

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



ИСЛАМ



В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ

№ 08 (91) Сентябрь 2012 г.

Шавваль 1433 г.

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (кь.с.)

Поступок раба

Саһль (р.а.) говорит: «Когда раб совершит какой-нибудь хороший поступок и скажет:

– О, Господь мой, это Ты Тот, который дал мне помощь для совершения этого поступка, и Ты укрепил меня на этом поступке.

Аллах Всевышний скажет:

– Нет, о Мой раб, это ты тот, который подчинился мне, и ты который приблизился ко Мне своим поступком.

А если раб скажет (когда совершит хороший поступок):

– Это я совершил его.

Аллах (с.т.) Всевышний говорит:

– Нет, это Я поставил Своим могуществом определение этому поступку, а сейчас Я отворачиваюсь от этого поступка, Я не принимаю его.

Когда раб совершит плохой поступок и скажет:

– О, Господь, это Ты определил этот поступок для меня.

Аллах (с.т.) гневается на него и говорит:

– Это ты ослушный стал, это ты согрешил и этим отдалился от Меня.

Если раб скажет (когда совершит плохой поступок):

– О, Господь, это я совершил насилие над самим собой, ослушался Тебя, и отдалился от тебя.

Аллах (с.т.) Всевышний говорит:

– Нет, о Мой раб, я поставил определение на этот поступок, это по Моему предопределению, Я прощаю тебя и закрываю для тебя этот поступок».

Шейх Исамудин Эфенди (кь.с.)

Об обязательности покорности Аллаһу (с.т.) и отстранения от запретного

Об обязательности покорности Аллаһу (с.т.) и отстранения от запретного

Покорность означает выполнение обязательного, наложенного Всевышним Аллаһом (с.т.), отстранение от запрещенного Им и охрану Его границ. Муджаһид сказал о следующих словах Аллаһа (с.т.): «Но не забывай о своей доле в этом мире» (28:77), что здесь имеется в виду покорность раба Всевышнему Аллаһу (с.т.).

Знай, что основа покорности – знание об Аллаһе (с.т.), страх перед Аллаһом (с.т.), обращение к Аллаһу (с.т.) с просьбой и уверенность в том, что Аллаһ (с.т.) неотступно наблюдает за человеком. Без этого раб не познает истину веры, потому что покорность Аллаһу (с.т.) невозможна без знания о Нем и веры в существование Его как Создателя, обладающего совершенным знанием и могуществом, которые недоступны разуму человека и его воображению. «Нет ничего, подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий» (42:11).

Один бедуин сказал Мухаммаду ибн 'Али ибн Хусайну (р.а.): «Видел ли ты Аллаһа (с.т.), когда поклонялся Ему?» Тот ответил: «Я не поклоняюсь тому, кого не вижу». Он спросил: «Каким образом ты видел Его?» Тот ответил: «То не глаза увидели обычным зрением, а сердце – при помощи истинной веры. Его не познать чувствами, Он не сравним с людьми, Его можно познать через Его знамения, о Его качествах мы узнаем по знакам. Он справедлив в Своих решениях. Это Аллаһ (с.т.), нет божества кроме Него, и Он Господь земли и небес». Бедуин сказал: «Аллаһ (с.т.) лучше знает, где поместить Свое послание».

Одного знающего человека спросили о сокровенном знании, и он ответил: «Это одна из тайн Аллаһа (с.т.), которую Он помещает в душу Своих возлюбленных, и не дано ее увидеть никому из ангелов или людей».

Рассказывают, что один достойный ученый муж (Каъб аль-Ахбар – Каъб ибн Мати аль-Химйари аль-Йамани известный алим, бывший иудей, принявший Ислам после кончины Пророка (с.т.а.в.), переселившийся в Медину из Йемена во время правления Умара (р.а.), находился среди сподвижников, пересказывал им из иудейских книг, стал хорошим мусульманином крепкой религиозности из числа мудрых ученых. См.: Сийар Алям

ан-Нубаля, 3/489-491.) сказал: «Если бы люди достигли малейшей частички в своей убежденности в величии Аллаһа (с.т.), Всемогущий Он и Великий, то стали бы ходить по воде и летать по воздуху».

Всеславлен Тот, Кто сделал признание неспособности познать Его сущность верой, так же как сделал признание облагодетельствованным своей неспособностью отблагодарить – благодарностью. Махьмуд аль-Варрак сказал:

Если то, что я благодарю Аллаһа (с.т.) – тоже милость,

То надо благодарить Его и за это.

Как же я могу быть благодарным без Его помощи,

Даже если дней у меня много и жизнь длинна.

Если Он дает радость, то наслаждение ею безмерно,

А если дает испытание, то за ним непременно следует награда.

В этом – Милость от Него,

Которую не объемлют разум, суша и море.

За утверждением признания господства Аллаһа (с.т.) последует признание того, что лишь Аллаһ (с.т.) обладает Божественной природой, и за верой в сердце непременно последует покорность Господу.

Вера бывает двух видов: внешняя и внутренняя. Внешняя – произнесение [слов] языком, а внутренняя – вера сердцем. И верующие различаются по степени близости и находятся на разных уровнях покорности. Вера объединяет их по мере одаренности каждого из них и возможности возвышения по степеням искренности перед Аллаһом (с.т.), по мере упования на Него и довольства Его решением.

Искренность – это когда раб не требует от Создателя награды за свои дела. «Аллаһ (с.т.) сотворил вас и то, что вы делаете» (37:96). Если же цель покорности раба – лишь стремление получить награду и избежать наказания, то такой раб не будет искренен полностью, ибо он делает это ради собственной пользы.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не будьте похожи на дурного пса, который делает что-то, только когда боится. И не будьте похожи на плохого работника, который, если ему не платят, не работает».

И сказал Всевышний: «Среди людей есть и такой, который поклоняется Аллаһу (с.т.) без стойкости духа. Если ему достается добро, то благодаря этому он чувствует себя уверенно; если же его постигает

искушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как этот мир, так и Последнюю жизнь» (22:11).

Поклонение Ему и покорность стали нашей обязанностью по Милости, которой Он наделил нас ранее, по Его благодеяниям по отношению к нам. Кроме того, Он приказал нам это, чтобы вознаграждать покорных по Своей милости и наказывать заблудших по Своей справедливости.

А упование – это полагание на Аллаһа (с.т.) во время нужды и уверенность в Нем со спокойной душой и уверенным сердцем, что бы ни происходило. Уповающие на своего Господа знают, что все предопределено Им и что все – под Его управлением. Они не опираются на своих родителей и детей, на богатство и ремесло, но, следуя Его указанию, все дела свои совершают только для Него, всегда и везде опираясь только на Него. «Тому, кто уповает на Аллаһа (с.т.), достаточно Его» (63:3).

А довольство – это когда человек встречает все предопределенное со спокойным сердцем. Один ученый сказал: «Самый близкий к Аллаһу (с.т.) человек – самый довольный тем, что Он предопределил людям».

Мудрец сказал: «И радость может быть болезнью, а болезнь – лекарством». Как сказал один поэт;

Сколько милостей скрыто для тебя

Меж ударами судьбы,
И радостей, пришедших оттуда,
Откуда ждали беды.

Так стойко переноси то, что предносит тебе

Судьба, ибо у всего есть последствия,

После каждого затруднения придет облегчение,

И у каждой радости есть примеси, омрачающие ее.

И достаточно нам слов Аллаһа (с.т.): «Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас» (2:216). И знай, что раб станет истинно покорным лишь тогда, когда отвергнет земную жизнь.

В одной мудрости сказано: «Самое действенное наставление – то, которое не отделяется от сердца преградой», и эти преграды – это то, что связано с этой жизнью.

Кто-то сказал: «Земная жизнь – всего лишь час, так сделай ее поклонением».

Абу аль-Валид аль-Баджи сказал:

Если бы я точно знал,
Что вся моя жизнь – всего лишь

Окончание на 6 стр.



Несколько историй из жизни праведных

Шейх Абдуль Вахид (р.а.) говорит: «Однажды меня настолько одолел сон, что я пошёл спать до завершения своего Зикра на ночь. Я увидел во сне наикрасивейшую девушку, одетую в зелёный шёлк. Все части её тела даже её обувь были заняты зикром. Она сказала мне: «Стремись достигнуть такого же уровня». И затем она прочитала несколько куплетов, описывающих жажду влюбленного. Когда я проснулся, я поклялся никогда больше не спать ночью». Рассказывается, что полные сорок лет, он никогда не спал ночью и читал 'иша (ночной) и фаджр (утренний) намазы с тем же вуду (омовением).

Шейх Мазхар Са'ади (р.а.) известный праведный человек, плакал в течение 60-ти лет в любви и жажде по Аллаху (с.т.). Однажды ночью он увидел во сне несколько девиц около жемчужного дерева с золотыми ветками, на берегу ручья из жидкого муска, чистого и благоухающего. Девушки восхваляли Аллаха (с.т.). Он спросил, кто они такие. В ответ они прочитали два куплета, которые означают: «Мы созданы Господом человечества и Господом Мухаммада (с.т.а.в.) для тех людей, которые стоят перед Аллахом (с.т.) всю ночь и просят ду'а у Него».

Абу Бакр Дарир (р.а.) говорит: «Со мной жил молодой раб. Весь день он держал уразу и всю ночь стоял в тахаджуд намазе. Однажды он пришёл ко мне и рассказал: «Прошлой ночью, против обычного, я пошёл спать. Во сне я увидел, что стена михраба треснула, и из трещины появились несколько девушек. Одна из них была очень уродлива. Я спросил у одной из прекрасных девиц, кто они такие. Она ответила, что они были моими предыдущими ночами, а эта, уродливая, была этой ночью».

Один видный шейх рассказывает: «Однажды ночью я глубоко спал и не смог проснуться на тахаджуд. Я увидел во сне девушку такой красоты, какой я никогда не видел в моей жизни. Она издавала такие благоухания, которые я никогда не встречал раньше. Она вручила мне кусок бумаги, на которой были записаны три двустишия, которые означали: «Ты был настолько влюблен в глубокий сон, что стал беспечным о высоких балконах джанната, где ты должен жить вечно без страха смерти. Проснись! Лучше читать Коран в тахаджуде, чем спать». После этого, когда я хотел спать, эти стихи приходили мне в голову, и сон исчезал».

'Ата (р.а.) пишет: «Я пошёл на базар. У одного человека продавалась рабыня, о которой он говорил, что она сумасшедшая. Я купил её за семь динаров и привёл её к себе домой. Как прошла часть ночи, я заметил, что она встала, совершила вуду (омовение) и начала намаз. В своем намазе она плакала так сильно, что я подумал, что она умрет от сильного плача. После окончания намаза, она начала читать ду'а Аллаху (с.т.): «О, мой Господь! Ради Твоей любви ко мне, окажи мне милость». Я прер-

вал её, сказав, что она должна скорее говорить; «Ради любви моей к Тебе...». Она была раздражена этим замечанием и сказала: «Клянись самим Аллахом (с.т.)! Если бы Он не любил меня, то я не стояла бы здесь перед Ним, когда ты находишься в своей постели». Затем она пала ниц и прочитала несколько двустиший: «Я становлюсь все более и более взволнованной. Как можно быть спокойной, когда твое спокойствие забрала любовь, жажда и постоянная страсть? О Аллах (с.т.), окажи милость ко мне и обрадуй меня благой вестью». Затем она прочитала ду'а вслух: «О Аллах (с.т.)! До сих пор наше дело между мной и Тобой было тайной. Сейчас о нём узнали люди. О Аллах (с.т.)! Позови меня обратно». Сказав это, она вскрикнула и умерла тут же».

Подобный случай произошёл с Сирри (р.а.). Он пишет: «Я купил рабыню для ухода по дому. Она прислуживала мне некоторое время, но я был в неведении о том, чем она занимается. У нее был угол в доме, отведенный для её намаза. После работы она уходила туда и читала намаз. Однажды ночью я заметил, что она читала намаз и затем читала ду'а Аллаху (с.т.). Делая ду'а, она сказала: «Ради Твоей любви ко мне, сделай то-то и то-то для меня». Я закричал на нее: «О женщина, скажи, ради любви моей к Тебе». Она возразила: «О мой хозяин, если бы Он не любил меня, Он не дал бы мне встать на намаз, в то время как Он лишил тебя этого». На следующее утро я послал за ней и сказал ей: «Ты не подходишь для существующей работы. Ты предназначена исключительно только для службы Аллаху (с.т.)». Затем я дал ей кое-какие подарки и освободил её».

Сирри Сакти (рахьматуллахи 'aleyhi) пишет о другой женщине: «Когда она вставала на тахаджуд, она говорила: «О Аллах (с.т.)! Иблис это твое творение. Ты имеешь полную власть над ним. Он видит меня, а я не могу видеть его. Ты видишь его и имеешь власть над всеми его поступками, а у него нет власти над Тобой. О Аллах (с.т.)! Отстрани зло, которое он хочет сделать мне. Отомсти за уловки, которые он может совершить, чтобы обмануть меня. Я ищу Твоего убежища от его злых замыслов и с Твоей помощью я отталкиваю его. После этого она горько плакала. В результате она потеряла зрение одного глаза. Люди уговаривали её перестать так много плакать, чтобы не потерять также другой глаз. Она ответила: «Если предопределено, чтобы это был глаз джанната, Аллах (с.т.) даст мне лучше, чем этот, а если джаханнама, то чем быстрее его потерять, тем лучше».

Шейх Абу 'Абдулла Джала (рахьматуллахи 'aleyhi) говорит: «Однажды моя мать попросила отца приобрести немного рыбы на базаре. Мой отец отправился на базар, и я пошёл за ним. Рыба была куплена, и нам нужен был носильщик для того, чтобы нести её. Мы наняли мальчика, который стоял

там, и предложил нам свои услуги. Он положил ношу себе на голову и пошёл за нами. Пока мы шли, слышался азан. Мальчик отрезал: «Глашатай Аллаха (с.т.) призвал меня. Мне также нужно сделать вуду (тахарат). Теперь я понесу рыбу после намаза. Если хотите, то можете подождать, иначе – вот». Сказавши это, он опустил груз и отправился в мечеть. Мой отец подумал, что если этот бедный мальчик может полагаться на Аллаха (с.т.) настолько, то мы тоже должны сделать это в ещё большей степени. Он поэтому оставил рыбу и взял меня в мечеть. Когда после намаза мы втроем вернулись, то обнаружили, что рыба лежала на том же месте, как мы её оставили. Мальчик понес её затем в наш дом. Мой отец рассказал эту странную историю моей матери, которая настаивала, чтобы мальчик был приглашен поесть с нами немного рыбы. Когда приглашение было доведено до него, он сказал: «Извините меня, я держу уразу». Тогда мой отец попросил его сделать ифтар у нас. На это он ответил: «Невозможно для меня возвращаться, когда я уже ушёл. Может быть, я буду находиться в мечети, поблизости к вам. Если так случится, тогда я присоединюсь к вашему ужину». Сказавши это, он ушёл в мечеть и вернулся после магъриба. После завершения ужина, я показал ему комнату, где бы он мог отдохнуть в уединении. По соседству с нами жила одна парализованная женщина. Мы были удивлены, увидев её гуляющей свободно совершенно здоровой. Когда мы спросили её, как она вылечилась, она сказала: «Я помолилась Аллаху (с.т.) вылечить меня благодаря благословениям вашего гостя. Как только я помолилась, так сразу же выздоровела». Когда мы пошли увидеть мальчика в комнате, где мы его оставили, дверь была закрыта, а мальчика нигде не было видно».

Рассказывается про одного праведного человека, что у него загноилась нога. По мнению врачей, если ему не отрезать ногу, болезнь могла привести к смертельному исходу. Его мать предложила сделать это, когда он будет читать намаз. Так и было сделано, и он не почувствовал никакой боли.

Абу 'Амир (рахьматуллахи 'aleyhi) говорит: «Я как-то увидел, что продавали рабыню за очень маленькую сумму. Она была очень худая, так что живот прилип к спине и её волосы были очень грязными. Я пожалел и купил её. Я сказал ей: «Пойдем, женщина, давай сделаем покупки на Рамазан». Она заметила: «Альхамдулиллах, все месяцы для меня одинаковы». Она держала уразу все дни и читала намаз все ночи. Когда приближался 'ид, (праздник по окончании рамазана) я сказал ей: «Женщина! Ты пойдешь завтра со мной, чтобы сделать покупки на 'ид». Она заметила: «Мой хозяин! Ты очень сильно поглощен этим миром». Затем она вошла в свою комнату и начала свой намаз. Она читала суру «Ибрахим», и когда она дошла до 16-го стиха этой суры: «Позади

его – джаханнам, и будут его поить водою гнойной». Она повторяла его заново и заново, и затем, издав вскрик, упала замертво.

Все знают 'Умара бин 'Абдуль 'Азиза (рахьматуллахи 'aleyhi). После четырёх «Хулафа-ир-Рашидин» он был самый видный халифа. Его жена говорила: «Возможно, есть другие люди более внимательные к вуду (тахарату) и намазу, но я не видела никого, боющегося Аллаха (с.т.) больше, чем мой муж. После своего ежедневного 'иша намаза, он садился в место, отведенное для его намаза, и поднимал руки в ду'а, и плакал перед Аллахом (с.т.) до тех пор, пока сон не охватывал его. Когда он просыпался в течение ночи, он опять начинал молиться и плакать перед Аллахом (с.т.)».

Сказано, что с того времени, как он стал халифом, он никогда не спал со своей женой. Его жена была дочерью великого короля 'Абдуль Малика. Её отец дал ей в приданое драгоценности, которые включали изумительный алмаз. Он сказал своей жене: «Или расстанешься со всеми своими драгоценностями ради Аллаха Та'аля, так чтобы я мог положить их в байтуль-маль (казну) или расстанешься со мной. Я не хотел бы жить в доме, где так много богатства».

Его жена ответила: «Я могу расстаться с богатством в тысячу раз большим этого, но я не могу оставить всё, что у неё было в байтуль-маль. После смерти 'Умара бин 'Абдуль 'Азиза (р.а.), когда Язид сын 'Абдуль Малика стал халифом, он сказал своей сестре: «Если хочешь, можешь забрать свои драгоценности обратно из байтуль-маль». Она ответила: «Как может богатство, от которого я отказалась во времена жизни моего мужа, радовать меня после его смерти».

Когда 'Умар бин 'Абдуль 'Азиз (р.а.) находился при смерти, он спросил у находящихся вокруг него людей о причине его болезни. Кто-то сказал, что люди думают, что это действие колдовства. Он сказал: «Нет, это не колдовство». После чего он позвал одного раба и спросил его: «Что заставило тебя отравить меня?» Он ответил: «Сто золотых монет и обещание свободы». 'Умар бин 'Абдуль 'Азиз (р.а.) взял эти золотые монеты у раба и положил их в байтуль-маль, и посоветовал ему бежать куда-нибудь подальше, где бы его не поймали.

Прямо перед его смертью, Масама (рахьматуллахи 'aleyhi) пришёл к нему и сказал: «Никто никогда не обходился со своими детьми так жестоко как ты, никому из твоих тринадцати сыновей не на что жить». Он сел на постель и сказал: «Я не удержал у моих сыновей, что им причиталось. Я, конечно же, отказал им в том, что на самом деле положено другим. Если мои сыновья праведные, тогда Аллах Та'аля обязательно будет их хранителем, как Он сказал в Своей книге: «Он хранитель праведных».(7 Преграды: 196) А если они грешные, тогда зачем я должен заботиться о них?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Этот мир - тюрьма для верующего и Рай для кафира (неверующего)».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Лучший по Вере среди верующих тот, кто лучше по нраву своему».

Достоинство 10 дней месяца Зуль хиджа

Аиша (р.а.) передала, что один из вестный во времена Пророка (с.т.а.в.) юноша, как только восходила луна месяца Зуль хиджа, начинал держать пост. Это дошло до Посланника Аллаха (с.т.а.в.), который позвал его и спросил: «По какой причине ты постишься в эти дни?» Юноша ответил: «Пусть мой отец и мать станут выкупом за тебя, о Посланник Аллаха (с.т.а.в.)! Поистине, это дни чувств, дни Хаджа, может быть, Аллах (с.т.) примет мои молитвы вместе с ними (паломниками)». Пророк (с.т.а.в.) сказал: «За каждый день поста тебе полагается такая награда, как если бы ты ради довольства Аллаха (с.т.) отдал сто рабов, принес в жертву сто животных и отвез все это на ста лошадах. А если это будет днем ат-тарвия (Ат-тарвия - снабжение водой, «йаум ат-тарвия» - «день снабжения водой» - восьмой день месяца Зуль хиджа (или день сомнения, так как Ибрагим (а.с.) усомнился в увиденном сне), то тебе за пост в этот день будет такая же награда, как за тысячу рабов, тысячу животных, принесенных в жертву, и тысячу коней. А если это будет в день стояния на горе 'Арафа (то есть девятый день месяца Зуль хиджа (или день знания, так как Ибрагим (а.с.) точно узнал о том, что его сон вдохновлен Аллахом (с.т.), день стояния паломников в долине Арафат), то тебе будет награда как за две тысячи рабов, две тысячи животных, принесенных в жертву, и две тысячи коней».

Также Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Пост в день стояния на горе 'Арафа приравнивается к двум годам поста, а пост в день Ашура - к году».

Толкователи сказали о словах Всевышнего «Мы определили Мусе (а.с.) тридцать ночей и добавили к ним еще десять» (7:142), что здесь говорится о десяти днях месяца Зуль хиджа.

Ибн Мас'уд передал, что Аллах (с.т.) избрал из дней четыре, и из месяцев четыре, и из женщин четыре, четверо первыми войдут в Рай, а по четверым Рай соскучился.

Что касается дней, то первый из них - это пятница. В ней есть один час, и если раб-мусульманин попросит Аллаха (с.т.) о чем-либо из мирского, или касающегося Последней жизни в этот самый час, то Аллах (с.т.) обязательно даст это ему.

Второй - это день стояния на горе 'Арафа. Когда наступает этот день, Аллах (с.т.) говорит Своим ангелам: «Ангелы Мои! Посмотрите на Моих рабов, пришедших в потренных одеждах, с лицами, покрытыми пылью. Они потратили свое имущество и изнурили свое тело. Так засвидетельствуйте же, что Я простил их!»

Третий - это день жертвоприношения. Когда он наступает и раб приносит свою жертву, с первой каплей её крови прощаются ему его грехи.

Четвертый - это день разговения. Если люди постятся в течении рамазана, а потом идут на свой праздник, Всевышний Аллах (с.т.) говорит Своим ангелам: «Поистине, каждому работнику полагается его вознаграждение. Мои рабы постились в свой месяц, и в этот день Ида они хотят получить свою награду. Засвидетельствуйте же, что Я простил их». И тут обращаются к людям: «О, община Мугьаммада (с.т.а.в.)! Возвращайтесь, ваши плохие дела были заменены благодеяниями!»

Что касается месяцев, то это Раджаб, Зуль кьа'да, Зуль хиджа и Му-

харрам.

Упомянутые женщины - это Марьям, дочь 'Имрана, Хадиджа, дочь Хувайлида, первая женщина, уверовавшая в Аллаха (с.т.) и Его Посланника (с.т.а.в.), Асия, дочь Музахима, жена Фараона, и Фатима, дочь Мугьаммада (с.т.а.в.), госпожа всех обитательниц Раю.

Что касается первых вошедших в Рай, то у каждого народа будет свой человек: наш господин Мугьаммад (с.т.а.в.) - первый среди арабов, Салман (р.а.) - первый среди персов, Сухайб (р.а.) - первый среди римлян, Билал (р.а.) - первый из эфиопов.

День жертвоприношения («Йавман-нахр»), он же праздник жертвоприношения («'Ид аль-адха») - десятый день месяца Зуль хиджа. День разговения («Йавм аль-фитр») - он же праздник разговения («'Ид аль-Фитр»).

Четверо, по которым соскучился Рай - это Али ибн Абу Т'галиб, Салман аль-Фариси, Аммар ибн Йасир и аль-Микдад ибн аль-Асвад.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Постившемуся в день ат-тарвия дадут вознаграждение, равное вознаграждению Аййуба за терпение, а постившемуся в день стояния на горе Арафа Аллах (с.т.) даст такое же вознаграждение, как Исе (а.с.)».

От Пророка (с.т.а.в.) передали: «Когда наступает день стояния на горе Арафа, Аллах (с.т.) щедро одаривает людей Своей Милостью: нет дня, когда от Ада спаслось бы людей больше, чем в этот день, и если кто-то попросит Аллаха (с.т.) о чем-то из мирского или касающегося Последней жизни, Аллах (с.т.) исполнит его просьбу. И пост в этот день искупает прошлый год и год будущий».

Мудрость этого, - а Аллах (с.т.) знает лучше, - заключается в том, что он находится между двумя 'Идами - днями радости для верующих. И нет радости большей, чем от прощения грехов. А день Ашуры - после двух 'Идов, и он искупает целый год, потому что принадлежит Мусе (а.с.). А день Арафы принадлежит нашему Пророку (с.т.а.в.), а он достойнее всех остальных.

Первые 10 дней и ночей месяца Зуль Хиджа. В эти Дни Аллах (с.т.) принял просьбу Пророка Адама (а.с.) о прощении, Пророк Ибрагим (а.с.) построил Священную Каабу, Пророк Муса (а.с.) удостоился Милости иметь возможность разговаривать с Аллахом (с.т.), Пророку Дауду (а.с.) была ниспослана милость Аллаха (с.т.). Ночь (Лайлатуль-Мубахат) приходится на эти 10 Дней (Ночей). В эти Дни Пророку Мугьаммаду (с.т.а.в.) были принесены клятвы (Баййар-Ридваан) в День Аль-Худайбии (см. Коран 48:18).

Передаю, что Посланник Аллаха Мугьаммад (с.т.а.в.) однажды произнес: «Из всех дней этого мира самые лучшие - 10 дней месяца Зуль хиджа».

То же говорилось и про ночи, но в другом хадисе передано, что лучшие 10 ночей - последние 10 Ночей месяца Рамазан. Посланник Аллаха Мугьаммад (с.т.а.в.) сказал: «Кто держит пост в День Арафат, тот получит такое же вознаграждение, как если бы постился весь год, который был до этого, и весь год, который следует». Посланник Аллаха Мугьаммад (с.т.а.в.) никогда не пропускал следующие виды Ибадата:

- 1) пост в течение первых 9 дней месяца Зуль хиджа;
- 2) пост в День Ашура (10-й Му-харрам);
- 3) пост в течение 3 дней ежеме-

сячно;

4) выполнение 2 ракаатов дополнительного намаза до утреннего.

Посланник Аллаха Мугьаммад (с.т.а.в.) говорил: «Из всех дней Аллаха (с.т.) больше всего любит искреннее поклонение Ему верующих в 10 Дней месяца Зуль хиджа. И человек, посвятивший посту хотя бы один из этих 10 Дней, получит награду как за пост в течение всего года. А тот, кто в ночное время искренне совершает Ибадат (Поклонение Аллагу (с.т.) хотя бы в одну из этих 10 Ночей, подобен тому, кто совершает Ибадат в ночное время в течение всего года».

Саид ибн Джубейр (р.а.) говорил, обращаясь к верующим: «Не гасите свет в эти 10 Ночей». Имеется в виду ночное бодрствование с единственной целью совершать Ибадат.

Посланник Аллаха Мугьаммад (с.т.а.в.) говорил: «Соблюдающему пост в эти 10 Дней за каждый День будет записана награда поста целого года».

«Дающий милостыню (садакья) в течение этих 10 Дней равен дающему благотворительное пожертвование всем Пророкам и Посланникам Аллаха (с.т.)».

«Посещающий больного в эти Дни равен тому, кто нанес такой же визит всем Авлия (особо приближенным к Аллагу (с.т.))».

«Участие в совершении намаза-джаназа (погребальной молитвы) равно совершению намаза-джаназа по всем Шахидам (мученикам, погибшим за Ислам)».

«Того, кто даст одежду истинно верующему (нуждающемуся), Аллах (с.т.) удостоит прекраснейшей одеждой».

«К человеку, проявившему доброту по отношению к сироте, Аллах (с.т.) проявит доброту в Судный День, День Воскрешения».

«Посещение религиозных уроков в эти Дни равноценно посещению религиозных уроков, проводимых всеми Пророками и Посланниками Аллаха (с.т.)».

«Тому, кто в День Арафат выполнит 4 ракаата намаза во время между намазами Зухр и Аср (2 и 3 молитвами), при этом, читая в каждом намазе Суру «Фатигья» 1 раз и Суру «Ихлас» 50 раз, запишется 1 миллион добрых деяний. За каждую прочитанную букву Корана человек продвинется на один уровень в Райский Сад (а расстояние между двумя уровнями равно путешествию длиной в 50 лет)».

Далее идет перечисление огромного количества благословений, которых, инша-Аллах, удостоится читающий этот намаз.

Те, кто с полным и должным почтением проводят эти 10 Дней и Ночей, будут удостоены следующих особых даров Аллаха (с.т.):

- 1) Баракат (благословение) в этой земной жизни (дунья).
 - 2) Увеличение богатства (необязательно только материального, но, возможно, и духовного).
 - 3) Увеличение численности его добрых деяний.
 - 4) Облегчение страданий в момент смерти.
 - 5) Свет в могиле взамен мрака.
 - 6) Продвижение по лестнице в Рай, и др.
- Намаз рекомендованный Посланником Аллаха Мугьаммадом (с.т.а.в.) для выполнения в эти 10 Ночей:
- Прочтеть 4 ракаата ночного намаза-тахаджуд на последнюю треть ночи. При этом в каждом из 4 ракаатов читать: Суру «Фатигья» - 1 раз, Суру «Фальякь» - 1 раз, Суру «Нас»

- 1 раз, Суру «Ихлас» - 3 раза, «Аят-уль-Курси» - 3 раза. Затем попросить желаемое (как в обычном дуа, обращаясь к Аллагу (с.т.) с просьбой исполнить что-либо). Читающий этот намаз заслуживает такой же награды как совершивший Хадж (паломничество в Священную Мекку), совершивший зиярат (посетивший) на могилу Посланника Аллаха Мугьаммада (с.т.а.в.) и сражающийся на Пути Аллаха (с.т.). Дуа такого человека будет принято, инша-Аллах.

Тот, кто (после полного покаяния) искренне совершает такой же намаз с дуа в каждую из этих 10 Ночей, будет удостоен Раю, и ему будут прощены грехи.

Тот, кто в День Арафат будет соблюдать пост днем и искренне читать вышеприведенный намаз и дуа ночью, тот удостоится чести быть прощенным Аллахом (с.т.), и быть равным совершающему Хадж.

День Арафа - это день накануне праздника Курбан-байрам. Достоинство и важность этого дня не уступают достоинству самой горы Арафа. Долина Арафа - это место, которым Аллах (с.т.) почтил паломников, а что касается дня Арафа, то Аллах (с.т.) одарил им всех Своих рабов, где бы они ни находились. Кому не удалось совершить Хадж, посетить дом Аллаха (с.т.) и выполнить все обряды Хаджа, в том числе и стояние на горе Арафа, тому, если он хочет утешиться, надо воспользоваться днем Арафа, поскольку он предназначается для всех мусульман. День Арафа - самый памятный из дней Аллаха (с.т.), и за совершение благих поступков в этот день вознаграждение увеличивается многократно, и никто кроме Аллаха (с.т.) не знает его истинного размера. И грехи в этот день записываются многократно.

Какое бы благочестивое деяние ни совершил человек, приближаясь к Аллагу (с.т.) с чистым намерением, в Судный день он, несомненно, увидит такое вознаграждение за него, которое невозможно описать. И самый важный из тех поступков, с помощью которых можно приблизиться к Аллагу (с.т.), - это пост в день Арафа. У Пророка (с.т.а.в.) есть много хадисов об этом дне, суть которых сводится к тому, что если провести этот день в посте, то постящемуся простятся грехи двух лет - предыдущего и последующего. Муслим приводит в своем хадисе-сахих от Абу Китады: «Пророка (с.т.а.в.) спросили о посте в день Арафа. Он ответил: «Это очищение от грехов за год до него и за последующий год».

Воспользуйтесь, дорогие братья, этими десятью днями, которыми почтил нас Великий Аллах (с.т.) в этом почетном месяце. И представьте, что вы объединили время и место Арафа, представьте, что вы стоите на горе Арафа и Аллах (с.т.) почтил вас этим временем Арафа. Каков же смысл этого дня? Смысл заключается в том, чтобы вы обращались к Всевышнему Аллагу (с.т.) в своих трепетных молитвах.

Посланник Аллаха (с.т.а.в.) сказал: «Лучшая мольба - это дуа в день Арафа, а лучшее из того, что сказал Я и Посланники до меня, - это «Ла илаха илла лла». Обратите внимание, Пророк (с.т.а.в.) не назвал дуа в Лайлатуль-Кьадр или дуа человека в земном поклоне, Он сказал: «Лучшая мольба - мольба в день Арафа». Потому что шайтан в этот день уменьшается до столь ничтожных размеров, что в мире не остается никого ничтожнее его.

Устаз Исамуддин САИДОВ (кь.с.)

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Две причины приведут к краху мою умму - это забвение науки и погоня за богатством».

«Щедность – свойство тех, кому уготован Рай».

Хадис

«Воистину, первый дом, который был воздвигнут, чтобы люди (предавались богослужению), - это тот, который в Мекке. Он благословен и служит руководством к истине для (обитателей) миров. В том Доме – ясные знамения для людей, место стояния Ибраhима (а.с.). Тот, кто войдет в этот Дом, будет в безопасности. Аллах (с.т.) обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправиться в Хадж к Дому. А если кто-либо не вернет (и не совершает Хадж), то весть Аллаh (с.т.) не нуждается в обитателях миров». (Сура «Али Имран», 3/96, 97)

На арабском языке слово Хадж означает намерение. По шариату Хадж - это намерение дойти до Каабы вместе с исполнением необходимых деяний.

Хадж - это один из видов поклонения, совершать которое было возложено еще и предыдущим общинам. В Коране упоминается, что по велению Всевышнего, пророк Ибраhим (а.с.) и его сын, пророк Исмаил (а.с.), построили Каабу, и Ибраhиму (а.с.) было велено призывать людей к Хаджу.

В Коране сказано: «Возвести людям, что Аллаh (с.т.) повелел тем, кто может направиться в этот Дом Аллаhа (с.т.) для совершения Хаджа, чтобы они отозвались на этот призыв (совершить Хадж) и прибыли к Дому пешком или на верблюдах, отошедших от далекого пути» (сура «аль-Хадж», аят 27).

Ибну Аббас рассказывал: «Когда пророк Ибраhим (а.с.) завершил строительство Каабы, Всевышний сказал ему: «Ты позови людей на Хадж». Ибраhим (а.с.) ответил: «О, Господи, куда дойдет мой голос?» Тогда Всевышний сказал: «Ты позови (призывай), а Я доведу». Тогда Ибраhим (а.с.) поднялся на гору Абу Кубайс и воззвал: «О, люди! Воистину, Всевышний велел вам совершить Хадж - паломничество на Каабу, чтобы одарить вас Раем и уберечь от кары Ада. Поэтому, вы совершайте Хадж». Тогда ему ответили из утроб матерей и спинного мозга отцов: «Лаббайка ллаhumмалаббайк» Смысл: «Мы готовы, о, мой Аллаh (с.т.), и вновь мы готовы».

В тафсире (толкование Корана) Ибн Кассира сказано: «Когда Пророк Ибраhим (а.с.) воззвал к народам, горы распластались по земле и его голос дошел до всех уголков земного шара и все, кто находился в спинных мозгах и в утробах, его услышали. И даже камни, растения и земные породы - все ответили на его призыв. И те из людей, кто до наступления Судного Дня совершат Хадж, тоже ответили: «Лаббайка ллаhumма лаббайк».

В «Тафсире «Сави» пишется: «Когда Ибраhим (а.с.) воззвал к народам о Хадже, горы распластались, а села поднялись. Первыми на его призыв ответили люди Йемена и все, кто с того дня до Судного Дня совершат Хадж, ответили «Лаббайка». Столько раз, сколько суждено им совершить Хадж».

В книге «Фатхул Муин» пишется: «И нет ни одного Пророка, не совершившего Хадж, кроме пророков Худа и Салиха». Пророк Адам (а.с.) сорок раз совершил Хадж прибыв пешком в Мекку из Индии. И не осталось ни одного Пророка, после пророка Ибраhима (а.с.), который бы не совершил Хадж».

Время объяснения хаджу уммы (общины) Мугьаммада (с.т.а.в.)

Когда весь мир заполнился идолопоклонниками и последователями дурных обычаев, Всевышний, послав пророка Ибраhима (а.с.), призвал людей к паломничеству. Оттуда на весь мир осветил свет религии Единобожия. Люди, которые пришли туда, скинули с себя бремя многобожия и стали придерживаться истинной, чистой религии Аллаhа (с.т.), следуя за пророком Ибраhимом (а.с.). При Ибраhиме (а.с.) и после него, религия Ислам распространилась по всему Аравийскому полуострову. Все общины арабов совершали Хадж и исполняли все его пункты, как показал Ибраhим (а.с.). Спустя некоторое время, в чистую религию (особенно в ритуалы Хаджа) стали проникать сатанинские силы. Люди, приезжающие на торговлю с разных стран, внедрили на Аравийском полуострове идолопоклонничество и установили идолов внутри

Каабы. Также, изменили многие ритуалы Хаджа; совершали тавваф (обход вокруг Каабы) нагими, свистели во время таввафа и совершали другие неодобряемые Аллахом (с.т.) деяния. Остались лишь некоторые чистые ритуалы от Ибраhима (а.с.), как например, совершение таввафа, бросание камушек, жертвоприношение и т.д.

Советы паломникам

Чтобы Хадж или Умра были приняты Аллахом (с.т.), необходимо обратить внимание на следующие условия:

Следует избегать поступков, идущих вразрез с искренним намерением на совершение Хаджа или Умры.

В этих священных местах верующий должен временно закрыть свою Книгу земного бытия, избавившись от собственного эго, т.е. оставить все мирское и направить все помыслы на приобретение духовности. Войдя в особое душевное состояние, являющееся Вратами Милости и Благодати Аллаhа (с.т.), верующий становится гостем во Дворце Божественного Знания и Мудрости.

После этого подготовительного этапа паломнику необходимо совершить следующие приготовления:

Облачаясь в ихрам, верующий дол-

Хадж: путешествие в край Пророков

жен сбросить с себя одежду, которая не только покрывает его тело, но и является отражением его земных пристра-

сти. Когда при совершении Хаджа и Умры ради довольства Аллаhа (с.т.) одевается ихрам, он отражает сердечное намерение и искренность паломника, становясь при этом не только покрывающей тело одеждой, но и облачением богобоязненности, избавляющим от внутренних амбиций, связанных с богатством, славой, занимаемой должностью и положением в обществе. Великий Создатель так говорит в своей Книге: **«Преусел тот, кто очистился душой»** (Сура «аш-Шамс», 91/9).

Верующий, пребывая в сердце в неповторимой атмосфере связи с Аллахом (с.т.), должен в это время избегать различного рода мирских забот и по возможности не выходить в магазины и на рынки, поскольку подобного рода занятия ослабляют связь с Аллахом (с.т.) и приводят к нерадивости в богослужении, что духовно обедняет пребывание в благословенном месте.

Когда у Благочестивого Умара (р.а.) спросили о Хадже и Умре, он посоветовал после их завершения как можно скорее вернуться в свои края, чтобы не лишиться возвышенной, духовной атмосферы внутри самого себя.

В Хадже и Умре, устремившись всем своим естеством к Дому Аллаhа (с.т.), необходимо осознать истину Божественного Слова: **«... Мы [Аллаh] более близки к нему [своему рабу], чем шейная артерия»** (Сура «Каф», 50/16).

Кроме того, необходимо понять, что ничто не может укрыться от Всевышнего: **«...Знайте, что Аллаh (с.т.) стоит между человеком и [побуждениями] сердца его...»** (Сура «аль-Анфаль», 8/24).

Необходимо преодолеть увлекающие нас в пучину суеты земные страсти и устремиться к духовной связи с Аллахом (с.т.). Ибо основа Хаджа и Умры лежит в следующем:

Необходимость физического и духовного очищения.

Однажды Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) обратился к благочестивому Умару (р.а.), пришедшему испросить разрешение совершение Умры, с такими словами: «Брат мой, не забудь и нас в своих молитвах» (Тирмизи, Дават, 109/3562).

Благочестивый Умар (р.а.) так поведал о своих чувствах в ответ на эту дружескую просьбу: «Если бы Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) дал мне взамен сказанного весь мир, я не был бы так счастлив» (Абу Давуд, Витр, 23/1498).

Одним из достоинств Хаджа и Умры является большая вероятность того, что мольбы, возносимые верующим Всевышнему в это время, будут Им приняты. Благодаря искренней мольбе, человек получает награду от Аллаhа (с.т.) и его паломничество принимается.

«Ум – это богатство из богатств, а глупость – самая большая нищета». Али Асхаб (р.а.)

Следует отметить, что выполнение в Рамадан обрядов Умры обещает верующему неисчислимы Божественные щедроты и милости.

Таким образом, духовное очищение и стремление к получению Божественной награды, являясь целью совершаемых Хаджа и Умры, неизменно приводит паломника к осознанию следующего положения:

Следует достойно вступить в Мечеть аль-Харам и, отказавшись от всего запретного и сомнительного, исполнить все религиозные обряды.

Каждый вид поклонения паломника и каждое его благое дело должны осуществляться дозволенным путем, поскольку успех Хаджа и Умры напрямую связан с чистотой тела верующего и употребляемой им пищи.

В соответствии с хадисом, кто отправится в Хадж с деньгами, заработанными недозволенным путём, произнося лишь языком: «Ляббайк Аллаhumма ляб-байк», – тот не достоин ничего, кроме гнева Аллаhа (с.т.), ответствующего «Ля ляб-байк» («Я же не перед тобой»). Поэтому первым условием для совершения Хаджа должен стать дозволенный заработок, а

словами: «О, Умар! Ты очень сильный человек, поэтому не тесни слабых, чтобы приблизиться к Черному камню! Не беспокойся и не беспокой других! Поприветствуй и прикоснись к Черному камню губами в отсутствие людей. В противном случае, лишь прикоснись к нему рукой и отойди, произнося шааду и делая так-бир» (Хайсами, III, 241; Ахмад, I, 28).

Таким образом, в этом Священном Месте большое внимание должно уделяться как внешним, так и внутренним приличиям. Целью Хаджа и Умры является духовное возвышение и воодушевление атмосферой благословенных мест и священных памятников истинной религии Аллаhа (с.т.). Всевышний говорит в своей Книге: **«А тот, кто блюдет обряды [Хаджа], установленные Аллахом (с.т.), [делает] это от богобоязненности в сердцах»** (Сура «аль-Хадж», 22/32).

Такие священные знаки, как молитва, мечеть, Коран, азан, и такие священные места, как Кааба, холмы Сафа и Марва, — это всё приметы установленных Всевышним законов. Совершающим Хадж и Умру следует возмечать их должным образом. Поэтому паломники должны избегать неодобряемого: не следует сидеть или лежать, вытянув ноги в сторону Великой Каабы, проводить время в бессмысленных и пустых разговорах, читать Коран без должного уважения или класть его на пол. Все это оскорбляет величие святых.

С другой стороны, нужно стараться помочь и утешить своих братьев - Мусульман, которые в суматохе могут с лёгкостью попасть в затруднительное положение, заболев, заблудившись, лишившись средств, потеряв близких. Необходимо проявить такие высокие человеческие качества, как человеколюбие, сочувствие, милосердие. В это время следует пребывать с мыслью о том, что Аллаh (с.т.) видит каждое движение сердца, и, пользуясь возможностью, стать обладателем Божественной награды.

Перед тем, как отправиться в паломничество, надо подготовить себя к нему внутренне, потому что самонадеянность и нерадивость не принесут верующему ни пользы, ни благодати. Паломники в ослепительно белых одеждах, похожие на ангелов, должны проявлять себя с самой лучшей стороны, демонстрируя кротость и терпение. Чтобы сердце каждого верующего, вошедшего в состояние ихрама, исполнилось искренними чувствами, Аллаh (с.т.) на время Хаджа установил для паломников из дозволенного некоторые запреты, например, запрет на причинение вреда всему живому, которые способны уберечь их от всего неодобряемого и сомнительного. Проникаясь отношением Создателя к своим творениям, верующий старается проявить ко всем ним милость, сочувствие и уважение.

Паломник должен с наибольшей для себя пользой расходовать быстротечные мгновения, избегая пустых наблюдений и бесполезных разговоров. Воодушевление паломника — это духовная составляющая Хаджа и Умры.

Верующему не следует проявлять в отношении своего брата – Мусульманина таких чувств, как презрение, неприязнь, осуждение: никому не известно, каков тот или иной человек перед Аллахом (с.т.). Один из праведников наставлял паломников: «Отправляющимся мой совет: не пренебрегайте там смирением. Живите в мире чувств своего сердца и не занимайтесь бесполезными делами. Постарайтесь зарядиться духовной атмосферой тех мест».

Человек, неоднократно бывавший в Хадже, развивается духовно. В большинстве своём, именно те, кто не раз совершал паломничество, находятся на пути служения благому, в них живы сострадание и милосердие. Таким образом, кто откроет свою душу и объятия, пребывая в великой радости от сладости Веры, тот будет жертвовать ради Аллаhа (с.т.) с лёгкостью и любовью. В одном из знаменитых Корана Аллаh (с.т.) говорит: **«[О последователи Ислама,] вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете делать пожертвования из того, что [больше всего] вам дорого. И что бы вы ни потратили на подаяние; Аллаh (с.т.) ведаёт об этом»** (Сура «Али Имран», 3/92).

Одним словом, во всём...

(Окончание на 5 стр.)

«Недостойно для верующего позорить кого-либо, проклинать кого-либо, злословить и заниматься пустословием». Хадис

(Начало на 4 стр.)

**Надо жертвовать ради
довольства Аллаха (с.т.).**

Основной целью Хаджа является совершение жертвоприношения, которое пришло к нам из сокровищницы Божественной Мудрости, из далёкого прошлого, напоминающая о высоком примере проявления благочестивыми Ибрахимом (а.с.) и Исмаилом (а.с.) покорности Великому Аллаху (с.т.), пример, который помогает посеять в душе благодатные ростки искренности и богобоязненности, проявить кротость и смирение перед волей Создателя и зажечь в своём сердце огонь любви к Нему. Великий Творец говорит в Коране: «**Ни мясо их, ни кровь их (т. е. жертвенных животных) не нужны Аллаху (с.т.), Ему важна лишь ваша набожность...**» (Сура «аль-Хадж», 22/37).

Так, Ибрахим (а.с.) ради Аллаха (с.т.) принёс в жертву своего сына, который, в свою очередь, на этом пути с готовностью пожертвовал собственной жизнью. А вы задумывались над тем, способны ли на что-либо подобное?

В Священном Тексте говорится о предложенном Всевышним справедливым обмене: «**Воистину, Аллах (с.т.) купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им Рай...**» (Сура «ат-Тауба», 9/1П).

Таким образом, чтобы встать на путь самопожертвования, Мусульманину...

Вменяется в обязанность побивать Шайтана и собственный нафс (эгоистические желания) камнями покорности Аллаху (с.т.).

Как ранее упоминалось, обряд побивания камнями Шайтана означает, прежде всего, внутреннее, символическое побивание Шайтана собственным. Это напоминание о том, как избавились от Шайтана Пророки Ибрахим и Исмаил (а.с.), а также благочестивая Хаджар. Шайтан, проклятый этими благочестивыми людьми, получил эпитет раджама, т.е. «побиваемый, забрасываемый камнями» (в давние времена проклятых забрасывали камнями).

Каждый верующий должен контролировать свои внутренние порывы и, выявляя различного рода сомнения и ошибки, изгонять их камнями покорности Аллаху (с.т.), как это делали Ибрахим, Исмаил (а.с.) и благочестивая Хаджар, достигнув таким образом наивысшей степени искреннего служения Всевышнему. В какой же степени это состояние способно украсить наш внутренний мир? Итак, чтобы раб мог приблизиться к Творцу, на каждом этапе совершения Хаджа и Умры ему...

Необходимо постоянно обращаться к Всевышнему с дуа и делать зикр.

Аллах (с.т.) говорит в своей Книге: «**...Когда вы вернетесь в Арафата, помните Аллаха (с.т.) в Запретном месте!**» (Сура «аль-Бакъара», 2/198).

«**Когда же вы совершите свои обряды поклонения, то помните Аллаха (с.т.) так, как поминаете СВОИХ ОТЦОВ, И Даже сильнее!**» (Сура «аль-Бакъара», 2/200).

При совершении Хаджа и Умры следует часто произносить тальбию. Посланник Аллаха (с.т.а.в.) по этому поводу говорит: «Нет ни одного Мусульманина, произносящего тальбию, которому бы не внимали камни, деревья и твердь земли, находящиеся справа и слева от него. Это созвучие продолжается, уходя к границам горизонта, прямо вон туда и туда (показав влево и вправо)» (Тирмизи, Хадж, 26/828).

Можно представить, насколько велико значение тальбии по сравнению с другими, в основном, произносимыми про себя мольбами, если Аллах (с.т.) повелел говорить ее громким голосом, чтобы привести сердце человека в возвышенное состояние, состояние поминания и возвеличивания своего Творца. Так раб Аллаха (с.т.) обретает внутреннюю и внешнюю гармонию. В одном из хадисов Пророка (с.т.а.в.) говорится: «**Жабраиль, явившись ко мне, повелел мне и моим асхабам произносить таль-**

бию, повышая голос» (Абу Давуд, Манасик, 26/1814).

Тальбийя

«**Лаббайка Аллахумма лаббайк, лаббайка ла шарика лака лаббайк. Инналь хьамда ванниьмата лакавал мульк ла шарика лака.**»

(Смысл) – «Вот я перед Тобой, Господи, вот я перед Тобой. Нет у тебя сотоварищей. Вот я перед Тобой. Воистину, все восхваления и все богатства принадлежат лишь Тебе. Ты - Владыка всего сущего и нет у Тебя сотоварищей».

Чтобы сохранять сердце в возвышенном состоянии, Пророк Мугъаммад (с.т.а.в.) поведал о необходимости ведения достойных разговоров: «Тавваф вокруг Байтуллаха подобен молитве. Однако в нём разрешается разговаривать. Поэтому, кто во время таввафа заведёт разговор, пусть говорит только хорошее» (Тирмизи, Хадж, 112).

В заключение хотелось бы обратить внимание на...

Необходимость познания сердцем Божественного Прощения, Благодарности и Награды.

В хадисе говорится: «**Предыдущая Умра является каффаратом (искупле-**

Хадж: путешествие в край Пророков

нием) всего совершаемого до следующей Умры. Нет в Жаннате воздаяния, подобного Хаджу Мабрур (одобренному)» (Бухари, Умра, 1).

Посещение двух Великих Святынь Ислама Мекки и Медины – это заветная мечта каждого Мусульманина, и Хадж с Умрой являются наилучшим способом осуществить эту мечту, давая верующему право на возвращение домой безгрешным. Расулоллах (с.т.а.в.) говорил: «Каждый, кто прибудет к Каабе с намерением на Хадж и выполнит его, не греша и не сквернословя, вернётся домой чистым от грехов как новорождённый» (Муслим, Хадж, 438).

Из хадисов следует, что в макбуль (принятом) и мабрур (одобренном) Хадже прощаются все грехи, кроме ущемления прав человека. Как право прощения принадлежит лишь Великому Творцу, то разбирательство по этому вопросу откладывается Им до Судного Дня. Поэтому следует правильно понимать значение полного прощения в Хадже. Хотя и не существует точных свидетельств, получают прощение или нет те, кто не совершает обязательных молитв, не держит поста и не даёт закят, верующий на протяжении всей своей жизни должен быть верен своему долгу перед Аллахом (с.т.). В вопросе поклонения на раба Аллаха (с.т.) возлагается две ответственности:

- 1) ответственность за невыполнение обязательств перед Аллахом (с.т.);
- 2) ответственность за невыполнение обязательств перед Аллахом (с.т.) при возникновении обстоятельств, помешавших вовремя выполнить свой долг в поклонении.

Если в принятом Аллахом (с.т.) Хадже и простятся грехи за пропущенные молитву, пост и закят, то с него всё равно не спадает ответственность за их последующее возмещение. Таким образом, необходимо обязательно отдать долг, кадаа, перед Аллахом (с.т.) (закят при этом рассчитывается с учётом роста цен) и возносить к Нему мольбы о прощении. Поэтому отправляющимся в Хадж рекомендуется отдать все имеющиеся у них долги как окружающим, при этом не забыв попросить у них прощения, так и Аллаху (с.т.), восплаив кадаа обязательных молитв, поста и закята. Стараясь возместить пропущенное, верующий надеется, что Аллах (с.т.), если на то будет Его Воля, простит ему небрежение в поклонении. Однако, как уже было сказано, несмотря на то, что не существует точных сведений о необходимости искупления перед Хаджем обязательных видов поклонения, следует проявить усердие в избавлении от своих долгов перед Аллахом (с.т.). Для того, чтобы быть уверенным в получении посредством

Хаджа полного прощения, необходимо сначала преодолеть собственные беспечность и нерадивость.

Мусульманин не должен проявлять беспечность, думая, что в Хадже ему простятся все грехи, ему следует помнить, что это испытание. Согласно одному из хадисов, есть те, которым останется всего шаг, чтобы достичь Рая, но они, упаси нас от этого Аллах (с.т.), не удержатся и сорвутся в Ад (Бухари, Кадр, 1). История человечества полна подобных горьких примеров, демонстрирующих степень веры сорвавшихся в пропасть Ада Поэтому Мусульманин должен взять себе за правило жить в соответствии с велениями Аллаха (с.т.), находясь между страхом и надеждой: «**Поклоняйся Господу твоему, пока смерть не явится к тебе**» (Сура «аль-Хиджр», 15/99).

В Хадже макбуль (принятый) вместе с Божественным прощением раб Аллаха (с.т.) обретает такие достоинства, как ответственность за свои поступки, всепрощение, духовную и телесную чистоту, чувство братства, высокую богобоязненность, упование и подчинение своему Творцу, душевную искренность, т.е. наилучшие ка-

чества Мусульманина Принятый Всевышним Хадж гарантирует верующему безграничную награду от Создателя как в этом мире, так и в мире вечном.

Хадж позволяет Мусульманам, прежде всего, обрести довольство Аллаха (с.т.). Он рождает в прибывших на благословенную землю со всех концов света паломниках чувства искренности и любви. Поистине, Хадж является отражением бесконечной Милости Аллаха (с.т.), давая Мусульманам возможность ощутить величественную и благословенную атмосферу сплочённости. В паломничестве взору представляется грандиозная картина единения Мусульман из разных стран, различных рас и национальностей, обычаев и традиций. Хадж в Исламе – это не только обязанность, предписанная Аллахом (с.т.), но и образ жизни, поскольку Хадж способствует укреплению и поддержанию социальных связей внутри Исламской уммы.

Есть три вида совершения Хаджа:

1. **Хадж ат-Таматту** (прерываемый) – это совершение Умры и Хаджа отдельными облачениями в ихрам: паломник входит в ихрам для совершения Умры, выполнив все необходимое, выходит из этого состояния и с наступлением времени Хаджа вновь облачается в ихрам для его совершения. В этом виде Хаджа кьурбан является ваджибом.

2. **Хадж аль-Киран** (совмещенный) – это совершение Хаджа и Умры в одном ихраме: при облачении в ихрам верующий делает намерение и на Хадж, и на Умру, сначала совершает Умру и затем, не выходя из ихрама, Хадж. Совершающему Хадж аль-Киран курбан является ваджибом.

3. **Хадж аль-Ифрад** (самостоятельный) – это совершение Хаджа без Умры Верующий после облачения в ихрам делает намерение и выполняет обязательства только Хаджа. Для тех, кто совершает этот вид паломничества, кьурбан (жертвоприношение) не является ваджибом (необходимым).

Схема совершения Хаджа (Хадж ат-Таматту, Хадж аль-Киран, Хадж аль-Ифрад)

1. Микат (Место, где паломники облачаются в ихрам, называется микат. Оно находится в четырех километрах от Каабы. За пределами миката начинается территория, на которую нельзя входить без ихрама. В наши дни многие верующие облачаются в одеяние паломника заранее, перед самой посадкой в самолет)

Ихрам (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников):
быть в состоянии омовения;
облачиться в ихрам;
сделать намерение совершить один

из видов Хаджа;
произнести дуа Тальбия;
внимательно соблюдать установления ихрама.

2. Умра. Мекка (Хадж ат-Таматту, Хадж аль-Киран):

совершить тавваф (7 кругов) вокруг Каабы;

совершить двухракатный намаз возле Макъаму Ибрахим;

совершить сай (Бег между холмами Сафа и Марва, которые находятся близ Каабы Паломники начинают бег от Сафы и совершают пробег 7 раз: 4 раза от Сафы до Марвы и 3 раза от Марвы до Сафы) между холмами Сафа и Марва.

3. День Тарвия (8 день Зуль-Хиджа):
приезд из Мекки в долину Мина или на гору Арафат;

проведение времени в поклонении.

4. Хадж. Арафат (9 день Зуль-Хиджа – день Арафата):

стояние на горе Арафат и Джабал ар-Рахма (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников);
совершение намаза Джамуль-Такдим (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников);
проведение времени в поклонении,

чтение дуа;

после захода солнца отправление в долину Муздалифа либо в долину Мина (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников).

5. Муздалифа/ Мина:

совершение намаза Джамуль-Такхир (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников);

проведение времени в поклонении, чтение дуа;

сбор камешков для обряда побивания Шайтана;

совершение утреннего намаза (10 день Зуль-Хиджа) (Праздничный намаз не является ваджибом для паломников);

до восхода солнца отправление из долины Муздалифа в долину Мина.

6. Мина (10 день Зуль-Хиджа – 1 день Ид аль-Адха):

совершение обряда побивания Шайтана Джамра-туль-Акаба (7 камешков) до восхода солнца (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников);

кьурбан (жертвоприношение) (Хадж ат-Таматту, Хадж аль-Киран);

сбривание волос, выход из состояния ихрама (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников);
отправление в Мекку.

7. Мекка (10 или 11 дни Зуль-Хиджа):

совершение таввафа аль-Ифада (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников);

совершение двухракатного намаза возле Макъаму Ибрахим (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников);

совершение сайа (Хадж ат-Таматту, Хадж аль-Ифрад);

возвращение в долину Мина.

8. Мина (11,12 дни Зуль-Хиджа):

обряд побивания Шайтана совершается каждый день в течение трех дней (10,11,12 дни Зуль-Хиджа) бросанием в каждое условленное место по 7 камешков. Совершается обряд после наступления дневного намаза «зухр» до наступления времени вечернего намаза «магъриб» (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников).

(Если паломник не успеет бросить камни в условленные дни, либо по какой-либо причине задержится в долине Мина и наступит время вечерней молитвы «магъриб», то он, оставшись в долине, должен совершить дополнительно обряд побивания Шайтана на 13 день Зуль-Хиджа за этот день и за каждый пропущенный день.)

9. Мекка (13 день Зуль-Хиджа):

совершение таввафа аль-Вада (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников);

совершение двухракатного намаза возле Макъаму Ибрахим (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников).

10. Покидание Мекки.

Об обязательности покорности Аллаһу (с.т.) и отстранения от запретного

Начало на 1 стр.

час,
То я не был бы жаден в ней
И наполнил бы ее праведностью и покорностью.

Один человек сказал Посланнику Аллаһа (с.т.а.в.): «Поистине, я ненавижу смерть». Тот спросил: «У тебя есть имущество?» Он ответил: «Да». Посланник Аллаһа (с.т.а.в.) сказал: «Раздай свое имущество, ибо человек там, где его имущество».

Повествуют, что Иса (а.с.) сказал: «Благочестие [заключается] в трех вещах: речи, взгляде и молчании. И тот, кто произносит что-то, кроме поминания Аллаһа (с.т.), говорит вздор, тот, кто смотрит на что-то не для того, чтобы извлечь пользу, совершает упущение, тот, кто молчит не для размышления, невнимателен».

Отстранение от мирской жизни заключается в отказе от размышлений о ее делах, от надежд на ее блага, потому что мысли управляют волей и желаниями, так как душа неразрывно связана с мыслями.

И надо остерегаться смотреть на запретное, потому что это – поражающая стрела и правящий султан. Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Взгляд – одна из стрел сатаны, и спасемся от нее Аллаһ (с.т.) дает такую веру, сладость которой он непременно почувствует в своем сердце».

Мудрецами сказано: «Давший волю своим глазам будет потом горько сожалеть об этом». И когда человек дает волю своим глазам и не отрывает глаза от запрещенного, это позорит его и делает его пребывание в Аду более продолжительным.

Мухаммад ибн Зай сказал: «Достаточно с раба и такого унижения перед Аллаһом (с.т.) и разумными людьми, когда он смотрит на все, что перед глазами».

Один аскет увидел человека, смеющегося над юношей, и сказал: «О тот, чей разум и сердце разрушены! О тот, чей взгляд порочен! Неужели ты не стыдишься благородных писцов и оберегающих тебя ангелов?! Они все время находятся с тобой, записывают все твои поступки, наблюдают за тобой и свидетельствуют против тебя о явной беде, постигшей тебя, и скрытой злобе, которая поселилась в твоём сердце. Так делают те, кто пренебрегают говорящими о

них и наблюдающими за ними».

И аль-Кадыйу аль-Арджани [принадлежит]:

Вы, о два смотрящих [ока], наслаждались взглядом

И привели мое сердце к самым худшим последствиям.

О глаза мои! Оставьте в покое мое сердце!

Ибо несправедливо, когда двое убивают одного!

И сказал 'Али (р.а.): «Глаза – сети дьявола. Глаз – орган, который движется быстрее всех остальных и поражает сильнее других. Подчиняющий свои конечности себе для поклонения своему Господу достигнет желаемого, а того, кто подчиняет свои конечности наслаждению, постигнет неудача». И есть такие строки:

Когда ученик полностью посвящает свою душу поклонению

И не отвлекается на грехи,

А за этим следует действие частей тела –

Тогда он, поистине, благодетельствован и одарен милостями.

И будет ему великая награда в доме Вечности.

'Абдуллаһ ибн аль-Мубарак (Абдуллаһ ибн аль-Мубарак – известный имам, Шейх-уль-ислам, алим своего времени, амир богобоязненных, турок по происхождению, аль-Хафиз, участник джихада, один из великих... См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 8/378-421.) сказал: «Основа веры – вера в то, с чем пришли посланники. И верящий в истинность Корана приходит к претворению его в жизнь и спасается от вечного пребывания в Огне. Остерегающийся запретного приходит к покаянию, тот, кто питается лишь разрешенным, становится благочестивым. Выполняющий обязательное исповедует истинный Ислам. Тот, чей язык говорит лишь правду, не пострадает от его бедствий, восстанавливающий права обиженного избегает воздаяния равным, исполняющий дополнительные виды поклонения очищает свои дела, и деяния того, кто искренен перед Аллаһом (с.т.), обязательно примутся».

Абу ад-Дарда сказал Посланнику Аллаһа (с.т.а.в.): «О Посланник Аллаһа (с.т.а.в.)! Дай мне наставление!» Тот ответил: «Бери из дозволенного (ха-ляль), будь праведным,

проси у Аллаһа (с.т.) пропитания день за днем и считай себя одним из мертвых».

И человек должен остерегаться любования своими делами и восхищения ими, потому что это – самая страшная беда и самое большое несчастье. Потому что восхищающийся своими делами ждет награды от своего Господа, но откуда ему знать, приняты они или нет? Ведь грех, за которым следует смирение и покорность, лучше, чем повиновение, которое ведет к высокомерию и гордыне.

Также человек должен остерегаться показухи. Всевышним сказано: «Но откроется им от Аллаһа (с.т.) то, о чем они даже не предполагали» (39: 47).

Есть такое высказывание: «Они совершали дела, которые в земной жизни казались им благодеянием, но в день Воскрешения им открылось, что это были злодеяния». Некоторые из наших предшественников говорили, читая этот аят: «Горе делающим все напоказ!»

И было сказано также о словах Всевышнего: «И никому [пусть] не поклоняется наряду со своим Господом» (18:110), то есть пусть не выставляет их напоказ и пусть не скрывает их из скромности.

Ибн Мас'уд сказал, что последним из Корана было ниспослано: «Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаһу (с.т.). Тогда каждый человек получит то, что приобрел, и с ним не поступят несправедливо» (2:281). Мухаммад ибн Башир сказал:

Твой вчерашний день прошел,

И у тебя есть только сегодняшней день.

И если вчера ты сделал что-то плохое, сделай в два раза больше добра, благодаря

И не оставляя совершение добра на завтра.

Быть может, завтрашний день придет,

а тебя уже не будет в этом мире.

Давуд (а.с.) сказал Сулейману (а.с.): «О богобоязненности верующего свидетельствуют три вещи: благое упование в том, что касается непопущенного им, благое довольство в том, что ему дано, и благое тер-

пение в том, что ему дано не было». И в одной известной мудрости говорится: «Терпеливо переносящий беды и несчастья сполна получит свою награду». Также сказано:

Будь стоек и терпи, когда приходят испытания

От судьбы, не печалься.

И если тебе будет предложен весь этот мир со всеми его радостями,

То твое терпение в этом случае – признак благочестия и набожности.

Так борись со своей порочной душой, подчиняй ее, –

Без труда встретишь Того, к Кому стремишься.

И еще сказано:

Терпение – ключ к достижению желаемого,

И оно всегда помогает.

Так будь же терпелив, даже если ночи кажутся бесконечными,

Быть может, поможет грусть,

А может, ты достигнешь желаемого при помощи терпения,

А то, что ты зовешь со словами: «Иди сюда! Скорее!» –

может и не прийти.

Еще сказано:

Терпение – самая надежная вервь веры

И спасение от козней дьявола.

Терпение ведет к достойным последствиям,

А пренебрежение им ведет к убытку и потерям.

Если судьба преподносит тебе неприятности,

То это лишь временно, не так ли? Будь прекрасен в своем терпении, не сомневаясь

В том, что терпение приводит к довольству.

И терпение бывает нескольких видов: терпение в исполнении обязательного, когда ты постоянно выполняешь это наилучшим образом и в самое лучшее время; терпение в исполнении дополнительных видов поклонения, терпение по отношению к близким и соседям, даже если они обижают, терпение во время болезни, терпение, когда постигает нужда, и терпение и стойкость перед греховным, желаниями, сомнительным, и терпение, нужное, чтобы управлять частями тела, не обращая внимания на помехи, создаваемые ими.

Что есть начало всякой мудрости

В маленькой турецкой деревне юноша по имени Хусайн женился на соседской девушке. На свадьбу были приглашены два богослова, и молодой человек, прислушиваясь к тому, что они обсуждали между собой, был восхищен этими двумя людьми, и тем, как они, читая наизусть большие суры из Корана, давали им разносторонние объяснения. Хусайн был поражен стремлением этих белобородых ученых к познанию истины. Они поведали юноше о том, что на протяжении многих лет получали знания в большой религиозной академии города Стамбула.

После брачной ночи на утро следующего дня Хусайн сказал своей жене следующее: «Мне уже двадцать лет, но я до сих пор не знаю ничего из того, что мне необходимо в жизни. Поэтому я хочу отправиться для учебы в Стамбул. Прошу тебя, до моего возвращения присмотри за хозяйством и родителями. Как только я стану ученым, вернусь».

Хусайн отправился в Стамбул, ко-

торый находился в нескольких неделях пути. Он, изучая предметы и получая знания то у одного, то у другого учителя, провел в академии тридцать лет. Когда ему исполнилось пятьдесят лет, он одел чапан, который давался ученому самой высокой степени и тронулся в путь.

По дороге в родные края Хусайн остановился в небольшой деревеньке, расположенной в нескольких днях пути от дома. На землю уже опустились сумерки, и он направился напрямик в мечеть для того, чтобы прочитать намаз. Жители деревни несказанно обрадовались тому, что их мечеть посетил такой ученый. После молитвы они попросили его прочитать проповедь, на которую все восхищенно слушали, насколько последовательно и красноречиво излагал он свои мысли.

Один из тех, кто попросил его прочитать проповедь, пригласил его к себе в гости. После ужина гостеприимный хозяин, оказавшийся земледельцем, заинтересовался, как Хусайн стал ученым,

и тот без утайки рассказал ему о том, как он на второй день после свадьбы отправился в Стамбул для учебы; о том, что уходил из дома двадцатилетним юношей, а возвращается пятидесятилетним мужчиной. Слезы в его глазах красноречивее любых слов свидетельствовали о душераздирающей тоске по семье и друзьям, оставленным им много лет назад.

– Могу я задать Вам один вопрос? – спросил земледелец.

– Разумеется, спрашивайте, о чем хотите.

– Что составляет суть любой мудрости?

– Упование на милость и помощь Аллаһа (с.т.) – вот суть любой мудрости.

– Нет, это не так, – возразил земледелец.

– Суть любой мудрости – это начинать каждое дело с великим именем Аллаһа (с.т.).

– И этот ответ неправильный, – снова не согласился с ним земледелец.

Хусайн начал перечислять все, что изучал на протяжении тридцати лет в академии, но земледелец не принимал ни один из его ответов. Спустя какое-то время, Хусайн сдался и поинтересовался, знает ли сам гостеприимный хозяин ответ на этот вопрос. Когда земледелец утвердительно кивнул, Хусайн попросил научить его, в чем же суть любой мудрости.

– Я не смогу тебе объяснить за один день то, что ты не смог понять в течение тридцати лет. Ты очень умный человек, искренне предавшийся служению Всевышнему. Я верю, что смогу научить тебя и показать за год, в чем корень любой мудрости. До тебя были такие, которые как ни старались научиться у меня, так ничего и не смогли понять.

Для того чтобы узнать, в чем же суть любой мудрости, Хусайн остался у гостеприимного хозяина на год. На следующий день земледелец взял его с собой в поле. Они работали, не покладая рук, и

Окончание на 7 стр.

«Нет ничего лучше интеллекта, украшенного знаниями, знаний, украшенных справедливостью, справедливости украшенной гуманностью, и гуманности, украшенной Богобоязненностью». Али асхаб (р.а.).

Устаз Кунта-хаджи (кь.с.) Кишиев

Начало в 90 номере.

25. Носите чалму не ради славы и видимости, а как знак любви ко Всевышнему и исламу. Не торопитесь обвязать чалмой голову. Обвяжите ее сперва свои сердца. Святой человек стыдится своей святости. Ничтожные напяливают на себя одежды, отпускают длинные бороды, пытаясь предстать теми, кем они не являются. Это лицемеры, названные в Коране самыми большими грешниками.

26. Ложь безобразна. Безобразны слушающие ложь. Нельзя одобрять не только ложь, но и любые сомнительные дела, если нет уверенности, что они угодны Всевышнему. В душе Мусульманина – Мюрида, идущего по тарикьату, должен гореть свет правды и справедливости, милости и сострадания, стойкости и отваги от осознания собственной значимости, от величия пути, по которому он следует.

27. Поистине богат и счастлив тот Мюрид, который умеет довольствоваться малым, самым необходимым в земной жизни, но не знает предела совершенствования души. Будьте рядом с Устазом, который будет учить,

наставлять, делиться тем, чего постиг. Устаз будет рядом с вами всегда в трудную минуту. Он – посредник между Мюридом и Всевышним, чтобы Мюриды правильно следовали тарикьату.

28. Мюрид должен уважать старшего по возрасту, ибо он многое видел, многое пережил, многое знает. Мюрид должен уважать младшего по возрасту, ибо он, возможно, не успел ещё много согрешить. Мюрид должен уважать каждого человека, быть учтивым со всеми, ибо только таким образом его душа будет оставаться спокойной и не позволит Мюриду отвлекаться от тарикьата.

29. Не делите людей на князей и рабов, на местных и пришлых, ибо сказано в Коране, что все Мусульмане равны. Не делил Мусульман на достойных и недостойных Пророк Мухаммад, да благословит Его Аллах (с.т.) и приветствует. Все Мусульмане – братья. Уважайте всех Устазов, все учения в исламе, не враждуйте и не пренебрегайте мнением каждого. К истине ведут много дорог, лишь бы в главном эти дороги сходились. Идущий по тарикьату идет с миром, с примирением,

с поиском правды и согласия в земной жизни.

30. Любите животных, которые рядом с нами и вокруг нас горячей любовью. Заботьтесь о них правильно и своевременно. Ведь у коровы, овцы, лошади, собаки или кошки нет языка, чтобы общаться с нами, говорить с нами о своих потребностях. Мы сами должны о них знать и помнить. Не спешите стать на намаз, оставив не напоенную или не накормленную скотину. Наши души должны быть совершенно чистыми и спокойными, когда мы в намазе предстаем перед Всевышним Творцом.

31. Отношение к животным должно быть более внимательным, чем к человеку, ибо оно не ведает того, что творит. Забравшуюся в огород скотину нельзя бить, проклинать. Её нужно осторожно выгнать, ибо зашла она туда по халатности человека. Мучить, издеваться над животными – тяжкий грех. Грешно убивать безвинных птиц, насекомых, всё живое. Всё живое, не причиняющее вреда человеку, должно быть защищено мюридами.

32. Вся растительность тоже

живая и тоже имеет душу. Надо прятать топор, когдаходишь в лес, и рубить только то дерево или жердь, за которыми пришёл. Надо бережно относиться к каждому дереву, к каждому кусту, к каждой травинке. Надо любить их и относиться к ним, как к хорошим друзьям. Страшный грех – рубить плодовое дерево, дерево у реки, дерево у дороги, дающее путнику тень в жаркий день. Мюридам надо сажать повсюду деревья, ухаживать за ними, пока они не вырастут.

33. Вода – самое святое из всего, что создано Всевышним, ибо вода, сказано в Коране, не перестаёт прославлять Всевышнего Творца даже тогда, когда всё живое и неживое перестаёт это делать.

Страшный грех – пачкать воду. В родниковой и речной воде нельзя стирать, мыть грязные вещи; нельзя купаться, смывая с себя грязь. Для этого нужно набирать воду и уходить подальше от родника или речки. Нельзя бросать в воду мусор, нельзя без надобности менять русло речек, убивая всё живое в осушившемся русле.

Что есть начало всякой мудрости

Начало на 6 стр.

Хусайн, придя домой, буквально валился с ног от усталости. Так продолжалось на протяжении целого года. Хусайн никогда еще в своей жизни так много не работал. Единственное, чего он жаждал, – это узнать, в чем же корень любой мудрости. Но как только он спрашивал об этом у земледельца, тот просил его подождать еще чуть-чуть. Так прошел целый год. После того как работники разошлись по домам, Хусайн попросил земледельца открыть ему, в чем же корень любой мудрости.

– Завтра утром скажу.

– Для этого нужно так мало времени?

– Об этом можно рассказать вкратце, но чтобы понять необходимо много времени.

На утро, после завтрака, земледелец велел жене подготовить для их постоянного гостя дорожный мешок с едой и положить туда немного испекшегося хлеба, фруктов и мяса.

– Забудь о еде, – не вытерпел Хусайн.

– Скажи же мне, наконец, в чем суть любой мудрости.

– Будь терпеливым, – попросил земледелец, готовивший гостинцы для своего гостя.

– Не старайся меня провести. Я работал как ишак целый год только для того, чтобы узнать суть любой мудрости. Скажи же мне, что это?

– Терпение, – ответил земледелец.

– Нет, не заставляй меня еще ждать, – в голосе Хусайна слышалась чуть ли не мольба, – ты должен немедленно сказать мне!

Земледелец повернулся в сторону Хусайна и повторил с серьезным видом:

– Суть любой мудрости в терпении. Хусайн, разгневавшись, закричал:

– Ты сделал из меня болвана и просто использовал меня. Я могу прочитать о терпении целую книгу. Я знаю каждую строчку о терпении в Коране.

Земледелец ему ответил:

– Когда я год назад спросил тебя о

сути любой мудрости, ты не смог дать мне вразумительного ответа. Чтобы узнать об этом, ты согласился остаться у меня на год. В то время ты был не готов понять ответа на мой вопрос. Теперь ты на собственном опыте убедился, что такое терпение, и это послужит тебе уроком на всю оставшуюся жизнь. Ученый, не умеющий пользоваться своими знаниями и умом в жизни, подобен ишаку.

Это был не простой земледелец. Это был настоящий учитель, а если сказать точнее, это был духовный наставник, учававший истине каждого, кто был готов его слушать. Хусайн в течение года научился применять на практике, в реалиях повседневной жизни знания, полученные за тридцать лет учебы в академии.

Хусайн, размышляя о том, что услышал от земледельца, не спеша, держал путь домой. Наступила ночь, когда он, наконец-то, добрался до родного дома. Посмотрев в окно, он увидел молодого человека, рядом с которым сидела его жена. Одной рукой она обнимала юношу, а другой гладила его по волосам. Хусайн опешил от неожиданности, и мысль о том, что пока его не было, жена стала жить с другим человеком, полностью овладела его сердцем. Он взял в руки пистолет, который купил в Стамбуле для того, чтобы в случае необходимости защищаться от воров. В этот момент он жаждал лишь одного – застрелить их обоих.

Вдруг Хусайн вспомнил об уроке терпения, которому обучался в течение года. Оборвать человеческую жизнь – дело не простое. Хусайн подумал о том, что не стоит действовать сгоряча, благоразумнее узнать правду, а потом уже искать решение этой проблемы. Он направился в сторону мечети, в которую начали собираться люди на ночную молитву. Жителей деревни удивил Хусайн, облаченный в одежду великого ученого. Тем не менее, они встретили его с радостью и почтением. Оказалось, что те, кто был чуть старше Хусайна, давно умерли, а у его ровесников уже подра-

стали внуки.

Ученый поинтересовался у земляков:

– Известно ли что-нибудь о Хусайне, который много лет назад отправился учиться в Стамбул?

Один мужчина ответил так:

– Мы ничего не слышали о нем вот уже тридцать лет. После того как он на другой же день после свадьбы ушел учиться, его жене пришлось туго. Она зачала той единственной ночью, что они провели вместе, и родила сына. И до настоящего времени прилагала все усилия, чтобы поставить своего сына на ноги. Ничего не зная о своем муже, она растила ребенка и старалась дать ему достойное образование. Он наш имам и учитель и должен скоро прийти, чтобы прочитать ночную молитву.

После этих слов Хусайн пришел в себя. Он понял, как сильно ошибся в своих предположениях, и заплакал от радости. В мечеть в одежде имама вошел красивый юноша. Это был молодой человек, которого Хусайн видел у себя в доме.

После того, как прочитали намаз, Хусайн преклонив колени и повернувшись в сторону деревни, в которой земледелец обучал его терпению, произнес:

Тысячу тебе благодарностей, тысячу благословений, ни с кем несравнимый учитель!

Собравшийся рядом народ в изумлении попросил объяснить, что означает его странное поведение, Хусайн поведал им обо всем, что ему пришлось пережить с самого начала. В конце он рассказал и о том, как, обучившись у мудрого земледельца терпению, смог избежать трагедии. Он обнял своего сына, который стоял рядом с ним, и они отправились вместе

домой. Дорогой друг! Из случая, произошедшего с Хусайном, можно извлечь много уроков. Во-первых, знания являются способом достижения высоких степеней, но если они не подкреплены

жизненным опытом, от них нет никакой пользы. Ученый без практической реализации своих познаний подобен мертвецу. Если у мертвого будут на месте все члены, но не будет души, делающей их осмысленными и одухотворенными, в них не будет никакой пользы. Как тело совершенствуется лишь с душой, так и знания совершенствуются лишь с опытом. К сожалению, в наше время таких ученых, как Хусайн, которые носят звание образованных и начитанных людей, очень много. Если послушать их со стороны, они щебечут словно птицы. Но в их словах нет духовности, нет света, вдохновляющего слушателей на благие деяния. Потому что эти птицы, заливающиеся соловьем, занимаются только сбором информации, объяснением другим полученных знаний. Они не совершенствуются в духовном и нравственном отношении, не используют свои познания для воспитания своего нафса и подчас оказываются глупее простого земледельца.

Во-вторых, на самом деле суть любой мудрости в терпении, и смысл слов, сказанные духовным наставником Хусайна касается всей жизни человека. Без этого качества невозможно ничего достичь в этом мире: ни получить знания, ни стать ученым, ни преуспеть в карьере. Без терпения нельзя стать ни уважаемыми родителями, ни благодарным ребенком, ни учителем, ни наставником; нельзя стать верующим и приблизиться к Аллаху (с.т.), нельзя уберечься и избавиться от прегрешений. Без терпения невозможно достичь успеха ни в мирской обители, ни в вечной жизни.

О, мой милый друг! Постоянно получай знания, пополняй жизненный опыт, не забывай работать над собой; пусть главным качеством, характеризующим тебя, будет терпение.

Всевышний Аллах (с.т.) сказал: «О те, кто уверовал! Всегда опирайтесь на молитву и терпение. И знайте: поистине Аллах (с.т.) Всевышний с теми, кто проявляет терпение».

«Три вещи доводят человека до несчастья: скупость, корысть и самолюбие». Хадис

«Религия – это дорога, указанная Всевышним, которая ведет людей к Вечному счастью». Имам Раббани (р.а.)

ДОСТОИНСТВА

ХАДЖА

ИСЛАМ

В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ
ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Учредитель:

Журналистский коллектив редакции

Председатель редакционного совета
Шейх Ибрафимов Сиражуддин-Хаджи аль-Хурики
Хан-Мугьаммадович

Редакционный совет:
Имам Джума-мечети
г. Дербент Саидов Исамуддин-Хаджи
Эфлединович

Имам мечети с. Муслэгь Бакаев
Агьмад-Хаджи Мугьаммадрасулович

Директор религиозной организации
«Бабуль Абвэб»

Саидов Ариф-Хаджи Эфлединович

Председатель совета имамов
Ахтынского района, Имам мечети
с. Ахты Абдулгашумов Абдулгашум-
Хаджи Джалалудинович

Председатель совета имамов
Рутульского района, Имам мечети
с. Рутул Таиров Абдулселим Таирович

Редактор
Махмудов Тимур Керимович

Заместитель редактора
Муфараджев Муслим Муфараджевич

Корректор
Раджабова Зумруд Нурмугьаммадовна

Адрес редакции: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 42

Тел.: 89882680031, 89882694767
e-mail: islamvud@yandex.ru
сайт: www.babulabvab.ru

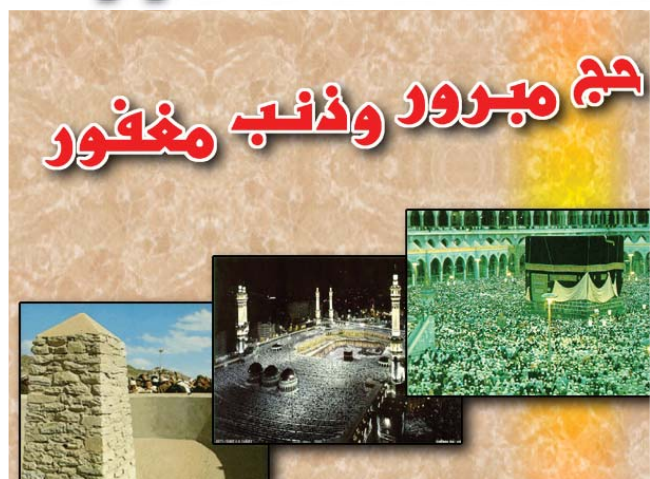
Газета отпечатана в ООО «ЛОТОС»,
367025 г. Махачкала,
ул. Пушкина, 6.
тираж 999
заказ _____

РУЗНАМА

месяц	число	утренний	обеденный	послеобед.	вечерний	ночной
С Е Н Т Я Б Р Ь	1	5:10	13:30	17:05	19:45	21:36
	5	5:14	13:30	16:57	19:37	21:30
	10	5:19	13:30	16:53	19:30	21:25
	15	5:25	13:30	16:50	19:23	21:15
	20	5:29	13:30	16:48	19:13	20:55
	25	5:32	13:30	16:44	18:54	20:44
30	5:40	13:30	16:40	18:45	20:35	

شرط الاذان الوقت
Условия азана – это время намаза

месяц	число	утренний	обеденный	послеобед.	вечерний	ночной
О К Т Я Б Р Ь	1	5:41	13:30	16:39	18:43	20:33
	5	5:44	13:30	16:35	18:35	20:25
	10	5:49	13:30	16:30	18:25	20:15
	15	5:57	13:30	16:23	18:22	20:12
	20	6:05	13:30	16:17	18:17	20:05
	25	6:09	13:30	16:11	18:10	20:05
	31	6:15	13:30	15:59	18:04	19:55



Пророк Мугьаммад (с.т.а.в.) сказал: «Когда паломник выходит из своего дома для совершения Хаджа, он очищается от грехов и становится как новорождённый, и ему за каждый шаг даётся награда 70-ти летнего поклонения, пока не возвратится домой. А когда он возвратится, пользуйтесь его дуа (мольбой), поистине его дуа не отвергается».

В другом хадисе Пророка (с.т.а.в.) говорится: «За благочестивый Хадж нет другой награды, кроме Рая». (Ат-табрани)



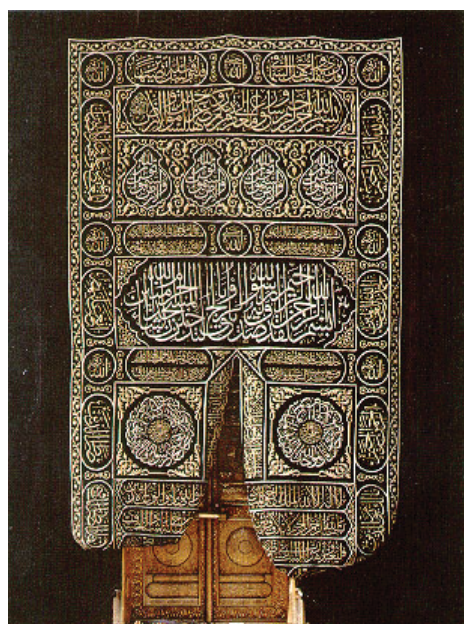
Хасануль Басри сказал: «Поистине, вокруг Каабы лежат 300 Пророков (а.с.), из них 70 между чёрным камнем и Йеменским углом. Все они умерли от голода, а под желобом в Хиджре, могила Исмаила (а.с.) и его матери хаджар. Кто совершит намаз в Мекке, тому даётся вознаграждение равное 100 000 намазам, а кто совершит коллективный намаз, тому вознаграждение равное миллион пятьсот тысяча намазам. Двери Рая раскрыты в сторону Мекки. Одна дверь смотрит на Каабу, другая дверь на желоб, третья дверь на Чёрный камень, четвёртая дверь на Йеменский угол, пятая дверь на Макьам Ибраhима, шестая дверь на источник Зам-зам, седьмая дверь на Сафа и восьмая дверь

на Марва. Я не знаю ни одного города на поверхности Земли, где делается дуа, на который ангелы говорили «Аминь!», кроме Мекки».

Вахаб (р.а.) сказал: «В Товрате написано: «Аллах (с.т.) Всевышний отправляет в Судный День 70 000 Ангелов с золотыми цепями, чтобы они привели Каабу на площадь

Судного Дня.

Ангелы скажут: «О, Кааба! Отправляйся!»



Кааба ответит: «Пока не исполнится моя просьба, не пойду».

Скажут Каабе: «Проси!»

Кааба попросит: «О, мой Господь! Дай мне заступиться за тех, которые лежат вокруг меня, из верующих».

Ей скажут: «Они твои».

Затем Ангелы опять скажут: «О, Кааба! Иди!»

Кааба же скажет: «Не пойду, пока не исполнится моя просьба».

Скажут Каабе: «Проси».

Кааба скажет: «О, мой Господь! Дай мне заступиться за тех, которые со всех уголков Земли пришли и навестили меня».

Ей скажут: «Они твои».

Ангелы скажут: «О, Кааба! Иди!»

Кааба же скажет: «Не иду, пока не исполнится моя просьба».

Скажут Каабе: «Проси».

Кааба скажет: «О, мой Господь! Дай мне заступиться за тех, которые вышли из домов посетить меня, но не дошли».

Ей скажут: «Они твои».

Ангелы опять скажут: «О, Кааба! Иди!»

Кааба же скажет: «Не иду, пока не исполнится моя просьба».

Скажут Каабе: «Проси».

Кааба же скажет: «О, мой Господь! Дай мне заступиться за тех, которые имели намерение посетить меня, но не смогли».

Ей скажут: «Они твои».

Ангелы скажут: «О, Кааба Аллаха (с.т.)! Иди!»

Кааба скажет: «Лаббайка Аллаһумма...».

И соберёт Аллах (с.т.) всех их

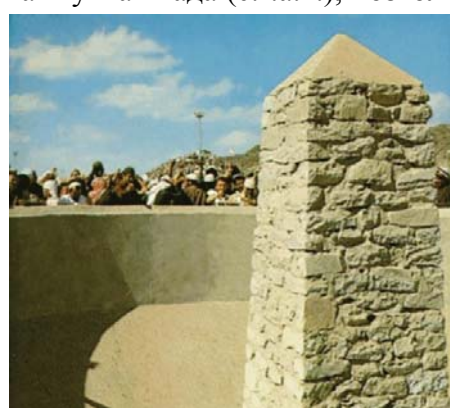


вокруг Каабы со светлыми лицами и всех поведут на площадь. Там Кааба встретит Пророка Мугьаммада (с.т.а.в.) и скажет: «О, Пророк Аллаха (с.т.а.в.)! Этих я беру с собой, а ты займись остальными». (Шарафуль Мустафа)

Передаётся от Аннасфийи (р.а.), что Ибраhим (а.с.) сказал: «О, Аллах (с.т.)! Кто совершит Хадж в этот Дом Аллаха (с.т.) из старцев уммата (общины) Мугьаммада (с.т.а.в.), дай мне права заступничества за них».

Исмаиль (а.с.) сказал: «О, Аллах (с.т.)! Кто совершит Хадж из молодых уммата (общины) Мугьаммада (с.т.а.в.), дай мне право заступничества за них».

Исхакь (а.с.) сказал: «О, Аллах (с.т.)! За тех кто совершит Хадж из взрослых мужчин уммата Мухьаммада (с.т.а.в.), позволь



мне заступиться за них».

Сара, мать Исхакья (а.с.), сказала: «О, Аллах (с.т.)! За тех кто совершит Хадж из женщин уммата Мухьаммада (с.т.а.в.), позволь мне заступиться за них».

хаджар, мать Исмаила (а.с.), сказала: «О, Аллах (с.т.)! За тех кто совершит Хадж из рабынь уммата (общины) Мухьаммада (с.т.а.в.), позволь мне заступиться за них».

По этой причине нам повелено в намазе, во время чтения «ташахуда», читать салават на Ибраhима (а.с.) и его семью.

Пусть Аллах (с.т.) примет Хадж всех Мусульман. Аминь!

«Сын человеческий слабеет к старости, но две сути в нем остаются молодыми: стремление к обогащению и страстное желание жить». Хадис