



Перевод с турецкого
Гульсария Ахметьянова
Айдар Хабиуллин - Ишмурад Хайбуллин

Канонический редактор
София Хабибуллина

Верстка и дизайн:
Адем Оздемир

Перевод осуществлен с оригинала:
Доц. Бюньямин Эрул – Др. Экрем Келеш
«Haccı Anlamak – Haccın Hikmetleri ve Yapılışı», Ankara – 2006

Издания Комитета по Делам Религии / 766
Серия «Карманная книга» / 75
1-е издание, 2008 – 112 стр.

Издано
Отделом по Изданию, Печати и Продаже
Государственного Фонда Турецкой Республики
по Делам Религии

Утверждено Экспертным Советом
Духовного Управления мусульман Европейской части России

Все права защищены.

2008.06.Y.0003.766
ISBN: 978-975-19-4406-1

© Издания Управления по Делам Религии - 2008

Книги можно заказать: +9 (0312) 3549131

1-е издание

ПОНИМАНИЕ ХАДЖА

смысл и практика хаджа

**Доц. Бюньямин Эрул
Др. Экрем Келеш**

Одобрено
Духовным Управлением мусульман Европейской части России
в качестве методического пособия

Рецензент Ислам Зарипов

Анкара - 2008

Содержание

Предисловие.....	7
Введение.....	9

Глава первая **ПОНИМАНИЕ ХАДЖА..... 15**

1. Понимание ритуалов хаджа.....	15
2. Понимание призыва.....	16
3. Понимание пути.....	17
4. Понимание миката.....	19
5. Понимание ихрама.....	20
6. Понимание запретов.....	24
7. Понимание тальбии.....	26
8. Понимание Каабы.....	28
9. Понимание тавафа.....	29
10. Понимание «Черного камня» - «Хаджаруль-асвад».....	33
11. Понимание «Мультазама».....	33
12. Понимание «макам Ибрахим».....	36
13. Понимание «Зам-зама».....	37
14. Понимание са'и.....	39
15. Понимание Арафата.....	41
16. Понимание вакфа.....	42
17. Понимание Муздалифы и «Маш'аруль-Харам».....	44
18. Понимание Мина.....	46
19. Понимание обряда побивания камнями шайтана.....	47
20. Понимание обряда жертвоприношения - курбан.....	49
21. Понимание обряда стрижки волос.....	51
22. Тавафы «зиярат» и «вада».....	51
23. Понимание уединения в пещере Хира и откровений.....	53
24. Понимание посещения Севр и хиджры.....	55



**Глава вторая
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ХАДЖА.....58**

A. Совершение Хаджа Таматту'	59
1. Ихрам.....	59
2. Вхождение на священную землю.....	62
3. Таваф.....	62
4. Са'и.....	64
5. Стрижка волос и выход из ихрама.....	65
6. Вхождение в ихрам для хаджа и выход в Арафат.....	65
7. Арафат.....	66
8. Муздалифа.....	68
9. Забрасывание камнями шайтана.....	68
10. Жертвоприношение хаджа (Курбан благодарности).....	70
11. Стрижка волос и выход из ихрама.....	70
12. Таваф «Зиярат».....	71
13. Таваф «Вада».....	72
B. Выполнение хаджа Ифрад.....	72
B. Выполнение хаджа Кыран.....	73
G. Отдельные вопросы, связанные с выполнением хаджа женщинами.....	74

**Глава третья
ПРОЧУВСТВОВАТЬ МЕДИНУ.....75**

**Глава четвертая
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ХАДЖА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....89**

Приложение 1. Прощальный хадж Посланника (с.а.с).....	96
Приложение 2. Календарь хаджа (Хадж Таматту').....	99
Приложение 3. Некоторые особые темы хаджа.....	102

ПРЕДИСЛОВИЕ

Обязанность человека перед Аллахом и его религией определяется словом «'ибадат» (поклонение). «'Ибадат», в широком понимании, означает жизнь в соответствии с требованиями Аллаха, в узком смысле, – направленность к Аллаху через выполнение намаза и поста, выплату закята, совершение хаджа и жертвоприношения - курбана. У каждого поклонения есть свои особенности и тонкий смысл, знание которых позволяет глубже понять суть поклонения. Для того чтобы постичь духовную глубину хаджа, необходимо познать таинство хаджа, изучить культурологические, нравственные и исторические стороны паломничества, а также символы, заложенные в нем.

Комитет по делам религии, ответственный за религиозное просвещение народа, длительное время стремится в меру своих возможностей помочь нашим соотечественникам в совершении обрядов хаджа. Мы надеемся, что Комитет добился определенных успехов в этом деле. С намерением улучшить выполнение этой обязанности Комитет по делам религии издал книгу, которую Вы держите в руках. Цель этой книги – не объяснить паломникам обязательные (фарды), необходимые (ваджибы), желательные (сунны), нежелательные (макрухи) действия хаджа или другие вопросы из исламского права – фикха; мы надеемся, что эта книга поможет совершающим хадж осознать и почувствовать суть и содержание хаджа, лучше выполнить его предписания и будет способствовать тому, что выполненный хадж станет поворотным моментом в их жизни. Поэтому особое внимание книга уделяет осознанию и глубокому пониманию хаджа.

После «Введения» следует раздел «Понимание хаджа», в котором рассказывается о том, как понимать суть каждого ритуала и поклонения, совершаемого в хадже.

Второй раздел «Выполнение хаджа» составлен с учетом опыта проведения прежних хаджей и не содержит перечня разногласий и противоречий по поводу ритуалов хаджа. Вопросы фикха, связанные с совершением хаджа, можно изучить в «Энциклопедии хаджа», также изданной Комитетом по делам религии.

В разделе «Прочувствовать Медину» книга призывает задуматься и ощутить умом и сердцем эпоху благоденствия – «'асру-саадат», в которую жил Пророк Мухаммад (саллаллаху 'алейхи ва саллям)¹, и постараться представить себя рядом с Посланником Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям).

В разделе, посвященном завершению хаджа, даются рекомендации паломникам, совершившим хадж, о том, как должна проходить их жизнь после хаджа.

Главным нашим желанием при написании этой книги являлось то, чтобы, прочитав ее, паломники совершали хадж в атмосфере большей духовности, чтобы внешнее наполнилось внутренним смыслом.

С надеждой, что читатель поймет суть хаджа, будет жить хаджем и вернется из хаджа с благими приобретениями, которые откроют новую страницу в его жизни.

Комитет по Делам Религии

1 Саллаллаху 'алейхи ва саллям – «Да благословит его Аллах и приветствует» – приветствие, добавляемое при произнесении имени Пророка Мухаммада.

ВВЕДЕНИЕ

Религией называются правила, которые устанавливают нормы взаимоотношений между человеком и Аллахом, а также между человеком и другими людьми и всеми созданными. Чувство веры заложено в природе человека, то есть от рождения. Человек, у которого есть душа и тело, по своей природе нуждается в религии. Это обстоятельство обязательно как с точки зрения удовлетворения потребностей тела, так и для сохранения здоровья духа. Этую потребность человек может осуществить посредством единой системы вероубеждения, поклонения и нравственности.

Поклонения, которые являются практическим отражением веры, направлены на установление психологического и социального равновесия, как личности, так и общества. Поклонение, укрепляя связь между Аллахом и рабом, заложенной в него мудростью укрепляет дух человека и приносит покой в общество. В молитве - намазе и посте, которые совершаются телом, воспитание нафса² выходит на первый план, при совершении поклонения посредством имущества – милостыня – закят и жертвоприношение - курбан – на первый план выходит взаимопомощь между людьми. В хадже, который совершается и телом, и имуществом эти особенности объединены.

По сути, хадж, как поклонение, имеет множество сторон. Он является поклонением посредством имущества и тела, затрагивающим физическое и духовное, связанное с миром бренным

2 Нафс – «[Животная] душа» человека, являющаяся средоточием всего спектра человеческих отрицательных качеств и эмоций.



и миром вечным, выполняемое индивидуально и коллективно. Поэтому он есть выражение всеобщей покорности. В хадже особо важны времена выполнения поклонения и его место. Хадж является путешествием, как по земному шару, так и в вечное будущее.

Хадж испытывает веру человека в Аллаха, в единобожие, веру в пророков и в Судный день. А с другой стороны, предоставляет мусульманам возможность обрести такие качества, как богообязненность (таква), терпение (сабр), взаимоуважение, любовь, братство, умение жертвовать, щедрость. Поэтому хадж, преподнося уроки вероубеждения (акаида), поклонения ('ибадата) и нравственности (ахляка), становится своеобразным учебным центром.

Если обратиться к истории хаджа, то она охватывает период от пророка Ибрахима (алейхиссалям)³ до пророка Мухаммада (саллаллаху 'алейхи ва саллям). Пророк Ибрахим после борьбы с Немрудом отправился в Палестину, затем, уже в преклонном возрасте, с женой Хаджар и сыном 'Исмаилом пришел в безводную пустыню и оставил их около «Бейтуль-харам» – «Запретного Дома» в Мекке, где прочитал мольбу - дуа', чтобы эта местность стала благословенной (см. Св.Коран, сура Ибрахим, 35-37).

Всевышний Аллах приказал пророку Ибрахиму и его сыну 'Исмаилу (алейхумас-саллям) очистить «Бейтуллах» от идолов ради тех, кто будет совершать возле него ритуальный обход – таваф, молитву – намаз, поясной поклон – руку' и земной поклон – саджда. Ответив на это повеление, они подняли стены Каабы и совершили мольбу - дуа', что-бы Аллах принял их деяние, сделал эту местность безопасной и благословенной и из их потомков вывел общину, покорную Аллаху (см. Св.Коран,

³ Алейхиссалям – дословно с арабского «мир ему». Согласно мусульманской традиции при упоминании имен Пророков следует произносить данное приветствие.



сура аль-Хадж, 26; сура аль-Бакара, 125-128).

Затем Аллах приказал Ибрахиму призвать людей в паломничество – хадж, чтобы они прибыли или пешком, или верхом, совершили ритуальный обход – таваф, принесли в жертву животное, подтвердили единобожие (таухид) и, очистившись от грехов, удостоились богообразенности (таква) (см. Св.Коран, сура аль-Хадж, 27-37).

В соответствии с этим божественным повелением сам пророк Ибрахим (алейхисса-лям) ежегодно посещал Каабу и совершал установленные Всевышним ритуалы, а затем, оставив там 'Исмаила, вернулся в Палестину. С этого времени следующие за ними пророки и народы выполняли обряды хаджа.

Затем во времена пятикового господства йеменских племен начало распространяться идолопоклонничество, и в обряды хаджа, заповеданные еще Ибрахимом, начали проникать элементы многобожия (ширка). В раннюю эпоху Ислама, первые мусульмане, совершая ритуальный обход – таваф или обряды малого паломничества – 'умры около Каабы, а также во время стояния в Арафате и Муздалифе⁴, наблюдали выполнение языческих обрядов в этих священных местах.

После освобождения мусульманами Мекки идолы, находящиеся внутри Каабы и вокруг нее, а также другие языческие атрибуты были уничтожены. Аяты Священного Корана о хадже и разъяснения Посланника Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям) во время его прощального паломничества придали обрядам хаджа окончательный вид.

Лексическое значение слова «хадж» в арабском языке – «обращаться, посещать что-либо почитаемое», «поехать куда-либо и вернуться», «одержать победу в чем-либо». Как термин исламского права (фикха), «хадж» означает особый вид покло-

4 Арафат, Муздалифа – долины в окрестностях Мекки, на территории которых совершаются основные обряды Хаджа.



нения, совершающийся в установленное время в определенном порядке и последовательности в период пребывания около Каабы, на Арафате, в Муздалифе и Мина.

Хадж является одним из столпов Ислама, он стал обязанностью (фард) в девятом году хиджры.

Для совершения хаджа необходимо сделать намерение и облачиться в ихрам⁵. Совершается ритуальный обход – таваф Каабы. В зависимости от вида хаджа, если необходимо, совершается ритуальный бег между холмами Сафа и Марва – са'и. После этого те, кто выполняет хадж «Ифрад» или «Кыран»⁶, остаются в ихраме. Совершающие хадж «Таматту»⁷ после 'умры выходят из ихрама.

Затем паломники направляются в долину Мина, оттуда – в долину Арафат, где совершают стояние. Затем переходят в долину Муздалифа и совершают стояние в Муздалифе. После этого возвращаются в Мина и бросают камни в джамараты. Затем те, кто выполняет хаджи «Таматту» и «Кыран», делают жертвоприношение – курбан и выходят из ихрама. Совершают таваф «зиярат» Каабы. Находятся в Мина три-четыре дня, затем возвращаются в Мекку и до отъезда из Мекки совершают таваф «вада».

Ритуал хаджа занимает несколько дней и является поклонением, которое включает ихрам, молитву - намаз, произнесение

⁵ Ихрам – специальное одеяние, в которое облачается паломник, символизирующее особое состояние ритуальной чистоты.

⁶ «Ифрад», «Кыран» – виды хаджа в зависимости от вида их исполнения. При хадже «ифрад» паломник входит в ихрам только для совершения обрядов хаджа, без совершения обрядов малого паломничества 'умры. А при хадже «кыран» – паломник совершает обряды хаджа и 'умры с одним намерением и с однократным входением в ихрам.

⁷ «Таматту» – вид хаджа, при котором паломник с отдельным намерением и отдельным входением в ихрам совершает 'умру, а затем хадж.



тальбии⁸, терпение (сабр), стояние (вакф), мольба о прощении (истигфар), ритуальный обход Каабы – таваф и определенные запреты.

В наш стремительный век именно хадж предоставляет возможность на несколько дней погрузиться в атмосферу поклонения.

Хадж, по существу, есть духовная практика. Хотя этот вид поклонения, как и другие, приносит определенные духовные и физические приобретения, главной его целью является достижение довольства Господа.

Хадж совершается в строго определенное время и в конкретном месте, давая понять верующим, что все в этом мире находится в строгом порядке. Хадж не просто ритуал, занимающий по времени меньше месяца, это поклонение, которое раскрывает внутренний мир личности и обращает ее ко всей Вселенной, поклонение, которое является источником духовности для всего человечества.

Хадж – это важнейшее поклонение, совершая которое мусульмане украшают свои сердца богобоязненностью, возвышают духовность, укрепляют честь, достоинство и ответственность, развивают навыки совместных действий. В этих благословенных местах мусульмане обмениваются любовью, уважением, знаниями, опытом и культурой.

С этой стороны, хадж олицетворяет единение и братство мусульман всего мира. Мусульмане, прибывшие со всех концов света, находясь вместе, намного глубже ощущают одухотворенность встречи, демонстрируют единство и взаимопомощь,

8 Тальбия - «произнесение вслух фразы «Ляббяйк Аллахумма ляббяйк, ляббяйка ля шарика лякя ляббяйк. Иннальхамда ван-ни'матта ляка вальмульк ля шарика ляк». («Я перед Тобой, о Аллах, я перед Тобой! Я перед Тобой, нет равного Тебе. Я перед Тобой, поистине, вся хвала, все блага, вся власть принадлежат только Тебе. Нет равного Тебе»).



показывают, насколько они сильны, когда едины.

Картина того, как в священные дни хаджа в едином порыве совершают поклонение люди, принадлежащие к самым разным расам и народам мира, проживающие во всех уголках земли, наглядно свидетельствует о величии и совершенстве Ислама.

В течение веков хадж представлял собой центр знаний, где встречаются, обмениваются знаниями и дискутируют ученые разных стран со всех материков. Знакомство с новыми научными фактами и трудами вносит значительное разнообразие в жизнь участников хаджа.

Прибывающие со всех уголков земного шара мусульмане во время хаджа видят, что люди, с которыми они раньше никогда не были знакомы, совершают те же действия и поклонения, что и они. Они начинают понимать, что, не знающие прежде друг о друге, они следуют одним и тем же жизненным принципам и идеалам. Хадж демонстрирует, что мусульмане, где бы они ни жили, имеют одну жизненную основу и одни и те же духовные ценности.



Глава первая

ПОНИМАНИЕ ХАДЖА

1. Понимание ритуалов хаджа

Поклонения выполняются так, как повелел Аллах и научил этому Своих посланников. Верующий (му'мин) – это тот, кто выполняет поклонения. Для верующего и привязанного к Аллаху мусульманина поклонения не являются тяготой, а являются потребностью, которую он хочет выполнять с упоением. Му'мин выполняет это поклонение так, как предписал Аллах Своему Посланнику (саллаллаху 'алейхи ва саллям), Любые рассуждения о том, так или иначе должны выполняться поклонения, являются пустыми и ненужными. На эти вопросы есть один ответ – слова Посланника (саллаллаху 'алейхи ва саллям): «Как я делаю намаз, так же делайте его и вы» (Бухари, Адаб, 27); «Практику выполнения хаджа и его ритуалы берите у меня» (Насаи, Манасик, 220).

Хадж имеет столько же видимых сторон, сколько и скрытого смысла. Поэтому необходимо учиться тому, как выполнять обряды хаджа, и тому, чтобы понимать их. Эта необходимость исходит из того, что хадж включает множество поклонений с символическим смыслом. Ведь хадж есть поклонение, от начала и до конца наполненное тайными символами. Хадж есть карта символов. Каждый обряд хаджа: таваф, са'и, стояние в Арафате, несет в себе символический смысл. Хадж, олицетворяющий восхождение духа к Аллаху, не имеет своей конечной



целью достичь Каабы, а является началом пути в вечность и вхождением в ее духовную атмосферу. В каждом обряде хаджа есть скрытый смысл, который воспитывает и учит верующего. Следующие разделы книги посвящены раскрытию смыслов, заложенных в каждом обряде хаджа.

2. Понимание призыва.

Всевышний Аллах – тот, Кто приказал призывать. Первый, кому было приказано призывать – пророк Ибрахим (алейхиссалим). Его призыв был адресован всему человечеству, и те, кто ответили на этот призыв, есть покорившиеся. Всевышний Аллах приказал пророку Ибрахиму (алейхиссалим) отстроить Каабу и очистить от всего языческого, чтобы возле нее совершали намаз и призывали людей в хадж. Последний пророк Мухаммад (саллаллаху 'алейхи ва саллям) обновил призыв Ибрахима, сделав его действительным до Конца света.

Из аятов Корана становится ясно, что люди призываются к Каабе, чтобы обрести благо для себя, сделать жертвоприношение - курбан ради Аллаха из животных, которых даровал им Аллах, накормить этим мясом нуждающихся, очиститься от грехов и выполнить свое обещание перед Господом, совершив ритуальный обход - таваф и другие ритуалы хаджа (См. Св.Коран, сура аль-Хадж, 27-37). Этот призыв означает призыв к поминанию Аллаха на Священной земле в священное время, к единобожию (таухиду) и богообязненности (таква). Распространившийся среди народа призыв в хадж взял начало отсюда. Этот призыв первый раз по повелению Аллаха прозвучал из уст пророка Ибрахима (алейхиссалим) и был обновлен в своем Прощальном паломничестве Посланником Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям). Если у мусульманина есть силы и средства, чтобы совершить хадж, то этот призыв обращен именно к нему, и он, не откладывая, должен принять его. Всевышний Аллах приказывает: **«Люди обязаны перед Аллахом совер-**



шить хадж к Дому (Каабе), если они способны проделать этот путь.» (сура Али Имран, 97). Те, которые не хотели услышать этот призыв Ибрахима, не обратили внимание на то, от Кого исходил призыв, через кого он пришел, и что можно было обрести, последовав ему. Они должны задуматься о том, что, когда придет последний призыв (смерть), то станет ясно, что они потеряли, не ответив на первый призыв.

Каждый мусульманин, удостоившийся чести ответить: «Ляббяйк!»⁹ на этот ежегодно повторяющийся божественный призыв, должен ясно осознать, что это не простое приглашение совершить визит в другую страну. Он должен понимать, что это приглашение совсем другого рода, которое делает его избранным гостем Аллаха, и он должен быть обеспокоен тем, в каком духовном состоянии предстанет перед своим Господом. Он должен понимать, куда и зачем его призывают.

3. Понимание пути.

Для тех, кто прибыл в Мекку из далеких или близких мест, хадж является путешествием. Каким бы транспортом оно не совершалось, как любое путешествие, оно связано с трудностями, тяготами, неудобствами. Возможно, что путешествие является первым испытанием, в котором требуется проявить терпение (сабр), который является основой хаджа. Конечно, мы не сможем в полной мере отблагодарить Всевышнего Господа за то, что путешествие сегодня составляет всего несколько часов, тогда как еще в недалеком прошлом этот путь через раскаленную пустыню занимал несколько недель и был сопряжен с тысячами испытаний: опасными болезнями, грабителями и разбойниками, голodom и жаждой.

⁹ «Ляббяйка!» - в переводе с арабского «Вот я перед Тобой!» - начало формулы «Тальбия», которую каждый паломник многократно вслух произносит во время совершения обрядов Хаджа.



Как и всякое путешествие, этот священный путь требует подготовки. В частности, убывающий в хадж рассчитывается с долгами, просит прощения у окружающих, искренне раскаивается во всех грехах, совершает мольбу - дуа' и, полагаясь на Аллаха, выходит из дома. Он должен быть щателен и в выборе попутчиков, транспортного средства и тех, кто укажет ему путь. Для того чтобы путешествие было спокойным, безопасным и благим, паломник сам должен прилагать усилия к этому, быть доброжелательным к попутчикам, помогать и служить им.

Зная, что это путешествие совершается ради Аллаха, он должен понимать, что оно может привести его в вечность, став последним. Ведь, никто из нас не знает, когда и где его настигнет смерть.

Если есть возможность совершить хадж, то нет сомнения в том, что его следует совершить незамедлительно. Подготовка к хаджу, который длится очень короткое время, в общем, должна совершаться в течение всей предыдущей жизни. Ведь, если жизнь длится около 70 лет, то хадж – 3-4 недели.

3-4 недели жизни человек символически путешествует к Каабе, а, в периоды жизни до и после этого, он путешествует к Аллаху. Всеышний Аллах в Коране называет религию Ислам путем или путешествием, а Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) говорит: «*Будь в этой жизни как чужестранец или странник*.»¹⁰

Настоящий путешественник должен хорошо осознавать, как ему подготовиться к путешествию, и что взять с собой в путь. В Священном Коране говорится, что самым необходимым в пути будет богообязненность (таква). Отправляющийся в хадж, одновременно, является и путником на пути Аллаха. Как он готовится в хадж, так же он должен готовиться к встрече с Аллахом.

Особую духовность путешествию в хадж придает то, что путник как будто переносится в эпоху пророка Ибрахима (алейхис-саллям), Посланника Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям) и благородных сахабов¹¹ (радый-Аллаху 'анхум)¹². Словно услышав призыв Ибрахима, паломник направляется на встречу с ними.

Ведь, совершив это путешествие, он преодолеет тысячи километров, отделяющие его от Каабы, к которой он обращался в намазе. И теперь с расстояния всего лишь нескольких метров он увидит «Бейтуллах» – «Дом Аллаха», о котором мечтал и томился годами. Он совершил путешествие, которое приведет его к Аллаху, в котором исчезает пространственное и временное измерение, о котором нельзя рассказать, а можно только почувствовать, лично пережив его.

4. Понимание миката

Слово «микат» происходит от арабского «вакт» и встречается в Коране 8 раз, означая «назначенное время, время встречи». В этих аятах говорится о 40 днях, на которые пророк Муса (алейхис-саллям) уединялся и просил Аллаха явить Себя (См. Св.Коран, сура аль-Араф, 142-143,155). Судный день, когда люди предстанут перед Аллахом, также упоминается как «микат» (См. Св.Коран, суры ан-Наба,17; ад-Духан, 44).

У каждой встречи есть назначенное время и определенное место, поэтому «микат» означает время и место начала хаджа. В микате начинается хадж, который означает встречу раба с Аллахом. С момента произнесения намерения в микате начинается соревнование между миллионами паломников в бого-

11 Сахабы – сподвижники пророка Мухаммада (саллаллаху 'алейхи ва саллям).

12 Радый-Аллаху 'анхум – дословно с арабского «да будет доволен ими Аллах». Согласно мусульманской традиции, эта формула произносится после произнесения имен сподвижников Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям).

боязненности.

Границы миката, которые определил Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям), означают, что началась территория встречи. Паломник достиг времени и места, к которым стремился годами. Паломник, который вошел в микат, должен ощущать себя подобно пророку Мусе (алейхиссалям), который поднялся на гору Тур для беседы с Аллахом. Какой же будет эта встреча? Как он увидит Его, Его Милость и Величие? Примет ли его Аллах? Станет ли хадж поистине божественной встречей?

Если микат он осознает как Судный день, в который добро отделится от зла, истина отделяется от лжи, то как он будет чувствовать свое положение в Судный день? Окажется ли он среди праведников или среди грешников? И вот, пока не наступил истинный «микат», паломник в микате земном должен задать себе эти вопросы.

На каждую встречу следует прибывать в установленное время и в установленное место. Это условие любой встречи. Цель же встречи – ее итог. Значит, вхождение в микат в определенном месте и в определенное время означает начало хаджа. А итог встречи зависит от намерения, терпения, усердия, искренности и способности почерпнуть свою долю блага от пребывания на священной земле.

5. Понимание ихрама

«Ихрам» означает запрещение в соответствии с повелениями Аллаха и Посланника (саллаллаху 'алейхи ва саллям) некоторых слов, поступков и действий на определенный срок для паломников, которые совершают хадж и 'умру. Упомянутые запреты вступают в силу с произнесением намерения на хадж и 'умру и вхождением в ихрам. Мужчины, входящие в ихрам, снимают повседневную одежду и обворачивают тело двумя кусками ткани, которые носят название «изар» и «рида». Для женщин не установлено определенного вида ихрама, но их лицо



должно оставаться открытым. Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям) указывал, что женщину в ихраме видно по ее лицу, а мужчину – по его голове.¹³

Облачение в ихрам означает следующее: завернувшись в два простых полотна, паломники, прибывшие в хадж, показывают, что они освободились от мирских одежд, которые выдают их социальное и материальное положение, от униформ, которые отвечают их должности и положению, а также любых признаков, которые отличают их культуру, характер и вкусы. Они заворачиваются в два простых куска ткани, показывая, что все они равны перед Аллахом. Значит, в первую очередь, ихрам символизирует, что перед Аллахом главное – не богатство, власть и положение, а то, что на этой священной земле мусульмане равны и являются братьями. То есть, нет ничего, что отличало бы одного от другого. Сняты мирские одежды, осталась только богобоязненность (таква). А два куска ткани предназначены лишь для того, чтобы понять, что никто не отличается друг от друга, и для того, чтобы прикрыть аурат .¹⁴

В этом священном путешествии, начинающемся в микате, главной одеждой является богобоязненность (таква). Ведь Всевышний Аллах повелевает: **«Одежда богобоязненности намного ценнее»** (сура аль-А'раф, 26).

Паломник с открытой головой, босой, голодный, уставший, вырванный из привычной обстановки, оказавшийся перед Истинным обладателем Мощи и Могущества, начинает понимать, что та сила, возможности, положение, тело, которые у него есть, по сути, ничего не значит. С одной стороны, это символизирует состояние первого человека, Адама, от которого на земле появились люди, которые стали различаться по нациям,

13 В состоянии «ихрама» помимо других запретов, мужчине запрещается покрывать голову, а женщине закрывать лицо. Даракутни, Сунан, II, 294

14 Аурат – те части тела мужчин и женщин, которые согласно исламскому праву, нельзя обнажать перед другими людьми.

народностям и социальным сословиям.

Еще ихрам означает намерение раба встретиться с Аллахом, совершить покаяние (тауба), стремление открыть чистую страницу жизни, принятие новых запретов, желание максимально отдалиться от грехов и, хотя бы короткое время, по-быть в окружении ангелов. Поэтому паломник будет стараться проявлять качества, свойственные не людям, а ангелам, которые, не сопротивляясь Воле Аллаха, выполняют любые его повеления. Хотя бы во время хаджа он будет воздерживаться от человеческих слабостей, обусловленных нафсом, как будто становясь ангелом.

Паломники в белых покрывалях, как будто разворачивают белые знамена мира, становятся похожими на белых голубей, символизирующих мир. Ведь они пришли на «Запретную» территорию – «Харам», где нельзя наносить вред, где нет войны, а есть только мир. Они оповещают о том, что между ними и их Господом мир, что в их душах – мир, и между братьями – мир.

Ихрам, с одной стороны, символизирует мир, с другой стороны – боевые доспехи, которые надевает паломник, приступая к борьбе против шайтана, собственных страстей и нафса. Обычные доспехи защищают их владельца от ударов в бою, а ихрам защищает от ударов шайтана, собственных страстей и нафса. Также, по аналогии со сравнением Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям): «Пост – как щит для постящегося»¹⁵, ихрам – как доспехи и крепкий щит, защищающий паломника от внешних и внутренних ударов.

Целью хаджа также является напоминание о смерти, воскрешении и сборе в День Суда. Завернутые в белые ихрамы, паломники как будто проходят репетицию смерти и воскрешения к вечной жизни. Какого бы положения в мирской жизни ни достигли паломники, надев ихрам, они демонстрируют, что все они одинаковы перед Всевышним Аллахом. Войдя в

ихрам, ощутят вкус смерти, прия в Арафат, переживут воскрешение и сбор на площади «Махшар» и с этими чувствами в сердце предстанут перед Господом. Окунутся в понимание смысла священного аята **«умрите до того, как к вам придет смерть»** и будут стремиться к духовному совершенствованию. Так они будут напоминать себе о готовности подчинить свою волю Высшей Воле.

Ихрам символизирует саван - кяфан. Паломник, завернувшись в ихрам, похожий на кяфан, в который его завернут после смерти, погружается в осознание того, насколько иллюзорна и скоротечна земная жизнь. Паломник, надев ихрам, ощущает свой уход в вечность, в День Суда. Все, что имело какую-либо ценность до этого – материальное и социальное положение, должность, происхождение – растворяется внутри ихрама, оставляя вместо себя лишь осознание себя рабом Аллаха. Ихрам, у которого нет цвета, нашивок и знаков различия, показывает, что в действительности человек не обладает ни силой, ни способностью. В период хаджа миллионы паломников, собравшихся в одном месте в белоснежных ихрамах, напоминают всеобщее воскрешение и сбор. Паломник после участия в этой «репетиции» Воскрешения пробуждается духом и сердцем и дает себе слово лучше готовиться к действительному приходу смерти и настоящему воскрешению.

Облачаясь в ихрам в микате, паломник вместе с обычной одеждой как бы оставляет и свое тело, устремляется дальше, имея лишь душу. В микате вместе с одеждой он оставляет свое «я» и «нафс», чтобы стать только «ничтожным рабом Аллаха».

Следовательно, ихрам означает не только изменение внешности паломника, а также трансформацию его образа жизни и поступков. Ведь паломнику, находящемуся в ихраме, запрещено многое из того, что разрешено шариатом в обычной жизни. Пребывание в ихраме дает возможность человеку возможность

освободиться от вредных привычек и пристрастий, возникающих в повседневной жизни.

В дни хаджа паломники, сняв повседневную одежду и завернувшись в одежду чистоты и непорочности, очищаются от лицемерия, гордости за свое состояние и богатство, учатся жить, помня о будущей вечной жизни, освобождаются от всего греховного и начинают новую чистую жизнь. Запреты, которые накладываются на пребывающего в ихраме, приучают паломника не наносить вреда кому бы то ни было, проявлять милосердие и сострадание ко всем созданным, то есть упорядочивают повседневную жизнь мусульманина. Прошедший такое воспитание мусульманин приобретает привычку не вредить остальным созданным, а затем и быть полезным им.

То, что паломник снимает повседневную одежду и оборачивается двумя кусками ткани, символизирует его отречение от всего мирского и следование к Всевышнему Творцу. Не имеющий ничего и одинокий, он в этом состоянии лучше всего понимает, что он – раб Господа. Ценность ему в этом положении придает лишь служение Богу.

Для того чтобы достичь высокой степени духовности, которая является целью хаджа, войдя в ихрам, следует снять не только повседневную одежду, а очистить свой внутренний мир от всякого вида скверны, снять с души груз прежних ошибок, отбросить все мирские заботы и устремиться лишь к очищению души. В тот момент, когда паломник снимает повседневную одежду и заворачивается в два куска ткани, он должен освободиться от всего, что стесняет его душу, тяготит его дух, лежит грузом на сердце, и окунуться в священную атмосферу хаджа.

6. Понимание запретов

Когда паломник облачается в ихрам, для него некоторое из ранее разрешенного становится запрещенным. Так же как «так-

бир аль-ифтитах»¹⁶ перед намазом означает начало действия запретов для молящегося, также как время «имсак» означает начало запрета на еду и питье во время поста, так же ихрам означает запрет на ранее разрешенные действия. Коран эти запреты делит на три группы: 1. «рафас» – запрет на любые половыe отношения, 2. «фиск и фусук» – запрет на любые грехи, 3. «джидаль» – запрет на склоки, споры, ругань, драки и т.д.

Как видно, первый из трех запретов касается человеческих страстей, второй – нафса, третий – отношений с людьми. Это означает, что человек, совершая хадж, не должен испытывать проблем ни со своими чувствами, ни с нафсом, ни с братьями по вере, находясь в мире с ними. Человек чаще всего испытывает трудности по этим трем причинам. Он должен быть защищен от их ударов. Научившись избегать их, он должен суметь сохранить это качество и после хаджа. Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) передал радостную весть, что те, кто сумеет совершить хадж, не нарушая эти запреты, очистятся, словно только что родившись на свет.¹⁷

Кроме основных запретов, указанных в Священном Коране, существуют запреты, опирающиеся на Сунну. Мужчинам, находящимся в ихраме, запрещено надевать что-либо, кроме сандалий и двух кусков ткани, пользоваться благовониями, охотиться, наносить вред растениям на священной земле, проливать кровь под каким бы ни было предлогом, подбирать беспахозные вещи, за исключением случаев, когда они сдаются в бую находок.

Запреты ихрама объемлют не только мусульман и всех лю-

16 Вступительный Такбир (Такбир аль-Ифтитах) – обязательное действие молитвы - намаза, обозначающее его начало. Когда после формирования намерения для совершения той ли иной молитвы - намаза, поднимая руки на уровень ушей, молящийся произносит слова «Аллаху Акбар!» (Аллах Велик!).

17 Бухари, Хадж, 4

дей, а также все живое и неживое. Все животные и растения, вся природа, которую Аллах передал под ответственность мусульман, ограждены стеной запрета. Нельзя наносить вред никому, нельзя срывать травинку или цветок, нельзя пугать птиц, нельзя загрязнять священную землю плевком или брошенным мусором. Ведь просто убрать мусор с дороги является милостыней - садака, а делать обратное этому на священной земле – большой грех. То, что основой хаджа является непричинение вреда кому-либо, обязывает паломника быть внимательным к окружающему.

То внимание по отношению к живому и неживому, которое вырабатывается во время хаджа, обостряют в человеке способность чувствовать других. С этого времени паломник не будет наносить вред ничему живому, даже зеленому листочку.

Наряду с этим, способность не гневаться, не обижать никого, быть приветливым со всеми является бесценным приобретением правильно выполненного хаджа.

В хадже запрещены любые поступки и поведение, способные нарушить общественный покой и порядок, пробуждающие эгоизм и низменные наклонности.

7. Понимание тальбии

Тальбия подобна словам солдата, который, получив приказ выступить в поход, одевается в форму, опоясывается оружием и говорит: «Приказывайте, командир!» Паломник, надев доспехи ихрама и восклицая: «Приказывай, о Аллах!», чувствует себя перед Ликом Всевышнего, который призвал его к Своей Каабе, и со словами: «Я услышал Твой призыв, я повинуюсь Твоему приказу, я предстал перед Тобой, я душой и телом готов служить Тебе!» он в течение нескольких дней подтверждает свое служение делами. Эти слова звучат как единая клятва, как единый пароль миллионов мусульман, которые собрались со всех концов света, отличаясь цветом кожи, языком, проис-



хождением, культурой, но будучи едины в задаче и цели. Эти слова означают связь с единобожием (таухидом) и признание Господом Одного лишь Аллаха, объединяют верующих в единую религию.

Паломник, без раздумий, без всяких условий и сомнений произнося: «Повелевай, о Аллах! Я жду Твоего приказа!», сле-дует призыву, который начался от пророка Ибрахима (алейхис-саллям) и был обновлен пророком Мухаммадом (саллаллаху 'алейхи ва саллям). Паломник не только отказался от всего за-претного, но еще воздерживается и от некоторых разрешенных действий. Ради достижения довольства Господа он совершает ритуальный обход - таваф и ритуальный бег - са'и, стоит в Арафате и Муздалифе, побивает шайтана в Мина, приносит жерт-воприношение - курбан.

Все это он совершает только как поклонение Аллаху. Палом-ники, стекаясь к Каабе со словами тальбии из всех концов све-та, демонстрируют свою веру и преданность.

Аллах призвал, а они, преодолев трудности, представили перед Ним. Совершили ритуалы хаджа, как учил Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям), и подтвердили пре-данность Ему. Словами: «Ляббайк: Аллах, я перед Тобой!» они подтвердили, что повинуются Аллаху, являются Его рабами и усмирили свой нафс. Настоящий смысл тальбии подобен сло-вам солдата: «Приказывайте, командир!», который, зная, что непременно погибнет, но искренне любя свою религию и роди-ну, рвется в бой, чтобы водрузить на вражеской крепости знамя своей армии.

Мусульманин произносит тальбию в определенных местах и в конкретное время хаджа. Но он должен научиться произно-сить ее и следовать ей в любое время и в любых обстоятель-ствах. Давайте будем готовы сказать: «Повелевай, о Аллах!» для намаза, поста, закята, правдивости, справедливости, ис-крепнности.

8. Понимание Каабы

В мгновение, когда ты первый раз увидишь Великую Каабу, как будто остановится ход времени, свернется пространство, и ты как будто растворишься во вселенной. Особенно это ощущается при первой встрече...

Центром, где совершаются ритуалы хаджа, является Кааба. Аллах, который существует без места, возвеличил Каабу, назвав ее «Мой Дом», и сделал землю вокруг нее священной, назвав «Харам».

То, что Кааба и ее окрестности являются «Харам», означает, что все деяния на этой территории совершаются лишь в соответствии с повелениями и запретами Аллаха, и что все на этой территории – от человека до животных и растений – находится под божественной охраной.

Кааба, являясь первым местом поклонения Господу, имеет особое значение при выполнении намаза и хаджа. Также как условием намаза является обращение лицом в сторону Каабы, так и условием хаджа и 'умры является выполнение ритуалов около Каабы. С другой стороны, Кааба является центром, к которому обращаются, и который объединяет всех мусульман.

Паломник, видя Каабу, ощущает присутствие Господа Каабы. Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) так сказал о степени чистосердечии - иссан: «*Если ты Его и не видишь, Он тебя видит*».¹⁸ Паломник должен благодарить Аллаха, который показал ему Каабу, и просить Аллаха, чтобы Он удостоил нас лицезрения Своего Лица в вечной жизни.

И вот перед ним Кааба, которая была на расстоянии многих километров многие годы. Расстояние исчезло, произошла встреча. Встреча паломника с Каабой напоминает о будущей встрече человека с Господом. Кто знает, как, когда и где она



произойдет? В начале – последний вздох, потом – воскрешение и встреча... Но с каким же лицом, и в каком состоянии, и с каким капиталом мы придем на эту встречу?

Нормы поведения предлагаю посещать Каабу в состоянии омовения, около нее в состоянии смирения - хушу', читать Коран, обращаться с мольбой - дуа', просить прошения - истигфар, восхвалять и поминать Всевышнего - тасбих, тахлиль и такбир, по возможности – не разговаривать, не причинять неудобств окружающим, не сидеть и не совершать намаз в проходах, чтобы не создавать толчею, больше смотреть на Каабу со слезами на глазах.

Паломники являются «Дуйуфур-Рахман» – гостями Аллаха. Действительно, на эти несколько дней паломники становятся самыми дорогими гостями Аллаха. Это самые важные дни, когда паломник действительно ощущает себя гостем Каабы и гостем Аллаха. Поэтому он должен проявлять почтение и к другим гостям Аллаха.

Кааба есть символ. Приближаясь к ней, мы должны чувствовать, что приближаемся к Господу, суть этого состоит не в физическом приближении к Каабе, а в том, чтобы физическая близость к Каабе помогла духовно приблизиться к Господу. Где бы ты ни был, обратившись лицом к Каабе, в сердце у тебя ничего не должно быть, кроме Каабы.

Возле первого дома поклонения проявляются лучшие примеры искренности, являющейся сутью поклонения. Самое искреннее раскаяние мусульманин произнесет здесь. Отсюда не уходят не прощенными. Поэтому именно здесь раскрываются ладони для мольбы - дуа' о милости.

9. Понимание тавафа

Слово «таваф» означает «вращаться, обходить вокруг чего-либо». Все во вселенной, начиная от мельчайшего атома и до



самой огромной галактики, находится в состоянии вращения. Внутри атома электроны с головокружительной скоростью вращаются вокруг ядра, галактики, состоящие из миллиардов звездных систем, с космической скоростью вращаются вокруг своего центра. Как будто они поклоняются тому, Кто их создал. Как гласит Коран, все следует строго по своей орбите (См. Св. Коран, сура Йасин, 40).

Сотни тысяч мусульман, совершающих обход вокруг Каабы, подобны миллиардам вращающихся звезд. Поэтому, чтобы понять смысл тавафа, необходимо найти свою орбиту. Совершающий таваф должен войти в это духовное вращение и ощутить вкус пребывания капли в океане верующих. Таваф, представляющий собой вращение вокруг Каабы, символизирует смысл мироздания, покорность и подчинение божественной Воле.

Ускоренное передвижение мужчин в первых трех обходах Каабы называется **«рамаль»**, обнажение правого плеча во время тавафа называется **«изтиба»**.

Два этих действия имеют историческое происхождение и символизируют демонстрацию силы против врагов. После совершения мусульманами переселения (хиджры) из Мекки в Медину за семь лет мединский климат несколько ослабил их здоровье. Когда через семь лет мусульмане прибыли в Мекку на три дня для совершения 'умры, мекканцы заметили, что они ослаблены. Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) приказал мусульманам при обходе Каабы выполнять эти два ритуала для того, чтобы выглядеть перед мекканскими многобожниками здоровыми и сильными.

Нет сомнения, что таких действий оказалось достаточно, чтобы показать врагам - они сильны. А как же сегодня паломники могут показать, что мусульмане на самом деле сильны? Обладают материальной, духовной и моральной силой... Что же мы утеряли, где и как мы вернем это? Без сомнения, совершая хадж, мы должны размышлять об этом.



Согласно повествованию от Ибн Аббаса, во время прощального хаджа Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям) совершение «рамаля» в первых трех кругах тавафа стало сунной¹⁹. В хадисе о «Чёрном камне» на вопрос: «Почему мы до сих пор продолжаем делать рамаль? Ведь мы совершали его, чтобы показать многобожникам, что мы сильны. А ведь Всевышний Аллах их уже уничтожил» халиф Умар (радый-Аллаху 'анху) ответил: «Мы не будем отказываться от того, что делал Пророк»²⁰. И он призвал продолжать то, что делал Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям), несмотря на то, что многобожников уже не было в Мекке.

Мусульмане в каждом круге тавафа должны размышлять о том, что они должны сделать, чтобы быть сильными против врагов. При совершении тавафа Кааба должна находиться с левой стороны. И в этом есть символический смысл. Во время тавафа сердце паломника, являющееся местом, куда обращен Взор Всевышнего, предстает перед «Домом Аллаха». Аллах не смотрит на внешность, положение, богатство человека, а смотрит на его сердце. Исходя из этого, между Каабой и сердцем человека имеется связь. Поэтому во время тавафа Кааба располагается со стороны сердца, т.е. слева. И это указывает на то, насколько искренне и от всего сердца должен совершаться таваф.

Именно около Каабы ясно ощущается радость от принадлежности к общине Посланника Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям). Невозможно в каком-то другом месте столь глубоко познать близость к Аллаху. В этом священном месте чувство близости к Аллаху придает паломнику ощущение пребывания в родном доме. Здесь паломник чувствует, что он прибыл на

19 Сунна - термин исламского права, обозначающий крайне желательное действие, выполняемое по примеру Пророка Мухаммада (саллаллаху алайхи ва саллям).

20 Бухари, Хадж, 57

родину. Здесь верующие находят подобных себе. Здесь нет никаких признаков, разделяющих людей. Здесь есть единство под знаменем единобожия (таухида). Сюда верующие приходят, чтобы раствориться в океане единоверцев.

Обход вокруг кого-то означает привязанность к нему сердцем и готовность пожертвовать всем ради него. Поэтому обход священного Дома означает обращение к Всеизыншему Создателю, поклонение только Ему и отказ поклоняться кому-нибудь кроме Него.

Совершая таваф, паломник должен пребывать в состоянии любви, которая основана на возвеличивании и почитании Всеизыншего Аллаха, страхе и надежде на Него. Совершая хадж, паломник вспоминает, как ряд за рядом Ибрахим и его сын Исмаил (алейхумас-саллям) отстраивали Каабу, и круг за кругом снова отстраивает дом, в котором находится его вера (иман). Кааба – «Дом Аллаха», а сердце – место, куда Он смотрит. Паломник подолгу смотрит на Каабу, разглядывает ее и восхищается ее величием. И Аллах все время наблюдает за сердцем Своего раба. В хадисе Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям) говорится: «*Аллах не смотрит на вашу внешность, ваше богатство и ваше положение, а смотрит на ваши сердца и поступки*».²¹ Так это будет и в этом мире, и в вечности. Напоминая смысл 88 аята суры аш-Шу'ара, что в Судный день не будет пользы ни от чего, кроме покорного сердца, поэт говорит:

*Эй, хаджи²², не думай, что с тебя потребуют золото и серебро,
В «йавма ля йанфа'у»²³ потребуют с тебя кальби-салим²⁴.*

21 Муслим, Бирр, 33

22 Хаджи – уважительное обращение к человеку совершающему или когда-то совершившему хадж.

23 «йавма ля йанфа'у» – дословно с арабского «день, в который не поможет», так в Священном Коране характеризуется Судный День.

24 «Кальби-салим» – дословно с арабского «здравое сердце».



Ведь последователи Тасаввуфа²⁵ для описания сердца человека используют характеристики Каабы и называют его «Бейтуллах» - «Дом Аллаха». Еще сердце человека называют «Бейтульхарам» - «Запретный Дом», так как душа человека является «Домом Аллаха», и в этот Дом входит кому-либо, кроме Любимого, – запретно (харам).

Это подтверждает хадис Посланника (саллаллаху 'алейхи ва саллям):

*«(О Кааба!) Как ты величественна, и прекрасен твой запах! Как велики твои слава и почет! Но, клянусь Аллахом, в чьих Руках находится моя душа, неприкословенность имущества и жизни мусульманина несравненно выше, чем твоя честь!».*²⁶

Из этого хадиса ясно, что сердце мусульманина достойно уважения, почета и неприкословенности в той же мере, что и Кааба. Те, кто приходит к Каабе, чтобы укрепить свои сердца, должны хорошо осознать, что первым и основным условием этого является не ранить и не разбивать сердце брата-мусульманина.

10. Понимание «Чёрного камня» - «Хаджаруль-асвад»

Существует множество хадисов, часть которых являются «слабыми»²⁷, а часть - несут символический смысл, о проис-

25 Тасаввух – это правдивость перед Богом; свобода от господства и властного влияния (давления на нас) мирских прелестей и красот; установление добрых взаимоотношений с другими людьми. Это то, что относится к канонически дозволенному (машру'). Что же касается различного рода крайностей, подобно снятию с себя каких-либо обязанностей и бездеятельному упнованию на Творца, то это – отклонение и заблуждение. (Му'джаму лугати аль-фукаха' [Словарь богословских терминов]. Бейрут: ан-Нафаис, 1988. С. 133)

26 Ибн Маджа, Фитан, 2

27 «Слабые» хадисы – термин науки хадисоведения. Важно понимать, что «слабые» хадисы хотя и не признаются в качестве основы для юридических

хождении, истории, значении «Черного камня», который с практической точки зрения является началом отсчета тавафа. Все они одинаково рассказывают о том, что он был ниспослан из рая, сначала был белым, потом от грехов человечества стал черным. Во время потопа сохранился на горе Абу Кубейс, и во время реконструкции Каабы пророком Ибрахимом (алейхиссалим) был принесен оттуда и установлен на свое место. В Судный день он будет свидетельствовать о том, как люди выполняли клятву, данную Аллаху.

Во времена пророка Мухаммада (саллаллаху 'алейхи ва саллям) была проведена очередная реконструкция Каабы. Между вождями мекканских племен возник спор, кому устанавливать «Чёрный камень» в Каабу. Для разрешения спора был избран Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям), который положил камень на накидку и предложил вождям разных племен нести его, взяввшись за края накидки, а потом своими руками укрепил его на стене Каабы.

Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям), если проход к «Чёрному камню» был свободен, подходил и целовал его, а, если же подойти к нему не было возможности, то, поприветствовав камень рукой или тростью, начинал таваф. Он призывал Умара (радый-Аллаху 'анху), обладающего большой физической силой, не причинять неудобств тем, кто слабее, в многолюдной толпе возле Каабы и, если не было возможности приблизиться к камню, приветствовать его на расстоянии. Сахабы (радый-Аллаху 'анхум) следовали этому наставлению. Ибн Аббас (радый-Аллаху 'анху) призывал: «Если возле «Хаджаруль-асвад» толчея, не приближайся, не причиняй неудобств ни людям, ни

решений, тем не менее они не отрицаются как сообщения от Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям), и те из них, которые побуждают людей к добру или же повествуют о каких-либо событиях, можно цитировать при чтении лекций, написании статей, книг и т.п., и даже прислушиваться к их содержанию, если они побуждают к совершению добра.



себе».

Даже в те времена, когда, не было такого скопления народа, как в наши дни, считалось лучшим деянием приветствовать камень на расстоянии, чем целовать и прикасаться к нему, создавая толчею. В наши дни при скоплении миллионов людей не-разумно ради выполнения сунны причинять страдания братьям по вере. Ведь, по сути, сунна – не поцеловать «Чёрный камень», а поприветствовать его. Что это за сунна и что за поклонение, если ради того, чтобы поцеловать «Хаджаруль-асвад», братья толкают и сбивают с ног своих же братьев? Поэтому, следуя примеру Пророка и выполняя его наставление, следует приветствовать «Чёрный камень» на расстоянии.

Сахабы (радый-Аллаху 'анхум), приветствуя «Хаджаруль-асвад», произносили: «О Аллах, веруя в Тебя, следуя Твоей Книге и Твоему Пророку». Суть этого поклонения заключается не в камне, а в сунне Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям). Ведь камень является символом, напоминающим о пророке Ибрахиме (алейхиссалям), пророке Мухаммаде (саллаллаху 'алейхи ва саллям) и его благородных сахабах.

«Халиф Умар (радый-Аллаху 'анху) однажды сказал: «Знаю, ты – всего лишь камень, нет от тебя ни вреда, ни пользы. Если бы я не видел, что к тебе прикасался Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям), я бы не прикасался к тебе и не целовал» и, притронувшись рукой, приветствовал его»²⁸.

Этим самым он обращал внимание на то, что приветствовать «Чёрный камень» следует строго в соответствии с сунной Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям) ради приближения к Аллаху, но ни в коем случае не уподобляясь идолопоклонникам периода невежесва (джахилии).

Приветствовать «Черный камень» означает обновить клятву, данную Всеышнему Аллаху. Раб, давший первую клятву сво-

ему Господу еще в мире душ, на этот раз в «Запретном Доме» обновляет и подтверждает своими поступками свою клятву Господу, представ перед Ним.

11. Понимание «Мультазама»

«Мультазам» – это промежуток между «Чёрным камнем» и дверью Каабы. Это простенок Каабы, припадая к которому, паломники совершают мольбу - дуа'. Где бы ни плакал паломник: у двери, у стены, припав к покрывалу, его плач, обращенный к Господу, напоминает плач ребенка, который провинился и плачет, желая выпросить прощения у матери. Мать, хоть и не сразу простит ребенка, который держится за ее подол, но потом смягчится, простит и прижмет к себе. Но разве Аллах Милостивый и Милосердный, чья милость безгранична, не простит того, кто многократно обойдет Каабу, ухватится за покрывало и искренне скажет: «Я пришел именно к Тебе, а не в другое место, хотя у меня много ошибок; я полон грехов, но Твоя милость намного больше! О Господь, я не уйду отсюда, пока не заслужу Твоего прощения?» И в этих чувствах и переживаниях паломник будет в гуще народа просить, плакать. Нет сомнения в том, что Аллах не оставит его без ответа.

12. Понимание «Макам Ибрахим»

В нескольких метрах от Каабы в застекленной витрине из желтого металла хранится камень, называемый «Макам Ибрахим», которым, по преданию, пророки Ибрахим и Исмаил (алейхихумассалям) пользовались как подъемником при строительстве Каабы. По другим преданиям, это тот камень, стоя на котором, пророк Ибрахим (алейхиссалям) призывал людей в хадж.

Оба предания могут быть достоверными, но важно то, что, когда Умар (радий-Аллаху 'анху) дважды воскликнул: «Если бы мы делали намаз около «Макам Ибрахим!», на его просьбу

сразу снисшел аят, повелевающий совершать намаз в этом месте. Поэтому, следуя этому аяту и сунне Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям), если нет столпотворения, паломник должен совершить два рака'ата намаза после завершения тавафа, расположившись так, чтобы «Макам Ибрахим» был между ним и Ка'абой. Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям), совершая два рака'ата намаза в «Макам Ибрахим», читал суры «аль-Кифирун» и «аль-Ихляс», призывающие к единобожию. Однако во время сезона хаджа, когда сильная толчея, лучше совершать этот намаз в другом месте, чтобы не причинять неудобств другим паломникам.

Паломник, намереваясь совершить этот намаз, или уже совершив его, должен последовать примеру пророка Ибрахима (алейхиссалям) и подумать, какие материалы он должен использовать при строительстве своего духовного мира и на каком фундаменте его соорудить. Для пророка Ибрахима (алейхиссалям) было достаточно встать на этот камень, чтобы призвать людей к хаджу, но на какой же уровень и на какую опору должен подняться паломник, чтобы призвать людей к Аллаху? Что это за опора – знания, нравственность, богатство, искренность, усердие, способности или все это вместе? Что это за средство, которое нужно использовать, чтобы реконструировать свой духовный мир и начать призывать людей к добру и Творцу? Нужно задуматься над этим.

13. Понимание «Зам-зама»

«Зам-зам» – это название благословенной воды, которую Аллах даровал благородной Хаджар и ее сыну Исмаилу (алейхиссалям). Пророк Ибрахим (алейхиссалям), следуя откровению Аллаха, привел Хаджар и Исмаила в местность, где сейчас находится «Зам-зам». В то время это место было безлюдным, там не было ни города, ни Каабы (См. Св.Коран, сура Ибрахим, 37). Скоро у Хаджар закончилась вода, и она, в материнской

тревоге за своего ребенка, стала бегать между холмами в поисках воды. Надеясь встретить кого-нибудь, кто бы мог поделиться с ними водой, она перемещалась от холма Сафа к холму Марва и обратно. Когда она оказывалась в низине между холмами и не могла видеть своего ребенка, то переходила на бег, чтобы он надолго не исчезал с поля ее зрения. Поиск воды продолжался до тех пор, пока, по божественной воле, не забил источник «Зам-зам».

Вода «Зам-зам» истекает из источника, расположенного в 20 метрах восточнее Каабы, рядом с «Макам Ибрахим», под площадью, где совершается таваф. В 2003 году вход к источнику «Зам-зам» был закрыт, чтобы расширить место для тавафа. И вокруг нее были расставлены емкости с «Зам-зам».

Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) сказал о «Зам-зам»: «Вода «Зам-зам» дает то, ради чего она пьется»²⁹. В хадисах говорится о ее питательной и целебной способности. Упоминается, что Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям), переселяясь из Мекки в Медину, привез с собой воду «Зам-зам». Во времена питья воды «Зам-зам» нужно читать мольбу - дуа: «О Аллах! Прошу у тебя полезных знаний, щедрого удела и исцеления от всяких мук».

Как пророк Ибрахим со своим сыном Исмаилом очистил Каабу для поклонения, так и паломник, совершив таваф, очистит доочиста сердце – дом души – богообязненностью (таква). Вымоет, вычистит, сотрет всю грязь из сердца и придет к источнику «Зам-зам». И этой водой очистит желудок. И очистит до такой степени, что никогда больше не будет есть запретное и сомнительное. Будет пить до тех пор, пока не напоит свой нафс и не утолит взор. Будет пить до тех пор, пока полностью не очистится от запретного и не исцелит свои болезни. Будет пить до тех пор, пока не утолит голод ненасыщенного нафса, не наполнит совесть богообязненностью и не укрепит дух. И будет пить

этую очищающую воду, давая слово не осквернять желудок после возвращения из хаджа ни кусочком запретного, не портить прибыль запретным и не кормить своих детей на неправедные доходы.

14. Понимание са'я

Вначале нужно вспомнить, что два небольших холма Сафа и Марва являются знамениями Аллаха. Никто не должен говорить: «Что тут особенного? Почему два этих маленьких холма почитаемы?» Потому что Аллах сделал их Своими знамениями! В Коране Сафа и Марва называются «шагирузлга» – знамения Аллаха.

Са'и, означающий быструю ходьбу, бег, есть поиск. Как термин означает «передвижение от холма Сафа до холма Марва 4 раза, от холма Марва до холма Сафа 3 раза в период хаджа и 'умры». Быстрое передвижение между двумя зелеными столбами называется «харвалья».

Са'и, который совершается во время хаджа, основан на событиях, когда Хаджар бегала между холмами в поисках воды для своего маленького сына. Са'и есть оживление памяти о Хаджар. Са'и, который осуществляется между Сафой и Марвой, напоминает о величайшем проявлении милости Аллаха – материнской любви и сострадании нашей прamatери Хаджар и о том, как высоко ценит ислам эти превосходные человеческие качества.

Во время перемещения между Сафой и Марвой паломник получает целый спектр новых ощущений. Он вспоминает о поступке благородной Хаджар и также устремляется на поиски милости Аллаха.

Са'и входит в ритуал хаджа и 'умры, поэтому выполняется как поклонение. Паломник, совершая переходы от Сафы к Марве, должен понять, для чего их совершают тысячи людей



вместе с ним.

Паломник будет вспоминать благородную Хаджар, которая искала спасения от жажды, и будет бежать к вечному спасению. Устремится от мирского к божественному. Вдох за вдохом преодолевая расстояние, он будет стремиться к Господу, размышляя, насколько Он к нему близок. Потом, подобно Хаджар, достигнет «Зама-зама» и утолит свою жажду.

Са'и – это такой же поиск, как поиск воды Хаджар для изнывающего от зноя и жажды Исмаила (алейхиссалям). Паломник берет на себя роль Хаджар. Семь раз он пробежит между этими двумя холмами в поисках «аби-хайат» (живой воды) – воды духовности для своих «Исмаилов». Будет искать ту воду, которой утолит духовный голод и жажду своих детей, которых он оставил дома. Глядя на потрескавшуюся землю безводной пустыни, он будет искать воду духовности, которая напоит и исцелит потрескавшиеся от грехов сердца и умы, наполнит их нравственностью, духовностью, знаниями, праведностью, истиной и служением Господу и его творениям, возродит нашу молодежь. Если же он не сможет найти эту воду – «аби-хайат», сердца многих молодых людей погибнут.

Исмаил получил спасение, напившись воды из источника «Зам-зам», открытого ангелом Джибрилом (алейхиссалям). И наши дети должны спастись, напившись воды, которую принес этот ангел, но уже не из источника, который бьет из-под земли, а из источника, который был ниспослан с неба, – из Священного Корана. Насколько они смогут напиться из него, насколько украсят себя нравственностью Корана, насколько смогут жить согласно аятам Корана, насколько утолят жажду повелениями Аллаха, настолько оживут их тела и души. Са'и, выполненный в такой духовной атмосфере, будет соответствовать своему символическому смыслу. Если ритуал бега между холмами предписывает совершить семь отрезков пути, то символическую сторону следует совершать семьдесят или семьсот, а то и бо-

лее раз. Столько раз, сколько нужно, чтобы напоить, насытить и спасти наших детей.

15. Понимание Арафата

Слово «Арафат» в арабском языке происходит от корня ‘арф, значение которого «знать, понимать, узнать» и «аромат». Говорят, что эта долина была так названа потому, что люди со всех уголков земного шара здесь знакомятся друг с другом, а также просят у Аллаха прощения за свои грехи, а, обретя прощение, очищенные от скверны греха, становятся перед Аллахом благоуханны.

Когда у Посланника Аллаха спросили: «Что есть хадж?», он ответил: «Хадж – это Арафат»³⁰. Хадж – это постижение, обретение истины. «Хадж – это Арафат», т.е. стать познавшим – ‘ариф, обрести постижение Аллаха – «ма>рифатуллах». Арафат значит: пережить воскрешение, на месте сбора стоять в ожидании расчета, значит: пережить смерть до смерти, спросить с себя до того, как с тебя спросят. Тот, кто понял Арафат, стал паломником (хаджи), кто постиг его суть, стал постигшим (ариф). Арафат – это также место обретения и познания себя. Согласно хадису: «Кто познал себя, познал и своего Господа», сначала надо познать себя, потом Аллаха. Как сказал Юнус Эмре:

Знание, мой друг, – прежде всего,
Значит постичь себя самого.

Это подобно тому, что те, кто забыл Аллаха, забывают себя, и тогда Аллах забывает их (См. Св.Коран, сура аль-Хашр, 19). Когда люди на Арафате постигают себя и своего Господа, в награду Аллах вспоминает о них. В самое благословенное время – в день Арафа паломники находятся в самом благословенном

30 Ибн Маджа, Манасик, 57



месте – в долине Арафат. Подобно нашему Досточтимому Пророку (саллаллаху 'алейхи васаллям), они обращаются лицом в сторону Каабы, стоя спиной к горе Милости «джабал-и Рахма». Арафат – это школа, в которой надо постараться удостоиться милости Всевышнего, научиться разделить страдания всех мусульман, со слезами молить о прощении грехов, суметь отринуть невежество (*джахалят*) и обрести постижение Аллаха (*ма'рифатуллах*).

В день Арафа стоять в одежде паломника в долине Арафат – это великое обретение для мусульманина. Потому что мольба - дуа' и поклонения, совершенные в этом священном месте в это благословенное время, не будут отвергнуты. Поэтому мусульманин на Арафате должен, очистив свое сердце от всех тревог о мирском, всем своим существом обратиться к Аллаху. Обратив ладони к небу, он должен молиться Всевышнему, проливать слезы и каяться, вспоминая свои грехи, просить прощения, возносить дуа' за себя, своих родителей, братьев, сестер, детей, родственников и за всех мусульман.

Верующий, который стоит в Арафате в одном ряду с сотнями тысяч мусульман, который даже внешне показывает отрешенность от мирского, ясно представит себе сбор людей после воскрешения и расчет. Он начинает понимать, что, когда все люди предстанут перед Аллахом, станет ясно, имеют ли истинную ценность высокое положение, должность, знание. К нему придет осознание того, что превосходство определяется только богообязненностью.

16. Понимание стояния - вакфа

Стояние в Арафате в арабском языке называется вакф. Стояние в Арафате, с одной стороны, напоминает о приходе человека в этот мир, а с другой стороны – о Судном дне, когда люди в ожидании расчета будут стоять перед Аллахом. Это ожидание с утра до вечера в волнении, в страхе и надежде. Арафат

— это не то место, где проводят несколько часов отдыха и не пикник. Это стояние верующего перед своим Господом, когда душа наполняется верой, стойкостью, надеждой. Это противостояние своему нафсу. Стоя в Арафате, мусульмане показывают, что все они братья той же общинны и той же веры, что и народ пророка Ибрахима, что все они единое целое.

Посетив Арафат, Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям) именно здесь обратился к людям со своей прощальной (вада) проповедью, которая является для мусульман своего рода «Декларацией прав человека». Эта проповедь более всего показывает нам, каким было стояние в Арафате нашего Досточтимого Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям). В тот день, стоя перед сотней тысячей людей, Посланник Аллаха разъяснил, каким должно быть каждому мусульманину:

1. Жизнь мусульман, их имущество также священны и неприкосновенны, как это время и это место.
2. Женщины доверены мужчинам Аллахом, и мужчины в своих действиях должны руководствоваться осознанием того, что они ответственны за соблюдение прав женщин, за их целомудрие и удовлетворение их нужд.
3. Такие обычай доисламских времен, как кровная месть и ростовщичество, отменяются.
4. Чтобы мусульмане не впали в заблуждение, им остается книга Аллаха — Коран. Мусульмане должны крепко держаться за нее.

Затем Посланник Аллаха в Мечети Намира совершил полуденный (аз-зухр) и послеполуденный (аль-аср) намазы, объединив их, и направился к горе Милости «ар-Рахма». Там, обратившись лицом к Каабе, он до самого захода солнца взывал к Аллаху и совершал дуа'. Таким был его вакф - стояние. Остается тайной, о чём молился и взывал к своему Господу в течении нескольких часов от полудня до захода солнца Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям), чье явление — милость

для миров... С осознанием этого нужно стоять в Арафате. Таким должно быть наполненное решимостью, осознанием важности момента и надеждой стояние в Арафате.

Это не только стояние в центре долины Арафат, но и центр жизни мусульман, собравшихся сюда со всех концов земного шара. Это «Всемирный конгресс мусульман», в котором участвуют не только посланцы исламских, но и многих других стран, где есть мусульмане. Хотя это не конгресс современного типа, где мусульмане могли бы выступить, обсудить свои религиозные, научные, социальные и политические проблемы, но они едины сердцами. Несмотря на то, что они отличаются языком, расой, цветом кожи, культурой и страной проживания, во время стояния их сердца наполнены единой верой, едиными чувствами, стремлениями, они взывают к Аллаху с одними и теми же мольбами. Кто знает, сколько среди этих миллионов паломников истинных друзей Аллаха, преисполненных богообязанности, которые далеки от запретного, дуа' которых Аллах не отвергает и хадж которых принят!

Мы просим Аллаха, чтобы конгресс всех мусульман, о котором мы упоминали, в ближайшем будущем был организован и проведен при активном участии ученых и политиков. Мы надеемся, что на таком конгрессе в благословенное время и в благословенном месте мусульмане смогут найти решение своих проблем, предпринять необходимые для этого меры и высушать отчеты о проделанной работе. Это стало бы посланием мира для мусульман со всего мира и для всех людей.

17. Понимание Муздалифы и «Маш'аруль-Харам»

Муздалифа – это название местности между Арафатом и Миной. В основном в Муздалифе собирают камни, которые на следующий день будут бросать в столбы - джамраты, символизирующие шайтана и его воинство. Стояние в Муздалифе укрепляет сознание того, что паломник пребывает перед Аллахом.

В приведенном нами аяте слово «ифада», переведенное здесь как «вернетесь», в арабском языке означает бурный поток разлившейся реки, сель. Так в аяте выражается сходство людского потока паломников, воодушевленных тем, что они выполнили стояние (вакф) в Арафате, с полноводной рекой.

«Запретное место» – «Маш’ари харам», о котором говорится в вышеприведенном аяте, находится здесь. Во второй части аята снова содержится повеление поминать Аллаха: «Поминайте Его так, как Он вас научил», подтверждая, что эта местность – место поминания (зикр) Аллаха. Этот зикр, начатый в момент, когда паломники из Арафата отправляются в Муздалифа, продолжается и после утреннего намаза. Нет сомнения в том, что этот отрезок времени – самый благодатный для поминания. Если день паломники провели в стоянии в Арафате, то ночь и предрассветное время они выполняют в стоянии в Запретном месте. Если для стояния в Арафате с целью просветления и постижения отведен день с его ясностью, то для познания Аллаха в «Запретном месте» отведена темнота ночи.

Когда наш Досточтимый Пророк (саллаллаху ’алейхи ва саллям) достиг Муздалифы, и остановился там, то совершил вечерний (аль-магриб) и ночной (аль-’иша) намазы, объединив их. Отдохнув ночь, он совершил утренний намаз (аль-фаджр) и стояние в «Запретном месте».

Слово «маш’ар» происходит от корня ш’ар, от которого происходит шуур «сознание». Здесь паломник обретает так ожидаемый им строй мыслей, истинные ощущения. В Каабе он очищает сердце от соблазнов (васваса), водой «Зам-зам» прочищает желудок, на Арафате обретает постижение, в «Запретном месте» (Маш’ар) – сознание, а в Мина – страстное желание (тамани), т.е. любовь. Другими словами, Кааба дает ему веру, «Зам-зам» – богообязанность, Арафат – знание, «Маш’ар» – сознание, Мина – любовь.



18. Понимание Мина

Покинув Муздалифу, оставив справа долину Мухассир, паломники отправляются в Мина. Долина Мухассир – это место, где погибла армия царя Абрахи, в которой были боевые слоны. Эта армия пришла, чтобы разрушить Каабу, когда внезапно появилась огромная стая птиц и забросала войско камнями. В суре «аль-Филь» говорится о том, как маленькие камни стали причиной гибели армии. Точно также, бросая камешки в столбы – джамараты, паломник должен думать о том, что он разрушит козни, которые строит против нас шайтан и его воинство. Он должен просить об этом Аллаха.

Слово «мина» в арабскомзыке означает «сильное желание». Мина – это место, где была испытана любовь к Аллаху пророка Ибрахима и его сына Исмаила (алейхумас-саллям). Пророк Ибрахим прошел испытание тем, что ему было приказано принести в жертву единственного сына, дарованного ему под конец жизни. А Исмаил должен был смиренно отнестись к повелению Аллаха отдать свою жизнь. С одной стороны, – повеление Аллаха и любовь к Всевышнему, с другой – единственный сын. Любовь к Аллаху или любовь к сыну? Любовь к Аллаху или желание жить?

Пророк Ибрахим поведал сыну и том, что ему приказано, и спросил, что он думает. Ответ Исмаила был краток и содержателен: **«О отец мой! Поступай так, как тебе велено. Если так будет угодно Аллаху, ты найдешь меня терпеливым»** (Св.Коран, сура ас-Саффат, 37/102). Получив такой ответ, пророк Ибрахим решил принести в жертву своего сына ради Аллаха и отправился в Мину. Он вышел в путь, чтобы доказать, что любит Аллаха больше всего на свете, что любовь к Аллаху превыше всего. Но вот перед досточтимым Ибрахимом, который, хотя и был пророком, но только в возрасте ста лет удостоился счастья стать отцом, появился шайтан. На этот раз, с одной стороны, – повеление Аллаха, с другой – науще-

ния шайтана. Тогда пророк как раз там, где сейчас находятся джамараты, несколько раз бросил камнями в шайтана, представшего перед ним на пути, ведущем к Аллаху. Оба – и отец, и сын, подчинились повелению Аллаха и выдержали это нелегкое испытание (См. Св.Корна, сура ас-Саффат, 37/103-107).

Мина – это место, где рушится любовь к мирским благам, таким как жизнь, имущество, дом, дети, супруг, братья, должность, статус и др., а любовь к Аллаху достигает своей высшей точки. Любовь к Аллаху или что-то другое? Все дарованные Им блага и возможности приводят ли человека к Аллаху или отдаляют от Него? Другими словами, может ли человек, подобно пророку Ибрахиму и его сыну Исмаилу (алейхумас-салям), пожертвовать самым любимым ради любви к Аллаху? Сможет ли он в этот момент найти опору в обещании Аллаха о грядущей награде или поддастся наущениям шайтана? По сути, испытания, выпавшее на долю Ибрахима и Исмаила (алейхумас-салям), не сильно отличаются от испытаний, в которых проверяемся мы. Нет сомнений в том, что Ибрахиму было очень тяжело. Если в этом трудном испытании начинает преобладать любовь к мирскому, надо просить прощения у Аллаха. Так и в приведенном аяте повелевается просить прощения у Аллаха. Выполнив это повеление в Мине, наполнив сердце любовью к Аллаху, паломник отправляется на то место, где пророк Ибрахим боролся с шайтаном, чтобы оказать отпор шайтану и его воинству.

19. Понимание обряда побивания шайтана камнями

Обряд побивания шайтана камнями символизирует тот момент, когда досточтимый пророк Ибрахим (алейхиссалям) бросил камнями в шайтана, который пытался помешать ему. Также Посланник Аллаха, сказавший «Учитесь у меня обрядам хад-

жа»³¹, сам совершал этот обряд и учил других.

Забрасывание камнями – это в каком-то смысле символ борьбы, которую верующий ведет с шайтаном. Каждый брошенный камешек направлен против нафса, страстей и шайтана. Паломник с каждым броском старается уничтожить свои заблуждения и то, что ведет его к грехам. Когда шайтан возникает на пути мусульманина, на котором он жертвует всем, что у него есть, ради Аллаха, верующий стремится разгромить его, каким бы оружием тот ни пользовался и с какой бы стороны ни подходил. Гордыня, деньги, должность, положение в обществе, статус, слава, эгоизм, молодость, семья, дети... Что бы ни мешало ему выполнять свои обязанности перед Аллахом...

Совершая обряд побивания шайтана камнями, паломник выступает в роли пророка Ибрахима (алейхиссалям) и следует сунне нашего Досточтимого Пророка (сапллаллаху 'алейхи ва саллям). И, бросая камни в каменные колонны, символизирующие шайтана, паломник должен представлять, что бросает камни по тем своим слабым местам, которыми пользуется шайтан, толкая его к грехам. Ведь никто лучше него самого не знает его ошибки, грехи и недостатки. Паломник в первый день бросает семь, в следующие дни сорок девять или семьдесят камней. Смысл этого в том, что отныне он будет бдительным к козням шайтана, даже если тот сотни раз будет снова и снова вставать перед ним, верующий будет прогонять его камнями. Надо не просто произносить слова «Я прибегаю к Аллаху от зла шайтана, побиваемого камнями!», т.е. «А'узу биллахи минаш-шайтанир-раджим», которые повторял тысячи раз, но и осознавать их смысл. Надо четко понимать, к Кому и от кого прибегаешь – к Милостивому (ар-Рахим) Аллаху от побиваемого камнями (раджим) шайтана. Если человек не понимает этого и всего лишь следует символу, внешней форме, то он обманывает себя тем, что «побил шайтана». Потому что шайтан суще-

ствует не только в виде символического столба, но, как сказал наш Досточтимый Пророк «Циркулирует в человеке, как кровь в венах»³².

20. Понимание жертвоприношения - курбана

Жертвоприношение – это обряд, выполняя который верующий показывает, что, стремясь только к Аллаху, он готов отказаться от своего имущества, и жертвует своим имуществом на пути Аллаха. В состоянии ихрама запрещено без необходимости даже срывать травинку, но, в то же время, демонстрируя свою любовь к Аллаху и самоотречение, паломник закалывает жертву.

Жертвоприношение совершается для того, чтобы выразить благодарность Аллаху за дарованную Им возможность исполнить долг хаджа. Как по завершению месяца Рамадан наступает праздник окончания поста – «Ид-уль-Фитр», так и по окончании обряда хаджа приносится жертва и начинается праздник Курбан «'Ид-уль-Адха».

Борьба, терпение, благодарность и победа. Паломник, обретший в Арафате постижение, на «Маш’аре» – сознание, в Мина – любовь и на «джамарате» – победу, через свое жертвоприношение обретает богообязненность, а в богообязненности – Аллаха.

Восхваление – «такбир», которое произносят в дни Праздника Курбан, называется «такбир ташрик». В доисламские времена (джахилийя) мясо жертвенных животных раскладывали на горячих камнях. Это высушенное мясо и называлось «ташрик». Паломники таким образом сохраняли его для себя, чтобы иметь запас пищи. И сейчас, повторяя слова «такбира ташрик», паломник должен думать о том, какие хорошие привычки, что хорошего он сохранит в себе от совершенного хаджа.

32 Бухари, Итикаф, 11-12



Жертвы, принесенные ради Аллаха и с именем Аллаха, – это одно из проявлений поминания (зикр) и благодарности (шукр), скромности и покорности, взаимопомощи и братства. В наши дни паломники сами не едят жертвеннного мяса, а целиком через посредничество Банка Исламского Возрождения отправляют его в бедные мусульманские страны. Таким образом, через помочь своим братьям по вере, которых они совершенно не знают, и солидарность с ними выявляется самая глубокая по смыслу сторона хаджа. Как это прекрасно, когда мясом, пожертвованным паломниками из нашей страны, в Африке питаются мусульмане, имен которых они даже не знают, и возносят мольбу за своих благодетелей.

Паломник приносит в жертву не баранов, коров и верблюдов, а свои желания и страсти. Следует пожертвовать всем для обретения благоволения Аллаха, чтобы почувствовать праздник в сердце и близость Аллаха в душе. Потому что этот праздник – Праздник Курбан есть осознание того, что же такое жертва (курбан). Это праздник близости (курб) к Аллаху. Праздник жертвоприношения – это праздник тех, кто, хотя и живет в разных уголках света, живет сознанием хаджа. То, что они обрели здесь, постигли, они унесут с собой на родину. Они внесут новую струю в духовную жизнь своей родины.

Пролитая жертвенная кровь как бы символизирует, что с человека, принесшего жертву, грехи «стекают», «грязь уходит» (См. Св.Коран, сура аль-Хадж, 22/29). Паломник, принося жертву во имя Аллаха, должен размышлять о том, что он выполняет сунну пророка Ибрахима, являющуюся возмещением принесения в жертву на пути Аллаха любимого сына. Он должен быть погружен в мысли о том, что дарованные Аллахом богатство и дети – не препятствие на пути Аллаха, а наоборот, средства обретения Аллаха. Испытывая душевное удовлетворение от выполнения повеления Аллаха, паломник возносит дуа', чтобы дети на его родине пребывали на пути Аллаха, чтобы они сами были близки к Аллаху и другим помогали обрести Его. И потом,

уже вернувшись домой, паломник будет стараться, чтобы то, о чем он просил в своих мольбах, осуществилось.

21. Понимание обряда стрижки волос

Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям) сказал: «О мой Аллах, будь милостив к тем, кто побрил свои головы!»³³

Паломник, сначала побивший камнями шайтана, потом совершивший жертвоприношение, бреет голову, чем символически жертвует нечто от своего тела. Он как бы выражает этим, что при необходимости готов принести в жертву на пути Аллаха не только свои волосы, но жизнь. Каждый волос, упавший с его головы, символизирует грехи, которые «спадают» с паломника.

Наш Досточтимый Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) так делал дуа': «О мой Аллах, будь милостив к тем, кто побрил головы», повторив эти слова трижды. Некоторые его сподвижники попросили: «Помолись и за тех, кто укоротил волосы». Тогда Посланник Аллаха в четвертый раз вознес мольбу и за них: «И к тем, кто укоротил волосы». Некоторые из сподвижников полностью укоротили свои волосы, некоторые – нет³⁴.

Бритье головы символизирует то состояние крайней нужды, о котором говорят: «с непокрытой головой и босой».

Женщины укорачивают кончики волос.

22. Ритуальный обход - таваф «зиярат» и «вада»

Завершающим ритуалом хаджа является обход Каабы - таваф посещения – таваф «зиярат». Также как солдат, ставший

33 Бухари, Хадж, 127

34 Бухари, Хадж, 127



победителем в битве со своим нафсом, страстями и шайтаном, докладывает о своей победе командиру, паломник докладывает своему Господу, что он выполнил все предписания хаджа. Во время этого посещения Каабы паломник дает слово Господу остаток жизни прожить таким, каким он стал после пережитого «махшара» – сбора в Арафате и очищения от грехов, после того как он в Мина продемонстрировал готовность по жертвовать ради Господа своей душой, телом и имуществом. Во время этого тавафа он снова обновляет клятву, данную им Аллаху в мире душ.

Во время этого тавафа паломник радуется за выполненное поклонение, его язык и сердце просят у Господа, чтобы Он принял его хадж. Таваф «зиярат» – своего рода печать, запечатывающая хадж. Это последний рапорт Аллаху после тех дней поклонения, во время которых душа, язык и тело подтверждали свою веру, служение, нравственность, искренность и преданность.

Этот таваф совершается с намерением получить оценку «Хадж принят», за победу над шайтаном, усмирение страстей, обновление веры и очищение сердца от посторонних чувств и убеждений. Чтобы финал благоухал ароматами миска³⁵. Совершая таваф зиярат, паломник будет надеяться, что его хадж – «мабрур» (не имеет изъяна) и он, совершив его, стал безгрешным, как только что родившийся. И этот таваф он будет совершать с совершенно чистым сердцем, наполненным верой, знанием, любовью и богообоязненностью.

Таваф «вада» означает прощание с Каабой и обещание Аллаху до самой смерти оставаться верным той клятве, которую паломник обновил во время хаджа. Понимая, что Аллах дал срок и время всему в этом мире, паломник осознает, что пребывание на священной земле тоже имеет свой срок, и он будет прощаться с ней со слезами на глазах,

Этот таваф, который совершается перед убытием на родину, есть прощание с Ка'абой. В каждом прощании есть печаль. Человеку очень тяжело прощаться с любимым. Завершился срок быть почетным гостем «Милостивого из милостивейших». Всего лишь несколько недель назад сердце паломника было наполнено стремлением к Каабе, а сейчас уже настал час расставания. Каждый паломник в это время думает лишь об одном: «Сможет ли он еще раз посетить ее? Позволит ли Аллах, который в этой жизни дал возможность увидеть Каабу, увидеть Его Лик в вечной жизни? Станет ли встреча с Каабой предвестником встречи с Господом в вечности?» И в состоянии такого ожидания «между страхом и надеждой» («байналь хауфи ва раджа») паломник покидает Каабу. Он прощается с ней, привыкнув видеть ее своими глазами и привязавшись к ней душой. Он оставляет ее в своей душе и с ней возвращается на родину.

Те, кто совершает пять намазов и привязан душой к Каабе, расстаются с ней лишь физически, духовно возвращаясь к ней во время каждой молитвы.

Главное для паломника – сохранить в сердце те духовные приобретения, которых он удостоился в хадже, и нести их в душе в течение всей оставшейся жизни.

23. Понимание уединения в пещере Хира и начала откровений

Посещение пещеры Хира и горы Нур, на вершине которой расположена эта пещера, не относится к ритуалам хаджа. Но каждый мусульманин, совершающий хадж, находясь в Мекке, многократно видит эту гору, на которой находился Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) во время ниспосления первого откровения.

Пещера Хира находится на вершине горы Нур, которая расположена примерно в 5 километрах северо-восточнее Мекки.

Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) примерно в возрасте 35 лет начал уединяться в этой пещере и предаваться размышлению. Во время одного из таких уединений он удостоился первого божественного откровения, когда снизошли первые пять аятов суры «аль-'Аляк».

Последователи Тасаввуфа придают особое значение этому уединению, в котором находился Посланник (саллаллаху 'алейхи ва саллям), и проводят аналогию с уединением пророка Мусы (алейхиссалям) на горе Тур (Синай).

Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) приходил в пещеру Хира, чтобы отдалиться от бурной жизни Мекки, набраться духовных сил и размышлять о сотворении мироздания.

Через первое откровение, благодаря первой встрече со Святым Кораном, в этой пещере он обрел себя и нашел своего Господа,

Современный хаджи, живущий в наш стремительный век, вряд ли в жизни сталкивался с чем-то подобным тому уединению и размышлению, которым предавался Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) в пещере Хира. Может, даже и в речи современного человека отсутствуют понятия об уединении и глубоком размышлении. Может, у него не осталось времени, чтобы отрешиться от мира, поразмышлять об Истине и оставаться наедине с аятами Священного Корана. Может, у него нет другого времени для познания Господа, кроме как в короткие промежутки, выделяемые для намаза. Хочет он этого или нет, современная эпоха отдаляет его от пещеры Хира и того дара, который был ниспослан там людям, – Священного Корана. Для таких людей даже хадж кажется очень долгим по времени. И Хира – то место, где человек начинает задумываться об этом.

Хира, в которой Посланник (саллаллаху 'алейхи ва саллям) получил откровение, должна стать местом, где паломник познакомится с Книгой Аллаха. Хира, которая изменила всю жизнь Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям), должна внести

изменения в жизнь паломника.

Понимание Хиры – это понимание божественного откровения, это значит заново найти Коран. Хира напоминает о том, что ищущий истину должен уединяться и размышлять. Хира – это поиск того, что тебе нужно; это обретение того, что ты ищешь; это использование того, что ты нашел.

24. Понимание посещения пещеры

Севр и переселения (хиджра)

Посещение пещеры Севр не относится к ритуалам хаджа.

Севр – название горы, которая находится по дороге на Йемен в 5 километрах южнее Мекки. Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) узнал, что мекканские многобожники задумали убить его, и, воспользовавшись тем, что с наступлением полуденной жары все удаляются на отдых, пришел к Абу Бакру (радыйаллаху 'анху). Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям) сообщил своему другу, что пришло повеление Аллаха совершить переселение – хиджру. Они собрались в путь и направились прямо к вершине горы Севр. Хотя им следовало идти на север, в Медину, они, чтобы запутать преследователей, пошли на юг к горе Севр.

Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям), как всегда, тщательно подготовился к этому походу: подобрал себе верного попутчика Абу Бакра (радыйаллаху 'анху), выкупил у него для себя одного верблюда, нанял проводника, собрал еду и питье, нашел отару овец, которую следовало прогнать по их следам, чтобы скрыть их, а также человека, который должен был приносить новости из Мекки.

Поднявшись на вершину горы, они спрятались в пещере, которая образована несколькими отвесными скалами и имеет вход с трех сторон. На третий день многобожники пришли ко всем трем входам пещеры, но Аллах сохранил двух путников.



Об этом говорит Священный Коран: «*Аллах уже оказал ему поддержку, когда его изгнали [из Мекки] неверующие и он был одним из двоих, когда они оба были в пещере и когда Мухаммад сказал своему спутнику: «Не скорби, ибо Аллах – с нами». Тогда Аллах ниспоспал ему уверенность в сердце и поддержал его воинами (т. е. ангелами), которых вы не видите. Аллах презрел призыв неверных к многобожию»* (Св. Коран, ат-Тауба, 40).

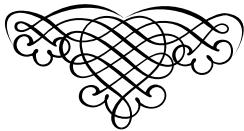
Отсюда видно, что Абу Бакр (радыйаллаху 'анху) опасался, что многобожники могут нанести вред Пророку (саллаллаху 'алейхи ва саллям), но Пророк напомнил ему об Аллахе и этим успокоил своего спутника. Принявшим все меры предосторожности путникам, после того как их нагнали многобожники, оставалось только положиться на Волю Всевышнего. Аллах ниспоспал им успокоение и укрепил невидимым войском, которое вынудило многобожников отступить от пещеры. Потом путники взяли курс на Медину.

Понять посещение пещеры Севр – значит правильно понять Посланника (саллаллаху 'алейхи ва саллям). Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям), являющийся «лучшим примером во всем», для того чтобы обезопасить себя от преследования, разработал целую стратегию, а не один шаг. Он предпринял все меры, которые мог принять человек, живущий в Мекке в то время, а затем совершил «таваккуль» – возложил все свои дела на Волю Всевышнего. Он не стал говорить: «Аллах все равно с нами» и не отправился напрямую в Медину, а три дня скрывался в пещере Севр. И Аллах уберег его. Поистине, божественный закон определяет: Аллах помогает тому, кто помогает его религии. Понять Севр значит понять Сунну, мудрость, прозорливость, предусмотрительность, упование на Всевышнего, служение на пути Аллаха и суть Помощи Аллаха. Как ошибочно уповать на Всевышнего, не предусмотрев всего необходимого, так же ошибочно совершить «таваккуль», не создав всех пред-



посылок к какому-либо делу или мероприятию.

Севр означает понять Сунну Посланника (саллаллаху 'алей-хи ва саллям) и принципы его стратегии. Поднявшись на вершину этой горы, паломник должен размышлять об этом.



Глава вторая

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ХАДЖА

Сезон хаджа включает месяцы Шавваль, Зулька'да и первые десять дней Зульхиджа по мусульманскому календарю. Это так называемые месяцы хаджа. Что касается 'умры, то лексическое значение этого слова «визит», в шариате означает «облачение в ихрам в любое время и обход вокруг Каабы с последующими бегом между Сафой и Марвой, стрижкой волос и выходом из состояния ихрам». Хотя разрешается приступить к хаджу в месяцы Шавваль и Зулька'да, в наше время он выполняется в первые десять дней Зульхиджа ввиду облегчения пути к святыням.

Ритуал хаджа имеет три вида – ифрад, таматту' и кыран.

Хадж ифрад – это хадж, выполняемый без 'умры. В этом случае мусульманин в один год входит в состояние ихрама и совершает только хадж без 'умры.

Хадж таматту' – это хадж, когда мусульманин в один год совершает сначала 'умру, затем выходит из ихрама, потом снова входит в ихрам и совершает хадж.

Хадж кыран – это хадж, когда мусульманин облачается в ихрам и совершает хадж и 'умру, не выходя из состояния ихрама.

Ввиду того, что большинство паломников нашей страны предпочитают совершать хадж таматту', мы рассмотрим его подробно, затем коротко расскажем о двух остальных видах хаджа.

A. Совершение хаджа таматту'.

Вы отправляетесь в Мекку на самолете и облачаетесь в ихрам в аэропорту, до посадки. Тем, кто сначала полетит в Медину, не нужно входить в ихрам. Они сделают это по пути в Мекку в специальном месте под названием «Зульхулейфа», расположенным в 10 километрах от Медины.

1. Ихрам.

До облачения в ихрам нужно привести в порядок тело: постричь ногти, побрить подмышки и лобок, подровнять волосы и бороду и, если можно, принять полное омовение (гусль). Можно ограничиться и малым омовением (вуду). При этом можно воспользоваться благовониями. Так как целью всего этого является очищение, женщинам, у которых месячные, необходимо принять полное омовение (гусль).

Мужчины должны снять одежду и нижнее бельё, облачившись в две части ихрама, которые называются изар и рида. Лучше, если ихрам будет новым и белого цвета. Голова должна остаться открытой; нужно снять носки, обувь и надеть сандалии. Женщины остаются в обычной одежде. Они могут надеть носки и обувь. Лицо должно оставаться открытым, голову необходимо покрыть. После облачения в ихрам можно совершить два ракаата «ихрам-намаза», если не наступило время, запретное для совершения намаза³⁶. В первом рака'ате желательно про-

36 Время запретное для совершения молитвы – это время, когда солнце находится в зените, во время его захода, а также 20–40 минут после начала восхода солнца.



читать суру «аль-Кяфирун», а во втором – суру «аль-Ихлас». После этого намаза нужно сделать намерение на совершение хаджа и произнести тальбию. С этого момента паломник считается вошедшим в состояние ихрам.

Намерение.

Намерение – это внутреннее решение выполнить что-либо. Мусульманин, имеющий намерение совершить хадж-таматту', должен сначала сделать намерение на совершение 'умры. Намерение нужно сформулировать мысленно, без произнесения вслух: «О Аллах! Я имею намерение совершить 'умру ради Твоего довольства. Прошу облегчить мне это и принять». После этого нужно произнести тальбию.

Тальбия.

*Ляббяйк-Аллахумма ляббяйк!
Ляббяйка ля шярика ляка ляббяйк!
Инналь-хамда ван-ни'амата ляка валь-мульк!
Ля шярика ляк!*

Перевод:

*Вот я перед Тобой, о Аллах!
Вот я перед Тобой, нет у тебя сотоварища!
Поистине, хвала и милость принадлежат Тебе и власть!
Нет у тебя сотоварища!*

Женщины, у которых месячные, вынужденные отправиться в Арафат в таком состоянии, должны сделать намерение на совершение только хаджа-ифрад.

* * *

Запреты, которые налагаются на мусульманина в состоянии ихрам.

С момента облачения в ихрам и до выхода из него на паломника налагаются определенные запреты. Наносить вред людям, скандалить, драться, ругаться бранными словами, недостойно вести себя, срывать и срубать то, что растет на территории Харам, мужчинам надевать что-либо поверх ихрама, закрывать лицо, голову, надевать носки, перчатки и обувь; стричь ногти, волосы, бороду или волосы на теле, красить бороду и усы, пользоваться благовониями, лаком для ногтей и тушию, брызгать благовония на ихрам, вступать в половую связь и совершать действия, ведущие к ней, разговаривать на темы, касающиеся интимных отношений... Это то, что нельзя совершать в состоянии ихрама.

Тот, кто нарушит какой-либо запрет, должен будет совершить искупление. Вид этого искупления зависит от вида нарушенного запрета. В худшем случае нарушение запрета приводит к нарушению хаджа, а в лучшем – к необходимости выплаты милостыни небольшого размера. Если возникнет необходимость искупления, то более точное определение его вида можно узнать из книг по шариату или от исламских ученых.

Действия, дозволенные во время ихрама.

Мусульманину в состоянии ихрама не запрещается мыться, пользоваться неароматизированными средствами для мытья, чистить и лечить зубы, отрезать сломанный ноготь и вырывать волос, причиняющий неудобство, сдавать кровь, делать укол, накладывать повязку на рану, носить ручные часы, кольцо, браслет, пользоваться ремнем, носить на плече сумку, заворачиваться в одеяло, не закрывая при этом лицо и голову, накидывать на себя пальто, плащ и т. д., не надевая их.



2. Вхождение на Священную землю.

Паломники, вошедшие в состояние ихрам, продолжают путь со словами тальбии, такбира «Аллаху акбар!», тахлиля «Ля иляха илляллах» и салавата «Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад». По прибытии в Мекку они благодарят Аллаха за успешное прибытие на Священную землю. После того как их устроят в отеле, они отправляются в Запретную мечеть со словами тальбии и такбира. Перед началом обхода Каабы паломники прекращают произносить тальбию и с тахлилем, такбиром и дуа' совершают ритуальный обход - таваф «умры».

3. Таваф.

Таваф – это поклонение, которое состоит из семи обходов против часовой стрелки вокруг Каабы, которые начинаются от линии Чёрного камня. До начала тавафа мужчины должны накинуть верхний ихрам на левое плечо, проведя его под правой подмышкой, оставив правое плечо и руку открытыми. Это нужно делать только тогда, когда за тавафом следует са'и между Сафой и Марвой. После тавафа нужно закрыть плечо. Человек, намеревающийся совершить хадж-таматту', должен сначала выполнить таваф. До того как он поравняется с Чёрным камнем, ему необходимо мысленно сделать намерение: «О Аллах! Я намереваюсь совершить обход ради Твоего довольства! Прошу Тебя облегчить это и принять». Потом нужно подойти к линии Чёрного камня, чтобы Кааба оказалась слева. В этот момент нужно произносить такбир, тахлиль и дуа'. Дойдя до Чёрного камня, надо поднять руку до уровня плеч или ушей в сторону Чёрного камня и произнести «Бисмиллах. Аллаху Акбар». Так приветствуют Чёрный камень. По правилам, для приветствия Чёрного камня нужно прикоснуться руками к камню и поцеловать его, но в сезон хаджа это практически

невыполнимо. По этой причине, достаточно поприветствовать камень на расстоянии так, как описано выше. Однако не надо задерживаться у Чёрного камня, так как во время тавафа это приводит к толчее и давке, а значит, нарушаются права других паломников. Помните, что приветствие Чёрного камня – это сунна, а ущемлять права других мусульман – запретно (харам), так что нельзя совершать запретное (харам), стремясь выполнить желательное (сунну). Перед началом тавафа и перед каждым кругом читаются различные мольбы - дуа'. Без чтения дуа' таваф не портится, но лучше, если таваф будет совершаться с чтением Корана, дуа' и зикром. Таваф должен обхватывать «Хатим» – полукруглую стену, расположенную на северной стороне Каабы. Первые три круга тавафа мужчины должны совершать быстрым шагом (такое движение носит название «рамаль»). Рамаль совершается только в том тавафе, за которым следует са'й – бег между Сафой и Марвой. Во время тавафа читают дуа, произносят такбир и тахлиль. Надо совершать покаяние и просить у Аллаха прощение. Можно также читать Коран, особенно те аяты, в которых есть обращения к Аллаху. Нежелательно повышать голос во время тавафа. Это может нарушить сосредоточенность тех людей, которые желают совершить таваф со смирением. Поэтому лучше, если дуа' читаются тихо. Паломнику желательно приветствовать и Йеменский угол, когда он поравняется с ним. Между Чёрным камнем и Йеменским углом читается следующую дуа': «О Аллах! Дай нам благо в этом мире и в том мире! Введи нас в рай вместе с праведниками! О Обладатель великой силы! О Самый милостивый! О Господь миров!» Таким образом, первый обход в 360 градусов, начатый от линии Чёрного камня, заканчивается на том же месте. Второй обход начинается с повторного приветствия Чёрного камня. При этом нельзя останавливаться у него. Следующие обходы выполняются аналогично. В конце последнего седьмого обхода приветствуется Чёрный камень не приветствуется, и таваф заканчивается. Затем за местом



стояния Ибрахима «Макам Ибрахим» читаются два рака'ата намаза-таваф. Тут также нужно избегать толчей и давки. Если этот намаз не удается выполнить в «Макам Ибрахим», то это надо сделать в другом месте. Лучше, если намаз-таваф будет совершен сразу же за тавафом, если не наступило время, запрещенное для намазов.

Таваф должен выполняться без остановки. Исключением являются такие случаи, как второй призыв на обязательный намаз - камат, нарушение омовения или что-либо серьезное, требующее прервать таваф. После намаза-таваф читают дуа' и пьют «Зам-зам».

4. Са'и.

Человеку, намеревающемуся совершить са'и – ритуальный бег между Сафой и Марвой, нужно после последнего приветствия Черного камня отправиться на холм Сафа. После того, как он мысленно сделает намерение «О Аллах! Я намереваюсь совершить са'и ради Твоего довольства! Прошу у Тебя облегчить это и принять», ему нужно повернуться к Каабе и произнести такбир, тахлиль, салават Пророку (саллаллаху 'алейхи ва саллям) и сделать дуа'. Затем он направляется к Марве со словами такбира и тахлиля, совершая дуа'. Мужчины должны двигаться лёгким бегом между колоннами с зелёными фонарями. В это время часто повторяется такое дуа': «О Аллах! Прости нам наши грехи! Прояви к нам Свою милость! Обрати внимание на нас! Ты знаешь все наши грехи, которые нам известны и которые неизвестны, прости же их! Ты – Обладатель самой великой силы, почета и щедрости!»

Как только паломник доходит до Марвы, заканчивается первый шавт (полукруг) са'и. Тут паломник опять поворачивается к Каабе и произносит такбир, тахлиль, салават Пророку (саллаллаху 'алейхи ва саллям) и совершает дуа'. Затем направляется на Сафу. Когда он достигнет Сафы, закончится второй шавт

(полукруг) са'и. Остальные шавты выполняются аналогичным образом. По окончании седьмого шавта на Марве нужно обратиться лицом к Ка'абе и сделать дуа'.

5. Выход из состояния ихрам после стрижки волос.

Паломник выходит из состояния ихрама после стрижки волос. Мужчины сбирают или стригут волосы. Женщины состригают концы волос на длину не менее величины фаланги пальца. После состригания волос паломник выходит из ихрама. До этого момента паломнику нельзя стричь ни себя, ни кого-либо другого. После выхода из ихрама это разрешается.

С паломника, намеревающегося совершить хадж-таматту', снимаются запреты ихрама до тех пор, пока он вновь не войдёт в состояние ихрама для совершение хаджа. Те, кто намеревается совершить хадж-ифрад и хадж-кыран, продолжают оставаться в ихраме. А те, кто собирается совершить хадж таматту', находятся в Мекке без ихрама. Они имеют возможность делать пять намазов в Запретной мечети, совершать дополнительные тавафы каждый раз, когда есть возможность. Также они должны стараться больше читать Коран и не тратить время на пустые разговоры.

6. Облачение в ихрам для хаджа и стояния в Арафате.

Как правило, те паломники, которые совершают хадж таматту', облачаются в ихрам на восьмой день месяца Зульхиджи. Поэтому в этот день начинается необходимая подготовка к входению в состояние ихрама. Совершается намаз в два рака'ата, если время не является запретным для намазов. Затем паломник делает намерение на совершение хаджа: «О Аллах! Я имею намерение совершить хадж ради Твоего довольства. Прошу облегчить мне это и принять». После этого он произносит тальбию и облачается в ихрам. Так возобновляются упомянутые нами запреты, возлагаемые на паломника в состоя-



нии ихрама. Таким образом, те паломники, которые заранее выполнят са'и хаджа, не будут совершать его после тавафа «зиярат». Но, в соответствии с сунной, са'и хаджа совершается после тавафа «зиярат» и не в ихраме. Если же паломник все-таки совершил са'и хаджа заранее, после облачения в ихрам, он отправляется вместе со всеми в Арафат. В соответствии с сунной, утренний намаз восьмого дня Зульхиджи нужно совершить в Мекке, затем отправиться в Мину и провести вечер перед днем Арафа там. Таким образом, в Мина, до выхода в Арафат, совершаются пять намазов. То есть, в день Арафа утренний намаз совершается в Мина, затем паломники отправляются в Арафат. Однако, из-за большого скопления народа, некоторые организаторы хаджа предпочитают выходить в Арафат сразу, на восьмой день Зульхиджи. В этом нет ничего неправильного. Во время пути в Арафат нужно больше произносить тальбию, такбир, тахлиль, салаваты Пророку (саллаллаху 'алейхи ва саллям) и читать много дуа'. В эти благословенные дни нужно стараться совершать как можно больше благого. По прибытии в Арафат паломники размещаются в палатах. После небольшого отдыха паломник всей душой устремляется к Аллаху с мольбами, произносит тальбию, такбир, тахлиль. Он читает Коран, совершает дополнительные намазы, в слезах просит прощения за свои грехи, восхваляет Аллаха. Он делает это до наступления времени обеденного (зухр) намаза.

7. Арафат.

В палатах паломники до обеденного намаза заняты поклонением, стараясь использовать наилучшим образом пребывание в это благословенное время в этом благословенном месте. Затем они готовятся к совершению намаза. В соответствии с сунной, после азана совершается объединенный обеденный (зухр) и послеобеденный намаз ('аср). Это делается следующим образом: сначала совершаются четыре ракаата сунны обеденного намаза, затем после икамата совершается фард

обеденного намаза. После окончания намаза произносят так-бир-ташрик. Затем вновь читается икамат и совершается фард послеобеденного намаза. После намаза опять произносят «так-бир-ташрик». Так объединяются обеденный и послеобеденный намазы с одним азаном и двумя икаматами. Когда объединяются эти два намаза, между ними не должен совершаться какой-либо другой намаз. Поэтому вторая сунна обеденного намаза и сунна послеобеденного намаза не выполняются. После намаза начинается выполнение самого важного столпа хаджа – стояния в Арафате. Стояние в Арафате выполняется в состоянии ихрама в пределах границ долины Арафат в специально отведенное для этого время. Это время наступает девятого Зульхиджи (то есть в день Арафа) с того момента, когда солнце начинает отклоняться от зенита и заканчивается в первый день праздника с наступлением истинного рассвета. Истинный рассвет «фаджр садык» наступает до времени утреннего намаза. Кто в этот период будет находиться на Арафате хоть какое-то время, тот выполнил стояние. Как правило, после совершения обеденного и послеобеденного намазов встают и лицом к Каабе обращаются к Аллаху с мольбами. Приветствуется, чтобы дуа' в Арафате совершались стоя. Во время стояния произносят тальбию, такбир («Аллаху акбар!»), тахлиль («Ля илиха илляллах», тасbih («Субхан Аллах») и салават («Аллахумма салли ва саллим аля набиийина Мухаммад»). Паломники просят прощения за прежние грехи и каются перед Аллахом. Каждый обращается к Аллаху со своими мольбами. Но, как правило, совершается коллективное чтение дуа', и все присоединяются к нему. После такого дуа' ещё остается время для поклонения, мольбы, поминания Аллаха до времени выхода из Арафата. После захода солнца паломники начинают движение из Арафата в Муздалифу. В пути снова читаются тальбия, такбир («Аллаху акбар!»), тахлиль («Ля илиха илляллах»), тасbih («Субхан Аллах»), салават («Аллахумма салли ва саллим аля набиийина Мухаммад») и др. Вечерний и ночной намаз объединяется



няются в Муздалифе во время ночного намаза.

8. Муздалифа.

После азана на ночной намаз сначала говорится икамат и совершается вечерний (магриб) намаз. После намаза читается «ташрик-такбир». Затем прочитав икамат совершается фард ночного ('иша) намаза. После окончания ночного намаза вновь читается «ташрик-такбир». Так совершаются два намаза с одним азаном и двумя икаматами. После этого можно совершить сунну ночного намаза и витр-намаз. Затем можно отдохнуть до стояния, если в этом есть необходимость. В это время собирают камни для ритуала «раджм» – побивания шайтана. Они должны быть размером не больше фундука и не меньше гороха. Их не обязательно собирать именно в Муздалифе. Стояние в Муздалифе можно выполнить с вечера праздничного дня до восхода солнца. Кто простоял хоть какое-то время в этот промежуток, тот выполнил стояние в Муздалифе. Однако, по сунне, оно совершается после наступления рассвета, за утренним намазом. Допускается также стояния после наступления вечера, если скопление народа очень велико. Также как и при стоянии в Арафате, в Муздалифе говорят тальбию, такбир («Аллаху акбар!»), тахлиль («Ля иляха илляллах», тасbih («Субхан Аллах», салават («Аллахумма салли ва саллим аля набийина Мухаммад!»), просят прощения за грехи и обращаются к Аллаху с мольбами. После стояния в Арафате направляются в Мина к палаткам. По пути вновь читаются тальбия, такбир, тахлиль, тасbih и др. Желающие могут здесь отдохнуть. Затем паломники отправляются в «Акабу», известную как «Большой Шайтан», где совершается ритуал побивания шайтана камнями.

9. Бросание камней в Джамарат.

В 1, 2 и 3-й день праздника должен быть совершен ритуал побивания шайтана камнями, когда бросают камни в «Джама-



рат Акаба», в «Средний Джамарат» и «Малый Джамарат», известные в народе как «Большой Шайтан», «Средний Шайтан» и «Малый Шайтан» соответственно. В первый день праздника бросают семь камней в «Большой Джамарат», а во второй, третий и четвёртый дни бросают по семь камней в каждый из Джамаратов ($7+(21 \times 3)=7+63=70$). Бросать камни нужно, начиная с «Малого» и заканчивая «Большим». Если паломник не остается в Мина, то не нужно бросать камни на четвёртый день. Как правило, на четвёртый день в Мина не остаются, следовательно, не бросают камни. Значит, вам потребуется 49 камней: $7+(21 \times 2)=7+42=49$. Бросание камней выполняется следующим образом: паломник приближается к Джамарату, берет камень большим и указательным пальцами правой руки и бросает его со словами «Бисмиллях ра'ман лишшайтани ва хизбихи» (С именем Аллаха. Аллах превелик вопреки шайтану и его воинству!) Камни нужно бросать по отдельности, один за другим, чтобы они попадали в каменную стену. Как мы уже сказали, в первый день праздника бросают семь камней в «Большой Джамарат». Перед началом бросания камней паломник должен прекратить говорить тальбию. Бросание камней в первый день продолжается до появления белого зарева рассвета второго дня. Во второй день праздника бросают по семь камней в Джамараты от малого до большого. Бросание во второй день начинается с момента отклонения солнца от зенита и продолжается до появления белого зарева рассвета следующего дня. На третий день, также как и во второй, бросают по семь камней в Джамараты от малого до большого. Время бросания камней в третий день такое же, как и во второй. На четвертый день праздника тем паломникам, которые не покинули Мина до появления белого зарева рассвета, нужно бросить 21 камень в Джамараты до захода солнца. А те, кто успел покинуть Мина до рассвета, не должны бросать камни в этот день.

При совершении ритуала бросания бывает большое скопление народа, поэтому лучше, если паломник выберет для этого



вечернее или ночное время. Если есть возможность, то после бросания камней в «Малый» и «Средний Джамараты» нужно отойти в сторону и обратиться с мольбами к Аллаху. После бросания камней в «Большой Джамарат» не нужно задерживаться здесь. Больные, пожилые и инвалиды могут поручить выполнение этого ритуала кому-либо другому. Если паломник не бросал камни в первые три дня, то он может сделать это в четвертый день до захода солнца.

10. Жертвоприношение.

Совершившие хадж таматту' и хадж кыран должны сделать жертвоприношение - курбан благодарности. На совершающих хадж ифрад не лежит обязанность жертвоприношения. Хотя будет ближе к сунне заклание жертвенного животного после бросания камней в «Джамарат Акаба», это можно сделать и до этого ритуала, если того требуют обстоятельства. Время жертвоприношения начинается от рассвета первого дня праздника. Местом этого ритуала является территория «аль-Харам». Животное может быть зарезано как самим паломником, так и кем-то другим по поручению. Мясо жертвенного животного может есть любой, в том числе и сам паломник. Хотя на паломниках нет обязанности резать в день праздника животное, приносимое в жертву состоятельными мусульманами ежегодно, они могут сделать это как дополнительное поклонение. В этом случае они могут поручить это дело тому, кто остался у них на родине.

11. Выход из ихрама после стрижки волос.

Стрижка или бритье волос для мужчин означает выход из ихрама. Женщины отстригают концы волос. Так осуществляется первая стадия выхода из ихрама, в результате чего снимаются все запреты ихрама, кроме вступления в половую связь. В соответствии с сунной, временем выхода из ихрама является



первый день праздника, когда заканчивают бросание камней в «Джамарат Акаба» и режут жертвеннное животное. Таким образом, в первый день праздника сначала бросают камни, потом совершают жертвоприношение, потом стригут волосы и выходят из ихрама.

12. Таваф «зиярат».

Таваф «зиярат» (посещения), второй столп Хаджа, выполняется после стрижки волос и выхода из ихрама. Время тавафа «зиярат» начинается с вечера второго дня праздника. Как правило, таваф посещения совершается после стрижки волос и выхода из ихрама. Но можно сделать это и до стрижки волос, не выходя из ихрама. Хотя, в соответствии с сунной, таваф «зиярат» совершается в первые дни праздника, можно выполнить его и позже. В этом нет ничего неправильного, особенно в наши дни, когда в период хаджа наблюдается такое огромное скопление людей. После совершения тавафа «зиярат» наступает вторая стадия выхода из ихрама, и паломнику разрешаются половые отношения. Женщины, у которых месячные, должны отложить таваф посещения до окончания этих дней. Организаторы хаджа должны позаботиться о создании условий для таких женщин. Те мужчины, которые не совершили са'и до выхода в Арафат, должны накинуть верхний ихрам на левое плечо, проведя его под правой подмышкой, оставляя правое плечо и руку открытыми (это называется изтиба). Им нужно совершать первые три круга тавафа легким бегом (рамаль). После окончания са'и, являющегося одним из столпов хаджа, паломник должен стремиться совершать пять обязательных намазов в мечети «аль-Харам». Ему нужно заботиться о том, чтобы провести оставшиеся дни как можно плодотворнее. Для этого ему следует побольше совершать дополнительный таваф. Те паломники, которые совершили хадж ифрад, могут совешить 'умру после четвертого дня праздника.



13. Таваф «вада».

Паломники, прибывшие из местности за микатом, совершают таваф «вада» (прощальный). Этот последний ритуал хаджа называют также таваф «садр». Как обычно, нужно сделать намерение в душе на совершение прощального тавафа: «О Аллах! Я имею намерение совершить прощальный таваф ради Твоего довольства. Прошу облегчить мне это и принять». После тавафа нужно совершить намаз тавафа, обратиться с дуа' к Аллаху и попросить у Него прощения. Напоследок нужно попрощаться с Каабой со слезами печали. Женщины, у которых не закончились месячные до дня отъезда из Мекки, не должны совершать таваф «вада». Если после тавафа «зиярат» паломник совершит дополнительный таваф, а потом по какой-то причине не сможет совершить таваф «вада» до отъезда, то его дополнительный таваф будет засчитан как прощальный.

Б. Порядок совершения хаджа ифрад.

Хадж ифрад – это хадж, выполненный без 'умры. Человек, который собирается совершить хадж ифрад, мысленно делает намерение: «О Аллах! Я имею намерение совершить хадж ифрад ради Твоего довольства. Прошу облегчить мне это и принять». Затем он входит в состояние ихрам только для выполнения хаджа и не совершает до него 'умру. В состоянии ихрам он будет оставаться до первого дня праздника, до времени стрижки волос. Он будет стараться совершить как можно больше благих дел, пока находится в Мекке, совершая много тавафов. Паломник, собирающийся совершить хадж ифрад, по прибытии в Мекку должен совершить таваф, который называется таваф «ку-дум». Для этого он мысленно делает намерение: «О Аллах! Я имею намерение совершить таваф «кудум» ради Твоего довольства. Прошу облегчить мне это и принять». Са'и хаджа

может быть совершен вслед за тавафом «кудум». В этом случае во время тавафа кудум выполняется изтиба и рамаль. Те, кто совершают са'и после тавафа «кудум», не будут совершать его после тавафа посещения. Паломники, совершающие хадж ифрад, не обязаны делать жертвоприношение. Но они могут сделать это в качестве дополнительного поклонения.

В. Порядок совершения хаджа кыран.

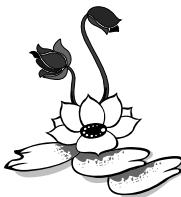
Хадж кыран – это совершение и 'умры, и хаджа в один и тот же год в одном ихраме. В этом случае паломник должен сделать такое намерение: «О Аллах! Я имею намерение совершить 'умру и хадж ради Твоего довольства. Прошу облегчить мне это и принять». Паломник остается в ихраме до первого дня праздника, до времени стрижки волос. По прибытии в Мекку паломник, собирающийся совершить хадж кыран, должен совершить таваф 'умры. Делает намерение на этот таваф: «О Аллах! Я имею намерение совершить таваф 'умры ради Твоего довольства. Прошу облегчить мне это и принять». После этого тавафа совершается са'и, при котором выполняется изтиба и рамаль. После са'и не стригут и не бреют волосы, а продолжают оставаться в ихраме до первого дня праздника. Для паломника, совершающего хадж кыран, является сунной совершить также таваф «кудум» после 'умры. После тавафа «кудум» он может совершить са'и хаджа. В этом случае его не нужно будет совершать после тавафа «зиярат». Если са'и хаджа совершается после тавафа «кудум», то при тавафе должны выполняться изтиба и рамаль. Затем паломник вплоть до выхода в Арафат будет занят дополнительными видами поклонений, совершать пять обязательных намазов в мечети «аль-Харам», читать Коран и т. д. Совершающие хадж кыран должны заколоть жертвенное животное.



Г. Некоторые положения, касающиеся женщин в хадже.

При выполнении хаджа и 'умры имеются некоторые отличия в положении мужчин и женщин. Вот самые основные из них:

- 1) У женщин нет специальной одежды для хаджа, подобной ихраму мужчин. Они остаются в той одежде, которую носят обычно: платье, платок, носки, обувь. Однако лицо должно оставаться открытым.
- 2) Женщинам не разрешается произносить тальбию, тахлиль, такбир, дуа', салаваты в полный голос.
- 3) Женщины не должны ускорять бег при тавафе.
- 4) В местах давки женщинам нужно держаться подальше от мужчин. Особенно нужно быть бдительными во время намаза, чтобы не оказаться рядом с мужчинами и совершать намаз только в специально отведенных для женщин местах.
- 5) Если женщины войдут в состояние ихрам во время менструаций, или если их критические дни начнутся после входления в ихрам, то им не разрешается совершать таваф. Все остальные ритуалы хаджа разрешены. После окончания критических дней они смогут совершить таваф.
- 6) Если женщины войдут в состояние ихрам в критические дни и будут вынуждены выйти на Арафат в таком положении, то при облачении в ихрам им нужно сделать намерение только на совершение хаджа ифрад.



Глава третья

ПРОЧУВСТВОВАТЬ МЕДИНУ

Ясириб... Древнее селение, в котором жили враждовавшие годами племена Аус и Хазрадж, а также несколько еврейских племен. Прекрасное место для разведения финиковых садов и занятия сельским хозяйством, где есть вода, трава, хороший воздух. Селение, познакомившееся с религией Аллаха благодаря первой и второй присяге при Акабе, которые были принесены некоторыми счастливыми ауситами и хазраджитами Пророку (саллаллаху 'алейхи ва саллям), в результате чего Ясириб стал местом переселения мекканских мусульман и воссиял от ширияющегося день ото дня движения Ислама. После переселения сюда Посланника Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям) он был переименован в «Медина Мунаввара», что означает «Лучезарный Город» – лучезарный от Света Аллаха и Его религии. Новая колыбель религии и культуры, построенная руками героев, которых сплотили Медина, общее происхождение, культура и религия. После переселения Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям) это селение стали называть также «Мединатун-набий», то есть «Город Пророка».

Арабское слово «хиджра» означает «оставление». Оставление дома, родного очага, места, в котором вырос. Для Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям) это означало оставление селения, в котором он провел детство и юность; селения, пол-

ного воспоминаний, а самое главное – селения, в котором находилась Великая Кааба. Хиджра не означала побег. Это не было побегом от гнета и притеснений курайшитов – грубых и жестоких язычников. Хиджра была переселением из места, где не было возможностей для развития Ислама, в другое место, где верующие получили возможность сохранить и свободно исповедовать религию Ислам. Хиджра была уходом к Аллаху по Его воле и приказу с целью достижения Его довольства и распространения Его религии. Хиджра была временным переселением с перспективой набраться сил и вернуться. Хиджра была самопожертвованием, выполненным только ради Аллаха. Для мединских мусульман хиджра означала раскрытие объятий для мекканских братьев. Означала взаимопомощь, поддержку, братство, покровительство, предоставление приюта и защиты братьям по вере. Поэтому в Коране мединцы названы «ансарами», то есть помощниками. Таким образом, хиджра сделала братьями мухаджиров (переселенцев) и ансаров в том месте, где до этого враждовали родственные племена Аус и Хазрадж. Теперь мединцы должны были разделять с мухаджирями кров, еду, финиковые сады, имущество. По сути, это переселение стало переселением к новой культуре. Возможно, им, воспитанным в условиях жизни арабских бедуинов было очень трудно стать культурными самим, а затем создавать эту культуру. Да, это было сложно – создать цивилизованное общество из тех, кто не умел ни писать, ни читать, обладал низким уровнем общего развития. Но именно с этой нелегкой общественной миссией приехал сюда Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям).

Здесь Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям) воспитал культурных людей, обладающих чистотой тела и духа. Он на своем собственном примере показал, как должно строиться общество благоденствия. Общество, состоящее из таких людей, которые прежде закапывали своих дочерей заживо, а потом, пройдя воспитание Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям), проявляли мягкость и милость ко всему живому.

Пророк создал общество любви и милости, смягчив тысячи сердец, переполненных ненавистью, гневом, жаждой мести. В этом обществе воцарились человеколюбие и братство после того, как в нем правили корысть, холодный расчет, несправедливость. Пророк научил их не оставаться равнодушными к голодному соседу, научил их быть искренними, надежными, честными, совестливыми; соблюдать права других, равенство, справедливость. Это общество впервые познало добро, красоту, нравственность, искренность и благочестие. Научилось нести ответственность за свои дела и выполнять их хорошо. Он воспитал людей, относящихся с любовью к Корану, знаниям, мудрости, основав в мечети школу, названную впоследствии «Асхабус-суффа».

От пророка Мухаммада (саллаллаху 'алейхи ва саллям) рабы узнали, что они – такие же люди, бедные узнали, что у них есть Покровитель, слабые – что у них есть Заштитник. В день взятия Мекки мусульманами люди узнали от Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям), что значит прощать, обладая силой, достаточной для мести. Он показал также опыт существования с еврейскими племенами, населявшими Медину. Так Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям) за 23 года своей пророческой миссии преуспел в построении счастливого общества из невежественной массы людей, не знавших Истины на протяжении веков. История свидетельствует, что, следуя примеру Посланника Аллаха под руководством Всевышнего Аллаха, грубые, жестокие и темные язычники в самый короткий срок стали людьми образцового поколения. Именно поэтому некоторые ученые говорили, что сподвижники Мухаммада сами по себе могли бы служить доказательством истинности Посланника Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям), если бы даже не было никаких других чудес, свидетельствующих, что он – Пророк! То есть, внезапное появление людей новой культуры, воспитанных и руководимых им, есть чудесное перевоплощение. Паломник, отправляющийся в Медину, должен также представ-

лять себя мухаджиром. Но данная хиджра – это образное переселение, о котором Посланник Аллаха сказал: «Хиджра – это оставление того, что запретил Аллах».³⁷ То есть паломник не оставляет Мекку и мекканцев, а оставляет то, что запрещено Аллахом. В то же время он мысленно и духовно переселяется в «'Аср са'адат» – Эпоху благоденствия, чтобы почувствовать себя гостем Медины, Посланника Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям) и ансаров (радый-Аллаху 'анхум). Для понимания истории Ислама, жизни Посланника Аллаха и сподвижников очень важно посещение Медины – места, где родился и начал распространяться Ислам. Это высочайшая честь и счастье – дышать тем воздухом, которым дышал Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям), побывать в тех местах, где он жил, ходил и совершал намазы. Даже если не осталось никаких следов от старой Медины, паломник совершает своеобразное духовное путешествие на четырнадцать веков назад и чувствует себя так, как будто он находится среди сподвижников. Паломник совершает эту хиджру своей душой несмотря на то, что многое здесь создает препяды для этого путешествия: небоскребы, которые не вписываются в скромный образ жизни Пророка, роскошные многозвездочные отели, рынки, рассчитанные на миллионы посетителей, современная застройка... Но, видя братьев, прибывших из разных регионов, представляешь как раньше здесь ходили сподвижники Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям).

На месте небоскребов вокруг Мечети Пророка ютились лачуги без крыш высотой на вытянутую руку человека, в которых двери заменяли циновки; узкие улицы Медины – все это свидетельствует о том, насколько были скромны и искренни друг перед другом сподвижники.

Возможно, не будет преувеличением предположение, что наиболее приближенным к своему прежнему виду местом яв-

ляется кладбище «Баки'», на котором похоронено много великих сподвижников. Таким образом, паломник устремляется сердцем в Медину того времени и представляет Мечеть Пророка в тени финиковых ветвей, с открытыми дверями и песчаным полом, с помещениями для матерей всех правоверных и территорией «Асхабус-суффа». Паломник вспоминает, сколько откровений заучивалось в этой мечети, сколько проповедей в ней было проведено, как воспитывались там сподвижники и как создавалась в ней культура Медины. Паломник душой переносится в Мечеть Пророка, старается прислушаться к проповедям, сидит покорно и внимательно среди сподвижников. Он не может оторвать своих глаз от светлого лица Посланника (саллаллаху 'алейхи ва саллям) и старается услышать хадисы, один за другим льющиеся с его благословенных уст. И в этот момент он задумывается над своим положением. Если бы он сейчас перенесся в эпоху Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям), какими были бы его отношения с ним? Смог бы он виться в среду муhammadиров и ансаров, движимых чувством любви к Аллаху и Его посланнику, способных на любые жертвы ради Аллаха и распространения Его религии? Или оказался бы он среди тех, для кого дороже мирское, трофеи, положение в обществе?..

В Мечети Пророка сама атмосфера наполнена милостью, исходящей от Посланника Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям), посланного как милость для миров, она овеивает верующих, подобно весенней свежести. Невозможно описать то наслаждение, которое наполняет сердца влюбленных, способные уловить эти духовные флюиды. Эта наполненная духовностью атмосфера способна в один миг очистить даже самое черное сердце. Но, чтобы вдохнуть эту атмосферу, нужно привыкнуть к ней.

Тот, кто полон гордыни, высокомерия, пренебрежения к другим, лицемерия, эгоизма, ненависти, злобы, зависти и лжи, не сможет ощутить духовные вибрации Мечети Пророка. А чтобы

удостоиться их, нужны раскаяние в совершенных грехах, мольбы Аллаху о прощении, признании собственной ничтожности, смущение за совершенные грехи, искренность, чистосердечие, желание очиститься духом и страх оказаться в огне Ада. Те, кто считает себя в море верующих всего лишь каплей и полагает, что это и есть самый лучший удел, чувствуют эти флюиды. А те, кто не способен разделить горести своего брата, кто не желает для ближнего того же, что желает самому себе, кто спокойно ложится спать в то время, когда его сосед голоден, и кто не любит ради Аллаха, тот не способен ощутить духовную атмосферу Мечети Пророка. А некоторые ощущают ее лишь слегка. И, чуть-чуть прикоснувшись к ней, хотят вдыхать еще и еще. Пожалуй, во время хаджа те мусульмане, которые вышли в путь в надежде вернуться такими же чистыми от грехов, какими они были, когда только появились на свет, более всего испытывают духовное наслаждение при посещении Мечети Пророка. Но для этого нужно так жаждать тех истин, которые принес нам Посланник Аллаха, как растрескавшаяся от засухи земля жаждет дождя. Те, кто не испытывает такого страстного желания этих истин, не смогут в полной мере ощутить вкус атмосферы Мечети. Как сказал поэт:

*Мухаммад возник из любви,
Если нет Мухаммада, то есть ли смысл в любви?*

Хотя паломник не застал того времени, когда жил Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям), но, в надежде достичь его места (макам) и хоть на несколько дней стать его соседом, он отправляется в Медину, туда, где находится Пророк. Осознавая, какое это огромное счастье, он старается вести себя так, как подобает в обществе Посланника Аллаха (салаллаху 'алейхи ва саллям), старается сделать примером для себя его высокие моральные качества. Поэтому он направляется к «Асхаб-и Суффа» – людям, которые жили под навесом в Мечети Пророка. Паломник старается в этих учениках Пророка (салаллаху

'алейхи ва саллям) разглядеть черты характера, нравственные качества Посланника и расспрашивает их. Потом он ищет других сподвижников Пророка, входя, как гость, в их дома и сердца. Он внимательно наблюдает за их жизнью, нравственностью, характером. Хотя бы только в мечтах и воображении, хотя бы миг, паломник живет, наслаждаясь присутствием праведников, аулия, сподвижников, ощущением «прекрасной дружбы».

Паломник учится у Абу Бакра покорности и правдивости, у 'Умара – справедливости и отваге, у 'Усмана – обходительности и деликатности, у 'Али – знанию и удали, у Тальхи и Абдуррахмана бин Ауфа – щедрости, у Абу Зарра и Абу Дарды – ясности в речах и неприхотливости, у Бияля и Аммара бин Йасира – терпеливости, у Абдуллаха бин 'Умара – как искать Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям), у Ибн 'Аббаса и матери правоверных 'Айши – как понимать Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям).

До этого всю жизнь паломник познавал своего любимого Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям) из аятов Корана. Сейчас же, когда он пришел туда, где Пророк жил, встретился с его друзьями, то пожелает навестить его самого. Как будто навещая Пророка при жизни, паломник приходит к нему умиrottворенным и серьезным, сохраняет достойное и подобающее поведение в присутствии Посланника Аллаха, выражая таким образом почтение ему. Паломник приходит к Пророку и духом, и телом, от всего сердца приветствуя его и вознося благословения за него. Он проникнется сознанием того, что, хотя он отделен от Посланника Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям), но находится в его присутствии. Паломник выражает ему свою веру, покорность, привязанность, любовь и твердость. Он смущен, ведь он имеет для себя образцом, предводителем и проводником самого Посланника Аллаха, но все же не смог по-настоящему узнать его, не смог должным образом выполнять его сунну и быть достойным представителем его общины. Находясь в присутствии Пророка, паломник размышляет о том, что

значит верить ему, быть его общиной, быть с ним и следовать за ним. Он думает и о том, как ему выполнять все это.

Паломник понимает, что следовать сунне – это не значит просто внешне подражать поступкам Пророка. Подражая во внешнем, надо подражать и в сути, в любом месте и в любое время следовать принципам нашего Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям). Паломник вспоминает, что сунна – это путь, прореческий по сути, вместе с культурой перенесенный из Мекки в Медину, другими словами – «прогресс культуры». Сунна учит, что, где бы и когда бы ни жил мусульманин, он должен быть культурным человеком... Она также учит нас оправдывать оказанное нам доверие, быть мастером в своем деле, следовать справедливости, быть искренним, помогать другим и не затруднять их, быть образцом и предводителем для людей. Братство, чистота, доброта, правдивость, снисходительность, любовь, уважение, нравственность, зрелость, коммуникабельность и т.п. – все это тоже заложено в сунне. Преподавая нам уроки нравственности, заложенной в Коране, и образцом которой являлся сам Пророк, сунна способна стать основой общества самых высоких моральных принципов, общества, культурного в истинном значении этого слова.

Охваченный этими чувствами и сосредоточенный на этих мыслях, паломник объективно оценит сам себя. Потом, словно взяв благословенную руку Посланника Аллаха, принесет ему присягу и, в то же время, дает слово самому себе: **«Не старайтесь опередить в чем-либо Аллаха и Его Посланника»** (сура аль-Худжурат, 49/1), **«Повиноваться Аллаху и Его Посланнику»**, отныне всю жизнь **«Следовать в пути за Посланником»** (сура аль-Фуркан, 25/27), сделать его **«прекрасным образом для подражания»** (сура аль-Ахзаб, 33/21).

Пока паломник остается в Медине, он старается совершать все намазы в Мечети Пророка, и при каждой возможности посещать место «Рауда» и совершать там хотя бы 2 рака'ата дополн-



нительного (нафиля) намаза. Ведь в одном из своих хадисов Посланник Аллаха сообщает, что «Рауда» – промежуток между домом Пророка и минбаром мечети – это сад из садов Рая. Однако, посещая это благословенное место, не надо создавать толчею, и вести себя нужно так, как положено в присутствии Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям). Паломник приветствует также Абу Бакра и 'Умара (радый-Аллаху 'анхума), которые были самыми близкими друзьями Пророка при жизни и вечный покой нашли рядом с ним, совершая дуа' за них. Он представляет, как и при жизни Посланника Аллаха, и став повелителями правоверных после его смерти, эти два великих сподвижника Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям) служили Исламу. При возможности паломник посещает кладбище «Баки», где похоронены десять тысяч сподвижников Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям), среди которых такие выдающиеся личности, как 'Усман, 'Аббас, 'Айша, Фатыма, Хасан (радый-Аллаху 'анхум). Паломник приветствует их и делает за них дуа'. Ибо и Посланник Аллаха время от времени приходил на это кладбище и делал дуа' за покоящихся там мусульман.

Желая вспомнить историю, паломник посещает и другие памятные места Медины.

Куба.

Паломник отправляется в Кубу. Это селение находится в 5 км от Медины. Именно там Посланник (саллаллаху 'алейхи ва саллям) сделал свою первую остановку, когда совершал переселение из Мекки в Медину. Он оставался там четыре дня и, устроив мечеть, совершал в ней намазы. Уже поселившись в Медине, по субботам он посещал Кубу, совершал здесь намаз. Сообщается, что в аяте: **«Вне всякого сомнения, тебе более подобает совершать молитву в той мечети, которая с первого дня зиждилась на набожности. В этой мечети [совершают молитву] мужи, которые хотят очиститься**

от грехов. Воистину, Аллах любит очищающихся» (сурат-Тауба, 9/107) говорится о мечети в Кубе, и восхваляется чистота именно жителей Кубы.

Мечеть двух кыбл (Кыблатайн)

Как известно, сначала, совершая намаз, Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям) обращался в сторону мечети «аль-Акса» в Иерусалиме. Но, в душе он желал, что-бы киблой была Кааба, в сторону которой обращался в молитвах еще пророк Ибрахим (алейхиссалям). И Посланник Аллаха ждал откровения (вахи) об этом. Даже, совершая намаз в Мекке возле Каабы, он вставал перед Йеменским углом (Рукн-и Йамани) и Черным камнем, чтобы получалось, что он обращается лицом и к Каабе, и к Иерусалиму. Спустя примерно полтора года после переселения Пророка в Медину, как он и желал, снизошел 144-й аят суры аль-Бакара, повелевающий во время намаза обращаться лицом к Каабе: **«Мы видели, как ты [о Мухаммад,] обращался к небу [в поисках киблы], и Мы обращаем тебя к кибле, которая тебя обрадует. Так поверни же свое лицо к Запретной мечети. И где бы вы ни были, поворачивайтесь лицами к ней».**

Сподвижники Пророка, которые совершали намаз в сторону Иерусалима, когда был ниспослан этот аят, тут же во время намаза обратились лицом в сторону Каабы. Таким образом, намаз, который они начали, обратившись в сторону Иерусалима, они завершили, обратившись в сторону Каабы. Так эта мечеть получила название «Мечеть двух кибл», или по-арабски «Кыблатайн». Изменение киблы было одновременно и испытанием, позволяющим выделить среди последователей нашего Досточтимого Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям) тех, кто только и ждал повода, чтобы отвернуться от него (См. Св. Коран, сура аль-Бакара, 2/143).

Ухуд

Еще одно из наиболее примечательных мест, которые посещают паломники в Медине, это Ухуд, расположенный в 5 км от Медины. Здесь произошло второе, после битвы у Бадра, крупное сражение, в которой приняли участие сподвижники Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям). Разгромленные в Бадре многобожники вышли на эту битву, чтобы отомстить. Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям), увидев накануне битвы вящий сон, не хотел выходить из Медины. Но по настоянию некоторых своих молодых сподвижников, не принимавших участие в битве у Бадра, он был вынужден выйти с войском из Медины и направиться к горе Ухуд.

Перед битвой Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям) на стратегически важном участке, на склоне горы поставил отряд лучников под командованием Абдуллаха бин Джубайра. Он строго приказал им: «Даже если вы увидите, что мы побеждаем, оставайтесь на месте! Даже если увидите, что нас побеждают, не спешите нам на помощь!» Несмотря на это, когда лучники увидели, что многобожники терпят поражение, некоторые из них закричали: «Трофеи! Трофеи!» Хотя Абдуллах бин Джубайр напоминал им о приказе Досточтимого Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям), люди не послушались и спустились с горы на поле битвы. Это дало возможность коннице противника, расположившейся за горой, напасть на мусульман с тыла. Зажатые с двух сторон врагами, сподвижники Пророка потерпели поражение. Как говорится в Коране, они, увидев такую желанную победу, ослабели. Пререкаясь друг с другом о приказе Пророка, они проявили непокорность. Кто желает этого мира, а кто будущей жизни (См. Св.Коран, сура Аль 'Имран 3/152).

Наш Досточтимый Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) дал строгий приказ отряду лучников ни при каких обстоятель-

ствах не покидать своего места. Но, несмотря на это, большинство из них пренебрегли приказом, потому что пожелали захватить трофеи, решив, что битва закончилась, и цель достигнута. Из-за них была упущена уже завоеванная победа, и семьдесят человек стали мучениками. А те лучники, которые вместе со своим командиром Абдуллахом остались на месте, сказали: «Мы подчиняемся Посланнику Аллаха, мы остаемся на месте, мы не пренебрегаем его приказом». Так они выбрали подчинение приказу, будущую жизнь (ахира) и смерть мучеников.

Битва при Ухуде стала для сподвижников Пророка великим испытанием и уроком. Хотя Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям) надел на себя две кольчуги, он был ранен в этой битве. Был выбит его благословенный зуб. Вместе с теми лучниками, которые пали мученической смертью, не покинув указанной им позиции, был и дядя нашего досточтимого Пророка – Хамза. Враги убили его и расчленили тело, отрезали уши и даже вырезали сердце. В Ухуде горькую память оставил о себе Мус'аб бин Умайр, происходивший из богатой мекканской семьи и направленный нашим Пророком (саллаллаху 'алейхи ва саллям) в Медину в качестве учителя. Когда он пал при Ухуде, не нашлось даже савана, который мог бы закрыть его полностью – с головы до ног.

Несмотря на все эти горестные воспоминания, Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям) проявлял постоянство в отношении к этой горе, на которой спасался от нападения врага. Он говорил: «Ухуд любит нас, и мы любим Ухуд», словно речь шла не о скале, а о человеке.

Хендек

В 5-ом году хиджры многобожники из племен Курайш, Хайбар, Гатафан, Фазара, Бану Асад и др., а также евреи и лицимеры (мунафики) объединились в союз против мусульман. Поэтому и та война, которую они развязали против мусульман,

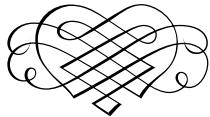
называется войной «Ахзаб», т.е. групп. Другое название этой войны – «Хендек» (траншеи). Салман Фарси по опыту того, как поступали на его родине, в Персии, предложил выкопать вокруг Медины ров, чтобы противостоять нападению врага. Этот ров имел такую ширину и глубину, чтобы его не мог пересечь всадник на коне. Он был выкопан с той стороны города, с которой не было пальмовых садов, и имел значительную длину. Копали ров несколько недель, Посланник Аллаха, весь испачканный землей, вместе со своими сподвижниками принимал участие в этом деле. Вал из выработанной земли мешал всадникам с противо-положной стороны перепрыгнуть ров и служил заградительным щитом против стрел. Хотя еще до восьмидесятых годов некоторые части этого рва можно было заметить, к сожалению, до сегодняшнего дня они не сохранились. Сейчас все это место находится под ас-фальтовым покрытием.

Безусловно, из битвы Хендек можно извлечь много уроков. Наш Досточтимый Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям), как и всегда, принял необходимые для создания обороны меры. Он обратился к нужной стратегии, принял разумные предложения своих сподвижников, вместе с ними сам лично копал ров, старался помешать сплочению еврейских племен. Мусульмане находились в опасной ситуации. Некоторые сподвижники Пророка, видя, что враги наступают и снизу, и сверху, были в полной растерянности. Глаза их в беспокойстве забегали, сердца подскочили к горлу от страха, они были поражены сильным потрясением (См. Св.Коран, сура аль-Ахзаб 33/10-12). Война длилась 24 дня. На помощь верующим Аллах послал сильный ветер и невидимые воинства, они вывели мусульман из кризиса, длившегося почти месяц. Враги, опасаясь сильного ветра и песчаной бури, повернули обратно, разбились на отдельные группы. Так битва Хендек была завершена с самыми малыми потерями.

Посещая эти места, паломник вспоминает о других войнах в разных концах света, которые происходили между мусульмана-

ми и военными союзами их врагов. Он размышляет о том, почему мусульмане в тех войнах не предпринимали необходимые меры, чтобы быть удостоенными помощи от Аллаха. Почему мусульмане не только не сооружали новые рвы, но и старались копать друг другу ямы. Мы сами должны также спросить у себя, почему сегодня не спешат к нам на помощь ветер и невидимые воинства, чтобы вывести нас из кризиса.

Если, посещая нашего любимого Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям) и его благословенный город, мусульманин как бы заново на месте прочитывает историю Ислама, если увеличивается его привязанность к Посланнику Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям), если он начинает более строго придерживаться сунны, значит, его цель достигнута.



Глава четвертая

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ХАДЖА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Одно из самых великих благ, дарованных нам Аллахом – время. Оно бежит, как вода, и больше не возвращается. Особенно, если это «считанные дни» (месяца Рамадан) или тот короткий отрезок времени, который паломник с вдохновением и трепетом проводит на священной земле, они пролетают, как сон. Он хотел бы еще раз посетить благословенные места, вдоволь насладиться на них, совершив все обряды хаджа, но уже наступило время расставания. Теперь он в печали: «Навещать хорошо, но если бы не надо было расставаться!» Может быть, первый раз в жизни он не радуется предстоящему возвращению домой.

Есть ли такой человек, который хотел бы, расставшись с домом Аллаха, вернуться в свой дом? Словно ребенок, насильно разлученный с матерью, паломник прощается со священными местами с опущенной головой, слезами на глазах и разбитым сердцем.

Но разве не такова и вся быстротечная наша жизнь? Разве и она не состоит из уже сосчитанных дней? Если бы и это время проходило столь же наполненно и было украшено благими делами, как те дни, которые мы проводим на священной земле.

Расставание с Каабой пробуждает в сердце паломника бурю.

В одной стороны, он бесконечно благодарен Всевышнему Аллаху за дарованную ему возможность. Он радуется своему единению с мусульманами всего мира. Ему удалось по живым следам прочитать историю Ислама, он пребывает в том душевном умиротворении, которое даруется гостям Аллаха, он доволен тем, что совершил хадж... С другой стороны, паломник хотел бы еще любоваться Каабой, пить из источника «Зам-зам» и посетить долину Арафат, может быть, это расставание с ними – уже навсегда... Расставание, когда он еще не уверен, принят или нет его хадж... Расставание, когда он еще, может быть, не справился с шайтаном и не усмирил свой нафс... Расставание, когда он еще полностью не очистился, еще не возродился духовно... Расставание, когда он уже не познакомится, не пообщается со своими братьями по вере... Расставание, когда они еще не узнали о бедах друг друга, не расспросили друг друга о делах, не решили свои проблемы... С этими тревожными мыслями паломник, вынужденный телом разлучиться с Запретной землей, и чтобы не оставлять свое сердце в Ка'абе, он помешает ее в своем сердце. Так он соединяет дом Аллаха – Каабу и место, куда направлен Взор Аллаха, – сердце человека. Отныне он не просто будет обращать свое лицо к Каабе во время намаза, но и кровь в его жилах будет совершать обход Каабы в его сердце. Ведь он объявил свое сердце «Запретным» местом, куда не заходят многобожие (ширк), неверие (куфр), зависть и злоба.

Мекка дала паломнику новые духовные силы, укрепила его веру, искренность, богобоязненность и терпеливость. Теперь он расстается с Меккой с Каабой в сердце. Он возвращается, обновив свою присягу Аллаху на Черном камне.

Он уносит с собой не только Каабу. Он покидает святые места, унося в сердце любовь к Аллаху, любовь к Пророку (сал-лаллаху 'алейхи ва саллям), его сподвижникам, любовь, уважение и братскую привязанность ко всем мусульманам... Он пе-

чалится, потому что не смог ничем облегчить страдания своих братьев, помочь им в их нуждах и несчастьях. Во время хаджа паломник научился жить с ощущением того, что все мусульмане – братья, что они имеют одну веру, выполняют одни обряды и соблюдают одни нравственные нормы. Хотя они не могут общаться друг с другом из-за языковых преград, но, наблюдая за своими братьями, они понимают, что являются единым телом.

Паломник радуется, что у него есть достойные, благородные и самобытные братья по вере из Малайзии и Индонезии. Он огорчается, видя бедственное положение своих братьев, прибывших из нищих, отсталых или охваченных войной стран. Он испытывает боль в сердце, видя неприглядные сцены, и спрашивает не с этих мусульман, а с тех, кто не помог им, не протянул руку. Ибо хадж показывает нам, что в каких бы уголках земли ни жили мусульмане, они имеют одни и те же нравственные ценности. Отправляющийся в хадж мусульманин является членом какой-то семьи, жителем какой-то деревни, области или города, гражданином какой-то страны. Но возвращается на родину, как член единой мусульманской общины.

Возвращение из дома Аллаха в свой собственный дом – для паломника снова возвращение к Аллаху. Теперь он проникся сознанием того, что **«Воистину, мы принадлежим Аллаху, и, поистине, к Нему мы и вернемся»** (аль-Бакара 2/156). Он понимает, что есть не только символическое, но и истинное, окончательное возвращение, и размышляет о том, что его путешествие продолжается и когда-то будет завершено.

После того, как он очистился от грехов в тех священных местах, откуда явился тот Свет, который до самого Судного дня будет освещать дорогу человечеству, самая первая обязанность паломника – это оберегать состояние чистоты.

Вернувшись домой, паломник совершает намаз в два рак'ата, чтобы выразить благодарность Всевышнему Аллаху за дарованную Им возможность исполнить важнейший столп

Ислама. Он рассказывает друзьям, пришедшим навестить его, обо всем незабываемом, что видел на святой земле. Он делится с ними благом своей поездки, рассказывает о грандиозных сценах, которые наблюдал. Хотя во время хаджа, собравшего миллионы мусульман, паломник, случалось, попадал в неприятные положения, но, храня верность святым местам, он не спешит поведать об этом друзьям. Сам являясь частью исламской уммы, паломник думает о том, как освободить ее от тех негативных явлений, которые он наблюдал во время хаджа. И, умалчивая о них, чтобы не поощрять других к таким же поступкам, он делится приятными впечатлениями и поучительными историями, участником которых был.

Паломник, переживший как бы репетицию Судного дня, отныне делит свою жизнь на две части – до хаджа и после хаджа. Он надеется, что после хаджа откроет новую страницу своей жизни, когда сердце очищено, и книга деяний, если на то была воля Всевышнего, чиста от грехов. Совершив путешествие одновременно и в прошлое, и в будущую жизнь (ахира), узрев и пережив многие истины, паломник будет стараться сохранить эту чистоту. Люди ждут, что после совершения хаджа он стал «хорошим мусульманином», хотя, согласно Исламу, с человека после хаджа спрашивается не больше, чем до него.

В турецком, да и в татарском языках используются выражения «держать хадж», «держать пост». Смысл этих фраз таков, что, подобно тому, как постящийся соблюдает пост, так и совершивший хадж паломник приводит себя в соответствие с тем опытом, который он получил во время паломничества. И, хотя говорится «держать пост», «держать хадж», на самом деле пост и хадж держат человека. Если совершенный хадж удерживает человека от запретных видов заработка, дурных поступков, если дает силы в борьбе против нафса, страстей и шайтана, то значит, человек «держит хадж». В противном случае, положение того, кто, совершив хадж, не удерживается хад-

жем, подобно положению того, кто постится, но не удерживает себя. Важно не просто стать мусульманином, но и умереть мусульманином. Настолько же важно после возвращения из хаджа хранить те привычки и качества, которые были обретены во время паломничества. После того, как он очистился от грехов в тех священных местах, откуда явился тот Свет, который до самого Судного дня будет освещать дорогу человечеству, самая первая обязанность паломника – это оберегать состояние чистоты.

Люди хотят видеть в человеке, совершившем паломничество, образцового мусульманина. Поэтому паломник, не забывая о том, что его неприглядные поступки и недостойное поведение наносят ущерб самой религии, ни в коем случае не должен отступать от правды и истины и соблюдать права других.

Совершая хадж, мусульманин не просто выполняет одну из своих религиозных обязанностей, но и оживляет красоту Ислама. Поэтому паломник должен строго остерегаться всякого рода действий, запрещенных в Исламе. Он должен быть далек от лжи, несправедливости, предательства, провокаций, мошенничества при взвешивании и замере.

Рассматривая вопрос с точки зрения таких нравственных качеств, как правдивость и искренность, а так же с точки зрения исламского сознания, если человек, возвращающийся из хаджа, продвинулся на новый духовный уровень, – это самый явный признак принятого Аллахом (макбул) хаджа. Если он начинает больше любить Аллаха, становится более богобоязненным, если начинает совершать больше благих дел, чтобы подготовится к будущей жизни, значит, в такой же степени его хадж принят Аллахом. Поэтому свою жизнь после хаджа паломник, собрав все силы, как и во время его выполнения, должен посвятить пути Ислама. Он должен помнить клятву, которую дал Аллаху на Черном камне, и не нарушать ее. Ведь он поклялся отныне не отступать от повелений и запретов Аллаха. И теперь

должен стараться держать свое слово, не поддаваясь шайтану, своим желаниям и страстям.

Хадж учит мусульман сопереживать бедам и страданиям друг друга. Ведь тот, кто не разделяет бед и страданий мусульман – не из них. Возле Каабы, на Арафате, в Муздалифе и в Мина паломник осознавал себя каплей в море мусульман, единым целым с ними. Если после хаджа он утратил это чувство, то это самое большое несчастье для него. В сердце паломника не должно оставаться и частицы злобы и ненависти по отношению к своим братьям по вере.

Паломник время от времени мыслями и душой отправляется в прошлое Ислама. На святой земле он вновь переживает все события вместе с нашим досточтимым Пророком (саллаллаху 'алейхи ва саллям) – скрытность, тревога, призыв, насилие и издевательства, годы блокады мекканского периода, переселение сначала в Эфиопию, потом – в Медину... Сорок лет до ниспослания пророческой миссии, потом тринацать лет в Мекке – ровно пятьдесят три года жизни проносятся перед глазами паломника, как кадры фильма. Он думает и о тех усилиях, которые прикладывал Посланник Аллаха (саллаллаху 'алейхи ва саллям), чтобы противостоять грубым, как скалы, окружающие Мекку, и жестокосердным неверным. Представляет, как ровно десять лет спустя после разлуки с родной Меккой, наш Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) завоевал ее, не пролив нищей крови. Паломник старается понять, как вера, величие и терпение одержали победу за такой не очень большой срок – двадцать три года, стремится лучше узнать того, кто привел мусульман к этой победе. Эти переживания и размышления укрепляют веру и сознание человека.

Паломник должен вернуться в таком состоянии духа, чтобы каждый день пять раз, обратившись к Каабе лицом, он обращался к ней душой, устремляясь к Всеышнему Господу. Для этого надо осознать себя рабом Аллаха.



Посещение Каабы дает возможность обрести это осознание, и не надо упускать такой шанс. Надо иметь твердую решимость очиститься рядом с Каабой от всего, что отдаляет человека от Аллаха, и отказаться от тех привычек, которые, опираясь на нафс, препятствуют такой решимости.



Приложения

ПРИЛОЖЕНИЕ - 1

Прощальный (вада) хадж нашего Пророка (саллаллаху 'алейхи ва саллям) (22 февраля – 27 марта 632 г.)

25 Зулька'да, суббота: наш Досточтимый Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) (22 февраля – 27 марта 632 г.) вышел из Медины. В Зульхулейфе, находящейся в 9 км от Медины, он совершил полуденный (зухр) намаз, потом вошел в состояние ихрам и, продолжая путь, начал произносить тальбия в Байде³⁸.

26 Зулька'да, воскресенье: встретив утро в Маляле, находясь в 41 км от Медины, отправился на холм ас-Сайяля. Не поужинав, совершил здесь вечерний (магриб) и ночной ('исха) намазы.

27 Зулька'да, понедельник: совершил утренний намаз в Ирку'з-Забия, находясь в 71 км от Медины. Потом прошел еще 3 км до Райха. Оттуда отправился в Мунчараф, где со-

38 В других преданиях говорится, что наш Досточтимый Пророк (саллаллаху 'алейхи ва саллям) в Зульхулейфе пришел в полдень и провел там одну ночь, ожидая, когда соберутся его сподвижники. В состояние ихрам он вошел в полдень следующего дня. В мечети Зульхулейфы совершил полуденный намаз, потом еще совершил намаз в два рака'ата и отметил знаками своих предназначенных для жертвоприношения животных. Потом верхом на своем верблюде доехал до Байды и там вошел в состояние ихрам (Вакиди, Магази, III, 1089-1090).

вершил послеполуденный ('аср), вечерний (магриб) и ночной ('иша) намазы. Потом поужинал.

28 Зулька'да, вторник: совершил утренний намаз в аль-Асайя, находящемся в 110 км от Медины. Потом прошел еще 3 км до Арджа. Когда он пришел в Лахайй Джамал, в состоянии ихрам ему было сделано кровопускание.

29 Зулька'да, среда: достиг Сукья.

1 Зульхиджа, четверг: утром достиг находящейся в 190 км от Медины Абвы.

2 Зульхиджа, пятница: достиг Джухфы. Там совершил в намаз в мечети, в которой входят в состояние ихрам.

3 Зульхиджа, суббота: дошел до Кудайды, совершил намаз в мечети Мушаллап.

4 Зульхиджа, воскресенье: дошел до Усфана, находящегося в 80 км от Мекки, оттуда направился в Гамим.

5 Зульхиджа, понедельник: вечером дошел до Марру-з-Захран, находящегося в 22 км от Мекки, переночевал между Сануйятайн и Кудой.

6 Зульхиджа, вторник: утром совершил полное омовение, потом верхом на своей верблюдице по имени Касва из Куды отправился в Абтах. Он подошел к Мекке сверху, вошел в нее через ворота Бани Шайба. Его путешествие было завершено, он достиг Каабы. Совершив обход Ка'абы, совершил бег (са'и) между холмами Сафа и Марва. В Мекке он не останавливался в каком-либо доме, а приказал разбить палатку в Абтахе (предпочел остаться вместе с другими мусульманами)³⁹.

7 Зульхиджа, среда: остался в Мекке, после полуденного намаза обратился с проповедью к людям.

8 Зульхиджа, четверг: отправившись в Мекку, переночевал там (день Тарвия).

39 Ага, III. 1090-1097.

9 Зульхиджа, пятница: после восхода солнца отправился в Арафат, оставался там до захода солнца, потом вышел из Арафата.

10 Зульхиджа, суббота: первый день праздника Жертвоприношения – 'Ид-уль-Адха. Совершив в Акабе обряд забрасывания шайтана камнями (джамрат), вернулся в Мину и, находясь в ихраме, обратился к людям с проповедями, которые получили название прощальных – вада. Потом сделал жертвоприношение, укоротил свои волосы и вышел из ихрама. Потом, вернувшись в Мекку, совершил обход посещения Ка'абы (зиярат), потом снова вернулся в Мину и совершил там полуденный (зухр) намаз.

11-12 Зульхиджа, воскресенье-вторник: оставался в Мине (совершил обряд забрасывания камнями в Малом, Среднем джамарате и джамарате «Акаба»).

14 Зульхиджа, среда: утром до восхода солнца пришел в Мекку, совершил прощальный (вада) обход вокруг Каабы, совершил утренний намаз и после восхода солнца покинул Мекку, отправившись в Медину.

15-17 Зульхиджа, четверг-суббота: находился в пути.

18 Зульхиджа, воскресенье: остановился возле источника Хум, находящегося в 3 милях от Джухфы.

19 Зульхиджа, понедельник: продолжил путь.

20 Зульхиджа, вторник: пришел в Зульхулейфу, переночевал там.

21 Зульхиджа, среда: вошел в Медину по дороге Муаррас (8 дней).



ПРИЛОЖЕНИЕ 2:

Календарь хаджа (для хаджа таматту)

Вхождение в состояние ихрам в одном из специально отведенных для этого мест – микатов: совершить полное омовение (гусуль), сделать намерение, произнести тальбия и войти в состояние ихрам, облачившись в соответствующие одежды, затем совершить намаз в два ракаата.

Таваф 'умры: войдя в Запретную мечеть (Масджидуль-харам), в первую очередь, следует совершить обход (таваф) Каабы для малого хаджа – 'умры. Начинают с приветствия «Черного камня» (хаджаруль-асвад), во время первых трех обходов следует открыть правое плечо и идти скорым шагом (это называется изтиба и рамаль). Каабу следует обойти 7 раз, потом совершить намаз тавафа в два рака'ата.

Бег (са'и) между Сафой и Марвой: начинается с холма Сафа по направлению к Каабе, при этом следует произносить слова восхваления Аллаха – такбир и тахлиль. Между двумя колоннами зеленого цвета следует переходить на бег (харвала). 4 раза проходят от Сафы к Марве и 3 раза – от Марвы к Сафе. На Марве следует произносить те же восхваления. В 4-й раз дойдя по Марве, следует побрить голову и выйти из состояния ихрам.

День Тарвия: с утра, совершив полное омовение (гусуль), следует войти в состояние ихрам для самого хаджа. Можно совершить дополнительный (нафиля) обход вокруг Каабы (при желании можно совершить и са'и) и из Мекки отправиться на Арафат (в зависимости от того, как планирует организация хаджа, из Мекки сразу отправляются в Арафат или сначала оста-

навливаются в Мина). Если паломники сначала отправляются в Мина, то там они совершают все положенные в течение дня намазы, включая полуденный (зухр). После захода солнца они отправляются в Арафат.

День Арафат: намазы полуденный (зухр) и послеполуденный ('аср) совмещают (джам'и такдим). Во время стояния в Арафате восхваляют Аллаха, произнося талбию, такбир, тахлил, делают покаяние, просят прощения у Аллаха, совершают дуа'. После захода солнца отправляются в Муздалифу. Вечерний (магриб) и ночной ('isha) намазы совмещают (джам'и таахир). Паломники собирают камни для обряда побивания шайтана (джамрат). Они совершают много дуа' и произносят поминания (зикр).

Первый день Праздника Курбана: после утреннего намаза, до тех пор пока не станет светло, паломники совершают стояние на Муздалифе, возносят дуа'. До восхода солнца они отправляются в Мина. (По желанию или при необходимости, можно завершить стояние во второй половине ночи и отправиться в Мина). В определенное время, встав так, чтобы Мина оставалась справа, а Кааба – слева, следует бросить 7 камней в шайтана в специально отведенном для этого месте – джамарате «Акаба». Потом паломники совершают жертвоприношение сами или от своего имени, бреют головы и выходят из ихрама. Отправившись в Мекку, они совершают таваф посещения Каабы (зиярат). Если в день Тарвия они не совершали са'и – бег между Сафой и Марвой, то это следует сделать сейчас. Потом паломники или возвращаются в Мина и остаются там, или noctуют в Мекке.

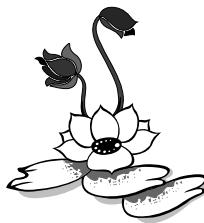
2-й и 3-й дни Праздника Курбана: в установленное время следует совершить обряд побивания шайтана камнями в Малом, Среднем джамаратах и джамарате «Акаба», бросив по 7 камней. Бросив камни в первых двух из названных джамаратов, отойти в безопасное место и сделать дуа'. Если на 4-й день



паломники не совершают обряд «джамрат», то самое позднее – с появлением самых первых признаков рассвета 4-го дня они должны покинуть Мина.

(Если паломники остаются в Мина на 4-й день, то при появлении первых признаков рассвета они должны в указанной последовательности совершить обряд побивания шайтана камнями в Малом, Среднем джамаратах и джамарате «Акаба», бросая каждый раз по 7 камней. Потом из Мина отправляются в Мекку).

Прощальный обход Каабы (таваф): перед тем как покинуть Мекку, паломники совершают прощальный (вада) обход Каабы, в месте, называемом «Макам Ибрахим», совершают намаз в два рака'ата и прощаются с Каабой.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Некоторые обстоятельства, на которые следует обращать внимание во время хаджа

Здесь мы помещаем некоторые рекомендации и предупреждения, с учетом тех ошибок, которые наблюдали в поведении паломников на протяжении многих лет работы с ними.

О поклонении (ибадат)

- Мы видим, что паломники в Запретной мечети и в Мечети Пророка много разговаривают между собой. Вместо этого им было бы лучше проводить время с большей пользой, совершая дополнительные (нафиля) намазы, дуа', произнося поминание (зикр), размышляя (тафаккур) или читая Коран.

- Придя в Запретную мечеть, вместо двух рака'атов намаза приветствия «Тахийатуль-Масджид» - «Приветствия мечети» следует совершать таваф – ритуальный обход Каабы. Посещая Мечеть Пророка и другие мечети, если не наступило запретное время (карахат) для совершения намаза, следует совершить намаз из двух рака'атов, который называется – намаз Приветствия мечети.

- Тем, кто для совершения намаза хочет встать в ряд, следует помочь, предоставить место. В Коране говорится об этом: **«О вы, которые уверовали! Когда вас просят на собраниях: «Не толпитесь!», то давайте место [другим], и Аллах даст вам место»** (аль-Муджадаля 58/11). Тем, кто проходит вперед сквозь ряды, не следует препятствовать.

- Если нет особой необходимости, надо стараться не прохо-

дить перед совершающими намаз. Не следует забывать, что в этом вопросе многие мусульмане очень щепетильны. Во время намаза, вытянув руку, они пытаются остановить тех, кто проходит перед ними.

- Приходится наблюдать, как наши паломники в Запретной мечети или в Мечети Пророка после пятничного (джума') намаза совершают еще и дополнительный полуденный (зухр-и ахир). Было бы лучше вместо этого совершить какой-то дополнительный (нафия) намаз или восполнить (када) пропущенные намазы.

- Женщины-паломницы должны стараться совершать намазы в специально отведенных для них местах.

- Не следует рассказывать другим о совершенных поклонениях, обходе Каабы, надо остерегаться впасть в неискренность.

- Вместо того чтобы по нескольку раз совершать малый хадж – 'умру, лучше больше совершать обходов вокруг Каабы.

- Вместо того чтобы совершать обязательные (фард) намазы дома, в гостинице или ближайшей к гостинице мечети, лучше стараться совершать их в Запретной мечети или Мечети Пророка, вознаграждение (саваб) за которые будут во много раз больше.

- Паломники, предвидя, что в мечети для них может не оказаться места, должны носить с собой кусок белой ткани или небольшой коврик для совершения намаза.

- Следует помогать, давать милостыню (садака) тем людям, вид которых говорит об их нужде, будь они из Мекки, Медины или прибывшими из других мест.

О поведении паломников

- В первую очередь, паломники должны помнить, что проходят испытание на терпение. В какие бы обстоятельства они



ни попадали, они не должны ни на кого злиться, не должны никого обижать, даже если они правы. Как говорит Коран, следует «проглотить обиду».

- Во время хаджа дозволено заниматься куплей-продажей. Но все же не следует без нужды бродить по рынкам. Ведь утомляясь и телом, и душой паломники этим создают для себя затруднения в поклонении. Они должны понимать, что самый прибыльный торг, который они могут совершить в эти считанные дни хаджа – это поклонение Аллаху и обход Каабы.

- Вместо того чтобы соревноваться в приобретении подарков и покупках, лучше соревноваться в служении и поклонении.

- Не следует демонстрировать неподобающего в Исламе поведения, надо избегать грубых поступков. Надо стараться не производить неприятного впечатления на других, помня, что вы представляете мусульман своей страны.

- Надо быть снисходительным и терпеливым по отношению к своим братьям по вере, не следует вмешиваться в каждую неприглядную ситуацию, которую видите.

- Не забывая, что хадж – это место, где более всего проявляется исламское братство, надо приветствовать других мусульман, быть общительным. Ведь даже улыбка брату по вере – это милостыня (садака).

- Хадж – это место, где знакомятся братья из разных стран и частей света. Паломники ни из одной страны не должны считать себя выше паломников из какой-то другой страны или региона. Это обычай доисламских (джахилийя) времен, строго запрещенный Исламом. Араб не превосходит неараба, а неараб – араба. Превосходство определяется богообязненностью.

- Во время хаджа надо особенно остерегаться того, чтобы считать других ниже себя. Потому что считать своего брата по вере хуже себя – уже грех.

- Вместо того чтобы критиковать других мусульман, лучше

заняться исправлением собственных ошибок и недостатков.

- Во время хаджа надо стараться иметь только позитивные мысли, действовать адекватно.

- О братьях по вере надо думать только хорошее (хусн-и зан), строго остерегаясь думать о них плохо.

- Надо прилагать все усилия, чтобы не нарушить ничьих прав. В условиях, когда все люди должны стараться быть равными, искать нечто, что выделило бы тебя среди других, – не соответствует духу хаджа.

- Во время хаджа надо ставить интересы других выше собственных. Надо избегать эгоистичных поступков, в первую очередь думать о других паломниках и помогать им.

- Для других надо желать того, что желаешь себе. Того, что себе не желаешь, не надо желать и другим.

- К младшим надо проявлять любовь, к старшим – уважение, пожилым и нуждающимся в помощи надо помогать.

- Надо быть скромным, избегать высокомерия, чувства пре- восходства над другими.

- Надо строго избегать поступков, противоречащих Исламу, например, собирать в кучки песок в Арафате, оставлять там записки, детскую одежду, брать оттуда камни и землю, полагая их благословенными.

О здоровье

- Чистота – одно из условий веры, поэтому в местах общественного пользования следует соблюдать чистоту.

- Надо принимать меры к тому, чтобы не заболеть из-за непривычной местной еды, жаркого солнца и перемены климата.

- Можно поставить себе цель в этом священном месте на- всегда отказаться от курения, вредного для здоровья и являю- щего напрасной тратой денег. Если человек в состоянии ихрам



курит, значит, он в полной мере не осознает все запреты этого состояния.

- Особенно пожилые и имеющие проблемы со здоровьем паломники не должны подниматься к расположенным на большой высоте пещерам Хира и Севр, путь к которым очень утомителен.

- Люди, которые употребляют какие-то специфические лекарства или за которыми нужен особый уход по их болезни, должны обязательно сообщить об этом своим спутникам.

О мерах безопасности

- Надо быть бдительным, чтобы не стать жертвой воровства, не носить с собой слишком много денег или дорогие вещи, принять необходимые меры для сохранения ценных вещей.

- С точки зрения безопасности, особенно женщины, не должны ходить поодиночке, они не должны в одиночку садиться в транспортные средства.

- В целях безопасности следует подчиняться требованиям и предупреждениям полицейских и военных Саудовской Аравии, а также руководителей групп.





Издано

**Отделом по Изданию, Печати и Продаже
Государственного Фонда Турецкой Республики
по Делам Религии**

© Издания Управления по Делам Религии - 2008