

В атмосфере духовной мудрости

*Кадис и
Уира*

Осман Нури Топбаш

 ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЭРКАМ»

Стамбул - 2015

© Издательство Эркам 2015 / 1436 X.

В атмосфере духовной мудрости

Кадис и Зура

Осман Нури Топбаш

Перевод с оригинала: Насс-и Mebrûr ve Umre

Автор: Осман Нури Топбаш

Перевод с турецкого: Р. Фиттаев

Канонический редактор: А. Хабибуллин

Художественный редактор: С. Хабибуллина

Верстка и Обложка: Расим Шакироглу

ISBN: 978-9944-83-766-8

Адрес: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi,
Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım
No: 60/3-C, Başakşehir, İstanbul / Türkiye

Тел: (+90-212) 671-0700 pbx

Факс: (+90-212) 671-0748

Электронная почта: info@islamicpublishing.net

Веб-сайт: www.islamicpublishing.net

Language: Russian

В атмосфере духовной мудрости

Кадж и Уира

Осман Нури Топбаш

 ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЭРКАМ»

Содержание

Предисловие	7
Хадж мабрур и умра	17
Арафат.....	31
Муздалифа и курбан	34
Мина и забрасывание шайтана	41
Холмы Сафа, Марва и прохождение между ними	45
Кааба Му'аззама - Великая Кааба	46
Пока смерть не настигла нас	50
Упование на Аллаха и покорность	53
Духовные критерии макбуль (принимаемого) хаджа мабрур и умры.....	58
Медина аль-Мунаввара (лучезарная)	87
Памятка паломнику.....	103

Предисловие

Бесконечная хвала и благодарение Всевышнему Аллаху за то, что Он дал нам возможность познать благо веры и приблизиться к Нему через поклонение!

Бесконечные приветствия и благословения Свету вселенной, Заступнику и Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям), который является несравненным примером и путеводителем в поклонении и приближении к Аллаху!

Материальные и духовные нужды человека нескончаемы и неутолимы. Некоторые из них являются жизненно необходимыми. Например, для обеспечения жизни тела человеку необходимы воздух, вода и пища. Точно так же и для поддержания жизнеспособности души существуют свои жизненно важные нужды. И они намного важнее физических нужд, потому что тело — путник земли, а душа — путник вечности.

Всевышний Аллах повелением:

«А на небе вам уготованы [благой] удел и то, что вам обещано» (аз-Зариат, 22) указал на духовную пищу человека и путем обретения ее

сделал поклонение. Поэтому все поклонения, несмотря на то, что они представляют собой приказ Всевышнего, на самом деле являются духовными потребностями, которыми невозможно пренебречь. Поистине, душа не может найти другой духовной пищи кроме той, которую она черпает из поклонений Всевышнему Аллаху. Люди, не понимающие этой истины, могут лишь терпеть страдания от неустроенности своего внутреннего мира. И только те, кто нашли источник пищи духовной, живут совсем в другом, прекрасном и гармоничном мире, превращая даже свои беды и невзгоды в радость. Идущие по пути истины, они наполняют свою жизнь высоким чувством любви. Потому что духовное наслаждение и божественное знание, которое они при этом обретают, помогают им не попадать в жизненные водовороты.

Поэтому, для того чтобы человек мог удовлетворить свои духовные нужды и стать благодарщим Бога рабом, некоторые поклонения были сделаны обязательными. Это сравнимо с тем, как доктор назначает больному лекарства, которые необходимы для его выздоровления. Ведь часто многие из-за собственной лени или по легкомыслию не совершают поклонения. Поэтому Всевышний Аллах сделал поклонение обязательным

для своих рабов, желая спасти их от бесконечной нужды.

Самым первым из этих жизненно важных поклонений, несомненно, является намаз. Поэтому в первую очередь среди всех поклонений стал обязательным именно **намаз**. Ведь с искренностью сделанный намаз открывает завесы сердца. *«Намаз — мир'адж верующего»*. Воплощение этой истины дает возможность пережить неизъяснимый восторг приближения к Всевышнему Аллаху. Это выражается в подчинении словам Аллаха: **«Сделай сажда и приближайся!»**

Пост – второе, после намаза, поклонение, которое питает нашу душу. Пост является очень важным поклонением, которое воспитывает терпение, волю и сдержанность перед желаниями нафса. Он напоминает человеку о ценности благ, даруемых Аллахом. А так же, давая богатым испытать положение бедных, напоминает им о нуждах голодных, неимущих и стесненных трудностями. Таким образом, пост развивает у состоятельных людей чувство взаимопомощи и милосердия.

Ислам повелевает еще одно поклонение, относящееся к социальной сфере, — **«закят и инфак»**, которое поддерживает доброжелательные отношения между бедными и богатыми, препятствует возникновению зависти и злости между

ними. В этом обязательном поклонении скрыто очень много мудрости, например, жертвуя из своего имущества, богатые защищают себя от растраты средств на всевозможные прихоти, помогают установлению добрых отношений между богатыми и бедными, и, таким образом, способствуют сохранению социального равновесия.

Наряду со всеми этими, есть еще одно поклонение, совершаемое и телом, и имуществом, — это **Хадж**. Хадж является очень важным видом поклонения, которое совершенствует веру, дает возможность пережить подобие Судного дня и помогает проникнуть в тайну слов: *«Умрите до смерти!»*

Духовная сторона Хаджа намного важнее материальной. В выражении нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) «Хадж мабрур» (Хадж, выполненный без изъянов) имеется в виду Хадж, наполненный духовной красотой и вдохновением. Хадж, в этом понимании, вместе с ду'а, тауба (покаянием) и истигфар (взыванием о прощении), приводит сердца к обретению божественной милости, блага и пользы, украшает жизнь праведными делами. **А после Хаджа, чтобы продолжить это прекрасное состояние, — не нарушать слов, данных Всевышнему Аллаху.**

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) о том, чего достигает человек при совер-

шении праведных дел во время Хаджа и умры, сказал:

«Совмещайте Хадж и умру. Так как они очищают от грехов, так же как наждак очищает железо от ржавчины» (Насаи, Манасик, 6; Ибн Маджа, Манасик, 3).

Умра, дающая духовное очищение и обновление веры и упомянутая в этом священном хадисе, является также очень важным поклонением.

Умру, с ее благом, можно считать маленьким Хаджем и совершать в любое время и любое количество раз, в отличие от Хаджа, который совершается раз в год в определенное время. Очень важно понять духовную пользу этого поклонения.

Во всех поклонениях нужно быть внимательным к тому, чтобы все они выполнялись с чистым сердцем и искренним намерением. Если мы желаем, чтобы наши поклонения были приняты Всевышним Аллахом, нужно стараться совершать их по всем правилам и с любовью к Господу нашему. Только в этом случае наши поклонения станут праведными делами и составят наше счастье в мире вечном.

В этом скромном труде мы, в силу своих способностей, попытались показать духовные стороны этого поклонения, чтобы помочь совершить

его с большей духовной пользой. Проанализировав наши прошлые произведения и статьи, мы выпустили это короткое и ясное произведение о духовной стороне Хаджа и умры для наших ищущих братьев.

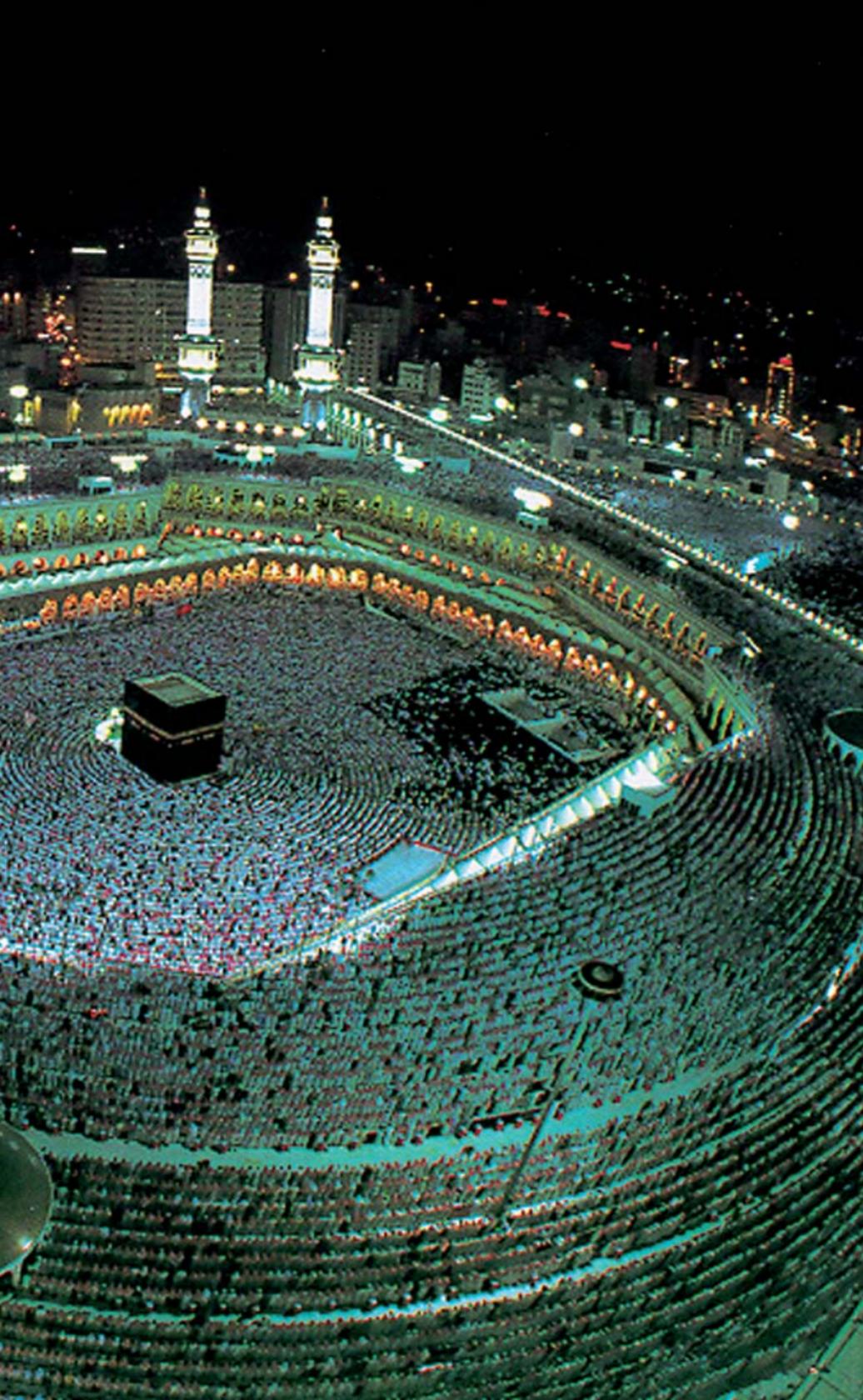
Да поможет нам Всевышний Аллах совершать все наши поклонения с искренностью и богобоязненностью! Пусть Он сделает помощниками и спутниками в путешествии в загробную жизнь наши намазы, наши посты, наши закяты, наши умры и хаджи! И пусть Он сделает так, чтобы мы могли совершать каждое наше поклонение так, чтобы заслужить Его одобрение!

Аминь!

*Осман Нури ТОПБАШ
Август 2006
Ускудар*

Хадж мабрур и умра

Хадж — это один из пяти столпов Ислама и является поклонением, которое совершается и телом, и имуществом. Для того чтобы с достоинством совершать это исполненное божественными благами поклонение, нужно обладать чистым сердцем, совершенной верой и знанием.

История Хаджа началась с Адама (aleyхиссалям) и продолжилась с приходом последнего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Еще в этой земной жизни Хадж дает возможность пережить подобие Судного дня и помогает проникнуть в тайну слов: *«Умрите до смерти!»*

Первая семья, образованная Адамом и Хаввой (aleyхумассалям), для того чтобы жить в покое и счастье, избрала себе место для поклонения. Оно соответствует сегодня месторасположению Каабы в Мекке. Следующие за ними поколения, ввиду различных жизненных и социальных причин, разбрелись по разным концам света. И так прошли века, некоторые из потомков Адама (aleyхиссалям) отходили от истинной веры, и через некоторое время этот священный храм исчез с

лица земли. Пророк Ибрахим (aleyхиссалам) по приказу Всевышнего Аллаха заново отстроил его и благом своего ду'а сделал это место изобильным. Всевышний Аллах в Коране говорит об этом так:

«Вот Ибрахим (Авраам) сказал: «Господи! Сделай этот город безопасным и убереги меня и моих сыновей от поклонения идолам.

Господи! Воистину, они ввели в заблуждение многих людей. Тот, кто последует за мной, относится ко мне. А если кто ослушается меня, то ведь Ты – Прощающий, Милосердный.

Господь наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где нет знаков, у Твоего Заповедного дома. Господь наш! Пусть они совершают намаз. Наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их плодами, – быть может, они будут благодарны» (Ибрахим 35-37)

Хадж существовал и в доисламские времена. Но многобожники, вытеснив Хадж из обрядов поклонения, превратили его в безнравственное празднество. Арабское племя Курайш совершало обход Каабы в одежде, но другие арабские племена, включая и мужчин, и женщин, совершали обход Каабы раздетыми. Прикрытие интимных мест целиком зависело от щедрости курайшитов.

То есть, если курайшиты давали им одежду, они обходили Каабу одетыми, если не давали, то оставались раздетыми. Когда они делали жертвоприношение (курбан), то мазали кровью жертвенного животного дверь и стены Каабы, а мясо сжигали.

Наконец наступила эпоха благоденствия «аср-саадат», и наш Пророк Мухаммад Мустафа (саллаллаху алейхи ва саллям), искоренив все безнравственные обычаи, возвел общество, в котором суждено было зародиться религии истины, на пик совершенства. Ведь в Исламе целью любого поклонения является поминание Аллаха и обращение к Нему с просьбой о прощении.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сделал Мекку и Медину оазисами процветания, и, таким образом, эти места стали святыми для мусульман до Конца света.

Священные земли, на которых совершается Хадж, были овеяны высотой духа верующих сердец, начиная с Адама (aleyхиссалям) и до наших дней, были пропитаны слезами любви к Богу. Те, кто совершают Хадж с искренним сердцем, ищут там духовное наследие пророков и черпают вдохновение в нем. Ибо эти священные места полны напоминаний о пророках (aleyхимуссалям). Там

всюду присутствуют свидетельства милости и прощения Аллаха.

Поэтому одна из целей Хаджа — благоговейно относиться к проявлениям милости Аллаха и получать вдохновение от посещения этих священных мест.

Те, кто ступают на эти земли с целью Хаджа и умры, присоединяются к ду'а Ибрахима (aley-хиссалам) и получают свою долю блага от нее:

«О Господь! Прости нам наши грехи! Ты самый милостивый и милосердный. О Господь! Пусть и мои дети идут по моему пути по моей религии!»

Эта и другие бесчисленные милости этих мест воодушевляют сердца верующих. Познавшие сокровенные тайны рабы Аллаха говорили:

Перестал видеть и близкое, и далекое,

Прекрасная Кааба, иду я к тебе!

и слагали песни:

«Эй, утренний ветерок! Если будешь в Мекке и Медине, им и Пророку джиннов и людей Мухаммаду Мустафе передай мой «салам»!»

Такими словами предавали полные любви приветствия святым местам и Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

Эта любовь к святым местам была такова, что провожать туда людей, передавая с ними ду'а и приветствия, стало обычаем. Поэт описывает, как напутствовали тех, кто отправлялся в Хадж:

*Дорогам, по которым будете проходить,
Передавайте «салям» от нас!
Истинным рабам, которые любимы Все-
вышним,*

Передавайте «салям» от нас!..

*Идите совершать Хадж,
Достигайте бесконечного наслаждения,
Мухаммаду Мустафе
Передавайте «салям» от нас!..*

*Мекка и Медина —
Две несравненных сокровищницы,
Везде, где будете проходить,
Передавайте «салям» от нас!*

*Громко говоря «ляббейк»,
Бегите к источнику замзам,
Роду Бани Хашим
Передавайте «салям» от нас!*

*Когда облачитесь в ихрам,
Не прикасаясь к запретному,
Сахабам-кирам Пророка
Передавайте «салям» от нас!..*

*Умоляя Господа,
Совершайте ду'а за нас,
Величественной нашей Каабе
Передавайте «салям» от нас!*

*Кто войдет в сад любви,
Не попадет в капкан заблуждения,
Этой прекрасной горе ан-Нур
Передавайте «салям» от нас!..*

*Войдите в святыню,
Сделайте сажда Милосердному,
Макаму Ибрахима
Передавайте «салям» от нас!..*

*Снизшедшему от Господа откровению
На всех раскрывшихся крыльях,
Мине и Арафату,
Передавайте «салям» от нас!..*

*Саду Джаннату'ль-Баки,
Чистому Саду Роз,
Передавайте «салям» от нас!..*

С давних времен возлюбленные рабы Аллаха не могли найти успокоения своим сердцам, питая такую возвышенную любовь и привязанность к этим благословенным местам, устремлялись туда и совершали там свои намазы. Некоторые из них достигали пика в своем упоении чувством любви и передавали свое вдохновение тем бедным рабам Аллаха, которые не могли добраться до этих

мест. По этому поводу есть известный рассказ об Азизе Махмуде Худайи (рахматуллахи алейхи), который раскрывает причину становления его на путь духовного совершенства:

«Когда Азиз Махмуд Худайи был судьей в городе Бурса, к нему попало очень странное дело. Одна женщина, жалуясь на мужа, утверждала следующее:

— Господин судья! Мой муж каждый год намеревается ехать в Хадж, но не может из-за своей нищеты. И в этом году он решительно настроился поехать в Хадж. И даже сказал, что разведется со мной, если не сможет поехать. Потом, ближе к ‘Ид-аль-адха (празднику жертвоприношения), он пропал. А через пять или шесть дней он появился и теперь утверждает, что ездил в Хадж. Разве может быть такое? Господин судья! Я хочу развестись с этим лживым человеком!..

Судья Махмуд, для подтверждения слов женщины, вызвал ее мужа. Мужчина ответил:

— Господин судья! И мои слова, и слова моей жены правдивы. Но я, действительно, съездил в Хадж и приехал. Я даже встретил там других паломников из Бурсы и передал им некоторые вещи, чтобы они привезли их.

Судья Махмуд в недоумении спросил:

— Как это может быть, почтенный?

И мужчина дал такое объяснение:

— Как и в предыдущие годы, не сумев отправиться в Хадж, я пошел к старьевщику Мехмеду Деде. Он, взяв меня за руку, попросил закрыть глаза. Когда я открыл глаза, я был перед Каабой.

Впервые столкнувшись с таким метафизическим явлением, судья Махмуд, не поверил в правдивость рассказа и отверг показания мужчины.

Но тот, еще находясь в глубоком впечатлении от чудесного посещения святых мест, дал простой, но очень глубокий ответ:

— Господин судья! Шайтан, являясь врагом Всевышнего Аллаха, за одно мгновение может обойти весь мир, так почему же друг Аллаха, чистый Его раб не может за одно мгновение добраться до Каабы?!

Судья Махмуд, подумав над этим ответом, принял решение дожидаться возвращения паломников в Бурсу. Когда паломники прибыли, судья опросил их и удостоверился в правдивости слов мужчины. В результате, находясь в полной растерянности, он был вынужден закрыть дело. Но сердце его было в смятении. Он потерял покой. А через некоторое время, посредством старьевщика Деде, Азиз Махмуд Худайи войдет в круг учени-

Хадж мабрур и умра

ков величайшего духовного учителя Уфтады и станет одним из духовных наставников, достигшим степени «полюса вселенной».

С другой стороны, в эти места едут не только для того, чтобы увидеть песчаные пустыни. А еще и для того, чтобы навестить место Ибрахи-ма и родину Исмаила (aleyхумассалям). А еще и для того, чтобы увидеть землю, где родился и вырос Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), откуда начал распространяться Ислам. И чтобы вобрать полной грудью и сердцем тот воздух, которым дышал Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и погрузиться в атмосферу, в которой жил он. Как прекрасно сказал об этом поэт, аулия:

«От края и до края, куда ни посмотрю, везде чудеса, которые, волнуя сердце, говорят: «Вот истинное место!»»

Эти слова — не только вдохновение поэта, но и божественная истина:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ

«В нем есть ясные знамения...» (Али Имран, 97)

Поэтому те, с чьих глаз спали завесы беспечности, и кто начал видеть все вокруг оком души, когда попадают в эти святые места, их океаны имана приходят в волнение и распространяют божественную любовь на все сущее. Куда бы ни взглянули они, во всем видят проявление божественной любви, их глаза наполняются слезами, а языки заняты зикруллах (поминанием Аллаха). И все время пребывания в святых местах проходит для них в атмосфере высокой нравственности и благоговения. Об этом в священном аяте говорится:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

«Вот так! И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах» (*Аль-Хадж, 32*)

Отсюда следует, что Хадж — не только видимое и материальное поклонение. Его духовная сторона намного важнее физической. В выражении нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) «Хадж мабрур» (Хадж, выполненный без изъянов) имеется в виду Хадж, наполненный духовной красотой и вдохновением. Хадж, в этом понимании, является вместе с ду'а, тауба (покаянием) и истигфар (взыванием о прощении) божественной милостью, благом и пользой для сердец,

Хадж мабрур и умра

украшением жизни праведными делами. **А после Хаджа, для продолжения этого прекрасного состояния — не нарушать слов, данных Всевышнему Аллаху.**

Как прекрасна эта ду'а Ибрахима (aleyхис-саям):

«Господь наш! Сделай нас покорными Тебе, и подчини потомков наших Своей воле, и укажи обряды и места для поклонений, к нам милостиво лик Свой обрати, - ведь обращающ Ты и милосерден!» (*Аль-Бакара 128*)

Эта ду'а дает вдохновение обладателям возвышенных сердец, совершающим Хадж, а еще, зная, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) жил в Мекке и ходил по ее улицам, они представляют, что ступают по его святым следам. И это чувство наполняет их восторгом и благоговением. Например, они представляют себе, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) на холме Сафа читал проповедь многобожникам. И как он, стоя на этом холме, указал на гору Абу Кубайс и сказал:

— Если я скажу вам, что за этой горой стоит враг и надвигается сюда, чтобы убить вас, поверите ли вы мне?

Мекканцы ответили:

— Поверим! Если даже мы не увидим то, что за этой горой. Ведь ты «Мухаммад Амин» (надежный), и мы никогда не усомнимся в правдивости твоих слов.

На что наш господин, Свет мироздания (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

— *Точно так же, как вы поверили в это, поверьте и в то, что есть Аллах Единственный и Всемогущий, Создатель вселенной! Идолы, которым вы поклоняетесь — не больше, чем кусок камня, земли или дерева. Знайте, Аллах меня направил пророком к вам.*

Все собравшиеся неблагодарные многобожники, возглавляемые его дядей Абу Ляхабом, стали возмущенно выкрикивать:

— И ты позвал нас сюда для этого? — и, отворачиваясь от него, расходились. В глубине души они, конечно, поверили ему, но не могли признать это из-за своих эгоистических соображений.

Но, несмотря на это, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) со всей ответственностью выполняя свою пророческую миссию, старался донести божественную истину и заполнить ею пустоту этих сердец.

Если мы во время Хаджа будем размышлять над этими глубокими истинами и воспринимать

их с точки зрения зрелого сердца, то, находясь перед Даруль-Эркама¹, сможем постичь дух преподавания смыслов Корана того времени. И тогда наши души наполнятся божественной милостью, которая некогда снизошла на эти уроки, последовавшую за этим хиджру и последующие периоды.

Мы можем, находясь в хадже, присоединиться к трехдневному общению Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) с Абу Бакром (aleyхиссалям) и проникнуть в те божественные тайны, которыми они были поглощены в пещере Севр. Мы можем позволить себе ощутить ту любовь, восторг веры, которые царили на их сохбете (беседе), с которого началась «золотая силсила (цепочка)».

Каждый, кто познает это состояние, приблизится к созвездию сподвижников Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). После полных мудрости и смысла воспоминаний о Медине мы можем мысленно вернуться назад в Мекку и представить себе ее взятие Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям).

Глядя на горы вокруг Мекки, мы можем представить, как армия сахабов, пришедшая для штурма Мекки, разжигала на их склонах тысячи

1. Дом мекканца Эркама, где Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) обучал религии.

костров для устрашения многобожников. Мы можем представить себе, как Белял Хабаши в тот день, взобравшись на Каабу, произносил азан своим звонким голосом. Мы можем вообразить себе, как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), ломая идолов в Каабе, говорил:

«...Явилась истина, и сгнула ложь...»

(Аль-Исра, 81)

И далее, представляя, что наше сердце, как и Кааба, может наполниться идолами, воплощающими собой привязанности мирской жизни, на каждом этапе Хаджа разбивать этих идолов тем вдохновением, которое мы черпаем здесь, и попробовать сделать свое сердце в полном смысле «назаргах иляхи» (место, куда обращен Взор Всевышнего).

Это и еще очень многое другое можно достичь во время Хаджа, который для каждого является духовным очищением и пробуждением. Хадж, во время которого происходит пробуждение человека, является поклонением, которое направляет человека на совершенствование своей религии.

Посредством Хаджа, сбрасывая оболочку нафса, человек совершает еще один шаг в мир духовности. Хадж – это поклонение, которое укра-

Хадж мабрур и умра

шает душу, возвращает к истинной сути, очищает через вдохновение.

Арафат

Арафат - место прощения и покаяния.

Арафат напоминает о Дне воскрешения и сборе на площади махшар. Все рабы будут томиться в ожидании прощения Аллаха, пребывая в бессилии, нужде и надежде. Сердца и глаза наполняться слезами покаяния и сколько же призывов о прощении вознесутся к Творцу. В книгах деяний откроются совершенно чистые страницы, и к Всевышнему Аллаху будут обращены мольбы и обещания прожить свою жизнь снова в полной покорности Ему.

Поэтому Арафат ассоциируется со сбором в Судный день. И в какой-то мере там будет переживаться состояние Судного дня. На самом деле, здесь все будет напоминать о том, как люди, выйдя из могил, соберутся на махшаре и будут в полной беспомощности искренне молить Господа своего о прощении за грехи, в которые они впали из-за собственного нафса. Два куска материи — снизу и сверху, открытая голова, босые ноги и отсутствие всех земных регалий.

А еще Арафат уносит нас в воспоминания давних времен. Как известно, вкусив запретный плод, по божественному повелению Адам и наша прародительница Хавва (алеихумассалям) были ниспосланы из рая на землю в далекие друг от друга места, где они очень тосковали друг без друга.

Адам (алеихиссалям), размышляя о чести и достоинстве Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), попросил прощения у Всевышнего Аллаха ради Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его потомков. Его ду'а была принята, и Всевышний Аллах послал ангела, который показывал ему дорогу до Мекки. Во благо этой молитвы Хавве, находившейся в Джидде, тоже был послан ангел, который повел ее навстречу Адаму (алеихиссалям). И они встретились в день Арафа в долине Арафат после наступления времени намаза 'аср. Вместе они плакали и снова каялись в содеянном.

Всевышний Творец, щедрость и доброта которого безграничны, не только принял их ду'а, но еще облагодетельствовал их обещанием каждый год сполна прощать тех из их рода, кто придет туда в тот же день и в то же время и будет просить прощения. Вот в этом и заключается смысл и мудрость покаяния, что совершают хаджи в Арафате.

После этой встречи Адам и Хавва (aleyху-массалям) поселились в том месте, где сегодня находится город Мекка. Поэтому Мекка еще носит название «Умму’ль-Кура», что означает «мать поселений».

Кроме того, Мекка является местом, где воочию проявляется истина, что все верующие мусульмане — братья, независимо от родины, цвета кожи, богатства и бедности, одежды и других отличий. Там все в одной одежде, на одной площади, в одном ряду: руководитель и подчиненный, богатый и бедный, ученый и невежда. Это место, где, сбросив различия брeнной жизни, войдя в ощущение кяфана, нужно самозабвенно просить прощения у Господа своего в душевном трепете от переживаний подобия Судного дня.

Это святые места, места надежности, умиротворения и божественной любви, места наполненной милостью и благом колыбели пророков. Несмотря на сегодняшние разногласия в Исламском мире, народы мира могут лишь позавидовать, какое единство, братство и взаимная любовь проявляется на этих святых землях во время Хаджа и умры. Эти народы образуют различные союзы с целью достижения такого единства, но не могут достичь совершенства в этом. Потому что их стремление к материальному комфорту и духов-

ное падение приводят к разногласиям, вражде, тирании и несправедливости.

Муздалифа и курбан

Муздалифа — это следующее место остановки после Арафата, которое наполнено проявлением милости Господа через духовность «Маш'аруль-Харам», упоминаемого в Священном Коране. Это место, где сердца получают урок через проявление величия и могущества Всевышнего, оставляют позади мирское и даже загробное, с покорностью и смирением направляясь лишь к Аллаху с любовью к Нему.

Духовно символизируя жертвоприношение Ибрахима (aleyхиссалам), мы приносим в жертву животное. Жертвоприношение помогает нам всей душой самим ощутить и почувствовать переживания пророка. Те, кому удалось это, вспоминают аяты из священного Корана:

«Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и Я не принадлежу к многобожникам!» *(аль-Ан'ам, 79)*

«Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет сотоварищей. Это мне велено,

Хадж мабрур и умра

и я являюсь первым из мусульман» (*аль-Ан'ам, 162-163*)

Когда Ибрахим (aleyхиссалам) шел из Вавилона в область Шам, он сказал:

«Ибрахим сказал: «Я иду к моему Господу, который наставит меня на прямой путь. Господи, даруй мне праведного сына» (*ас-Саффат, 99-100*)

Здесь указывается путь сердца к Высочайшему Другу.

В продолжении аята рассказывается о том, что Ибрахим (aleyхиссалам) будет обрадован вестью о сыне, а также о том, как был принесен курбан:

«Мы сообщили ему благую весть о кротком сыне» (*ас-Саффат, 101*)

«Когда сын достиг того, чтобы разделить усердие с ним, [Ибрахим] сказал: «О сын мой! Воистину, я видел во сне, что я приношу тебя в жертву с закланием. Что думаешь ты [об этом]?» Сын ответил: «О отец мой! Поступай так, как тебе велено. Если так будет угодно Аллаху, ты найдешь меня терпеливым» (*ас-Саффат, 102*)

«Когда они оба покорились [воле Аллаха] и [отец] поверг его [лицом вниз], Мы воззвали к

нему: **«О Ибрахим! Ты исполнил [то, что ведено было тебе] во сне». Воистину, так Мы воздаем тем, кто вершит добро. Воистину, это и есть явное испытание»** (ас-Саффат, 103-106)

«И Мы заменили ему [сына] на большую жертву. Мы велели последующим поколениям [взывать]: «Мир Ибрахиму! Так Мы воздаем тем, кто творит добро. Воистину, он — из числа наших верующих рабов» (ас-Саффат, 107-111)

После того как Ибрахим оставил Хаджар и Исмаила (aleyхимуссалям) в Мекке, он вернулся к Саре. Время от времени он навещал их. Однажды в Мекке ему приснился сон. И в этом сне, как сказано в аяте, он увидел, как приносит в жертву Исмаила (aleyхиссалям). Ибрахим (aleyхиссалям) пребывал в сомнении: от шайтана этот сон или от Господа его. Но тот же самый сон повторялся в течение трех дней: дни тарвия, арафа и день Курбан-байрама (8, 9, 10 дни месяца зульхиджа).

По одному из преданий, Ибрахим (aleyхиссалям) сказал:

«Если Аллах даст мне сына, я принесу его в жертву Всевышнему!» И за эти слова он был повергнут испытанию.

Хадж мабрур и умра

Ибрахим (aleyхиссалам), следуя приказу Господа своего, сказал Хаджар, чтобы она помыла Исмаила и помазала его благовониями, потому что они пойдут к его Другу. А Исмаила попросил взять с собой веревку и нож, сказав:

«Сынок, я сделаю курбан ради Аллаха!»

И они направились в Арафат на место, где происходит стояние паломников. В это время шайтан, войдя в образ человека, пришел к Хаджар и сказал:

— А знаешь ли ты, куда Ибрахим повел твоего сына?

Она ответила:

— К своему Другу.

Шайтан:

— Нет, он хочет его зарезать.

Хаджар:

— Он очень сильно любит своего сына!

Шайтан продолжал:

— Он хочет его зарезать по повелению Аллаха!

На это Хаджар ответила:

— Если Всевышний Аллах приказал это, то это прекрасно, и мы полагаемся на Него.

Не сумев ввести в заблуждение Хаджар, шайтан подобрался к Исмаилу (aleyхиссалям):

— А знаешь ли ты, куда ведет тебя твой отец?

Исмаил (aleyхиссалям) ответил:

— Исполнить приказ своего Господа.

Шайтан, желая напугать его:

— Разве ты не знаешь, ведь тебя ведут на заклание!

На что Исмаил (aleyхиссалям) ответил:

— Прочь проклятый! Мы с радостью исполним любой приказ нашего Господа! — и, швырнув камень, прогнал шайтана.

Шайтан, не сумев обмануть и Исмаила, на этот раз подступил к Ибрахиму (aleyхумассалям):

— Эй, старец! Куда ты ведешь своего сына? Шайтан обманул тебя! Эти сны были от шайтана!

Ибрахим (aleyхиссалям) сказал:

— Ты сам — шайтан! Ступай прочь!

Набрав в руки камней, он закидал шайтана в трех разных местах. И каждый раз он бросал по семь камней.

Так, забрасывание камнями шайтана стало обрядом Хаджа, который будет сохранен до самого Судного дня. Покорность и упование на Аллаха пророков Ибрахима и Исмаила (aleyхумассалям) являются примером для последователей Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям).

Когда Ибрахим шел из Мина вместе с Исмаилом (aleyхумассалям) в Арафат, небесные ангелы пришли в волнение. С тревогой они говорили друг другу:

«Субханаллах! Один пророк ведет на заклание другого!»

Ибрахим объяснил сыну Исмаилу (aleyхумассалям) истинную суть происходящего:

— Сынок, во сне мне было приказано принести тебя в жертву.

Исмаил (aleyхиссалям) спросил:

— Отец, этот приказ дал тебе Аллах?

Ибрахим (aleyхиссалям):

— Да!

Тогда Исмаил (aleyхиссалям) сказал:

— Отец! В таком случае, делай то, что тебе приказано! Иншааллах, ты найдешь меня терпеливым!

Он проявил готовность отдать свою жизнь по приказу Аллаха. Тогда Исмаилу (aleyхиссалям) было, по разным источникам, всего семь или тринадцать лет.

По преданию, ангел Джибрил (aleyхиссалям) всего трижды испытывал затруднения из-за переживаемого волнения. Одним из таких случаев был момент, когда нож Ибрахима коснулся горла Исмаила (aleyхумассалям). В этот момент Джибрил (aleyхиссалям) спешил затупить нож. Когда Исмаил оказался вне опасности, Джибрил (aleyхумассалям) возвестил о том, что за покорность перед Его волей, Всевышний Аллах удостоил Ибрахима и Исмаила (aleyхумассалям) Своей милости. Из самого рая им был ниспослан баран, которого они принесли в жертву, возвеличивая Господа своего.

Поэтому истинный смысл жертвоприношения, заключенный в этом историческом событии, состоит в умении черпать в нем божественное вдохновение и в стремлении быть искренним, покорным и богобоязненным рабом Аллаха. Ведь Всевышний говорит:

«(От жертвоприношения) Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность...» *(аль-Хадж, 37)*

В сбривании волос в Хадже также есть отдельный смысл. До Ислама, если раб получал свободу, ему сбривали волосы. Это означало, что он был рабом. Сбрив волосы, паломники показывают, что они признают свое вечное рабство перед Всевышним. То есть, сбривание волос символизирует нашу покорность, преданность и привязанность к Всевышнему Аллаху.

Мина и забрасывание шайтана

Мина, то святое место, где Ибрахим и Исмаил (aleyхумассалям), забросав шайтана, одержали над ним победу, стало местом напоминания человеку о покорности Господу.

Забрасывание шайтана начинается с борьбы с шайтаном внутри себя. Как мы говорили перед этим, шайтан, преследовал Ибрахима, Исмаила и Хаджар (aleyхимуссалям), чтобы ввести их в сомнение. Забрасывание шайтана является ваджибом и напоминает о том, как делали это они.

Забрасывание, в какой-то степени, является и проклинанием. Ведь в то время проклинали, забрасывая камнями. И слово «раджим» (побитый камнями) употребляют для шайтана, чтобы показать его проклятость.

Нужно обратить внимание и на то, что брошенный камень по сути своей — это камень, брошенный в грехи. Цель этого — достичь довольства Всевышнего Аллаха. Ведь Посланник Аллаха сказал:

«Забрасывание шайтана, прохождение между Сафа и Марва было приказано ради того, чтобы произносить зикруллах» (Тирмизи, Хадж, 64/902).

Еще один смысл забрасывания шайтана — это выражение своей неприязни к нему. Ведь он посчитал себя выше Адама (aleyхиссалям), потому что был создан из огня, а Адам (aleyхиссалям) — из глины. Поэтому Всевышний унизил его, подвергнув побиванию камнями.

То состояние и чувства, которые мы испытываем при забрасывании камнями шайтана, не должны покидать нас на протяжении всей дальнейшей жизни. Каждый раз, когда шайтан нашептывает нашему сердцу, его надо изгонять словами:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

«Прибегаю к убежищу Аллаха от зла, закиданного камнями шайтана». Таким образом, нужно забрасывать шайтана камнями при каждой возможности, до последнего вздоха. Всевышний Аллах говорит:

«А если тебя коснется наваждение от сатаны, то прибегай к защите Аллаха» (*Фуссылят, 36*)

То есть, забрасывание шайтана означает прокливание иблиса и стремление к Аллаху со свободным от беспечности и сомнений сердцем.

Во время Хаджа и умры не стоит забывать и о следующем.

Воры, идущие грабить ювелирный магазин, не станут лезть в лавку старьевщика. Потому что самые ценные и дорогие вещи находятся в ювелирных магазинах. Это аналогично духовным ценностям соблюдающего му'мина в сравнении с человеком, пребывающим в беспечности. Шайтан, получивший право у Всевышнего сбивать людей с пути, более всего преследует поклоняющихся людей. Поэтому он с еще большим рвением занимается теми, кто решил отправиться в Хадж или умру. По этой причине, человек, который собирается отправиться в Хадж или умру, в первую оче-

редь должен запастись сабром — терпением. Ведь Хадж отличается от других поклонений. Хотя и с виду он кажется легким, но, на самом деле, является одним из тяжелых поклонений. Поэтому в намерении есть слова:

«О Аллах! Облегчи мне его!..»

Взывая душой во время Хаджа и умры к Творцу:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ،
 إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

нужно осознавать, что, произнося тальбия, мы принимаем приглашение Господа и подтверждаем, что нет божества кроме Него, также даем слово больше не следовать желаниям нафса и искушениям шайтана.

Поэтому верующий должен пребывать в пробужденном состоянии, находясь в готовности к ловушкам шайтана. И опять же, во время этого нелегкого путешествия нужно быть терпеливым к трудностям, и зная, что это — испытание, стремиться не утратить высокий дух Хаджа и умры.

Холмы Сафа, Марва и прохождение между ними

Холмы Сафа и Марва - это два священных холма, где находится источник Замзам, и, между которыми Хаджар, мать теряющего сознание от жажды пророка Исаила (aleyхумассалям), бежала в поисках воды в растерянности и смятении. Поэтому прохождение между холмами Сафа и Марва несет в себе мудрость мольбы к Всевышнему Творцу в состоянии смирения и осознания собственной ничтожности и беспомощности. Это прохождение было включено в обряды Хаджа под названием «са'й».

Всевышний Аллах о значимости этих холмов сказал:

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ

«Воистину, ас-Сафа и аль-Марва – одно из обрядовых знамений Аллаха» (аль-Бакара, 158)

Наш Господь говорит нам, как верующие должны относиться к Его знамениям:

«И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах» (аль-Хадж, 32)

Кааба Му'аззама - Великая Кааба

Му'мины обращаются при совершении намаза в сторону Каабы Му'аззама. Это направление указал Всевышний Аллах в Коране:

«...пади ниц и приближайся к Аллаху»
(аль-'Аляк, 19) Так же Кааба является направлением и местом сбора всех мусульман.

Как и сердце, куда обращен божественный Взор, Кааба — это место во вселенной, где проявляется Взор Всевышнего Аллаха. То есть, во вселенной Кааба имеет такое же значение, как сердце в организме человека. Поэтому необходимо, зная о духовной сущности Каабы, совершать Хадж, настроив сердце на тонкое восприятие.

В аятах говорится об обязательном для тех, у кого есть возможность, посещении Каабы, которую еще называют домом Аллаха «Бейтуллах» и которая является святым местом поклонения еще со времен Адама (aleyхиссалам):

«И первым Домом поклоненья, что был назначен для людей, был тот, что в Мекке (Кааба), - благословенья полон, путеводитель всех миров!

В нем есть ясные знамения – место Ибрахима (Авраама). Кто войдет в него, окажется

в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом совершить Хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах» (Али Имран, 96-97)

В Каабе Му'аззама есть «Макам Ибрахим», то есть место Ибрахима Халилуллах (aleyхиссалям). Всевышний повелел тем, кому посчастливилось выполнять Хадж или умру, ходить по благословенному месту, где находится его след, и за этим местом совершать намаз тавафа.

В Каабе есть еще и святой камень Хаджаруль-Асвад, приветствовать и целовать который является проявлением покорности и подчинения Аллаху. Этим действием мы даем обещание избегать искушений и наставлений шайтана.

Хаджаруль-Асвад является местом начала и конца тавафа. К сегодняшнему дню почти все камни Каабы заменены новыми. И только Хаджаруль-Асвад сохранился и дошел через тысячелетия до наших дней. Начиная с Султана Пророков, нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), сколько благочестивых губ целовало этот камень и сколько благочестивых рук к нему прикасалось. Таким образом, он из простого камня стал камнем, вдохновляющим и наполняющим любовью наши сердца.

Если кратко, то по своей сути Кааба является земной проекцией Божественного аль-‘Арша, источником милости и блага. Другими словами, это зеркало, отражающее милость и всепрощение Великого Господа. Солнце, которое освещает наши сердца, источник божественного нура.

Согласно преданиям относительно постройки Каабы, когда Адам и Хавва (aleyхумассалям) были изгнаны из рая, они встретились на Арафате, затем вместе направились на запад и пришли к месту сегодняшней Каабы. Адам (aleyхиссалям), для того чтобы благодарить Аллаха за их встречу, хотел совершать поклонение и попросил, чтобы ему вернули столб из света, обходя который, он совершал поклонение в раю. И тогда появился столб из света, обходя вокруг которого, то есть, совершая таваф, Адам (aleyхиссалям) поклонялся Аллаху.

Этот столб из света исчезнет во времена пророка Шита (aleyхиссалям), и на его месте останется черный камень. Тогда на этом месте Шит (aleyхиссалям) воздвигнет дом из камня, такой же четырехугольный, как столб, и в один из углов поставит черный камень. Это и есть тот камень, который сегодня мы называем Хаджаруль-Асвад.

После потопа Нуха (aleyхиссалям) этот дом очень долгое время оставался под песками. Ибра-

хим (aleyхиссаям) по приказу Аллаха пойдет на место Каабы и поселит там Исмаила (aleyхиссаям) вместе с его матерью. В последствии Ибрахим вместе с Исмаилом (aleyхумассалям) по приказу Аллаха начнут раскапывать место, где была Кааба. Они найдут фундамент, поставленный Шитом (aleyхиссаям), и на нем возведут Каабу Му'аззама.

После завершения строительства Ибрахим (aleyхиссаям) такими словами воззвал к Всевышнему:

«Господи! Сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и Последний день» (*аль-Бакара, 126*)

Через благо этой ду'а Ибрахима (aleyхиссаям) в Мекке можно почувствовать сладость веры даже на вкус.

Каабу отстраивали примерно одиннадцать раз: первый раз — ангелы, второй — Адам (aleyхиссаям), третий — Шит (aleyхиссаям), четвертый — Ибрахим (aleyхиссаям), пятый — род Амалика, шестой — Джурхумиты, седьмой — род Кусай, восьмой — Курайшиты, девятый — Абдуллах бин Зубейр, бывший из табиинов, десятый — Хаджжадж Залим и одиннадцатый — султан Османского халифата Мурад Хан IV.

Бережное отношение Османского халифата к Великой Каабе проявилось и при ее реставрации.

Во время правления Мурада IV после мощного селя Кааба сильно пострадала, получив большие повреждения в двух местах. Для реставрации Мурад IV срочно вызвал главного архитектора Ридвана Ага. После осмотра, говоря о повреждениях, главный архитектор посчитал непристойным употреблять слова «разрушения, проседания» в отношении Каабы Му'аззама и сказал так:

«Такие-то места Каабы совершили сажда».

Кроме того, при перемещении строительных материалов для реставрации, чтобы выючные животные не пачкали священное место, были приняты надлежащие меры, что указывает на бережное и уважительное отношение к Каабе.

Пока смерть не настигла нас

Не стоит забывать, что жизнь человеку дается один раз. Смерть предписана Аллахом всему преходящему. Прописано все: время, минуты и даже количество дыханий. Поистине, смерть не может прийти раньше и не может запоздать. Ни разу не было случая, что кто-то смог избежать смерти.

Поэтому те, для кого Хадж стал фардом, должны хорошо понимать это и очень серьезно относиться к этому важному поклонению. Ведь после смерти нет пользы от покаяния. И поэтому, не впадая в беспечность, при первой же возможности мы должны воздать Господу этот наш долг, отправиться в Хадж. Кто не сделает этого, то в отношении него предупреждение нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) очень страшно:

«Если кто-либо обладает средствами для обеспечения себя едой, питьем и оплаты дороги и имеет возможность дойти до Бейтуллах, но не совершит Хадж, то для него нет препятствий в том, чтобы он умер иудеем или христианином!»
(Тирмизи, Хадж, 3)

Это предупреждение Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) показывает, что те, кто, несмотря на наличие возможностей, не совершают это поклонение, окажутся в непоправимом убытке. Исходя из этого, те, кто не совершают Хадж, хотя и могут его совершить, находятся в глубоком заблуждении!..

Состоятельные верующие обязательно должны совершить Хадж хотя бы раз в жизни. Повторное совершение Хаджа желательно и вознаграждение за него велико.

Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Повторное совершение Хаджа и умры продлевает жизнь и увеличивает состояние. И как наждак счищает ржавчину с железа, стирает грехи и удаляет нищету» (Ахмад, III, 446-447).

А в хадисе-кудси говорится:

«Всевышний Аллах сказал: «Если я дам своему рабу здоровье и богатое состояние, но, несмотря на это, он не будет приходить ко мне хотя бы раз в четыре года (не будет совершать Хадж или умру), то этот человек по-настоящему в убытке» (Хайсами, III, 206).

Отсюда видно, что как у таких обязательных поклонений как намаз и пост есть и дополнительные (нафиль) поклонения, так же они есть и в Хадже. Возражения против совершения Хаджа-нафиль — да сохранит нас от этого Аллах — ведут к куфру. Это необоснованное высказывание невежд, которые далеки от вдохновения истинной веры и поклонения.

Поклонения-нафиль со времен «аср-саадат» совершались с великим восторгом веры. По этому поводу будет достаточным сказать, что Имам Азам Абу Ханифа совершил Хадж 55 раз. Несмотря на то, что Имам Азам Абу Ханифа был занят многими делами, и у него было очень много уче-

ников, приблизительно третью часть своей жизни он посвятил Хаджу. Можно лишь представить, насколько было сложно совершать Хадж в те времена. Переезжать на верблюде из Багдада в Мекку и Медину. Но аулия при каждой возможности ехали в Хадж, в святых местах наполняли свои сердца вдохновением, которое не могли найти в других местах, и навещали Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

Поклонения-нафиль, совершенные в состоянии вдохновения и веры, становятся причиной приближения раба к Аллаху и углубляют его духовность. Тогда Всевышний станет видящим глазом и слышащим ухом таких верующих. То есть, их взгляд, слух, мысли и высказывания станут проявлением божественного света.

Упование на Аллаха и покорность

Хадж делает сердце человека более чувствительным. Ведь Бейтуллах есть место, наполненное воспоминаниями об уповании на Аллаха и покорности Ибрахима (aleyхиссалям) и его семьи. Когда упоминаются слова «таваккуль», «таслимийат», «Хадж», на память приходят Ибрахим и Исмаил (aleyхумассалям). Поэтому Хадж, через благо их

искренности, есть поклонение, которое будет совершаться вплоть до Судного дня.

Слово таваккуль (упование на Аллаха) в словарном отношении имеет смысл: опираться, доверять, брать представителя и доверять представителю. В тасаввуфе это слово означает: возлагание надежды на Господа и прибегание к Нему тех, чьи души наполнены любовью к Аллаху.

Всевышний спросил Мусу (aleyхиссалям) о его посохе, а потом приказал: **«Брось его!»**, так как посох этот заслонял его упование на Аллаха.

В аятах говорится так:

«...Пусть же верующие уповают только на Аллаха!» (Ибрахим, 11; ат-Тауба, 51)

«Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими» (аль-Маида, 23)

«Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его» (ат-Таяк, 3)

В хадисе говорится:

«Если вы будете истинно уповать на Аллаха, то будете иметь пропитание, подобно птицам, которые по утрам улетают голодными, а вечером возвращаются сытыми» (Тирмизи, Зухд, 33).

Упование на Аллаха не означает отбросить в сторону предусмотрительность, а наоборот, пред-

Хадж мабрур и умра

полагает предусмотреть все, что нужно, а потом искать защиты у Аллаха.

Всевышний Аллах сказал:

«...советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на Аллаха!..» (Али Имран, 159)

В обоих мирах помощник му’минов — Аллах. Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его. И в личных, и в общественных делах настоящего умиротворения и счастья можно достичь только в возвращении к Нему, обращении за помощью к Нему, в уповании на Него.

Таслимийат (покорность) происходит от глагола *سَلِمَ*. Означает: подчиняться, принимать все, что ниспосылается, с покорностью и достигать благополучия.

В сердце Ибрахима (aleyхиссалям) не было места ни для чего, кроме Аллаха. Поэтому Всевышний сделал его себе Халилем, то есть другом.

Ангелы спросили:

«О Господь наш! У Ибрахима есть душа, дети и имущество! Как же он может быть Тебе халилем?!»

И Всевышний Аллах трижды показал ангелам его непоколебимую покорность. Эти испы-

тания и их плоды будут служить примером для людей до самого конца света.

Когда Ибрахима (aleyхиссалам) должны были сжечь на костре, к нему на помощь пришли ангелы. Но он, ища защиты у Господа, сказал:

«Я не нуждаюсь в вас!.. Кто дает силу и возможность гореть огню? Аллах — самый прекрасный поручитель!»

Аллах в награду за его покорность сказал огню:

«О огонь, будь прохладой и миром для Ибрахима!» (аль-Анбия, 69)

А имущество Ибрахима (aleyхиссалам), по причине того, что Джибрил (aleyхиссалам) упомянул три раза Всевышнего Аллаха, потеряло для него свою ценность. Ибрахим (aleyхиссалам) сказал:

«Возьми и заberi у меня все это!»

И опять же Ибрахим (aleyхиссалам) был испытан приказанием принести в жертву своего сына Исмаила и, благодаря покорности Всевышнему, прошел это испытание.

Вот оно — истинное рабство и покорность. Всевышний Аллах не приемлет, чтобы его раб подчинялся кому-то другому кроме Него.

Покорность – это подчинение, основанное на любви. Благодаря благу подчинения и покорности, жизнь, имущество и дети Ибрахима (aleyхиссалям) не стали препятствием на его пути к Господу. А Хадж, который будет продолжаться до конца света, стал самым прекрасным символом его покорности Господу.

Это потому, что язык Ибрахима (aleyхиссалям) постоянно говорил его сердцу:

«...Я покорился Господу миров!» (аль-Бакара, 131)

Хадж, являющийся символом упования на Аллаха и покорности Ибрахима и Исмаила (aleyхумассалям), есть вхождение в атмосферу истинных духовных знаний в состоянии, не ограниченном субъективными особенностями человека. Хадж — это претворение в жизнь покорности, наполненной любовью.

Хадж показывает нам, что очищение от грехов возможно только с благом поклонений, совершенных от чистого сердца, наполненных покаянием, покорностью и упованием на Аллаха.

Кроме того, те, кто выходят в путь для совершения Хаджа или умры, должны правильно понимать суть покорности и упования на Аллаха и хорошо подготовиться духовно, а также материально. Ведь по поводу некоторых паломников из

Йемена, которые отправились в Хадж без подготовки, сказав, что они уповают только на Аллаха, а по приходу в Мекку были вынуждены просить милостыню, был ниспослан аят:

«...Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность...» (аль-Бакара, 197)

Как видно из этого аята, на святых землях необходимы материальные припасы, но еще важнее — духовные. И это, конечно, возможно с «кальби-салим» (очищенным сердцем), достигшим «так-ва» (богобоязненности). Ведь только обладая душой, наполненной богобоязненностью, можно достичь той нравственности, которой требует от нас Аллах.

Духовные критерии макбул (принимаемого) хаджа мабрур и умры

Чтобы совершить Хадж и умру, которые Всевышним Аллахом будут приняты как макбул и мабрур, нужно выполнить следующие условия:

1. Сделать искреннее намерение на Хадж и умру и сторониться противоречащих этому намерений и дел.

Для того чтобы заслужить довольство Аллаха и воспользоваться божественными дарами, сделав искренний ният на Хадж и умру и давая тем самым слово Всевышнему Аллаху, нужно запечатать собственные искушения и недостатки. На этих святых землях требуется свернуть свои желания и освободиться от эгоизма. Те, кто направляются в Хадж и умру в таком духовном состоянии, пройдя через врата божественной милости и блага, смогут стать гостями дворца божественных тайн и мудрости. После этого этапа им предстоит следующий:

2. Входя в ихрам, отрешиться от всего земного.

В Хадже и умре, совершаемых ради довольства Аллаха, проявлением искренности сердца при облачении в ихрам будет, вместе с отречением от явной, мирской одежды, отречение от таких одежд нашего внутреннего мира, как имущество, слава и положение. И облачение в одежду богобоязненности. Ведь Всевышний Аллах говорит:

«Тот, кто очистил свой внутренний мир, достиг спасения» *(аш-Шамс, 9)*

В этой атмосфере святости, привязавшись сердцем к Аллаху, нужно избегать занятий мирскими делами и без необходимости не посещать торговые точки. Обычно при посещении рынков,

магазинов и т.д. сердца отвлекаются на мирское, впадают в беспечность, что создает препятствия в том, чтобы ощутить и впитать божественную одухотворенность этих священных мест.

Именно поэтому Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) так ответил на вопрос о том, желательно ли задерживаться в Мекке после Хаджа:

«Мекка — не место, для того чтобы оставаться! Для тех, кто приезжает из других мест, срок по завершении Хаджа, на который они могут остаться в Мекке (только) три дня» (Ахмад, IV, 339). И ‘Умар (радыйаллаху анху) советовал тем, кто завершил Хадж или умру и выполнил все свои обязанности, для того чтобы не навредить своим чувствам и состоянию, сразу же возвращаться домой.

Обращение в Хадже и умре к Господу Каабы означает понимание аята: **«...Мы ближе к нему, чем яремная вена»** (Каф, 16) И полагаться на аят **«...Знайте, что Аллах оказывается между человеком и его сердцем...»** (аль-Анфаль, 24) значит, осознавать, что ничего не может быть скрыто от Него. То есть, отрекаясь от мирских забот, нужно проявлять усердие, чтобы сердце наше было всегда с Аллахом. Потому что суть Хаджа и умры:

3. Физическое и духовное очищение.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), объясняя, чего можно достичь совершением праведных дел в Хадже и умре, в то же время сказал, и с какой целью совершаются эти поклонения:

«Совмещайте Хадж и умру. Так как они очищают от грехов, так же как наждак очищает железо от ржавчины» (Насаи, Манасик, 6; Ибн Маджа, Манасик, 3).

Умра, дающая духовное очищение и обновление веры и упомянутая в этом священном хадиесе, является также очень важным поклонением.

Умру, с ее благом, можно считать маленьким Хаджем и совершать в любое время и любое количество раз, в отличие от Хаджа, который совершается раз в год в определенное время. Очень важно понять духовную пользу этого поклонения.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ‘Умару (радыйаллаху анху), когда тот отпрашивался у него в умру:

«Братец наш, не забывай и нас в своих ду’а!» (Тирмизи, Дават, 109/3562).

‘Умар (радыйаллаху анху) так объяснил свое впечатление от этих слов:

«Я не был бы так рад, если вместо этих слов Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) мне дали бы даже весь мир» (*Абу Дауд, Внутр, 23/1498*).

Этот пример свидетельствует о том, что во время умры ду'а принимаются лучше, чем в другое время. Получается, что во время умры искренние мольбы к Всевышнему Аллаху о защите приносят множество плодов.

Совершаемая после Хаджа и, в особенности, во время месяца Рамадан умра является самым благодатным средством духовного очищения. Ведь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) в своих хадисах говорит, что умра, совершенная в месяц Рамадан, приравнивается к Хаджу (*Бухари, Умра, 4; Муслим, Хадж, 221*).

Так как целью Хаджа и умры является получение таких великих наград и духовное очищение, то путники Хиджаза должны обращать внимание и выполнять следующее:

4. Отбросив все запрещенное и сомнительное, с достоинством войти на Запретные земли и уважительно относиться к религиозным святыням.

В первую очередь, все поклонения и праведные дела совершаются посредством дозволенного (халяль) дохода. Ведь благо поклонения возмож-

но лишь с дозволенной пищей, питающей тело. В Хадже и умре дозволенный доход является особенно важным. По этому поводу есть назидательный хадис:

«Кто навестит Каабу, используя запрещенный (харам) заработок, выйдет из подчинения Аллаху. После того как, сделав ният на Хадж, облачившись в ихрам, сев на верблюда и тронувшись в путь, он скажет: «Ляббайк Аллахумма ляббайк» (Вот я перед Тобой, Аллах, вот я перед Тобой), с небес к нему обратится глашатай:

«Нет тебе ни Ляббайк, ни счастья! Потому что твой доход — харам, пища твоя — харам, верховое животное твое — харам. Возвращайся, будучи грешником, не получив ни одного саваба! Страдай в ожидании того, что тебе предстоит встретиться с тем, что не обрадует тебя!»

Но если человек отправится в Хадж, используя дозволенный (халяль) доход, сядет на верблюда, поедет на нем и скажет: «Ляббайк Аллахумма ляббайк», с небес к нему обратится глашатай:

«Ляббайк тебе и счастья! Тебе я ответил, потому что транспорт твой — халяль, одежда твоя — халяль, еда твоя — халяль. Возвращайся заслужившим великие вознаграждения и, не совершив грехов! Радуйся тому, что встретишь то, отчего будешь доволен и счастлив!» (Хайсами, III, 209-210).

Из этого хадиса следует, что те, кто едут в Хадж на деньги, добытые греховным путем, и всего лишь на словах утверждают: «Ляббайк», то все, что они смогут получить — это «Ля Ляббайк» (нет Ляббайк).

Поэтому первое условие Хаджа — это халяль доход. А после этого — искренность сердца... Ведь каждое «Ляббайк», означающее «Повелевай, мой Аллах! Я готов и покорен твоему приказу!», должно быть произнесено с любовью и жаром души. Именно такие, исходящие из глубин сердца слова «Ляббайк» приближают раба к Всевышнему. Нет никакого смысла в пустых и сухих словах. По этому поводу, когда внук Пророка Хусейн (радийаллаху анху) произносил «Ляббайк», Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), переживая сильное волнение, говорил:

«А вдруг ты получишь в ответ «Ля Ляббайк»?»

Кроме того, есть еще некоторые запреты, которые надо очень тщательно соблюдать. Всевышний говорит:

«Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить Хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время Хаджа. Что бы вы ни сделали доброго,

Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!» *(аль-Бакара, 197)*

Во время Хаджа нужно быть внимательным, чтобы не нанести обиду другим рабам Аллаха. В таком многолюдном месте всегда существует опасность этого. Чтобы избежать такой ситуации, особенно при тавафе, нужно проявлять воспитанность, тонкость, предупредительность, осторожность. При тавафе надо стараться не причинить вреда тем, кто, закончив обход, двигается против течения.

Кроме того, находясь в толпе, передвигаясь в лифте отеля, при входе и выходе из помещений нужно аккуратно и предусмотрительно избегать случайных соприкосновений с лицами противоположного пола. Ведь там запрещено даже срывать травинку. И пусть обычные человеческие взаимоотношения тоже приближают нас к Всевышнему. Черствость, грубость и жесткость сменяются милостью, уважением, мягкостью и тонкостью. Ведь допущенные там проступки и грехи, так же как и праведные дела, преумножаются во много-много раз².

2. См. М. Джамаледдин аль-Касыми, Зубдету'ль-Ихья, Стамбул 1969, стр. 94.

Этим тонким моментам придавал большое значение Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), являющийся примером милости и мягкости. Однажды он сказал ‘Умару (радыйаллаху анху):

«О ‘Умар! Ты сильный и крепкий человек. Для того чтобы добраться до Хаджаруль-Асвад, не причиняй страданий, толкая слабых! Будь уравновешен и не беспокой других! Если будет свободно, подойди к Хаджаруль-Асвад и поцелуй его, если нет, — издалека жестом руки как будто погладь его, поцелуй свою ладонь и проходи, произнося калимаи-таухид и такбир!» (Хайсами, III, 241; Ахмад, I, 28).

Наверное, это должно быть проявлением одного из духовных состояний, когда однажды ‘Умар (радыйаллаху анху) обратился к Каабе Му’аззама с такими словами:

«Какая же ты великая, (о Кааба!) Как велика твоя слава. Но перед Аллахом благородство истинного мусульманина выше, чем ты» (Тирмизи, Бирр, 85).

Соблюдая права людей, стараясь не ранить их чувств, в то же время, в этих благословенных местах следует обращать внимание на обязательное соблюдение внешнего и внутреннего адаба (правил поведения). Ведь цель Хаджа и умры —

обрести уважительное отношение к этим святым местам, обогатить свой внутренний мир возвышенными впечатлениями и переживаниями, достичь высоких уровней духовности. В аяте говорится:

«И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах» (*аль-Хадж, 32*)

Из этого следует, что такие благословенные понятия, как намаз, мечеть, Коран, азан и т.д., и святые места, как Кааба Му'аззама, холмы Сафа и Марва, имеют статус знамений Аллаха. Во время Хаджа и умры, не умаляя их значимости, нужно проявлять почтение к ним.

Нужно избегать проявления неуважительного отношения к этим божественным символам, например, сидя или лежа вытягивать ноги в сторону Каабы, вести пустые разговоры, читать Коран без должного почтения или ставить его на пол.

Кроме этого, нужно помогать тем, кто попал в трудную ситуацию: заболел, задержался в дороге, отстал от спутников или потерял деньги. Это станет проявлением милости и сострадания, которые должны присутствовать в сердцах верующих. А еще нельзя забывать, что наши сердца находятся под божественным наблюдением, и мы

должны не наносить обиды людям, а, напротив, помогать им.

Истины поклонений, особенно Хаджа, можно достичь тонкостью и мягкостью сердца, что прекрасно объясняет этот рассказ Мавляны Джалалетдина Руми (рахматуллахи алейхи):

«Когда один из великих уммы – Баязит Бистами – отправился в Мекку, чтобы совершить хадж, в каждом городе на своем пути он разыскивал праведников:

– Кто в вашем городе со зрячим сердцем, с видящей душой? – расспрашивал он прохожих. Бистами верил, что в каждом путешествии, прежде всего, нужно найти людей, приближенных к Аллаху.

Ведь Всевышний Аллах говорит:

«... Если не знаете сами, то спросите людей поминания!...» (аль-Анбия, 7) *И даже пророку Мусе (aleyхиссалям) было приказано навестить Хыдра, который обладал скрытыми знаниями.*

Однажды Баязид увидел Пира, высокого и бледного как месяц. Его глаза ослепли к жизни, но сердце, словно солнце, источало свет.

Баязид сел напротив. Пир спросил:

Хадж мабрур и умра

– О человек, куда направил тело бренное,
куда идешь?

Баязид ответил:

– Иду я в хадж. И двести есть дирхамов у
меня.

Пир сказал ему:

– Раз так, то часть от этих денег раздай
в дороге бедным! В их души посмотри! Войди в
бессмертие: пускай вначале в хадж отправится
душа твоя, и, со смягченным сердцем, вслед за
ней ты сам продолжи благородный путь!

*Кааба – это дом, прийти к которому – обя-
занность, одна из многих. Но сердце человека –
хранилище всех тайн.*

*Кааба – это дом, который строил Ибрахим,
сын Азера. Душа – то место, где отражается
Величие и Мощь Аллаха.*

*Коль видит твое сердце, так соверши таваф
вокруг Каабы души своей! Ведь суть Каабы, кото-
рую ты видишь возведенной из земли, – душа!*

*Творец обязанностью сделал обход Каабы
видимой, чтоб смог очистить ты Каабу сердца.
И помни, если ранишь душу, в которую смотрит
Всевышний, греха уж не скроет саваб, хоть к
Каабе придешь ты пешком!*

Аллаха тайн вместилище – инсан-камиль. Не сторонись лишений, коль хочешь просветления достичь...

Вняв наставленьям Пира, продолжил путь свой Баязид...»

Приводя подобные примеры, Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) напутствовал тех, кто направлялся в эти святые места:

«Когда приходит время Хаджа, иди к Каабе Му'аззама, чтобы навестить ее и сделать таваф! Если ты пойдешь с этой целью, то увидишь истину Мекки!»

Причина того, что Мавляна Руми приводит в пример Хадж, — духовная глубина и тонкость этого вида поклонения. Поэтому в Хадж надо отправляться, имея определенную внутреннюю подготовку.

Хадж и умра, выполненные без должных чувств, не дадут тех результатов и вдохновения, которых от них ожидают. Поэтому Хадж и умра должны выполняться с сердцем, настроенным на тонкое восприятие. В этом поклонении надо стремиться, пребывая среди ослепительно белых ихрамов, ощутить трепетную нежность ангелов. Поэтому, будучи в ихраме, нельзя охотиться, быть проводником на охоте, срывать растения и даже намеренно срывать волос. Те, кто входят в ихрам,

в связи с тем, что для них на некоторое время запрещены даже некоторые обычно дозволенные вещи, начинают глубоко чувствовать особенность этого предостережения, напоминающего о воздержании от запрещенного и сомнительного. Они начинают понимать суть милостивого, мягкого, деликатного и уважительного отношения к созданному, которое исходит из великого источника Милости Творца к Его творениям.

Самое важное в Хадже и умре то, что очень ограниченное время и считанное количество вздохов тратится на выполнение столь ценных поклонений. Поэтому мы должны избегать пустых и ненужных слов, которыми порой заняты люди, обсуждая других или еще что-либо, что совершенно их не касается. То состояние, в котором мы находимся при совершении Хаджа и умры, показывает насколько восприимчиво наше сердце и как глубоки его чувства.

Му'мины не должны допускать унижений и оскорблений в отношении друг друга. К тому же, там нельзя с достоверностью знать, кто есть кто. Ведь уровень сердца не ведом людям, а известен лишь Аллаху.

Какой глубокий смысл заключен в событии, которое пережил Халид Багдади до того как встать на путь тасаввуфа!

«Халид Багдади, отправившись в Хадж, в Медине повстречал очень приятного человека с просветленным лицом, который был из Йемена. Попав под воздействие его духовного состояния, он попросил наставления у него, как незнающий у ученого. Человек ответил ему:

«О Халид! Если, придя в Мекку, ты увидишь что-то непристойное в отношении Каабы, сразу не строй плохих домыслов и не выноси ошибочных суждений! Оберегай свой взор и сердце от подглядывания за кем-либо! Будь занят украшением своего внутреннего мира!»

Это обращение на самом деле означало, что между Халидом Багдади и совершенным наставником, коим был этот благообразный человек, тогда установилась духовная связь, благодаря чему он достиг в дальнейшем высоких вершин на пути тасаввуфа.

Но Халид Багдади, войдя в Мекку, пришел в духовное опьянение от блага и милости этих святых мест и совсем забыл о наставлении, что дал ему тот человек. Пребывая в этом состоянии упоения, как-то в пятницу он обратил внимание на одного оборванного дервиша, который сидел, обратившись спиной к Каабе. Халид Багдади подумал:

«Какой же беспечный человек! Сидит спиной к Каабе, не соблюдая адаба! Он, верно, не осознает величия этого святого места!»

В этот момент человек, который почувствовал настроение Халида, вдруг обратился к нему:

— Эй, Халид! Разве не знаешь ты, что уважение к му'мину намного превосходит уважение к Каабе? Потому что сердце — место, куда обращен Взор Всевышнего. Кальби-салим — дом Аллаха. Храни в душе наставление праведника, которое ты получил в Медине!..

Вздрогнув от этих слов, Халид понял, что этот человек не из простых людей, а великий вали (любимый раб Аллаха), он немедленно припал к его рукам, попросил прощения и обратился с просьбой:

— О праведник! Пожалуйста, помоги мне, возьми меня в ученики!

Войдя в созерцание сокровенных тайн, этот несравненный дервиш сказал:

— Твое воспитание мне неподвластно! Ты достигнешь совершенства при наставничестве шейха Абдуллаха Дехлеви, живущего в Индии в городе Дели! Да поможет тебе Аллах! — сказав это, он исчез».

Здесь я бы хотел привести и наставления своего покойного отца Мусы Эфенди (рахматуллахи алейхи):

«Тем, кто едет туда, я советую: не лишайте себя смирения, царящего там. Сосредоточьтесь на своем внутреннем мире, не уделяйте время пустым вещам. Старайтесь вбирать те духовные проявления, которые там возникают.

Когда человек едет в Хадж, его душа раскрывается, даже если он не осознает этого. Большие праведные дела совершают, в основном, те, кто часто совершает Хадж. Под духовным воздействием Хаджа раскрываются такие чувства как милость, сострадание и мягкость. У таких людей раскрываются сердце и руки. Они могут с легкостью и радостью отдавать самые любимые вещи на пути Аллаха»³.

В священном аяте говорится:

«Вы не обретете благочестия, пока не будете расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни расходовали, Аллах ведаёт об этом» (Али Имран, 92) И, вкратце, все заключается в том, чтобы:

5. Пожертвовать собственной волей ради довольства Всевышнего Аллаха.

3. «Из мира аулия», Стамбул 1999, стр. 112.

Итак, истинный смысл жертвоприношения во время Хаджа, являющегося напоминанием о покорности Ибрахима и Исмаила (aleyхумассалям), заключается в том, чтобы познать его божественную мудрость и поклоняться Аллаху с искренностью и богобоязненностью. То есть, отринув свое физическое бытие, покорив свою волю Всевышнему Аллаху, находиться в состоянии дервиша, сгорающего от божественной любви. Об этом Всевышний Аллах говорит:

«Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (*аль-Хадж, 37*)

Надо задуматься о том, что Ибрахим был готов пожертвовать своим сыном, а Исмаил (aleyхумассалям) был готов пожертвовать своей жизнью. А насколько мы готовы тратить свое имущество и себя на пути Аллаха? Насколько мы готовы следовать словам аята: **«воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на Рай»⁴**?

Чтобы быть готовыми жертвовать на пути Аллаха, на нас до конца наших дней лежит обязанность:

4. Сура Ат-Тауба, 111

6. Забрасывания камнями шайтана и нафса.

Как мы уже говорили, забрасывание шайтана начинается с борьбы с шайтаном внутри себя. Шайтан преследовал Ибрахима, Исмаила и Хаджар (aleyхимуссалям), чтобы ввести их в сомнение. Забрасывание шайтана является ваджибом и напоминает о том, как делали это они.

Мы всегда должны отдавать себе отчет в том, способны ли мы забросать камнями наущения, сомнения и ошибки внутри себя самих? Можем ли мы взять свою долю от той веры и искренности, которыми обладали Ибрахим, Исмаил и Хаджар (aleyхимуссалям), забрасывая камнями шайтана и свой нафс? Можем ли мы посредством этого придать глубину нашим чувствам?

На всех этапах Хаджа и умры необходимо, чтобы раб стремился:

7. Постоянно быть в состоянии ду'а и зикра.

Всевышний Аллах говорит:

«...А когда вы вернетесь с Арафата, поминайте Аллаха в Заповедном месте. Поминайте Его, поскольку Он наставил вас на прямой путь, хотя прежде вы были одними из заблудших» (аль-Бакара, 198)

«Когда вы завершите свои обряды, то поминайте Аллаха так, как поминаете своих отцов, и даже более того. Среди людей есть такие, которые говорят: «Господь наш! Одарил нас в этом мире!» Но нет им доли в Последней жизни» (аль-Бакара, 200)

В Хадже и умре повелевается часто произносить тальбия и быть в постоянном зикре и ду'а.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Нет ни одного мусульманина, произносящего тальбия, чтобы вместе с ним, слева и справа от него, не произносили бы тальбия камни, деревья, земля. Это приобщение (при этом он указал направо и налево) продолжается до последней границы земли» (Тирмизи, Хадж, 14/828).

Чтобы зикр и ду'а хорошо укрепились в сердце, необходимо произносить тальбия громким голосом, в отличие от других индивидуальных поклонений, которые, большей частью, совершаются тихо или беззвучно. Таким образом, раб включает в зикр и ду'а собственные сердце и тело, а также помогает в этом окружающим.

Ведь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Джибрил (aleyхиссалям), придя ко мне, приказал мне и моим сахабам и тем, кто с нами, произносить тальбия громким голосом» (Абу Д ауд, Манасик, 26/1814).

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), для того чтобы поддерживать состояние ду'а и зикра в святых местах, объяснил даже, каким образом следует разговаривать:

«Таваф вокруг Бейтуллах подобен намазу. Но здесь вы можете разговаривать. Но если будете говорить, то говорите только хорошее» (Тирмизи, Хадж, 112).

Результатом всего, что перечислено выше, должно быть:

8. Вкушение сердцем божественного прощения, вдохновения и награды.

В хадисе говорится:

«Умра есть искупление за деяния после предыдущей умры. Воздаянием за Хадж мабрур может быть только рай!» (Бухари, Умра, 1).

Желанием каждого му'мина, удостоившегося пребывания в двух Запретных святынях, должно быть выполнение Хаджа и умры в совершенном виде так, как разъяснено выше, и счастливого возвращения домой безгрешным, будто только

Хадж мабрур и умра

рожденным на свет, и заслужившим божественное вознаграждение.

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Каждый, кто придет к Великой Каабе для совершения Хаджа и исполнит свой Хадж без претного и сомнительного, вернется домой безгрешным и чистым, как только что родившийся» (Муслим, Хадж, 438).

Эта радость, без сомнения, ожидает верующих, совершивших Хадж мабрур вдохновенно и самым прекрасным образом от начала до конца.

В священных хадисах говорится, что результатом Хаджа макбул и мабрур является прощение всех грехов, кроме нарушения прав других людей. Право прощения у Всевышнего. Но ответственность за нарушение прав других людей отложена на Судный день.

Вместе с тем, нужно правильно понимать обещание о полном прощении всех тех, кто совершает хадж. Ведь у нас нет знаний о том, будут ли прощены нам несовершенные намазы, недержанные посты и невыплаченные закяты. Верующий должен стремиться отдать эти долги до того, как сделает свой последний вздох. Ведь за неисполненные поклонения у раба появляются две обязанности:

1. Ответственность за неисполнение.

2. Даже если восполнить их позже, ответственность за несвоевременное выполнение поклонения.

И хотя Всевышний, как результат хаджа-макбул, прощает нам то, что мы отодвигали выполнение некоторых намазов и постов, выплату закятов, спрос с нас за невыполненные поклонения остается. Поэтому не выполненные своевременно поклонения должны быть обязательно выполнены, а закят — выплачен с учетом инфляции и цен, действующих в то время. А еще нужно просить прощения у Аллаха за несвоевременное выполнение этих поклонений.

Поэтому тем, кто отправляется в Хадж, нужно выплатить имеющиеся долги, попросить прощения у тех, кого обидел, возместить невыполненные намазы и посты, оплатить невыплаченные закяты.

Будем надеяться, что Аллах простит тех, кто старался оплатить все свои долги, но его жизни не хватило на это. Но, как мы говорили раньше, так как нет уверенности в прощении, мы должны как можно скорее выдержать пост за пропущенные посты, возместить невыполненные намазы, раздать неоплаченные закяты и, тем самым, в меру своих возможностей, оплатить свои долги. На-

десять на общее прощение в Хадже, нельзя оставлять без внимания пропущенные поклонения и ущемление прав других людей, а следует, прилагая все силы, возмещать их. И если все равно что-то останется невозмещенным, надо просить Аллаха о милости и прощения.

Кроме того, **признаком принятого Аллахом Хаджа является становление совершившего хадж на путь обретения довольства Аллаха.** Верующие не должны лениться, надеясь на прощение грехов в Хадже, не должны забывать, что этот мир полон испытаний. Ведь в одном хадисе говорится, что есть люди, которым остался всего один шаг до рая, но они попадают в ад⁵. История человечества полна таких примеров.

Му'мин должен находиться между страхом наказания и надеждой на прощение, сделав этот аят правилом своей жизни:

«Поклоняйся Господу твоему, пока убежденность (смерть) не явится к тебе» *(аль-Хиджр, 99)*

Посредством достойно выполненного Хаджа, то есть Хаджа мабрур, вместе с божественным прощением му'мин приобретает ответственность, умение прощать, умение держать в чистоте душу

5. Бухари, Кадар, 1.

и тело, исламское братство, понимание того, что превосходство человеку дает богобоязненность, разрешенный доход, упование на Аллаха, покорность и искренность. Но жизненная и духовная польза Хаджа не ограничивается этим.

Самая важная польза, которую дает Хадж верующим, — это, в первую очередь, довольство Всевышнего Аллаха. После этого — любовь и взаимопонимание между мусульманами, приехавшими со всех концов света. На самом деле Хадж, являющийся проявлением бесконечной милости Аллаха, проходит в благословенной, незабываемой обстановке и братстве мусульман, объединенных общим чувством глубокого упоения веры. Там множество людей, приехавших из разных стран, говорящих на разных языках, имеющих разный цвет кожи, отличающихся своими обычаями и традициями, обнаруживают превосходное единство возле Каабы. Любовь и чувство веры, преобладающие в сердцах, преодолевают все внешние различия и, сплывая мусульман, соединяют их сердца как будто в одно общее сердце. В умиротворении и радости единства сердец возникает прекрасное религиозное братство.

Поэтому Хадж — не только один из столпов Ислама, а еще и поклонение, укрепляющее нравственную, социальную и политическую стороны этой великой религии.

Медина аль-Мунаввара (лучезарная)

Медина аль-Мунаввара, которую мы посещаем в начале или в конце Хаджа, — это город Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), навещая который мы украшаем наши сердца божественной любовью. Поэтому, ступая на эти святые земли, наполненные знамениями Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), нужно навестить место Рауда аль-Мутаххара, чтобы войти в атмосферу духовности Пророка и никогда не забывать, что здесь находится самая великая драгоценность вселенной. Ощущая волнение от осознания причастности к его умме, нужно следовать адабу и проявлять почтение к этому месту.

Ведь Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«...Как Ибрахим (aleyхиссалям) сделал Мекку аль-Мукаррама запретным городом и совершал ду'а для достижения этого, также и я сделал запретным городом Медину аль-Мунаввара...» (Бухари, Фадаил-уль-Медина, 6; Муслим, Хадж, 462)

Мы должны любить больше всего на свете, больше собственной жизни, имущества и детей, Цветок Рауда аль-Мутаххара — Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Ведь он единственный, кто удостоился обращения Всевышнего Аллаха «Хабиби» (мой любимец), и эта любовь стала повелением для всей его уммы. Кады Йяз, в толковании 24 аята суры Ат-Тауба:

«Скажи: «Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей»

сказал: «Аллах установил как фард любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), также как к Себе».

Любовь охватывает все и отражается на всем, что имеет какое-то отношение к предмету этой любви. Например, из тысячи гор избранной является гора Ухуд, так как к ней питал особую привязанность Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). Поэтому, находясь в Медине, нужно

Медина аль-Мунаввара (лучезарная)

вдоволь налюбоваться горой Ухуд. Ведь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Гора Ухуд любит нас, и мы тоже любим Ухуд» (Бухари, Джихад, 71).

Медина до хиджры была обычным городом и называлась **Ясриб**. **Мединой аль-Мунаввара**, любимой всеми мусульманами, она стала благодаря Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) и дарованным ему знамениям. И на самом деле, любовь к Медине аль-Мунаввара в сердцах мусульман не сравнима с любовью ни к одному другому городу. И это потому, что каждое воспоминание о ней связано с нашим Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям).

Подобным образом, любовь к Аллаху обязывает нас любить нашего Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и подчиняться ему. По этому поводу Всевышний Аллах сказал:

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас...»
(Али Имран, 31)

Стремление следовать Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) и умение почувствовать любовь к нему может привести человека в число любимых рабов Аллаха. Сахабы, чтобы приблизиться к истине Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), собирались в круг его

духовности и растворялись в ней. Они считали это самым большим благом этого мира. И так достигали божественных наград. Поэтому самым действенным лекарством для наших больных и беспечных сердец является любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). И как результат восхищения его идеальными качествами и совершенной нравственностью, появляется «иттиба суннати» (следование сунне).

Поэтому ничто не должно заслонять любовь к Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям): ни наш дом, ни семья, ни дети, ни дела, ни торговля!..

Ведь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) с любовью, превосходящей любовь самой самоотверженной матери, простирал крылья заботы над нами и всю свою жизнь находился в тревоге за умму свою: «Уммати, уммати...»

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил сахабам:

«Будьте внимательны! При жизни я был причиной вашей безопасности. После того, как умру, в могиле, вплоть до первого звука Сура, я буду взывать: «О Господи, умма моя, умма моя!..» (Али аль-Муттаки, Канзу'ль-Уммаль, 14, 414).

И в иной мир он перешел со словами: «Уммати, уммати...».

Медина аль-Мунаввара (лучезарная)

На последнем вздохе, с любовью, милосердием и состраданием к нам, он сказал:

«Я буду ждать вас у источника Каусар...»

То есть, всю свою жизнь Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) плакал, смеялся, огорчался, радовался и молился ради нас – его Уммы. И даже, находясь в Мир’адже, он думал о нас, беспокоился за нас... Всевышний Аллах говорит об этом:

«К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим» (*ат-Тауба, 128*)

Он вмещал в своем сердце океан милости, и только из уважения к нему, даже во времена тирании, неверия и неподчинения, на мекканцев не обрушилось ни одного несчастья с небес, не постигло ни одно божественное наказание. Ведь среди них был Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям). Всевышний Аллах сказал:

«Аллах не станет подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них» (*аль-Анфаль, 33*)

Но после того как Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) переехал из Мекки в Медину, все изменилось. На многобожников начали обрушиваться беды с небес. Исчезло изобилие, и началась

бедность. Когда они обращались к небу, их глаза застилала тьма, от голода кружилась голова.

Аллах не будет наказывать обладателя сердца, в котором есть любовь к Пророку. Разве может Господь отправить в огонь того, кто любит Пророка и верен его Сунне, ведь из уважения к нему Он уделял долю Своей милости даже многобожникам. Но тот, в чьем сердце нет Солнца истинного пути (саллаллаху алейхи ва саллям), не сможет избежать наказания.

Первой обязанностью каждого му'мина, удостоившегося чести быть в его Умме, является ответить той же мерой любви Султану Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям), с языка и из сердца которого не сходила забота о нас, обращенная к Всевышнему Аллаху.

Но одним произнесением слов: «он в моем сердце», невозможно достичь этого. Исходя из мнения, что «любящий подражает тому, кого любит, и постоянно говорит о нем», любящие Пророка должны отражать в себе его качества, состояния и поступки. Также должны часто приветствовать его и читать салаваты...

По причине такого превосходства Султана Пророков (саллаллаху алейхи ва саллям), как считает Имам Малик, место, где находится могила Света мироздания, еще более святое, чем Кааба.

Медина аль-Мунаввара (лучезарная)

Потому что вся вселенная была создана во имя его и прославляет его.

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:

«Кто навестит меня после моей смерти, все равно, что навестит меня при жизни!» (Даракутни, Сунан, II, 278).

Во время этого посещения нужно уделять очень большое внимание адабу. Ведь первое условие получения истинной пользы от зиарата — адаб.

Однажды, когда Имам Малик находился в михрабе, в мечеть вошел халиф Абу Джафар Мансур. Он стал задавать Иمامу некоторые вопросы по акаиду, и, постепенно между ними завязалась дискуссия. Увлечшись, халиф перешел на повышенные тона, Имам Малик сделал ему замечание:

– Халиф! Понижь свой голос! Вспомни предостережение Аллаха! Оно ведь было ниспослано тем, чье положение было выше твоего!..

Увидев такое почтение к местам Пророка, Абу Мансур спросил:

– Скажи, Имам, куда следует поворачиваться во время ду`а? К Каабе или к Рауда?

– Находясь в Медине, поворачивайся к Рауда, потому что там находится Господин миров, в котором нуждается все человечество, и из-за любви к которому создана Кааба! (*Кады Ийяд, Шифа-и-Шариф*).

В наше время некоторые в слепоте своей не видят этих истин. «Дай салам и проходи! Обернись к Каабе!» – говорят они паломникам, пришедшим навестить Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям). Но Расулюллах жив! Как истинно то, что шахиды не умирают, так же истинно, что Пророк Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) жив, ведь степень его выше, чем у шахидов!

Абида ас-Сальмани, из табиинов, был знатным правоведом и знатоком хадисов. Он принял Ислам за два года до смерти Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), но ему не довелось увидеть его. Эти слова Абиды прекрасно объясняют, как любили Пророка первые мусульмане:

«Одна волосинка Посланника Аллаха дороже для меня, чем все на этом свете» (*Ахмад, III, 256*).

Знаменитый Исламский ученый Захаби по поводу этих слов Абиды ас-Сальмани о любви к Пророку сказал:

«Эти слова Абиды, выражающие его предпочтение одной волосинки Посланника Аллаха всему золоту и серебру, которым владеют люди,

показывают его настоящую любовь к нему. Если этот великий ученый по истечении всего пятидесяти лет после смерти Пророка говорит такие слова, что же должны говорить мы через семьсот лет, заполучив Его волосок, ремешок сандалии или глиняную чашу, из которой он пил воду?

Если один богач затратит большую часть своего состояния, чтобы приобрести что-нибудь в этом роде, согласишься ли ты на него как на сумасшедшего?

Нет и нет! Не бойся тратить то, что у тебя есть, для того чтобы навестить Посланника Аллаха в построенной им мечети Масджид ан-Набави и поприветствовать Его!

Когда приедешь в Медину, вволю насмотришься на Его любимую гору Ухуд и тоже полюби ее! Потому что гору Ухуд Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) очень сильно любил. Постарайся наполнить свою душу, часто посещая его Рауду и места, где он бывал! Ведь ты не сможешь достичь совершенства, пока не полюбишь его больше, чем свою жизнь, детей и всего, что ты имеешь, то есть, больше, чем всех людей...» (*Захаби, Сиару А'лями 'н-Нубеля, IV, 42-43*).

После сахабов и табиинов, самым светлым временем в истории Ислама является период Османского халифата. Тогда весь народ, от пади-

шаха до пастуха, был исполнен любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям).

В период расцвета этого государства падишахи сделали обычаем произносить благословения и приветствия при каждом упоминании Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), вставать при рассказе о рождении Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) на праздновании мавлида и многое другое, выражающее любовь и уважение к нему. Все падишахи, получая почту из Лучезарной Медины, приступали к чтению ее стоя и только после совершения омовения, предварительно поцеловав послание и приложив его к глазам.

Кроме того, во время реставрации Масджид ан-Набави Османы укладывали каждый ее камень, произнося «бисмилях» и в состоянии полного омовения. На молотки надевали кожаные чехлы, чтобы во время реставрации не создавать шума возле Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям). И это было проявлением превосходного адаба и уважения.

При Османском халифате караван с дарами, отправляемыми в Медину, останавливался на подступах к городу, чтобы проникнуться его особой духовной атмосферой и совершить намаз истихара для получения знамения. Получив знамение, караван приближался к месту упокоения

Медина аль-Мунаввара (лучезарная)

Посланника Аллаха Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). А возвращаясь домой, они брали с собой землю Лучезарной Медины.

Кто знает, почему на портретах у падишахов Османского халифата на чалме были кисточки из веников? Это символизировало их титул «уборщиков двух Святынь», а зарплату тем, кто убирал территорию двух Святынь, они выплачивали исключительно из личных сбережений.

И выражением огромного почтения и любви к Пророку (саллаллаху алейхи ва саллям) является сохранение на протяжении веков волосков из его бороды в мечетях для милости и блага его Уммы.

В Османском халифате уважение к святым местам начиналось со столицы. Первое место, где останавливались паломники, переезжавшие из европейской части Стамбула в азиатскую, называли Харам. И уже там они духовно и нравственно готовили себя к вхождению на землю двух Запретных святынь. Потом, на протяжении всего пути они не допускали беспечности в поступках.

Удивительной иллюстрацией этого служит история, произошедшая в 1678 году с поэтом Наби.

Наби находился в пути к святым местам, вместе с ним следовали несколько государственных мужей. Отдыхая в дороге, один из его спутников, паша, небрежно вытянул ногу в сторону

Медины аль-Мунаввара. Под впечатлением этого поэт написал строки, впоследствии ставшие знаменитыми:

*Бойся утратить почтенье
К местам любимца Аллаха,
Ведь здесь проявляется милость Господня,
Святилище здесь Мустафы!*

*Эй, Наби, войди с почтеньем
В пророческую обитель.
Смотри, как ангелы кружат,
Целуя Пророка нур!..*

Продолжив свое путешествие, незадолго до наступления времени утреннего намаза, паломники вошли в Медину. Когда они приблизились к мечети Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), с ее минаретов до Наби донеслись стихи... написанные им накануне. Потрясенный поэт разыскал муаззина и спросил его:

– Откуда вы знаете эти стихи?

– Этой ночью во сне, все мы увидели Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям). Он сказал нам: «Один человек из моей Уммы, которого зовут Наби, идет меня проведать. Он любит меня от всего сердца. Встречайте же его с мединских минаретов этими стихами!» Мы выполнили этот приказ!

Наби разрыдался:

– Так значит, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: «моя Умма!» Значит я в его Умме!..

Таким образом, самым важным в Хадже и умре является посетить Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям) и совершить таваф вокруг Бейтуллах с этими высокими чувствами.

Способность совершить Хадж и умру, которые примет Аллах, так же как в других поклонениях, зависит от совершенства веры и обладания высшими духовными знаниями. Хадж и умра на уровне **мабрур** есть путь очищения от грехов и обретения довольства Аллаха. Желаемые результаты в этих поклонениях можно достичь, только совершая их ради Аллаха.

Эти слова шейха Шибли сказанные человеку, совершившему Хадж и указывающие на состояние сердца, являются очень поучительным наставлением:

«Ты не сделаешь правильного намерения на Хадж, пока не покаешься во всех совершенных до сегодняшнего дня грехах и не встанешь на истинный путь.»

Снимая свою одежду при вхождении в ихрам, ты не снимешь ее, пока не скинешь свои грехи.

Ты не будешь истинно очищенным, если, совершая гусуль перед Хаджем, не очистишь душу и сердце от грязи.

Ты не войдешь по-настоящему в аль-Харам, если не дашь слово избегать греховного и всего того, что отдаляет от Господа.

Ты не сделаешь по-настоящему курбан, если не избавишься от искушений плоти и не пожертвуешь своей волей ради Аллаха.

Ты не будешь считаться закидавшим камнями шайтана, если одновременно не закидаешь свое невежество и сомнения, и в тебе не появятся знания и мудрость.

Прибавилось ли в тебе божественного, достигло ли твое сердце радости и умиротворения от Каабы? Ведь в хадисе говорится:

«Совершающие Хадж и умру — гости Аллаха. Даровать гостям подарки — право хозяина. Если ты не заметил этого подарка, то не будешь считаться совершившим зиарат...»⁶

6. Ибн Араби «Мекканские откровения», толкование: Осман Яхья, Каир, 1986, X, 133-138.

Медина аль-Мунаввара (лучезарная)

То, на что хотел обратить внимание шейх Шибли, есть выполнение требования аята:

«Полностью совершайте Хадж и умру во имя Аллаха!..» (аль-Бакара, 196)

Главное, что могут привезти на родину паломники, возвращаясь из хаджа, кроме памяти о красоте благословенных мест, – это дух праведников, которые там жили, частичку их высокой нравственности.

Пакистанский архитектор душ, учитель Мухаммад Икбаль, спрашивал паломников, вернувшихся из хаджа:

«Побывав в Медине, что приобрели вы для своих душ на мединском базаре Судного дня? Тасбиhi, молитвенные коврики и шапочки со временем изотрутся и превратятся в прах. Наполнили ли вы нестареющие души светом Медины?»

Есть ли среди ваших подарков смирение и верность Абу-Бакра, справедливость ‘Умара, щедрость и скромность Усмана, пылкость и воинственность Али? Способны ли вы теперь вдохнуть жизнь в измученный Исламский мир, зажечь его духом времен сахабов?»

Пусть Всевышний даст нам всем возможность вобрать благо от духовности двух Запретных святынь! Пусть даст нам возможность со-

вершить Хадж и умру с тонко чувствующим сердцем, всем телом и душой! И пусть примет Аллах наши поклонения, уже совершенные и те, которые нам предстоит совершить!..

Аминь!..

Памятка паломнику

ВИДЫ ХАДЖА:

- 1 – ат-Таматту’
- 2 – аль-Ифрад
- 3 – аль-Киран

ФАРДЫ ХАДЖА:

- 1 – аль-Ихрам.
- 2 – Стояние в Арафате в девятый день зуль-хиджа.
- 3 – Совершение тавафа «аль-ифада».
- 4 – Са’й между ас-Сафа и аль-Марва.

ВАДЖИБЫ ХАДЖА:

1. Ночевка в Муздалифа.
2. Бросание камешков каждый из трех дней.
3. Сбривание или стрижка волос на голове при выходе из состояния ихрам.
4. Ночевка в Мина в дни бросания камешков.

5. Стояние в Арафате до захода солнца.
6. Заклание жертвенного животного (курбан) теми, кто совершает хадж-ат-таматту' и хадж-киран.
7. Совершение тавафа «аль-ифада» в дни праздника.
8. Соблюдение последовательности между бросанием камешков, закланием и бритьем.
9. Совершение тавафа «аль-вада'» (прощального).

ФАРДЫ УМРЫ:

- 1 – аль-Ихрам.
- 2 – Совершение тавафа «аль-ифада».
- 3 – Са'й между ас-Сафа и аль-Марва.

ВАДЖИБЫ УМРЫ:

- 1– Сбривание или стрижка волос на голове при выходе из состояния ихрам.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ВОЙТИ В СОСТОЯНИЕ ИХРАМ?

1. Постричь ногти.

2. Постричь усы (чтобы они не закрывали верхнюю губу).

3. Сбрить волосы в паху и подмышками.

4. Подстричь волосы на голове.

5. Если есть возможность, совершить гусуль. Если нет — уду’.

6. Применить миск.

7. Мужчины надевают «рида’» и «изар».

8. Совершить намаз в два рака’ата или очередной намаз.

9. Если намерен совершить умру, то произнести: **«Аллахумма, ляббайка умратан!»**

10. Произносит тальбия и, затем, повторяет ее очень часто в течение всего Хаджа и умры.

ТАЛЬБИЯ

«Ляббайка, Аллахумма, ляббайк. Ляббайка ля шарика ляка, ляббайк! Инналь-хамда ван-ни’мата ляка валь-мульк ля шарика ляк!»

Что запрещено в состоянии ихрам

1. Вступать в интимные отношения и допускать действия, возбуждающие желание к ним.

2. Вступать в брак, свататься и т.п.
3. Выходить из повиновения Аллаху.
4. Вступать в споры, выяснения отношений и т.п.
5. Охотиться, быть проводником на охоте.
6. Срывать траву, портить зеленые насаждения на территории аль-Харам.
7. Использовать ароматические вещества.
8. Носить с собой и нюхать ароматические вещества.
9. Использовать ароматизированную косметику.
10. Есть или пить что-либо, имеющее сильный аромат.
11. Стричь ногти и удалять волосы.
12. Краситься хной.
13. Использовать мази не в лечебных целях.
14. Женщине — закрывать лицо чем-либо прилегающим к нему.
15. Мужчине — надевать что-либо, имеющее швы.
16. Мужчине — закрывать голову и лицо.

17. Мужчине — надевать обувь, закрывающую щиколотки.

Что делает паломник по прибытии в мекку

1. Направляется к месту проживания.
2. Совершает гусуль или уду.
3. Произнося тальбия, направляется в аль-Масджид аль-Харам (Запретную мечеть).
4. Если возможно, входит в аль-Масджид аль-Харам через Бабус-Салям (Врата мира).
5. Входит в аль-Масджид аль-Харам с правой ноги.
6. Увидев Каабу Му'аззама, прекращает тальбия.
7. Приблизившись к Каабе Му'аззама с покорностью и смирением, начинает таваф (обход).

РИТУАЛ ТАВАФА

1. До тавафа заранее совершает уду'.
2. У женщины не должно быть менструации или послеродового кровотечения.
3. Мужчины и женщины должны находиться в состоянии гусуль.

4. Достигнув угла Каабы, где находится Черный камень, повернуться к нему лицом и сделать намерение сердцем на совершение семи кругов тавафа вокруг Каабы.

5. Если есть возможность, поцеловать Черный камень со словами **«Бисмилляхи, Аллаху акбар!»**

6. Если такая возможность отсутствует, то прикоснуться к Черному камню правой рукой со словами **«Бисмилляхи, Аллаху акбар!»** и поцеловать руку.

7. Если из-за большого количества народа нет возможности прикоснуться к Черному камню, то вытянуть правую руку в направлении Черного камня со словами **«Аллаху акбар!»**, при этом руку не целовать.

8. Начиная обход, произнести: **«Аллахумма! Иманан бика ва тасдикан бикитабика ва вафа'ан биахдика ват-тиба'ан лисуннати набийика Мухаммад - саллаллаху алейхи ва саллям»**.

9. Во время тавафа Кааба должна находиться с левой стороны.

10. Перед началом обхода в честь прибытия нужно зажать свой рида' под правой подмышкой, перебросив его конец через левое плечо.

11. Обойти Каабу семь раз (сделать семь кругов).

12. Первые три круга тавафа в честь прибытия проходить быстрыми мелкими шажками. Женщины совершают обход обычным шагом.

13. Во время обхода обращаться с ду'а к Всевышнему Аллаху о чем пожелаете или читать наизусть аяты из Священного Корана.

14. В начале каждого круга поворачиваться лицом к Черному камню.

15. Правой рукой провести по Йеменскому углу со словами: **«Бисмилляхи, Аллаху акбар!»** Ни угол, ни руку при этом не целовать.

16. Если нет возможности провести рукой по Йеменскому углу, то вытягивать руку и произносить такбир не надо.

17. Проходя между Йеменским углом и Черным камнем произнести: **«Рабана! Атина фидунья хасанатан ва филь-ахирати хасанатан! Ва кына 'азабан-нар!»**

18. Таваф завершить у Черного камня, к которому повернуться лицом.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ТАВАФА?

1. Завершив таваф, мужчины оба конца своего рида' свешивают на грудь, прикрывая плечи.

2. Совершить два рака'ата намаза у Макам Ибрахим, если есть такая возможность. Если нет — совершить два рака'ата намаза в любом другом месте аль-Харам. В первом рака'ате после суры «аль-Фатиха» прочитать суру «аль-Кафирун», во втором рака'ате после суры «аль-Фатиха» прочитать суру «аль-Ихляс».

3. После совершения намаза выпить воды источника Замзам, обращаясь к Аллаху с ду'а за себя, за братьев-мусульман.

4. После этого повернуться лицом к Черному камню, коснуться его правой рукой, если для этого не требуется особых усилий, затем направиться к холму ас-Сафа и взойти на него.

РИТУАЛ СА'Й

1. Взойти на ас-Сафа и постоять на нем некоторое время, если есть такая возможность.

2. Стоя на ас-Сафа лицом к Каабе, произнести три раза: **«Ля иляха илляллах! Аллаху акбар! Ля иляха илляллаху вахдаху ля шарика**

лях! Ляхуль-мульку ва ляхуль-хамд! Юхьи ва юмит! Ва хува ‘аля кулли шей’ин кадир! Ля иляха илляллах! Анджаза ва’адаху ва насара ‘абдаху ва хазамаль-ахзаба вахдаху!»

3. Затем подняв руки, совершать ду’а, прося у Аллаха добра в этой и будущей жизни.

4. Спуститься с ас-Сафа и идти на аль-Марва.

5. Отрезок пути, обозначенный зелеными столбами и световыми указателями, преодолевать ускоренным темпом. Женщины проходят его обычным шагом.

6. Дойдя до аль-Марва, подняться на него, если есть такая возможность.

7. Стоя на аль-Марва лицом к Каабе, произнести три раза свидетельства и такбиры, приведенные в п. 2.

8. Затем спуститься с аль-Марва и идти на ас-Сафа точно так же, как и в первом случае.

9. Всего са’й включает семь переходов, которые выполняются аналогичным образом, и заканчивается на холме аль-Марва.

10. Во время са’й следует часто поминать Аллаха и взывать к Нему.

11. Закончив седьмой переход, постричь волосы на голове. Женщина, завершившая умру и

Хадж, постригает волосы на длину фаланги пальца. После этого паломник становится «халяль», то есть ему разрешается делать то, что запрещалось в состоянии «ихрам».

Действия в йаумут-тарвия

(восьмой день месяца зуль-хиджжа)

1. Паломник выполняет необходимые действия для вхождения в ихрам для совершения Хаджа (см. раздел «Что нужно сделать, чтобы войти в состояние ихрам?» п.п.1-8). Женщины надевают скрывающую фигуру одежду и не используют никаб и перчатки.

2. По месту пребывания в Мекке войти в состояние ихрам для совершения Хаджа со словами: **«Аллахумма, ляббайка Хаджан!»** Затем паломник произносит тальбия.

3. С этого момента он становится мухримом, т.е. вошедшим в состояние ихрам для совершения Хаджа, и ему запрещено то, что перечислено в разделе «Что запрещено в состоянии ихрам».

4. Часто произносит тальбия вплоть до утра праздничного дня, десятого дня зуль-хиджжа, пока не начнет бросать камешки.

5. Повторяя тальбия, отправляется в Мина. Лучше всего отправиться в Мина до полудня.

6. В Мина паломник совершает намазы аз-зухр, аль-'аср, аль-магриб, аль-'иша. Намазы в 4 рака'ата сокращаются и совершаются в 2 рака'ата.

7. На ночевку остается в Мина. Утром совершает намаз ас-субх.

Действия в йаумуль-арафа

(девятый день месяца зуль-хиджжа)

1. После восхода солнца, произнося тальбия и такбир, паломник направляется в долину Арафа.

2. По Сунне, в этот день паломник не постится.

3. До полудня, если есть возможность, посещает мечеть Намира, чтобы присутствовать на хутбе.

4. После азана и икамата на намаз аз-зухр совершает последовательно сокращенные по 2 рака'ата намазы аз-зухр и аль-'аср.

5. После этого находится в пределах долины Арафа.

6. Если есть возможность, располагается так, чтобы быть на одной прямой с Каабой и горой

ар-Рахма. Если нет — поворачивается лицом на Каабу.

7. Находясь в долине Арафа, проявляет смирение и покорность Аллаху.

8. Лучше всего много произносить тальбия, аяты из Корана, проводить время в покаянии и ду'а, просить мира и благословения Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям).

9. Произносить свидетельства и такбиры: **«Ля иляха илляллаху вахдаху ля шарика лях! Ляхуль-мульку ва ляхуль-хамд! Ва хува 'аля кулли шей'ин кадир! Субханаллахи валь-хамду лилляхи! Ля иляха илляллах! Аллаху акбар! Ва ля хауля ва ля куwwата илля билляхи аль-'Алий аль-'Азым»**

10. После захода солнца паломник, покидая долину Арафа, направляется в Муздалифа.

Действия в муздалифа в лейлятуль-'ид (праздничная ночь)

1. По прибытии паломник располагается в Муздалифа, обращая внимание, чтобы не оказаться в Вади Мухассар.

2. После азана и икамата паломник совершает последовательно намаз аль-магриб 3 рака'ата,

сокращенный намаз аль-'иша 2 рака'ата и намаз витр-ваджиб 3 рака'ата.

3. После утреннего намаза ас-субх паломник, произнося тальбия, возвращается в Мина.

4. Паломник собирает и берет с собой 7 камешков. Можно собрать камешки и в Мина. Лучше всего, если размер камешков будет немногим больше горошины. Мыть камешки не надо.

5. Престарелым, ослабленным людям, детям и тем, кто имеет веские причины, разрешено выехать в Мина после полуночи.

Действия в праздник йаумун-нахр (десятый день месяца зуль-хиджжа)

1. По пути в Мина, паломник постоянно произносит тальбия.

2. Если есть возможность, ускоряет шаг в Вади Мухассар.

3. Между восходом солнца и полуднем приходит к «джамратуль-акаба», находящийся недалеко от Мекки. Здесь паломник прекращает произносить тальбия.

4. Последовательно, один за другим, бросает 7 камешков в столб, произнося при каждом броске: «Аллаху акбар!»

5. Если камешек долетел до столба, бросок считается состоявшимся.

6. После бросания камешков совершают заклание жертвенных животных.

7. Принося в жертву животное, паломник произносит: «**Бисмилляхи! Аллаху акбар! Аллахумма! Хаза минка ва ляк!**» и поворачивает жертвенное животное в сторону Каабы.

8. Паломник ест мясо Курбана и угощает мекканских бедняков.

9. После заклания Курбана паломник сбривает или подстригает волосы на голове. Лучше, если мужчина сбрит их. Женщина укорачивает все пряди волос на длину фаланги пальца. Бритье и стрижку лучше начинать справа. Таким образом паломник выходит из ихрама.

10. После бритья головы паломник направляется в Мекку, совершает таваф-ифада, совершает намаз в два рака'ата, пьет воду из источника Замзам, выполняет са'й. Таким образом выполнены все фарды хаджа.

11. Паломник возвращается в Мину для ночевки.

Действия в первый день

«ат-ташрика»

(одиннадцатый день месяца зуль-хиджжа)

1. Между полуднем и заходом солнца бросает камешки в джамраты в следующей последовательности: сначала в малый, затем в средний и, наконец, в самый большой.

2. В каждый джамрат бросает семь камешков, произнося при каждом броске: «Аллаху Акбар!» Камнями запасается в любом месте Мины.

3. Ночует в Мине.

Действия во второй день

«ат-ташрика»

(двенадцатый день месяца зуль-хиджжа)

Паломник совершает действия, аналогичные тем, которые совершал в предыдущий день. Затем может до захода солнца покинуть Мину. Но лучше если останется там еще на день.

Действия в третий день

«ат-ташрика»

(тринадцатый день месяца зуль-хиджжа)

Паломник совершает действия, аналогичные тем, которые совершал в два предыдущие дня.

Возвращается в Мекку. Если он решил покинуть Мекку, совершает прощальный таваф.

**Слава Аллаху, Господу миров! Да ни-
спошлет Аллах мир и благословение Пророку
Мухаммаду, его семье, благородным сахабам,
всем пророкам и совершенным наставникам!**

