العقيدةُ الواسِطيّةُ

لشيخِ الإسلام ابن تيمية

مع شرح

الشيخ صَالح الفَوزان

قدّم لها وحرّرها وأعدّها

د. أبو عمر سليم الغزي

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя

АКИДА УАСИТИЙЯ

С РАЗЪЯСНЕНИЕМ

Шейха Салиха аль-Фаузана

Перевод с арабского
Д. Каралезли Амин

Комментарии в виде сносок
Д. Бармави Мухсин

Предисловие и редактирование
Д. Абу Умар Салим аль-Газзи

Первое русское издание
— 2014 —

Выдающийся шейх Салих ибн Фаузан аль-Фаузан

Акида Уаситийя Ибн Таймийи с разъяснением Салиха аль-Фаузана/ пер. А. Каралезли. — Д.: Изд., Свет Ислама, первое русское издание 2014. —350 с.

Читателю предлагается труд известного современного ученого шейха аль-Фаузана, который разъяснил лаконическое послание Ибн Таймийи. Данное послание, содержит великий смысл, так как затрагивает тему исламских убеждений, в частности имена и качества Аллаха, а также веру. Это послание является предметом гордости для ученых и требующих знания, так, убеждения берутся только из Книги Аллаха и достоверной Сунны Его Посланника, мир ему и благословение Аллаха, а не из высказываний каких-либо людей, независимо от их положений. Поэтому Ибн Таймийя привел доказательства на каждую букву относительно этих вероубеждений либо коранический аят, либо достоверный хадис Пророка, мир ему и благословение Аллаха!

Книга предназначена для верующих мусульман, а также для изучаюших Ислам и интересуюшихся его вероубеждение.

© Абу Умар Салим аль-Газзи, 2014

© Издательство «Свет Ислама», 2014

Издание осуществлено при участии издательства «Свет Ислама»

Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом без договора с издательством запрещается.

Несмотря на все приложеннные усилия, настоящий перевод не является совершенным, поскольку совершенство присуще одному Всевышнему Аллаху, и поэтому издатель заранее выражает свою признательность каждому, кто пришлет свои замечания и поправки.

ZAHARNASA@MAIL.RU

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Знай, да смилуется над тобой и всеми нами Господь, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, велел нам просить у Аллаха полезного знания и искать у Него прибежища от знаний, не несущих пользы. Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен Аллах ими обоими, передал следующие слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха:

«Просите у Аллаха полезного знания и прибегайте к Аллаху от знания, которое не дает пользы»[1].

Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

«О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от бесполезного знания, и от сердца, не проявляющего смирения, и от души, которая не [может] насытиться, и от мольбы, которой не внемлют!”»[2].

Знай, что самое полезное из всех знаний — это знание единобожия «таухида», к которому относится знание об именах и атрибутах Всевышнего Аллаха, ибо достоинство знаний определяется достоинством того, чего они касаются, а Создатель — самый достойный из всего, о чем можно иметь знания. Знание о Его именах есть самое почетное из всех знаний»[3].

«Полезное знание — это то, которое знакомит раба с его Господом. Оно указывает рабу на Аллаха, давая возможность узнать своего Владыку, понять Его единственность, полюбить Его, устыдиться греха,

1. Хороший хадис, передали Ибн Абу Шейба в «Аль-Мусаннаф» (29122), Ибн Маджа (3843) и Ибн Хиббан. см. «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха» (1511)

2. Из хадиса Зейда ибн Аркама, да будет доволен им Аллах, переданного Муслимом (1511). Также см. «Краткое изложение» Муслима на русском языке (1892).

3. См. «Ахкаму-ль-Куран» (2/993) Ибн аль-Араби, да помилует его Аллах!

осознавая близость Всевышнего, и поклоняться Ему так, как будто видит Его»[1].

«Основой является знание об Аллахе, которое влечет за собой страх перед Ним, любовь и близость к Нему, приверженность Ему и тоску по Нему. Затем следует знание о законах Аллаха и о том, что любит Аллах и чем Он доволен из слов, дел, состояний и убеждений Его рабов. Тот, кто реализовывает на практике оба этих знания, о том можно сказать, что его знания полезны и он — обладатель полезного знания, смиренного сердца, нетребовательной души и услышанной мольбы. Тот же, кого это полезное знание обошло стороной, попадает в одну из четырех ситуаций, от которых просил у Аллаха защиты Пророк, мир ему и благословение Аллаха. Знание такого человека становится вредом, бедствием и доводом против него. Он не получает от него никакой выгоды, ибо его сердце не смирилось перед Господом и его душа не насытилась мирским. Напротив, сей человек еще больше укрепляется в своем стремлении и влечении к мирскому. Его мольбы остаются неуслышанными, потому что он не подчинился приказам Господа и не отказался от того, что гневит Его и вызывает Его недовольство. Вышесказанное касается тех, чье знание относится к разряду сведений, могущих принести пользу, то есть сведений, полученных из Корана и Сунны. Что же касается знаний, полученных не из Корана и Сунны, то они бесполезны в принципе, и из них невозможно извлечь пользы. Напротив, вред от них больше пользы»[2].

«Полезное знание включает две вещи:

1. Познание Аллаха и того, что принадлежит Ему из прекрасных имен, высочайших атрибутов и превосходных действий. Знание об этом делает необходимым возвеличивание Аллаха, благоговение и страх перед Ним, почтительное отношение и любовь к Нему, надежду на Него и упование, довольство тем, что Он предопределил и терпеливое перенесение посланных Им испытаний.

2. Познание того, что Аллах любит, чем Он доволен, и того, что нелюбо Ему и что вызывает Его негодование из убеждений, речей, деяний явных и скрытых.

1. См. «Фадлю 'ильми-с-саляфи 'аля-ль-халяф» Ибн Раджаба (стр. 67).
2. См. «Фадлю 'ильми-с-саляфи 'аля-ль-халяф» Ибн Раджаба (стр. 69).

Для того, кто познал это, становится обязательным стремление к тому, что влечет за собой любовь Аллаха и Его расположение, отдаление от того, что ненавистно Всевышнему и гневит Его. Если знание человека приносит такого рода плоды, то это и есть полезное знание. Когда знание становится полезным и западает в сердце, то последнее смиряется перед Аллахом, покоряется и подчиняется Ему, благоговея, трепеща, страшась, любя и возвеличивая. Когда же перед Аллахом смиряется сердце, покоряясь и подчиняясь Ему, тогда душа приобретает неприхотливость, начиная довольствоваться малым и не желая многого от сего мира. Душа насыщается миром и, вследствие этого, становится удовлетворенной, воздержанной, аскетичной по отношению к земной жизни и ко всему, что тленно и преходяще, будь то деньги, общественный статус, жизненные преимущества, то есть по отношению ко всему, что умаляет долю человека у Аллаха, преуменьшает его удел из наслаждений Последней жизни»[1].

«Лучшее, в чем могут состязаться состязающиеся, и наидостойнейшее из того, в чем могут соревноваться соревнующиеся, — это то, что гарантирует рабу счастье в земной и вечной жизни и указывает путь к этому счастью. Этими гарантами счастья и указателями пути к нему являются полезное знание и праведное деяние. Без них раб не может быть счастлив, и спастись он может, только если ухватится за эту вервь. Тот, кого Аллах наделил ими, одержал победу и получил великую прибыль, тот же, кто лишился их, лишился всякого блага. Именно в связи с их наличием или отсутствием рабы Аллаха делятся на тех, кто наделен милостью, и несчастных, лишенных милости.

Полезное знание и праведное деяние отличает благочестивого от распутника, богобоязненного — от заблудшего, угнетателя — от угнетенного. Поскольку знание является спутником действия и его парой, и в связи с тем, что достоинство знания определяется достоинством предмета познания, самым достойным и благородным из всех знаний является знание таухида, а самым полезным из них является знание законоположений, определяющих действия рабов. Приобрести эти два вида света и воспринять эти два вида знания можно не иначе, как от того, чья беспорочность подтверждена непререкаемыми доводами, того, о необходимости подчинения и следования которому гласят все небесные книги. Он — правдивый, которому должно верить. Он не

1. См. «Фадлю 'ильми-с-саляфи 'аля-ль-халяф» Ибн Раджаба (стр. 64, 65).

говорит по пристрастию, истинно слова его не иначе как откровение внушенное»[1].

Аллах Всевышний приказал нам в случае возникновения разногласий и споров обращаться за их разрешением к Нему и к Его Посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Господь говорит: **«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику и обладателям власти среди вас. Если же вы препираетесь о чём-нибудь, то верните это Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и в Последний День. Это — лучше и прекраснее по исходу»**[2]. Именно таким путем следовали наши предшественники, первые поколения мусульманской общины: сподвижники, их последователи, имамы религии.

Почему эта книга названа «Акидой Уаситийей»?

На этот вопрос отвечает сам автор этой книги шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах. Он сообщает:

«Ко мне пожаловал из земли Уасита[3] один из тамошних судей[4], шейх по имени Радийййуддин аль-Уасити, из последователей имама аш-Шафи'и. Он заехал к нам, будучи паломником, и то был благочестивый набожный человек. Он пожаловался на то, что люди в его краях и в государстве татарском пребывают в невежестве и мраке, и попросил меня написать для него книгу по вероубеждению, которая стала бы опорой ему и его семье. Я вежливо отказался, сказав, что уже и так написано много книг по вероубеждению, и порекомендовал ему обратиться к трудам кого-либо из ученых Сунны. Однако он продолжал настаивать, говоря: «Мне хотелось бы иметь Акиду[5], написанную именно тобой». Тогда я и написал для него эту книгу по вероубеждению, сидя после предвечернего намаза, и ныне её многочисленные экземпляры распространились в Египте, Ираке

1. Ибн аль-Каййим аль-Джаузийа «А'лям аль-муки'ин» (1/5).
2. Сура 4 «Женщины», аят 59. Перевод нашего брата Абу Адиля.
3. Уасит — город, который основал аль-Хаджадж ибн Йусуф ас-Сакафи, наместник омейядского халифа Абдуль-Малика ибн Марвана в Ираке. Расположен в южной части Ирака, посредине между Куфой и Басрой, и назван Уаситом вследствие этого срединного расположения (см. «Тарих Уасит» Бахшаля, стр. 22).
4. Судей.
5. Книга о вероубеждении.

и других краях»[1].

По предопределению и воле Аллаха этот человек оказался из Уасита, поэтому книга получила название «Акида Уаситийя». Кроме того, это название говорит еще об одном весьма важном аспекте, который состоит в том, что, как сказал сам шейхуль-ислам Ибн Таймийя:

«Они, то есть Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, занимают срединное положение[2] среди [мусульманских] течений точно так же, как сама [мусульманская] умма занимает срединное положение среди всех общин. И они занимают срединное положение в вопросах атрибутов Аллаха между людьми отрицания, джахмитами, **и людьми уподобления,** мушаббихитами. **И они находятся посередине в вопросах действий Аллаха между** джабаритами и кадаритами **и др.».**

Таким образом, данное вероубеждение, ибо написано для жителей Уасита, и оно васат, то есть срединное, ибо вероубеждение Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а занимает срединное положение между взглядами различных групп.

Важное значение «Акиды Уаситийи»

Этот труд относится к числу самых простых и доступных книг по вероубеждению предшественников. Выражения его ясны, аргументация достоверна и правильна. Книга отличается удивительным лаконизмом и пользуется признанием в мире. Искатели знаний поколение за поколением с жадностью усваивали её, учили, изучали совместно, запоминали её текст наизусть, и она по праву является одной из самых содержательных и немногословных книг, раскрывающих суть вероубеждения Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а.

Причины того, почему важно изучать вероубеждение предшественников

1. Это вероубеждение объединяет сердца мусульман и сплачивает их ряды, давая возможность сойтись на одном слове. Без него происходит разобщение и исчезновение единства в слове, потому что это вероубеждение — вероубеждение Корана, Сунны и первого поко-

1. Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, «Маджму'у-ль-Фатауа» (3/164).
2. Середина по-арабски васат.

ления мусульман. Всякая попытка объединения на иной основе обречена на крах.

2. Вероубеждение предшественников приучает мусульман почитать и возвеличивать тексты Корана и Сунны, оберегает их от того, чтобы отвергать смыслы этих текстов или произвольно обращаться с ними, давая всякого рода неверные трактовки, философствуя и следуя за страстями при их толковании.

3. Это вероубеждение связывает мусульманина с его праведными предшественниками из сподвижников и их последователей, возвышая его, укрепляя его веру и чувство праведной гордости. Сподвижники и их последователи — венец праведников и имамы богобоязненных. Абдуллах Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Аллах посмотрел на сердца рабов, и нашел сердце Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, лучшим из них, и избрал его для Себя, и послал его со Своим посланием. Затем Аллах посмотрел на сердца рабов, те, что кроме сердца Мухаммада, и нашел сердца его сподвижников лучшими из них, и сделал их помощниками Его пророка, которые сражаются за Его религию, и то, что мусульмане считают хорошим, то и для Аллаха хорошо, а то, что мусульмане считают плохим, то и для Аллаха плохо»[1].

Передано, что Ибн Мас'уд и аль-Хасан аль-Басир, да будет доволен Аллах ими обоими, сказали:

«Кто хочет следования за кем-либо, пусть следует за теми, которые уже умерли: они — сподвижники Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, — лучшие из этой общины, наиболее благочестивые из нее сердцами, наиболее глубокие познаниями и наименее отягощенные. Они народ, избранный Аллахом для сподвижничества Его Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и для передачи Его религии. Подражайте их нравам и образу жизни, ибо они — сподвижники Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, и шли прямым путем. Клянусь Аллахом, Господом Каабы!»[2].

---

1. Хадис передал имам Ахмад в «Аль-Муснаде» (1/379). Достоверность его иснада подтверждена выдающимся ученым Ахмадом Шакиром, да смилуется над ним Аллах (№ 3600).

2. См. Ибн Абдуль-Бар «Джам'и Байан аль-'Ильм» (2/97); «Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха» (6/309) и «Аль-Хилья» Абу Ну'ейма (1/305), со слов Ибн Умара.

4. Это вероубеждение отличается ясностью, ибо избрало Коран и Сунну отправной точкой для представлений и понятий. Будучи далеким от трактовок, отрицания, уподобления, оно оберегает того, кто держится за него, от опасности впадения в рассуждения по поводу сущности Аллаха, от отвержения текстов Книги Аллаха и Сунны Его Пророка, мир ему и благословение Аллаха, а вследствие этого дает возможность своему приверженцу приобрести довольство и спокойствие по отношению к предопределению Аллаха. Оно оценивает величие Аллаха и не заставляет человеческий разум размышлять о том, что ему недоступно, что относится к скрытому. Это вероубеждение просто, понятно, отдалено от усложнений и непостижимых догм.

Это краткое послание содержит великий смысл. Кроме того, оно является предметом гордости для ученых и требующих знания, а также имеет большое значение, так как затрагивает тему исламских убеждений, в частности имена и качества Аллаха, а также веру.

Так, убеждения берутся только из Книги Аллаха и достоверной Сунны Его Посланника, а не из высказываний каких-либо людей, независимо от их положений. Это также касается ученых, достигших степени иджтихада, не говоря уже о других. Поэтому шейхуль-ислам привел доказательства на каждую букву относительно этих вероубеждений либо коранический аят, либо пророческий хадис, либо единодушное мнение сподвижников. В ней насчитывается, как и в других его книгах, не меньше 136 аятов и 45 хадисов. Более того, шейхуль-ислам рассказал об этой особенности в дискуссии, которая касалась этих убеждений, сказав: **«В этом послании об убеждениях я придерживался Корана и Сунны»**. Также он сказал: **«Я привел или аят, или хадис, или саялфитское единодушное мнение относительно каждой фразы, которую я написал»**.

Известно, что шейхуль-ислам написал это послание с такой невероятной точностью и размеренностью за один раз, поскольку у него был редкостный талант. Более того, он привел многие слова праведных предшественников. Таким образом, его послание было тщательно составлено. Вот что он сказал об этом: **«Я даю отсрочку тех, кто выступал с несогласием в отношении этого послания срок на трех лет, чтобы найти хоть одну букву от живущих в первые три столетия, которые похвалил Пророк, мир ему и благословение Аллаха, и она будет противоречить тому, что я написал, то тогда я отказываюсь от**

МОИХ СЛОВ».

Несмотря на маленький размер этого послания, она включила в себя большинство вопросов вероубеждения и основ веры, а также разъяснение практического и нравственного пути приверженцев Сунны и единой общины.

Это послание об исламских убеждениях получило признание среди ученых как раньше, так и в наше время. Они похвалили его и написали положительные отзывы. Вот некоторые из них:

Аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, написал об этом послании следующее: «Существует единогласие о том, что эти убеждения — правильные, саляфитские» .

Ибн Раджаб, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Существует единогласие относительно того, что это вероубеждение — суннитское, саляфитское» .

Шейх Абдур-Рахман ас-Саади, да смилуется над ним Аллах, написал о ней следующие слова: «Это краткое и ясное послание содержит все то, в чем нужно быть убежденным в отношении основ веры и правильных воззрений».

Абу Умар Салим аль-Газзи

О.А.Э

ДУБАЙ

(Шауаль 1434/ Август 2013)

КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ИБН ТАЙМИЙИ
ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ

Автор книги — Имам Такийюддин Ахмад ибн Абдуль-Халим ибн Абду-с-Салям аль-Харрани, выдающийся ученый, имам, знающий, знание которого подобно морю, шейхуль-ислам и чудо своего времени. Жил в Дамаске. Происходил из рода Таймийя, одного из арабских родов, живших в Харране и прославившихся своими знаниями и набожностью.

Его дед был одним из крупных ученых ханбалитского толка. Среди его работ книга «Аль-мунтака мин ахбари-ль-мустафа», объяснение которой дал аш-Шаукани в книге «Найлю-ль-Аутар» и которая относится к наиважнейшим источникам науки фикху-ль-хадис. Эта книга до этого дня изучается на шариатских факультетах.

Дед передал знание своему сыну, а тот в свою очередь обучил двух своих сыновей.

Шейхуль-ислам Ибн Таймийя родился в Харране, 12 числа месяца рабиу-ль-авваль 661 года Хиджры (22 января 1263 года по христианскому летоисчислению). Его отец переселился вместе с ним и его братьями в Шам, спасаясь от гнета монголов.

Его учителя

Ученик Ибн Таймийи Ибн Абдуль-Хади рассказал следующее: «Он (Ибн Таймийя) воспринял науку более чем от 200 учителей». Что же касается учеников Ибн Таймийи, то их количество не поддается счету.

Аль-хафиз Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«Если бы из всех заслуг шейха Такийюддина у него была бы только одна — его известный ученик шейх Шамсуддин Ибн аль-Каййим аль-Джаузийя, автор известных трудов, которыми пользуются сторон-

ники и оппоненты, — это было бы достаточным доказательством его высокой учености».

Среди выдающихся учеников Ибн Таймийи имам-толкователь Корана Абу аль-Фида Ибн Кясир, да смилуется над ним Аллах.

Формирование Ибн Таймийи как ученого происходило под влиянием ханбалитского толка, однако после дело обстояло так, как о том сообщает историк Ислама имам аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах:

«Вот уже несколько лет, как он (Ибн Таймийя) дает фетвы, ориентируясь не на определенный мазхаб, а на имеющиеся у него доводы. Он помог чистой Сунне и пути предшественников[1], отстаивая его доводами и тем, чего не делал никто до него, применяя выражения, от которых уходили и на которые не решались ранние и поздние поколения ученых, он же отважился на них»[2].

Его книги

Общее количество работ Ибн Таймийи составляет тысячу. Полный список его трудов составил его ученик Ибн аль-Каййим, да смилуется над ним Аллах. Он привел этот список в книге «Названия трудов Ибн Таймийи», достоверность данных которой подтвердил шейх Салахуддин аль-Мунаджид.

Ибн Таймийя отличался превосходным даром изложения, поразительной способностью к упорядочению, классифицированию, разъяснению, о чем свидетельствовал его оппонент Ибн аз-Замалякани.

Шейхуль-ислам мог говорить на еврейском и латинском языках.

Его качества

Ибн Таймийю характеризовали благородство и щедрость, которые были присущи ему по природе и не носили тени притворства. Он был храбр, неприхотлив в том, что касается земных потребностей, лишен привязанности к мирскому. Отказывался от многого из того, что дозволено, опасаясь впасть в запретное. Он был белокожим, темноволосым и чернобородым, в его волосах было мало седины, и они

1. Путь предшественников — это путь праведных сподвижников, воспринявших и сохранивших вероубеждение и шариат Посланника Аллаха и донесших их в том виде, в каком услышали, без добавлений и убавлений, без неправильных трактовок, искажений и философствования, без угождения вкусам, политике и страстям.

2. «Ар-Радду-ль-Уафир» (стр. 7).

доходили до мочек его ушей. Глаза обладали невероятной способностью выражать мысли и чувства. Он был среднего роста, широкоплечий, имел громкий голос. Ему было присуще красноречие, высокая скорость чтения. Он был горяч, однако подавлял гнев благоразумием и мягкостью.

Его джихад

Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, вел джихад языком, пером, рукою. Он сражался с монгольскими захватчиками и поощрял мусульман к борьбе против них. В битве Шакхаб, состоявшейся в 702 году хиджры, он находился в первых рядах сражавшихся и проявил необычайную стойкость в битве Марджу-с-Суфр. Он проник к татарскому царю Казану и произнес перед ним речь, поразившую всех своей смелостью, а египетский султан получил от него грозное нарекание, когда готов был отдать земли мусульман монголам.

Хвалебные высказывания ученых о нем

О нем отзывались похвалою его враги и соперники, опережая в этом друзей и учеников. Выдающийся ученый Насируддин ад-Димашки перечислил имена более восьмидесяти ученых, живших одновременно с Ибн Таймийей, которые высказали свои похвальбы в его адрес, причем ад-Димашки посвятил этому отдельную книгу. Ибн Сайид ан-Нас, автор книги «Уюн аль-асар» (умер в 734-ом году хиджры, да смилуется над ним Аллах) сказал об Ибн Таймийи следующие слова:

«Я нашел его мужем, достигшим в познании доли великой,

Памятью почти целиком охватившим хадис и преданья,

Когда толковал он Коран, то нес высоко свое знамя,

Фетвы по фикху давая, всегда достигал своей цели,

Когда же хадиса касался, то знанье являл — путей передачи и версий знаток несомненный,

Среди толков и вер, избирал прямоту и простор своей веры, ставя знамя её превыше стягов иных,

Блистая, в науках во всех не имел себе равных.

Очи тех, кому встретиться с ним довелось, подобных ему не видали,

А очи его не видали такого как сам».

Такийюддин ас-Субки (отец Таджуддина и автор книги «Табакату аш-Шафи'ийя аль-Кубра») сказал:

«Его значение велико, его знание обильно, он необычайно широк в науках шариатских и умозрительных, он обладает огромным интеллектом и усердием, и во всем этом он достиг той степени, которая за пределами описания…».

«…Он еще ценнее для меня благодаря тому, что выше и важнее сказанного: благодаря тому, чем одарил его Аллах из благочестия, религиозности, готовности помогать истине и отстаивать её не ради посторонних целей. Благодаря тому, что привержен пути предшественников, и получил из этого великую долю, тому, что такие, как он, чужды сегодняшнему времени и временам вообще».

Мухаммад ибн Абдуль-Барр, ученый из последователей имама аш-Шафи'и (умер в 777-ом году хиджры, да смилуется над ним Аллах!), сказал:

«Ибн Таймийю ненавидят лишь невежды и пристрастные натуры: невежда не ведает, что говорит, а пристрастного отдаляет от истины, после того, как она стала ему ведома, его пристрастность».

Камалюддин Ибн аз-Замалякани, один из оппонентов Ибн Таймийи (умер в 727-ом году хиджры, да смилуется над ним Аллах), сказал:

«Когда Ибн Таймийи задавали вопрос из какой-либо науки, то смотрящий на него и слушающий его ответ решал, что знания Ибн Таймийи ограничены исключительно этой наукой и заключал, что никто не знает так, как знает он. Знатоки фикха, представляющие иные мазхабы, общаясь с ним, получали пользу, узнавая о своих мазхабах то, чего не знали. Неизвестно, чтобы он, дискутируя с кем-либо, прерывал дискуссию, и относительно какой бы науки он ни говорил, будь то шариатская или иная наука, всегда превосходил её деятелей и всех имеющих к ней отношение. За последние 500 лет не было никого, кто хранил бы в своей памяти больше, чем он».

Ибн Дакик аль-'Ид (умер в 702-ом году хиджры, да смилуется над ним Аллах) сказал о нем: «Когда я встречался с Ибн Таймийей, я видел перед собой человека, имеющего перед своими очами все науки, и он брал из них, что хотел, и оставлял, что хотел».

Абу аль-Хаджадж аль-Миззи, автор самой большой книги о передатчиках хадисов «Тахзиб аль-Камаль» (умер в 742-ом году хиджры, да

смилуется над ним Аллах), сказал:

«Я не видел подобного ему, и он сам не видел подобного себе. Я не встречал человека более, чем он, сведущего в Книге Аллаха и Сунне Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и более, чем он, следующего им обоим».

Аль-хафиз Ибн Хаджар, автор самого выдающегося толкования «Сахиха аль-Бухари» (умер в 852-ом году хиджры, да смилуется над ним Аллах), сказал:

«Самым удивительным является то, что этот человек был наиболее яростным борцом против приверженцев нововведений из числа рафидитов, халюлитов (пантеистов), иттихадитов. Он написал множество известных работ, посвященных этому вопросу, а что касается его фетв, посвященных вопросу осторонников нововведений, то они не поддаются исчислению».

Бадруддин аль-‘Айни (ханафит), автор книги «’Умдату-ль-Кари шарху Сахихи-ль-Бухари», да смилуется над ним Аллах, сказал:

«Ибн Таймийя — достойнейший, выдающийся имам, богобоязненный, чистый, набожный. Он светило таких наук, как «Хадис», «Толкование Корана», «Фикх», «Усуль аль-Фикх», острый меч, взметнувшийся над последователями страстей и нововведений, человек, заботящийся о деле религии, из тех, кто всегда приказывает одобряемое и запрещает порицаемое, обладающий пылкостью, храбростью, смелостью против того, что страшит и пугает, много поминающий Аллаха, много постящийся, много молящийся и много поклоняющийся…» (далее автор этих строк приводит еще много похвальных слов об Ибн Таймийи и долго перечисляет его достоинства).

Аль-хафиз аз-Захаби составил полную биографию Ибн Таймийи. Ниже она представлена в кратком изложении:

«Они (семья Ибн Таймийи) прибыли в Дамаск в 67 году. Здесь они прослушали уроки… (далее аз-Захаби упоминает целый ряд ученых, уроки которых они прослушали)».

«Ибн Таймийя прослушал «Муснад» имама Ахмада многократно, и большие книги, и отдельные части, и занимался хадисом, и обучался письму и счету в мактабе, и выучил Коран, а затем принялся за изучение фикха. Язык он изучал у Ибн аль-Кави, затем, усвоив науку, начал рассмотрение книги Сибауейхи, пока не постиг её, и проявил способ-

ности в арабском синтаксисе (ан-нахв).

Он отдался целиком изучению тафсира, пока не достиг в нем первенства. Он освоил в совершенстве науку «Усулю-ль-Фикх» и другие науки, и все это в возрасте, когда он был еще подростком. Достойнейшие мужи изумлялись его поразительной сообразительности, мощи его ума, силе запоминания, скорости понимания.

Он рос в обстановке нравственной чистоты, целомудрия, набожности, поклонения, умеренности в одежде и пище. С малого возраста он посещал школы и собрания, участвуя в дискуссиях, сражая аргументами взрослых и вводя в замешательство высокопоставленные лица города. Он выносил фетвы, когда ему было 19 лет, и с этих пор приступил к собиранию и написанию трудов, посвятив себя усердной работе.

Когда умер его отец, который был одним из крупных ученых и имамов ханбалитского толка, Ибн Таймийя начал преподавать вместо него, будучи юношей двадцати одного года от роду. Он стал известен, и слава о нем пошла по миру. Он начал преподавать по пятницам толкование Великого Корана, делая это по памяти. Выступая перед аудиторией, он говорил без запинок и давал уроки спокойно, громозвучно, красноречиво. За одно собрание он выговаривал по две тетради, или около того».

«Он знал в совершенстве передатчиков хадисов, степень их добросовестности, то, к какому поколению передатчиков они принадлежали. Также он обладал широким познанием в категориях хадисов, знал, является ли тот или иной хадис хадисом ‘али либо относится к хадисам назиль[1], знал степень достоверности хадисов, выделялся тем, что хранил в памяти тексты хадисов. Никто из его современников не достиг его уровня и даже не приблизился к оному. Он был поразителен в том, что касается воспроизведения хадисов и выведения из них доводов, и достиг пределов в способности определения того, к какому сборнику хадисов (из «сунан» и «муснадов») принадлежит тот или иной хадис так, что о нем по праву говорили: «Всякий хадис, который не знает Ибн Таймийя, не является хадисом». Всеобъемлющее знание принадлежит лишь одному Аллаху, однако в том, что касается хадисов, Ибн Таймийя черпал из самого моря, тогда как другие имамы

1. Хадис ‘али — это хадис, цепочка передатчиков которого состоит из малого числа передатчиков, хадисом назиль напротив называется хадис, иснад которого состоит из большого числа передатчиков.

черпали у берегов.

В науке толкования Корана он был корифеем. Он обладал удивительной способностью приводить аяты из Корана и выдвигать их в качестве довода в том или ином вопросе. Всякий знаток Корана, видевший его, приходил в смущение. Его несомненное превосходство в толковании Корана и величие его осведомленности позволили ему выявить ошибочность и слабость многих мнений толкователей Корана и оказать поддержку тому из мнений, которое соотносится с тем, на что указывают доводы».

«Он не переставал давать уроки и преподавать науки и выносил фетвы не иначе, как своими устами, и говорил: «Я не могу скрывать знания». Его отличала неустрашимость и сила духа, и это ставило его в сложные обстоятельства, а Аллах защищал его. Он не был женат и не имел наложницу, и владел лишь немногим. Братья пеклись о его интересах, он же, как правило, не требовал от них ни обеда, ни ужина. Я не встречал на земле человека более щедрого и более независимого от динаров и дирхемов. Он даже не упоминал о них, и я не думаю, чтобы мысли о них посещали его разум. Его характеризовали благородство, доблесть, чувство товарищества и стремление к оказанию соратникам помощи. Он был нечто удивительное и необычное.

«Его научный метод отличала снисходительность к людям, учет их обстоятельств. Он никогда не называл человека кафиром прежде предъявления этому человеку довода и аргумента. Он говорил: **«Это высказывание — куфр и заблуждение, произнесший же его — человек ищущий, но невежественный, до него не дошел довод, аргумент Аллаха. Возможно, он откажется от своих слов и покается перед Всевышним»**.

«Немало людей излечивались от падучей болезни, вызванной кознями джиннов, только лишь посредством угрозы Ибн Таймийи, произнесенной им в адрес джинна. Шейхом было много сказано и сделано на этом поприще. Излечивая больных, он всегда ограничивался только чтением аятов».

«Затем они (Оппоненты) придрались к нему в вопросе путешествий с целью посещения могил пророков, к его словам о том, что снаряжаться и отправляться в путь специально для посещения могилы запрещено. Эти свои слова Ибн Таймийя аргументировал тем, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Снаря-**

жаться в путь можно только для посещения трех мечетей». В то же время шейхуль-ислам признавал, что посещение могилы без специально совершенного для этой цели путешествия является богоугодным делом. Противники принялись чернить Ибн Таймийю за эти высказывания, выказывая возмущение, и группа лиц написала о том, что следует запретить ему подобное умаление достоинства пророков и что он тем самым совершил куфр. Несколько человек вынесли фетвы, заявив, что Ибн Таймийя ошибся, однако его ошибка является ошибкой муджтахида и потому простительна. Группа ученых выразила свое согласие с Ибн Таймийей, и проблема достигла большего размаха. Тогда он был вновь помещен в крепость и пробыл там более двадцати месяцев».

«Дело дошло до того, что ему запретили писать и читать и не оставили у него ни тетрадей, ни чернильницы, и в таком положении он пребывал многие месяцы. Тогда он принялся читать наизусть Коран, и прочитывал его полностью за три ночи или более, и совершал ночные намазы, и поклонялся своему Господу, пока к нему не пришла очевидность».

ЛЖИВЫЕ ОБВИНЕНИЯ В АДРЕС ИБН ТАЙМИЙИ[1]

В адрес шейхуль-ислама Ибн Таймийи выдвигалась целая масса обвинений со стороны его многочисленных врагов, живших с ним в одно время. То были последователи Ибн Араби ат-Та‘и, поборников калама[2] и сторонников религиозных нововведений вообще.

1. В наши дни некоторые извергают в адрес Ибн Таймийи множество наговоров и лжи, однако при этом не могут привести хотя бы одного довода из слов самого Ибн Таймийи, способного каким-либо образом опорочить его. Они лишь бессовестно заявляют, что Ибн Таймийя, дескать, сказал то-то и то-то... Между тем, книгами Ибн Таймийи полон мир. Так укажите же нам, в какой из них Ибн Таймийя сказал то, что вы ему приписываете?!

Среди лживых измышлений, распространяемых заблудшими об ученом, то, что он якобы говорил об изначальности мира, то есть о том, что этот мир существовал изначально и предвечно вместе с изначальностью Аллаха. Аллах — свидетель тому, что они лгут. Касаясь этой опасной темы, Ибн Таймийя говорил всегда только о том, что все, что кроме Аллаха, сотворено и не изначально.

Кроме того, они приписали Ибн Таймийи слова о том, что Аллах якобы сидит на Троне, а подле него сидит Мухаммад. Пресвят Аллах, это великая клевета! Как можно приписывать ученому такое, в то время, когда сам он говорит: «Поистине, все хадисы, рассказывающие о том, что Пророк сидит на троне — ложные» («Дар’у туаду-ль-’акли ва-н-накль», 5/237, 238; «Ибталю-т-Та’вилят», 2/476—486).

Помимо этого, некоторые непрестанно обвиняют Ибн Таймийю в том, что он якобы запрещает тавассуль и посещение могилы Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Это также является клеветой с их стороны, возводимой со злым умыслом на ученого. Ибн Таймийя запрещал лишь специальные путешествия, имеющие своей целью исключительно посещение могилы. Ибн Таймийя говорил о том, что человек, отправляющийся в хадж, должен иметь намерение совершить хадж, а если он прибыл в мечеть Пророка, мир ему и благословение Аллаха, то тогда ему надлежит посетить его могилу, причем посещение её происходит в установленном порядке и при этом читаются соответствующие молитвы за Пророка, мир ему и благословение Аллаха.

2. «Калам — это религиозно-философское течение, представители которого уделяют особое внимание изучению логики и философии, строят свои воззрения на логических аргументах и отдают им предпочтение перед священными текстами. При этом они обосновывают свой подход тем, что логические аргументы не вызывают сомнений, тогда как священные тексты носят гипотетический характер. Или же они заявляют, что доказательства из священных текстов не приемлемы в дискуссиях с противниками Ислама, что побуждает их прибегать к логической аргу-

Эти клеветнические обвинения не перестают звучать по сей день. Но самым удивительным из этих лживых поклепов, на который чаще всего опираются противники, является та клевета, которую возвел на Ибн Таймийю Ибн Батута в его известной книге «Путешествие Ибн Батуты». В ней он пишет:

«В четверг, девятого дня великого месяца Рамадан, лета двадцать шестого, я прибыл в город Дамаск, в Шаме…Там жил один из крупных ученых фикха ханбалитского толка Такийюддин Ибн Таймийя, важный человек Шама, способный толковать о науках, имевший однако нелады с рассудком. Жители Дамаска возвеличивали его чрезвычайно, и он проповедовал им с минбара».

Далее Ибн Батута пишет: «Я пришел к нему в пятницу и застал его читающим проповедь людям с минбара Большой мечети. В числе сказанного им были слова: «Поистине, Аллах нисходит на ближайшее небо подобно этому моему нисхождению». Произнеся это, он опустился на одну ступеньку из ступеней минбара. Факих маликитского толка, некто Ибн аз-Захра, возразил ему и отверг сказанное им, и тогда поднялся народ и принялся избивать этого факиха руками и сандалиями, пока не спала его чалма…».

ментации. Однако такой подход противоречит тому пути, которым шли сподвижники, поскольку они отдавали предпочтение священным текстам Корана и Сунны над любыми логическими доводами и мнениями людей. И поскольку методы мутакаллимов — последователей калама — не нашли своего отражения в методологии сподвижников, они считают, что те не в совершенстве изучили основные положения религии, поскольку были заняты войнами на пути Аллаха и прикладывали усилия для того, чтобы защитить религию. Они полагают, что их путь является более грамотным и более совершенным, чем путь сподвижников Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Тем самым, они умаляют их достоинства, называют их познания в области основ религии несовершенными, а их усилия на этом пути – неполноценными. Подобное отношение к ним несовместимо с позицией приверженцев Сунны и единой общины, которые убеждены в том, что путь сподвижников – самый правильный, самый грамотный, самый совершенный. Они также считают, что их воззрения были правильными и истинными, тогда как все, что противоречит им, является заблуждением. Из всего сказанного становится ясно, что притязания мутакаллимов и прочих еретиков на принадлежность к приверженцам Сунны и единой общины, являются несправедливыми и порочными». См. комментарий № 5 к Книге «Идеальные правила, относящиеся к прекрасным именам и качествам Аллаха».

Лживость этих россказней Ибн Батуты настолько явна, что не нуждается в пространных опровержениях, а Аллах сам взыщет с этого лжеца и клеветника. Ибн Батута упоминает, что он явился в Дамаск 9 рамадана 726 года хиджры. Совершенно доподлинно известно, что шейхуль-ислам Ибн Таймийя в это время находился в заточении в Дамасской крепости, о чем сообщают правдивые и надежные ученые, такие, как ученик Ибн Таймийи Ибн Абдуль-Хади, а также аль-Хафиз Ибн Раджаб в своем описании биографии Ибн Таймийи в книге «Табакат аль-Ханабиля». Последний пишет: «Ученый находился в крепости с шестого дня месяца Шабан 26 года по шестое Зуль-Ки'да 28 года»[1]. Ибн Абдуль-Хади также сообщает, что Ибн Таймийя был заключен в крепость шестого Шабана[2].

Узри, читатель, лживость Ибн Батуты! Разве минбар Большой мечети перекочевал вдруг в крепость Дамаска?! К тому же, дело обстояло так, что, попав в упомянутую крепость, Ибн Таймийя покинул её уже на погребальных носилках, как о том пишут историки[3].

Вообще склонность ко лжи свойственна Ибн Батуте. Его описание путешествий кишит лживыми сведениями и сообщениями странного и чудного характера. Выдающийся ученый Ибн Хальдун, да смилуется над ним Аллах, поведал о нем следующее: «Более всего он рассказывал о индийских королях, сообщая о жизни его то, что удивляло слушателей…наподобие этих историй, и люди шептались о его лживости. В те дни я встретил министра султана Фариса Ибн Вархара, человека известного, и переговорил с ним по данному поводу, указав ему на несостоятельность сообщений этого человека, о лживости которого разошлась людская молва»[4].

Переданное Ибн Батутой опровергается самой действительностью, реальной биографией Ибн Таймийи, да смилуется над ним Аллах, который никогда в жизни не проповедовал с минбара. Он проводил свои уроки, сидя на стуле, а не стоя. Кроме того, Ибн Таймийя не проповедовал людям и не читал пятничных проповедей. Его жизнь проходила в научных изысканиях, а не была жизнью проповедника,

1. См. «Зайлю Табакати-ль-Ханабиля», 2/405.

2. См. «Аль-'Укуд ад-Дуррийя», стр. 218.

3. См. «Аль-Бидаяту ва-н-Нихая» Ибн Касира, 14/123; «Мукаддима», Ибн Хальдун, 2/525, исследования Абдуль-Вахида Вафи.

4. «Мукаддима», Ибн Хальдун, 2/525, исследования Абдуль-Вахида Вафи.

и он не давал уроков в Большой мечети. К тому же, если бы описанное Ибн Батутой действительно было произнесено или совершено Ибн Таймийей, это было бы передано всеми присутствующими, и все противники ученого, которые только и дожидались оплошностей с его стороны, обязательно ухватились бы за этот факт.

Все эти моменты обличают лживость утверждений и наговоров Ибн Батуты, а книги шейхуль-ислам Ибн Таймийи изобилуют тем, что в корне расходится с сообщениями этого лжеца, и ты сам убедишься, дорогой читатель, в ходе изучения этой книги Ибн Таймийи по вероубеждению в том, что этот ученый подтверждает атрибуты Аллаха, отвергая любое уподобление и сравнение их с качествами творений и отвергая вопрос «как?» в отношении Божественных атрибутов.

Абу Умар Салим аль-Газзи

ТЕКСТ «АКИДА УАСИТИЙЯ»

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Вся хвала Аллаху, Который послал Своего Посланника с верным руководством и религией истины, для того, чтобы возвысить её над всякой религий, и достаточно Аллаха свидетелем.

Я свидетельствую, что нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Аллаха, один Он, нет у Него никакого сотоварища, свидетельством, означающим признание и указывающим на единобожие.

И свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Посланник, да благословит его Аллах а также его семью (и сподвижников), **и да приветствует большим приветствием.**

Далее:

Перед тобой вероубеждение спасенной группы, победоносной вплоть до наступления судного Часа — приверженцев Сунны и единой общины ‹Ахлю-с-Сунна ва- ль-Джама'а›.

ОСНОВЫ ВЕРЫ И ЕЁ ШЕСТЬ СТОЛБОВ

Ими являются вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его Книги, в Его Посланников, в воскресение после смерти и вера в предопределение добра и зла Аллахом.

К вере в Аллаха относится вера в то, как Он Сам описал Себя в Его Книге, и в то, как описал Посланник Его Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, (верить в это нужно) **без искажения, без отрицания, без придания определенного образа** (без вопроса ‹как?›) **и без уподобления.**

Но, напротив, (Ахлю-с-Сунна ва-ль-Джамаа') **веруют, что Аллах, Свят Он, «нет никого подобного Ему и Он Слышащий, Видящий»** [42:11]. **Они не отрицают наличие у Него того, чем Он Сам описал Себя, и не искажают Его слова, переставляя их со своих мест. И не отклоняются касательно имен Аллаха и Его аятов, не придают определенного образа**

его атрибутам, и не уподобляют Его атрибуты атрибутам Его творений.

Ибо у Него, Свят Он, нет одноименного, и нет соответственного, и нет равного Ему, и Пречистый Аллах несравним с Его творениями, да восславится Он и да возвысится. И поистине, Свят Он, Сам лучше всех сведущ о Себе Самом и о других. Он правдивее по слову и прекрасней по рассказу, нежели Его творения.

А затем [ведают о Нем] Его посланники — правдивые и посланные с Правдой — в противовес тем, которые говорят об Аллахе то, чего сами не знают. Поэтому Аллах, Свят Он и Велик, сказал: «Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек от того, что они приписывают Ему. Мир посланникам! И хвала Аллаху, Господу миров!» [37:180—182]**. Он возвысил Свою святость и отдаленность от того, что приписывают Ему противоречащие посланникам. И приветствовал посланных** (пророков) **за то, что их слова свободны от пороков и недостатков.**

Аллах, Свят Он, объединил в Своих атрибутах и именах между отрицанием и утверждением. И приверженцы Сунны и Единой Общины «Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а» **нисколько не отклонились от того, с чем пришли посланники, поскольку таков прямой путь. ‹Путь тех, кого Аллах облагодетельствовал из числа пророков, правдивейших, шахидов и праведников›** [4:69]**.**

ПРИВЕДЕНИЕ ДОВОДОВ ИЗ КОРАНА, УТВЕРЖДАЮЩИХ ИМЕНА АЛЛАХА И ЕГО АТРИБУТЫ

Объединение отрицания и утверждения в описании Аллаха

К методу объединения между утверждением и отрицанием в описании качеств Всевышнего, относится то, как описал Аллах Себя в суре «Очищение веры», **приравнивающейся к трети Корана, где сказано: «Скажи: ‹Он — Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему›». И это заключение верно также в отношении того, как Аллах описал Себя в величайшем аяте Его Книги, где сказано: «Аллах — нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Него, Живого, Сущего, не овладевает Им ни дремота, ни сон, Ему принадлежит то, что в небесах и на земле, кто заступится перед ним, иначе как с Его позволения. Он знает то, что было до них и то, что будет после них, а они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает, Престол Его объемлет небеса и землю и не тяготит Его охрана их, и поистине, Он — Высокий, Великий»** [2:255]**. Поэтому тот, кто прочитает этот аят на**

ночь, „с ним всегда будет находиться хранитель от Аллаха, а шайтан не (сможет) приблизиться к нему, пока он не проснётся утром“

АЯТЫ, УТВЕРЖДАЮЩИЕ АТРИБУТЫ АЛЛАХА

Атрибут Аллаха «Жизнь»

Слова Его, Свят Он: «Он — Первый и Последний, Явный и Скрытый, и Он о всякой вещи знает» [57:3]**. Также Он сказал: «И полагайся на Наживейшего, Который не умирает»** [25:58]**.**

Атрибут Аллаха «Знание»

И еще Он сказал: «Он — Знающий, Мудрый («аль-Хакиим»)**»** [66:2]**. Также Он сказал: «Он Мудрый, Ведающий** («Аль-Хабир»)**»** [6:18]**.**

Всеобъемлющее знание Аллаха

Слово Его: «Он знает (всё)**, что входит в землю и** (всё) **что выходит из неё,** (всё) **что нисходит с неба и** (всё) **что поднимается к нему»** [34:2]**. Он также сказал: «И у Него — ключи сокровенного. Не знает это никто, кроме Него. И Он знает** (всё)**, что на суше и на море. И** (какой бы) **лист** (растения) **ни упал, Он знает об этом. И нет** (ни одного) **зерна во мраке земли, и нет (ничего) свежего или сухого, чего не было бы в (некой) ясной книге»** [6:59]**.**

И слова Его: «И не носит самка и не слагает, кроме как только с Его ведома!» [35:11]**. Он также сказал: «…чтобы вы знали, что Аллах над всем мощен и что Аллах всё объемлет знанием»** [65:12]**.**

Атрибут Аллаха «Сила»

И еще Он сказал: «Ведь Аллах — Податель надела, обладатель силы, Прочный» [51:58]**.**

Атрибуты Аллаха «Слух» и «Зрение»

И слова Его: «Нет ничего подобного Ему, Он Слышащий, Видящий» [42:11]**. И также Он сказал: «…ведь как прекрасно то, чем Он нас увещевает. Ведь Аллах Слышащий, Видящий»** [4:58]**.**

Атрибут Аллаха «Желание»

И слова Его: «И если бы ты, когда вошел в свой сад, сказал: ‹Вот, что пожелал Аллах, нет Мощи, кроме как у Аллаха›» [18:39]. И Его слова: «А если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы, но Аллах делает то, что пожелает» [2:253]. Также Его слова: «Дозволено вам всякое животное из скота, кроме того, о чем читается вам, без дозволения для вас охоты, когда вы в ихраме. Поистине, Аллах решает то, что захочет» [5:1]. Также Его слова: «Кого пожелает Аллах вести прямо, уширяет тому грудь для Ислама, а кого пожелает сбить с пути, делает его грудь узкой, тесной, как будто бы он поднимается на небо» [6:125].

Атрибут Аллаха «Любовь»

Слова Всевышнего: «И благодетельствуйте, поистине Аллах любит добродеющих!» [2:195]. Также Его слова: «И будьте беспристрастны, ведь Аллах любит беспристрастных» [49:9]. И также Его слова: «И пока они прямы по отношению к вам, будьте и вы прямы к ним: ведь Аллах любит богобоязненных» [9:7]. Также Его слова: «Поистине Аллах любит обращающихся и любит очищающихся» [2:222]. Он также сказал: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда возлюбит вас Аллах» [3:31]. И Он также сказал: «Аллах приведет людей, которых Он любит и которые любят Его» [5:54]. И Он также сказал: «Поистине, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, как будто бы они плотное здание» [61:4]. «И Он Прощающий, Любящий» [85:14].

Атрибут Аллаха «Довольство»

Слова Всевышнего: Аллах доволен ими, и они довольны Им. [98:8].

Атрибут Аллаха «Милосердие»

Его слова: «Во имя Аллаха, Милостивого Милосердного» [27:30] Также Его Слова «Господь наш, Ты объял всякую вещь милостью и знанием» [40:7]. Также Он сказал: «Он милостив к верующим» [33:43]. Также Его Слова «И милость Моя объемлет всякую вещь» [7:156]. Он также сказал: «Ваш Господь предписал Себе быть Милосердным»[6:154]. Также Его Слова «Он Прощающий, Милосердный» [10:107]. Аллах также сказал: «А Аллах же — лучший хранитель, Он Милостивейший из милостивых» [12:64].

Атрибуты: Гнев, Негодование, Неприязнь и Ненависть

Слова Всевышнего: «Аллах доволен ими и они довольны Аллахом» [9:100]**. Также Его слова: «А если кто убьёт верующего умышленно, то воздаяние ему — Геенна для вечного пребывания там, и разгневался Аллах на него и проклял его»** [4:93]**. Также Его слова: «Это за то, что они последовали за тем, что вызвало негодование Аллаха и ненавистно было им Его благоволение»** [47:28]**. Также Его слова: «А когда они Нас прогневали, Мы отмстили им»** [43:55]**. Также Его слова: «…но возненавидел Аллах их отправление и задержал их»** [9:46]**. Также Его слова: «Велика ненависть у Аллаха за то, что вы говорите то, чего не делаете»** [61:2]**.**

Атрибуты Аллаха «Приход» и «Прибытие», согласно Его величию

Слова Всевышнего: «Неужели они ждут только того, чтобы явился к ним Аллах в сени облаков и ангелы? И решено дело…» [2:210]**. «Неужели они ждут, кроме того, что придут к ним ангелы, или придёт твой Господь, или явятся некоторые знамения Господа твоего»** [6:158]**. Также Его слова: «Так нет, когда будет земля распростерта плоско, и придет твой Господь и ангелы рядами»** [89:21, 22]**. Также Его слова: «И в тот день, как расколется небо с облаками и низведены будут ангелы»** [25:25]**.**

Атрибут Аллаха «Лик»

Слова Всевышнего: «И вечен лишь Лик Господа твоего, (Который) **преисполнен величия и щедрости»** [55:27]**. Также Его слова: «Всякая вещь гибнет, кроме Его Лика»** [28:88]**.**

Атрибут Всевышнего Аллаха «две Руки»

Слова Всевышнего: «что удержало тебя от поклона тому, что Я создал Своими двумя руками» [38:57]**. Также Его слова: «И сказали иудеи: ‹Рука Аллах скована›, у них руки скованы и прокляты они за то, что говорили. Нет! Его обе Руки простерты, и Он расходует, как пожелает»** [5:64]**.**

Атрибут Всевышнего Аллаха «два Глаза»

Слова Его: «Терпи же до решения Господа твоего, ведь ты на наших глазах…» [52:48]**. Также Его слова: «И понесли Мы его на обладательнице досок и гвоздей, чтобы плыла она на Наших глазах в воздаяние тому, кого отвергли»** [54:13, 14]**. Также Его слова: «Я устремил на тебя любовь от**

Меня, чтобы ты был выращен на Моих глазах» [20:39].

Атрибут Всевышнего Аллаха «Слух» и «Ведение»

Слова Всевышнего: «Услышал Аллах слова той, которая препиралась с тобой о своем муже и жаловалась Аллаху, а Аллах слышал вашу беседу. Ведь Аллах — Слышащий, Видящий» [58:1]**. И слова Его: «Слышал Аллах речи тех, которые говорили: ‹Ведь Аллах беден, а мы богаты›»** [3:181]**. Слова Его: «Или думают они, что Мы не слышим их тайны и секретные разговоры? Напротив, и посланцы Наши у них записывают»** [43:80]**. И слова Его: «Поистине, Я с вами, слышу, вижу»** [20:46]**. Слова Его: «Разве не знал он, что Аллах видит»** [96:14]**. И слова Его: «Который видит тебя, когда ты встаешь, и как обращаешься среди поклоняющихся. Ведь Он — Слышащий, Знающий»** [26:218—220]**. Слова Его: «И скажи: ‹Действуйте — и увидит ваше дело Аллах, и Посланник Его, и верующие›»** [9:105].

Атрибуты (действия) Аллаха «Хитрость» и «Ухищрение», в противоположность хитрости и ухищрению лицемеров и врагов

Слова Аллаха «…Ведь Он силен в хитрости» [13:13]**. Его слова: «И хитрили они, и хитрил Аллах, а Аллах лучший из хитрящих»** [3:54]**. И Его слова: «Они замышляли хитрость, и Мы замышляли хитрость, а они не знали»** [27:50]**. И Его слова: «Поистине они замышляют хитрость и Я замышляю хитрость»** [86:15, 16].

Атрибуты: Милование, Прощение, Милосердие, Почет и Мощь

Слова Всевышнего: «Если вы обнаружите добро, или скроете его, или простите зло, то поистине Аллах — Прощающий, Мощный» [4:149]**. Его слова: «…И пусть они прощают и извиняют. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вам. Ведь Аллах — Прощающий, Милосердный»** [24:22]**. Также Его слова: «…У Аллаха величие, и у Его посланника, и у верующих, но лицемеры не знают»** [63:8]**. Аллах сказал о Иблисе: «Он сказал: ‹Клянусь же Твоим величием, я собью их всех›»** [38:82].

Утверждение имени Аллаха

Слова Его: «Благословенно имя Господа твоего, обладателя славы и почета» [55:78]**. Его слова: «Поклоняйся же Ему и будь терпелив в поклонении Ему! Разве ты знаешь Ему соименного?»** [19:65].

Аяты «отрицаемых атрибутов», указывающие на совершенность Аллаха и Его несравнимость

Его слова: «И не был Ему соответственным ни один»[112:4]**. Его слова: «…И не придавайте же Аллаху равных в то время, как вы знаете»** [2:22]**. Его слова: «И среди людей есть такие, которые берут помимо Аллаха равных, они любят их так, как любят Аллаха»** [2:165]**.**

Отрицание наличия у Аллаха сотоварища

Слова Его: «И скажи: ‹Хвала Аллаху, Который не брал Себе сына, и (никогда) **не было у Него сотоварища во владычестве, и не было у Него покровителя** (который бы защитил Его) **от унижения! И возвеличивай Его** (достойным) **величанием!»»** [17:111]**. И слова Его: «Восхваляет Аллаха то, что в небесах, и то, что на земле. Ему принадлежит власть, и Ему — слава. И Он над всякой вещью мощен!»** [64:1]**. И слова Его: «Благословен Тот, Кто ниспослал различение Его рабу, чтобы он стал для миров проповедником, у Которого власть над небесами и землей, и не брал Он себе ребенка, и не было у Него сотоварища во власти. Он создал всякую вещь и размерил её мерой»** [25:1, 2]**. И слова Его: «Аллах не брал Себе никакого сына, и не было с Ним никакого божества. Иначе каждый унес бы то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Хвала Аллаху, превыше Он того, что они Ему приписывают, Ведающему сокровенное и наличное, превыше Он того, что они придают Ему в сотоварищи»** [23:91, 92]**. И слова Его: «Не приводите же Аллаху притч. Поистине, Аллах знает, а вы не знаете!»** [16:74]**. И слова Его: «Скажи: ‹Господь мой запретил только мерзости, явные из них и скрытые, грех и злодеяние без права, и чтобы вы придавали Аллаху в сотоварищи, на что Он не низвел вам власти** (доказательства)**, и чтобы вы говорили против Аллаха то, чего вы не знаете»»** [7:33]**.**

Утверждение вознесения Аллаха на Его Трон

В семи аятах Корана говорится: «Милосердный вознесся на Трон». В суре «Преграда» **слова Его: «Поистине, Господь ваш — Аллах, Который создал небеса и землю в шесть дней, а потом вознесся** (утвердился или совершил истива) **на Трон»** [7:54]**. Сказано пророком Юнусом, мир ему, в одноименной Суре «Поистине, Господь ваш — Аллах, Который сотворил небеса и землю в шесть дней, а затем совершил истива на Трон»**[10:40]**. Сказано Им в суре** «Гром»**: «Аллах — Тот, Кто воздвиг небеса без опор, которые бы вы видели, потом совершил истива на Трон»** [13:2]**. Сказано**

в суре «Та Ха»: **«Милосердный, Он утвердился на Троне»** [20:5]. **Аллах сказал в суре** «Различение»: **«Который сотворил небеса и землю, и то, что между ними в шесть дней, потом утвердился на Троне — Милосердный, спроси о Нем сведущего»** [25:59]. **Сказано Всевышним в суре** «Земной поклон»: **«Аллах — Тот, Который сотворил небеса и землю в шесть дней, потом утвердился на Троне»** [32:4]. **И сказал в суре** «Железо»: **«Он Тот, Кто сотворил небеса и землю в шесть дней, потом утвердился на Троне»** [57:4].

Утверждение возвышенности Аллаха над Его творениями

Слова Его: «Вот сказал Аллах: ‹О Иса, Я упокою тебя и вознесу тебя ко Мне» [3:55]. **И слова Его: «…нет, Аллах вознес его к Себе»** [4:158]. **И слова Его: «К Нему восходит слово доброе и дело благое, которое его возвышает!»** [35:10]. **И слова Его: «И сказал Фараон** (насмехаясь над пророком Мусой): **«О Хаман, построй мне** (высокую) **башню, может быть, я достигну путей — путей небес — и посмотрю на бога Мусы. Ведь я, однозначно, думаю, что он** [Муса] **лжец». И так было** (сатаной) **разукрашено Фараону зло его деяния, и был он отвращён от** (истинного) **пути. И всё ухищрение Фараона только в погибели!»** [40:36, 37]. **И слова Его: «Обезопашены ли вы от Того, Кто в небе, что Он не заставит землю поглотить вас? И вот она движется. Обезопашены ли вы от Того, Кто в небе, что Он нашлет на вас вихрь, и узнаете вы, каково Мое увещевание»** [67:16, 17].

Утверждение нахождения Аллаха с Его творениями

Аллах сказал: «Он — Тот, Кто сотворил небеса и землю в шесть дней, потом вознесся (или утвердился) **на Троне; Он знает, что входит в землю и что выходит из неё, что нисходит с неба и что поднимается к нему. И Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит то, что вы делаете!»** [57:4]. **А также Его слова: «Разве ты не видишь, что Аллах знает то, что на небесах и на земле? Не бывает тайной беседы трех, чтобы Он не был четвертым, или пяти, чтобы Он не был шестым, и меньше, чем это, и больше без того, чтобы Он не был с ними, где бы они ни были. Потом сообщит Он им, что они делали, в День Воскресения: ведь Аллах о каждой вещи знающ»** [58:7]. **А также сказал Аллах: «Не печалься, ведь Аллах — с нами»** [9:40]. **Он сказал: «Я с вами, слушаю и вижу»** [20:46]. **Аллах Всевышний сказал: «Поистине, Аллах с теми, которые боятся, и с теми, которые делают добро!»** [16:128]. **А также: «Терпите, ведь Аллах с терпеливыми!»** [8:46]. **Также слова Его: «Сколько небольших отрядов победило отряд многочисленный с дозволения Аллаха. И Аллах с терпеливыми!»** [2:249].

Утверждение атрибута Аллаха «Речи»

Слова Его: «И кто же правдивее Аллаха речью?» [4:87]**. И слова Его: «А кто же правдивее Аллаха в речах?»** [4:122]**. И слова Его: «И вот сказал Аллах: ‹О Иса, сын Марьям...»** [5:110]**. И слова Его: «И исполнились слова Господа твоего истиной и справедливостью...»** [6:115]**. И слова Его: «А Аллах говорил с Мусой разговором...»** [4:164]**. «...и из них были такие, с которыми говорил Аллах...»** [2:253]**. И слова Его: «…и когда пришел Муса к назначенному Нами сроку, и беседовал с ним Господь...»** [7:143]**. И слова Его: «И воззвали Мы к нему с правой стороны горы и приблизили его для тайной беседы»** [19:52]**. И слова Его: «И вот воззвал твой Господь к Мусе: ‹Иди к народу тиранящему›»** [26:10]**. И слова Его: «...и воззвал к ним обоим их Господь: ‹Разве Я не запрещал вам это дерево...?›»** [7:22]**. И слова Его: «В тот день Он воззовет к ним и скажет: «Где же Мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?»** [28:62]**. И слова Его: «И в тот день воззовет Он к ним и скажет: ‹Что вы ответили посланникам›»**[28:65]**. И слова Его: «А если кто-нибудь из многобожников попросил у тебя убежища, то приюти его, пока он не услышит слова Аллаха…»** [9:6]**. И слова Его: «…Была партия среди них, которые слушали слово Аллаха, а потом искажали его, после того, как уразумели, хотя сами и знали»** [2:75]**. И слова Его: «Они желают переменить слово Аллаха. Скажи: ‹Вы никогда не последуете за нами! Так сказал вам Аллах раньше!›»** [48:15]**. И слова Его: «И прочитай то из Книги Господа твоего, что открыто тебе, нет меняющего слова Его»**[18:27]**. И слова Его: «Этот Коран повествует сынам Израиля большую часть того, в чем они расходятся»** [27:76]**.**

Утверждение ниспослания Корана от Аллаха Всевышнего

Слова Всевышнего: «И это — книга, которую мы ниспослали, благословенная» [6:155]**. И слова Его: «Если бы Мы низвели этот Коран на гору, ты бы увидел её смиренно расколовшейся от страха перед Аллахом…»** [59:21]**. И слова Его: «А когда Мы заменим одно знамение другим, они говорят: ‹Ты — только измыслитель›. Да, большинство их не знает! Скажи: ‹Низвел его Дух святой от твоего Господа во истине, чтобы укрепить тех, которые уверовали, и как прямой путь, и радостную весть для мусульман›. Мы знаем, что они говорят: ‹Ведь его учит только человек›. Язык того, на которого они указывают, — иноземный, а это язык арабский, ясный»** [16:101—103]**.**

Утверждение видения верующими своего Господа в День Воскресения

Слова Его: «Лица в тот день сияющие, на Господа их взирающие ..» [75:22, 23]**. И слова Его: «…на ложах созерцая»** [83:23]**. И слова Его: «Тем, которые проявляли искренность Наилучшее и добавка»** [10:26]**. И слова Его: «Им то, что они пожелают в нем, и у нас — добавка»** [50:35]**.**

Многое в Коране посвящено этому вопросу, и для того, кто рассматривает Коран, ища прямого руководства, путь истины станет очевиден.

ПРИВЕДЕНИЕ ДОВОДОВ ИЗ СУННЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИМЕНА АЛЛАХА И ЕГО АТРИБУТЫ

Затем в Сунне Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Ведь Сунна служит толкованием для Корана, и разъясняет его, а также указывает на то, на что указывает Коран, говорит о том же, о чем говорит Коран.

Точно так же мы должны верить и в то, как описал Посланник, мир ему и благословение Аллаха, своего Господа, Высок Он и Велик, в достоверных хадисах признанных учеными.

ХАДИСЫ, УТВЕРЖДАЮЩИЕ ИМЕНА И АТРИБУТЫ АЛЛАХА

Утверждение нисхождения Аллаха на ближайшее небо

Из примеров, указывающих на это, слова Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «С наступлением последней трети каждой ночи Всеблагой и Всевышний Господь наш нисходит к нижнему небу, говоря: „Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет просить Меня (о чём-нибудь), чтобы Я даровал ему (это)? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?“». **Текст хадиса согласован.**

Утверждение «Радости» Аллаха

Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах же радуется покаянию раба больше, чем этот [человек] обрадовался своей верблюдице и припасам…». **Текст хадиса согласован.**

Утверждение «Смеха» Аллаха

Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах улыбнётся двум мужам, один из которых [сначала] убьёт другого, [а потом] оба они войдут в Рай». **Текст хадиса согласован.**

Утверждение «Удивления» Аллаха

Также Посланник Аллах, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Господь наш удивляется отчаянию Своих рабов и близости перемены Им (происходящего). Он смотрит на них, находящихся в тягости, отчаявшихся, и смеется, зная, что близко облегчение». **Хороший хадис.**

Утверждение Ноги и Ступни Аллаха

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Не прекратят ввергать [людей] в Геенну и [не перестанет] она говорить ‹Будет ли добавка?›, пока Господь славы не наступит на неё Своей Стопой, и тогда одна её часть войдёт в другую, и она скажет: ‹Довольно, довольно›“. Текст согласован.

Утверждение обращения, Голоса и Речи Аллаха

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Всемогущий и Великий Аллах скажет: ‹О Адам!› [Адам] откликнется: ‹Вот я перед Тобой и готов служить Тебе, а [всё] благо в Твоих руках! (Ляббай-кя, ва са‘дай-кя уа-ль-хайру фи йадай-кя!)› [Аллах] велит: ‹Выведи тех, кому суждено оказаться в Огне!›“. Текст согласован. **Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:** «Нет среди вас такого, с кем не будет говорить Господь его, и не будет между ним и Господом переводчика».

Утверждение возвышенности Аллаха, а также других Его атрибутов

Слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, при чтении заклинания больному: «Господь наш, который в небе, свято имя Твое, повеление Твое на небесах и на земле. Яви милость Твою на земле подобно тому, как пребудет она на небе. Прости нам наши прегрешения и проступки. Ты — Господь благих, ниспошли милость из Твоей милости, исцеления от этих страданий из Твоего исцеления, и излечи». **Хоро-**

ший хадис, передали Абу Дауд, ат-Тирмизи и другие. Также слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Неужели вы мне не доверяете, хотя я — доверенный [Того, Кто] на небе». Достоверный хадис. **Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:** «…а Трон над этим, а Аллах над Троном, и Он знает, что вы творите». Хороший хадис, Абу Дауд и другие. **Также слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, обращенные к рабыне:** «Где Аллах?» **Она ответила: «На небе». Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил:** «А кто я?», **на что невольница ответила: «Ты — Посланник Аллаха». Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:** «Отпусти её, она — верующая». Хадис передал Муслим.

Утверждение того, что Аллах с Его творениями

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Лучшая вера — это осознать, что Аллах с тобой, где бы ты ни был". **Хороший хадис, приведенный ат-Табарани из хадиса Убады ибн ас-Самита.**

Утверждение того, что Аллах находится перед молящимся

Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Поистине, когда любой из вас молится, Благой и Всевышний Аллах, находится перед ним, так пусть же [во время молитвы] никто ни в коем случае не плюёт ни перед собой, ни направо, а плюёт налево под левую ногу". **Текст хадиса согласован.**

Утверждение возвышенности Аллаха, а также других атрибутов

Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „О Аллах, Господь небес, Господь земли, Господь великого трона, Господь наш и Господь всего, Тот, Кто расщепляет зёрна и ядра, Тот, Кто ниспослал Тору, Евангелие и Коран, прибегаю к Твоей защите от зла всякой вещи, [ибо всё] держишь за хохол [подвластно Тебе!] О Аллах, Ты — Первый, и не было ничего до Тебя, Ты – Последний, и не будет ничего после Тебя, Ты — Побеждающий, и нет ничего над Тобой, Ты — Скрытый, и нет ничего перед Тобой, избавь же нас от долга и избавь нас от бедности!". Хадис передал Муслим.

Утверждение близости Всевышнего Аллаха к Его творениям

Слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, когда он услышал, как сподвижники поминают Аллаха громким голосом: «О люди! пожалейте [себя], ведь, вы не призываете глухого или отсутствующего, вы

призываете Слышащего, Видящего, Близкого. Истинно, Тот, к Кому вы взываете, ближе к вам, чем шея вашей верблюдицы». Текст хадиса согласован.

Утверждение видения Аллаха в Судный День верующими

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Поистине, вы увидите Господа вашего (так же ясно), как видите эту луну в ночь полнолуния, и не будете вы обижены относительно лицезрения Его! Посему, если сможете вы добиться того, чтобы ничто не мешало вам совершать молитвы перед восходом солнца и перед закатом его, то совершайте (их)". Текст хадиса согласован.

Позиция приверженцев Сунны по отношению к хадисам, указывающим на божественные атрибуты

А также другие подобные хадисы, в которых Посланник Аллаха, сообщает о своем Господе согласно тому, как сообщает Аллах (в Своих аятах). Так, спасенная группа, приверженцев Сунны и Единой Общины верят в это, как верят в то, что сообщает Аллах в Своей Книге без искажения, без отрицания а также без сравнения и без уподобления.

СРЕДИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕЧЕНИЙ УММЫ

«Они занимают срединное положение между представителями различных идеологических течений Уммы, подобно тому, как сама Умма занимает срединное положение среди других умм. Они придерживаются золотой середины в разделе атрибутов Аллаха, Свят Он, между теми, кто отрицает их как ‹джахмитами› **и теми, кто сравнивает и уподобляет их. Они придерживаются золотой середины в разделе действий Аллаха, между** ‹джабритами и кадаритами› **и другими. А также в разделе наказаний обещанных Аллахом между** ‹мурджитами и ваидитами› **из числа** ‹кодаритов› **и прочих. И в разделе определений веры и религии между** ‹харуритами и му'тазилитами› **и между** ‹мурджитами и джахмитами›. **И в разделе сподвижников Посланника Аллаха, между** ‹рафидитами и хариджитами›».

К вере в Аллаха относится убеждение, что Он находится над (семью) небесами и возвышается над Своим Троном

«Составной частью того, о чем мы упомянули ранее из веры в Аллаха и веры в то, о чем сообщил нам Аллах в Своей Книге, и было сообщено в многочисленных достоверных хадисах Его Посланника мир ему и благословние Аллаха, и о чем были единодушны праведные предшественники этой Уммы, является вера в то, что Аллах, Свят Он, выше Своих небес над Своим Троне, возвышаясь над Своими творениями. Что Аллах, Свят Он, вместе с ними, где бы они ни были, ведает о том, что они делают. Так, как Он Сам объединил эти два факта в Своих словах: «Он тот, кто сотворил небеса и землю в шесть дней, потом утвердился над троном, Он знает, что входит в землю и что выходит из неё, и что нисходит с неба и что поднимается к нему, и Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит, что вы делаете» [57:4]**. Слова Аллаха «Он с вами» не означают, что Он смешан с творениями, и это не подтверждается в языке. Это противоречит единогласному мнению предшественников Общины и противоречит тому, как создал Аллах Свои творения, ведь месяц — одно из знамений Аллаха, одно из Его малых творений — находится на небе, и в то же время он с путником (сопровождает его) и с непутником, где бы тот ни был. А Аллах, хвала Ему, находится поверх Своего Трона, Он наблюдает за Своими творениями, ведает ими, контролирует их и осуществляет другое подобное этому, входящее в смысл Его господства.**

Убеждения верующих касательно возвышенности Аллаха и Его пребывания с ними, и смысл нахождения Его на небе, согласно доводам

Все, о чем упомянул Аллах относительно того, что Он над Троном и что Он с нами, — истина в своей сути, не нуждающаяся в искажении и защищенная от ложных мнений, как, например, мнение некоторых, считающих, что буквальный смысл слов Аллаха «в небе» — это то, что небо несет Его и осеняет Его, что является абсурдом и ложью, согласно общему мнению людей знания и веры. Ведь, поистине, Аллах — это тот, чей трон объемлет небеса и землю, и тот, кто «держит небеса и землю от того, чтобы они не исчезли» [35:41]**. И «удерживает небо от того, чтобы оно не упало на землю иначе, как с Его дозволения»** [22:65]**. И «из знамений Его — что стоит небо и земля по Его повелению»** [30:25]**.**

К вере в Аллаха относится убеждение, что Он Близок к Своим творениям (и это не противоречит Его возвышенности)

Составной частью этого является вера в то, что Аллах — Близкий, Отвечающий, как объединил эти два понятия Он Сам в Своих словах: «А огда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я близок, отвечаю призыву зовущего, когда он Меня позовет…» [2:186]**. И об этом сказал Посланник, мир ему и благословение Аллаха:** «Поистине, Тот, к кому вы взываете, ближе к каждому из вас, чем шея его верховой верблюдицы»**, и то, что упомянуто в Коране и Сунне относительно близости Аллаха и того, что Он со Своими творениями, не противоречит тому, что сказано о Его возвышенности и превознесенности. Ведь, поистине, у Него, хвала Ему, нет подобия ни в одном из Его качеств и Он Высок в Своей близости и Близок в Своей возвышенности.**

Вера в то, что Коран — несотворенное слово Аллаха

Составной частью веры в Аллаха и в Его Книги является вера в то, что Коран — слово Аллаха, ниспосланное, несотворенное. Начался от Него и к Нему возвращается. А также вера в то, что Аллах действительно произнес его.

А также вера в то, что Коран, который Он ниспослал Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, — действительно слово Аллаха и ничье другое. Недопустимо говорить, что он — рассказ о слове Аллаха или выражение слов Аллаха; напротив, читаемый людьми или записываемый ими в виде книги, он в буквальном смысле остается Словом Аллаха, ведь слово всегда принадлежит в буквальном смысле тому, от кого оно изошло изначально, а не тому, кто сказал его, передавая и доводя до других. Словом Аллаха являются как буквы Корана, так и его смыслы. Слово Аллаха — это не только буквы без смыслов и не только смыслы без букв.

Вера в то, что верующие увидят своего Господа в День Воскресения

В упомянутое нами понятие веры в Аллаха, Его книги, Его ангелов и его посланников входит также вера в то, что верующие увидят Аллаха в день Воскресения воочию, своими глазами, так же, как ясно видят солнце, не закрытое тучами, и так же, как видят месяц в ночь полнолуния. И не будут верующие обижены в том, что касается лицезрения Его. Они увидят Его, Слава Ему, находясь на площади Суда. А затем увидят

Его после того, как войдут в Рай так, как того пожелает Он сам.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ВЕРЫ В СУДНЫЙ ДЕНЬ

Составной частью веры в Последний День является вера во все, о чем сообщил Пророк, мир ему и благословение Аллаха, касательно того, что будет после смерти. Спасенная община верит в испытание могилы, её мучения и блаженство.

Что касается испытания, то люди будут подвергнуты ему в своих могилах, и будет сказано мужу: «Кто Господь Твой?». **«И укрепит Аллах того, кто веровал твердым словом в жизни близкой и в жизни последней»** [14:27], **и ответит верующий:** «Господь Мой — Аллах, а религия моя — Ислам, а Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, — Пророк мой». **Что же касается сомневающегося, то он ответит** «Ой, ой, я не ведаю… я слышал, как люди говорили нечто, и говорил это же». **И тогда его ударят железным молотом, и он возопит таким воплем, который услышит все сотворенное, кроме человека, а если бы услышал его человек, то был бы ошеломлен и поражен. А затем, после этого испытания, последует либо блаженство, либо муки.**

Великое воскрешение и его ужасные события

После этого испытания, у человека будет блаженство или мучения, Которые будут длиться в могиле, до Великого Подъема. Души будут возвращены в свои тела, и тогда наступит Судный день, о котором Аллах сообщил в Своей Книге и поведал устами Своего Посланника, мир ему и благословение Аллах, и по поводу которого единодушны все мусульмане. И тогда поднимутся люди из своих могил и устремятся к Господу миров босыми, нагими и необрезанными.

Что будет происходить в День Суда?

И приблизится к ним солнце, и обуздает их пот, который будет достигать их ртов, и будут установлены весы, и взвешены деяния. «И у кого тяжелы будут его весы — те счастливые, а у кого легки его весы — те, которые нанесли убыток самим себе, в геенне пребудут вечно».

И будут розданы свитки с записями дел, и будут такие, кому будут даны свитки справа, и такие, что возьмут свою книгу слева или сзади, как об этом сообщил Всевышний: «И всякому человеку Мы прикрепили изошедшее от него к его шее и выведем для него в День Воскресения книгу,

которую он встретит разверстой: «Прочти твою книгу! Довольно для тебя в самом себе счетчика!».

И произведет Аллах расчет с творениями и останется наедине со Своим верующим рабом, и заставит признаться его в своих грехах, как об этом сказано в Коране и Сунне. Что же касается кафиров, то с ними не будет производиться расчет в виде взвешивания добрых и злых поступков. Ведь поистине, у них нет добрых поступков, однако их дела будут сочтены и перечислены, они будут ознакомлены с ними, их заставят признаться в них и воздадут сообразно им.

Водоем Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и его описание

И там, где будут происходить события Судного Дня, есть Водоем, приготовленный для Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Вода его белее сливок и слаще меда, а сосуды его подобны звездам небесным. Длина его — месяц и ширина его — месяц. Тот, кто изопьет из него глоток, не почувствует после этого жажды никогда.

Мост (Сират) и его описание

Сират — это мост между Раем и Огнем. Он установлен на вершине Геенны. Люди будут проходить по нему сообразно своим деяниям. Среди них будут такие, что пройдут Сират со скоростью взгляда, и будут такие, что пройдут его со скоростью молнии, и такие, что пройдут его со скоростью ветра. И такие, что пронесутся, словно скакуны, и такие, что пронесутся, словно наездники верблюдов, и такие, что пробегут, и такие, что пройдут, и такие, что проползут. И среди них будут такие, что будут схвачены и брошены в Геенну. Этот мост имеет крючья, которыми людей будут хватать за их деяния.

6. Кантара между Раем и Адом

Тот, кто пройдет Сират, войдет в Рай. Когда же они пройдут его, то остановятся на Кантаре между Раем, и Адом и произведут расчет между собой. И когда они будут исправлены и очищены, будет возвещено о входе в Рай.

Вхождение в Рай

Первым, кто попросит открыть дверь Рая, будет Мухаммад, мир ему и

благословение Аллаха, а первой, кто войдет в него из общин, будет его община.

ЗАСТУПНИЧЕСТВО

Он, мир ему и благословение Аллаха, в Судный День будет обладать тремя видами заступничества:

1. За тех, кто будет стоять в ожидании того, что будет решено между ними. После того, как они обратятся к пророкам Адаму, Нуху, Ибрахиму, Мусе, Исе, мир им, до тех пор, пока дойдут до Пророка, мир ему и благословение Аллаха.

2. Что же касается второго вида заступничества, то оно будет оказано обитателям Рая в том, чтобы они вошли в него. Эти два вида заступничества принадлежат только Пророку, мир ему и благословение Аллаха.

3. Что же касается третьего вида заступничества, то оно будет оказано тем, кто заслуживает Ада. Этим видом заступничества будет обладать Пророк, мир ему и благословение Аллаха, остальные пророки, мир им, правдивейшие и другие. Они будут заступаться за тех, кто заслуживает Огня, чтобы они не вошли в него. И будет также оказано заступничество тем, кто попадет в Ад, в том, чтобы они были выведены из него.

И выведет Аллах из Огня народы без заступничества, а лишь по Своей милости и милосердию. В Раю, после того как войдут в него люди земли, останется свободное место и тогда Аллах взрастит народы и введет их в Рай.

Все эти составляющие загробной жизни, включая расчет, награду, наказание, Рай, Огонь, и подробности всего этого упомянуты в ниспосланных с неба книгах и в сведениях, оставшихся от пророков. В знаниях, которые остались нам в наследство от Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, есть все, что необходимо для нас. И тот, кто желает их, найдет их.

ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОРОШЕГО И ПЛОХОГО

Спасенная община верит в предопределение Аллахом хорошего и плохого. Вера в предопределение имеет две степени, каждая из которых состоит из двух вещей.

Подробное разъяснение категорий предопределения

Первая ступень и её составные часты?

Это вера в то, что Всевышний Аллах знает о деяниях Своих рабов Своим извечным знанием, которое является Его атрибутом изначально и вечно. Он знал о положении Своих созданий в том, что касается их покорности, их ослушания, их удела, их жизненных сроков. А затем Аллах записал в Хранимой Скрижали судьбы творений. Первое, что создал Аллах, — письменная трость, и Он сказал ей: «Пиши!». Она спросила: «Что писать?» Он сказал: «Пиши судьбы бытия до Дня Воскресения». И то, что коснулось человека, не должно было обойти его, а то, что обошло его, не должно было его постичь. Высохли перья и свернуты свитки. Как сказал Всевышний Аллах: «Разве ты не знаешь, что Аллах знает то, что в небе и на земле! Поистине, это в писании. Поистине, это для Аллаха легко».А также сказал: «Ничто не постигает из несчастий на земле или в ваших душах без того, чтобы не было его в писании раньше, чем Мы создали это. Поистине, это легко для Аллаха». И это предопределение, следующее за Его, слава Ему, знанием, бывает общим и частным. Аллах записал в Хранимой Скрижали, что пожелал. Когда Он создает тело плода, перед тем, как вдохнуть в него дух, Он посылает к нему ангела, которому приказываются четыре слова и говорится: «Запиши его жизненный удел, жизненный срок, его деяния и то, будет ли он несчастным или счастливым». И тому подобное.

Это предопределение отвергалось крайними кадаритами в прошлом. Сегодня же отвергающих его мало.

Вторая степень и что она в себя включает?

Что касается второй степени, то ею является всепроникающая воля Аллаха и Его всеохватывающее могущество. Она представляет веру в то, что желаемое Аллахом было, а чего Он не пожелал — того не было. Все, что происходит на небесах и на земле из движения и покоя происходит не иначе, как по желанию Аллаха. В Его владениях не происходит ничего, чего бы Он не хотел, и Он, Всевышний, мощен над каждой вещью, которое существует и отсутствует. И нет такого творения на земле и на небесах, Творцом которого бы не был Аллах, нет творца, кроме Него, и нет Господа, кроме Него.

Отсутствие противоречия между предопределением и шариатом, и между предопределением Аллахом прегрешений и Его ненавистью к ним

Вместе с тем Он приказал рабам покориться Ему и Его посланникам и запретил ослушание. И Он, Всевышний любит богобоязненных, добродеющих и справедливых. И Он доволен теми, кто уверовал и творил благое, и не любит неверных. И Он недоволен нечестивыми людьми, и Он не приказывает беспутство, и Он недоволен неверием для Своих рабов, и Он не любит порчи.

Отсутствие противоречия между предопределением и тем, что действия принадлежат самим рабам, и они совершают их по своему выбору

Рабы реально совершают свои деяния, а Аллах — Творец их деяний. Раб — это верующий и кафир, благочестивый и распутник, молящийся и постящийся. Рабы обладают способностью и силой (аль-кудра) **совершать свои деяния. У них есть воля, а Аллах — Творец их способности и Творец их воли, как сказал Всевышний Аллах: «Тем из вас, кто желает быть прямым. Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Владыка миров».**

Эту степень предопределения отвергает основная масса кадаритов, которых Пророк, мир ему и благословение Аллаха, назвал огнепоклонниками этой общины. И излишествуют в этом некоторые из тех, кто подтверждает эту степень предопределения, вплоть до того, что не признают за рабом его способность и силу совершать деяния и его свободу выбора. И отвергают мудрость и благостность дел Аллаха и Его законоположений.

Сущность веры и суждение о тех, кто совершает великие грехи

Одним из принципов Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а является то, что религия (дин) и вера (иман) есть слово и дело. Слово имеет отношение к сердцу и языку, а дело имеет отношение к сердцу, языку и органам.

К их принципам относится также убеждение, что вера увеличивается от покорности Аллаху и уменьшается от ослушания Его. Вместе с тем они не относят к кафирам, как это свойственно хариджитам, людей Киблы (то есть тех, кто считает себя членом мусульманской общины и молится в сторону Каабы) за их ослушивания Аллаха и большие прегрешения. Напротив, по их мнению, религиозное братство с людьми сохраняется

даже при совершении ими прегрешений. Ведь Всевышний Аллах сказал в аяте, касающемся возмездия за убийство: «А кому будет прощено что-нибудь его братом, то следование по обычаю и возмещение ему во благе» [2:178]**. И Он также сказал: «И если два отряда из верующих сражаются, то примирите их. Если же один будет несправедлив против другого, то сражайтесь с тем, который несправедлив, пока он не обратится к велению Аллаха. А если он обратится, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны, ведь Аллах любит беспристрастных! Верующие ведь братья»** [49:9,10]**.**

Они не отрицают полностью принадлежность порочного, грешного человека (фасик) к мусульманской общине, и не считают, что он будет вечно пребывать в Огне, как считают мутазилиты. Напротив, грешники также входят в исходное понятие «иман», ведь Всевышний сказал: «А кто убьет верующего по ошибке, то освобождение верующего раба…» [4:92], и в то же время они не входят в понятие «абсолютный иман», ведь Всевышний сказал: «Поистине, верующие — те, сердца которых страшатся, когда поминают Аллаха, а когда читаются им наши знамения, они увеличивают в них веру, и они на своего Господа полагаются» [8:2]**, а Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:** «Прелюбодей во время совершения прелюбодеяния не является верующим, и вор, когда ворует, не является верующим, и пьющий вино, когда пьет, не является верующим, и грабитель, отнимающий нечто ценное, на что устремляют взоры люди, когда грабит, также не является верующим» [Текст хадиса согласован]**. Мы говорим: грешник — верующий, однако его вера недостаточная, неполная, то есть он верующий благодаря своей вере и грешник из-за своих грехов. Грешнику не дается абсолютное имя, но он и не лишается имени абсолютно.**

СУЩНОСТЬ УБЕЖДЕНИЙ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ В ОТНОШЕНИИ СПОДВИЖНИКОВ

К основополагающим принципам Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а относится здравость их сердец и языков по отношению к сподвижникам Пророка, мир ему и благословение Аллаха, ведь Аллах Всевышний так описал их в Своей Книге: «Те, которые пришли после них, говорят: «Господи, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере! Не утверждай в сердцах наших злобы к тем, которые уверовали, Господи, Ты — Сочувствующий, Милосердный» [59:10]**, и подчинение Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал:** «Не ругайте моих сподвижников. Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, если кто-либо из вас потра-

тит (на пути Аллаха) золото величиной с Ухуд, то не достигнет и мудда из потраченного ими, и даже полмудда» [Текст хадиса согласован].

Достоинство, степень и преимущество сподвижников, а также позиция приверженцев Сунны к этому

И принимают то, что сказано в Книге Аллаха и Сунне, и то, в чем единодушны все ученые относительно их преимуществ и их ранга. И считают тех, кто расходовал на пути Аллаха до дня Победы (то есть до Худейбийского мира) и сражались, более достойными, чем те, кто расходовал и сражался после Худейбийского мира. И они считают мухаджиров более достойными, чем ансары. И верят, что Аллах сказал участникам сражения при Бадре, численность которых была триста с небольшим: «Делайте, что пожелаете, Я уже простил вам». И верят в то, что никто из тех, кто дал присягу под деревом, не войдет в Огонь, как сказал об этом Пророк, мир ему и благословение Аллаха. Напротив, Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. А численность тех, кто присягнул под деревом, была тысяча четыреста человек. И Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а свидетельствуют о Рае для тех, для кого засвидетельствовал о Рае Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к числу которых относятся десятеро, и Сабит бин Кайс бин Шаммас, и другие сподвижники. И подтверждают сообщение, которое дошло до нас многочисленными путями от Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, и других, что лучший из этой общины после её Пророка — Абу Бакр, затем Умар, и третьим они считают Усмана, а четвертым — Али, да будет доволен ими Аллах. Ведь в сообщениях указывается, и в этом единодушны сподвижники, что Усман был предпочтен сподвижниками при присяге. Вместе с тем некоторые из Ахлю-с-Сунна расходились относительно того, кто более достоин: Усман или Али, да будет доволен ими обоими Аллах, после того, как они сошлись на превосходстве Абу Бакра и Умара. Некоторые говорят о превосходстве Усмана, и молчат, и считают Али — четвертым, другие же считают Али более достойным, третьи же воздерживаются от суждений. Однако Ахлю-с-Сунна все же остановились на том, что Усман превосходит Али.

Суждение о превосходстве Али, да будет им доволен Аллах, над другими тремя халифами в праве на халифат

Если этот вопрос (то есть превосходство Усмана и Али) не относится основам религии, расхождение в нем, большинства Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, не считает заблуждением. А вопрос о праве на халифат уже служит

причиной противоречащего. Это потому, что Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а верят, что халифом после Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является Абу Бакр, затем Умар, затем Усман, затем Али, да будет доволен ими Аллах, и те, кто отрицают право кого-либо из них на халифат, находятся в глубочайшем заблуждении.

Место, которое занимают семья Пророка у Ахлю-с-Сунны

Они любят домочадцев Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, питают к ним добрые чувства и соблюдают в отношении них завет Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал в день «Гадир Хумм»: «Напоминаю вам об Аллахе в том, что касается моих домочадцев». **Когда дядя Пророка, мир ему и благословение Аллаха, Аббас пожаловался ему на то, что некоторые курайшиты грубо относятся к Бани Хашим, он сказал:** «Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, не уверуют они до тех пор, пока не будут любить вас ради Аллаха и ваше родство со мной». **Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:** «Поистине, Аллах избрал сынов Исмаиля, и избрал из сынов Исмаиля Канана, и избрал из канана курайшитов, и избрал из курайшитов сынов Хашима, и избрал из сынов Хашима меня».

Место, которое отводят Ахлю-с-Сунна женам Порока, мир ему и благословение Аллаха

Они питают добрые чувства к женам Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые являются матерями правоверных, и верят, что они — его супруги и в вечной жизни, особенно Хадиджа, мир ему и благословение Аллаха, мать большинства его детей, и первая из тех, кто уверовал в него и оказал ему поддержку в его деле; ей Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отводил очень высокое место. А также правдивейшая, дочь правдивейшего, да будет доволен ею Аллах, о которой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Превосходство Аиши над другими женщинами подобно превосходству похлебки (из хлеба и мяса) над другой пищей».

Непричастность Ахлю-с-Сунна к суждениям еретиков о сподвижниках и домочадцах Пророка

Они демонстрируют непричастность к пути рафидитов, которые ненавидят сподвижников и поносят их, и к пути насибитов, которые обижают домочадцев Пророка, мир ему и благословение Аллаха, словами и

действиями.

Отношение Ахлю-Сунны к тому, что произошло между сподвижниками

И воздерживаются от обсуждения того, что происходило между сподвижниками, и относительно преданий, рассказывающих об их неблаговидных поступках, считают, что одна часть из них — ложь, а достоверный смысл другой части из них извращен, и что они содержат преувеличения и прибавления, либо, наоборот, убавления и недоговорки. А что касается достоверного в этом, то это, что сподвижники оправданы в том, ибо они усердствовали в поисках истины, либо оказываясь правыми, либо ошибаясь при этом. Вместе с тем Ахлю-с-Сунна не считают, что любой из сподвижников свободен от больших и малых грехов. Напротив, совершение ими грехов возможно.

Однако если они и совершали какие-либо прегрешения, то их предшествующие поступки и заслуги явились причиной прощения их прегрешений. Вплоть до того, что им прощаются дурные деяния, которые не прощаются тем, кто после пришел них. Это потому, что они — обладатели добрых поступков, которые уничтожают и стирают дурные поступки, а те, кто пришел после них, такими деяниями не обладали. Словами Пророка, мир ему и благословение Аллаха, утверждается то, что они — „лучшее из поколений“. И „что мудд, потраченный на пути Аллаха одним из них, лучше, чем гора золота величиной с Ухуд, потраченная кем-либо после них“. Кроме того, если даже кто-либо из них совершил грех, то покаялся в нем или совершил после этого такие добрые деяния, которые стерли сей грех, либо получил прощение своему греху в награду за совершенное прежде, либо будет прощен благодаря заступничеству Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, на которое сподвижники имеют больше прав, чем кто-либо иной, либо был испытан при жизни каким-либо несчастием, которое искупило его грех. И если дело обстоит таким образом в отношении действительных прегрешений, то что же тогда говорить о тех делах, в которых они усердствовали, ища правильного решения, и за которые они, если оказывались правыми, получали два вознаграждения, а если ошибались, то одно вознаграждение и ошибка прощалась. Кроме того, количество совершенных ими отрицательных поступков мало и незначительно, и тонет в обилии их заслуг и добродетелей, таких, как вера в Аллаха и Его Посланника, джихад на пути Аллаха, хиджра ради Него, помощь Его религии, полезные знания и праведные деяния. И если посмотреть на путь этих людей со знанием и пониманием, и принятием в расчет достоинств, которые им

даровал Аллах, то становится очевидным, что они — лучшие из творений после пророков. Не было и не будет таких, как они. Они — самое лучшее из поколений этой общины, которая является лучшей из всех общин, и самой предпочтительной для Аллаха.

Признание Карамата приближенных Аллаха

Одним из принципов Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а является вера в чудеса приближенных Аллаха (аулия), **и в то сверхъестественное, что совершается Аллахом посредством рук праведников из области знаний и предсказаний, и из области силы и влияния. Существуют сообщения о чудесах предшествующих общин, приведенные в суре** «Пещера» **и других сурах, а также сообщения о чудесах, которые происходили с первыми представителями данной общины из числа сподвижников и их последователей, и с другими группами общины. И эти чудеса будут существовать в ней вплоть до Судного Дня.**

ПОХВАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ КАЧЕСТВА АХЛЮ-С-СУННА УА-ЛЬ-ДЖАМА'А

А затем, путь Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а заключается в том, чтобы держаться следов Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тайно и явно, и следовать пути первых опередивших из числа мухаджиров и ансаров. И следовать завету Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: «Вы должны неукоснительно следовать моей сунне и сунне ведомых верным путем праведных халифов, которые будут после меня. Держитесь за этот путь, ухватитесь за него зубами. И не вносите в религию новшеств, ибо поистине всякое нововведение — заблуждение» [Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи и Ибн Маджа]. **Они, то есть Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, знают, что правдивейшее слово — это Слово Всевышнего Аллаха, а самый правильный путь — это путь Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Они предпочитают Слово Аллаха всем другим словам, к какой бы категории людей ни принадлежал сказавший их.**

Почему их назвали приверженцами Сунны и единой общины?

И предпочитают путь Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, путям всех остальных. И поэтому их называют «Ахлю-ль-Китаби ва-с-Сунна» (людьми Корана и Сунны). И называют их также «Ахлю-ль Джама'а», то есть людьми общины. Так их называют потому, что община

— это объединение и противоположность ему — партия, группа, раскол. И если слово «Джама'а» (община, согласие, объединение) стало именем этих объединившихся людей, то Иджма' — единодушие, единогласное мнение — это третий источник, на который опираются в знаниях и религии.

И они оценивают на основании этих трех источников, трех основ, все, имеющие отношение к религии слова и действия людей, как явные из них, так и скрытые. Единодушие знатоков Ислама, которое точно определено, — это то единодушие, к которому приходили праведные предшественники. А после них увеличилось количество разногласий и распространилась и расширилась Община

Объяснение дополняющих аспектов вероубеждения из числа благонравия и благодеяний, которыми обладают приверженцы Сунны

Повеление одобрямого и запрет порицаемого

А затем они, то есть Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, вместе с представленными основами приказывают одобряемое и удерживают от порицаемого сообразно тому, как того требует Шариат, и считают, что хадж, пятничные и праздничные намазы должны выполняться вместе с правителями вне зависимости от того, являются ли эти правители праведниками или являются грешниками. Они берегут коллективную молитву. И считают, что искренность (нусх) **в отношении общины есть часть религии. И руководствуются словом Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха:** «Верующие по отношению друг к другу как части одного строения, поддерживают и укрепляют друг друга» (**произнеся эти слова, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сплел между собой пальцы рук). А также другим словом Пророка, мир ему и благословение Аллаха:** «Верующие по взаимной любви, милосердию и сочувственному отношению друг к другу подобны единому организму: если страдает один орган, то весь организм реагирует на это лихорадкой и бессонницей». **Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а заповедают терпение** «ас-сабр» **при испытаниях,** «аль-баля'», **благодарность Аллаху при благоденствии, и довольство, когда происходит нечто горькое из предопределенного.**

Они призывают к благородству нравов и прекрасным деяниям. Они исповедуют слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Наиболее совершенной верой обладает тот из мусульман, кто обладает большим благонравием». **Они побуждают общаться и налаживать связь с тем, кто**

рвет с тобой связи, давать тому, кто лишает тебя, и прощать тому, кто проявил несправедливость к тебе. И приказывают благое отношение и почтение к родителям, и поддержку родственных связей, и хорошее отношение к соседям, и благодеяние к сиротам (йатим), беднякам и путнику «ибну-с-сабиль», и мягкое обращение с теми, кем владеешь. Они запрещают и удерживают от гордости, кичливости и притеснения, и от надменности в отношении других созданий как по праву, так и без него. Они приказывают высокие нравственные качества и удерживают от низких из них. И во всем, о чем они говорят и что делают, они следуют в этом Корану и Сунне.

Их путь — это религия Ислам, с которой Аллах послал Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Однако Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поведал, что его община разделится на 73 группы, каждая из которых попадет в Огонь, кроме одной, и она — община согласия (Джама'а). В хадисе сообщается, что он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это те, кто стоял на том, на чем сегодня нахожусь я и мои сподвижники». Теми, кто держался за чистый, неподдельный Ислам, свободный от всяких примесей, стали Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а. Среди них правдивейшие (сиддикун), шахиды, праведники. И среди них выдающиеся наставники (люди пути) и светочи, освещающие мрак, обладатели выдающихся достоинств и поминаемых заслуг.

И у них — приходящие на смену друг другу «абдаль». И среди них — имамы религии, которые единодушно признаны всеми мусульманами как имамы, шедшие верным путем. Они — победоносная община, и о них слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Не перестанет существовать община из моей общины, которая будет придерживаться истины, которая победоносна и которой не повредят те, кто будет противостоять ей, и те, кто бросит её (оставит без поддержки)». И мы просим Аллаха сделать нас из их числа и не отклонять наши сердца после того, как направил нас, и даровать нам Милость от Себя, ведь, истинно, Он — Вседарящий. И да благословит Аллах Мухаммада, и семью его, и сподвижников и да приветствует обильным приветствием.

ШЕЙХУЛЬ-ИСЛАМ ИБН ТАЙМИЙЯ В СВОЕМ ПОСЛАНИИ К ЖИТЕЛЯМ УАСИТА ПИСАЛ

БисмиЛляхи Ар-Рахмани Ар-Рахим

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

«Вся хвала Аллаху, Который послал Своего Посланника с верным руководством и религией истины, для того, чтобы возвысить её над всякой религий, и достаточно Аллаха свидетелем.

Я свидетельствую, что нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Аллаха, один Он, нет у Него никакого сотоварища, свидетельством, означающим признание и указывающим на единобожие.

И свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Посланник, да благословит его Аллах а также его семью (и сподвижников), и да приветствует большим приветствием».

Разъяснение:

Автор, да смилуется над ним Аллах, предваряет свою книгу формулой **«Во имя Аллаха»,** которая носит название **«Басмаля»,** следуя в этом Корану, где каждая из сур, кроме суры «Покаяние»[7], начинается

7. Отсутствие формулы **«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного»** перед сурой «Покаяние» связано, по мнению ряда ученых, с тем, что эта сура является продолжением предыдущей суры, то есть сура «Д обыча» и сура «Покаяние» — это одна сура. Согласно другому мнению, также распространенному среди ученых Ислама, отсутствие формулы «**Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного**» перед сурой «Покаяние» объясняется тем, что данная формула содержит в себе упоминание имен Аллаха, указывающих на Его милость, а сура «Покаяние» несет в себе отречение Аллаха от всех многобожников, для которых не будет милости Божьей.

Среди ученых наблюдаются расхождения по поводу того, является ли формула **«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного»** аятом либо, не являясь аятом, служит для отделения одной суры от другой. Что касается суры «Аль-Фатиха»,

с этой формулы, и следуя примеру Пророка, мир ему и благословение Аллаха, который начинал ею свои проповеди.

Слово **«Бисмилля» «Во имя Аллаха»** состоит из трех слов: «би», «исм» и «Аллах».

«Би» — это вспомогательная частица[1].

«Исм»: в значении арабского языка, это то, что указывает на нечто названное, определенное[2]. Что же касается арабской грамматики, то термин **«исм»** в ней означает слово, содержащее в себе смысл и не изменяющееся по временам[3].

«Аллах» — это имя Святой Личности, которое означает «Тот, Кому принадлежит божественность и поклонение всех Его созданий». Это слово образовано от глагола **«уллиха»,** что значит «быть тем, кому поклоняются и избирают божеством». Аллах — это Тот, Кого избирают себе божеством, Тот, Кому поклоняются.

Ар-Рахман и Ар-Рахим — это два благородных имени, относящиеся к прекрасным именам Аллаха. Эти имена описывают Аллаха как обладателя милости **«ар-рахма»**, подобающей Его величию. Имя Аллаха **«Ар-Рахман»** указывает на то, что Он есть обладатель всеобъемлющей милости, которая распространяется на все творения. Имя **«Ар-Рахим»** указывает на то, что Аллах является обладателем особой милости, предназначенной только для верующих. Всевышний сказал: «Аллах в Своем отношении к верующим **«Ар-Рахим»**[4].

Автор начал свою бесценное послание с этого вступления, включающего в себя хвалу Аллаху, два свидетельства, а также мольбу за Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, следуя примеру

то, согласно самому достоверному мнению, слова **«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного»** являются одним из её аятов. Некоторые богословы не считают эти слова аятом «Аль-Фатихи». Однако в таком случае число её аятов будет равняться шести, а не семи, а Аллах Всевышний называет её в Коране «**Семью повторяемыми аятами**» (Сура 15 «Хиджр», аят 87).

1. Эквивалентом которой в русском языке в данном случае являются предлоги «с» или «во».

2. То есть «исм» — это название, имя.

3. Имя существительное.

4. Некоторые толкователи считают, что имена «Ар-Рахман» и «Ар-Рахим» — это одно и то же. Однако слово «Ар-Рахман» может быть применимо лишь по отношению к Аллаху, а что касается «ар-рахим», то и человек также может быть охарактеризован этим словом.

Посланника, мир ему и благословение Аллаха, в его хадисах и вступительных речах. А также, поступая в соответствии с наказом Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Каждое важное дело, не начинающееся с восхваления Аллаха, является не совершенным [обрублено]» (Приводится у Абу Дауда и других)[1]. В одном из версий сказано: «… не начинающееся с имени Аллаха Милостивого и Милосердного …». Не совершенным — то есть лишеным благодати, (баракат). Объединяя обе версии, можно сделать вывод, что сутью является начинание слова и дела с произнесения формулы **«Бисмилля»,** а произнесение слов восхваления Аллаха является дополнением.

В словах автора **«Вся хвала Аллаху»** буквы "алиф" и "лям" в определенном артикле **«аль»** в слове «аль-хамд» указывают на обобщение, вбирание в себя всю существующую хвалу и прославление, которую заслуживает только Аллах. Таким образом, слова **«Аль-хамду ли-Лляхи»** означают **«Вся хвала по праву принадлежит Аллаху».**

Слово **«Хвала»** в арабском языке «аль-хамд» буквально означает «восхваление,прославлениеснаделениемтого,коговосхваляешь,прекрасными качествами и лучшими деяниями». Обычно же в исламской традиции глагол «хамда», указывает на возвеличивание своего благодетеля за его великодушие и благодеяния. Антонимом хвалы является «хула»[2].

«Аллаху» — значение имени Всевышнего мы объяснили ранее.

1. Этот хадис относится к слабым, однако его слабость не связана с наличием в цепочке его передатчиков кого-либо, подозреваемого в ненадежности и лживости. А также с учетом того, что хадис не противоречит основам и принципам исламской религии, на него можно опираться и использовать его в качестве довода.

2. Помимо хвалы (аль-хамд), в исламе существует такое понятие, как благодарность Аллаху (аш-шукр). Отличие их друг от друга состоит в том, что хвала (аль-хамд) осуществляется языком, а благодарность (аш-шукр) — органами тела. Некоторые ученые считают, что аль-хамд и аш-шукр — это одно и то же. Так, согласно толкованию Ибн Джарира ат-Табари, «Аль-Хамду ли-Лляхи» — это то же самое, что «Аш-Шукру лиЛляхи» (вся благодарность Аллаху). Существует мнение ученых, согласно которому аль-хамд — это то, что требуется от человека в любых ситуациях, как в добре, так и в горе. Что же касается аш-шукр, то это имеет место, когда с человеком происходит что-либо хорошее. Поэтому аль-хамд является понятием более объемным, нежели аш-шукр.

Помимо аль-хамд и аш-шукр существует еще такое понятие, как аль-мадх (похвала), однако последнее необязательно происходит от любви к тому, в чей адрес направлено.

В словах автора **«Который послал Своего Посланника».** Аллах, пречист Он от того, чтобы придават Ему в сотоварищи, восхваляется за Свои благодеяния, которым нет счета. Одним из самых великих Его благодеяний является то, что Он **«послал»**, то есть направил к нам, **«Своего Посланника»** Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха!

«Посланник» в арабском языке — «Расуль», означает — тот, кого направяют с посланием, в шариатском понятии **«Посланник»** — это человек мужского пола, которому ниспосылаются откровения, передающие божественный вероустав и поручается донесение его до людей[1].

Слова автора «аль-худа» **«с верным руководством»**, указывают на полезные знания, чем является все то, с чем пришел Пророк, мир ему и благословение Аллаха. Оно включает его правдивые сообщения, повеления, запреты, и другие полезные шариатские нормы и установления.

Верное руководство «аль-Худа» бывает двух видов.

Первый вид, аль-Худа — руководство, означающее указание на прямой путь или его разъяснение. Именно в этом смысле слово «худа» используется в словах Всевышнего Аллаха: **«Что же касается самудян** [народа пророка Салиха]**, то Мы указали им на прямой путь, но они предпочли** [выбрали] **слепоту верному рководству...»**[2].

Именно это руководство осуществлял Посланник, мир ему и благословение Аллаха, как об этом сказано в словах Всевышнего: **«Поистине, ты ведешь по прямому пути».**

Второй вид, аль-Худа — руководство, означающее содействие, помощь, наставление или внушение. Осуществление руководства в этом его значении доступно лишь Всевышнему Аллаху. Оно не по силам даже Его Посланнику, ибо Всевышний сказал: **«Поистине, ты** (о Пророк) **не приведёшь** (к Вере) **тех, кого ты любишь** (и кому желаешь Веры)**, а Аллах** (Сам) **приводит** (к Вере)**, кого пожелает»**[3].

1. Каждому из нас в той или иной степени приказано доносить религиозный закон до других, однако Посланник — это тот, кто приходит с новым Религиозным Законом (шариатом) и доносит его до людей. В этом, собственно говоря, и заключается разница между посланниками и пророками. Последние не приносили новый Шариат, но призваны были оживить существующий на ту пору шариат. Хотя и те, и другие получали откровение от Аллаха.

2. Сура 41 «Разъяснены», аят 17. А также в словах Господа: **«И у всякого народа есть водитель!»** (Сура 13 «Гром», аят 7).

3. Сура 28 «Рассказ», аят 56. Данные слова Аллаха адресованы Пророку Мухам-

Слова автора **«религией истины»** означают богоугодные деяния. Слово «дин» (религия) в арабском языке буквально означает либо «воздаяние», как, например, в словах Всевышнего: «**Царь Дня возмездия** «Йауму-д-Дин», либо «покорность» и «подчинение». Слово **«истина»**, к которому относится слово **«религия»**, является характеристикой того, что к нему относится, то есть религии. Таким образом, истина есть характеристика ислама. **«Истина»,** (араб. хакк) — это то, что непоколебимо и непреложно, имеет значение «быть устойчивым, обязательным». Антонимом слова «истина» является — ложь (араб. батиль).

Слова **«...Для того, чтобы возвысить её над всякой религией...»** означают возвысить её над всеми остальными религиями посредством силы доводов, разъяснения и джихада до тех пор, пока она не станет выше всех тех, кто противостоит ей из обитателей земли, и не станет явной для всех: арабов и не арабов, верующих и язычников. Именно так и случилось, мусульмане усердствовали на пути Аллаха до тех пор, пока не расширилась территория исламского государства и эта религия не распространилась по всему свету.

Слова **«...И достаточно Аллаха свидетелем»**, то есть свидетелем того, что Мухаммад — Его Посланник и что Он, Всевышний, следит за всеми его действиями и помогает ему против его врагов. И это — неоспоримый довод в пользу правдивости этого Посланника. И если бы он, то есть Пророк, мир ему и благословение Аллаха, возводил бы ложь на Аллаха, то Аллах опередил бы его Своим наказанием, о чем сказано в Коране: «**А если бы он** [то есть Пророк Мухаммад] **изрёк бы на Нас** [против Аллаха] **какие-нибудь** (ложные) **речения, то Мы схватили бы его** [Пророка] **за правую руку, а потом рассекли бы у него сердечную артерию** (и он бы погиб)»[1].

маду, мир ему и благословение Аллаха, которого сильно печалило нежелание его любимого дяди Абу Талиба принять ислам. Абу Талиб так и умер неверным, несмотря на все старания Посланника, мир ему и благословение Аллаха, повернуть его сердце к принятию религии. Аллах указывает в этом аяте на то, что даже Пророк (не говоря уже о других) не в состоянии направить сердце человека к истине и заронить в нем зерно веры. Это всецело в руках Творца, Который ведет к свету, кого пожелает, и Который лучше других знает о том, кто годен для того, чтобы быть приведенным к истине, а кто не подходит для этого.

1. Сура 69 «Неминуемое», аяты 44—46.

Слова автора **«Я свидетельствую, что нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Аллаха»,** означают подтверждение и признание, что нет никого истинно, достойного для поклонения, кроме Аллаха.

«Один Он, нет у Него никакого сотоварища». Эти слова являются подтверждением отрицания и утверждения, содержащихся в свидетельстве **«Нет божества, кроме Аллаха».** Свидетельство**«Нет бога, кроме Аллаха)** отрицает наличие божественности у кого-либо, кроме Аллаха **«Нет божества»** и утверждает наличие божественности у одного Аллаха **«Кроме Аллаха».** Слова **«Один Он» —** усиливают утверждение, содержащееся в свидетельстве, а слова **«нет у Него никакого сотоварища»** — усиливает отрицание.

В словах автора **«...свидетельством, означающим признание и указывающим на единобожие[1]»** — два отглагольных имени, усиливающие предыдущее предложение, **«свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха…»;**

«Признанием» — утверждение языком[2];

«Единобожием», то есть «будучи искренними во всяком своем поклонении ради Аллаха во всяком своем поклонении, будь то слова, дела или убеждения».

«И свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Посланник», то есть подтверждаю и убежден сердцем, что Аллах послал Своего раба Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, ко всему людскому роду. Свидетельствование посланнической миссии Мухаммада связано со свидетельствованием о том, что Аллах есть Единственный Бог, и каждое из этих свидетельствований недостаточно без другого.

Слова **«Его раб и Посланник»** являются возражением тем, кто проявляет либо чрезмерность, либо нерадение по отношению к Посланнику Аллаха, то есть те, кто проявляют по отношению к нему чрезмерность

1. Таухид — Единобожие, поклонение Одному Аллаху, без придания Ему сотоварищей.

2. Лицемеры говорили Пророку, мир ему и благословение Аллаха: **«Мы свидетельствуем, что ты — Посланник Аллаха»**, но Аллах обвинил их во лжи, потому что они произносили устами то, чего не было в их сердцах. Таким образом, свидетельствование — это не только слова, но подтверждение этих слов сердцем. Провозглашение языком и подтверждение сердцем должны сочетаться и не могут существовать одно без другого. Если бы мекканские язычники не понимали бы истинного значения понятия «свидетельствовать», то с легкостью произнесли бы «Ля иляха илля Аллах».

вознося его выше положения раба, и те, кто проявляет к нему нерадивость, не обращая никакого внимания на его послание, как будто бы он не Посланник. Свидетельство, что он раб Аллаха, исключает чрезмерность по отношению к нему и превознесение его сверх его положения.

Свидетельство, что он Посланник Аллаха, подразумевает веру в него и послушание ему в том, что он повелевает, а также веру в то, что он сообщает, воздержание от того, что он запретил, и следование тому, что он узаконил и установил.

В словах автора **«...да благословит его Аллах»** благословение — (араб) «Ас-Салят», буквальное означение мольба, зов. Что касается ас-салята, который Аллах низводит на Своего Посланника, то, согласно наиболее достоверному мнению, смысл его заключается в том, что Аллах хвалит Мухаммада среди Высшего Сонма. Об этом сказано в хадисе Абу ‘Алия, приведенном в «Сахихе» аль-Бухари.

«...А также его семью...», семья человека «Аль) — это те, кто относится к нему через имеющуюся между ними связь и взаимонадежность. Сюда входят близкие родственники и другие. Однако лучшим, что сказано по этому поводу, является то, что под семьей Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, понимаются все те, кто последовал его религии.

«...и сподвижников...», упоминание которых в данном случае является упоминанием частного, после упоминания общего **«семьи Пророка вообще)**. Сподвижником считается тот, кто, встретившись с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, уверовал в его миссию, и умер в этом же состоянии.

«..и да приветствует большим приветствием», то есть дарует им «Ас- Салям». Ас-Салям означает приветствие, это слово может также указывать на отсутствие недостатков и низменных качеств.

Объединение «ас-салята и ас-саляма» в мольбе, которая приводится автором в данном послании является следованием словам Аллаха: «**Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, которые уверовали! Благословляйте его** «и вы) **и приветствуйте пожеланием мира»**[1].

1. Сура 33 «Ополчившиеся (войска)», аят 56.

Далее:

«Это есть вероубеждение спасенной группы, победоносной вплоть до наступления Часа, приверженцев Сунны и единой общины (Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а). И это есть вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его Книги, в Его Посланников, в воскресение после смерти и вера в предопределение добра и зла».

Разъяснение:

Слова автора **«Далее»** или «**а затем**» используются как речевой оборот для перехода от одной темы и стиля изложения к другой теме и другому стилю изложения. Его значение — "как бы там ни было, но всё же".

Этот оборот желательно (мустахабб) использовать в речи и в письменных посланиях, подражая Пророку, мир ему, который поступал подобным образом.

В слове: **«Это»** указание на то, что содержит в себе данный труд автора, и на те постулаты веры, рассмотрение которых оно заключает в себе и которые упоминаются в последующих словах **«И это есть вера в Аллаха, Его ангелов, Его книги…».**

Слово «И'тикад» **Вероубеждение —** это отглагольное имя, означающее убеждение принятое на веру. Человек «и'такада» — это значит сказать, что он избрал это в качестве своей Акиды. Акида же — это то, к чему человек привязал своё сердце. И если сказать: «Я убеждён (и'такада) в чём-то», то это значит, что ты привязал своё сердце и совесть к этому. Слово "Акида" происходит от слова "акд" — узел на верёвке, что указывает на то, что Акида — это убеждение сердца и твёрдая решимость сердца следовать данному убеждению.

«...спасенная группа...» — это община «аль-фирка».

«Спасенная», то есть избежавшей гибели, и зла на этом и том свете и достигшей счастья. Такое определение взято из слов Пророка, мир ему и благословение Аллаха: "Группа [людей] из моей Уммы, которым не причинят вреда те, кто оставит их без помощи, будет [неизменно держаться] истины и побеждать, и [так будет продолжаться], пока не придёт веление Аллаха"[1].

1. Этот хадис передали аль-Бухари, краткое изложение *«Сахих»* аль-Бухари на русском (№ 63) и краткое изложение *«Сахих»* Муслима (№1105) и другие.

Слово — «аль-мансура» **Победоносная**[1], то есть поддержанная против своих противников.

«...Вплоть до наступления Часа», то есть до момента их смертного часа, который наступит с появлением ветра, который заберет душу каждого верующего[2]. Это есть Час для верующих (именно так следует понимать слово **«Час»** в отношении верующих).

Что же касается Часа, наступление которого будет означать конец мира, то он наступит только для худших из людей, ибо, как сказано в "Сахихе" Муслима: "Не настанет Час этот, пока на земле не перестанут говорить "Аллах, Аллах"»[3].

А также у имама аль-Хакима, хадис от Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен Аллах ими обоими: "И пошлёт Бог ветер, запах которого — запах мускуса и прикосновение которого — прикосновение шёлка. И не оставит сей ветер ни одного, в чьём сердце есть вера хоть на вес пылинки, иначе, как умертвив его. За сим же останутся худшие из людей, и на них обрушится Час"[4].

Слова **«...Приверженцев Сунны...»** означают путь, которого придерживался Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, включающий его слова, поступки и одобрение им чьих-либо поступков и слов. Члены этой общины называются людьми Сунны потому, что привержены Сунне Посланника, мир ему, и не привержены мнениям и религиозным школам. В отличие от людей нововведения (Ахлю-ль-Бид'а), которые производят названия своих групп от тех заблуждений и нововведений, которым они привержены, как, например, кадариты (от слова «кадар») и мурджииты (от слова «ирджа»), или иногда производят свои названия от имен имамов, которым следуют, как, например, джахмиты, название же иных групп связано с теми отвратитель-

1. Слова Ибн Таймийи указывают на то, что спасенная община является в то же время победоносной, то есть это одна и та же группа. Эта община является одновременно и спасенной «так как спасена от религиозных нововведений в земном мире и от адского огня в мире вечном» и победоносной «ибо побеждает тех, кто противостоит ей», а не, как считают некоторые, утверждающие, что есть две общины: первая из них, победоносная, — это та, которая ведет джихад, а вторая, спасенная, — это люди хадиса.

2. Некоторые ученые толкуют слова «до наступления Часа» как «до времени, близкого к наступлению Часа».

3. Муслим (148).

4. Этот хадис приведён также у Муслима, (1525, 1924).

ными деяниями, которые они совершали (рафидиты и хариджиты).

В словах **«...И единой общины «Аль-Джама'а»** в арабском языке означает объединившаяся группа людей. В данном случае имеются ввиду люди, объединившиеся вокруг непреложной истины, подтверждённой Книгой Аллаха и установленной Сунной Его Пророка, мир ему и благословение Аллаха! К таковым относятся сподвижники и те, кто благочестиво следуют за ними наилучшим образом. Эти люди называются "аль-джама'а", даже если их мало, ибо, как сказал Ибн Мас'уд, «джама'а — это те, кто придерживается истины, и даже если из таковых ты один, то всё равно ты — джама'а»[1].

Основы веры и её шесть столбов

«Ими являются вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его Книги, в Его Посланников, в воскресение после смерти и вера в предопределение добра и зла Аллахом».

Разъяснение:

«Ими являются», то есть вероубеждение спасенной группы;

«вера», вера (иман) в араб. языке означает принятие на веру, «поверить», признать что-то правдой. Всевышний Аллах сказал: **«...но ты не поверишь нам, если бы мы даже и говорили правду»**[2].

В шариатском понятии (иман) — это признание языком двух свидительства, убеждение сердцем, поступки и дела (органами).

Слова **«...в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его посланников…» —** Эти слова суть перечисление столпов имана. Вера человека будет считаться правильной и действительной только при условии, если человек верует во все шесть столпов вместе. Без веры в каждый из которых иман человека является недействительным, на что указывается в Коране и Сунне. Разберём эти столпы:

1. Вера в Аллаха — это твёрдая убеждённость в том, что Он — Господь и Царь всего сущего, обладатель атрибутами совершенства, далёк от всякого порока и недостатка, и Он один заслуживает поклонения и не имеет никаких сотоварищей. Вера в Аллаха требует от верую-

1. Ибн Алькь сказал: «Не чуждайся пути из-за малого числа тех, кто следует им».

2. Сура 12 «Йусуф», аят 17. Эти слова братьев пророка Йусуфа, обращённые к их отцу.

щего изучения религии и поступков в соответствии с ней.

2. Вера в ангелов — это признание их существования и признание того, что они таковы, какими их описал Аллах в Своей Книге: «**Наоборот,** (они) [ангелы] — **рабы почтенные. Не опережают они Его в слове** [говорят исключительно только то, что повелевает им Аллах], **и они** (только) **по Его повелению действуют** [не совершают того, чего им Аллах не повелевал]»[1].

Коран и Сунна указывают на то, что есть разные категории ангелов, описывают их и сообщают о том, что им поручены дела, которые они исполняют так, как им повелел Аллах. Вера во всё это обязательна.

3. Вера в Книги — признание Книг, ниспосланных Аллахом Своим посланникам и того, что эти Книги есть Его слово, и того, что они есть истина, и свет, и руководство. Мы обязаны верить в те из них, которые упомянуты Аллахом (Тора, Евангелие, Псалтырь и Коран), и в те из них, которые Он не упомянул.

4. Вера в посланников — это признание всех тех, кого Аллах послал к своим творениям, и признание того, что эти посланные правдивы в том, о чем сообщили, и что они донесли послание Господа. Мы не различаем между кем-либо из посланников и верим во всех из них: в тех, чьи имена упомянуты Аллахом и в тех, чьи имена не названы. Всевышний сказал: «**И** (направляли Мы к людям) **посланников, о которых рассказывали тебе** (о Мухаммад) (в Коране) **прежде** (чем был ниспослан этот аят), **и посланников, о которых Мы не рассказывали тебе**»[2]. Лучшими из посланников являются обладатели твердой решимости — Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад, да пребудет над всеми ними мир и благословение Аллаха; после них следуют другие посланники, а затем пророки.

И самый лучший из них — печать посланников, наш Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха.

Наиболее достоверным из всех мнений по поводу отличия между пророком и посланником является мнение, согласно которому пророк — это тот, кому Аллах даровал откровение в виде закона, однако не приказал довести его до людей, а Посланник — это тот, кому ниспос-

1. Сура 21 «Пророки», аяты 26, 27.
2. Сура 4 «Женщины», аят 164.

лан божественный закон и приказано довести его до людей[1].

5. Вера в Воскресение — Это значит верить в то, что Аллах оживит мертвых и выведет их из могил в судный День для того, чтобы судить их и воздать им за их дела, как описал это Аллах в своей Книге и Посланник, мир ему и благословение Аллаха, в своей Сунне.

6. Вера в предопределение хорошего и плохого Аллахом — это признание того, что Аллах пречист Он и Всевышний знал судьбы и сроки всех вещей, еще задолго до того, как их сотворил. Затем Он записал эти судьбы в Хранимой Скрижали, а затем воплотил и создал эти вещи в их предопределенные сроки по Своему желанию и Своей мощи. И всё, что происходит из доброго и плохого, проистекает из Его знания, предопределения, желания и Его воли. То, что Он захочет, тому быть, а чего не захочет, тому не бывать.

Это общее разъяснение основ веры, подробное разъяснение будет дано позднее, Ин шаа Аллах.

«К вере в Аллаха относится вера в то, как Он Сам описал Себя в Его Книге, и в то, как описал Посланник Его Мухаммад, мир ему и благоловение Аллах, (верить в это нужно) без искажения, без отрицания, без придания определенного образа (‹без вопроса как?›) и без уподобления[2]».

---

1. Данная точка зрения относительно разницы между пророками и посланниками представляется слабой, так как из неё следует, что ученые лучше, чем пророки, ибо первым приказано доводить знания до людей (**«Объясняйте людям и не скрывайте»**). В хадисе сказано: «Кто скрывает знания, на уста того Аллах наденет огненную узду».

Правильным мнением (а Аллаху все ведомо лучше) является сказанное нами ранее, то есть то, что разница между пророками и посланниками заключается в том, что пророки, как и посланники, получают откровения от Аллаха, однако, в отличие от вторых, не приносят новый религиозный закон (шариат), а призваны оживлять существующий Вероустав.

2. Вера в Аллаха представляет собой веру в Его единственность в четырех аспектах:

1— Вера в то, что Аллах единственен в Своей Сущности;

2— Вера в то, что Аллах единственен в господстве, то есть эта вера в единственность (таухид) Аллаха в том, что касается Его действий (Он один оживляет, умерщвляет, творит, наделяет, воскрешает и т.д.).

3— Вера в то, что Аллах единственен в божественности, праве на поклонение других, то есть Он один обладает правом на чье-либо поклонение, нет никого истинно достойного поклонения кроме Аллаха. Таким образом, данный аспект

Разъяснение:

После того, как автор, да помилует его Аллах, перечислил столпы имана, в которые необходимо верить в совокупности, он стал подробно рассматривать каждый из них в отдельности. Он начал с первого столпа — веры во Всевышнего Аллаха, сказав, что составной частью веры в Аллаха является вера в те Его качества, о которых Сам сообщил в своей Книге или сообщил о них Его Посланник в своей Сунне, то есть, чтобы мы придавали Аллаху атрибуты так, как написано об этом в Коране и Сунне, теми же словами и в том же значении, без искажения слов и отрицания смыслов, без придания образа и без уподобления их атрибутам творений. И в своем подтверждении этих атрибутов мы опираемся только на Коран и Сунну и не выходим за рамки Корана и хадиса, ибо они снизошли от Бога.

«**Искажение**» «Тахриф» — это изменение и отклонение чего-либо от его образа. Когда что-либо отклоняется от своей сущности, то говорят, что оно исказилось.

Искажение бывает двух видов:

1. Искажение самого слова — это замена его другим словом, или добавление к нему дополнительных букв, или удаление «лишних» букв, или изменение огласовок. В качестве примера можно привести то, как заблудшие добавляли букву «Лям» в слово «истауа» (взошел), превращая его в слово «истаулья» (властвовал), изменяя таким образом смысл слов Всевышнего **«Милосердный, возвысился на Трон».** Или когда заблудшие изменили слова Всевышнего **«И пришел Господь твой»** на слова — «…И пришло повеление твоего Господа», добавив целое слово. Или подобно тому, как они исказили слова Всевышнего: **«И говорил Аллах с Мусой разговором»** на слова — «И разговаривал с Аллахом Муса разговором», изменив огласовку «дамму» в слове «Аллах» на «фатху» переведя из именительного падежа в винительный.

2. Искажение смысла слова — это отклонение от сущности

означает веру в единственность Аллаха в том, что касается действий Его рабов (мы не молимся никому, кроме Аллаха, не постимся ни для кого, кроме Аллаха, не уповаем ни на кого, кроме Аллаха, то есть все виды поклонения мы посвящаем только Ему одному).

4— Вера в то, что Аллах единственен в Своих именах и атрибутах (таухид аль-асма ва-с-сифат). Именно этому аспекту, в основном, и посвящено послание Ибн Таймийи.

и истинного значения и придание слову иного смысла. Как, например, толкование заблудшими смысла божественного атрибута «Ар-Рахма» (Милость), как «желание облагодетельствовать», а атрибут «Аль-Гадаб» (гнев) они трактовали как «желание отомстить».

«Отрицание» «та'тиль». В арабском языке слово «Та'тиль» буквально означает прекращение, закрытие, опорожнение, опустошение чего-либо. Сделать «та'тиль» чего-то — значит опустошить его.

В данном вопросе та'тиль — это отрицание наличия у Аллаха Его божественных атрибутов, Свят Он и Велик. Разница между искажением «тахриф» и отрицанием «та'тыль» в том, что искажение это отрицание истинного значения и смысла текста и замена его другим, неправильным. Отрицание «та'тыль» так же отрицает истинное значение и смысл текста, но без замены его другим, например, поступают «муфауида». Каждый искажающий является отрицателем, но не каждый отрицающий является искажающим.

Поэтому каждый искажающий «мухарриф» является отрицающим «му'аттиль», но не каждый отрицающий «му'аттиль» является искажающим «мухарриф».

«...Придание определенного образа...», то есть сделать «Такйиф» — это попытка четко определить качество, образ данного атрибута и сотворить известный образ, какой-либо вещи.

«Такйиф» атрибутов Аллаха — это попытка определить образ, ачество, форму этих атрибутов. Человеку это запрещено и невозможно, поскольку это то знание, о котором известно только лишь одному Всевышнему Аллаху, и нет способа и метода для того, чтобы хоть как-то приблизиться к этому знанию, ибо атрибуты связаны с сущностью. И как нельзя постичь образ сущности Аллаха, точно так же нельзя познать образ Его атрибутов[1]. Поэтому когда был спрошен имам

1. Отсюда правило: «Говорить об атрибутах (качествах) все равно, что говорить о сущности». Атрибут (качество) подчинен сущности и следует за сущностью. Иначе говоря, качество подчинено тому, что оно описывает, то есть, если мы говорим, что тот, кого описывает тот или иной атрибут, не сотворен, то это означает, что и сам атрибут также не сотворен. Поэтому, если джахмит обращается к тебе со словами: «Каково вознесение (истива) Аллаха на Трон и каким образом оно произошло?», спроси его: «А каков сам Аллах, каков образ Его сущности?», и если он ответит тебе: «Не знаю», скажи ему: «Точно так же и мы не знаем, каков образ того или иного атрибута, в том числе и божественного восхождения на Трон».

Атрибуты не являются чем-то обособленным, существующим само по себе.

Малик, да помилует его Аллах, об аяте: **«Милосердный возвысился на троне»**, как возвысился?

Он ответил: «Возвышение известно, как — неизвестно, вера в это обязательна, а вопрос об этом — бида (нововведение)». То же самое можно сказать и об остальных атрибутах[1].

«Уподобление» Тамсиль — это похожесть, подобность, то есть уподобление и сравнение атрибутов Аллаха с атрибутами Его творений. Как, например, говорят, что рука Аллаха как наши руки, а слух Его подобен нашему, превыше Аллах всего этого. Всевышний Аллах сказал: **«Нет ничего подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий»**[2]. Поэтому нельзя говорить о Его атрибутах, что они подобны нашим, или похожи на них, или в точности повторяют их. Это аналогично тому, как нельзя говорить, что сущность Аллаха подобна нашей или похожа на нашу. Верующий единобожник подтверждает все атрибуты Аллаха таким образом, как это подобает Его величию и могуществу. Что касается отрицающего «му'аттиля», то он отрицает атрибуты или часть из них. Уподобляющие «Мумассиль и мушаббих» подтверждают атрибуты Аллаха, но не сообразно Его величию. То, что они утверждают, подобает творениям, но не Творцу[3].

Напротив, они связаны с тем, кого характеризуют и подчинены ему. Поэтому, если мы говорим, что Аллах — Творец, то это означает, что и атрибуты Его также несотворенны, а когда мы говорим о человеке, что он творение, то и атрибуты его также суть сотворенное. Подтверждая это, Всевышний сказал: **«Аллах — ваш Творец и Творец ваших действий».**

1. Нововведение, новшество в религии.

2. Сура 42 «Совет», аят 11.

3. Каждый му'аттиль (отрицающий) является мумассилем (уподобляющим). Проявляется это в следующем: некто приходит к отрицанию того или иного атрибута Аллаха только после того, как уподобит Его атрибуты атрибутам творений в своих мыслях. Такой человек представляет себе руку Аллаха в виде руки человека или око Аллаха в виде глаза творений, после ужасается и говорит сам себе: «Разве такое возможно?» — и, желая отдалить Аллаха от недостатков и образов, возникших в мыслях, принимается отрицать божественные атрибуты и говорить: «У Аллаха нет руки в истинном значении этого слова и у Него нет ока в буквальном смысле».

Му'аттиль отрицает атрибуты Аллаха и «лишает» Аллаха Его атрибутов, утверждая, что у Аллаха нет слуха и нет зрения и, что Он не обладает атрибутом жизни (то есть не живой) и т.д., то есть уподобляет Аллаха небытию, несуществующему. Что же касается мумассилитов, то они представляют, что рука Аллаха подобна руке творения и что око Аллаха подобно оку творений, то есть, в конечном

«Но, напротив, они веруют в то, что ‹нет ничего подобного Аллаху, слава Ему, и Он Слышащий, Видящий›. Они не отрицают наличие у Него того, чем Он Сам описал Себя, и не искажают Его слова, переставляя их со своих мест».

Разъяснение:

После того, как автор сказал о необходимости веры в атрибуты Аллаха, установленные в Коране и Сунне, без искажения, отрицания, а также без придания вида и формы и без уподобления, он объяснил позицию приверженцев Сунны и Единой Мусульманской Общины «Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а» относительно данного вопроса. Что они верят в эти атрибуты согласно этому верному правилу и подтверждают их по истине, отрицая всякое уподобление. Они не отрицают и не уподобляют атрибуты Бога, ориентируясь при этом на слова Аллаха: **«Нет (никого и) ничего подобного Ему, Он — Слышащий, Видящий»**[1].

В словах Всевышнего **«Нет** (никого и) **ничего подобного Ему..»** Господь тем самым отверг то, что утверждают уподобляющие «мумассилиты», а сказав **«Он Слышащий, Видящий»**, Он отверг то, в чем убеждены отрицающие, ибо в этих словах содержится утверждение наличия у Него атрибутов слуха и зрения. Этот благородный аят — ясное руководство по вопросу имен и атрибутов Аллаха, ибо он объединяет в себе утверждение атрибутов Бога и отрицает уподобление их атрибутам творений[2]. Толкование этого аята будет дано подробнее,

итоге, материализуют Аллаха Всевышнего. Поэтому ученые говорят, что мумассилиты поклоняются идолу (сотворенному ими образу), а му'аттилиты поклоняются небытию.

1. Сура 42 «Совет», аят 11.

2. Иногда атрибуты Творца и атрибуты творений носят одинаковые названия (Аллах слышит и творения слышат). Однако сходство между атрибутами Творца и атрибутами творений на этом и заканчивается. Одинаковость названий никак не указывает на схожесть того, в отношении чего эти названия применяются. Аллах говорит про Себя, что Он — Слышащий, Видящий, и говорит про человека: **«Мы сделали его слышащим, видящим»**. Однако правило, на которое указал Аллах, гласит: «**Нет ничего подобного Ему**». Следовательно, Слышащий не подобен слышащему, а Видящий не подобен видящему. Таким образом, нет никакой проблемы в том, что мы описываем Аллаха как слышащего и творение также называем слышащим. Действительно, Аллах — слышащий и человек — слышащий, но мы описываем Аллаха этим атрибутом сообразно Его Величию, так, как подобает Его Могуществу и Высочайшему сану, а человека описываем атрибутом

если будет угодно Аллаху.

Слова автора **«Они не отрицают наличие у Него того, чем Он Сам описал Себя...»** указывают, что приверженцы Сунны веря в то, что нет ничего подобного Аллаху, они не доходят до отрицания наличия у Аллаха того, чем Он Сам описал Себя, как это делают некоторые излишествующие, которые, оправдывая себя тем, что они избегают уподобления Аллаха творениям, отрицают наличие у Него некоторых из Его атрибутов.

Приверженцы Сунны говорят: «Аллаху, Свят Он, принадлежат атрибуты, присущие лишь Ему, подобающие Ему и Его величию, и творениям принадлежат атрибуты, собственные, подобающие им. И нет никакого сходства и подобия между атрибутами Творца и атрибутами творений[1], и в то же время не считают нужным опасаться того, о чем упоминают отрицающие атрибуты «му'аттылиты».

Слова автора **«...и не искажают[2] Его слова, переставляя их со своих мест»** указывают, что Ахлю-с-Сунна не изменяют речь Аллаха,

---

слуха сообразно его человеческой природе, так, как это соответствует его слабости и ограниченности его возможностей. Аллах — Слышащий, Он слышит все. Аллах — Видящий, Он видит все.

Аналогично тому, что сказано выше, обстоит дело со всеми атрибутами, общими для Творца и творений с точки зрения самих названий.

Если же кто-то не принимает сказанного нами и не может совместить друг с другом указанные смыслы, говоря при этом: «Аллах обратился к нам ясным арабским языком, а мы не знаем никакого слуха, кроме того, что имеется у творений, и не ведаем иного зрения, кроме того, что имеет место у созданий, а это означает, что слух Аллаха таков, как слух Его творений, а зрение Его аналогично зрению творений. А это невозможно, ибо Аллах далек от всяких пороков и недостатков», то мы отвечаем ему: «Разве, когда ты говоришь «мягкий человек» и «мягкий металл», ты не понимаешь разницы между тем, что такое «мягкий» в первом случае и что значит «мягкий» во втором?! Или когда ты говоришь «макушка горы» и «макушка человека», разве ты не четко представляешь себе разницу между одним и другим? Или когда ты говоришь о слухе слона и слухе муравья, то разве имеешь в виду одно и то же? Если наблюдается столь огромная разница между одноименными атрибутами и качествами в среде творений, то эта разница тем более явна и понятна, когда речь идет об одноименных атрибутах Творца и Его творений. Мы убеждены, что женщины Рая не таковы, как земные женщины, и что райские наслаждения совсем не то же самое, что мирские наслаждения, хотя и то и это называется одинаково».

1. Сходство (как уже было сказано) наблюдается лишь на уровне самих названий, не касаясь того, на что эти названия указывают.

2. Выше объяснялось значение термина «искажение» (Тахриф).

не заменяют её слова другими, не изменяют её смысл, не толкуют её несообразно её истинному толкованию (то есть не так, как её толкует сам Аллах). Так поступают «му'аттилиты», которые говорят, например, что «истива», вознесение или утверждение Аллаха на Трон — это «истивля», овладение, и что слова **«И пришел Господь твой»** следует толковать как «пришло повеление Господа твоего», и трактуют милость Аллаха, как «желание облагодетельствовать» и т.д.

«И не отклоняются касательно имен Аллаха и Его аятов, и не придают определенного вида и формы его атрибутам, и не уподобляют Его атрибуты атрибутам Его творений».

Разъяснение:

В словах автора «**И не отклоняются касательно имен Аллаха и Его ‹аятов›...**» слово «ильхад» в арабском языке означает отступление, отклонение, уклонение от чего-либо. От этого же корня образовано арабское слово «ляхд», означающее нишу на дне могилы, в которую укладывают покойного. Эта ниша называется так потому, что представляет собой отклонение в сторону «Киблы», вырытое на дне могилы. Отклонение в отношении имен Аллаха и Его знамений — это отклонение от их истинной сущности и правильного значения в сторону ложных. Отклонение от имен Аллаха и Его атрибутов бывает нескольких видов:

I. Называние этими именами идолов. Так, например, имя языческого божества «Аль-Лат» произведено от имени Всевышнего «Аль-Илях» («Тот, кому поклоняются»), имя божества «Аль-'узза» от имени Аллаха «Аль-'Азиз» (**Великий**), название «Манат» от имени Аллаха «Аль-Маннан» (**Одаривающий**).

II. Использование в отношении Аллаха имен, которые не подобают Ему. В качестве примера можно привести использование христианами по отношению к Аллаху имени «Отец», и то, как философы называют Всевышнего «первопричиной» и «действующей силой», и т. д.

III. Описание Аллаха Всевышнего тем, что из числа различных недостатков, от которых Он далек. Так, например, иудеи говорили: **«Поистине, Аллах беден, а мы богаты»**[1], и говорили: **«Рука Аллаха скована»**[2], а также утверждали, что Аллах отдыхал в субботу. Превыше Аллах

1. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 181.
2. Сура 5 «Трапеза», аят 64.

того, что они на Него наговаривают.

IV. Отрицание сущности и значений имен и атрибутов. Так, например, философы говорят, что имена Аллаха — это просто слова и не заключают в себе атрибутов и значений, и что, например, имя **Слышащий** «Ас-Сами′» не указывает на наличие у Аллаха атрибута слуха, имя **Видящий** «Аль-Басир» не указывает на наличие атрибута зрения, а имя **Живой** «Аль-Хайю» не означает, что Аллаху присущ такой атрибут, как жизнь, и т.д.

V. Проведение сходства[1] между атрибутами Аллаха и атрибутами Его творений. Так, «мумассилиты» говорят: «Рука Аллаха подобна нашим рукам» и др. (возвышен Господь над всем этим).

Аллах уготовил для тех, кто отклоняется в вопросе о Его именах и атрибутах, самое грозное наказание. Он сказал: **«И у Аллаха** (есть) **прекраснейшие имена; молите же Его посредством их** [этих имён] **и оставьте тех, которые отрицают** [искажают] **Его имена. Будет им воздано за то, что они делают!»**[2], и сказал: **«Поистине, те, которые уклоняются от Наших знамений** [отворачиваются от истины, не признают истинность Корана и пытаются исказить его], **не скрыты они от Нас** [Мы их знаем]**! Кто же лучше: тот, которого ввергают в Огонь** [в Ад], **или тот, который приходит благополучно** [в безопасности от наказания Аллаха] **в День Воскрешения? Поступайте** (о уклоняющиеся от истины), **как желаете: поистине, Он** [Аллах] **видит то, что вы совершаете!»**[3].

Смысл слов автора **«...не придают определенного вида и формы его атрибутам, и не уподобляют Его атрибуты атрибутам Его творений»** был подробно разъяснен ранее.

«Ибо у Него, Свят Он, нет одноименного, и нет соответственного, и нет равного Ему, и Всевышний Пречистый Аллах несравним

1. Проведение сходства между Аллахом и творениями бывает двух видов. Первый из них заключается в уподоблении Творца творениям, как, например, утверждения мумассилитов о том, что рука Аллаха подобна нашей руке (первым, кто высказал подобные убеждения, был Ма’бад аль-Джухани). Второй вид уподобления — это уподобление творений Творцу. Этот вид уподобления совершают те, которые уподобляют Ису Аллаху (**«Не веруют те, кто говорят, что Аллах — это Иисус, сын Марии»**), пантеисты (халюлиты), которые говорят, что в каждом творении обитает Бог (то есть каждое творение является воплощением Бога) и другие.

2. Сура 7 «Преграда», аят 180.

3. Сура 41 «Разъяснены», аят 40.

с Его творениями, да восславится Он и да возвысится. И поистине, Свят Он, Сам лучше всех сведущ о Себе Самом и о других. ‹Он правдивее по слову и прекрасней по рассказу›[1], нежели Его творения».

Разъяснение:

В словах автора **«Ибо у Него, Свят Он ‹Субханаху›, нет одноименного...»** разъяснение о приверженцах Сунны, о которых было сказано ранее (не придают определенного вида и формы, не уподобляют Его атрибуты атрибутам творений)..

«...Свят Он ‹Субханаху›...» — отглагольное имя, образованное от «тасбиха», что означает «очищение».

«...нетодноименного...», то есть нет равного, подобного Ему, который был бы достоин имени, подобного Его именам. Об этом Господь говорит в суре «Марьям»: **«Разве ты знаешь Ему соименного** [у кого были бы такие же имена и особенности]**?»**[2]. Вопросительная форма этих слов Аллаха служит для отрицания, то есть смысл этого аята — «Нет никого, кто мог бы претендовать на Его высокие имена и походить на Него, сравниться с Ним».

Слова **«...и нет соответственного...»** означают, что нет никого, кто мог бы соответствовать Ему, быть подобным Ему. Аллах Всевышний сказал: **«И нет никого соответственного Ему»**[3].

Слова **«...и нет равного...»**, указывают, что нет похожего на Него, равного и одинакового с Ним. Господь сказал: **«Не придавайте же Аллаху равных** [не возвеличивайте кого-либо как бога, кроме Него]»[4].

Слова **«...и Всевышний Пречистый Аллах несравним с Его творениями...»**, указывают, что не похож на Них и не подобен им. Аллах Всевышний сказал: «(о люди)**, не приводите же Аллаху подобий** [не равняйте Его ни с кем из Его творений]»[5]. Аллах, Свят Он, не сравнивается со своими творениями ни в своей сущности, ни в своих именах, ни в своих делах. И как может сравниваться Совершенный Творец с Его несовершенными творениями? Превыше Аллах этого.

1. См. Сура 4 «Женщины», аяты 87 и 122.
2. Сура 112 «Очищение Веры», аят 4.
3. Сура 19 «Марьям», аят 65.
4. Сура 2 «Корова», аят 22.
5. Сура 16 «Пчёлы», аят 74.

Слова **«И поистине, Свят Он, Сам лучше всех сведущ о Себе Самом и о других»** содержат в себе объяснение причины необходимости подтверждать то, что подтвердил в отношении Своих атрибутов Сам Аллах, и причины запрещенности сравнения Его с творениями, о чем говорилось выше. Ведь Он лучше знает о Себе Самом и о других, а значит обязательным является подтверждать наличие у Него тех атрибутов, которые подтверждены Им Самим и подтверждены Его Посланником, мир ему и благословение Аллаха.

Творения не в состоянии объять Аллаха своим знанием. Он обладатель совершенных качеств и атрибутов, которые не в состоянии постичь разум творений. Нам остается довольствоваться только тем, чем довольствуется Аллах для Себя. Он лучше ведает о том, что подобает Ему, а мы этого не ведаем. Ведь Он, Слава Ему, правдивее по слову и прекрасней по рассказу, нежели Его творения. То, что Он сообщил – это правда и истина. Мы должны считать Его слова истиной и не противоречить Ему. Слова Его — лучше и красноречивее любых слов. Он объяснил и рассказал о том, что подобает Ему из имен и атрибутов, самым совершенным и полным объяснением, и мы обязаны принять и согласиться с этим[1].

«А затем Его посланники — правдивы и достойные веры, в противовес тем, которые говорят об Аллахе то, чего сами не знают.

Поэтому Свят Он и Возвышен, сказал: «Пречист Господь твой,

---

1. Поэтому если ты, дорогой читатель, слышишь, как джахмит разглагольствует о том, что слова «Аллах воссел, поднялся (истава) на Трон» означают то, что Он овладел (иставля) Троном, то спроси его: «Аллах ли больше знает о Самом Себе и о других, или, может быть, ты более знающий?». Если джахмит ответит: «Аллах лучше знает о Себе и обо всем», то скажи ему: «Если дело обстоит таким образом и Он более знающ, то ведь Он, Хвала Ему, сказал: «**Воссел** (истава) **на Трон».** Как же ты можешь перечить Ему и говорить: «Аллах не Воссел на Трон (истава), а овладел им (иставля)»? Получается, что твоя трактовка атрибута «истива» противоречит твоим же словам о том, что Аллах лучше знает о Себе самом».

Если этот аргумент не убедит оппонента, продолжи дискуссию и скажи: «Кто правдивей и красноречивей Аллаха? Кто выразительней по слову и кто лучше и яснее может довести тонкости каких-либо сведений до других, нежели Аллах и Его Пророк, мир ему и благословение Аллаха?». Если оппонент согласится с тем, что Аллах более красноречив и Его слова — самые ясные и выразительные, скажи: «Значит, мы обязаны принимать сказанное Аллахом и довольствоваться Его словами, и если Он, Премудрый, говорит, что Он совершил вознесение (истива) на Трон, то мы должны принять это и удовлетвориться этим».

Господь величия, от того, что они Ему приписывают! И мир всеми над посланными пророками! И хвала Аллаху, Господу миров!»[1].

Он выразил Свою святость и отдаленность от того, что приписывают Ему противоречащие посланникам. И приветствовал посланников за то, что их слова свободны от пороков и недостатков.

Аллах, Свят Он, объединил в Своих атрибутах и именах две вещи: отрицание и утверждение.

И приверженцы Сунны и Единой Общины, «Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а», **нисколько не отклонились от того, с чем пришли посланники, поскольку таков прямой путь.**

Путь тех, кого Аллах облагодетельствовал из числа пророков, правдивейших, шахидов и праведников»[2].

Разъяснение:

Слова **«А затем Его посланники — правдивы и достойные веры...»** — Эта фраза является продолжением фразы **«И поистине, Он, Сам лучше всех сведущ о Себе Самом и о других»,** то есть после Аллаха самые знающие о Его атрибутах — Его посланники.

«...правдивы» «ас-сидк», то есть передают то, что соответствует действительности, то есть посланники правдивы в том, что они сообщили об Аллахе Всевышнем.

«...правдивы и достойные веры...», то есть нужно верить тому, что пришло к ним из божественного откровения через посредничество ангелов. Ибо это есть от Аллаха, а сами ангелы не говорят по пристрастию, что упрочивает надежность посланников, мир им всем. Посланникам сообщается истина, а они доносят её до творений. Поэтому мы обязаны принимать качества, которыми они описали Аллаха.

«...Которые говорят об Аллахе то, чего сами не знают», то есть говорят об Аллахе без знания о Его законах, Его религии, Его именах и атрибутах, а опираются лишь на свои предположения и фантазии, либо же на то, что было внушено им сатаной. Такими людьми являются лжепророки, сторонники новшеств в религии, безбожные еретики, колдуны, предсказатели, астрологи и ученые зла. О них сказал Всевышний: **«Не сообщить ли Мне вам** (о люди)**, на кого нисхо-**

1. Сура 37 «(Ангелы) стоящие рядами», аят 180—182.
2. Сура 4«Женщины», аят 69.

дят шайтаны? Нисходят они на всякого погрязшего в грехах лжеца [на прорицателя]**! Они** [шайтаны] **бросают подслушанное** (на небе) (прорицателям)**, и большинство их** [прорицателей] **являются лжецами»**[1]. И сказал также: «**Горе же** [сильное наказание] (обещано) **тем, которые пишут Писание** [Тору] **своими руками** [изменяют её]**, и потом** [после того как напишут] **говорят: «Это** [что написано] (ниспослано) **от Аллаха»..»**[2].

Аллах, Свят Он и Велик, лучше знает Себя и других. Он правдивее словом и правдивее рассказом, чем Его творения. Его посланники, да пребудет над ними мир и благословение, правдивы во всем, что сообщили о Нем, и поскольку посредниками между посланниками и Аллахом, приносящими божественное откровение, являются благородные ангелы, которые всегда правдивы, то, следовательно, вера в то, что сказал Аллах и Его посланники, обязательна, в особенности, если это касается имен и атрибутов Аллаха. Вера с утверждением того, что нужно утверждать, и с отрицанием того, что нужно отрицать. Кроме того, обязателен отказ от того, что говорят сторонники религиозных нововведений и заблудшие из числа тех, кто говорит о метафоричности, иносказательности имен и атрибутов Аллаха и отрицает их различными путями, отвергая то, с чем пришли посланники, опираясь на свои пристрастия, либо подражая тем заблудшим, которые не могут служить образцом и примером.

«Поэтому Свят Он и Возвышен, сказал: «Пречист Господь твой, Господь величия, от того, что они Ему приписывают! И мир над посланными! И хвала Аллаху, Господу миров!»[3]. Он возвысил Себя над тем, как описывают Его те, кто противоречит посланникам. И приветствовал посланных за то, что их слова свободны от пороков и недостатков».

Разъяснение:

В слове автора: **«поэтому»** мотивировка того, что было сказано ранее, и объяснение, что приведенные ниже аяты из тридцать седьмой суры связаны со сказанным выше по поводу того, что слово Аллаха и слово

1. Сура 26 «Поэты», аяты 221—223.
2. Сура 2 «Корова», аят 79.
3. Сура 37 «(Ангелы) стоящие рядами», аят 180—182.

Его посланников — самое правдивое и самое прекрасное.

Слово Аллаха: **«Свят Он и Возвышен...»** по-арабски — «субхан», — существительное, которое происходит от глагола «саббаха» (**славить**) и означает удаленность от всего дурного.

«...Господь твой...», то есть Хозяин, Господин, взращивающий Свои творения через Свои благодеяния.

«...Господу величия...», то есть величие «аль-ʻизза» — это сила, победоносность, прочность, крепость. Принадлежность слова «**Господь**» в данном словосочетании к слову «**величие**» означает принадлежность определяемого (описываемого) к определению (качеству). Таким образом аль-ʻизза — один из атрибутов Бога.

«превыше Он того, что они Ему приписывают», то есть превыше того, что приписывают Ему те, кто противоречит посланникам, качества, не подобающие Его величию.

«и мир», существует мнение, что в данном аяте слово «салям» (мир) является приветствием. Говорят также, что оно означает сохранность посланников от всего плохого и омерзительного.

«посланникам», то есть тем, кого Аллах послал к Своим творениям, и которые донесли послания Их Господа. Ранее мы уже рассказывали о них.

«Господу миров», миры — это все, что кроме Аллаха.

После приведения аятов автор в своих словах **«Он выразил Свою святость и отдаленность от того, что приписывают Ему противоречащие посланникам.»** объясняет, какие выводы мы можем сделать из этих аятов.

1. Удаленность Аллаха Всевышнего от того, как описывают Его заблудшие и невежды, то есть от того, что не соответствует Его величию.

2. Правдивость посланников и обязательность принятия того, с чем они пришли и что они сообщили об Аллахе.

3. Необходимость приветствия посланников, мир им, и уважения к ним.

4. Отвержение всего, что противоречит тому, с чем пришли посланники, особенно, если это касается имен Аллаха и Его атрибутов.

5. Необходимость восхваления Аллаха и благодарности Ему за

Его благодеяния, наивеличайшим из которых является таухид (то есть поклонение Одному лишь Богу и никому и ничему, кроме Него).

«Аллах, Свят Он, объединил в своих атрибутах и именах две вещи: отрицание и утверждение».

Разъяснение:

Эта фраза объясняет метод, путь, который Всевышний Аллах положил в основу описания и подтверждения Своих имён и атрибутов, и в этом важном вопросе верующие должны придерживаться данного принципа. И поистине Он, Всевышний, объединил в том, как описал и назвал Самого Себя **«утверждение и отрицание»:** отрицание того, что противоречит и противостоит совершенству, то есть всякого рода пороков и недостатков (например, отрицание наличия у Аллаха сотоварищей и ровни, отрицание в отношении Аллаха таких понятий, как сон, дремота, смерть, усталость) и утверждение в отношении Аллаха атрибутов совершенства и эпитетов величия (примером являются слова Всевышнего, приведенные в двух аятах суры “Сбор”: **«Он — Аллах, нет бога** [заслуживающего поклонения]**, кроме Него, Царь, Святой, Мирный, Верный, Охранитель, Великий, Могучий, Превознесенный; хвала Аллаху, превыше Он того, что они придают Ему в соучастники! Он — Аллах, Творец, Создатель, Образователь, у Него самые прекрасные имена. Хвалит Его то, что в небесах и на земле. Он — Великий, Мудрый!»**[1] и другие Его слова, некоторые из которых будут приведены автором в качестве примера в дальнейшем.

«И приверженцы Сунны и Единой Общины, «Ахлю-с-Сунна а-ль-Джама’а»**, нисколько не отклонились от того, с чем пришли посланники, поскольку это и есть прямой путь».**

Разъяснение:

Слова автора **«...Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама’а нисколько не отклонились от того, с чем пришли посланники...»** означают, что им не присуще отклонение и отход от этого. Напротив, они идут по их стопам, освещённые их светом. Одним из проявлений этой приверженности пути посланников является то, что Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама’а подтверждают атрибуты совершенства, присущие Богу, и удаляют от Него всё, что недостойно Его. Поистине, посланники утвердили этот

1. Сура 59 «Сбор», аяты 22—24.

великий принцип, что же касается врагов посланников, то они отступили от него.

Слова автора **«...поскольку таков прямой путь»** объясняют смысл, мотив слов «Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а не отступают от того, с чем пришли посланные», который заключается в том, что то, с чем пришли посланные, есть прямой путь.

«Прямой путь» — это правильная дорога, которая может быть только одна (то есть их, прямых дорог, не может быть несколько) и на которой не может быть разделения и разобщённости. И она упоминается Всевышним Аллахом в суре «Аль-Фатиха» «**Веди нас по пути прямому**» и в Его словах: **«И это — Мой путь прямой; следуйте же по нему и не следуйте другими путями, чтобы они не отделили вас от Его пути. Это Он завещал вам, — может быть, вы будете остерегаться!»**[1]. И это — тот самый путь, вести нас по которому мы просим Аллаха в каждом ракаате наших молитв[2].

1. Сура 6 «Скот», аят 153.

2. Мы, мусульмане, просим Аллаха Всевышнего вести нас прямым путем в каждом нашем намазе, более того — в каждом из его ракаатов. Кто-либо может спросить: «Зачем мы делаем это, если мы уверены в том, что, идя путем Ислама, находимся на верной дороге?».

Что означает просьба о ведении прямым путем?

Просить ведения прямым путем значит либо просить стойкости на этом пути, либо эта просьба подразумевает следующие три аспекта:

1. То, чего мы не знаем из истины, во много раз превышает известное нам. Мы ведаем совсем немного из того, что относится к фикху и вероубеждению. Посему, прося прямого пути, мы тем самым просим Аллаха научить нас тому, чего не знаем, и увеличить познанное нами.

2. То, чего мы не желаем выполнять по причине то ли легковесного отношения, то ли лени, превышает то, выполнения чего мы желаем. Допустим, мы желаем совершения обязательных намазов и выполнения некоторых видов поклонения, однако выполняемое нами настолько мало, что не представляет собой даже десятой части того, чего мы не делаем (оставляем, к примеру, частое поминание Аллаха, дополнительные посты, выстаивание ночных намазов и т.д.). Поэтому, прося у Аллаха прямого пути, мы тем самым молим Его направить нас к совершению праведных поступков.

3. Есть то, о чем мы знаем лишь в общем, так как подробности до нас не дошли. Например, мы верим в существование ангелов, однако многие из нас еще не нашли путь к знанию о том, что среди этих ангелов есть такие, как страж Ада Малик, хранитель Рая Ридван, ангел Джибриль, которому доверена передача Божественных откровений, Исрафиль, которому поручено дуть в рог при наступлении Конца

«Путь тех, кого Аллах облагодетельствовал из числа пророков, правдивейших, шахидов и праведников».

Разъяснение:

То есть прямой путь, который принесли посланные и которому следуют Ахлю-с-Сунна, — это путь тех, которых облагодетельствовал Аллах, кому Он даровал абсолютное, полное благо, связанное с вечным счастьем.

Аллах приказал молить Его о ведении нас по пути сих абсолютно облагодетельствованных, к коим относятся четыре категории людей:

1) Пророки — это те, которых выделил Аллах, почтив их откровением от Себя и поручив им быть Его посланниками (определение понятия «пророки» уже давалось ранее);

2) Правдивейшие (сиддикун) — это люди, которые правдивы в высшей степени и в высшей степени признают истину;

3) Шахиды — это те, кто был убит на пути Аллаха. Слово «шахид» происходит от глагола «шахида» — свидетельствовать. Такое название для этих людей связано с тем, что для них засвидетельствован Рай (то есть засвидетельствовано, что они попадут в Рай), а также с тем, что о них свидетельствуют ангелы;

4) Праведники (салихун) — это те, кто соблюдает права Аллаха и права Его рабов.

«Путь» (Сират) иногда называется путём Аллаха, как, например, в словах Корана: «**И поистине это — Мой путь** (Сират) **прямой, так следуйте же по нему**»[1], ибо Всевышний Аллах — это Тот, Кто устано-

Мира, Микаиль, уполномоченный в вопросах удела творений и выпадения дождей, Ангел Смерти, принимающий души. Посему, прося у Аллаха прямого пути, мы тем самым просим Его довести нас до подробностей вопросов веры.

Для тех же, кто преуспел в трех упомянутых вопросах, просьба прямого пути означает просьбу о стойкости и твердости на этом пути. Мы просим Аллаха вести нас прямым путем, между тем, как большинство представителей рода людского отклоняются от него и сбиваются. Поэтому тот, кто ищет прямой путь, не должен обращать внимания на то, что следующие пагубным путем и обреченные на гибель — многочисленны, и на то, что они настойчиво зовут нас с собой. Вовсе не напрасны слова наших предшественников, предупреждавших: «Следуй путем истины и не пугайся малочисленности идущих по нему. Отдались от ложных путей и не обольщайся многочисленностью их приверженцев».

1. Сура 6 «Скот», аят 153.

вил и предписал сей путь. Иногда же он называется путём праведных рабов Аллаха, как, например, в словах Всевышнего: «**Путем тех, кого Ты облагодетельствовал**»[1], ибо рабы Аллаха — это те, кто следует этим путём. В словах Всевышнего **«Путём тех, кого Ты облагодетельствовал»** содержится указание на то, что спутниками того, кто идёт этим путём, являются те, кого облагодетельствовал Аллах. Среди них пророки, правдивейшие, шахиды и праведники. Это указание удаляет из сердца человека, следующего сим путём, возникающее у него чувство, что он чужой среди современников. Это чувство уходит, когда человек осознаёт, что его спутниками на этом пути являются пророки, праведники и «шахиды».

Затем в последующем тексте автор, да смилуется над ним Аллах, приводит примеры из Корана и Сунны.

1. Сура 1 «Открывающая Коран», аят 7.

ПРИВЕДЕНИЕ ДОВОДОВ ИЗ КОРАНА, УТВЕРЖДАЮЩИХ ИМЕНА И АТРИБУТЫ АЛЛАХА

Объединение отрицания и утверждения в описании Аллаха

«К методу объединения между утверждением и отрицанием в описании качеств Всевышнего, относится то, как описал Аллах Себя в суре «Очищение веры», приравнивающейся к трети Корана, в которой Он говорит: «Скажи: ‹Он — Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему».

Разъяснение:

В словах **«...относится то, как описал Аллах Себя в суре «Очищение веры...»,** автор желает привести здесь примеры из Корана и Сунны, которые доказывают правильность данного заключения, и начинает с суры **«Очищение»**, в связи с её достоинствами и преимуществами. Название суры связано с тем, что она дает чистое, истинное разъяснение атрибутов Аллаха, и тот, кто читает её, очищается от ширка.

Слова **«...приравнивающейся к трети Корана»** указывают, что темы Корана делятся на три группы:

1 **Единобожие;**

2 **Рассказы и притчи;**

3 **Законоположения.**

Сура «Аль-Ихлас» рассказывает об атрибутах Милосердного, то есть целиком посвящена теме таухида, поэтому становится равной трети Корана. Доказательством того, что эта сура равна трети Корана, является хадис, переданный аль-Бухари от Абу Саида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, в котором рассказывается о том, что один человек услышал, как другой читает: **«Скажи: ‹Он — Аллах Единый..»** и повторяет её, а когда наступило утро, сей человек пришел к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и рассказал ему об этом. Пророк же, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Клянусь Тем, в чьей деснице находится моя душа, поистине она приравнивается к трети

Корана»[1]. Имам Ибн аль-Каййим сказал: «Хадисы о том, что она приравнивается к трети Корана почти что достигают уровня хадисов мутаватир [наивысшей степени достоверности]»[2].

«...в которой Он говорит...», то есть Аллах, да возвысится и восславится имя Его;

«Скажи...», то есть «скажи, о Мухаммад». Это слово доказывает то, что Коран — слово Аллаха, ведь если бы он был словом Мухаммада или кого-либо другого, то не говорилось бы: **«Скажи».**

«...Аллах Единый...», то есть Он — Один, не имеет ни ровни, ни советчика, ни помощника, ни подобия, ни сотоварища.

«...Аллах Самодостаточный ‹Ас-Самад›», то есть господин, совершенный в своем господстве, почете, возвышенности, величии. В имени «Ас-Самад» — все атрибуты совершенства. Ас-Самад — это тот, к которому идут творения, устремляются к Нему со своими нуждами и проблемами[3].

«...не родил и не был рожден...», то есть у Него нет ни ребенка, ни родителя. Эти слова являют собой ответ многим христианам и арабам-язычникам, которые приписывали Аллаху ребенка.

«...и не был Ему соответственным ни один», то есть нет никого соответственного Ему, подобного Ему, равного Ему.

Вывод из этой суры

Эта сура состоит из отрицания и утверждения и объединяет их в себе. Слова **«Аллах Единый, Аллах Самодостаточный — Ас-Самад»** — это утверждение, а слова **«Не родил и не был рожден и не был Ему соответственным ни один»** — отрицание.

«И это заключение верно также в отношении того, как Аллах описал Себя в величайшем аяте Его Книги, где сказано: «Аллах — нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Него, Живого, Сущего, не овладевает Им ни дремота, ни сон, Ему принадлежит

1. Этот хадис передали аль-Бухари (6404), Муслим (2693) и другие.

2. Сообщается о том, что некий человек всегда заканчивал свой намаз чтением суры **«Скажи: Он — Аллах Един»**. Когда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил о причине, он ответил «Я люблю её, потому что в ней атрибуты Аллаха», Пророк сказал: «Скажите ему, что Аллах любит его». Аль-Бухари и Муслим

3. Ибн Аббас сказал: «Имя «Ас-Самад» значит «свободен от того, чтобы иметь утробу» (то есть не ест и не пьет)».

то, что в небесах и на земле, кто заступится перед ним, иначе как с Его позволения. Он знает то, что было до них и то, что будет после них, а они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает, Престол Его объемлет небеса и землю и не тяготит Его охрана их, и поистине, Он — Высокий, Великий»[1]. Поэтому „тот, кто прочитает этот аят на ночь, с ним всегда будет находиться хранитель от Аллаха, а шайтан не (сможет) приблизиться к нему, пока он не проснётся утром“[2]**».**

Разъяснение:

Слова автора **«И это заключение верно также в отношении того, как Аллах описал Себя в самом великом аяте Его Книги»** указывают, что вышеприведенное заключение распространяется также на то, как Аллах описал Самого Себя в **«величайшем аяте Его Книги».**

«Аят» в переводе с арабского буквально означает «признак», «знамение». В данном случае под аятом подразумевается группа слов из Корана, отделенная от других слов разделительным знаком.

Аят, о котором идет речь в данной главе, носит название «Аят Аль-Курси» (**Аят Престола**), что связано с наличием в нем упоминания о Престоле.

Доказательством того, что этот аят является величайшим аятом в Коране, служит то, что приведено в достоверном хадисе, переданном Муслимом от Убаййа ибн Ка’ба, да будет доволен им Аллах, который сообщил, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «Какой аят в Книге Аллаха наивеличайший?», на что Убайй ответил: «Аллаху и Его Посланнику лучше известно». И только после того, как этот вопрос был повторен несколько раз, Убайй сказал: «Аят аль-Курси». Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, произнес: «Пусть твое знание пойдет тебе в пользу, Абу аль-Мунзир!»[3]. Причина, по которой этот аят был назван величайшим, заключается в том, что этот аят, с одной стороны содержит (утверждает) в себе имена Аллаха и Его атрибуты, а с другой стороны отрицает от Аллаха то, что не подобает Его Величию.

1. Сура 2 «Корова», аят 255.
2. Аль-Бухари (3275). См. Также «Краткое изложение» на русском (№1016)
3. Этот хадис передали имам Ахмад (21175), Муслим (810) и Абу Дауд (1460).

Слова Аллаха **«Аллах — нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Него...»** означают, что нет никого, кому можно было бы поклоняться истинно, кроме Аллаха. Поклонение чему-либо, кроме Него, есть самая вздорная из всех неправд.

«...Живого...», «Аль-Хайю» — имя Аллаха, означающее — постоянный, вечный, обладающий совершенной жизнью и не исчезающий.

«...Сущего...», «Аль-Кайюм» — имя Аллаха, означающее — существующий Сам от Себя и обеспечивающий существование других. Он не нуждается в Своих творениях, но творения нуждаются в Нем.

Сообщается, что «Аль-Хайю, Аль-Кайюм» — это самое великое имя, и если взывать к Аллаху, упоминая это Его имя, то Он отвечает на мольбу, и если просить Его этим именем, то Он обязательно дает просимое. И это потому, что Его существование совершенно, и еще потому, что «Аль-Хайю» указывает на атрибуты сущности Аллаха, а «Аль-Кайюм» указывает на атрибуты действий Аллаха, и все атрибуты Аллаха (сущности и действия) восходят к этим двум благородным и великим именам[1].

«...Не овладевает Им ни дремота ‹Синатун›, ни сон ‹Наум›...». Дремота — это легкий короткий сон, касающийся только глаз, что касается сна, то он крепче дремоты, он — брат смерти, и при нем спит сердце.

«...Ему принадлежит то, что в небесах и на земле...», то есть вся власть, все творения и все рабы принадлежат Ему, и Он владеет миром высшим и низшим.

«Кто...», то есть нет никого, кто мог бы **«заступится перед Ним, иначе как с Его позволения»**, то есть совершить заступничество (аш-шафа'а). Слово «аш-шафа'а» происходит от слова «шаф'», означающее пару, чет, четное число, противоположное нечетному. Такое происхождение слова объясняется тем, что заступающийся (аш-шафи'), как бы, присоединяет свой голос, свое прошение, к голосу, к прошению другого и превращает просьбу одного (нечет) в просьбу (чет) двоих.

«Заступничество» (аш-шафа'а) — просьба о добре для другого, смысл которой состоит в том, что верующий обращается к его Господу

1. Имя «Аль-Хайю, Аль-Кайюм» упоминается в трех сурах: «Аль-Бакара», «Аль Имран» и «Та ха». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Самое великое имя Аллаха заключено в трех сурах: «Аль-Бакара», «Аль Имран» и «Та ха». Если взывать к Аллаху, обращаясь к Нему по этому имени, мольба получает ответ». Достоверный хадис см. Сахих аль-Джами" № 979.

с просьбой простить грехи и преступления кого-либо из верующих. Однако, поскольку власть принадлежит Аллаху Всевышнему, то это заступничество возможно не **«иначе, как с Его позволения»**, то есть Его приказа. Ведь Он — Великий и Превознесенный, и никто не сможет подойти к Нему для того, чтобы ходатайствовать перед Ним за другого, иначе, как после Его позволения.

«Он знает то, что было до них, и то, что будет после них...», то есть Он охватывает Своим надзором прошлые и будущие дела, и не скроется от Него ничего из этих дел.

«...А они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает», то есть рабы не знают ничего из знаний Аллаха, за исключением того, чему Аллах научил их Сам языками Его посланников и через различные пути и обстоятельства.

В словах **«Престол Его объемлет небеса и землю»** имеется в виду, по мнению некторых, Трон аль-Арш Всевышнего а по мнению других, аль-Курси — это мето для ступней[1].

Размеры Престола настолько велики и широки, что он объемлет небеса и землю.

«...И не тяготит Его охрана их...», то есть Ему нетрудно охранять мир высший и мир низший, ибо Его могущество и сила совершенны.

«...Он — Высокий...», «Аль-‘Али», то есть обладает абсолютной возвышенностью «Аль-‘Улювв».

Он возвышен Своей сущностью «‘Улювв Аз-Зат», ибо Он — выше всех творений, утвердившийся над Троном.

Он возвышен Своей степенью «‘Улювв аль-Кадр», то есть обладает всеми атрибутами совершенства и эпитетами величия.

Он возвышен в Своем могуществе «‘Улювв аль-Кахр», то есть Он мощен над каждой вещью и делает с ней, что пожелает. Ничто не в силах воспрепятствовать Ему.

Аллах **«Великий»,** «Аль-‘Азыим», то есть обладает всеми атрибутами величия. Он обладает совершенным величием в сердцах Его пророков, Его ангелов и Его верующих рабов.

Поистине, аят, заключающий в себе все эти имена, достоин того, чтобы быть самым великим аятом Корана[2], защищающим читающего

1. Об этом говорил Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах!

2. Аят «Аль-Курси», а также пятнадцатый аят суры «Совет» состоит из десяти

его от зла шайтанов.

Выводы из аята

Описывая и называя Себя в этом аяте, Аллах объединил отрицание и утверждение. Аят включает в себя утверждение атрибутов совершенства и отрицание наличия у Аллаха недостатков. В словах Аллаха Всевышнего — **«Аллах — нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Него...»** — содержится отрицание божественное всего, что кроме Него, и подтверждение божественности Аллаха.

В словах **«Живого, Сущего...»** — утверждение таких атрибутов Аллаха, как Жизнь и Вечное существование.

В словах **«...не овладевает Им ни дремота, ни сон...»** — отрицание сна и дремоты в отношении Аллаха.

Слова **«...Ему принадлежит то, что в небесах и на земле...»** являются утверждением совершенного обладания Аллахом всеми мирами, высшими и низшими.

Слова **«...Кто заступится перед ним иначе, как с Его позволения»** содержат отрицание заступничества перед Ним без его позволения. Отсутствие такого заступничества связано с Его совершенным величием и тем, что Он не нуждается в творениях.

В словах **«...Он знает то, что было до них, и то, что будет после них...»** содержится утверждение совершенства Его знания обо всем, прошлом и будущем.

В словах **«...а они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает...»** сообщается о том, что творения нуждаются в Нем. В этих словах утверждается независимость Аллаха от творений, то есть то, что Он в них не нуждается.

В словах **«...Трон Его объемлет небеса и землю...»** — утверждение наличия у Аллаха Трона, утверждение совершенства Его величия и Славы и утверждение ничтожности творений в сравнении с Ним.

В словах **«...и не тяготит Его охрана их...»** — отрицание слабости и усталости в отношении Аллаха Всевышнего.

В словах **«...Он — Высокий, Великий»** — утверждение атрибута возвышенности Аллаха и Его величия.

Слова автора «Поэтому тот, кто прочитает этот аят на ночь, с ним всегда будет находиться хранитель от Аллаха,

предложений.

а шайтан не (сможет) приблизиться к нему, пока он не проснётся утром» указывают на то, что передал аль-Бухари в своем «Сахихе» от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах. В хадисе сказано: «Когда ложишься в постель, читай Аят «Аль-Курси»: «Аллах — нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Него, Живого, Сущего…», — пока не прочтешь весь аят, и поистине, не оставит тебя хранитель от Аллаха, и не приблизится к тебе шайтан до тех пор, пока ты не проснешься утром».

«Шайтан», шайтаном называют каждого восставшего, непокорного, зловредного из джинов и людей. Слово шайтан образовано от глагола шатана, означающего удаляться. Он назван так из-за его удаленности от милости Аллаха. Существует мнение, что это слово образовано от глагола шата, означающего усиливаться.

АЯТЫ, УТВЕРЖДАЮЩИЕ АТРИБУТЫ АЛЛАХА

Атрибут Аллаха «Жизнь»

«Слова Всевышнего: «И полагайся на Наиживейшего, Который не умирает»[1].

Атрибут Аллаха «Знание»

«Слова Его, Свят Он: «Он — Первый и Последний, Явный и Скрытый, и Он о всякой вещи знает»[2]. И еще Он сказал: «Он — Знающий, Мудрый («аль-Хакиим»)»[3], также Он сказал: «Он Мудрый, Ведающий («Аль-Хабир»)»[4].

Разъяснение:

Слова Аллаха **«Он Первый и Последний, Явный и Скрытый»** растолкованы в хадисе, который приводится у Муслима, в нем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Аллах, Ты — Первый, и не было ничего до Тебя, Ты — Последний, и не будет ничего после

1. Сура 25 «Различение», аят 58.
2. Сура 57 «Железо», аят 3.
3. Сура 12 «Йусуф», аят 100.
4. Сура 34 «Саба», аят 1.

Тебя, Ты — Явный, и нет ничего над Тобой, Ты — Скрытый, и нет ничего перед Тобой!"». Таким образом, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, дал краткое и ясное толкование этим четырем именам Всевышнего Аллаха. Эти четыре благословенных имени указывают на то, что Аллах охватывает, окружает все со всех точек зрения (во всех аспектах).

Имена **«Первый и Последний»** указывают на то, что Аллах охватывает все во времени, а имена **«Явный и Тайный»** указывают на то, что Аллах охватывает все в пространственном плане.

Имам Ибн аль-Каййим сказал:

«В этих четырех «встречных» именах два имени, указывающие на вечное существование Аллаха, Свят Он, и два имени, указывающие на то, что Он одновременно далек и близок. Изначальность Всевышнего, Его первоначальность предшествует первоначальности кого бы то ни было кроме Него, и Он остается последним после кого бы то ни было. Его первоначальность предшествует всему, а то, что Он есть последний, пребудет и останется после всего.

Его явность поверх всего и выше всего. Явность чего-либо подразу-мевает его возвышенность над остальным, то есть то, что выше, является явным для того, что ниже.

Скрытость Аллаха — это охват Им всего сущего до такой степени, что Аллах ближе к чему-либо, чем оно само. Сия близость есть всеобщее охватывание».

Слова **«...Он о всякой вещи знающ»,** означают то, что знание Аллаха охватывает все, что касается как прошлого, так и настоящего и будущего, оно охватывает как высшие, так и низшие миры, как явное, так и скрытое. От Его знания не может ускользнуть ничто, будь оно даже на вес мельчайшей частицы, будь оно в земле или на небе.

Вывод из аята:

Утверждение наличия у Аллаха этих благородных имен, означающих охват Им всего сущего во времени, в пространстве, в плане контроля над всем, в плане предопределения и в плане устроения. Да святится имя Его и да возвысится великим возвышением.

Слова Его, Свят Он, **«И полагайся на Наживейшего, Кото-**

рый не умирает»[1] указывают: вверяй свои дела Аллаху и полагайся

1. Сура 25 «Различение», аят 58. Аят поясняет, что таваккуль (упование на Аллаха) является обязательным предписанием, соблюдение которого должно быть истинным и чистым, то есть упование должно быть направлено одному лишь Аллаху Всевышнему.

Аят указывает на то, что таваккуль есть действие сердца, установленное Аллахом в качестве одного из условий веры (имана). Указывается, что отсутствие упования означает отсутствие самой веры, а также на то, что пустым и проигрышным является упование на кого-либо из творений и привязывание к творению чаяний и надежд.

В то же время совершенно необходимым является отметить то, что одно только упование на Аллаха, без принятия каких-либо мер и учета обстоятельств недопустимо. Те, кто говорит о полном оставлении действий и мер, претендуют на более совершенный статус и положение, нежели то, в котором находился Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники, не отказывавшиеся от необходимых действий и мер. Известно, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, запасал для своих домочадцев провизию на год, хотя являлся господином всех уповающих.

Действия, совершаемые рабами Аллаха, делятся на три группы:

1. Благочестивые деяния, приказанные Аллахом. При совершении их необходимо обращаться за помощью к Аллаху и уповать на Него, ориентируясь на принцип: «Действуй как человек, которого не может спасти ничто, кроме его собственных действий, и полагайся на Аллаха как человек, с которым не произойдет ничего, кроме того, что предписано ему».

2. Деяния, сделанные Аллахом обычными для рабов, постоянные и повседневные. Сюда относится, к примеру, принятие пищи и воды при ощущении голода и жажды. В том, что касается этой группы действий, то здесь раб обязан (ваджиб) предпринимать меры и действовать, полагаясь, вместе с тем, на Аллаха.

3. Обычные мирские действия, совершаемые большинством людей, непостоянные, но распространенные. Примером может служить лечение и прием лекарств. Среди ученых наблюдаются разногласия по данному поводу. Существуют две известные точки зрения. Первое мнение, явствующее из слов имама Ахмада, заключается в том, что для тех, кто в состоянии выдержать болезнь, не прибегая к лечению, предпочтителен таваккуль. Второе мнение утверждает, что прием лекарств и лечение лучше и предпочтительней, ибо так поступал Пророк, мир ему и благословение Аллаха, который прибегал к лечению.

Многие предшественники не считали (в данном случае) позволительным полное оставление мер, если только сердце человека совершенно не освободилось от необходимости в творениях.

Существуют два вида упования:

1. Это упование в делах, которые подвластны лишь одному Аллаху, и если чело-

на Того, Кто не умирает никогда.

Арабское слово «таваккуль», означает буквально уполномочие, предоставление права. В Шариате «сделать таваккуль», значит положиться сердцем на Аллаха в том, что Он доставит то, что принесет пользу, и удалит то, что нанесет вред. Упование на Аллаха — один из видов поклонения. Таваккуль является обязанностью верующего (ваджиб). Он никоим образом не противоречит принятию человеком определенных мер с учетом обстоятельств, а напротив, целиком и полностью согласуется с этим. Упоминание в данном аяте божественного атрибута «Жизнь» служит указанием на то, что тот, на кого можно полагаться в достижении добра и пользы, должен быть живым. А вечной жизнью обладает только Всевышний Аллах. Что же касается тех живых, чья жизнь конечна, то поистине, с их смертью пропадает и тот, кто полагался на них.

Слова Аллаха **«Он — Знающий, Мудрый** «аль-Хакиим»...» имеют два значения. Первое состоит в том, что Аллах — это Тот, кто решает между творениями Своим повелением, касающимся бытия «амр кауни», и Своим повелением, касающимся религиозного закона «амр шар'и», в мире этом и в мире вечном. Второе значение состоит в том, что Он владеет всем в совершенстве. Это значение берется от слова «аль-хикма» (мудрость), которое означает установление вещей на их места, способность дать вещи её истинное место.

Он, Всевышний, есть Правитель «Аль-Хааким», управляющий и судящий между Своими рабами, обладающий мудростью в том, что касается сотворения, и в том, что касается Его велений. Он никогда не

век будет уповать в этих делах на кого-то другого, а не на Аллаха (на умерших праведников, лжебогов или даже присутствующих людей, которые, однако, не в силах совершить желаемое), то это — великий ширк.

2. Упование на присутствующих (но не на мертвых или отсутствующих) в том, на что Аллах дал им силы и возможности. В таком случае упование на творение допустимо согласно единогласному мнению знатоков религии. Однако не следует использовать здесь слово упование (таваккуль) и говорить кому-либо «я уповаю на тебя» (таввакальту 'алейк). Следует говорить «доверился тебе», «поручил тебе», «уполномочил тебя» и т.д. Доверяясь и полагаясь на кого-либо из творений, так же обязательно нужно помнить об уповании на Аллаха, от которого, в конечном итоге, все зависит. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Когда с вами происходит нечто опасное, говорите «Достаточно нам Аллаха и Он лучший попечитель, и на Аллаха уповаем!», ат-Тирмизи и Ахмад.

создает вещь понапрасну и никогда не устанавливает закона, который нес бы что-либо, кроме пользы и блага.

Имя Аллаха **«Ведающий ‹Аль-Хабир›...»** производится от слова «аль-хибра», которое означает охват знанием тайных сторон вещей и их явных сторон. Человек может сказать, что он «хабир» относительно какой-либо вещи тогда, когда знает её истинную сущность.

Аллах, Слава Ему, — «Аль-Хабир», то есть объял тайные и скрытые стороны вещей так же, как объял Своим знанием их явные стороны.

Вывод из аята:

В этих аятах утверждение такого атрибута Аллаха, как совершенная жизнь и отрицание в отношении Него такого понятия, как смерть. Таким образом, в этом аяте присутствует все то же объединение между отрицанием и утверждением в том, что касается атрибутов Всевышнего Аллаха. Также содержатся утверждение двух имен Аллаха: «Аль-Хаким» **Мудрый** и «Аль-Хабир» **Ведающий**, которые соответствуют двум атрибутам Аллаха: «хикма и хибра» (знание, осведомленность).

Всеобъемлющее знание Аллаха

«Слово Его: ‹Он знает (всё), что входит в землю и (всё) что выходит из неё, (всё) что нисходит с неба и (всё) что поднимается к нему. И (ведь) Он — Милосердный, Прощающий!›»[1].

Он также сказал: «И у Него — ключи сокровенного. Не знает это никто, кроме Него. И Он знает (всё), что на суше и на море. И (какой бы) лист (растения) ни упал, Он знает об этом. И нет (ни одного) зерна во мраке земли, и нет (ничего) свежего или сухого, чего не было бы в (некой) ясной книге»[2].

Всевышний Аллах сказал: «И не носит самка и не слагает, кроме как только с Его ведома!»[3].

Он также сказал: «…чтобы вы (о люди) знали, что Аллах над всем мощен и что Аллах всё объемлет знанием»[4].

1. Сура 34 «Саба», аят 2.
2. Сура 6 «Скот», аят 59.
3. Сура 35 «Творец», аят 11.
4. Сура 65 «Развод», аят 12.

Разъяснение:

Слова Аллаха **«...Знает, что входит в землю...»** означают, что Аллах знает, что входит в землю из капель, семян, сокровищ, умерших и т.д.;

«...и что выходит из неё...», то есть то, что выходит из земли из числа растений, минералов и т.д.;

«...что нисходит с неба...», здесь подразумеваются дождь, ангелы и др.;

«...и поднимается к нему», имеются в виду поднимающиеся к небу ангелы, деяния и др.

Вывод из аята:

В аяте содержится утверждение такого атрибута Аллаха, как знание, охватывающее всякую вещь.

Слова Аллаха **«И у Него ключи сокровенного»** означают, что одному лишь Аллаху принадлежат сокровищницы тайного и того, посредством чего можно достичь чего-либо из Его знания[1]. И потому сказано:

«Не знает это никто, кроме Него», а тот, кто утверждает, что якобы знает что-либо из этого, становится неверным. По поводу того, что такое **«ключи тайного»**, дается толкование в хадисе, переданном Ибн Умаром и приведенном в обоих «Сахихах», в котором сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Есть пять ключей тайного, которые неведомы никому, кроме Аллаха». Сказав это, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прочел аят: «Ключами сокрытого являются пять вещей, которых не знает никто, кроме Аллаха: никто не знает, что будет завтра, никто не знает, что скрыто в утробах, никто не знает, что он приобретёт завтра, не знает человек, в какой земле умрёт, и никто не знает, когда пойдёт дождь»[2].

1. Скрытое (аль-гайб) бывает двух видов: истинно скрытое и относительно скрытое. Первый вид скрытого — это то, о чем знает один лишь Аллах. Он, Всевышний, не посвящает в это скрытое знание никого из Своих творений, кроме тех, к кому соблаговолит из числа посланников.

Относительно скрытое — это то, что может быть известно некоторым людям и скрыто от других.

2. Благородное знание Аллаха охватывает все сущее. Он ведает о движении крошечных неодушевленных тел, что же тогда говорить о живых творениях, в особен-

«Знает Он, что на суше...», то есть Аллах знает, что есть на обитаемой ности тех из них, кому предоставлена свобода выбора в действиях и на кого возложена ответственность за поступки, то есть о людях и джиннах?!

Первым, что создал Аллах, была письменная трость (ан-нун). Затем Господь создал скрижали и приказал трости записать на них судьбы мира вплоть до его конца, включая создание творений, их средства к существованию, то, будут ли их средства к существованию дозволенными или запретными, деяния творений, как праведные, так и скверные.

Ключей тайного, как упоминал комментатор, пять. Эти виды знания названы в аяте «ключами» в связи с тем, что каждое из этих знаний открывает нечто, последующее за ним.

Первый ключ — знание о Часе (**«У Аллаха знание о Часе»**) — открывает Вечный мир (Аль-Ахира), который последует за Часом.

Второй ключ — знание о дожде (**«Он низводит дождь»**) — открывает двери существования растений и животных.

Третий ключ — знание о том, что в утробах (**«Знает о том, что в утробах»**), — открывает дверь в жизнь каждого из творений.

Четвертый ключ — знание о том, что приобретет душа (**«Но не знает душа, что приобретет завтра»**), — открывает двери будущего.

Пятый ключ — знание о том, где умрет каждое из творений (**«И не знает душа, в какой земле умрет»**), — открывает двери к индивидуальному воскрешению каждого человека, ибо для каждого, кто умирает, начинается его собственное воскрешение (аль-кияма).

Что касается наступления Судного Часа, то знания об этом нет ни у кого из творений. Лучший посланник из числа ангелов спросил об этом лучшего посланника из числа людей, и тот ответил: «Спрашиваемый знает не больше спрашивающего», то есть «Мое знание об этом подобно твоему».

Что касается низведения дождя, то это не подвластно никому, кроме Аллаха Всевышнего, и знание о времени выпадения дождей также целиком принадлежит Аллаху. Некоторых может озадачить то, что телевидение и радио ежедневно сообщают нам о том, будет дождь или нет, и кое-кто может подумать, что это противоречит буквальному смыслу коранического аята. Усматривать здесь противоречие ошибочно, ибо знание метеорологов об ожидаемых осадках базируется на том, что познается на физическом и чувственном уровне (изменение атмосферного давления, космические и аэрофотоснимки и т.д.), а вовсе не является знанием о сокровенном. Аллах Премудрый установил для каждого события определенные причины и предшествующие ему обстоятельства, и если Аллах желает низвести дождь, то заблаговременно в природе начинают происходить особые изменения, в связи с которыми образуются облака, а затем выпадает дождь. Метеорологи располагают точными приборами, которые улавливают происходящие в атмосфере изменения, и на основе полученных данных сообщают о предстоящих осадках. При всем этом, они, как правило, могут прогнозировать осадки не более, чем за три дня до их выпа-

и необитаемой частях суши из числа жителей, растений, животных и т.д.;

«...и на море», то есть знает, что есть в нем из числа животных, сокровищ и т.д.;

«И (какой бы) **лист** (растения) **ни упал...»,** то есть листьев деревьев, растущих на суше и в море;

«Он знает об этом», то есть Аллах знает об этом листе, времени и месте его падения;

«И нет (ни одного) **зерна во мраке земли»,** то есть не существует такого зернышка в темных местах и недрах земли;

«...и нет (ничего) **свежего или сухого...»** из всего существующего[1];

«...чего не было бы в (некой) ясной книге», то есть того, чего не было записано в Хранимой Скрижали.

Вывод из аята:

В аяте содержится утверждение того, что никто не знает тайного,

---

дения. Таким образом, их знания весьма и весьма ограничены и строятся целиком и полностью на осязаемых и познаваемых при помощи приборов физических причинах.

Их предположения всего лишь прогноз, опирающийся на изменения в атмосфере, происходящие по воле Аллаха перед выпадением осадков, и эти прогнозы могут оправдываться, а могут и не оправдываться, то есть отнюдь не являются точными.

Что касается знания Аллаха о том, что находится в утробах, то речь идет также об общем, всеохватывающем знании, а не о знании, ограничивающемся сведениями о поле эмбриона и количестве плодов в матке. Знание Аллаха включает как это, так и все остальное, то есть то, родится ли плод живым или мертвым, сколько времени он пробудет в утробе, будет ли родившийся человек жить в достатке или будет бедным, окажется ли счастливым или проживет несчастным, явится ли обитателем Рая или будет отправлен в Ад, — все это входит в знание Аллаха о том, что в утробе, упомянутое в аяте.

Что касается слов Аллаха «**Но не знает душа, что приобретет завтра»,** то обрати внимание, дорогой читатель, на точность божественного изложения: Господь не говорит: «Но не знает душа, что будет делать завтра», — а говорит: «**Приобретет**», — ибо человек может знать о своих завтрашних действиях и планировать их, однако он не знает, каков будет результат этих действий и получит ли от них пользу.

Слова Аллаха **«и не знает душа, в какой земле умрет»** напоминают нам о том, что никто не может сказать про себя, что умрет там-то.

1. В данном случае упоминание всего сущего после упоминания о зернышке является обобщением после конкретизации.

кроме Аллаха, и что Его знание объемлет все сущее. В аяте содержится также утверждение предопределения и записи предопределенного в Хранимой Скрижали.

«Всевышний Аллах сказал: ‹И не носит самка и не слагает, кроме как только с Его ведома!›», то есть ни одна женщина не может забеременеть и не может родить без того, чтобы Аллах не знал об этом, и ничто не выйдет за пределы Его знания и Его устроения. И Он, Слава Ему, знает, в какой день забеременеет женщина, в какой день она сложит, и знает то, кем она беременна (мальчиком или девочкой).

«Он также сказал: ‹…чтобы вы (о люди) знали, что Аллах над всем мощен..›». Эти слова Аллаха связаны с Его словами: **«Создал семь небес и столько же земель»** и означают: «Чтобы вы знали совершенство мощи Аллаха и то, что **«Аллах все объемлет знанием»,** то есть знали о том, что все объято Его знанием, и о том, что ничто не выйдет из этого объятия, чем бы оно ни было.

Вывод из аята:

В аяте содержится утверждение знания Аллаха, которое охватывает все сущее, а также утверждение его мощи и могущества (аль-кудра) над каждой вещью.

Атрибут Аллаха «Сила»

Слова **«И еще Он сказал: ‹Ведь Аллах — Податель надела, Обладатель силы, Прочный›...»**[1] означают, что нет наделяющего, кроме Него, нет никого, помимо Него, кто кормил бы творения и предоставлял им то, что им подходит и что им во благо. Средства к существованию, которые Он дает, многочисленны, а удел, даруемый Им, обилен, посему не поклоняйтесь кому-либо, кроме Него.

«...Обладатель силы...», то есть владетель полной, абсолютной силы, которую не постигнет слабость.

«...Прочный», «Аль-Матин» — тот, чья мощь и сила достигают предела, тот, которого не может постичь в делах его затруднение, напряжение и усталость. Таким образом, атрибут «аль-матана» (Прочность) означает силу и мощь.

1. Сура 51 «Рассеивающие прах», аят 58.

Вывод из аята:

В аяте содержится утверждение имени Аллаха «Ар-Раззак» (**Податель Надела**) и утверждение описания Его как обладателя абсолютной силы, которую не постигает слабость или усталость, да восславится Господь наш и да возвысится. В аяте содержится довод об обязательности поклонения одному лишь Аллаху без придания Ему сотоварищей.

Атрибуты Аллаха «Слух» и «Зрение»

«Всевышний Аллах сказал: ‹Нет ничего подобного Ему, Он Слышащий, Видящий›[1].

И также Он сказал: ‹…ведь как прекрасно то, чем Он нас увещевает. Ведь Аллах Слышащий, Видящий›»[2].

Разъяснение:

Слова Аллаха **«Нет ничего подобного Ему»** являются продолжением слов **«Создатель небес и земли устроил для вас из вас самих пару и из скота пары»**. Имам Ибн Касир в своем тафсире говорит: «Нет ничего подобного Творцу всех супруг и пар, Который — Один, Он — ас-Самад, не имеющий ровни и подобия…».

«...Он Слышащий...», то есть слышит все звуки и голоса.

«...Видящий», то есть видит все, и что не скроется от Него в небесах и на земле.

Имам аш-Шаукани в своем тафсире сказал:

«Тот, кто поймет истинный смысл этого благородного аята и поразмыслит о нем должным образом, пойдет с ним широкой, светлой и ясной дорогой, несмотря на разногласия разногласящих в вопросе атрибутов Аллаха. И увеличится его видение, если он рассмотрит слова Аллаха «**Он Слышащий, Видящий**». И, поистине, эти слова — утверждение после отрицания, предназначенного для мумассилитов, и это утверждение являет собой град очевидности, и исцеление душ, и освежение сердец. О искатель истины! Оцени по достоинству этот сияющий ослепительным светом довод, этот сильнейший аргумент. Поистине, с его помощью ты сломаешь много нововведений, и разо-

1. Сура 42 «Совет», аят 11.
2. Сура 4 «Женщины», аят 58.

бьешь на голову заблуждения, и одолеешь группы разглагольствующих, особенно если прибавишь к этому слова Аллаха Всевышнего «**А они не охватывают Его знанием**»…».

Словам Аллаха **«Ведь как прекрасно то, чем Он нас увещевает»** предшествуют в аяте слова **«Поистине, Аллах повелевает вам возвращать доверенное имущество владельцам его и,** (также Он повелевает) **когда вы судите среди людей, то судить по справедливости»**, то есть «прекрасно то, чему Аллах учит вас, приказывая возвращать доверенное и судить между людьми по справедливости».

Слова **«Ведь Аллах Слышащий, Видящий»**[1] означают, что Он, Свят Он, Он слышит то, что вы говорите, и видит то, что вы делаете.

---

1. Имя Аллаха «Слышащий» означает, что Он постигает все звуки, какими бы скрытыми они ни были, и слышит тайны и секретные беседы, знает утаиваемое и скрываемое. Этот атрибут Аллаха никак не сравним с атрибутом слуха у творений.

Имя Аллаха «Видящий» означает, что Он постигает вид всего сущего, каким бы незаметным или далеким оно ни было. Его взору не способны помешать препятствия и завесы. Абу Дауд в «Ас-Сунан» передает от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, прочел аят **«И, поистине, Аллах — Слышащий, Видящий»** и приложил свой большой палец к уху, а указательный — к глазу. Это означает, что Аллах слышит слухом и видит оком. Этот хадис представляет собой довод против аш'аритов, которые трактуют атрибут слуха как «знание о слышимом», а атрибут зрения — как «знание о видимом». Подобные трактовки ошибочны, ведь, поистине, слепой знает о наличии неба, однако не видит его, а глухой знает о наличии звуков, однако не слышит их.

Вообще же слышание бывает четырех видов:

1. Слышание в значении «восприятие, постижение звуков», то есть слышание, связанное со звуками и голосами. Примером данного вида слышания являются слова Всевышнего **«Услышал Аллах слова той, которая препиралась с тобой о своем муже…»** (Сура 58 «Препирающаяся», аят 1), а также Его слова «**Услышал Аллах слова тех, которые говорили: «Поистине Аллах беден, а мы богаты»** (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 181).

2. Слышание в значении «понимать» и «разуметь», то есть слышание, связанное со смыслами и знаниями. Пример этого — в словах Аллаха **«О те, которые уверовали! Не говорите: «Упаси нас!», а говорите «Посмотри на нас!» — и слушайте…»** (Сура 2 «Корова», аят 104).

3. Слышание в значении «ответить» и «дать». Примером являются слова «Услышал Аллах того, кто Его восхвалил».

4. Слышание в значении «принять» и «подчиниться». Пример этого — в словах Всевышнего в 42 аяте суры «Трапеза»: **«Они постоянно слушают ложь…»** (то есть принимают её и подчиняются ей).

Выводы из двух приведенных аятов:

В них содержится утверждение атрибутов слуха и зрения Аллаха. В первом из приведенных аятов содержится отрицание подобия Аллаха творениям. Таким образом, здесь вновь налицо объединение утверждения и отрицания в том, как Аллах описал и назвал Самого Себя.

Атрибут Аллаха «Желание»

«И слова Всевышнего: ‹И если бы ты, когда вошел в свой сад, сказал: ‹Вот, что пожелал Аллах, нет Мощи, кроме как у Аллаха›[1].

И Его слова: ‹А если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы, но Аллах делает то, что пожелает›[2].

Также Его слова: ‹Дозволено вам всякое животное из скота, кроме того, о чем читается вам, без дозволения для вас охоты, когда вы в ихраме. Поистине, Аллах решает то, что захочет›[3].

Также Его слова: ‹Кого пожелает Аллах вести прямо, уширяет тому грудь для Ислама, а кого пожелает сбить с пути, делает его грудь узкой, тесной, как будто бы он поднимается на небо»»[4].

Разъяснение:

Слова Аллаха **«И если бы ты, когда вошел в свой сад, сказал: ‹Вот, что пожелал Аллах, нет мощи, кроме как у Аллаха»** означают: «Почему бы тебе, войдя в свой сад не сказать: ‹Если Аллах пожелает, то оставит этот сад, а если пожелает, то погубит его›, — признавая тем самым свою слабость и то, что мощь принадлежит Аллаху Всевышнему. Некоторые предшественники говорили: «Тот, кого что-либо восхитит, пусть скажет: «Ма ша Аллах! (Так пожелал Аллах!) Ля куввата илля биллях! (Нет мощи, кроме как у Аллаха!)».

Слова Аллаха **«А если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы, но Аллах делает то, что пожелает»** позразумеваются, что если бы Всевышний пожелал отсутствия сражения, то они не сражались бы, потому что в Его владениях происходит только то, чего Он хочет, и никто не может противиться Его решению и не в состоянии

1. Сура 18 «Пещера», аят 39.
2. Сура 2 «Корова», аят 253.
3. Сура 5 «Трапеза», аят 1.
4. Сура 6 «Скот», аят 125.

заменить предписанное Им.

Слова Аллаха **«Дозволено вам...»** означают «разрешено (мубах) вам, о верующие»;

«...всякое животное из скота...», то есть верблюд, корова и овцы;

«...кроме того, о чем читается вам...», то есть исключением из «всякого животного» является то, на что указывается в одном из последующих аятов (**«Запрещена вам мертвечина…»**);

«...без дозволения для вас охоты, когда вы в ихраме», здесь указывается на второе исключение из понятия **«всякое животное»**, то есть «вам разрешено всякое животное, кроме диких, ведь охота запрещена вам, когда вы в ихраме, то есть облачены в ихрам для совершения хаджа, умры или их обоих».

Слова Аллаха **«Поистине, Аллах решает то, что захочет»** означают, что Он решает так, как захочет, в отношении того, что касается запрещений и дозволений, и не может быть Ему возражений.

Слова Аллаха **«Кого пожелает Аллах вести прямо...»** подразумевают, что кому Всевышний Аллах пожелает помочь и чье сердце пожелает сделать восприимчивым к истине,

«...уширяет тому грудь для Ислама», то есть «делает его грудь просторной, способной вместить истину, коей является Ислам, для того, чтобы человек принял его с открытой, расширенной грудью».

«...а кого пожелает сбить с пути», то есть кого пожелает Всевышний отклонить от принятия истины,

«...делает его грудь узкой, тесной», то есть в груди человека не остается никакого доступа для добра,

«...как будто бы он поднимается на небо», то есть «берет на себя раз за разом выполнение того, что выполнить не в состоянии, подобно человеку, который берет на себя труд подняться к небу». Кафир и сложность веры для него сравниваются с тем, кто берет на себя то, чего совершить не способен (например восхождение на небо).

Необходимые выводы из аятов:

В аятах содержится утверждение таких атрибутов Аллаха, как «Аль-Машиа» **Желание**, «Аль-Кувва» **Сила**, «Аль-Хукм» **Решение,** «Аль-Ирада» **Воля**, которые таковы, что соответствуют Его величию.

В аятах содержится утверждение такого атрибута Аллаха, как Воля «Аль-Ирада», которая включает в себя также ведение по прямому пути и введение в заблуждение. По Своей всепостигающей мудрости Аллах изволит для рабов прямой путь и изволит для них (в плане бытия и предопределения) заблуждение[1].

1. Кое-кто может сказать тебе: «Если ведение по прямому пути и заблуждение происходят по предопределению Аллаха, на что указывается в данном аяте, а также в других религиозных текстах, то почему же тогда Господь наказывает нас за прегрешения? Всевышний сказал: **«И приставили Мы к ним спутников, которые разукрашивают для них то, что впереди них, и то что осталось позади них»** (Сура 41 «Разъяснены», аят 25). Как же это Господь приставляет к людям спутников в виде шайтанов, которые делают для них привлекательными ложь и отклонение от пути истины?!».

Отвечая на подобные сомнения, тебе необходимо указать собеседнику на то, что на самом деле в этом вопросе нет ничего непонятного и противоречивого. Человек сам рвется и стремится к совершению тех или иных проступков, а затем получает за них наказание, потому что он приступил к совершению этих поступков сугубо по своему собственному выбору, и никто не принуждал его к этим порицаемым деяниям, размахивая перед его носом обнаженной саблей. Человек свободен выбирать. Господь говорит: **«И предоставили Мы ему (человеку) два пути»** (Сура 90 «Город», аят 10). Тем не менее, среди людей есть такие, что избирают истинный путь, и такие, что сознательно встают на путь неверия.

Для того, чтобы истина стала понятнее твоему собеседнику, обратись за помощью к двум методам:

1. **Метод вменения в обязанность и возложения ответственности.** Суть этого метода состоит в том, что ты говоришь собеседнику: «Твои деяния, как чисто мирские, так и те, что связаны с твоей загробной жизнью, требуют одинакового подхода, и ты обязан подходить к твоим поступкам, связанным с загробной жизнью, так же, как относишься к своим мирским делам. Ведь известно, что, когда тебе предоставляется выбор между двумя вещами или двумя проектами, относящимися к твоим мирским делам, ты выбираешь для себя лучшее из того, что предоставлено на выбор. Ты должен выбирать для себя лучшее. Точно так же от тебя требуется поступать и в вопросах, связанных с твоей загробной жизнью: ты обязан выбирать лучшие деяния и лучший путь».

2. **Метод разъяснения.** Суть метода состоит в том, что ты разъясняешь собеседнику, что человек, когда приступает к совершению того или иного поступка, находится в неведении относительно того, что предписано ему, поэтому некоторые ученые говорят: «Предопределение — скрытая тайна». Все мы ничего не ведаем о том, что Аллах предписал нам, и приступаем к совершению того или иного деяния исключительно по своему выбору, поэтому человек не может оправдываться и отговариваться предопределением, ибо говорить о чем-то, как о предопределенном, мы можем только тогда, когда событие уже свершилось и избранный нами

Есть два вида Божественной воли:

1. Воля в предопределении и в создании.

Воля, относящаяся к бытию и предопределению «Ирада каунийя кадарийя». Этот вид воли — то же самое, что атрибут «Желание» «Машиа». Примеры этого вида воли представлены в следующих аятах:

«Если изволит Аллах зло для людей, то нет возможности отвратить это»[1],

«Если же изволили Мы уничтожить селение, то приказывали одаренным благами в нем, и они творили нечестие там»[2].

«А кого изволит сбить с пути, грудь того делает узкой, тесной»[3].

2. Воля религиозная и шариатская.

Воля, относящаяся к религии и религиозному закону «Ирада динийя шар'ийя». Примеры этого вида воли представлены в следующих аятах:

«Аллах изволит обратиться к вам»[4],

«Аллах не изволит устроить для вас тяготы»[5]

«Аллах изволит удалить скверну от вас, семьи его дома, и очистить вас очищением»[6].

же самими поступок состоялся. Следовательно, у человека нет никакого аргумента в виде предопределения, ведь он не знал о том, что ему предопределено, приступая к совершению поступка, и делал все по своему выбору.

Передано, что однажды к повелителю правоверных Умару ибн аль-Хаттабу привели вора, обстоятельства преступления которого требовали отсечения ему руки. Когда повелитель правоверных приказал отсечь руку вора, тот сказал: «Погоди, о повелитель правоверных! Клянусь Аллахом, я совершил эту кражу не иначе как по предопределению Аллаха». Умар ответил: «И мы тоже отрежем твою руку не иначе, как по предопределению Божьему».

1. Сура 13 «Гром», аят 11.
2. Сура 17 «Ночной перенос», аят 16
3. Сура 6 «Скот», аят 125.
4. Сура 4 «Женщины», аят 27.
5. Сура 5 «Трапеза», аят 6.
6. Сура 33 «Ополчившиеся (войска)», аят 33.

Различие между двумя волями

1. Воля в создании. Аллах может быть доволен ею и любить её, а может не быть доволен и не любить её. А воля шариатская, Он обязательно доволен ею и любит её. Так Аллах хочет грех созданием (создает его и допускает), но не доволен им по шариату (т.е. осуждает и наказывает).

2. Воля в создании имеет целью достижение чего-либо. Как, например, создание Иблиса и остального зла служит причиной для того, чтобы рабам проявлять старание и усердие на пути Аллаха, также для проявления раскаяния и прощения и другого из того, что Он любит. Так, Аллах хочет послушания, создает его и узаконивает, и любит его, и доволен им.

3. Воля в создании обязательно свершится, а воля шариатская не обязательно должна свершиться (иногда свершается, иногда нет).

Важные замечания:

1. Два вышеуказанных вида воли объединяются в отношении того, кто искренен и покорен Аллаху, а в отношении того, кто ослушивается Аллаха, действует только «ирада каунийя».

2. Те, кто не подтверждает наличие двух видов воли, заблуждаются. К таковым относятся «джабриты и кадариты». (Джабрия — нет выбора, а есть только предопределение, а кадарийцы говорят: «Нет предопределения, а есть только создание»).

А приверженцы Сунны подтверждают наличие обоих видов воли и проводят различие между ними.

Атрибут Аллаха «Любовь»

«Слова Всевышнего: ‹И благодетельствуйте, поистине Аллах любит добродеющих!›[1].

Также Его слова: ‹И будьте беспристрастны, ведь Аллах любит беспристрастных›[2].

И также Его слова: ‹И пока они прямы по отношению к вам,

1. Сура 2 «Корова», аят 195.
2. Сура 49 «Комнаты», аят 9.

будьте и вы прямы к ним: ведь Аллах любит богобоязненных›[1].

Аллах сказал: ‹Поистине Аллах любит обращающихся и любит очищающихся›[2].

Он также сказал: ‹Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда возлюбит вас Аллах и простит вам ваши грехи. Поистине, Аллах Прощающий, Милосердный›[3].

И Он также сказал: ‹Аллах приведет людей, которых Он любит и которые любят Его — смиренных перед верующими и великих над неверными›[4].

И Он также сказал: ‹Поистине, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути рядами, как будто бы они плотное здание›[5].

‹И Он Прощающий, Любящий›[6]».

Разъяснение:

После того, как шейх, да помилует его Аллах, упомянул аяты, указывающие на атрибуты желания и воли, приводит аяты, содержащие подтверждение на атрибут любви Аллаха, Свят Он. И в этом – опровержение для тех, кто приравнял желание к любви и сказал, что они неразрывно связаны друг с другом, т.е. все, что желает Аллах, Он это любит. Мы говорили об этом подробнее ранее. Иногда Аллах желает то, что не любит[7], как неверие кафира и остальные грехи, а иногда желает то, что любит, как иман и остальное послушание.

---

1. Сура 9 «Покаяние», аят 7.
2. Сура 2 «Корова», аят 222.
3. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 31.
4. Сура 5 «Трапеза», аят 54.
5. Сура 61 «Ряды», аят 4.
6. Сура 85 «Созвездия зодиака», аят 14.
7. Любовь (аль-махабба) — один из атрибутов Всевышнего Аллаха. Этот атрибут относится к атрибутам действия (ас-сифату аль-фи'лия) . Что касается атрибута «аль-вадд», то это также любовь, однако особая. Нельзя трактовать атрибут «любовь» как награду (Сваб), потому что подобная трактовка противоречит буквальному, ясному значению слова и единогласному мнению предшественников и при этом не подтверждается никакими доводами.

Любовь Аллаха — это то, в достижении чего должны соперничать люди, то, к чему должны быть устремлены деяния. Достижению любви Аллаха предшествуют раскаяние, терпение, аскетизм.

Слова Аллаха **«И благодетельствуйте...»** являются приказом Аллаха людям творить «ихсан», то есть совершать деяния наилучшим и наисовершеннейшим образом. «Ихсан» — это высшая степень покорности.

Слова **«...Поистине Аллах любит добродеющих»** объясняют причину, по которой Аллах приказывает творить «ихсан». Она заключается в том, что Аллах любит «ихсан» и любит тех, кто его творит, и это является стимулом для людей к выполнению данного приказа Всевышнего.

Слова **«И будьте беспристрастны...»** содержат приказ Аллаха быть беспристрастными, то есть справедливыми в обращении с людьми как близкими, так и далекими при управлении ими и вынесении для них решений.

Слова **«Ведь Аллах любит беспристрастных»** объясняют причину приказания быть беспристрастными, которая состоит в том, что Аллах любит беспристрастных, то есть справедливых. А эта любовь Аллаха к ним влечет за собой благую награду, которую Он дарует им.

Слова Аллаха **«И пока они прямы по отношению к вам, будьте и вы прямы к ним»** означают, что если многобожники были прямы в отношении вас в договоре и не нарушали его, то и вы будьте прямы в выполнении договора с ними и не сражайтесь с ними,

Слова **«...ведь Аллах любит богобоязненных»** содержат указание на причину приказа о верном соблюдении договора. Быть прямыми в выполнении договора приказывается потому, что это из деяний богобоязненных, которых любит Аллах. В этом аяте содержится указание на то, что выполнение договоров и прямота в их соблюдении — из деяний богобоязненных людей, а быть богобоязненным значит остерегаться ослушания Аллаха через покорность Ему, желая награды Всевышнего и боясь Его кары.

В словах Аллаха **«Поистине Аллах любит обращающихся».** Слово «Обращающийся (Тауууб) указывают на того, кто много кается (совершает таубу). «Тауба» в арабском языке буквально означает «возвращение», а в шариате «тауба» — это оставление греха и возвращение к покорности. Данное толкование слов «тауба» и «Тауууб» применимо в отношении рабов.

В отношении же Аллаха, который также называется в Коране «Ат-Тауууб», толкование сего слова совершенно иное. «Ат-Тауууб» —

одно из имен Всевышнего Бога. Ибн аль-Каййим, да смилостивится над ним Аллах, сказал:

«Раб — Тауууб, и Аллах — Тауууб. Тауба раба — это возвращение Его к своему господину, а что касается таубы Аллаха, то она бывает двух видов:

1. Дозволение, даваемое рабам, и помощь им (то есть Аллах содействует рабу, дозволяя и помогая ему прийти к раскаянию).

2. Принятие (покаяния) и учет его.

Причиной ниспослания аята **«Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной»**, как о том упоминает Ибн Касир и другие, явилось то, что люди утверждали, будто они любят Аллаха, и тогда Аллах испытал их этим аятом, который постановляет, что все, кто утверждает о своей любви к Аллаху, но не следует путем Мухаммада, лживы в своих утверждениях.

Слова **«...тогда возлюбит вас Аллах...»** указывают, что Аллах дарует вам нечто большее, чем то, чего вы ждете от любви к Нему, и это — любовь Его к вам, которая более велика, нежели ваша любовь к Нему.

Слова Аллаха **«Аллах приведет людей, которых Он любит и которые любят Его»** представляют собой ответ на условие, о котором говорится выше **«Если кто из вас отпадет от своей религии, то…»**. Аллах сообщает о Своем великом могуществе и говорит, что если кто-либо откажется от оказания помощи Его религии и соблюдения Его предписаний, то Он заменит отступников теми, кто лучше них, народом, которого характеризуют великие качества, величайшим из которых является то, что Аллах любит их, а они любят Аллаха. Под этим народом подразумевается Абу Бакр ас-Сиддик и его войско из сподвижников и последователей, да будет Аллах доволен ими, которые боролись с вероотступниками, а затем те из борцов с вероотступниками, кто пришел после них и будет приходить вплоть до Дня Воскресения.

В словах Аллаха **«Поистине, Аллах любит тех, которые сражаются на Его пути...»** твердое уведомление от Аллаха в том, что Он, Всевышний, любит тех, которые охарактеризованы, как «сражающиеся на Его пути», то есть тех, кто борется своим имуществом и душами за то, чтобы возвысилось слово Аллаха;.

«...рядами», то есть сплачиваются сердцами перед сражением и не уходят со своих мест;

«...как будто бы они плотное здание», то есть сплочены и склеены друг с другом, и нет между ними щели и бреши.

Слова **«И Он Прощающий** (Аль-Гафур)**...»** означают, что Он много прощает. Прощение по-арабски — аль-гафр. «Аль-гафр» буквально означает покрытие. Аллах прощает тех, кто раскаивается перед Ним, то есть покрывает их грехи и отпускает их прегрешения.

«...Любящий» (Аль-Уадуд) — это имя Аллаха происходит от слова «аль-уадд», которое означает чистую и искреннюю любовь. Значение имени Аллаха «Аль-Уадуд» состоит в том, что Аллах любит покорных Ему.

В том, что эти два благородных имени Аллаха «Аль-Гафур и Аль-Уадуд» упоминаются вместе, кроется изящный секрет, заключающийся в том, что Аллах любит раба после прощения. Господь прощает раба, а затем устремляет к нему Свою любовь.

Выводы из этих аятов:

В этих священных аятах содержится подтверждение наличия у Аллаха Всевышнего атрибута любви и подтверждение того, что Он любвеобилен в отношении некоторых людей, их деяний и их нравов, и что Он любит одни вещи и не любит другие в соответствии со Своей всепроникающей и совершенной мудростью, и что Он любит делающих ихсан и любит беспристрастных, и любит богобоязненных, и любит тех, кто следует за Посланником, мир ему и благословение Аллаха, и любит борющихся на Его пути, и любит кающихся и очищающихся.

В этих аятах содержится также подтверждение взаимной любви: любви рабов к Господу[1] и любви Господа к рабам, **«Которых**

1. **Любовь человека делится на несколько разновидностей:**

1. Любовь к чему-либо на ряду с Аллахом, это — любовь язычников, многобожников;

2. Любовь для Аллаха и в Аллахе;

3. Любовь им того, что любит Аллах. Именно эта любовь вводит человека в Ислам и выводит из неверия;

4. Любовь к Аллаху. Необходимо помнить о том, что одной только любви к Аллаху недостаточно для спасения от Ада и вхождения в Рай, ведь язычники и те, кто поклоняется кресту, также утверждают, что любят Аллаха.

Он любит и которые любят Его», «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда возлюбит вас Аллах». В этих словах — ответ тем, кто отрицает взаимную любовь между Аллахом и рабами. «Джахмиты, мутазилиты» говорят: «Не любит и не любим», трактуя любовь рабов к Богу, как любовь к служению Ему и покорности, а любовь Аллаха к рабам, как Его благодеяние к ним, укрепление их и т.д. Трактовка атрибута любви этими заблудшими полностью несостоятельна, потому что любовь Аллаха Всевышнего к рабам есть любовь в буквальном смысле, она такова, что соответствует Его величию, и не такая, как любовь творений.

Атрибут Аллаха «Довольство»

«Слова Всевышнего: ‹Во имя Аллаха, Милостивого Милосердного Ар-Рахман Ар-Рахим»**».**

Разъяснение:

Толкование слов Аллаха **«Во имя Аллаха, Милостивого Мило-**

Существует еще один особый вид любви, который не зависит от человека и проистекает из его природы, как, например, любовь к воде, когда человек испытывает жажду, любовь к детям и т.д.

Любовь — одна из опор, на которых зиждется истинное поклонение Аллаху. Всего таких опор три: любовь, страх и надежда. Любовь, осененная покорностью, и страх, сочетающийся с надеждой, — это то, что являет собой подлинное поклонение Аллаху. Описывая верующих рабов, Всевышний сказал: **«Он любит их, а они любят Его»**, а, описывая любящих Его рабов, коими являются пророки и посланники, Господь сказал: **«Они спешат совершить благие дела и взывают к Нам по доброму желанию и из страха, и покорны Нам».** Господь наставляет Посланника Аллаха, его сподвижников и общину, тех, чьи души исполнены любовью к Нему, и говорит: **«Зовите Господа вашего, смиряясь и страшась»**, и говорит также: «**к Кому вы взываете (с мольбой) со смирением и тайно»** (Сура 6 «Скот», аят 63). Некоторые из предшественников говорили: «Тот, кто поклоняется Аллаху с одной лишь любовью, — тот еретик; тот, кто поклоняется Аллаху с одним лишь упованием и надеждой, — тот мурджиит; тот, кто поклоняется Аллаху из одного лишь страха, — тот хурурит; тот же, кто поклоняется Всевышнему с любовью, страхом и надеждой, — тот и есть верующий, единобожник». Отсюда нам становятся понятными заблуждения и ошибки которых, считают, что высшей ступенью поклонения Богу является любовь и только любовь. Если рассматривать их взгляды с позиций наших праведных предшественников, то ошибочность и несостоятельность сих взглядов становятся предельно ясными.

сердного» было дано в начале книги. Причина их упоминания здесь в том, что в них содержится утверждение милости «ар-рахма» у Аллаха Всевышнего, как одного из Его атрибутов. В последующих после этого аятах, приведенных автором, также содержится утверждение атрибута милости.

Имам Ибн аль-Каййим, да смилостивится на ним Аллах, сказал: «Имя «Ар-Рахман указывает на атрибут милости, который постоянно сопровождает[1] Всевышнего, а имя «Ар-Рахим» указывает на связь этой милости с теми, на кого она распространяется. Всевышний сказал: «**И Аллах к вам милостив** Ар-Рахим», но нигде не сказано: «И Аллах к вам Ар-Рахман». Имя «Ар-Рахман» — для описания, а имя «Ар-Рахим» указывает на действие, то есть первое указывает на то, что ар-рахма — это атрибут Аллаха, а второе указывает на то, что Аллах наделяет Своей ар-рахмой (милостью) творения… ».

Атрибут Аллаха «Милосердие»

«Также Его Слова ‹Господь наш, Ты объял всякую вещь милостью и знанием›[2].

Также Он сказал: ‹Он милостив к верующим›[3].

Также Его Слова ‹И милость Моя объемлет всякую вещь›[4].

Он также сказал: ‹Ваш Господь предписал Себе быть Милосердным›[5].

Также Его Слова ‹Он Прощающий, Милосердный›[6].

Аллах также сказал: ‹А Аллах же — лучший хранитель, Он Милостивейший из милостивых›[7]».

В словах Аллаха **«Господь наш, Ты объял всякую вещь милостью и знанием»,** рассказывается об ангелах, которые несут Трон и рас-

1. То есть имя «Ар-Рахман» указывает на атрибут милости, постоянно сопровождающий Всевышнего, а имя «Ар-Рахим» указывает на то, что милость Аллаха доходит до того, до кого Он пожелает. Посему мы говорим о милости Аллаха: «Она обширна и достигает того, кого Он пожелает».

2. Сура 40 «Прощающий», аят 7.

3. Сура 33 «Ополчившиеся (войска)», аят 43.

4. Сура 7 «Преграда», аят 156.

5. Сура 6 «Скот», аят 54.

6. Сура 10 «Йунус», аят 107.

7. Сура 12 «Йусуф», аят 64.

полагаются вокруг него. Эти ангелы просят прощения для верующих и говорят: **«Господи, Ты объял всякую вещь милостью и знанием»**[1], то есть Твоя милость и знание охватывают все сущее.

Эти слова содержат доказательство обширности милости Аллаха и охват ею всего. Нет такого мусульманина и нет такого кафира, коего не постигла бы милость Аллаха в жизни земной. Что же касается жизни вечной, то милость в ней ограничивается лишь верующими.

Слова Аллаха **«Он милостив к верующим»** содержат уведомление от Аллаха по поводу того, что Он милостив к верующим и милосердствует к ним как в земной жизни, так и в вечной. Что касается земной жизни, то, поистине, в ней Аллах ведет и направляет верующих к истине, относительно которой слепы другие, и показывает им дорогу, с которой сбились остальные. Милость же в загробной жизни заключается в том, что они будут ограждены от великого страха и введены в райские кущи.

Слова Аллаха **«Ваш Господь предписал себе быть Милосердным»** означают, что Аллах вменил Самому Себе в обязанность милость и добродеяние. Это предписание относится к бытию и предопределению, и никто не вменил Ему это в обязанность.

В словах **«И Он Прощающий, Милостивый»** Аллах сообщает о Себе, что Он обладает атрибутами **прощение** «аль-магфира» и **милость** «ар-рахма», действующими в отношении тех, кто раскаялся перед Ним и положился на Него. Каким бы великим ни был грех, пусть даже ширк, Аллах принимает раскаяние грешника, прощает ему и дарует ему Свою милость.

Слова Аллаха **«А Аллах же — лучший хранитель»** связаны с рассказом о пророке Йакубе, мир ему, который, когда его сыновья попросили отпустить с ними их брата, обязуясь сохранить его, сказал им: «Истинно, оберегание Аллаха, Свят Он, и Его охрана лучше для него, чем ваша». Этими словами Йакуб препоручил хранение своего сына Аллаху, одним из имен Которого является имя «Аль-хафиз», означающее «хранитель, который хранит Своих рабов Своей всеохватывающей защитой от гибели и вреда и сохраняет для них их деяния».

Выводы из этих аятов:

Священные аяты служат доказательством наличия у Аллаха, Свят

1. Сура 40 «Прощающий», аят 7.

Он, атрибутов **прощения и милосердия**, соответствующих Его величию, как и остальные атрибуты. В этих аятах опровержение суждений «джахмитов, мутазилитов» и других групп, отрицающих описание Аллаха атрибутами милости и прощения и делающих это, как они утверждают, для того, чтобы избежать уподобления Аллаха творениям. Они говорят: «Милость «ар-рахма» — это нечто, присущее творениям», — и, исходя из этого, толкуют данные аяты метафорически, что в корне неправильно, ибо Аллах Всевышний Сам подтверждает эти Свои атрибуты. Делать уподобление — это значит говорить, что милость Аллаха как милость творений. Однако мы говорим: «Милость Его не как милость творений, ведь Всевышний сказал: **«Нет ничего подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий»;** схожесть в названии не означает схожести в том, к чему применяется это название. У Творца — атрибуты, подобающие Ему и существующие лишь у Него, а у творений — атрибуты, подобающие им и ограничивающиеся ими. А Аллаху все ведомо лучше.

Атрибуты: Гнев, Негодование, Неприязнь и Ненависть

«Слова Его: ‹Аллах доволен ими и они довольны Аллахом›[1].

Также Его слова: ‹А если кто убьёт верующего умышленно, то воздаяние ему — Геенна для вечного пребывания там, и разгневался Аллах на него и проклял его›[2].

Также Его слова: ‹Это за то, что они последовали за тем, что вызвало негодование Аллаха и ненавистно было им Его благоволение›[3].

Также Его слова: ‹А когда они Нас прогневали, Мы отмстили им и утопили их всех›[4].

Также Его слова: ‹…но возненавидел Аллах их отправление и задержал их›[5].

Также Его слова: ‹Велика ненависть у Аллаха за то, что вы гово-

1. Сура 5 «Трапеза», аят 119.
2. Сура 4 «Женщины», аят 93.
3. Сура 47 «Мухаммад», аят 28.
4. Сура 43 «Украшения», аят 55.
5. Сура 9 «Покаяние», аят 46.

рите то, чего не делаете»[1]».

Разъяснение:

Слова Аллаха **«Аллах доволен ими и они довольны Аллахом»** указывают, что Аллах доволен тем, что они совершают то, что является проявлением покорности Ему и искренности в отношении Него, а они довольны тем, чем Он награждает их благами. Довольство от Аллаха — это наивысшая степень блага для человека, ведь Аллах сказал: **«А благоволение Аллаха — больше! Это — великая удача!»**[2]. А их довольство Аллахом — это довольство своей степенью и положением в такой степени, что каждый из них думает, что ему одному дано самое лучшее.

Слова Аллаха **«А если кто убьёт верующего умышленно...»** подчеркивают то, что речь идет не об убийстве кафира, а верующего, а слово **«умышленно»** подчеркивает то, что речь идет не об убийстве, совершенном по ошибке.

Убивший умышленно — это тот, кто направился к невинному человеку и убил его тем, что, по всей вероятности, должно было повлечь за собой смерть.

Слова **«...воздаяние ему...»** означают наказание его в загробной жизни.

«...Геенна...», то есть один из слоев Ада.

«...для вечного пребывания там»[3]**,** то есть убийца будет очень

1. Сура 61 «Ряды», аят 3.

2. Сура 9 «Покаяние», аят 72.

3. Сподвижники, да будет ими доволен Аллах, а также те, кто пришел после них, разделились в толковании этого аята на две группы:

1. тех, кто считал, что человек, убивший верующего умышленно, не будет прощен. К этой группе принадлежал Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом. Ибн Аббас аргументировал свое мнение тем, что данные слова Аллаха были последним и из того, что ниспослано относительно убийства, а значит, не могли быть аннулированы. Мнение Ибн Аббаса разделяли также Зейд ибн Сабит, Абу Хурейра, Абдуллах ибн Умар и другие.

2. тех, кто считал, что убивший умышленно может быть прощен Аллахом, если раскается и обратится. Господь сказал: «**И те, которые не призывают с Аллахом другого бога [заслуживающего поклонения], и не убивают душу, запрещенную Аллахом, иначе, как по праву, и не прелюбодействуют. А кто творит это, тот встретит воздаяние. Удвоено будет ему в День Воскресения, и будет он в наказании вечно униженным, кроме тех, кто обратился, и уверовал, и творил доброе, — этим Аллах заменит их злые деяния благими; поистине, Аллах прощающ, мило-**

долго находиться в Аду, так как под **«вечным пребыванием»** здесь подразумевается долгое, длительное нахождение.

«...И разгневался Аллах на него...», то есть Аллах сделал ему наказанием Ад вследствие того, что разгневался на него;

«...и проклял его...», то есть изгонит его, отстранив от Своей милости. Проклятие «ля'н» — это отстранение и удаление от милости

серден!» (Сура 25 «Различение», аяты 68—70). Также Господь сказал: **«Поистине Аллах не прощает, чтобы Ему придавались сотоварищи, однако Он прощает все, что меньше этого, кому пожелает».** В хадисе, приведенном в обоих «Сахихах», сообщается о человеке из сынов Израиля, который убил сто человек, однако после раскаялся и вошел в Рай.

В другом хадисе сказано: «Из Ада будут выведены все, в чьем сердце была частица веры».

Слова Всевышнего **«для вечного пребывания там»** в этом аяте означают, по мнению Ибн Аббаса, подтверждение Аллахом того, что пребывание убийцы в Аду будет вечным. Сторонники противоположного мнения толкуют «вечное пребывание» как «долгое пребывание» и отвечают тем, кто толкует его как «вечное наказание в Аду» следующим образом:

1. Вечного наказания удостоятся лишь те из убийц, которые считали умышленное убиение дозволенным (халяль);

2. Данные слова Аллаха означают, что совершивший грех умышленного убийства заслуживает столь строгого наказания, как вечное пребывание в Аду, однако Аллах Всевышний не оставит убийцу в Аду навеки, если тот исповедовал единобожие. Это подобно тому, как кто-либо из царей говорит: «Схватите преступника, и мы приговорим его к смертной казни», когда же слуги хватают преступника, царь прощает ему. Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а считают, что никто из грешников не останется в Аду навечно, кроме тех, кто совершал ширк и не покаялся в нем.

3. Этот аят имеет целью указать на неимоверную отвратительность греха умышленного убиения, строжайшим образом запретить его и решительно удержать тех, кто намерен совершить подобное.

4. «Вечное» пребывание значит долгое.

Над тем, кто совершил умышленное убийство, довлеет три права:

1. Право Аллаха Всевышнего. Аллах может простить убийцу, если он искренне покаялся.

2. Право родственников убитого. Это право удовлетворяется искуплением убийства (либо путем смертной казни для убийцы, либо путем выплаты им выкупа родственникам убитого). Родственники могут, если пожелают, простить убийцу, отказавшись от искупления им своей вины.

3. Право самого убитого. Это право будет удовлетворено в Судный День. Убиенный скажет тогда: «Господи! Спроси моего убийцу, за что он убил меня?».

Аллаха.

Слова Аллаха **«Это за то»** указывают на то, о чем упоминалось в аяте ранее по поводу сурового обхождения ангелов с неверными при их смерти;

«...что они последовали за тем, что вызвало негодование Аллаха...», то есть беспечно относились к грехам и запрещенным страстям.

«...и ненавистно было им Его благоволение», то есть они ненавидели то, чем доволен Аллах из веры и добрых деяний.

Слова Аллаха **«А когда они Нас разгневали[1], Мы отмстили им...»** означают наказали их. Месть — это сильнейшее из наказаний.

Слова Аллаха **«...Но возненавидел Аллах их отправление...»** указывают, что ненавистен Аллаху их выход вместе с вами в военный поход;

«...и задержал их», то есть «не дал им выйти с тобой и оставил их без помощи и поддержки по Своему предопределению, хотя и приказал им сражение Своим религиозным законом и дал им на это силы практически. Однако Он не помог им, что связано с мудрым смыслом, который ведом Ему. И в следующем аяте Аллах объясняет причину этого, говоря: **«Если бы они вышли с вами, то увеличили бы в вас только порчу»[2].**

Слова Аллаха **«Велика ненависть[3] Аллаха...»,** то есть велика ненависть Аллаха к тому,

«...что вы говорите то, чего не делаете», то есть обещаете от себя добро, а затем не выполняете обещаний. Сообщается, что причина ниспослания аята связана с тем, что люди из числа верующих до того, как был вменен в обязанность джихад, говорили: «О если бы Аллах сообщил нам о лучшем из деяний и мы совершили его». И Аллах сообщил Пророку, мир ему и благословение Аллаха, что лучшее из

1. В аяте используется глагол «асафа». Этот глагол имеет два значения. Первое значение — печалиться, сожалеть. Это значение неприменимо к Аллаху Всевышнему, ибо печаль и сожаление — несовершенные атрибуты. Второе значение — гнев, и именно в этом значении используется данный глагол в контексте атрибутов Аллаха.

2. Сура 9 «Покаяние», аят 47.

3. Арабское слово «макт», используемое в данном аяте, означает сильную ненависть, сильное отвращение к чему-либо. Слово «бугд» также означает ненависть, однако менее выраженную, нежели в слове «макт».

деяний — это вера в Аллаха, лишенная сомнений, и джихад против людей греха, которые противостоят вере и не пребывают в ней. Когда же было ниспослано повеление о джихаде, то оно стало ненавистно сим людям из числа верующих и это дело показалось им слишком тяжелым. И тогда Господь сказал: «**О вы, которые уверовали, не говорите то, чего не делаете**».

Выводы из аятов:

В этих аятах содержится описание Аллаха такими атрибутами, как гнев, довольство, проклинание, месть, отвращение, ненависть. Все эти атрибуты относятся к атрибутам действий, и эти действия Всевышний осуществляет когда пожелает и как пожелает. Ахлю-с-Сунна подтверждает эти атрибуты Аллаха так, как Он подтверждает их Сам, сообразно Его величию.

Атрибуты Аллаха «Приход» и «Прибытие», согласно Его величию

«Слова Всевышнего: ‹Неужели они ждут только того, чтобы явился к ним Аллах в сени облаков и ангелы? И решено дело…›[1].

‹Неужели они ждут, кроме того, что придут к ним ангелы, или придёт твой Господь, или явятся некоторые знамения Господа твоего›[2].

‹Так нет, когда будет земля распростерта плоско, и придет твой Господь и ангелы рядами›[3].

‹И в тот день, как расколется небо с облаками и низведены будут ангелы›[4]».

Разъяснение:

Слова Аллаха **«Неужели они ждут…»** содержат угрозу неверным, отказывающимся от вхождения в мир, то есть в ислам, и следующим по стопам Сатаны.

«…чтобы явился к ним Аллах…», то есть пришел Сам, Своей сущностью в День Воскресения для того, чтобы судить рабов и воздать

1. Сура 2 «Корова», аят 210.
2. Сура 6 «Скот», аят 158.
3. Сура 89 «Заря», аяты 21, 22.
4. Сура 25 «Различение», аят 25.

каждому по делам его;

«…в сени…», то есть — это то, что закрывает, осеняет;

«…облаков…», в аяте используется арабское слово «аль-гамам», аль-гамам — это нежные белые тучки. Слово «аль-гамам» происходит от арабского глагола «гамма» — покрывать, то есть облака названы словом «аль-гамам» потому, что покрывают;

«…и ангелы», то есть ангелы придут в сени облаков.

«И решено дело…», то есть покончено с делом, коим является их уничтожение.

Слова Аллаха **«Неужели они ждут, кроме того, что придут к ним ангелы…»** означают, что придут для того, чтобы выхватить их души.

«или придет твой Господь», то есть Всевышний, Хвала Ему, придет Сам, Своей сущностью, для того, чтобы судить между рабами;

«…или явятся некоторые знамения Господа твоего», то есть речь идет о восходе солнца с запада. Это есть один из величайших признаков прихода Часа. Когда это произойдет, двери покаяния будут закрыты, и оно более не будет приниматься.

Слова Аллаха **«Так нет…»** являются угрозой за совершение того, о чем говорится ранее, то есть «вашими деяниями не должно быть непочтение к сироте, отсутствие побуждения к кормлению бедняка, поедание наследства и огромная любовь к деньгам».

«…Когда будет земля распростерта плоско», то есть будет приходить в движение и сотрясаться раз за разом, пока все, что воздвигнуто на ней, не будет разрушено и не превратится в пыль развеянную;

«…и придет Господь твой…», придет Сам, Своей сущностью для того, чтобы судить Своих рабов;

«…и ангелы рядами», то есть ангелы будут располагаться рядами и окружат джиннов и людей. Все обитатели небес станут в ряды, опоясав землю и тех, кто на ней. И таких рядов будет семь.

Слова Аллаха **«И в тот день…»** означают День Воскресения;

«…когда расколется небо…», то есть раскроется (облаками), которые встанут навесом из великого света, ослепляющего взоры;

«...и низведены будут ангелы», будут низведены на землю и окружат творения на месте сбора, а затем придет Господь для суда над рабами Его.

Выводы из аятов:

В аятах содержится утверждение такого атрибута Аллаха, как Его самоличный приход в День Воскресения для суда над рабами. Этот приход произойдет сообразно величию Аллаха. Приход Аллаха — это атрибут действия. Его нужно признавать и подтверждать таким, каков он есть, то есть в его истинной сути, и нельзя трактовать его, как приход приказа Аллаха. Те, кто отрицает атрибуты Аллаха, поступают именно так, и говорят: «Слова **«и придет Господь твой»** означают приход повеления Аллаха». Поистине, подобные слова являются искажением аятов Аллаха.

Имам Ибн аль-Каййим, да смилостивится над ним Аллах, сказал:

«Приход, относимый к Аллаху Всевышнему, бывает двух видов: абсолютный и конкретизируемый чем-либо. Когда речь идет о приходе милости Аллаха, приходе Его наказания и т.д, то слово «приход» конкретизируется словом «милость» или другими словами, как, это имеет место, к примеру, в одном из хадисов, где сказано: «Пока не придет Аллах с милостью и добром», или в словах Аллаха «**и пришли Мы к ним с книгой и подробно изложили в ней знания**». Что же касается другого вида, то есть абсолютного и не ограниченного конкретизацией, то он является ничем иным, как приходом Самого Аллаха, Его приходом Своей сущностью. Об этом виде прихода идет речь в таких словах Аллаха, как: «**Неужели они ждут только чтобы пришел к ним Аллах в сени облаков**»[1] и в таких Его словах, как: «**И придет твой Господь и ангелы рядами**»[2]...».

Атрибут Аллаха «Лик»

«Слова Всевышнего: ‹И вечен лишь Лик Господа твоего, (Который) преисполнен величия и щедрости›[3].

‹Всякая вещь гибнет, кроме Его лика›[4]».

Разъяснение:

Слова Аллаха **«И вечен лишь лик Господа твоего...»** следуют

1. Сура 2 «Корова», аят 210.
2. Сура 89 «Заря», аят 22.
3. Сура 55 «Милостивый», аят 27.
4. Сура 28 «Рассказ», аят 88.

после слов **«…все, что на ней, бренно…»**. Всевышний сообщает о том, что все обитатели земли уйдут, умрут, и не останется из них никого. И останется лишь Благородный лик Его. Поистине, Господь, Слава Ему, не умирает. Он — Живой, который никогда не умрет;

«…который преисполнен величия и щедрости», то есть величия;

«…и щедрости», то есть оказывающий честь и почет Своим пророкам и праведным рабам. Говорят также, что «**преисполнен щедрости**» — это значит заслуживающий того, чтобы быть почитаемым, возвеличенным и огражденным от всего, что недостойно Его.

Слова Аллаха **«Всякая вещь гибнет...»** указывают, что все, что есть на небесах, и все, что есть на земле, исчезнет и умрет,

«…кроме Его лика», слово лик стоит в винительном падеже, так как имеет место оборот исключения. Слова «кроме Его лика» являются уведомлением о том, что Аллах постоянен и вечен, творения Которого умирают, но Сам Он не умирает[1].

Вывод из аятов:

В этих аятах содержится утверждение такого атрибута Аллаха Всевышнего, как Лик. Этот атрибут относится к атрибутам сущности Аллаха. Аллах, Коему **«нет ничего подобного»**, действительно обладает Ликом сообразно Своему величию. Те же, кто отрицает атрибуты Аллаха (му'аттилиты), говорят, что это на самом деле не Лик и под словом **«лик»** в аятах подразумевается сущность Аллаха, либо награда Аллаха рабам, либо направление, либо что-либо иное. Однако

1. Аллах Всевышний сообщает о том, что Он Вечный, Постоянный, Живой, Сущий, Который не умирает. При этом, желая описать Себя этими атрибутами, Он говорит о вечности и нетленности Его лика. Слова «Всякая вещь гибнет» означают, что все умрет и погибнет, кроме Аллаха, что всякая сущность тленна и преходяща, кроме Его сущности. К особенностям арабского языка относится то, что иногда в нем упоминается часть, а подразумевается целое, как, например, в данном аяте упоминается лик Аллаха, однако подразумевается нетленность не только лика Аллаха, но вообще Его самого. Другим примером являются слова Аллаха **«Кто обратил свой лик к Аллаху и совершает добрые деяния»** (Сура 2 «Корова», аят 112). В данных словах говорится о самом человеке, обратившемся к Аллаху, однако упоминается только часть его — Лик.

Иногда же, наоборот, в тексте упоминается целое, а подразумевается часть, как, например, во фразе «Жители Куфы пришли к Умару». Совершенно ясно, что к Умару пришла лишь часть жителей Куфы, а не все жители.

все эти толкования несостоятельны по нескольким причинам.

1. В ряде шариатских текстов слово «**Лик**» присоединяется при помощи союза «и» к слову, подразумевающему саму сущность Аллаха, как, например, в хадисе: «Прибегаю к Великому Аллаху и Его благородному Лику». Подобное соединение союзом «и» указывает на то, что лик и сущность — понятия различные.

2. В аятах Аллах относит слово «**Лик**» к слову «**Господь**», то есть слову, означающему сущность Аллаха, поэтому слово «**Господь**» стоит в родительном падеже (**Лик Господа Твоего).** И далее Аллах описывает Лик, говоря «Обладатель славы и почета». Если бы лик был то же, что и сущность, (то есть означало, как и слово Господь, саму сущность Аллаха), то слово «лик» в аяте использовалось бы просто для связи, и тогда Аллах употребил бы выражение «**который преисполнен величия и щедрости»** в родительном падеже, как и слово Господь, и сказал бы «**которого**». Когда же Аллах говорит «**который преисполнен величия и щедрости**», то совершенно ясно, что эти слова являются характеристикой лика, а не сущности, и что лик, — это качество, атрибут Сущности[1].

3. Никому не известно, чтобы в языке «лик чего-либо» означал бы саму сущность его, либо награду. Лицо с точки зрения языка — это то, что предшествует всему остальному, ибо оно первое из того, что представляется. Лицо у всего того, у чего оно имеется, не является самой его сущностью, а рассматривается как нечто принадлежащее ему, присоединенное к нему[2].

1. Совершенно неправильно трактовать лик Аллаха, как Его награду, потому что подобная трактовка противоречит явному смыслу текста. Любая трактовка, противоречащая явному смыслу текста, нуждается в доводе. Однако никаких доводов, допускающих подобную трактовку, нет. Слово лик всегда упоминается в контексте принадлежности Аллаху (изафетное сочетание), и никогда не упоминается самостоятельно, что указывает на то, что лик есть качество, характеризующее Аллаха, Его атрибут.

Награда Аллаха есть нечто сотворенное, в то время как лик Аллаха не сотворен, посему недопустимо трактовать лик Аллаха как награду.

Кроме того, в текстах Лик описывается определенными качествами. Так, про него сказано, что Он — обладатель величия и почета, что взгляд на Него — высшее наслаждение, указывается на необходимость прибегать к Нему и т.д. Все эти описания делают невозможным трактовку лика как награды.

2. Что-либо в шариатских текстах может быть истолковано в переносном смысле (метафорически) только при наличии четырех условий:

Атрибут Всевышнего Аллаха «две Руки»

«Слова Всевышнего: ‹О Иблис, что удержало тебя от поклона тому, что Я создал Своими двумя руками›[1]. ‹И сказали иудеи: „Рука Аллах скована". У них руки скованы и прокляты они за то, что говорили. Нет! Его обе Руки простерты, и Он расходует, как пожелает›[2]».

Разъяснение:

Слова Аллаха **«...Что удержало тебя от поклона...»** обращены к иблису, да проклянет его Аллах, который отказался от приветственного поклона Адаму, мир ему. Значение этих слов — «что отклонило тебя?», «что воспрепятствовало тебе поклониться?»;

«...тому, что Я создал Своими двумя руками», то есть выполнил его творение непосредственно двумя руками без какого-либо посредничества. Этим Аллах оказал Адаму великую честь.

В словах **«...И сказали иудеи...»** название «иудеи» (йахуд) связано с тем, что те, кто относился к их общине, говорили: «Худна илейка» **(Мы раскаялись перед Тобой),** и первоначально это название считалось хвалебным. Позже, после того, как их шариат был отменен Аллахом, это название осталось закрепленным за ними, хотя уже и не несло в себе похвалы. Также существует мнение, что название «иудеи» связано с тем, что они ведут свое происхождение от Иуды (Ихуда), сына Йакуба, мир ему.

Слова иудеев: **«Рука Аллаха скована»** не означают, что они считали, что Руки Аллаха связаны. Всевышний сообщает о том, что, говоря так, иудеи описывали Аллаха Всевышнего как жадного. Также

---

1. наличие достоверного довода, позволяющего отклонить слово от его буквального смысла к переносному;

2. допустимость с точки зрения арабского языка понимания слова в предлагаемом переносном значении;

3. довод должен пояснять, что из допустимых переносных смыслов имеется в виду именно этот смысл, так как возможно, что в тексте подразумевается иной смысл. Таким образом, необходим довод, подтверждающий, что в тексте имеется в виду именно данный смысл;

4. допустимость понимания слова в предлагаемом переносном смысле именно в этом контексте.

1. Сура 38 «Сад», аят 75.

2. Сура 5 «Трапеза», аят 64.

они говорили об Аллахе, что Он беден, а они богаты.

Слова **«...Их руки скованы...»** являются ответом Всевышнего Аллаха иудеям на то, что они говорили о Нем, и указывают на Его отплату за их измышления о Нем и их клевету на Него. С иудеями произошло то, о чем говорится в аяте, и поистине, алчность и зависть широко распространены в их среде, и они — самые жадные из творений божьих;

И слова: **«...и прокляты они за то, что говорили»** связаны с предыдущими, то есть иудеи удалены от милости Аллаха по причине их вышеупомянутых высказываний.

Затем Аллах опровергает их слова, говоря:

И слова: **«Нет! Его обе Руки простерты...»,** то есть, напротив, Он в высшей степени щедрый и дарующий без меры, и потому обе Руки Его распростерты.

И слова: **«...и Он расходует, как пожелает»** еще раз подчеркивают совершенство щедрости Аллаха, расходование которым происходит согласно Его желанию «аль-машии'а», и если Он пожелает, то расширяет и увеличивает, а если пожелает, то суживает и уменьшает. По Своему мудрому усмотрению Он бывает щедро протягивающим и бывает удерживающим.

Выводы из этих двух аятов:

В этих аятах содержится утверждение наличия у Аллаха Всевышнего двух Рук на самом деле. Руки Аллаха соответствуют Его величию и не такие, как руки творений, ибо «**нет ничего подобного Ему**». В этих аятах — ответ всем тем, кто отрицает наличие у Господа Рук в действительности и утверждает, что Рука — это могущество и благодеяние. Их толкования ложны и являются искажением Благородного Корана.

В аятах подразумеваются собственно руки, а не длани могущества или длани благодетельства. Если бы в аяте речь шла о длани могущества, как утверждают заблудшие, то подчеркивание сотворения Адама двумя руками было бы бесполезным, ведь поистине, все творения, в том числе и сам иблис, были созданы могуществом Аллаха. Тогда о каком же преимуществе Адама над иблисом упоминается в словах Аллаха: **«Что удержало тебя от поклона тому, что Я создал Своими**

двумя руками»?! И если бы в аяте имелось в виду могущество, то иблис вполне мог возразить в таком случае: «Но и меня Ты также создал своими обеими руками».

Кроме того, если бы в аяте подразумевалась длань могущества, то тогда у Аллаха должно было бы быть два могущества, а все мусульмане единодушны в том, что подобные утверждения несостоятельны.

Опять-таки, если бы в аяте говорилось о длани благодетельства и милости, то это означало бы, что Адам был создан двумя милостями, двумя благодетельствами. Это также несостоятельно, ибо милости и благодеяния Аллаха многочисленны и неисчислимы и не ограничиваются лишь двумя[1].

Атрибут Всевышнего Аллаха «два Глаза»

«Слова Его: ‹Терпи же до решения Господа твоего, ведь ты на наших глазах…›[2].

‹И понесли Мы его на обладательнице досок и гвоздей, чтобы плыла она на Наших глазах в воздаяние тому, кого отвергли›[3].

‹Я устремил на тебя любовь от Меня, чтобы ты был выращен на Моих глазах›[4]».

---

1. Трактовка Руки Аллаха как Его могущества или Его милости является отклонением от явного и буквального смысла в сторону переносного. Однако метафоричное толкование недопустимо, ибо:

1. Нет никаких шариатских доводов, которые указывали бы на подобное толкование;

2. Подобная трактовка совершенно неприемлема с точки зрения арабского языка, и никоим образом фраза «что помешало тебе поклониться тому, что Я создал Моими обеими руками» не может быть истолкована как «что помешало тебе поклониться тому, что Я создал Моими обоими могуществами» (или «обеими милостями»).

3. В достоверных хадисах утверждается наличие у Аллаха пальцев, что Аллах захватывает Своей рукой, что Он распростирает Свои руки, сотрясает ими. Все это отвергает возможность толкования рук Аллаха как милости или могущества.

2. Сура 52 «Гора», аят 48.

3. Сура 54 «Месяц», аяты 13, 14.

4. Сура 20 «Та Ха», аяты 39.

Разъяснение:

В повелении Аллаха **«Терпи же...»** слово терпение означает на арабском языке — «ас-сабр». Вообще же первоначальное значение слова «ас-сабр» в арабском языке — это удержание и препятствование, то есть «ас-сабр »— это удерживание души от ропота и нетерпения, и удержание языка от жалоб и негодования, и удерживание членов от того, чтобы бить себя по лицу и рвать на себе одежду;

«...решения Господа твоего...», то есть смиренно выноси то, что Он предписал тебе в плане бытия и в плане религиозного закона;

«...ведь ты на Наших глазах», то есть ты у Нас на виду и под Нашей защитой, и не беспокойся о вреде, который могут причинить тебе неверные, ведь они не смогут достичь тебя.

Слова Аллаха **«И понесли Мы его...»** позразумевают Нуха, мир ему;

«...на обладательнице досок и гвоздей...», то есть на ладье (корабле), которая состояла из широких досок и гвоздей, которыми крепились эти доски;

«чтобы плыла она на Наших глазах», то есть на виду у Нас и под Нашей защитой;

«...в воздаяние тому, кого отвергли», то есть то, что Мы совершили, спасая Нуха и потопив его народ, Мы совершили в награду тому, кто был отвергнут и от велений которого отреклись, то есть Нуху, мир ему.

Слова Аллаха **«И я устремил на тебя любовь от Меня...»** означают: Я обратил к тебе Свою любовь, возлюбил тебя Сам и внушил любовь к тебе Своему творению;

«...чтобы ты был поднят на Моих глазах», то есть чтобы ты был воспитан, взращен и вскормлен у Меня на виду, Я вижу тебя и храню тебя. Эти слова Аллаха обращены к Мусе, мир ему.

Выводы из аятов:

В этих аятах содержится утверждение наличия у Аллаха Всевышнего двух Глаз. Аллах имеет два Глаза на самом деле в соответствии с Его величием. Иногда в Коране слово **«глаз»**, когда речь идет об Аллахе, может употребляться в единственном и во множественном числе. Что же касается Сунны, то в ней глаза в отношении Аллаха употребляются

в двойственном числе. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит: «Поистине, Господь ваш не одноглазый» (текст хадиса согласован). Это — четкое указание на то, что у Аллаха не один глаз, ведь тогда это была бы явная кривизна. Возвышен Аллах над этим.

В языке арабов в словосочетании, указывающем на принадлежность чего-то чему-то «идафа», зависимое слово «мудаф» может употребляться либо в единственном, либо в двойственном, либо во множественном числе в зависимости от состояния того слова, к которому оно относится «мудаф илейхи». И если слово, призванное означать нечто в единственном числе, относится к слову в единственном числе, то оно также употребляется в единственном числе. Если же слово или местоимение, к которому оно относится, стоит во множественном числе, то лучше употреблять его также во множественном числе, делая его похожим на то, к чему оно относится. Пример этого в словах Аллаха: **«Чтобы плыла она на Наших глазах»** или в таких словах, как: **«Разве не видят они, что Мы создали для них из того, что сделали Наши руки, скот».** Когда же слово относится к другому слову, стоящему в двойственном числе, то более правильным является поставить его во множественное число, как это имеет место, например, в таких словах Аллаха, как **«И склонились сердца вас обоих»** (совершенно ясно, что речь идет о двух, а не о множестве сердец). И если кто-либо говорит кому-то: «Мы видим тебя своими глазами[1] и заберем тебя своими руками», употребляя слова **«глаз»** и **«рука»** не в двойственном, а во множественном числе, то ни для кого, услышавших эту фразу, не возникнет никакой неясности, и никому, живущих на земле, не придет в голову, что на одном лице имеется много глаз[2].

1. Би а'йунина

2. Если бы из текстов, где слова «**рука**» и «**глаз**» употребляются во множественном числе, можно было бы понять наличие у Всевышнего Аллаха множества глаз и рук, то это дало бы в свое время мекканским язычникам повод для издевательств над учением Ислама, и они бы сказали: «О Мухаммад! Что это за бог, которому ты поклоняешься?! Разве у него много глаз и рук?!». Однако мекканцы, при всем их непревзойденном красноречии и превосходном знании тонкостей арабского языка, не нашли в этих текстах ничего, дающего повод к издевательствам. Это убедительно подтверждает то, что употребление в аятах слов «**рука**» и «**глаз**» во множественном числе не указывает на множественность глаз и рук у Аллаха.

Атрибуты «**глаза» и «руки**» употребляются в контексте принадлежности Аллаху в трех вариантах: в единственном числе, в двойственном числе и во множественном числе (о чем упомянул ранее сам комментатор). Совмещение этих разных вариан-

Атрибуты Аллаха «Слух» и «Ведение»

«Слова Всевышнего: ‹Услышал Аллах слова той, которая препиралась с тобой о своем муже и жаловалась Аллаху, а Аллах слышал вашу беседу. Ведь Аллах — Слышащий, Видящий›[1].

И слова Его: ‹Слышал Аллах речи тех, которые говорили: «Ведь Аллах беден, а мы богаты›[2].

Слова Его: ‹Или думают они, что Мы не слышим их тайны и секретные разговоры? Напротив, и посланцы Наши у них записывают›[3].

И слова Его: ‹Поистине, Я с вами, слышу, вижу›[4].

Слова Его: ‹Разве не знал он, что Аллах видит›[5].

И слова Его: ‹Который видит тебя, когда ты встаешь, и как обращаешься среди поклоняющихся. Ведь Он — Слышащий, Знающий›[6].

Слова Его: ‹И скажи: ‹Действуйте — и увидит ваше дело Аллах, и Посланник Его, и верующие›[7]».

тов изложения происходит следующим образом: употребление слов «**глаз» и «рука**» в единственном числе никоим образом не противоречит их употреблению в двойственном и множественном числе, потому что зависимое слово в изафетном сочетании, находящееся в единственном числе, носит общий смысл. Это значит, что слова «**глаз» и «рука**», когда они упоминаются в единственном числе, включают в себя все, что есть у Аллаха из рук или глаз, независимо от их количества. Касаясь упоминания слов «**глаз» и «рука**» во множественном числе, нужно отметить, что среди знатоков арабского языка есть такие, кто говорит, что два — это уже множество. Следовательно, нет никакого несоответствия между текстами, где глаза и руки упоминаются в двойственном числе, и текстами, где эти же слова даны во множественном числе. Если же считать правильной точку зрения тех, кто говорит, что множество — это не менее трех, то в таком случае употребление слов «глаза» и «руки» во множественном числе является языковым приемом, призванным указать на величественность того, о чем идет речь

1. Сура 58 «Препирающаяся», аят 1.
2. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 181.
3. Сура 43 «Украшения», аят 80.
4. Сура 20 «Та Ха», аят 46.
5. Сура 96 «Сгусток крови», аят 14.
6. Сура 26 «Поэты», аяты 218—220.
7. Сура 9 «Покаяние», аят 105.

Разъяснение:

В словах Аллаха: **«Услышал Аллах слова той…»** речь идет о Хауле Бинт Са'ляба, которая

«…препиралась с тобой, (о Пророк)…», то есть обращалась к тебе со словами

«…о своем муже…» Аус Бин ас-Самите, который назвал жену, то есть Хаулю, хребтом своей матери;

Слова **«…и жаловалась Аллаху»** связаны с предыдущими словами **«Услышал Аллах слова той, которая препиралась с тобой…».** Всякий раз, когда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил ей, что она запрещена для её мужа, она говорила: «Клянусь Аллахом, он ничего не говорил о разводе», а затем говорила: «Я жалуюсь Аллаху на свою бедность и одиночество, и на то, что у меня маленькие дети. И если ты оставишь их с отцом, то они пропадут, а если оставишь их со мной, то будут голодать». Затем она начала возводить взор к небу и говорить: «О Аллах, поистине, я жалуюсь тебе»[1].

«…А Аллах слышал вашу беседу», то есть ваш обмен словами.

«Ведь Аллах — Слышащий, Видящий», Он слышит все голоса и видит все творения. И в числе прочего Он слышал то, чем возражала тебе эта женщина.

В словах Аллаха: **«Слышал Аллах речи тех, которые говорили: ‹Ведь Аллах беден, а мы богаты»** говорится о людях из числа иудеев, которые произнесли слова, указанные в аяте, тогда, когда Аллах ниспослал аят: **«Кто даст Аллаху хороший заем»**[2]. Иудеи сказали это для того, чтобы пустить пыль в глаза слабым из них, а не потому, что они действительно так считали, ведь они являлись людьми Писания. Сии слова были сказаны ими для того, чтобы вызвать сомнения относительно религии ислам.

Слова Аллаха **«Или думают они, что Мы не слышим их тайны…»,** указывают, что Он слышит то, что они скрывают в своих душах, или то, о чем они тайно беседуют в уединенных местах;

---

1. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сообщала, что она не смогла как следует расслышать слова Хаули, хотя находилась в это время в той же комнате за занавеской. «Поистине велик Аллах, услышавший слова Хаули, находясь выше семи небес над Великим Троном».

2. Сура 2 «Корова», аят 245.

«...и их секретные разговоры», то есть то, о чем они тайно переговариваются между собой. Секретные разговоры (по-арабски — «ан-наджва») — это то, о чем беседует человек со своим товарищем и что скрывает от других;

«Напротив...» — Мы слышим это и знаем об этом;

«...и посланцы Наши у них записывают», то есть хранители, находящиеся при них, (ангелы) записывают все, что исходит от них из слов и дел.

В словах **«Поистине, Я с вами...»** Аллах Всевышний говорит Мусе и его брату Харуну, мир им обоим, посылая их к Фараону: **«Поистине, Я с вами»**: то есть Я с вами Своей защитой, охранением, помощью вам;

«...слышу и вижу», то есть слышу ваши слова и слова вашего врага, и вижу, где находитесь вы, и где находится он, и что делаете вы, и что делает он. Эти слова Аллаха объясняют причину того, почему Он говорит Мусе и его брату: **«Не бойтесь»**[1].

В словах Аллаха **«Разве не знал он...»** речь идет об Абу Джахле, который запрещал Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молиться;

«...что Аллах видит?», то есть разве он не знал, что Аллах видит его и слышит его речи, и воздаст ему по его делам полностью? Аят построен в форме вопроса с целью осуждения и порицания действий нечестивца.

В словах Аллаха: **«Который видит тебя...»** означают, что Он зрит;

«...когда ты встаешь...» на молитву один, и **«...как обращаешься среди совершающих поклоны»,** то есть видит тебя, когда ты молишься с коллективом, стоя, и находясь в поясном поклоне, и совер-

1. Пребывание Аллаха с Мусой и Харуном не было пребыванием Его с ними Своей сущностью. Аллах был с ними Своей поддержкой и помощью, что разъясняется Им самим непосредственно в аяте. Сказав: **«Я с вами»**, Аллах объясняет, каким образом Он с ними, говоря: **«слышу и вижу»** (то есть «вижу то, где находитесь вы и где находится Фараон, и слышу, что говорите вы и что говорит он»). Подобное пребывание Аллаха с рабами совсем не означает Его нахождение прямо среди них, в непосредственном контакте. Подобные обороты допускаются в языке. Так, поэт говорит: «Я иду в ночи, а месяц со мною», хотя месяц и находится далеко в небе. Если месяц, являющийся всего лишь творением, может находиться с людьми, оставаясь в то же время на небе, то есть может быть с ними без непосредственной близости и контактирования, то когда речь идет о Творце, это возможно тем более. В соответствующей главе мы рассмотрим этот вопрос более подробно, если Аллаху будет угодно.

шая земной поклон;

«Ведь Он — Слышащий…», то есть слышит то, что ты говоришь;

«…Знающий», и знает об этом.

Слова Аллаха **«И скажи: ‹Действуйте›…»** означают «скажи, о Мухаммад, сим лицемерам: «Делайте, что пожелаете, и продолжайте пребывать во лжи, однако не считайте, что это останется скрытым, ибо

«…увидит ваше дело Аллах, и Посланник Его, и верующие», то есть ваши дела станут явными для людей и будут увидены в земном мире, а после смерти вы **«будете возвращены»** в мир скрытого и явного, и Аллах сообщит вам о том, что вы совершали, и воздаст вам за это.

Вывод из этих аятов:

В этих аятах содержится описание Аллаха Всевышнего такими атрибутами, как слух и видение[1], а также утверждение того, что Он, Слава Ему, видит и слышит в действительности, в прямом смысле этих понятий. Его слух и зрение соответствуют Его величию и не таковы, как слух и зрение Его творений. Он далек от атрибутов творений и какого-либо подобия им. Приведенные аяты содержат открытое утверждение наличия у Аллаха слуха и зрения, причем утверждение наличия слуха у Аллаха осуществляется при помощи слов, представляющих собой глаголы прошедшего и настоящего времени, и действительные причастия (слышал, слышит, слышащий). В языке арабов будет правильным называть нечто слышащим или видящим, только, если оно действительно видит и слышит. Таков принцип. И нельзя, например, сказать: «гора — слышащая, видящая», — ибо это невозможно и такого рода описание применимо лишь в отношении того, кто действительно видит и слышит.

---

1. Обладание видением относится к сущностным атрибутам Всевышнего. Это видение таково, что соответствует величию Господа.

Вообще же, глагол «раа» (видеть, лицезреть) в отношении Аллаха употребляется в Коране в двух значениях:

1. В значении «видеть, созерцать», то есть достигать чего-либо зрением. Так, Аллах говорит: «**Я с вами: слышу и вижу**».

2. В значении «знать». Господь говорит: «**Они видят Судный день далеким, а Я вижу его близким**».

Атрибуты (действия) Аллаха «Хитрость» и «Ухищрение» (в противоположность хитрости и ухищрению лицемеров)

«Слова Аллаха ‹…Ведь Он силен в хитрости›[1].

Его слова: ‹И хитрили они, и хитрил Аллах, а Аллах лучший из хитрящих›[2].

И Его слова: ‹Они замышляли хитрость, и Мы замышляли хитрость, а они не знали›[3].

И Его слова: ‹Поистине они замышляют хитрость и Я замышляю хитрость›[4]».

Разъяснение:

Слова Аллаха **«…Ведь Он…»** указывают на Всевышнего Аллаха;

В словах **«…силен в хитрости»** используется арабское слово «михаль». В арабском языке слово «михаль» («махль») в буквальном значение указывает на силу, мощь, то есть сильное ухищрение. Аз-Заджадж сказал: «В арабском языке говорят: «Меряясь силами, вы применяете друг против друга «михаль», то есть ухищряетесь друг против друга, пока не выяснится, кто из вас сильнее». Ибн аль-А'раби сказал: «Махль» — это хитрость», то есть Аллах Всевышний силен в хитрости. Хитрость со стороны Аллаха заключается в том, что несчастья и неприятности приходят к тем, кто заслуживает их, так, что эти люди не чувствуют их приближения и даже не подозревают о них.

Слова Аллаха **«И хитрили они…»** подразумевают тех со стороны которых Иса, мир ему, почувствовал неверие. Ими являются неверные из числа сынов Израиля, которые возжелали убить Ису и распять его. Они замыслили хитрость против Исы.

«…И хитрил Аллах», то есть заманивал их, и ввел их в обольщение, и воздал им за их хитрость, и заменил Ису его двойником, а самого Ису, мир ему, вознес к Себе.

«…а Аллах — лучший из хитрящих», то есть сильнее и могущественнее их в плане способности доставить вред тому, кто этого заслу-

1. Сура 13 «Гром», аят 13.
2. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 145.
3. Сура 27 «Муравьи», аят 50.
4. Сура 86 «Ночной путник», аят 15,16.

живает, таким образом, что человек не почувствует приближения этого вреда и не примет в расчет опасности.

Слова Аллаха **«Они замышляли хитрость»** указывают на кафиров, которые тайно объединились для того, чтобы убить пророка Аллаха Салиха, мир ему, и его семью, и сделали это тайно, опасаясь приближенных Салиха.

«…и Мы замышляли хитрость…», то есть наказали их за эти их деяния, погубив их и спася Нашего Пророка.

«…а они не знали», то есть ничего не подозревали о Наших ухищрениях.

Слова Аллаха **«Поистине, они…»** указывают на неверных из числа курайшитов;

«…замышляют хитрость…», то есть ухищряются для того, чтобы уничтожить то, что принес из религии истины Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха;

«…и Я замышляю хитрость», то есть заманиваю их, позволяя им обольщаться, воздам им за их козни и схвачу их неожиданно, когда они и не знают».

Выводы из аятов:

В приведенных аятах Аллах описывается такими атрибутами, как хитрость и ухищрение. Эти атрибуты существуют у Аллаха Всевышнего на самом деле, эта хитрость соответствующего рода, и она сообразна Его величию.

Поистине, хитрость и обман — это принесение вреда кому-либо скрыто. Есть два вида хитрости. Первый вид — это скверная хитрость, когда ухищрения направлены против того, кто их не заслуживает. Второй вид — это благая хитрость, которая направлена против тех, кто заслуживает её. Первый вид хитрости достоин порицания, второй — похвалы. Всевышний Господь совершает лишь то, что относится ко второму, похвальному виду ухищрений, по Своей справедливости и мудрости. Он, Слава Ему, хватает тирана и распутника так, что они даже не подозревают о надвигающейся каре. А Аллаху все ведомо лучше.

Аллах Всевышний описывает Себя такими атрибутами, как хитрость, ухищрение и обман, только, когда речь идет о возмездии тем,

кто сам совершает такого рода поступки без права на то. Известно, что наказание зла, осуществляемое творениями, является благом, что же в таком случае говорить о Творце, да восславится Он и да возвысится?!

Необходимое указание:

Такие понятия, как ухищрение, хитрость и тому подобное, относятся к действиям Аллаха. Действия Аллаха многочисленнее и шире, чем имена. Поэтому Аллах относит на Свой счет ряд действий, однако не называет Себя именами, образованными от этих действий. Например, Аллах говорит про Себя, что Он изволит, хочет (араб. Арада) и желает (араб. Шаа), однако не называет Себя хотящим или желающим. То же касается хитрости и ухищрения. Аллах говорит про Себя «**Я замышляю хитрость»,** однако не называет Себя такими именами, как «ухищряющийся» или «хитрый», ибо имена делятся на хвалебные и порицаемые[1].

Атрибуты: «Помилование», «Прощение», «Милосердие», «Почет» и «Мощь»

«Слова Всевышнего: ‹Если вы обнаружите добро, или скроете его, или простите зло, то поистине Аллах — Прощающий, Мощный›[2].

Его слова: ‹…И пусть они прощают и извиняют. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вам. Ведь Аллах — Прощающий, Милосердный›[3].

Также Его слова: ‹…У Аллаха величие, и у Его посланника, и у верующих, но лицемеры не знают›[4].

Аллах сказал о Иблисе: ‹Он сказал: „Клянусь же Твоим величием, я собью их всех“›[5]».

Разъяснение:

В словах Аллаха **«Если вы обнаружите добро…»** имеет в виду то, что если вы сделаете доброе дело явно;

1. Аллах далек от всего порицаемого.
2. Сура 4 «Женщины», аят 149.
3. Сура 24 «Свет», аят 22.
4. Сура 63 «Лицемеры», аят 8.
5. Сура 38 «Сад», аят 82.

«…или скроете его…», то есть сделаете доброе дело скрыто;

«…или простите зло…», то есть извините того, кто сделал по отношению к вам недоброе;

«…то поистине Аллах — Милующий…», прощает и милует Своих рабов;

«…Мощный», то есть мощен для того, чтобы воздать им за то, что приобрели их руки, отмстить им за их деяния. Посему поступайте так же как Он, Слава Ему, ведь, поистине, Он прощает, обладая могуществом и возможностью отомстить.

Слова Аллаха **«...и пусть они милуют...»** означают: пусть обладатели достоинства и великодушия, о которых говорится в начале аята, прощают и пропускают;

«…и извиняют», то есть не осуждают виновного, закрывая глаза на его провинность;

«Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вам» за то, что вы прощаете и извиняете тех, кто сделал вам зло;

«ведь Аллах — Прощающий…», то есть прощение Его обильно

«…Милосердный): и милость Его обильна[1].

Слова Аллаха **«…У Аллаха величие, и у Его посланника…»** являются ответом лицемерам, которые утверждали, что они обладают большим величием, нежели верующие. Величие (араб. Аль-‘изза) — это сила и доминирование (победа). Величие принадлежит Одному Аллаху и тем, кому Он даровал его из числа посланников и праведных рабов. Ни у кого другого величия нет[2].

1. Мединские лицемеры позволили себе возвести клевету на мать правоверных Аишу, да будет доволен ею Аллах. Они принялись распространять лживые слухи о её непорядочности. Некоторые из сподвижников, да будет доволен ими Аллах, поддались искушению и оказались вовлеченными в передачу этих разговоров. Ими были Хасан ибн Сабит, Зейнеб Бинт Джахш и Мистах ибн Асаса, да будет доволен ими Аллах. Мистах ибн Асаса доводился родственником Абу Бакру, отцу Аиши, да будет доволен им Аллах. Мистах был одним из мухаджиров и был беден. Абу Бакр, узнав о причастности Мистаха, которому он помогал материально, к передаче разговоров о дочери, поклялся больше не помогать этому своему родственнику. Тогда Аллах Всевышний ниспослал данный аят, побуждая верующих к прощению и снисходительности к тем, кто поступил дурно в отношении них. Услышав ниспосланный аят, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Клянусь Аллахом, я хочу, чтобы Аллах простил меня», — и возобновил оказание помощи Мистаху ибн Асасе.

2. При возвращении мусульман из похода против бану Мусталик, который изве-

Слова Аллаха о Иблисе **«Он сказал: «Клянусь же Твоим величием, я собью их всех»,** указывают, что иблис поклялся величием (аль-‘изза) Всевышнего Аллаха, что он сведет с прямого пути сынов Адама. Он будет приукрашивать для них страсти и вводить их в сомнения для того, чтобы все они сбились с пути. Затем, когда он узнал, что его ухищрения приведут к успеху только в отношении людей неверия и греха, которые последуют за ним, он сделал оговорку, сказав: **«Кроме рабов Твоих искренних»**.

Выводы из аятов:

В этих аятах — описание Аллаха такими атрибутами, как помилование «аль-‘афу», прощение «аль-магфира», могущество «аль-кудра», милость «ар-рахма», величие «аль-‘изза»[1]. Все это — атрибуты совершенства, подобающие Всевышнему.

стен также, как поход аль-Мурайси’, между некоторыми мухаджирами и ансарами произошла небольшая размолвка, несколько расстроившая чувства тех и других. Эта размолвка выявила истинную суть лицемеров и стало ясно, что таилось в их сердцах. Главный из них, Абдуллах ибн Убайй ибн Сулюль сказал по поводу мухаджиров: «Откорми собаку — она тебя же и загрызет». Также он и его сторонники сказали: **«Когда мы вернемся в Медину, то величественные изгонят оттуда ничтожнейших»**, подразумевая под величественными себя, а под ничтожными — Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и тех, кто с ним. Но Господь в ниспосланном Им аяте отверг слова лицемеров, сказав: **«У Аллаха величие, и у Его посланника, и у верующих, но лицемеры не знают»** (Сура 63 «Лицемеры», аят 8).

Данный аят указывает на то, что допускается клясться любым из имен Аллаха и любым из Его атрибутов. Из этого следует, что атрибуты соответствуют сущности, и так же, как несотворенной является сущность Аллаха, точно так же и Его атрибуты несотворенные.

1. Величие «аль-‘изза» Аллаха бывает трех видов:

1. Величие, заключающееся в Его силе «‘Изза аль-кувва». На этот вид величия указывает такое из имен Аллаха, как Прочный «Аль-Матин».

2. Величие, заключающееся в Его самодостаточности «‘Изза аль-имтина‘».Поистине, Господь Пребогат, ни в ком и ни в чем не нуждается. Рабы не могут принести Ему пользу или вред.

3. Величие, заключающееся в том, что все покорно Ему и подчинено Ему «‘Изза аль-кахр».

Утверждение имени Аллаха

«Слова Его: «Благословенно имя Господа твоего, обладателя славы и почета›[1].

‹Поклоняйся же Ему и будь терпелив в поклонении Ему! Разве ты знаешь Ему соименного?›[2].

Аяты, «ОТРИЦАЕМЫХ атрибутов», указывающие на совершенность Аллаха и Его несравнимость

«Слова Всевышнего: ‹И не был Ему соответственным ни один›[3].

‹…И не придавайте же Аллаху равных в то время, как вы знаете›[4].

‹И среди людей есть такие, которые берут помимо Аллаха равных, они любят их так, как любят Аллаха›[5]».

Разъяснение:

В словах Аллаха **«Благословенно имя Господа твоего»** языковое значение слова «барака» (араб. — благословение), означает рост, приумножение. Слова **«Благословенно имя Господа твоего»** означают, что сан Аллаха высок, велик и возвышен, и применимы только в отношении Всевышнего Аллаха.

«...Обладателя славы и почёта» — объяснение этих слов давалось при рассмотрении главы о лике Аллаха.

Слова Аллаха **«Поклоняйся же Ему...»** означают направь свое поклонение к Нему Одному и не поклоняйся наряду с Ним чему-либо другому. Поклонение «ибада», в значении арабского языка, — это покорность и повиновение, а в шариате «ибада» — это общее название для всех явных и скрытых слов и деяний рабов, которые любимы Аллахом и которыми Он доволен[6];

1. Сура 55 «Ар-Рахман», аят 78.
2. Сура 19 «Мария», аят 65.
3. Сура 112 «Очищение Веры», аят 4.
4. Сура 2 «Корова», аят 22.
5. Сура 2 «Корова», аят 165.
6. Предельная полнота любви и предельная полнота смиренности — единение

«...будь терпелив в поклонении Ему!», то есть будь стоек и постоянен в поклонении Ему и терпи связанные с ним трудности.

Слова **«Разве ты знаешь Ему соименного?» —** это вопрос, содержащий отрицание. Он означает: у Аллаха нет подобных или равных, которые могли бы наряду с Ним претендовать на чье-либо поклонение.

В словах Аллаха **«И не был Ему соответственным ни один»** Слова Куфр соответственный в языке арабов означает ровня, равный, то есть слова **«И не был Ему соответственным ни один»** означают, что для Аллаха нет ровни, подобия и сотоварища среди всего, что сотворено Им.

В словах Аллаха **«...и не придавайте же Аллаху равных...»** слово «нидд» в арабском языке означает «подобие», «ровня», «похожий», то есть слова «и не придавайте же Аллаху равных» значают «не делайте никого подобными Аллаху и равными Ему, поклоняясь им наряду с Аллахом и приравнивая их к Нему в своей любви к ним и возвеличивании их».

«...в то время, как вы знаете», что Он — ваш Господь и ваш Создатель, и что Он — Создатель всего сущего, и что у Него нет ровни, которая могла бы наряду с Ним принимать участие в создании и сотворении.

В словах Аллаха **«И среди людей есть такие, которые берут помимо Аллаха равных...».** Закончив в предыдущем аяте приведение доводов, указывающих на Свою единственность, Аллах сообщает, то, несмотря на все эти ясные и значимые доводы, подчеркивающие величие Его власти и могущества, и то, что Он один создает и творит, несмотря на все это, Он обнаруживает среди людей тех, которые придают Ему равных из числа идолов, коим поклоняются и

«...любят их так, как любят Аллаха», то есть эти неверующие не ограничиваются только тем, что поклоняются этим «равным Аллаху», а еще и любят их великой любовью и чрезмерствуют так, что даже любят их так же, как Аллаха, то есть приравнивают их к Аллаху в своей любви к ним, хотя и не приравнивают их к Аллаху в таких вопросах, как сотворение, посылание пропитания, устроение мира.

полноты того и другого и есть поклонение.

Выводы из аятов:

В этих аятах содержится утверждение такого понятия, как имя Аллаха, утверждаются возвеличивание и прославление имени Аллаха. В этих аятах также содержится отрицание наличия соименных Аллаху, соответственных и равных Ему. Это — краткое и обобщающее отрицание, и таков принцип, используемый в Коране и Сунне в вопросе отрицания чего-либо в отношении Аллаха. Этот принцип заключается в отрицании в отношении Аллаха всех видов недостатков и пороков, всего, что не согласуется с Его Абсолютным Совершенством.

Отрицание наличия у Аллаха сотоварища

«Слова Его: ‹И скажи: “Хвала Аллаху, Который не брал Себе сына, и (никогда) не было у Него сотоварища во владычестве, и не было у Него покровителя (который бы защитил Его) от унижения!» И возвеличивай Его (достойным) величанием!“›[1].

‹Восхваляет Аллаха то, что в небесах, и то, что на земле. Ему принадлежит власть, и Ему — слава. И Он над всякой вещью мощен!›[2].

‹Благословен Тот, Кто ниспослал различение Его рабу, чтобы он стал для миров проповедником, у Которого власть над небесами и землей, и не брал Он себе сына, и не было у Него сотоварища во власти. Он создал всякую вещь и размерил её мерой›[3].

‹Аллах не брал Себе никакого сына, и не было с Ним никакого божества. Иначе каждый унес бы то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Хвала Аллаху, превыше Он того, что они Ему приписывают, Ведающему сокровенное и наличное, превыше Он того, что они придают Ему в сотоварищи›[4].

‹Не приводите же Аллаху притч. Поистине, Аллах знает, а вы не знаете!›[5].

‹Скажи: „Господь мой запретил только мерзости, явные из них и скрытые, грех и злодеяние без права, и чтобы вы придавали Аллаху в сотоварищи, на что Он не низвел вам власти (доказательства),

1. Сура 17 «Ночной перенос», аят 111.
2. Сура 64 «Взаимное обделение», аят 1.
3. Сура 25 «Различение», аяты 1, 2.
4. Сура 23 «Верующие», аяты 91,92.
5. Сура 16 «Пчелы», аят 74.

и чтобы вы говорили против Аллаха то, чего вы не знаете“›[1]».

Разъяснение:

В словах Аллаха **«И скажи: „Хвала Аллаху...“»** арабское слово «хамд» переводится как похвала, в аяте это слово употреблено с определенным артиклем «аль», то есть как «аль-хамд», что указывает на более широкий смысл, то есть слова «аль-хамду лиЛлях» означают, что абсолютно вся хвала принадлежит Аллаху,

«...который не брал себе сына...», то есть нет у Него ни сына, ни дочерей, как то утверждают некоторые людей Писания и как то утверждали некоторые из арабов-язычников;

«...и не было у Него сотоварища в царстве...», то есть у Него нет соучастников во власти и господстве (как утверждают дуалисты и им подобные из числа тех, кто говорит о множественности богов).

«...и не было у Него защитника от унижения», то есть Аллах не является униженным, который нуждается в наличии покровителя, или помощника, или советника, и Он, Слава Ему, не объединяется ни с кем в союзы и не обращается за помощью к кому-либо.

«И величай Его велычанием», то есть возвеличивай Его и ставь выше всего того, о чем говорят несправедливые.

Слова Аллаха **«Восхваляет Аллаха то, что в небесах, и то, что на земле»,** то есть все творения Аллаха в сотворенных им небесах и на сотворенной Им земле ставят Аллаха выше всяких пороков и недостатков;

«Ему принадлежит власть, и Ему — вся слава», то есть власть и хвала принадлежат только Ему, и никто другой не владеет ничем из этих двух вещей. И все, чем владеет кто-либо из Его рабов, все это даровано Им;

«И Он над всякой вещью мощен!», нет ничего, на что у Него не хватило бы сил и что могло бы ослабить Его.

Слова Аллаха **«Благословен»** — арабское слово «табаракя». Слово «табаракя» представляет собой глагол прошедшего времени, происходящий от слова «барака». Барака — это увеличение и приумножение, постоянное, вечное, стабильное. Слово «табаракя» может быть применимо только в отношении Всевышнего Аллаха и употребляется

1. Сура 7 «Преграда», аят 33.

только в форме прошедшего времени;

«...тот, кто ниспослал Различение...», то есть Коран. Коран называется Различением «Аль-Фуркан» в связи с тем, что он провел разделительную черту между истиной и ложью;

«...Его рабу», то есть Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Аллах называет Мухаммада **«Его рабом»**, то есть присоединяет в этом словосочетании слово **«раб»**, подразумевающее Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, к слову **«Его»**, подразумевающему Аллаха, указывая на честь, оказанную Мухаммаду, заключающуюся в ниспослании ему Корана. Поэтому слова **«Его раб»** в данном аяте являются хвалебными, заключают в себе хвалебное описание Пророка, мир ему и благословение Аллаха.

«...чтобы он стал для миров...», то есть мира джиннов и людей. То, что миссия Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, охватывает два этих мира, является одной из отличительных особенностей Посланника Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха.

«...увещателем...», то есть человеком, который увещевает, то есть сообщает об опасности и о необходимости предпринять меры предосторожности. Слова **«чтобы он стал для миров увещателем»** объясняют причину ниспослания Корана Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, избран для того, чтобы передать всеохватывающее послание.

Затем Всевышний описывает Себя четырьмя качествами (атрибутами).

Первое качество заключается в словах Аллаха:

«...у которого власть над небесами и землей...», то есть власть над небесами и землей принадлежит только Ему, и Он Один полновластно распоряжается ими.

Второе качество — в словах Аллаха:

«...и не брал Он себе сына...» Он не имеет ребенка, как утверждают неверные, и это потому, что Он абсолютно не нуждается ни в чем, но все творения нуждаются в Нем.

Третье качество:

В словах **«...и не было у Него сотоварища во власти»** содержится ответ группам язычников из числа идолопоклонников, дуалистов и др.

Четвертое качество:

«Он создал всякую вещь...», то есть создал все, что есть из сотворенного. Сюда входят также деяния рабов. Деяния рабов создает Аллах, но совершают их сами рабы.

«...И размерил её мерой», то есть определил для каждой из созданных Им вещей её срок, пропитание, то, будет ли она счастлива или будет несчастна и подготовил для каждой вещи то, что подходит для нее.

Ибн Касир сказал:

«Аллах опроверг наличие у Него ребенка и сотоварища, а затем сообщил, что Он создал каждую вещь и соразмерил её мерой, то есть все, что кроме Него есть сотворенное и есть зависимое. Он — Создатель каждой вещи, её Господь, её Владелец и её Бог. Все сущее подчинено Ему, зависит от Него, устроено Им и соразмерено Им…».

В словах **«Аллах не брал Себе никакого сына, и не было с Ним никакого божества»** Аллах говорит о том, что Он далек от того, чтобы брать Себе сына или сотоварища во власти, распоряжении мирами или сотоварища в поклонении рабов Ему. В аяте дважды сказано «никакого» для того, чтобы подчеркнуть отрицание взятия Аллахом Себе ребенка или соучастника.

Слова **«Иначе каждый унес бы то, что Он сотворил...»** являются доводом на то, что говорилось в начале аята, где Аллах отрицает наличие у Него детей или соучастников в божественности. Эти слова означают, что если бы богов было много, то каждый из них отделился бы от других, взяв то, что он сотворил, и в таком случае не было бы порядка в мироздании, ибо тогда царил бы хаос и мироздание было бы расчленено. Действительность же указывает на то, что Мироздание упорядочено в высшей степени и в нем нет хаоса, множественности и расчлененности.

«...И одни из них возвысились бы над другими», то есть если бы были помимо Аллаха другие боги, то каждый из них потребовал бы подчинения ему других и вступил бы в противоречие с ними. И тогда некоторые из них возвысились бы над другими, как случается среди земных царей, и тогда тот, кто оказался слабым и побежденным, уже не был бы достоин считаться богом.

Поскольку невозможность наличия сотоварищей установлена,

установлено и то, что может быть только один бог — Всевышний и Единственный Аллах, и поэтому Господь говорит:

«Слава Аллаху, превыше Он того, что они Ему приписывают...» из детей и сотоварищей.

«...Ведающему сокровенное и наличное...», то есть только Он знает все, что касается того, что скрыто от рабов и что для них открыто. Что же касается тех, кто кроме Него, то они могут знать лишь явное, но ничего не ведают о сокровенном.

«...превыше Он...», то есть Аллах чище и свят;

«...того, что они придают Ему в сотоварищи», Он, Всевышний, возвышен над тем, чтобы иметь сотоварищей во власти.

Слова Аллаха **«Не приводите же Аллаху притч»** свидетельствуют, что Аллах запрещает приводить Ему притчи. Приводить притчи — значит проводить параллель между каким-либо обстоятельством и другим обстоятельством. Многобожники говорили, что Аллах выше и величественнее того, чтобы кто-либо из людей имел право поклоняться Ему, а посему (как они утверждали) необходим посредник между Ним и нами, как это бывает в случае, когда простой человек хочет обратиться с просьбой к кому-нибудь из влиятельных земных правителей, и поэтому язычники избирали в качестве пути приближения к Богу идолов. Таким образом, они проводили параллель между Аллахом и земными царями. Всевышний Господь запретил такие сравнения, ибо Он, Слава Ему, не имеет подобных и не может быть уподоблен творениям;

«Поистине, Аллах знает...», что Ему нет подобия;

«...а вы не знаете!», то есть эти ваши действия исходят от ваших опасных иллюзий и ложных представлений. Кроме того, вы не знаете, какое наказание таится в поклонении идолам.

Слова Аллаха **«Скажи...»** являются обращением к Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Это обращение — довод на то, что Коран — это слово Аллаха и что Мухаммад — это тот, кто доносит это слово Аллаха.

«Господь мой запретил только мерзости...», то есть сделал запретными мерзости. Мерзости (араб. фахиша) — это грехи, достигшие омерзительности;

«...явные из них и скрытые...», то есть то, что совершается открыто, и то, что совершается скрыто;

«...грех...» — это любое непослушание, приводящее к греху. Говорят, что в данном аяте речь идет именно о вине.

«...и злодеяние без права...», то есть угнетение людей, выходящее за пределы;

«...и чтобы вы придавали Аллаху в сотоварищи...», то есть не поклонялись кому-то кроме Него;

«...на что Он не низвел власти...», то есть не низвел вам каких-либо доводов и доказательств. Эти слова являются тем самым местом в аяте, которое отрицает наличия у Аллаха каких-либо сотоварищей.

«...и чтобы вы говорили против Аллаха то, чего вы не знаете», то есть не возводили на Аллаха ложь и не утверждали, что у Него есть сын и тому подобное, о чем у вас нет никаких знаний, и чтобы не называли без Его позволения нечто запретным или разрешенным.

Вывод из аятов:

Эти аяты содержат отрицание наличия у Аллаха сотоварищей и утверждение Его абсолютной единственности. Также аяты содержат отрицание наличия у Всевышнего Аллаха ребенка и подобия, и указывают на то, что все творения возвышают и отдаляют Аллаха от такого. Кроме того, эти аяты содержат доводы на ложность и несостоятельность «ширка» и указывают, что «ширк» строится на невежестве и ложных представлениях. И поистине, Он, Всевышний, не имеет подобий и двойников. А Аллаху все ведомо лучше.

Утверждение вознесения Аллаха на Его Трон

«В семи аятах Корана говорится: ‹Милосердный вознесся на Трон›.

В суре «Преграда» слова Его: ‹Поистине, Господь ваш — Аллах, который создал небеса и землю в шесть дней, а потом вознесся (утвердился или совершил истива) на Трон›[1].

Сказано пророком Юнусом, мир ему, в одноименной Суре ‹Поистине, Господь ваш — Аллах, Который сотворил небеса и землю в шесть дней, а затем совершил истива на Трон›[2].

1. Сура 7 «Преграда», аят 54.
2. Сура 10 «Йунус», аят 3.

Сказано Им в суре «Гром»: ‹Аллах — Тот, Кто воздвиг небеса без опор, которые бы вы видели, потом совершил истива на Трон›[1].

Сказано в суре «Та Ха»: ‹Милосердный, Он утвердился на Троне›[2].

Аллах сказал в суре «Различение»: ‹Который сотворил небеса и землю, и то, что между ними в шесть дней, потом утвердился на Троне — Милосердный, спроси о Нем сведущего›[3].

Сказано Всевышним в суре «Земной поклон»: ‹Аллах — Тот, Который сотворил небеса и землю в шесть дней, потом утвердился на Троне›[4].

И сказал в суре «Железо»: ‹Он Тот, Кто сотворил небеса и землю в шесть дней, потом утвердился на Троне›[5]».

Разъяснение:

Утверждение такого атрибута Всевышнего Аллаха, как Его подъем, Его вознесение на Трон «истива ‘аля-ль-‘арш», содержится в семи аятах священной Книги. Во всех этих аятах утверждение атрибута вознесения на Трон передается одинаковыми словами: «истава ‘аля ль-‘арш», совершил «истива» на Трон. Этот религиозный текст имеет прямой буквальный смысл и не позволяет трактовать его по-иному. «Истива» — это атрибут Аллаха, относящийся к атрибутам действия, и он существует у Аллаха сообразно Его величию и славе, точно так же, как и другие Божьи атрибуты. Глагол «истава» в арабском языке имеет четыре значения:

1. **возвышаться;**
2. **подниматься;**
3. **восходить;**
4. **утверждаться.**

Все эти четыре значения отражены в толкованиях наших праведных предшественников, даваемых глаголу «истава», приведенному в аятах[6].

1. Сура 13 «Гром», аят 2.
2. Сура 20 «Та Ха», аят 5.
3. Сура 25 «Различение», аят 59.
4. Сура 32 «Земной поклон», аят 4.
5. Сура 57 «Железо», аят 4.
6. Слово «Аль-‘Арш» в арабском языке означает седалище властителя, трон.

Слова Аллаха **«Поистине, Господь ваш — Аллах...»** указывают, что

В Коране рассказывается о царице Савской и говорится, что **«она — обладательница Трона Великого** «Аль-'Арш Аль-'Азиим». Что же касается Трона Милосердного (Арш Ар-Рахман), то это — величайший Трон, объемлющий все сотворенное. Сей Трон есть высочайшее и величайшее из творений господних.

Глагол «истава» в Коране упоминается в двух вариантах:

1. Безотносительном, не сопряженном с предлогом. В таком случае «истава» означает «достичь совершенства, полноты, созреть». Так, Господь говорит про Мусу, мир ему: **«А когда он возмужал и** истава (то есть достиг зрелости)» (Сура 28 «Рассказ», аят 14).

2. Ограниченном, сопряженном с предлогами, причем это может быть либо предлог «иля», либо предлог «'аля».

Если глагол «истава» сопряжен с предлогом «иля», эквивалентным русскому предлогу «к», то он несет, в таком случае, значение «направиться к чему-либо с совершенной волей, обратиться, устремиться к чему-либо». Так, Господь говорит: **«Затем Он** (Аллах) истава **к небу, которое было дымом…»** (то есть «обратился к небу, которое было дымом, с полной волей и сотворил его») (Сура 41 «Разъяснены», аят 11).

Если глагол «истава» сопряжен с предлогом «'аля», эквивалентным русским предлогам «на», «над», то он несет значения «возвышаться», «подниматься», «восходить», «утверждаться». Так, Господь говорит: **«Он создал для вас судна и скот, чтобы переносить вас. Вы** истава **на их бортах и спинах…**(то есть «возвышаетесь, утверждаетесь на их спинах и бортах»)» (Сура 43 «Украшения», аяты 12, 13).

Следовательно, истива Аллаха на Трон означает возвышение, подъем на Трон, утверждение на нем, произошедшее сообразно величию Аллаха и Его могуществу.

Атрибут «истива» (вознесение, восхождение) на Трон подтверждается Кораном, Сунной и единодушием знатоков общины (иджма'). Доводы из Корана приведены в тексте «Акиды Уаситийи». Что касается доводов из Сунны, то к таковым относится хадис, где сказано: **«Когда Аллах закончил сотворение, Он** истава (поднялся, утвердился) **над Своим Троном».**

Что касается иджма', то известно, что Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а единодушны в том, что Аллах — над Своим Троном. Никто из Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а не сказал о том, что Аллах не над Троном, и никто не смеет приписывать им подобные высказывания. Шейх Абдуль-Кадир аль-Джейляни сказал, что этот атрибут упомянут во всех книгах, ниспосланных Аллахом пророкам. Имама Малика спросили о том, как произошло истива. Он ответил: «Истива не является чем-то неизвестным, то, как оно произошло, недоступно разуму, вера в него обязательна, а вопросы о нем — нововведение (бид'а)». Слова Малика «истива не является чем-то неизвестным» означают, что значение слова «истива» в языке совершенно понятно: «истива» означает восхождение, превознесение и утверждение.

Слова «то, как оно произошло, недоступно разуму» означают, что творения не в состоянии постичь и представить образ восшествия Аллаха на Трон.

Он — Создатель Ваш, который взрастил вас Своими благодеяниями, и вы обязаны поклоняться лишь Ему одному;

«...который создал небеса и землю...», то есть Он — создатель мира, его небес и земель, и того, что между этим;

«...в шесть дней...» и этими днями являются воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг и пятница; в пятницу создание всего свершилось и в этот день был создан Адам, мир ему;

Слова «вера в него обязательна» означают, что мы обязаны верить в этот атрибут Аллаха, потому что Всевышний сообщает нам о Своем вознесении, которое произошло сообразно Его величию.

Слова «вопросы о нем — нововведение» означают, что подобные вопросы не задавались во времена Пророка, мир ему и благословение Аллаха.

Данные слова имама Малика являются своего рода общим шаблоном, на который следует опираться при изучении любых атрибутов Аллаха, подтвержденных Кораном и Сунной.

Кое-кто может подумать, что если Аллах поднялся над Троном, то, значит, Трон больше Аллаха и несет Его на себе, и из этого следует, что Аллах имеет тело. Подобные сомнения порочны и недопустимы. Отводятся они следующим образом:

Господь превыше и свят от подобных описаний. Атрибут «истива» не дает оснований для такого рода ложных и несостоятельных выводов. Нет никаких сомнений в том, что Аллах более велик, нежели Трон.

Что же касается сомнений по поводу того, имеет ли Аллах тело, то пус каться в такие рассуждения — недопустимое и несостоятельное пустословие. Ничего подобного выражению «тело» применительно к Аллаху нет ни в Коране, ни в Сунне, а когда каких-либо выражений и терминов нет в Коране и Сунне, то для утверждения или опровержения возможности описания ими Аллаха необходимо провести их подробное рассмотрение и выяснить, что под ними подразумевается: Во-первых, если под телом подразумевается организм, в котором одна его часть нуждается в другой, то приписывать подобное Господу, Вечно Живому и Сущему, недопустимо. Если же подразумевается тело, существующее само по себе и характеризующееся соответственными ему атрибутами, то это допустимо.

Аллах Всевышний не нуждается в Троне для того, чтобы Трон нес Его или держал. Всякий, кто знает величие Аллаха и Мощь, даже не допустит возникновения у себя подобной мысли. Напротив, к знамениям Аллаха относится то, что небеса и земля держатся и существуют по Его велению. Аллах не нуждается в творениях, в том числе и в Троне. Всевышний не связан с Троном и не соприкасается с ним. Он вне творений. Его существование — от Него Самого. Даже у жалких земных царей есть Троны, которыми они гордятся друг перед другом. Аллах, Царь Царства, Владыка всего сущего, создал для Себя Великий Трон — крышу мира — самое большое из всех творений, самое высокое из них, в котором, однако, никоим образом не нуждается, ибо «у Аллаха нет потребности в творениях».

«...а потом совершил истива на Трон», то есть возвысился и поднялся над Троном так, как подобает Его величию. Именно эти слова аята представляют собой утверждение атрибута «истива».

Трон (араб. «Аль-‘арш») в значении арабского языка, — это седалище царя. В данном случае «аль-‘Арш», как на то указывают целый ряд текстов, — это седалище с подпорками, которое несут ангелы, оно подобно своду, возвышающемуся над миром, и это — крыша всего сотворенного.

Слова Аллаха **«Аллах — тот, кто воздвиг небеса...»** указывают, что Он высоко поднял их над землей, сделав их недостижимыми и необозримыми;

«...без опор, которые бы вы видели...», то есть небеса покоятся без опоры на какие-либо колонны, но держатся могуществом Всевышнего Аллаха. Слова «которые бы вы видели» подчеркивают отсутствие опор. Также существует мнение, что для небес существуют опоры, однако мы их не видим. Однако первое мнение более достоверно.

Слова **«...потом совершил истива на Трон»** являются подтверждением атрибута «истива». Что касается остальных аятов, то по их поводу можно сказать то же, что было сказано по поводу данного аята.

Из всех приведенных аятов мы можем сделать следующий общий вывод:

Все эти аяты содержат утверждение атрибута вознесения и восхождения Аллаха на Его Трон в соответствии с Его величием[1].

1. Те, кто отрицает восхождение и вознесение Аллаха на Трон, приводят в качестве аргумента слова Аллаха «И Он Аллах в небесах и на земле знает тайное ваше и явное».

Ответом на это их сомнение служит следующее:

В аяте подразумевается, что Аллах — Тот, Кому поклоняются в небесах и на земле. Все, кто в них, избирают Его своим божеством и поклоняются Ему. Некоторые из толкователей Корана говорят, что, читая этот аят, нужно после слова «в небесах» сделать остановку, то есть аят состоит из двух предложений: первое — «Он Аллах на небесах», второе — «А на земле Он знает тайное ваше и явное». Таким образом, аят означает, что Аллах знает то, что люди на земле скрывают, и то, что они делают явно, и возвышенность Его над небесами не препятствует Его знанию о том, что происходит на Земле из тайного и явного».

Также те, кто отрицает атрибут истива, выдвигают в качестве довода слова Аллаха «И Он тот, кто на небе бог, и на земле — бог».

Наш ответ на это сомнение: Эти слова Аллаха означают, что божественность

В этих аятах заключен ответ тем, кто трактует «истива», как «истиля» (овладение) и «кахр» (подчинение), и толкует слово «аль-‘арш» (Трон), как власть, и говорят: «Слова ‹**совершил истива на Трон**› означают взял власть и подчинил всех, кто кроме Него». Эта трактовка ложна по следующим причинам:

1. Это толкование — новшество и противоречит толкованию предшественников из числа сподвижников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и их последователей. Первыми, кто высказал подобную ложную трактовку, были «джахмиты и мутазилиты». Это толкование отвергнуто.

2. Если бы под истива на Трон подразумевалось бы овладение, взятие власти, то тогда не было бы никакой разницы между Троном и седьмой, самой нижней, землей, животными и всеми остальными творениями, потому что Аллах овладел всем и владеет всем. Какой же смысл тогда упоминать о Троне?

3. В Коране и Сунне много раз повторяется выражение «истава ‘аля ль-‘арш» совершил истава на Трон и ни разу не встречается «иставля» (овладел). Если бы в Коране и Сунне действительно имелось в виду овладение, то хоть один раз где-нибудь встретилось бы выражение с применением формы «иставля» для того, чтобы на его основании толковались остальные аяты и хадисы.

В некоторых аятах слова «взошел и вознесся на Трон» употребляются после слова «затем», что указывает на определенный порядок событий и на то, что это восхождение и вознесение совершилось после сотворения небес и земли. Если бы восхождение на Трон являлось овладением Троном и подчинением его, то разве ж оно было бы отложено на время после сотворения небес и земли? Поистине, Трон, как на то указывают хадисы, приведенные в обоих «Сахихах», существовал за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли. Как же могло быть, что Аллах не владел Троном и не мог подчинить его, пока не создал небеса и землю?! Это есть самая ложная из всех неправд. А Аллаху все ведомо лучше.

Аллаха утверждена как на небесах, так и на земле, хотя Сам Он и находится на небесах. Это подобно тому, как про какого-либо правителя говорят, что он правитель города такого-то и города такого-то, то есть его правление установлено в обоих городах, хотя сам правитель находится в одном из них.

Утверждение возвышенности Аллаха над Его творениями

«Слова Его: ‹Вот сказал Аллах: „О Иса, Я упокою тебя и вознесу тебя ко Мне“›[1].

‹…нет, Аллах вознес его к Себе›[2].

‹К Нему восходит слово доброе и дело благое, которое его возвышает!›[3]. И слова Его: ‹И сказал Фараон (насмехаясь над пророком Мусой)**: «О Хаман, построй мне** (высокую) **башню, может быть, я достигну путей — путей небес — и посмотрю на бога Мусы. Ведь я, однозначно, думаю, что он** [Муса] **лжец›[4].**

И слова Его: ‹Обезопашены ли вы от того, Кто в небе, что Он не заставит землю поглотить вас? И вот она движется. Обезопашены ли вы от того, Кто в небе, что Он нашлет на вас вихрь, и узнаете вы, каково мое увещевание›[5]».

Разъяснение:

Словами **«О Иса...»** Аллах, Благословен Он и Возвышен, обращается к Исе, сыну Марьям, мир ему, и говорит: **«Я упокою тебя...».** Большинство склоняется к тому мнению, что здесь под упокоением подразумевается усыпление, сон, аналогичным примером служат слова Аллаха: **«Он — тот, кто упокаивает вас ночью»[6], и Его слова: «Аллах упокаивает души при их смерти, а ту, которая не умерла, при сне»[7];**

«...и вознесу тебя ко Мне», то есть Аллах поднимет Ису на небеса живым. Слова **«И вознесу тебя ко Мне»** являются именно тем местом аята, которое указывает на возвышенность «‘улювв» Аллаха, ибо вознесение происходит ввысь. Таким образом, этот аят утверждает Божественный атрибут возвышенности.

Слова Аллаха **«...нет, Аллах вознес его к Себе»** являются ответом иудеям, которые претендуют на то, что они убили Мессию Ису, сына Марьям, и Всевышний говорит: **«Они не убили его и не распяли, но**

1. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 55.
2. Сура 4 «Женщины», аят 158.
3. Сура 35 «Творец», аят 10.
4. Сура 40 «Прощающий», аят 37.
5. Сура 67 «Власть», аяты 16, 17.
6. Сура 6 «Скот», аят 60.
7. Сура 39 «Толпы», аят 42.

это только представилось им…., подлинно, они не убивали его. Нет, Аллах вознес его к Себе…»[1], то есть Аллах Всевышний вознес Мессию, мир ему, к Себе живым и неубиенным. И это место в представленном аяте утверждает такой атрибут Аллаха, как Его возвышенность «ʻулювв» над Своими творениями, ибо вознесение бывает вверх, ввысь.

В словах Аллаха **«к Нему восходит...»** имеется в виду, что поднимается к Аллаху Всевышнему и ни к кому другому;

«...слово доброе...», то есть слова поминания Аллаха **(зикр)**, чтение Корана, мольбы;

«...и дело благое, которое его возвышает!», то есть праведное деяние поднимает, возвышает доброе слово, и поистине, хорошие слова принимаются только, если они сопровождаются праведными деяниями. Слова того, кто поминает Аллаха Всевышнего и не выполняет Его обязательных предписаний, отвергаются. Ийас ибн Муавия[2] сказал: «Слово не поднималось бы, если бы не праведное деяние». Хасан аль-Басри и Катада сказали: «Слова принимаются только с делами».

В данном аяте также содержится утверждение атрибута возвышенности Аллаха над творениями, ибо, как мы уже говорили, подъем и вознесение возможны только вверх, ввысь.

Слова Аллаха **«О Хаман, выстрой мне башню...»** являются обращением Фараона к его советнику Хаману с приказом построить высокий дворец;

«...может быть, я дойду до путей, путей небес...», то есть до небесных дорог или врат;

«...и поднимусь к богу Мусы...»; на конце глагола «аттали′а» (поднимусь) стоит «фатха», а не «дамма», потому что перед глаголом стоит причинная частица «фа». Фараон сказал эти слова, желая объявить ложью то, что Муса послан Аллахом, и то, что у Мусы есть Бог на небесах, и поэтому он добавляет:

«...я ведь думаю, что он лжец...», то есть лжет, утверждая, что он — Посланник Аллаха и что у него есть на небесах Бог.

1. Сура 4 «Женщины», аяты 157, 158.

2. Один из последователей. Ученик Ибн Аббаса. Был очень мудрым и проницательным судьей. О нем говорят, что помнил свое рождение.

Вывод из этого аята:

В нем содержится утверждение возвышенности Аллаха «'улювв» над Его творениями, поскольку Муса сообщил о возвышенности Аллаха Фараону и его народу, а Фараон попытался обличить Мусу во лжи.

В словах Аллаха **«Обезопашены ли вы...»**. Слово безопасность, (араб. амн), означает противоположность страха.

«...от Того, Кто в небе...», то есть от наказания Того, Кто в небе, — Аллаха Всевышнего. Слова «фи с-сама» (в небе) следует понимать как «на небе, над небесами». Аналогичный смысл предлог «фи» (в) несет в словах Аллаха: **«Я распну вас на[1] стволе пальмы».** Таким образом, предлог «фи» в словах **«фи с-сама»** несет значение предлога «'аля» (на, над). Однако в таком значении предлог «фи» понимается тогда, когда под словом небо «ас-сама» подразумеваются небесные своды, небесные ярусы. Когда же под словом «небо» имеют в виду вообще саму высь, возвышенность, вышину, то предлог «фи» выступает в значении «в», то есть «фи с-сама» в таком случае — «в выси, вверху, высоко»;

«...что Он не заставит землю поглотить вас?», то есть провалит землю вместе с вами, как Он поступил с Каруном;

«И вот она движется», то есть земля колеблется и шевелится.

«...Что Он нашлет на вас шквал...», то есть камни с неба, как Он послал их на народ Лута и обладателей слонов. Говорят также, что в аяте речь идет о тучах, из которых сыплются камни, или о каменном вихре;

«...и узнаете вы, каково мое увещевание», то есть узнаете, поймете Мое увещевание, когда будете страдать под ударами этих камней, однако знание ваше тогда окажется бесполезным[2].

---

1. В аяте используется тот же предлог «фи» (на).

2. Особенностью арабского языка является то, что предлоги в нем взаимозаменяемы. Поэтому предлог «фи» в арабском языке может либо передавать значение нахождения чего-либо внутри чего-либо, то есть соответствовать русскому предлогу «в», либо может нести значение предлога «'аля», эквивалентного русским предлогам «на», «над».

В данных аятах совершенно невозможно понимать этот предлог в его первом значении, соответствующем русскому «в», потому что Аллаха ничто не окружает и Он не находится внутри чего-то. Предлог «фи» в этих аятах несет значение предлога «'аля» (над). Известно, что арабский язык допускает использование предлога «фи» в значении предлога «'аля». Так, Аллах в Коране говорит: **«Странствуйте же в земле (фи-ль-ард) четыре месяца»** (Сура 9 «Покаяние», аят 2). Здесь используется

Вывод из этих двух аятов:

В этих аятах — утверждение атрибута возвышенности Аллаха над творениями, поскольку аяты четко указывают на то, что Аллах — на небесах, следовательно, указывают и на Его возвышенность. Что касается ранее приведенных аятов, то они указывают на такой атрибут Аллаха, как Его «истива» (подъем, вознесение) на Трон[1].

предлог «фи», однако это не означает, что странствовать нужно внутри земли. Ясно, что странствовать нужно на поверхности земли, то есть «фи» здесь имеет значение предлога «'аля».

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Милосердствуйте к тем, кто на земле «фи-ль-ард», и помилосердствует к вам Тот, кто на небе «фи-с-сама». «Фи» в этих словах Пророка также несет значение предлога «'аля», так как очевидно, что Пророк не имеет в виду милосердие к обитателям земных недр — червям и прочим подземным животным.

Слово «ас-сама» в арабском языке может означать не только само небо, как конструкцию, но и высь, верх вообще. Аллах говорит: **«Мы ниспослали для вас воду с ас-сама»**. Здесь под «ас-сама» подразумевается верх, а именно, расположенные вверху облака. Когда говорится, что Аллах в небе («фи-с-сама»), то имеется в виду, что Он над небесами. Именно так мы обязаны понимать это выражение, если под словом «ас-сама» подразумеваются небеса как конструкция. Если же под словом «ас-сама» подразумевается высь вообще, то тогда позволительно понимать предлог «фи» в его первом значении, указывающем на нахождение чего-либо внутри чего-либо, и тогда фраза «Аллах фи-с-сама» будет означать, что Аллах в выси, в вышине, вверху.

1. Аллах возвышен Своей Сущностью и Своими атрибутами. Во всех существующих атрибутах совершенства Аллаху принадлежит наивысшее из них и наисовершенное. Аллах возвышен Своей сущностью, Он пребывает над творениями. Об этом сказано в Коране и Сунне, на это указывает единодушное мнение знатоков религии (иджма'), а также здравый рассудок и нормальное человеческое естество.

Что касается Корана, то в нем Господь говорит: **«И Он (Аллах) Высок, Велик»** (Сура 31 «Лукман», аят 30). Также Господь говорит: **«Они (ангелы) боятся своего Господа, который над ними»** (Сура 16 «Пчелы», аят 50).

Подтверждением из Сунны являются слова Пророка: «А Аллах над Троном».

В Коране и Сунне на возвышенность Аллаха, на то, что Он пребывает над всем сотворенным Своей Сущностью указывается либо путем прямого упоминания возвышенности Господа, Его нахождения над всем, Его вознесения на Трон и Его пребывания на небесах, либо путем упоминания о восхождении, подъеме чего-либо или кого-либо к Аллаху или нисхождении чего-либо от Аллаха, что свидетельствует о том, что Аллах наверху.

Что касается иджма', то известно, что сподвижники, и те, кто следовал их пути, и все имамы Сунны единодушны в том, что Аллах — над небесами, на Троне. имам

В чем же разница между такими атрибутами Аллаха, как ‘улювв и истива? Она заключается в следующем:

1. Возвышенность (‘улювв) относится к атрибутам сущности Аллаха, в то время как истива является атрибутом действия. Возвышенность Аллаха над творениями — атрибут, неизменно сопровождающий Его сущность. Что же касается подъема, вознесения Аллаха на Трон (истива), то это — одно из действий Аллаха, которое Он совершает по Своему желанию и воле, когда пожелает, и поэтому Аллах, описывая истива, говорит: **“А затем поднялся, вознесся (или утвердился) на Трон”**, то есть истива не было, а затем, после сотворения небес и земли, оно произошло.

2. Возвышенность Аллаха — атрибут, наличие которого у Аллаха установлено как через переданные на этот счет религиозные тексты, так и путем умственных рассуждений. Что же касается истива, то наличие этого атрибута установлено только на основе религиозных текстов, но не на основе работы разума.

аль-Ауза’и сказал: «Последователей сподвижников было еще очень много, и мы говорили, что Аллах — да возвысится Его поминание, находится над Своим Троном». Никто из предшественников не отрицал нахождение Аллаха на небе.

Что касается здравого рассудка, то он также указывает на то, что Аллах над творениями, возвышен Своей сущностью. Указание разума на это представляется в двух аспектах:

1. Противоположностью возвышенности является низость, которая является атрибутом несовершенства и недостатком, а Аллах далек от всякого недостатка. Таким образом, утверждение атрибута возвышенности в отношении Аллаха есть нечто очевидное и неминуемое.

2. Возвышенность — атрибут совершенства, а абсолютное совершенство во всех его аспектах должно принадлежать Аллаху, значит, необходимость утверждения в отношении Аллаха атрибута возвышенности безоговорочна и несомненна.

Что касается человеческого естества, то оно также подтверждает возвышенность Аллаха. Господь вложил во все творения веру в Его возвышенность и в то, что Он наверху. Любой раб Божий, обращаясь к своему Господу в мольбах, обнаруживает в душе неизбежную необходимость обращаться ввысь, устремляясь сердцем в небо. Такова природа творений, и отклониться от нее может лишь тот, кого попутал дьявол.

Утверждение нахождения Аллаха с Его творениями

«Аллах сказал: ‹Он — тот, кто сотворил небеса и землю в шесть дней, потом вознесся (или утвердился) на Троне; Он знает, что входит в землю и что выходит из неё, что нисходит с неба и что поднимается к нему. И Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит то, что вы делаете!›[1].

А также: ‹Разве ты не видишь, что Аллах знает то, что на небесах и на земле? Не бывает тайной беседы трех, чтобы Он не был четвертым, или пяти, чтобы Он не был шестым, и меньше, чем это, и больше без того, чтобы Он не был с ними, где бы они ни были. Потом сообщит Он им, что они делали, в День Воскресения: ведь Аллах о каждой вещи знающ›[2].

А также сказал Аллах: ‹Вот оба они были в пещере, вот говорит Он своему спутнику: „Не печалься, ведь Аллах — с нами“›[3]. ‹Он сказал: „Я с вами, слушаю и вижу“›[4].

Аллах Всевышний сказал: ‹Поистине, Аллах с теми, которые боятся, и с теми, которые делают добро!›[5].

А также: ‹Терпите, ведь Аллах с терпеливыми!›[6].

‹Сколько небольших отрядов победило отряд многочисленный с дозволения Аллаха!». Поистине, Аллах с терпеливыми!›[7]».

Разъяснение:

Толкование слов Аллаха **«Он — тот, кто сотворил небеса и землю в шесть дней, потом вознесся (или утвердился) на Троне; Он знает, что входит в землю и что выходит из неё, что нисходит с неба и что поднимается к нему»** уже давалось нами ранее[8].

«И Он с вами, где бы вы ни были», то есть Он с вами Своим зна-

1. Сура 57 «Железо», аят 4.
2. Сура 58 «Препирающаяся», аят 7.
3. Сура 9 «Покаяние», аят 40.
4. Сура 20 «Та Ха», аят 46.
5. Сура 16 «Пчёлы», аят 128.
6. Сура 8 «Трофеи», аят 46.
7. Сура 2 «Корова», аят 249.
8. При рассмотрении вопросов об утверждении атрибута знания и утверждении атрибута возвышенности.

нием, контролирует вас и является свидетелем ваших деяний, где бы и когда бы то ни было: на суше и на море, ночью и днем, дома или в пустыне. Его знание в одинаковой степени объемлет все так же, как и слух Его и зрение охватывают все. Он слышит, что вы говорите, и видит, где вы находитесь. Слова **«И Он с вами, где бы вы ни были»** содержат в себе утверждение такого атрибута Аллаха, как Его всеобъемлющее присутствие с творениями.

«Аллах видит то, что вы делаете!», то есть «ничто из ваших деяний не скроется от Него».

Слова Аллаха **«Не бывает тайной беседы трех какое мое увещевание»** указывают, что не может быть такой тайной беседы трех людей без того,

«...чтобы Он не был четвертым, или пяти, чтобы Он не был шестым...», то есть Аллах Своим присутствием делает число принимающих участие в тайной беседе равным четырем или шести, так как Он, Всевышний принимает участие в их беседе Своим контролем и наблюдением за ней. То, почему в аяте называются именно эти два числа **«три и пять)**, связано с тем, что в большинстве случаев количество принимающих участие в тайной беседе бывает равным именно трем или пяти, или с тем, что причина ниспослания числа «**три**» состоит в реальном факте беседы трех, а причина ниспослания числа «пять» состоит в факте беседы пяти. Но, как бы там ни было, Аллах, Слава Ему, бывает с любым числом беседующих вне зависимости от того, велико ли это число или мало, и поэтому Аллах говорит:

«и меньше, чем это, и больше без того, чтобы Он не был с ними», то есть нет такого числа беседующих, будь оно хоть меньше трех, хоть больше пяти (шесть, семь и т.д), с которым не был бы Своим знанием Всевышний Аллах. Он знает, о чем они тайно беседуют друг с другом, и ничто не может укрыться от Него.

Толкователи Корана сказали:

«Лицемеры и иудеи тайно беседовали между собой, заставляя тем самым мусульман думать, что эти их тайные беседы ведутся о чем-то плохом и неприятном для мусульман. Это печалило верующих, и, когда к Пророку стало поступать много жалоб от них, он, мир ему и благословение Аллаха, приказал, чтобы эти тайные беседы не проводились без мусульман. Однако лицемеры и иудеи не унимались и вновь и вновь возвращались к своим секретным беседам, и тогда Всевышний Аллах

ниспослал эти аяты».

Слова **«...где бы они ни были»** означают, что Аллах объемлет Своим знанием все тайные беседы, в каком бы месте они ни происходили.

«Потом сообщит Он им...», то есть Аллах,

«...что они делали, в День Воскресения...» и воздаст им за это. Эти слова являются угрозой Аллаха в адрес этих людей и Его упреком им;

«...ведь Аллах о каждой вещи знающ», ничто не скроется от Него.

Вывод из аята:

В аяте содержится утверждение присутствия Аллаха с Его творениями. Это присутствие Аллаха распространяется на все творения, и суть его заключается в том, что знание Аллаха охватывает все деяния творений. И поэтому имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Аллах начинает аят со слов о знании и заканчивает аят словами о знании»[1].

---

1. Нет такого аята в Коране, где, упоминая о Своем нахождении с творениями, Аллах не указывал бы на то, что Он находится с ними посредством Своего знания.

Так, например, в аяте из суры («Железо») говорится: «**И Он с вами, где бы вы ни были**». Это сообщение о Своем нахождении с рабами, Аллах предваряет словами **«Он — Тот, Кто сотворил небеса и землю в шесть дней, потом совершил истива на Трон. Он знает, что входит в землю и что выходит из неё, что нисходит с неба и что поднимается к нему».** Лишь после этого упоминания о том, что Он знает обо всем, хотя пребывает над Троном, Аллах говорит о Своем нахождении с творениями: **«И Он с вами, где бы вы ни были».** Затем Господь заканчивает аят словами: «Аллах видит то, что вы делаете!», то есть, как до, так и после упоминания о Своем нахождении с творениями, Аллах указывает на Его всеобъемлющее знание, как бы говоря: «Возвышенность Аллаха и Его нахождение над Троном не препятствуют Его знанию о том, что происходит на земле, и от Него не скроется ничего из того, что совершается рабами».

Другой пример — седьмой аят суры 58 «Препирающаяся». В начале аята Господь сообщает нам о Своем знании, говоря: **«Разве ты не видишь, что Аллах знает то, что в небесах и что на земле?».** Затем говорит о том, что Он с рабами и присутствует при тайных беседах лицемеров и иудеев, сколь бы малым ни было количество беседующих и где бы ни происходила беседа. Аллах говорит: **«Не бывает тайной беседы трех, чтобы Он не был четвертым, или пяти, чтобы Он не был шестым, и меньше этого и больше без того, чтобы Он не был с ними, где бы они ни были».** И заканчивает аят, вновь напоминая о Своем вездесущем знании, от которого ничто не может скрыться: **«Ведь Аллах о всякой вещи знающ!».**

Слова Аллаха **«Не печалься, ведь Аллах — с нами»**, которые Аллах приводит в Коране, являются обращением Пророка, мир ему и благословение Аллаха, к его спутнику Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, которое было произнесено тогда, когда они, совершая переселение в Медину, вынуждены были скрыться в пещере от настигающих их многобожников. Когда многобожники достигли пещеры, в которой находились Пророк, мир ему и благословение Аллаха, и Абу Бакр, последний опечалился, испугавшись за Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которого кафиры могли подвергнуть мучениям, если бы нашли его. И тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему:

«Не печалься...», то есть оставь печаль,

«...ведь Аллах — с нами» Своей помощью и поддержкой. И тот, с кем Аллах, никогда не будет сломлен и побежден. А тому, кто не сломлен, не следует печалиться.

Вывод из этого аята:

В этом аяте содержится утверждение особого присутствия Аллаха, которое касается только верующих, и суть которого — помощь и поддержка.

Слова Аллаха, обращенные к Мусе и его брату Харуну: **«Я с вами, слушаю и вижу»** означают: не бойтесь Фараона;

Ибо **«Я с вами»,** то есть «Я с вами Своей помощью вам и Своей поддержкой вас против Фараона». Слова **«Я с вами»** являются объяснением причины того, почему Аллах запрещает Мусе и Харуну бояться.

«Слышу», то есть слышу ваши слова и его слова;

«и вижу», то есть «вижу то, где находитесь вы и где находится он, и ничто из ваших дел не скроется от Меня».

Вывод из аята:

В аяте содержится утверждение особого присутствия Аллаха с Его приближенными (аулия) посредством Его помощи и поддержки. В этом аяте также содержится утверждение атрибута слуха и зрения у Аллаха Всевышнего.

Слова Аллаха **«Поистине, Аллах с теми, которые боятся...»** означают, что богобоязнонные оставляют то, что запрещено Аллахом, и оставляют различного рода прегрешения;

«...и с теми, которые делают добро!», покоряясь Аллаху и выполняя то, что Он приказал. С такими Аллах вместе (через Свою помощь и поддержку). Это — особое присутствие Аллаха.

Вывод из аята:

В аяте содержится утверждение наличия особого присутствия Аллаха Всевышнего с верующими.

Слова **«Терпите...»,** означают, что Аллах приказывает терпение (сабр). Сабр, как уже говорилось ранее, — это удержание души. В данном аяте речь идет о терпении в отношении тягот войны, которая шла между мусульманами и кафирами. Затем Аллах объясняет причину Своего приказа о терпении, говоря:

«...Ведь Аллах с терпеливыми!», то есть Аллах с терпеливыми во всех делах, требующих терпения.

Вывод из аята:

В аяте содержится утверждение присутствия Аллаха с терпеливыми, которые проявляют терпение в покорности Ему и в борьбе на Его пути. Имам аш-Шаукани сказал:

«О, как прекрасно это присутствие Господне! Наделенный этим присутствием не будет побежден и никто не сможет подступиться к нему».

В словах Аллаха: **«Сколько небольших отрядов победило отряд многочисленный...»** слово отряд (араб. фиат) означает община или часть её;

«...с дозволения Аллаха!», то есть по Его воле, предопределению и желанию.

В словах **«Поистине, Аллах с терпеливыми!»** содержится утверждение присутствия Аллаха с теми, кто терпеливо борется на Его пути. Это особое присутствие Аллаха, заключающееся в Его помощи и поддержке.

Вывод из вышеприведенных аятов:

Эти аяты содержат в себе утверждение присутствия Аллаха, которое может быть двух видов:

1. Всеобъемлющее присутствие, о котором говорится в первых двух из приведенных автором аятов. Суть этого присутствия заключается в том, что Аллах Всевышний объемлет знанием все Свои творения, ведает об их деяниях, как хороших так и плохих, и воздает за них.

2. Особое присутствие с верующими рабами, которым является помощь Аллаха, Его поддержка и Его защита. На этот вид присутствия указывают остальные пять из приведенных автором, да смилуется над ним Аллах, аятов. Присутствие Аллаха с Его творениями (аль-ма'иййа) никак не противоречит Его возвышенности над рабами (аль-'улювв) и Его вознесению на Трон «истива 'аля ль-'арш». Поистине, близость Его не такая, как близость творений, и присутствие Его с творениями не такое, как присутствие какого-либо творения с другим творением, ведь **«Нет ничего подобного Ему»**. Арабское слово «ма'иййа», передающее этот атрибут Аллаха, — это присутствие и сопутствие вообще, то есть «ма'иййа» чего-то с чем-то не обязательно означает соприкосновение или нахождение друг против друга. Например, арабы говорят: «Мы шли по дороге, и месяц не переставал сопутствовать нам, быть с нами, присутствовать с нами (ма'иййа)», хотя месяц, на самом деле, находится далеко над идущими[1]. Таким образом, возвышенность Аллаха, Велик Он и Всемогущ, ('улювв) и Его присутствие с творениями (ма'иййа) никак не противоречат друг другу. Дополнительное разъяснение этого вопроса будет дано нами позднее, если на то будет воля Аллаха[2].

1. Подобное понимание «присутствия» существует не только в арабском, но и в других языках, в том числе в русском.

2. Предлог «ма'а», эквивалентный русскому предлогу «с», в абсолютном значении указывает на сопутствие, однако в зависимости от того, в каком контексте он используется, его значения могут несколько варьировать. Иногда предлог «ма'а» указывает на непосредственный контакт, смешение чего-либо с чем-либо, как, например, в словах «я помешал чай с сахаром». Иногда предлог «ма'а» используется для передачи угрозы, как, например, в словах Аллаха о том, что Он присутствует с лицемерами во время их тайных бесед. Аллах говорит: «**Не бывает тайной беседы трех, чтобы Он не был четвертым, или пяти, чтобы Он не был шестым, и меньше этого и больше без того, чтобы Он не был с ними, где бы они ни были».** Иногда

Утверждение атрибута Аллаха «Речь»

«Слова Его: ‹Аллах — нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Него! — непременно соберёт вас ко Дню Воскрешения, — нет сомнения в том! И кто же правдивее Аллаха речью?›[1].

‹А кто же правдивее Аллаха в речах?›[2].

‹И вот сказал Аллах: „О Иса, сын Марьям! Разве ты сказал людям: Примите меня и мою мать двумя богами, кроме Аллаха?“›[3].

И слова Его: ‹И исполнились слова Господа твоего истиной и справедливостью. Нет изменяющего словам Его: ведь Он — Всеслышащий (и) Всезнающий!›[4].

‹А Аллах говорил с Мусой разговором…›[5].

‹…и из них были такие, с которыми говорил Аллах и вознес некоторых из них степенями…›[6].

‹…и когда пришел Муса к назначенному Нами сроку, и беседовал с ним Господь…›[7].

‹И воззвали Мы к нему с правой стороны горы и приблизили его для тайной беседы›[8].

‹И вот воззвал твой Господь к Мусе: „Иди к народу тиранящему“›[9].

‹…и воззвал к ним обоим их Господь: „Разве Я не запрещал вам это дерево и не говорил вам, что сатана для вас — явный враг?“›[10].

‹И в тот день воззовет Он к ним и скажет: „Что вы ответили посланникам“›[11].

же через использование предлога «ма'а» передается значение поддержки и помощи, как, например, в словах Аллаха **«Я с вами»**, обращенных к Мусе и Харуну.

1. Сура 4 «Женщины», аят 87.
2. Сура 4 «Женщины», аят 122.
3. Сура 5 «Трапеза», аят 116.
4. Сура 6 «Скот», аят 115.
5. Сура 4 «Женщины», аят 164.
6. Сура 2 «Корова», аят 253.
7. Сура 7 «Преграда», аят 143.
8. Сура 19 «Мария», аят 52.
9. Сура 26 «Поэты», аят 10.
10. Сура 7 «Преграда», аят 22.
11. Сура 28 «Рассказ», аят 65.

‹А если кто-нибудь из многобожников попросил у тебя убежища, то приюти его, пока он не услышит слова Аллаха…›[1].

‹…Была партия среди них, которые слушали слово Аллаха, а потом искажали его, после того, как уразумели, хотя сами и знали›[2].

‹Они желают переменить слово Аллаха. Скажи: „Вы никогда не последуете за нами! Так сказал вам Аллах раньше!“›[3].

‹И прочитай то из Книги Господа твоего, что открыто тебе, нет меняющего слова Его›[4].

‹Этот Коран повествует сынам Израиля большую часть того, в чем они расходятся›[5]».

Разъяснение:

Слова Аллаха **«А кто правдивее Аллаха...»,** то есть означают, что нет никого правдивее Всевышнего Аллаха. Вопросительная форма этих слов служит для опровержения наличия кого-либо правдивее Аллаха;

«...в рассказе?», то есть в повествовании, сообщении, приказе и обещании.

В словах Аллаха **«А кто правдивее Аллаха в речах?»** используется арабское отглагольное существительное «аль-киль», которое так же как и существительное «аль-кауль» переводится как «слово», «речь». Таким образом, приведенные слова Аллаха означают, что нет никого правдивее Аллаха в слове, в речах.

Вывод из двух аятов:

В аятах содержится утверждение наличия у Аллаха рассказа и слова. Таким образом, оба аята заключают в себе подтверждение такого атрибута Аллаха, как Речь.

Слова Аллаха **«И вот сказал Аллах: «О Иса, сын Марьям! Разве ты сказал людям: “Примите меня и мою мать двумя богами, кроме Аллаха?”».** Большинство толкователей Корана склоняются

1. Сура 9 «Покаяние», аят 6.
2. Сура 2 «Корова», аят 75.
3. Сура 48 «Победа», аят 15.
4. Сура 18 «Пещера», аят 27.
5. Сура 27 «Муравьи», аят 76.

к мнению, что эти слова будут произнесены Аллахом в День Воскресения в качестве упрека тем людям, которые поклонялись Мессии и его матери. Этот аят, как и два предыдущих, содержит утверждение наличия у Аллаха атрибута речи и того, что Аллах говорит тогда, когда пожелает.

В словах Аллаха **«И исполнились слова Господа твоего истиной и справедливостью»** под словам подразумевается речь Всевышнего Аллаха. По **«истине»,** то есть сообщения Аллаха правдивы; **«и справедливости»,** то есть законоположения Аллаха справедливы.

Этот аят также содержит утверждение наличие атрибута речи у Аллаха Всевышнего.

В словах Аллаха **«А Аллах говорил с Мусой...»** говорится о той чести, которая была оказана Мусе, мир ему, с которым Всевышний Аллах говорил, то есть давал ему слышать Свою речь, в связи с чем Муса носит имя «калим», то есть собеседник;

«...разговором...», в аяте используется арабское отглагольное существительное «таклим»; это слово в аяте подчеркивает то, что Аллах разговаривал с Мусой в буквальном смысле, а не метафорически.

В этом аяте также содержится утверждение атрибута речи у Аллаха. Этот аят указывает на то, что Аллах Всемогущий разговаривал с Мусой.

Слова Аллаха **«...и из них были такие, с которыми говорил Аллах...»** подразумеваются, что из посланников, мир им и благословение Аллаха, были такие, которым Аллах Всевышний дал услышать свою речь без каких-либо посредников. Такими посланниками являются Муса и Мухаммад, мир им обоим, а также Адам, мир ему, как на то указывает хадис, приведенный в сборнике достоверных хадисов Ибн Хиббана. Этот аят содержит в себе утверждение атрибута речи Аллаха и того, что Он говорил с некоторыми пророками.

Слова Аллаха **«...и когда пришел Муса к назначенному Нами сроку...»** утверждают, что приход Мусы состоялся в назначенное Аллахом время;

«...и беседовал с ним Господь...», то есть дал ему услышать Свою речь без чьего-либо посредничества. В этом аяте — утверждение атрибута Речи у Всевышнего Аллаха.

Слова Аллаха **«И воззвали Мы к нему...»** означают, что Аллах Всевышний воззвал к Мусе, мир ему. Воззвание (араб. нида) — это обра-

щение громким голосом.

«...с правой стороны горы Тур...», Тур — это гора между Египтом и Мадйаном; **«С правой стороны»**, то есть с правой стороны по отношению к Мусе, который направлялся к увиденному им огню, который он узрел. В аяте не подразумевается правая сторона самой горы, ибо у горы нет правой или левой стороны.

«...И приблизили его для тайной беседы», то есть приблизили его для того, чтобы говорить с ним;

«для тайная беседа» (араб. «Наджуа») — это противоположность воззвания.

В этом благородном аяте — утверждение наличия у Аллаха атрибута Речи и того, что Он взывает и беседует тайно. Это две разновидности речи: взывание, то есть громкая речь, и тайная беседа, то есть негромкая речь.

В словах Аллаха **«И вот воззвал твой Господь к Мусе...»,** имеется в виду: прочти или упомяни о том, как воззвал твой Господь к Мусе со словами:

«...Иди к народу тиранящему», где Аллах описывает людей, к которым отправляет Мусу, таким качеством, как тиранство, ибо они вобрали в себя два вида тиранства: они тиранили самих себя, проявляя неверие «куфр», «и тиранили других, совершая прегрешения, среди которых — порабощение сынов Израиля и забивание их мальчиков. В этом аяте — утверждение наличия у Всевышнего Аллаха атрибута Речи и того, что Он взывает, к кому пожелает из Своих рабов, и дает им услышать Свою Речь.

«…И воззвал к ним обоим их Господь...», то есть Аллах Всевышний воззвал к Адаму и Хаве, мир им: **«...Разве Я не запрещал вам это дерево...»,** то есть ‹разве Я не запрещал вам есть с этого дерева›. Эти слова являются порицанием и упреком Аллаха в адрес Адама и Хавы, которые не остереглись того, о чем Он предупреждал их.

Эти аяты содержат утверждение наличия у Аллаха Всевышнего Речи и того, что Он воззвал к Адаму и его жене[1].

1. В этом аяте упоминается зов, воззвание от Аллаха Всевышнего к Адаму и его супруге, когда они совершили проступок. Зов, как это всем известно, совершается только слышным голосом, поэтому сей аят является решительным доводом против тех, кто говорит, что речь Аллаха — это внутренний смысл, находящийся в Его душе, и тех, кто говорит, что речь — это только извечные, изначально существовав-

Слова Аллаха **«И в тот день воззовет Он к ним...»** означают, что Всевышний Аллах воззовет к этим язычникам в День Воскресения;

«...и скажет: ‹Что вы ответили посланникам?›», то есть, каков был ваш ответ тем, кто был послан к вам из числа пророков, когда они доносили до вас Мое послание.

Этот аят содержит утверждение наличия у Аллаха речи и того, что Аллах будет взывать в День Воскресения[1].

шие смыслы, и ничего из них не проявляется в виде речи, произносимой Аллахом в желаемое Им время.

Поистине, зов от Аллаха к Адаму и его супруге произошел только после того, как они совершили проступок. Точно так же зов Аллаха к Мусе, о котором сказано в словах Господа **«И воззвали мы к Мусе со стороны горы»,** имел место не иначе, как после прихода Мусы к горе.

1. Если заблудшие скажут тебе, что речь Аллаха находится при Нем, что она внутренняя, «про себя», и что она без букв и без голоса, то скажи им: «Как же тогда Муса слышал эту внутреннюю речь Аллаха, эту Его речь «про себя»?!».

Если же они скажут, что Аллах поместил в сердце Мусы неизбежное (несомненное, абсолютное) знание о смыслах, которые Он хотел ему поведать, то скажи им: «Ваши слова означают, что в речи Аллаха, обращенной к Мусе, не было чего-то особенного, отличающего Мусу от других, а ведь Аллах сказал о Мусе: **«Я избрал тебя из всех людей, почтив тебя Своим посланием и Своей речью».**

Если же они скажут: «Аллах создал речь в дереве, или воздухе, или её произносил Джибриль», то скажи им: «Из ваших слов следует, что произносил эти слова тот, в ком Аллах их создал, и, значит, это дерево сказало: **«Я твой Господь»**?

Некоторые из наших праведных предшественников считали, что заявлять подобное — весьма тяжкое заблуждение, и считали, что тот, кто называет слова Аллаха **«Я твой Господь»** сотворенными, становится через это неверным.

Если заблудший скажет тебе: «Речь не относится к атрибутам Аллаха. Она есть одно из творений Аллаха, Он создает её в том месте, из которого она будет слушаться. Отнесение же её к Аллаху в религиозных текстах (в словосочетаниях типа «слово Аллаха»), является отнесением творения к Творцу, либо, относя её к Себе, Аллах желает указать на её высокое положение и предпочтительность, точно так же, как Господь называет верблюдицу, данную Им в качестве знамения народу Салиха, «верблюдицей Аллаха», оказывая ей тем самым почет и указывая на её предпочтительность. Так же, как Он называет дух, помещенный Им в Адама, «духом Аллаха», желая оказать честь Адаму».

Скажи ему то же, что приведено в предыдущем диалоге, а также следующее:

1. Подобные заявления в корне расходятся с единодушным мнением предшественников мусульманской общины «иджма'».

2. Эти высказывания противоречат здравому рассудку, ибо каждый знает, что речь — атрибут того, кто её произносит, а не что-то, существующее само по себе,

В словах Аллаха **«А если кто-нибудь из многобожников...»** подразумеваются те, с которыми Мухаммаду было приказано сражаться;

«...попросил у тебя убежища...», то есть попросил у тебя защиты, союза или гарантии безопасности;

«...то приюти его...», то есть защити его и предоставь ему безопасность;

«...пока он не услышит слова Аллаха...» от тебя и не поразмыслит и не узнает истину, к которой ты призываешь.

Вывод из аята:

Аят содержит утверждение атрибута Речи у Аллаха Всевышнего и того, что читаемое из Корана является Его Речью.

Слова Аллаха **«...Была партия среди них...»,** подразумеваются группу иудеев;

«...которые слушали слово Аллаха...», то есть Тору;

«...а потом искажали его...», то есть толковали слово Аллаха не в соответствии с его истинным толкованием;

«...после того, как уразумели...», то есть поняли слово Аллаха, однако, несмотря на очевидное знание, противились этому слову;

«...хотя сами и знали», что ошибаются в своих трактовках и искажениях.

Вывод из этого аята:

Аят содержит утверждение наличия у Аллаха Слова, Речи и утверждение того, что Тора относится к слову Аллаха Всевышнего, а также, что иудеи исказили Тору и подменили многое в ней.

В словах Аллаха **«Они желают...»,** подразумеваются арабы, кото-

---

независимо от говорящего. Суждение же о всяком атрибуте аналогично суждению о том, кому этот атрибут принадлежит, и наоборот. Так, если наша речь является сотворенной, то это потому, что и сами мы сотворены. Мы — творения, и все наши дела и слова тоже творения. Всевышний сказал: **«Аллах — ваш Творец и Творец ваших деяний»**. Ваши слова о том, что речь Аллаха сотворена, означают, что и сам Аллах сотворен!!! Возвышен Господь над тем, как описывают его несправедливые, и отдален от этого на превеликое расстояние!

Эти высказывания противоречат принятому, известному среди людей пониманию слова «речь». Речь в принятом понимании — это то, что произносит говорящий, а не то, что он таит у себя в душе.

рые отказались отправиться с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, когда он выступил из Медины в год «Худейбии», и предпочли остаться со своими семьями и заниматься своими делами;

«...переменить слово Аллаха», то есть изменить слово, в котором Он обещал тем, кто был при «Худейбии», добычу «Хайбара».

Слова **«Скажи: «Вы никогда не последуете за нами!»** означают отрицание с целью запрета, то есть значение этих слов — **«не следуйте за нами»**.

«Так сказал вам Аллах раньше!», то есть Всевышний Аллах обещал тем, кто был при «Худейбии», что добыча битвы при «Хайбаре» предназначена именно для них.

Вывод из аята:

Аят содержит утверждение наличия у Аллаха Всевышнего Речи и того, что Аллах разговаривает и говорит, когда пожелает, а также того, что запрещено подменять слова Аллаха Всевышнего, но необходимо поступать согласно им и следовать им.

В словах **«И прочитай то из Книги Господа твоего, что открыто тебе...»** приказ Аллаха Его Пророку, мир ему и благословение Аллаха, быть прилежным в чтении Книги, открытой ему через откровение. Откровение — это уведомление, характеризующееся быстротой и скрытостью. Существует несколько способов откровений, о которых можно прочесть в книгах по «Основам тафсира»[1].

«...нет меняющего слова Его», то есть никого, кто изменит слово Аллаха, исказит его или уничтожит.

Вывод из аята:

Аят содержит утверждение наличия у Аллаха слов.

Слова Аллаха **«Этот Коран повествует сынам Израиля...»** напоминает им, что они имеют на руках Тору и Евангелие;

«...большую часть того, в чем они расходятся», то есть расхождения, существующие среди них, относится спор об Исе: иудеи клевещут

1. Аллах Всевышний может разговаривать со Своим рабом непосредственно из-за завесы. Он может посылать к Пророку посланника, ангела, через которого передает Свои слова. Он может говорить с пророками в их снах, ибо сны пророков — истина и откровение от Аллаха. Также Аллах может внушать что-либо Своему рабу (ильхам).

на Ису, а христиане чрезмерствуют по отношению к нему. Коран же принес слово истины и золотой середины, сообщив, что Иса — раб Аллаха и Его посланник, и слово Его, брошенное Марьям, и дух от Него.

Вывод из аята:

Аят утверждает то, что Коран — это Слово Всевышнего Аллаха, так как в Коране — охват предыдущих Посланий и справедливое разрешение разногласий, существующих между различными группами Людей Писания, а подобное может исходить только от Всевышнего Бога.

Общие выводы из аятов, приведенных автором:

Все эти аяты содержат утверждение такого атрибута Всевышнего Аллаха, как Речь. Ахлю-с-Сунна подтверждают то, на что указывает Коран и Сунна по поводу наличия у Аллаха атрибута Речи. Речь Аллаха относится к атрибутам Его сущности[1], так как Аллах описывается этим атрибутом, и этот атрибут всегда существует при Нем. Речь относится также к атрибутам действия, реализовывающимся по Его желанию и могуществу. Аллах говорит по Своему желанию, когда хочет и как хочет. Он не переставал говорить и не перестает говорить, ибо Он не переставал и не перестает быть Совершенным, а речь относится к атрибутам совершенства. Аллах Сам описал Себя этим атри-

1. Мы не можем сказать, что речь — это только атрибут действия, потому что противоположностью речи является немота, а немота — порок, и мы отдаляем Аллаха от немоты, как отдаляем Его от всякого недостатка. **"Если бы море было чернилами для слов Всевышнего, то это море иссякло бы прежде, чем иссякли слова Аллаха". "Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а море стало чернилами и его поддержали бы еще семь морей, и стали записываться слова Аллаха"**, указывающие на Его величие, Его атрибуты и Могущество, то изломались бы трости и иссякли воды морей, даже если бы было взято еще столько же тростей и чернил. Наш Господь таков, каким Он описывает Себя, и Он превыше того, что говорим о нем Мы.

В некоторых хадисах подтверждается также такой атрибут Аллаха, как молчание. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах установил для нас обязанности и умолчал о некоторых вещах из милости к нам, а не из забывчивости». В другом хадисе сказано: «О чем Аллах умолчал, то для нас простительно». Эти хадисы означают, что Господь не предписал кое-что и не сообщил подробностей о некоторых вещах из милости к сынам Адама, а не потому, что Он просто пребывал в молчании. Таким образом, приведенные доводы подтверждают наличие у Аллаха атрибута молчания, сообразного Его величию.

бутом, и этим атрибутом описал Его Посланник. В дальнейшем, если будет угодно Аллаху, мы расскажем о точках зрения тех, кто противоречит Корану и Сунне в данном вопросе[1].

Утверждение ниспослания Корана от Всевышнего Аллаха

«Слова Всевышнего: ‹И это — книга, которую мы ниспослали, благословенная›[2].

‹Если бы Мы низвели этот Коран на гору, ты бы увидел её сми-

1. Спасенная община, Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, единодушно считает, что Аллах говорит, и речь реально является одним из Его атрибутов. Аллах говорит в форме, соответствующей Его величию. Он говорит голосом, и Его речь состоит из букв. Он говорит, как хочет, когда хочет и с кем хочет. Речь Аллаха — атрибут сущности, с точки зрения её вида, и атрибут действия, с точки зрения отдельных её проявлений. Именно такое определение речи Аллаха подтверждается Кораном и Сунной. Определение, которое дают речи Аллаха заблудшие, отличается от определения Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а.

Каррамиты к определению, которое дает речи Аллаха Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, добавляют: «Слова Аллаха появляются, происходят как новое событие, не существуя до того».

Джахмиты и мутазилиты говорят: «Речь Аллаха — одно из Его творений и не относится к Его атрибутам».

Иттихадиты (пантеисты) говорят: «Все существующие слова есть слова Аллаха».

Куллябиты (последователи Кулляба) говорят: «Речь Аллаха — это смыслы, неотступно присутствующие с Аллахом, так же, как постоянно присутствуют с Ним такие атрибуты, как Жизнь и Знание, и поэтому речь, постоянно находящийся с Ним атрибут, не связана с Его желанием и волей. Что же касается букв и звуков, то это лишь рассказ о слове Аллаха, созданный им для донесения тех смыслов, которые существуют при Нем».

Салимиты говорят: «Речь — это атрибут, существующий при Аллахе, неотступно сопровождающий Его, подобно тому, как неотъемлемо и неотступно присутствует с Ним атрибут Жизнь или атрибут Знание, поэтому речь Аллаха не связана с Его волей и желанием. Она представляет собой буквы и звуки, совмещенные и не опережающие друг друга во времени».

Ашариты говорят то же, что и куллябиты, расходясь с ними в двух пунктах:

1. Речь Аллаха не имеет разновидностей (куллябиты же говорят, что речь Аллаха бывает разных видов — запрет, приказ, повествование).

2. Буквы и звуки — это выражение слова Аллаха (куллябиты же говорят, что буквы и звуки — рассказ о словах Аллаха).

2. Сура 6 «Скот», аят 155.

ренно расколовшейся от страха перед Аллахом…›[1].

‹А когда Мы заменим одно знамение другим (ведь Аллах лучше знает, что Он ниспосылает), они говорят: „Ты — только измыслитель›. Да, большинство их не знает! Скажи: ‹Низвел его Дух святой от твоего Господа во истине, чтобы укрепить тех, которые уверовали, и как прямой путь, и радостную весть для мусульман“. Мы знаем, что они говорят: „Ведь его учит только человек“. Язык того, на которого они указывают, — иноземный, а это язык арабский, ясный›[2]».

Разъяснение:

После приведения аятов, указывающих на наличие у Аллаха атрибута Речи, автор, да смилуется над ним Аллах, перешел к приведению аятов, указывающих на то, что Коран — ниспослание от Всевышнего Аллаха.

В словах Аллаха **«И это — книга...»** указательное местоимение «хаза» (это) в данном аяте — подлежащее, а сказуемым служит слово **«книга»;**

В словах **«...которую Мы ниспослали, благословенная»;** Аллах называет два качества Корана: первым называется то, что он ниспослан, ибо неверные отвергают это качество Корана, затем говорится, что он — благословенный, обильный благодатью, что связано с теми религиозными и мирскими пользами, которые он в себе заключает.

В словах Аллаха **— «Если бы Мы низвели этот Коран на гору, ты увидел бы её смиренно расколовшейся от страха перед Аллахом...»** сообщание о величии Корана и о том, что Он — истина, ибо сердца смиряются перед Ним. И если бы сей Коран был низведен на гору, которая понимала бы его, то, какой бы крепкой и мощной она ни была, она смирилась бы перед ним и раскололась от страха перед Аллахом, опасаясь Его наказания. Как же ты, о человек, не смягчаешь свое сердце к Корану и не смиряешься, ведь ты понимаешь приказы Аллаха и разумеешь Его Книгу?!

В словах **«А когда Мы заменим один аят другим...»** Аллах переходит к упоминанию о сомнении неверных относительно Благородного Корана и отвергает эти сомнения. Слово **«заменить»** — значит убрать какую-либо вещь и положить на её место другую. Замена аята — это

1. Сура 59 «Сбор», аят 21.
2. Сура 16 «Пчелы», аяты 101—103.

упразднение аята другим аятом.

«...Они говорят...», то есть неверные из числа курайшитов, не знающие мудрости аннулирования аятов;

«Ты...», О Мухаммад —

«...только измыслитель», то есть лжец, наговаривающий на Аллаха, ибо утверждаешь, что Аллах приказал тебе что-либо, а затем утверждаешь, что Аллах приказал тебе обратное тому, что приказывал до этого. Аллах Всевышний отклонил их обвинения сообщением о том, что они невежды, и сказал:

«Да, большинство их не знает...», не ведает вообще ничего из Знания или не знает мудрого смысла анулирования аятов другими аятами. Поистине, это упразднение аятов основано на благой пользе, которая ведома Всевышнему Аллаху. Ведь может быть так, что какое-либо установление может иметь пользу в данное время, а затем пользу будет нести другое законоположение. И если бы с глаз этих неверных спала пелена невежества, они поняли бы, что это есть правильный принцип, путь справедливости, мягкости и доброты.

Затем Аллах отвергает утверждения неверных о том, что замена аятов якобы исходит от самого Мухаммада, и что Мухаммад возводит на Аллаха ложь, и говорит:

«Скажи: «Низвел его...», то есть Коран[1];

«...Дух святой...», то есть Джибриль; святость — это чистота, незапятнанность; таким образом, вышеупомянутые слова означают: низвел Коран Дух Чистый;

«...от твоего Господа...», то есть ниспослание Корана начинается от Аллаха;

«...в истине...», то есть ниспосылаемое характеризуется тем, что

1. Слово «наззаля» (ниспослал), используемое Всевышним, указывает на то, что Коран не создан. Слова «мин Раббикя» **(от Господа твоего)** означают, что Аллах — тот, кто произнес Коран изначально, то есть Коран изошел от Него. Имам Ахмад сказал: «Тот, кто говорит: «Произнесение мною Корана есть творение», имея в виду сам Коран, тот — джахмит». Слова Ахмада «имея в виду Коран» указывают на то, что если говорящий подобное имеет в виду не Коран, а свое действие в виде произнесения, то он не джахмит. Ученые говорят: «Голос принадлежит чтецу, но слова (речь) принадлежат Творцу». Если человек говорит: «Такой-то сказал то-то», произнося сказанное кем-то, то голос принадлежит самому человеку (то есть тому, кто передает слова), но сами слова принадлежат тому, кто произнес их изначально.

оно — истина;

«...чтобы укрепить тех, которые уверовали...», то есть укрепить в вере верующих, которые говорили: «Все из упраздняющего и упраздненного — от нашего Господа», ибо они, узнав о той благой пользе, которая заключена в упразднении одних аятов другими, укрепятся в вере;

«...и как прямой путь, и радостную весть для мусульман», то есть эти слова аята означают: «Низвел Коран Дух Чистый от твоего Господа в истине для укрепления верующих и как руководство для них, ведущее их по правильному пути, и как радостную весть».

Затем Всевышний упоминает другое сомнение неверных и говорит:

«Мы знаем, что они говорят: ‹Ведь его учит только человек›», то есть Мы знаем, что сии неверные говорят: «Мухаммада учит человек из числа сынов Адама, а не ангел, и что этот человек, который его обучает, изучал Тору, Евангелие и иноземные книги, ибо Мухаммад — человек неграмотный и не может приходить с сообщениями о древних поколениях, упомянутых в Коране. Аллах опроверг домыслы неверных, сказав:

«Язык того, на которого они указывают, — иноземный...», то есть язык того, к кому склоняются их домыслы, и по поводу которого они утверждают, что он обучает тебя, о Мухаммад, — иноземный (то есть неарабский), и этот человек не говорит на арабском;

«...а это — язык арабский, ясный», то есть сей Коран — обладатель самого изысканного арабского красноречия и ясного изложения, так как же вы можете утверждать, что человек, который учит Мухаммада из иноземцев, ведь вы не в состоянии соревноваться с этим Кораном и не в состоянии что-либо противопоставить сурам, даже одной суре, из него, хотя являетесь носителями арабского языка и славитесь своим красноречием и ораторскими способностями.

Выводы из приведенных аятов:

В этих аятах содержится утверждение того, что Коран ниспослан от Аллаха Всевышнего и что Он — Слово Аллаха, а не слово кого-либо другого (ангела, человека и т.д.). Кроме того, в этих аятах содержится опровержение утверждений о том, что Коран — это сотворенное слово[1].

1. Коран — Слово Всевышнего Аллаха. Коран не сотворен, изошел от Аллаха и к Нему вернется. Коран есть чудо, и никто из творений не в состоянии изречь

Кроме того, аяты заключают в себе утверждение атрибута возвы-

нечто подобное ему. Чтение Корана является поклонением Богу. Частое повторение слов Корана не может наскучить, эти слова нетленны и не подвластны искажению. Знающие могут непрестанно черпать из него знания, а богобоязненные не испытывают скуку при его чтении. Всевышний сделал для нас Коран светом во мраке тьмы и ярким факелом в разрешении всевозможных вопросов. Если бы все люди и джинны собрались для того, чтобы сочинить нечто подобное данному Корану, то не смогли бы сделать этого, даже если бы помогали друг другу. Посредством Корана Аллах ведет путями спасения тех, кто ищет Его довольства, выводит их из тьмы к свету и направляет их к Себе прямой дорогой. Аллах сказал: **«Мы ниспосылаем из Корана то, что является исцелением и милостью для верующих, а для несправедливых он лишь увеличивает убыток»**. Также Господь сказал: **«Поистине, те, которые читают книгу Аллаха, и выстаивают намаз, и жертвуют из того, чем Мы их наделили тайно и явно, надеются на торговлю, которая не пропадет, чтобы Аллах полностью уплатил за их добродеяния и усилил к Ним Свою милость. Поистине, Аллах — Прощающий, Благодарный!»**. Также Он сказал: **«Поистине, это — книга великая, не подступится к ней ложь ни спереди, ни сзади. Она есть ниспослание от Мудрого, Славного».** Также Господь сказал: **«Скажи, Он (Коран) для верующих руководство и исцеление».**

Коран есть совершенное исцеление от всякой болезни духовной и физической, от страданий земных и загробных. Да и как могут болезни противостоять слову Господа небес и земли, которое если бы было ниспослано земле, раскололо её, а если бы было низведено на гору, то разрушило её. Господь сказал: **«Разве не достаточно им того, что Мы ниспослали тебе, о Мухаммад, Книгу, которую ты читаешь им».**

Тот, кого не исцелил Коран, того не исцелил Аллах, а кому недостаточно Корана, тому недостаточно Аллаха. Превосходство Корана над другими словами такое же, как превосходство Аллаха над творениями. Превосходство Корана признавали как друзья, так и враги. Давайте вначале посмотрим, что говорили о Коране друзья.

Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если ваши сердца чисты, то вы не сможете пресытиться Словом вашего Господа». Ибн Мас'уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Кто хочет выяснить свою любовь к Аллаху, пусть выяснит свое отношение к Корану: если окажется, что он любит Коран, это будет означать, что он любит Аллаха, ибо Коран — слово Аллаха». Выдающийся сподвижник, 'Икрима ибн Абу Джахль, клал Коран себе на лицо, целовал его и говорил: «Это — словомоегоГоспода!Это—словомоегоГоспода!».НекоторыеизведающихобАллахе говорили: «Ищите наслаждения в трех вещах: намазе, зикре и чтении Корана. Если же вы не найдете в них сладости, значит дверь закрыта».

О возлюбленный брат! Знай, что человек без Корана подобен слепой собаке, блуждающей в темной ночи.

Мекканские язычники запрещали своему народу слушать Коран. Они дошли до того, что один из них затыкал уши, чтобы не слышать слово Аллаха, однако милость Аллаха достигла его и он уверовал, и в последующем сей человек стал одним из выдающихся сподвижников. Его имя — Туфейль ибн 'Амир.

Вожди мекканских язычников Абу Джахль, Валид и другие, запрещавшие своему народу слушать Коран, сами тайком приходили к дому Пророка, мир ему и благословение Аллаха, для того, чтобы послушать Коран, читаемый Пророком во время ночных молитв. Причем у каждого из этих высокопоставленных язычников были свои места, притаившись в которых они до самой зари слушали Коран тайком от других, и все они ничего не знали о местах друг друга. Но как-то раз, во время одного из таких ночных слушаний, они нечаянным образом встретились и, досадуя, принялись укорять друг друга. И подобное повторилось три раза. Всевышний сказал об этом: **«Мы лучше знаем, с какими мыслями они (неверные) слушают Коран, когда приходят к тебе (о Мухаммад!), и как они издеваются над этим в своих тайных беседах, и говорят нечестивые: «Если вы следуете за этим, то следуете за человеком, опутанным чарами»** (Сура 17 «Ночной перенос», аят 47).

Один из этих мекканских вождей, Валид ибн Мугира, услышав Коран, сказал: «Клянусь Богом, я никогда не слышал ничего подобного. Клянусь Богом, это не стихи, и не колдовство, и не предсказательство. Клянусь Богом, сия речь сладостна и прекрасна в высшей степени, почва её плодородна, а крона плодоносна».

Во времена сподвижников и их последователей персы, римляне и иудеи задыхались от побед мусульман. Аллах облачил врагов Ислама в одеяние унижения и позора, и их взоры ослепил свет Ислама. Тогда иудеи и персы принялись совещаться друг с другом, и в их собраниях присутствовал их покровитель и помощник иблис. О, как скверен сей покровитель и помощник! Иблис указал врагам Ислама на необходимость поиска той причины, по которой мусульмане побеждают, и выяснения того, откуда они черпают свою великую силу. Враги искали, но не могли найти ответа, и тогда иблис, их покровитель, навел их на нужную мысль, сказав: «Сии верующие покорили вас тем, что является пищей их сердец и исцелением их душ, тем, что любо им больше собственных жизней — Кораном, словом их Господа, Покровителя и Помощника!» (О, как прекрасен сей Покровитель и Помощник!). Уразумев мысль, подсказанную иблисом, враги разработали план. Они решили подойти к мусульманам путем возвеличивания Корана. Они принялись восхвалять и возвеличивать Коран столь рьяно, что мусульмане успокоились и потеряли всякую бдительность. Добившись этого, враги начали говорить верующим о том, что Коран якобы настолько высок и сложен для понимания, что оценить его и понять могут только великие люди, ибо и Коран велик. «Вы же, — говорили они, — малы и ничтожны. Понимание Корана доступно лишь некой высшей касте знающих людей, вы же можете ошибиться, читая его, в какой-нибудь букве или знаке и тогда погибнете и потеряете награду Аллаха, к которой стремитесь. Посему лучше для вас будет, если мы отберем из Корана определенные аяты в виде молитв и сочиним для вас некоторые зикры, читая которые вы, даже если и ошибетесь, не впадете в грех». Наущая таким образом мусульман, заблудшие враги веры, да поразит их Аллах, тем самым хотели отдаления мусульман от Корана. То, что сотворили сии враги, не произошло за день или два. Осуществление их коварных замыслов потребовало долгих лет.

шенности Аллаха Всевышнего, ибо ниспослание может быть только сверху. А Аллаху все ведомо лучше.

Утверждение видения верующими своего Господа в День Воскресения

«Слова Его: ‹Лица в тот день сияющие, на Господа их взирающие ..›[1].

‹…на ложах созерцая›[2].

‹Тем, которые проявляли искренность (в поклонении Аллаху) (уготовано) Наилучшее и добавка›[3].

‘Амр ибн Динар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я видел, как люди на протяжении 70 лет говорили, что Аллах — Творец, а все, что помимо него — творения, кроме Корана, ибо Коран — Слово Аллаха несотворенное, от Него изошло и к Нему возвращается». Слова «от Него изошло» означают, что Аллах — это Тот, Кто произнес Коран изначально. Слова «к Нему возвращается» имеют два значения:

1. То, что ни про кого, кроме Аллаха, нельзя сказать, что это он изрек Коран, ибо Аллах есть Тот, Кто изрек Коран, а речь является атрибутом и принадлежностью того, кто произнес её изначально.

2. То, что Коран будет поднят к Аллаху. В некоторых преданиях сообщается о том, что Аллах заберет Коран со страниц и из сердец, и случится это (а Аллаху ведомо лучше) тогда, когда люди совершенно перестанут действовать согласно Корану, перестанут жить по нему и соразмерять с ним свои поступки. Тогда-то Аллах и поднимет Коран к Себе, дабы сохранить полагающийся Книге Аллаха почет и величие. Да поможет нам Аллах!

Коран, который является речью Аллаха, состоит из букв и слов. На это указывает множество доводов. Среди них укажем то, что многие суры Корана начинаются с упоминания отдельных букв («**Алиф, Лям Мим**», «**Каф, Ха, Йа, ‘Айн, Сад» и т.д**»), этим самым Аллах указывает людям на то, что Коран состоит из тех же букв, которые используют люди, однако, несмотря на это, никто из людей не в состоянии произнести нечто подобное Слову Божьему. На то, что Коран состоит из букв и слов, указывает также то, что неверные называли его поэзией, о чем упоминается в Книге Аллаха. Поэзия, как известно, есть буквы и слова. Аллах отверг принадлежность Корана к поэзии, однако не отверг то, что он — буквы и слова.

Абу Бакр и Умар, да будет доволен ими Аллах, сказал: «Раздумывать над Кораном милее для меня, чем заучивать отдельные его буквы». Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Кто не уверовал хотя бы в одну из букв Корана, тот не уверовал в Коран в целом». Все это указывает на то, что Коран состоит из слов и букв.

1. Сура 75 «Воскресение», аяты 22, 23.
2. Сура 83 «Обвешивающие», аят 35.
3. Сура 10 «Йунус», аят 26.

‹Им то, что они пожелают в нем, и у нас — добавка›[1].

Многое в Коране посвящено этому вопросу, и для того, кто рассматривает Коран, ища прямого руководства, путь истины станет очевиден».

Разъяснение:

В словах Аллаха **«Лица...»** имеется в виду лица верующих;

«...в тот день...», то есть в День Воскресения;

«...сияющие», в аяте используется арабское прилагательное «надир», происходящее от существительного «надаратун», означающего красоту, великолепие, блеск, то есть лица верующих будут в День Воскресения довольными, свежими, красивыми, сияющими и лучезарными.

«...на Господа их...», то есть на их Творца;

«...взирающие...», то есть направлят на Аллаха свои взоры. Такое толкование этого аята подтверждается достоверными хадисами, «хадисы мутаватир», переданными многочисленными путями, и относительно правильности именно такого толкования были единодушны все сподвижники, последователи «таби'ун» и наши праведные предшественники, и с подобным толкованием были согласны все имамы Ислама[2].

Вывод из аята:

В этом аяте содержится утверждение того, что верующие увидят

1. Сура 50 «Каф», аят 35.

2. В словах Аллаха Всевышнего **«лица в тот день сияющие, на Господа своего взирающие»** сказано, что на Аллаха будут смотреть лица. Тем, чем можно смотреть из имеющегося на лице, являются глаза, следовательно, данный аят является доводом на то, что Аллах будет лицезрим в День Суда теми глазами, которые расположены на головах. Это подчеркивается многими имамами-толкователями Корана, такими как ат-Табари и Ибн Касир. Однако лицезрение нами Аллаха в Судный День не означает, что мы сможем охватить Его своими взорами, потому что Господь говорит: **«И не охватят они Его знанием»**. Позиция наших праведных предшественников в этом вопросе состояла в том, что верующие увидят своего Господа в Судный День, и это будет наивысшее из наслаждений, которые может испытать человек. Поэтому Пророк, мир ему и благословение Аллаха, взывая к Аллаху, говорил: «Я прошу Тебя позволить мне вкусить сладость лицезрения Твоего Благородного Лика» (хадис передан Муслимом).

их Господа в День Воскресения.

Слова Аллаха **«...на ложах созерцая»,**означают, что верующие будут покоиться на ложах и смотреть на Аллаха, в то время как неверные, как об этом сказано в предшествующих аятах той же суры, **«от своего Господа в тот день будут отделены»**.

Вывод из аята:

В аяте содержится утверждение того, что верующие увидят их Господа, Велик Он и Всемогущ.

В словах Аллаха **«Тем, которые проявляли искренность (в поклонении Аллаху...»** говорится о тех, кто совершал деяния, которые Аллах вменил им в обязанность, и отстранялся от грехов, совершение которых Аллах запретил;

«...Наилучшее...», то есть добрая награда.

«...и добавка», то есть имеется в виду созерцание благородного лика Аллаха, ибо на такое толкование слова **«добавка»** указывает сообщение от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, приведенное в достоверном хадисе, переданном Муслимом и другими имамами[1],

1. Ахмад ибн Ханбаль, один из имамов Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, в книге «Шарх усуль и'тикад ахлю-с-Сунна ва аль-джама'а» (3/503), говорит: «Одним из принципов Ахлю-с-Сунна является вера в лицезрение Аллаха в Судный День, как об этом передано от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, в достоверных хадисах. От Посланника Аллаха передано также, что он уже видел своего Господа. Подобное передал Катада от 'Икримы от Ибн Аббаса, аль-Хакам от 'Икримы от Ибн Аббаса, Али ибн Зейд от Йусуфа ибн Махрана от Ибн Аббаса. Очевидный смысл имеющегося у нас хадиса такой, каким он дошел от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и разглагольствовать о нем — нововведение. Мы верим в этот хадис в таком виде, в каком он дошел до нас от Посланника, мир ему и благословение Аллаха. Мы подтверждаем его очевидный смысл и не дискутируем ни с кем по его поводу».

В «Сахихе» Муслима передано от Абу Зарра, что он спросил Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Видел ли ты своего Господа?». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Свет» (то есть «я видел свет»).

Однако правильным (а Аллаху это ведомо лучше) является то, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, видел своего Господа сердцем, а не глазами. В «Сахихе» Муслима говорится: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, видел Аллаха своим сердцем дважды».

Хотя и существует хадис от Аиши, да будет доволен ею Аллах, в котором она однозначно отрицает лицезрение Аллаха Пророком, мир ему и благословение Аллаха, однако этот хадис не противоречит тем сообщениям, где говорится о том, что Пророк видел Аллаха. Сказав, что «Великой ложью являются слова того, кто

и именно о таком толковании говорили наши предшественники — первые поколения мусульманской общины[1].

В словах Аллаха **«Им то, что они пожелают в нем...»** подразумеваются, что для верующих в Раю будет то, что пожелают их души и что будет сладостно для их взоров различные виды наслаждений и благ;

«...и у нас — добавка», то есть ко всему тому, что они сами пожелают, Аллах добавит им в качестве награды возможность созерцать Его благородный Лик.

Выводы из всех приведенных аятов:

Все эти аяты содержат утверждение того, что верующие увидят их Господа в День Воскресения и что это — высший вид наслаждения для тех, кто сможет достичь его. Об этом говорили сподвижники Пророка, поколение их последователей и мусульманские имамы. Однако «рафидиты, джахмиты и мутазилиты» отрицают то, что верующие увидят Аллаха, вступая тем самым в противоречие с Книгой Аллаха, Сунной Его Пророка и единодушным мнением предшественников и имамов мусульманской общины. При этом они опираются в своем отрицании на ряд необоснованных сомнений и ложных мотивировок, которые будут рассматрены ниже.

1. Они утверждают, что если верно то, что верующие будут смотреть на Аллаха, то это влечет за собой утверждение того, что Аллах находится в определенной стороне, а это влечет за собой признание того, что Аллах представляет собой объект. А Аллах далек и превыше от этого.

Отвечая на эти сомнения, мы говорим:

Слово «сторона» имеет собирательное значение:

— если понимать под «стороной» положение, локализацию в том плане, как это свойственно творениям, то, безусловно, приписывать подобное Аллаху есть вздор, отвергаемый существующими на этот счет доводами. Однако из утверждения о том, что верующие узрят

утверждает, будто Мухаммад видел своего Господа», Аиша тем самым отвергла лицезрение Пророком Аллаха воочию, глазами, а в хадисах, сообщающих о том, что Посланник видел Господа, подразумевается лицезрение не глазами, а сердцем.

1. Толкование «***добавки***», как лицезрения Благородного Лика Аллаха, передано от Абу Бакра ас-Сиддика, Хузейфы ибн Йамана, Абдуллаха ибн Аббаса, целой группы последователей и многих других представителей ранних и поздних поколений.

Аллаха, сей вздор никак не вытекает.

— если же понимать под «стороной» то, что Он, Всевышний, находится над Своими творениями, то это обязательно присуще Аллаху, и вздором является отрицание этого. Кроме того, подобное понимание никак не противоречит лицезрению Аллаха верующими[1].

2. Их ссылка на слова Аллаха, обращенные к Мусе: **«Ты никогда не увидишь Меня».**

Отвечая на эту аргументацию, мы говорим:

«Эти слова Аллаха касаются земного мира и не являются отрицанием лицезрения Аллаха верующими в вечной жизни, на что указывают другие доводы. Положение, в котором будут находиться люди в Вечной жизни, в корне отличается от того положения, в котором они пребывают на земле»[2].

---

1. Ни в Коране, ни в Сунне ничего не говорится о наличии или отсутствии у Всевышнего Аллаха стороны. Описывая Господа, лучше всего ограничиваться тем, что подтверждено Кораном и Сунной, и это есть правильная позиция в данном вопросе. Возможность применимости в отношении Аллаха понятия «сторона» зависит от того, какой смысл в него вкладывает говорящий. Если, говоря, что у Аллаха есть сторона, человек подразумевает то, что Аллах локализуется в определенном месте, которое окружает Его, то это абсолютно недопустимо и неприемлемо в отношении Великого Господа, Творца миров. Если же под стороной подра-зумевается то, что Аллах — высоко, вверху, выше Своих творений, над Троном, то подобное в отношении Всевышнего подтверждается.

2. Никто не видел Аллаха. Ни один из посланников и ни один из пророков не видел своего Господа наяву, глазами, расположенными на лице. Хотя лицезрение Господа, в принципе, не является невозможным. Это понятно из диалога, состоявшегося между Всевышним Аллахом и Мусой, мир ему.

Муса сказал, обратившись к Аллаху: **«Покажи мне Себя, чтобы я мог посмотреть на Тебя»**. Если бы подобная просьба была абсурдной и касалась невозможного, Муса не стал бы обращаться с ней к Аллаху, ведь Муса обладал знаниями об Аллахе и Его атрибутах большими, нежели наши. Если бы лицезрение Господа было чем-то невозможным в принципе, Муса не просил бы о нем.

Отвечая на его просьбу, Аллах сказал: **«Ты никогда не увидишь Меня».** Если бы лицезрение Аллаха было чем-то невозможным, то Аллах высказал бы Мусе Свое порицание, подобно тому, как он осудил Нуха, попросившего Его о спасении сына, который убежал, не присоединившись к отцу и верующим. Господь указал Нуху на то, что его сын —не из его семьи и что просить о нем — не праведное дело. Господь сказал: **«Не проси меня о том, о чем у тебя нет знания, Я увещеваю тебя не быть из числа неведающих»** (Сура 11 «Худ», аят 46).

3. Их ссылка на слова Аллаха о Себе Самом: **«Не постигают Его взоры».**

Отвечая на этот довод, мы говорим:

«Этот аят содержит в себе отрицание постижения людьми Аллаха, но не отрицание лицезрения Его ими. Постижение (араб. идрак) означает охват. И поистине, верующие увидят Аллаха Всевышнего, однако не постигнут, не охватят Его. Напротив, отрицание возможности охвата Аллаха, содержащееся в приведенном аяте, имеет своим следствием наличие лицезрения Его, то есть этот аят, наоборот, подтверждает то, что верующие будут видеть Аллаха, не имея, однако, возможности постичь и охватить Его. А Аллаху все ведомо лучше»[1].

Если бы увидеть Аллаха было невозможно, то Аллах сказал бы Мусе нечто подобное тому, что сказал Нуху, указав, что лицезрение Аллаха неосуществимо и что просить об этом — дело не праведное. Однако Аллах связал возможность увидеть Себя со способностью горы устоять, если Он откроется ей. Аллах сказал Мусе: **«Посмотри на гору, если она устоит на своем месте, ты увидишь Меня»**. Таким образом, в диалоге с Мусой Аллах лишь отрицает возможность увидеть Его в этом мире. Арабская частица «лан», в целом эквивалентная русскому «никогда», в словах Аллаха «**ты никогда (лан) не увидишь Меня**» не означает, что Муса вообще никогда не увидит Господа. Эта частица в арабском языке не обязательно указывает на категоричную и вечную несбыточность чего-либо. Так, Аллах говорит об иудеях, что они **«никогда не пожелают себе смерти»**, используя ту же частицу «лан». Однако в Последней Жизни все будет по-иному, и неверные будут желать смерти, вопя: **«О Малик, пусть твой Господь покончит с нами»**. Точно так же, в словах Аллаха **«ты никогда не увидишь Меня»** подразумевается невозможность увидеть Господа в этом мире, однако в Судный День это станет возможным для верующих.

1. Что касается ашаритов, то они подтверждают лицезрение Аллаха верующими в Последней Жизни, однако, подобно своим товарищам мутазилитам, они толкуют о стороне, о невозможности направленности лицезрения в определенную сторону.

Мутазилиты вообще отрицают лицезрение и приводят на этот счет свои доводы, которые мы рассмотрим позднее, если Аллаху будет угодно.

Му'аттилиты трактуют лицезрение Аллаха либо как лицезрение награды Аллаха, либо как лицезрение знания и несомненности. Ответом на подобные трактовки является следующее:

1. Подобные толкования противоречат явному, очевидному смыслу религиозных текстов. В хадисах сказано: «Вы увидите своего Господа» и не сказано: «Вы увидите награду Господа».

2. Подобные толкования противоречат единогласному мнению предшественников, которые подтверждали то, что верующие увидят Аллаха в Судный День.

3. У тех, кто дает подобные толкования лицезрения, нет никаких доводов, кроме

«Многое в Коране посвящено этому вопросу, и для того, кто рас-

собственных ложных и несостоятельных трактовок. Таким образом, они позволяют себе рассуждать об Аллахе без опоры на знание.

Если человек, отрицающий лицезрение Аллаха, говорит тебе: «Я подтверждаю атрибут лицезрения, однако не подтверждаю атрибут стороны, отрицаю лицезрение в определенную сторону, ибо это абсурдно и невозможно», —

Скажи ему: «Ты подтверждаешь ряд атрибутов в их буквальном значении, не склоняясь к метафоричным толкованиям. Так почему же ты позволяешь себе трактовать атрибут лицезрения, ведь между этим, отрицаемым тобой, атрибутом и теми атрибутами, которые ты подтверждаешь, нет разницы?! Говорить об одном из атрибутов все равно что говорить о другом, то есть твое отношение к атрибуту божественного лицезрения должно быть таким же, как отношение, например, к атрибуту божественной воли».

Если же тот, кто отрицает созерцание Аллаха верующими в Последней жизни, заявляет: «Лицезрение Аллаха есть познание Его, а не созерцание в буквальном смысле. Лицезрение, о котором идет речь, — это увеличение открытости и явности, рост озарения до такой степени, что как будто видишь Аллаха глазами. Стало быть, лицезрение есть знание и несомненность», —

скажи ему: «Лицезрением в виде познания, а не в виде созерцания воочию, то есть знанием и убежденностью праведники наделяются уже в этом мире, и достижение этого в Последней жизни не есть то великое наслаждение, о котором говорит Аллах в Своей Книге. В Судный День эта очевидность и знание приходят к распутникам и грешникам. Про них Господь говорит: **«О если бы вы (нечестивцы) обладали (пребывая в земной жизни) знанием очевидности и убежденности»** (102:5)».

Если же отрицающий скажет: «**«На Господа Своего взирающие» значит «ожидающие, находящиеся в ожидании награды Аллаха»**, —

скажи ему: «Глагол «назара» (взирать), будучи сопряженным с предлогом «иля» (на), может нести только одно значение — смотреть, созерцать, и твоя трактовка ложная и неправильная. Господь говорит: **«Нет, они (неверующие) в тот день от Господа своего будут ограждены»**. Пророк же, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Знайте, что вы не увидите вашего Господа, пока не умрете». Ты утверждаешь, что веруешь в Коран, между тем Коран указывает на обязательность веры в то, что сообщается в Сунне. Так где же твоя вера в Коран и Сунну в спорах и дискуссиях?!»

Если же он скажет: «Я верую в Коран и Сунну, однако мое мнение — это мое понимание текстов Корана и Сунны».

скажи ему: «Разве ты больше знаешь об Аллахе, нежели Он Сам знает о Себе? Разве Господь пожелал утаить от нас знание? Разве ты более сведущ, нежели Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха? Слова Аллаха — самые красноречивые и самые ясные, а Посланник — самый красноречивый из всех творений. Его речь самая понятная, и он, как никто другой, стремился к тому, чтобы довести до людей призыв, изложить для них информацию об их религии в полной и понятной форме, не оставляющей место двусмысленности и недосказанности. Так что же, по-твоему,

сматривает Коран, ища прямого руководства, путь истины станет очевиден».

Разъяснение:

Слова автора **«Многое в Коране посвящено этому вопросу...»** означают то, что есть вопрос утверждения имен и атрибутов Аллаха занимает в Коране большое место. Автор упомянул часть того, что имеется в Коране на этот счет. Поистине, во многих аятах Священного Корана содержится утверждение имен и атрибутов Аллаха в соответствии с Его величием;

«...и для того, кто рассматривает Коран, ища прямого руководства...», то есть размышляет над ним и анализирует то, на что он указывает из верного руководства[1];

«...путь истины станет очевиден», то есть для него станет ясным правильный путь. Рассмотрение Корана, размышление над ним является требованием, предъявляемым к читающим его. Аллах Всевышний говорит: **«Писание, Мы ниспослали его тебе, благословенно, чтобы размышляли над аятами и поминали назидание обладатели** разума»[2]. А также говорит: **«Разве они не поразмыслят над Кораном? Или на сердцах их затворы?»**[3]. И еще Господь сказал: **«Разве они не поразмыслят об этой речи?»** [Сура 23 «Верующие», аят 68].

он забыл сообщить нам толкование, приводимое тобой, или же он скрыл от нас эти сведения?! Ведь Аллах обратился к нам на ясном и понятном арабском языке, желая для нас ясности. Он сказал: **«Я сделал Коран языком арабским, чтобы вы уразумели».** Это указывает на обязательность понимания Корана согласно его очевидному, явному смыслу, изложенному на понятном арабском языке. Отклониться от явного смысла текста можно лишь тогда, когда есть шариатский довод, указывающий на необходимость иного, несообразного с очевидным смыслом, понимания. Ты трактуешь религиозные тексты несообразно их значениям. Разве ты не знаешь, что Аллах осудил иудеев за то, что они искажали Писание. Господь назвал их самыми далекими от веры людьми».

1. Слова автора «ища прямого пути» являются уточнением, конкретизацией смысла после его слов «и для того, кто рассматривает Коран», которые носят общий смысл. Это замечательное уточнение, это важное ударение здесь весьма и весьма уместно, так как те, в чьих сердцах отклонение, рассматривают Коран, однако не ищут при этом прямого пути, а ищут в Коране лишь то, что позволяет толковать себя двояко, не имеет однозначного смысла, домогаясь смуты и выгодных им измышленных трактовок.

2. Сура 38 «Сад», аят 29.

3. Сура 47 «Мухаммад», аят 24.

ПРИВЕДЕНИЕ ДОВОДОВ ИЗ СУННЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИМЕНА И АТРИБУТЫ АЛЛАХА

«Затем в Сунне Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Ведь Сунна служит толкованием для Корана, и разъясняет его, а также указывает на то, на что указывает Коран, говорит о том же, о чем говорит Коран.

Точно так же мы должны верить и в то, как описал Посланник, мир ему и благословение Аллаха, своего Господа, Высок Он и Велик, в достоверных хадисах признанных учеными».

Разъяснение:

Слова автора **«А затем в Сунне Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха», —** относятся к вышеприведенным его словам: **«Метод объединения утверждения и отрицания в описании качеств Всевышнего, сюда относится то, как описал Аллах Себя в суре ‹Очищение веры›...»**[1]**.** И охватывает то, как Аллах описал Самого Себя в аятах суры «Аль-Ихляс» и остальных аятах, приведенных автором, и затем то, как описал своего Господа Посланник Аллаха в Достоверной Сунне, ибо Сунна — это вторая после Корана основа, к которой следует обращаться. Аллах Всевышний сказал: **«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику и обладателям власти среди вас. Если же вы препираетесь о чём-нибудь, то верните это Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и в Последний День. Это — лучше и прекраснее по исходу»**[2]. **«Вернуть Аллаху»** — значит обратиться к Его Книге, а **«вернуть Посланнику»** после смерти Пророка, мир ему и благословение Аллаха, значит обратиться к его Сунне. Что такое Сунна? В арабском языке «Сунна» означает «путь». В исламской терминологии «Сунна» — это то, что дошло до нас от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, из его слов, сообщений о его действиях и об одобре-

1. См. стр. 71 данной книги.
2. Сура 4 «Женщины», аят 59.

нии им чьих-либо слов и действий[1].

Какое место занимает Сунна?

Автор говорит **«Ведь Сунна служит толкованием для Корана...»**. Это значит, что она разъясняет смыслы аятов Корана, то есть Пророк, мир ему и благословение Аллаха, разъяснил людям то, что снизошло к Нему от Аллаха. Всевышний сказал: **«И послали Мы тебе на поминание, чтобы ты разъяснил людям, что им ниспослано, — может быть, они подумают!»**[2].

Также Сунна **«и разъясняет его»**, то есть поясняет то, о чем в Коране сказано в общем. Сунна Пророка дает разъяснения о том, что касается намаза, поста, хаджа, закята и основной части других законоположений, о которых в Коране упоминается в общих чертах.

Также Сунна **«а также указывает на то, на что указывает Коран, говорит о том же, о чем говорит Коран»**, то есть Сунна указывает на то же, на что указывает Коран, выражает то же, что выражает Коран, и соответствует Корану. Религиозные суждения «хукмы», в том числе и относительно имен и атрибутов Аллаха, выводятся на основе того, на что указывает Коран, и того, на что указывает Сунна.

«Точно так же мы должны верить и в то, как описал Посланник, мир ему и благословение Аллаха, своего Господа, Высок Он и Велик, в достоверных хадисах признанных учеными».

Разъяснение:

То есть мы должны верить во все то, о чем сообщается в достоверных хадисах по поводу имен и атрибутов Аллаха, так же, как мы верим

1. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Воистину, дан мне Коран и с ним нечто, подобное ему». Суждение Ислама о Сунне такое же, как о Коране в том, что касается твердости содержащегося в них обоих знания, глубокой убежденности в них обоих, построении на них обоих убеждений (аль-и'тикад) и практических действий. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, предостерегал свою общину от игнорирования Сунны. Он сказал: «Поистине, мне была дарована Книга и нечто подобное вместе с ней. Но приближается время, когда сытый человек, возлежащий на ложе, будет говорить: "Следуйте только этому Корану. И что обнаружите в нём разрешённым, то считайте разрешённым, а то, что обнаружите в нём запретным, считайте запретным"» (Ахмад, Абу Дауд и аль-Хаким).

2. Сура 16 «Пчелы», аят 44.

в то, как описал Самого Себя в Коране Аллах, потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, **«не говорит по пристрастию»**, и его слова — **«только откровение, которое ниспосылается»**[1]. Сунна, произнесенная Пророком, мир ему и благословение Аллаха, есть откровение от Аллаха, ибо Господь сказал: **«И ниспослал Аллах тебе Книгу и мудрость»**[2] (под Книгой подразумевается Коран, а под мудростью — Сунна). Поэтому вера в то, что сообщается в Сунне, обязательна, особенно в то, что касается вопросов исламского вероубеждения. Аллах сказал: **«И что дал вам Посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь»**[3].

Однако принимать хадис и верить в него нужно только в том случае, когда он действительно принадлежит Пророку, мир ему и благословение Аллаха. И именно поэтому автор, да смилуется над ним Аллах, подчеркивает, что верить нужно в то, что сообщается «в достоверных хадисах».

Достоверный хадис — это то, что передано добросовестным и точным передатчиком от подобных ему, без каких либо отклонений (шазз) и недостатков. Таким образом, достоверный хадис должен отвечать следующим условиям:

1. добросовестность передатчиков;
2. точность передатчиков;
3. непрерывность цепочки передатчиков «иснада» хадиса;
4. отсутствие в хадисе скрытых недостатков «ʻилля»;
5. отсутствие отклонений «шазз».

Слова автора — **«...признанных учеными»** означают, что ориентироваться нужно лишь на те хадисы, которые принимаются учеными, а другие в расчет не берутся.

Затем шейх, да смилуется над ним Аллах, приводит ряд примеров из Сунны по поводу имен и атрибутов Аллаха.

1. Сура 53 «Звезда», аяты 3, 4.
2. Сура 4 «Женщины», аят 113.
3. Сура 59 «Сбор», аят 7.

ХАДИСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ АТРИБУТОВ И КАЧЕСТВ АЛЛАХА

Утверждение нисхождения Аллаха на ближайшее небо

«Из примеров, указывающих на это, слова Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «С наступлением последней трети каждой ночи Всеблагой и Всевышний Господь наш нисходит к нижнему небу, говоря: „Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет просить Меня (о чём-нибудь), чтобы Я даровал ему (это)? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?“[1]. Текст хадиса согласован».

1. Хадис передали двадцать восемь сподвижников Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Приверженцы Сунны единодушны в принятии этого хадиса. Нисхождение «ан-нузуль» о котором рассказывается в хадисе, является нисхождением в истинном, буквальном понимании и происходит сообразно величию и могуществу Аллаха. Совершенно неправильным и недопустимым является искажать смысл хадиса, толкуя нисхождение Господа, как нисхождение Его веления или нисхождение Его милости. Подобные трактовки ложны и несостоятельны по следующим причинам:

1. Подобное толкование хадиса означает, что в его тексте есть пропуск, то есть опущено слово «приказ» или слово «милость». Однако, как правило, в хадисах не бывает подобных пропусков.

2. Подобные трактовки противоречат явному, буквальному смыслу хадиса, так как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в своих словах относит нисхождение к Аллаху, а, как правило, что-либо относится к кому-то в том случае, если совершается им или имеет место у него, и отнесение этого к чему-либо другому является искажением, противоречащим правилу.

3. Нисхождение божественной милости и божественного веления не происходит только в это время суток, а происходит в любое время. Если же те, кто толкует нисхождение Аллаха как нисхождение Его милости или веления, подразу-мевают какую-то особую милость или особое веление, то это также может происходить и необходимо в любое другое время.

4. Если допустить правильность толкования Божественного нисхождения, как нисхождения Его милости или веления, то ведь в хадисе указывается на то, что конечным пределом нисхождения является ближайшее небо. А в чем польза от того, что милость или приказ дойдут только до ближайшего неба?!

5. Еще одним доказательством того, что нисхождение, о котором говорится в хадисе, есть нисхождение Аллаха, является то, что только сам Аллах может гово-

Разъяснение:

Сказал Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Господь наш нисходит к нижнему небу...», то есть нисходит так, как подобает Его величию. Мы верим в нисхождение Господа, однако не проводим сходства между нисхождением Аллаха и нисхождением творений, ибо у Аллаха **«нет ничего подобного Ему»**;

Слова «...С наступлением последней трети каждой ночи...» указывают на время, в которое происходит Божественное нисхождение»;

«...чтобы Я ответил ему...», то есть отвечу на его мольбу.

Вывод из хадиса:

В хадисе содержится утверждение Божественного нисхождения. Божественное нисхождение относится к атрибутам действия. В хадисе также содержится утверждение атрибута возвышенности (ʻулювв), ибо нисхождение, о котором говорится в хадисе, может происходить только из выси. В хадисе также содержится ответ тем, кто трактует Божественное нисхождение, как нисхождение милости Аллаха или нисхождение Его веления, ибо, во-первых, как правило, религиозные тексты следует понимать буквально и не умалять их смысла, а во-вторых, в хадисе сказано, что Аллах, совершая нисхождение, говорит: «Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет просить Меня (о чём-нибудь), чтобы

рить: «Кто покается передо Мной, тому прощу». Такие слова не может произносить ни милость, ни веление.

Некоторые люди спрашивают: «Каким образом можно совместить друг с другом религиозные тексты, указывающие на то, что Аллах возвышен Своей сущностью над всем, и тексты, сообщающие о нисхождении Аллаха на ближайшее небо?». Ответ может быть представлен следующим образом:

1. Религиозные тексты не приходят с тем, что невозможно или абсурдно, и само наличие, то есть само наличие текстов о возвышенности Аллаха и Его нисхождении уже обеспечивает их совмещение.

2. У Аллаха нет подобия ни в одном из Его атрибутов, следовательно, Его нисхождение не такое, как нисхождение кого-либо из творений, в связи с чем нельзя говорить о том, что нисхождение Аллаха на ближайшее небо каким-либо образом противоречит Его пребыванию над всем и не согласуется с Его возвышенностью. И преславен Тот, Кто нисходит к ближайшему небу в последнюю треть ночи и при этом остается над Своим Троном. А Аллаху все ведомо лучше.

Я даровал ему (это)? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?»[1], и утверждать, что эти слова произносит

1. Данный хадис побуждает к необходимости спешить с покаянием и побуждает к выстаиванию ночных молитв, особенно в последней трети ночи. Поэтому особо богобоязненные верующие покорно и смиренно поднимаются со своих лож в это особое время для поклонения Владыке миров.

Аллах Всевышний уведомляет нас о том, что Он нисходит к ближайшему небу в последнюю треть каждой ночи и не сообщает нам о том, каким образом Он делает это. Что такое нисхождение, с точки зрения смысла, нам известно, но что оно есть, с точки зрения образа, скрыто от нас, то есть образ нисхождения недоступен нашему пониманию и познанию. Аллах — совершитель того, что пожелает, и Он над всем мощен, и Он отвечает на мольбы, и от Него помощь, и на Него упование.

То, что Господь нисходит к ближайшему небу, абсолютно не означает, что более высокие небесные ярусы становятся над Ним. Подобные утверждения полностью отвергаются, ибо идут вразрез с атрибутом возвышенности Аллаха, нарушая и отрицая его смысл, а, как известно, возвышенность относится к атрибутам сущности Аллаха, то есть атрибутам, постоянно сопровождающим Аллаха и неотделимым от него. Если обратиться за аналогией к творениям, то, действительно, творение, если спускается на первый этаж, все остальные этажи оказываются над ним. Однако весь вопрос в том, возможно ли вообще проведение какой-либо аналогии между Творцом и Его творениями, возможно ли какое-либо сравнение и уподобление? Ответ может быть только один: «Нет, и тысячу раз нет!». Когда говоришь об атрибутах Творца, не произноси слов «Как?» и «Почему?». Говори: «Что приказал Аллах?», но не говори: «Зачем приказал Аллах?». «Для Него — высочайший пример в небесах и на земле» и «не приводите Аллаху подобий».

Нашей обязанностью в отношении атрибутов Аллаха (вне зависимости от того, идет ли речь об атрибутах сущности, об атрибутах действия или об атрибутах сущности и действия) является следующее:

1. Вера в них в соответствии с теми смыслами и истинными, буквальными значениями, которые содержатся в религиозных текстах, и в соответствии с величием Аллаха;

2. Отказ от попыток придать божественным атрибутам образ, представляя их в мыслях или описывая их языком.

3. Отказ от уподобления атрибутов Господа атрибутам творений.

После того, как ты узнал то, что является нашей обязанностью в отношении атрибутов Творца, у тебя не должно оставаться никаких сложностей в понимании этого вопроса. Аллах, сообщивший нам о Своем нисхождении, знает о существовании на земле различных часовых поясов, и о том, что последняя треть ночи в одной части света приходится на полдень в другой его части. Божественное нисхождение происходит для тех, у кого сейчас последняя треть ночи, и мы говорим таким людям: «Этот час является для вас временем Божественного нисхождения на ближайшее небо». А для тех жителей планеты, у кого в данные часы не последняя треть ночи, боже-

милость Аллаха или их произносит Его веление, не является разумным.

В хадисе также содержится утверждение наличия у Аллаха речи и утверждение таких атрибутов действия, как ответ на мольбы, прощение (аль-магфира) и дача просимого;

Слова — «Текст хадиса[1] согласован» означают, что хадис передан аль-Бухари и Муслимом.

Утверждение «Радости», «Смеха» и «удивления» Аллаха

«Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Аллах же радуется покаянию раба больше, чем этот [человек] обрадовался своей верблюдице и припасам…“. Текст хадиса согласован.

Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Аллах улыбнётся двум мужам, один из которых [сначала] убьёт другого, [а потом] оба они войдут в Рай“. Текст хадиса согласован.

Посланник Аллах, мир ему и благословение Аллаха, сказал:

ственное нисхождение. С точки зрения тех, кто придает образ данному атрибуту языком, сердцем или разумом, все это представляется невозможным. Однако мы еще раз подчеркиваем, что в том, что касается имен Аллаха и Его атрибутов, мы обязаны воздерживаться от каких-либо попыток придания образа. Мы не изображаем образ божественных атрибутов руками, не описываем их устами и не представляем их сердцами. Мусульманину надлежит раз и навсегда отказаться от вопросов **«как?» и «зачем?»,** когда речь идет об атрибутах Бога.

И закончить свои слова о нисхождении Аллаха на ближайшее небо я хочу высказыванием аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах, приведенным им в «Улювву аль-‘Алиййи-ль-Гаффар»: «Хадисы, сообщающие о нисхождении Аллаха к ближайшему небу, являются мутаватир, переданы в решительной и твердой форме, совершенно не оставляя места отрицанию или игнорированию».

1. Слово «хадис» в арабском языке буквально означает «новый». С точки зрения исламской терминологии, хадисы — это сообщения, относящиеся к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и содержащие его слова, либо описывающие его действия, внешние и нравственные качества, либо рассказывающие о словах и действиях других людей, имевших место в присутствии Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и молчаливо одобренных им. Хадисы состоят из собственно текста «матн» и приведения цепочки передатчиков «иснад». С точки зрения количества путей передачи, хадисы делятся на две большие группы: хадисы «мутаватир» и хадисы «ахад».

„Господь наш удивляется[1] отчаянию Своих рабов и близости перемены Им (происходящего). Он смотрит на них, находящихся в тягости, отчаявшихся, и смеется, зная, что близко облегчение". **Хороший хадис».**

Разъяснение:

Слова «радость» использованное в хадисе Пророком, мир ему и благословение Аллаха, в арабском языке «фарах» означает сердечное удовольствие, радость, ликование;

«...покаянию раба больше...»; покаяние (араб. ат-тауба) — это отказ от совершения греха и возвращение к покорности Аллаху.

Автор привел не весь хадис, а лишь ту его часть, которая содержит утверждение такого атрибута Аллаха Всевышнего, как радость, которая наличествует у Аллаха в соответствии с Его величием. Радость относится к атрибутам совершенства, и она у Аллаха Всевышнего ни в чем не похожа на радость кого-либо из Его творений, так же, как нет никакого сходства между остальными атрибутами Господа и атрибутами творений. Радость Аллаха — это радость, исходящая из Его доброты, мягкости и благодетельства, но не радость, исходящая из Его нужды в раскаянии рабов, и не от получения какой-либо пользы от этого раскаяния, ибо Ему, Всевышнему, нет никакой пользы от покорности покорных, равно как и нет никакого вреда от ослушания ослу-

1. Удивление может быть двух видов:

1. Удивление кого-либо чему-либо, проистекающее из незнания им реального положения дел и скрытости от него обстоятельств. Подобного рода удивление не имеет к Аллаху никакого отношения. Оно свойственно творениям, а Творец свободен от него и превыше него.

2. Удивление кого-либо тогда, когда он наблюдает нечто, выходящее за рамки обычного. Именно такой вид удивления и подразумевается в хадисе. Результатом такого вида удивления может быть одобрение Аллаха и уведомление Им о довольстве тем, кому Он удивляется (примером может служить хадис о том, что Аллах удивляется человеку, который, находясь один, на вершине горы, читает азан и совершает намаз, а также хадис о том, что Аллах удивляется молодому человеку, лишенному легкомыслия). Однако этот же вид удивления, то есть удивление чему-то, что выходит за рамки обычного, может вызвать неодобрение Аллаха и осуждение Им того, кому Он удивляется. Примером являются слова Аллаха в 12 аяте суры 37 «ас-Саффат» («Выстроившиеся в ряды»): «**Я удивлен, а они** (неверные) **издеваются, и когда им напомнишь, не вспоминают**» (местоимение «**Я**» дается в варианте чтения Ибн Мас'уда, который является одним из семи вариантов чтения Корана).

шивающихся.

Слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Аллах улыбнётся двум мужам, один из которых убьёт другого, оба они войдут в Рай». В другом хадисе Пророк, мир ему и благословение Аллаха, разъясняет смысл данного хадиса. Он говорит: «Некто сражается на пути Аллаха Великого, Славного, и погибает, как мученик за веру, а затем Аллах принимает покаяние того, кто убил его, и этот человек, приняв Ислам, также начинает сражаться на пути Аллаха Великого, Славного, и также погибает, как мученик за веру». Поистине, это происходит от совершенства доброты и благодетельства Всевышнего Аллаха, и от обширности Его милости, одним из неисчислимых проявлений которых является описанное в хадисе, когда мусульманин, борющийся на пути Аллаха, погибает от рук неверного, и Аллах оказывает этому мусульманину честь стать мучеником за веру, а затем оказывает милость кафиру, убившему этого верующего, введя его в Ислам, в результате чего оба — убитый и убивший — входят в Рай. Эта ситуация поистине удивительна, а удивительное, то есть то, что выходит за рамки обычного, как известно, и является причиной смеха.

Вывод из хадиса:

В хадисе содержится утверждение наличия у Аллаха Всевышнего смеха. Смех — один из атрибутов действия. Мы подтверждаем наличие этого атрибута, который соответствует Его величию и славе. Смех Аллаха не такой, как смех Его творений.

«Посланник Аллах, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Господь наш удивляется отчаянию Своих рабов и близости перемены Им (происходящего). Он смотрит на них, находящихся в тягости, отчаявшихся, и смеется, зная, что близко облегчение“. **Хороший хадис[1]».**

Разъясняя слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, «Господь наш удивляется...», автор говорит в «Мисбахе» следующее: «Слово «удивляется» используется в отношении кого-либо в связи с двумя ситуациями: первая из них — когда он наблюдает нечто, что оставляет его довольным, и тогда «удивление» является выражением довольства и одобрения; а вторая — когда имеет место что-либо,

1. Хадис передал Ахмад и другие.

вызывающее отвращение, и тогда «удивление» означает порицание и неодобрение».

В словах «...отчаянию Своих рабов...» подразумевается отчаяние, овладевающее рабами в связи с отсутствием дождей и непрекращающейся засухи. Слово «кунут» использованное в хадисе означает отчаяние в сильном его проявлении;

«...и близости перемены Им», то есть близости перемены Аллахом обстоятельств и замены Им бедствия на благоденствие.

«Он смотрит на них, находящихся в тягости...», то есть оказавшихся в нужде и испытывающих тяготы засухи;

«...и смеется...» смехом, который относится к атрибутам Аллаха (атрибутам действия), с которыми не могут иметь никакого сходства атрибуты кого-либо из творений.

В хадисе содержится утверждение двух Господних атрибутов действия: удивления и смеха. Оба эти атрибута Аллаха соответствуют Его величию, и не таковы, как смех и удивление творений. Также в хадисе содержится утверждение того, что Аллах смотрит, и это также относится к Его атрибутам действия. Поистине, Он, Слава Ему, смотрит на Своих рабов, и ничто в небе и на земле не в силах укрыться от Его всевидящего Взора.

Утверждение «Ноги» и «Ступни» Аллаха

«Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Не прекратят ввергать [людей] в Геенну и [не перестанет] она говорить ‹Будет ли добавка?›, пока Господь славы не наступит на неё Своей Стопой, и тогда одна её часть войдёт в другую, и она скажет: ‹Довольно, довольно›. Текст согласован»**.**

Разъяснение:

В словах Пророка, мир ему и благословение Аллаха, — «Не прекратят ввергать [людей] в Геенну...». Геенна (араб. Джаханнам) — одно из названий Ада. Название «Джаханнам» связано с невообразимой глубиной Ада. Существует также мнение, что Ад называется «Джаханнам» из-за его темноты и мрака, так как слово «джухума», от

которого происходит это название, означает темноту и мрак. В Геенну будут бросать людей, то есть тех, кто должен войти в число её обитателей;

«...и [не перестанет] она говорить ‹Будет ли добавка?›», то есть будет просить добавить ей еще, ибо она невероятно просторна, а Аллах обещал ей, что наполнит ее. Милость Всевышнего подразумевает то, что Он никого не наказывает безвинно, а потому Он выполнит обещание, данное Геенне, тем, что поставит на нее Свою Ногу так,

«...и тогда одна её часть войдёт в другую...», то есть одна её часть соединится с другой, и встретятся оба её края, и не останется более в ней лишнего места, и тогда скажет она:

«...и она скажет: ‹Довольно, довольно›», то есть мне достаточно, мне хватит.

Вывод из хадиса:

В хадисе содержится утверждение наличия у Аллаха Ноги и Ступни сообразно Его величию. Нога и Ступня относятся к атрибутам сущности Аллаха так же, как Его Лик и Руки. Хотя Аллаху все ведомо лучше.

Му'аттилиты (те, кто отрицают атрибуты Аллаха) ошибаются в толковании данного хадиса, когда говорят, что Ступня (араб. аль-кадам) — это разновидность творений, и когда говорят, что нога (араб. ар-риджль) — это определенная группа людей. Опровержение их толкований состоит в следующем: Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит в хадисе «пока Господь славы не наступит на неё Своей Стопой» и не говорит «пока не бросит Аллах», а если бы под ногой подразумевалась «община людей», то было бы сказано «пока не бросит» подобно тому, как это говорится в начале хадиса («будут бросать в Геенну людей»). Точно так же неправильно толковать ступню Аллаха как «народ». Такое толкование немыслимо при буквальном понимании слова «аль-кадам» и несостоятельно как метафора.

Утверждение Обращения, Голоса и Речи Аллаха

«**Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:** „Всемогущий и Великий Аллах скажет: ‹О Адам!› [Адам] откликнется: ‹Вот я перед Тобой и готов служить Тебе, а [всё] благо в Твоих руках! (Ляббай-кя, ва са‘дай-кя уа-ль-хайру фи йадай-кя!)› [Аллах] велит: ‹Выведи тех, кому суждено оказаться в Огне!›“. Текст согласован[1].

Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Нет среди вас такого, с кем не будет говорить Господь его, и не будет между ним и Господом переводчика“»[2].

Разъяснение:

Слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха «А тот ответит: «Вот я перед Тобой, повинуюсь Тебе», подразумевают покорность и повиновение Ада Аллаху;

«И воззовет...», воззовет Аллах Всевышний;

«голосом» — это слово подчеркивает смысл слова «**воззовет**», указывая на то, что взывание может осуществляться только голосом. Аналогичным примером являются слова Аллаха: **«И разговаривал Аллах с Мусой разговором»,** в которых слово «**разговором**» подчеркивает значение слова «разговаривал», то есть указывает на то, что Аллах в буквальном смысле говорил с Мусой.

«[Аллах] велит: ‹Выведи тех, кому суждено оказаться в Огне!›», то есть отдели обитателей Ада от остальных.

Вывод из хадиса:

Хадис содержит в себе утверждение того, что Аллах говорит и взывает слышным голосом. Описанное событие в хадисе будет происходить в День Суда. Таким образом, хадис указывает на то, что Аллах говорит и взывает, когда пожелает и как пожелает.

Слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, «Нет среди вас такого...» являются обращением к сподвижникам, однако они относятся ко всем мусульманам;

1. См. «Краткое изложение» аль-Бухари (№1342) и «Краткое изложение» Муслима на русском языке (№104).

2. Хадис передан аль-Бухари и Муслимом.

«...с кем не будет говорить Господь его», то есть будет говорить без посредников;

«...и не будет между ним и Господом переводчика», то есть переводчика, который передает речь средствами другого языка.

Вывод из хадиса:

Хадис содержит утверждение обращения Аллаха с речью к Его рабам, и того, что Аллах говорит тогда, когда пожелает, то есть речь — один из Его атрибутов действия. Хадис также утверждает то, что в День Воскресения Аллах будет говорить с каждым верующим[1].

1. Из этих двух хадисов может быть сделано очень много полезных выводов.

1— Утверждение наличие у Аллаха атрибута речи. На это указывают слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, «Всевышний Аллах скажет».

2— Утверждение таких атрибутов Аллаха, как речь, разговор, взывание. На это указывают слова «И воззовет (Аллах) голосом», слова «Нет среди вас такого, с кем не будет говорить Господь его».

3— Утверждение того, что Он, Всевышний, будет говорить с каждым из своих рабов без посредника и переводчика. Этот разговор Аллаха с рабами будет носить всеобщий характер, будет разговором расчета с рабами и коснется как праведника, так и распутника, как верующего, так и неверного.

4— Слова Пророка «Нет среди вас такого, с кем не будет говорить Господь его» никак не противоречат Его словам «С тремя Господь не заговорит в День Суда… (далее в хадисе упоминаются три категории людей)». Совмещение смыслов этих двух, на первый взгляд противоречащих друг другу, хадисов состоит в следующем:

1) Первый хадис носит общий смысл, а второй хадис касается особого, частного случая. Как известно, общее не опровергается частным.

2) Разговор Аллаха, отрицаемый во втором хадисе, является разговором, радующим того, с кем Он будет говорить, то есть хадис отрицает особый, благожелательный разговор Аллаха в отношении этих трех категорий людей, а не вообще разговор Аллах с ними. Что же касается обитателей Рая, то разговор Аллаха с ними будет разговором любви и довольства, и именно такого разговора Аллаха будут лишены три категории людей, перечисленные во втором хадисе.

5— Хадисы опровергают утверждения тех, кто говорит, что речь Аллаха — это неизбежное знание, помещаемое Аллахом в души рабов. Ранее нами было дано подробное опровержение подобных утверждений. Если бы речь Аллаха была бы просто внушением душе информации, то в хадисе не было бы сказано «И воззовет (Аллах) голосом».

6— Утверждение наличия у Аллаха атрибута воли (ирада).

7— Утверждение того, что речь является атрибутом действия, связанным с могуществом Аллаха и Его желанием. Вообще же, как уже было сказано, речь явля-

Утверждение возвышенности Аллаха, а также других атрибутов

«Слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, при чтении заклинания больному: „Господь наш, который в небе, свято имя Твое, повеление Твое на небесах и на земле. Яви милость Твою на земле подобно тому, как пребудет она на небе. Прости нам наши прегрешения и проступки. Ты — Господь благих, ниспошли милость из Твоей милости, исцеления от этих страданий из Твоего исцеления, и излечи“. Хороший хадис, передали Абу Дауд, ат-Тирмизи и другие[1].

Также слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: „Неужели вы мне не доверяете, хотя я — доверенный [Того, Кто] на небе“. Достоверный хадис[2].

Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „…А Трон над этим, а Аллах над Троном, и Он знает, что вы творите“. Хороший хадис, Абу Дауд и другие[3].

Также слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, обращенные к рабыне: „Где Аллах?“ **Она ответила:** „**На небе**“. **Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил:** „А кто я?“, **на что невольница ответила:** „**Ты — Посланник Аллаха**“.

Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Отпусти её, она — верующая“. Хадис передал Муслим[4]».

Разъяснение:

В словах автора **«...при чтении заклинания больному...»** имеется в виду чтение над больным заклинаний для его исцеления. Чтение заклинаний допустимо только в том случае, когда в каче-

---

ется атрибутом сущности и действия.

8— Утверждение величия Аллаха Всевышнего, что заставляет раба страшиться Господа, Слава Ему.

9— Утверждение воздаяния за деяния

10— Утверждение наличия у Аллаха атрибута «веление» (амр). На это указывают слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, «Аллах приказывает тебе вывести…».

1. Этот хадис слабый. См. Сунан Абу Дауд с комментариями шейха аль-Албани.
2. Хадис передали аль-Бухари и Муслим и его «Краткое изложение» (№519).
3. Этот хадис слабый. передали Абу Дауд, Ибн Маджа, и ат-Табарани.
4. См. «Краткое изложение» на русском языке (№338).

стве заклинаний используются слова из Корана или дозволенные молитвы. Совершенно недопустимо чтение, при котором используются слова или действия, содержащие в себе ширк.

В словах Пророка, мир ему и благословение Аллаха, «Господь наш, который в небе...», подразумеваются, что Господь «на небе», потому что предлог «фи» (в) здесь несет значение предлога «’аля» (на, над, по). То же самое имеет место в словах Аллаха: **«И странствуйте в земле»**[1], где предлог «фи» (в) имеет значение предлога «’аля» (на, по), то есть смысл данных слов — «И странствуйте по земле».

Предлог «фи» в словах «Господь наш, который на небе» может также нести здесь значение предлога «в», если понимать под словом «небо» (араб. Ас-сама) не небеса, как некую конструкцию, а высоту, высь вообще. В таком случае «в небе» будет означать «в выси, в вышине».

«...Свято имя Твое...», то есть имена Твои святы и лишены каких-либо недостатков. Хотя слово «имя» употреблено в единственном числе, однако оно охватывает собой все имена Аллаха;

«...повеление Твое на небесах и на земле», то есть Твое повеление, касающееся бытия и предопределения, и Твое повеление, касающееся религиозного закона.

Первому виду повеления ‹повеление, касающиеся бытия и предопределения› подчинено все на земле и на небе, и от него берут начало все творения и все события. Об этом повелении говорится в словах Аллаха: **«Его повеление таково, что когда Он желает что-нибудь, то говорит ему «Будь!» — и оно бывает»**[2].

Что касается второго вида повеления ‹повеление, касающееся религиозного закона›, то оно включает в себя те законы, которые Аллах установил для Своих рабов.

Слова «Яви милость Твою на земле подобно тому, как пребудет она на небе» выражают один из дозволенных видов достижения расположения Аллаха в мольбе к Нему посредством «тавассуль» — посредством упоминания о Его милости, которая объемлет всех обитателей небес, с просьбой дать долю той милости обитателям земли.

Слова «прости нам наши прегрешения и проступки» являются просьбой о «магфира». Арабское слово «магфира» имеет тот же корень,

1. Сура 9 «Покаяние», аят 2.
2. Сура 36 «Йа Син», аят 82.

что и слово «мигфар», означающее шлем, то есть то, что одевается на голову, покрывает её и ограждает от ударов. Посему аль-магфира — это не просто прощение, но и покрытие Аллахом прегрешений человека, позволяющее ему избежать позора, и ограждение человека от грехов.

Слова «Ты — Господь благих...» выражают другой вид достижения расположения Аллаха посредством (тавассуль) — посредством упоминания того, что Аллах — Господь благих, то есть Господь пророков и их последователей. Называя Аллаха «Господом благих», просящий тем самым подчеркивает величие и почет Аллаха. Хотя, несомненно, Аллах, слава Ему, — Господь не только пророков и их последователей, но и Господь всего остального и Царь всего сущего.

В словах «...Ниспошли милость из Твоей милости...» речь идет о сотворенной милости. Вообще же существует два вида милости Аллаха:

1. милость Аллаха, являющаяся Его атрибутом, Об этой милости говорится в словах Аллаха: **«Милость Моя объемлет всякую вещь»**[1];

2. милость Аллаха, которая является Его творением, и упоминание её принадлежности Аллаху в словосочетании **«милость Аллаха»** является упоминанием принадлежности творения Творцу. Именно о такой милости идет речь в данном хадисе. Другим примером может служить хадис: «Создал Аллах сотню милостей»[2], где также речь идет о милости, как о творении.

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, просил у своего Господа низведения этой милости на больного в связи с его потребностью в ней для того, чтобы он излечился посредством этой милости.

Вывод из хадиса:

В хадисе содержится утверждение возвышенности Всевышнего Аллаха «'улювв» и того, что Он — на небесах, в выси. 'Улювв, как уже говорилось ранее, относится к атрибутам сущности Аллаха.

Кроме того, в хадисе указан дозволенный вид достижения просящим расположения Аллаха посредством упоминания чего-либо, «тавассуль», — восхваление Аллаха через упоминание о том, что Он есть Господь, и Он есть Бог, и через упоминание о Его святости, возвы-

1. Сура 7 «Преграда», аят 156.
2. Хадис передан Муслимом и ат-Тирмизи

шенности, милости и через упоминание о том, что повеление Его объемлет все.

Также в хадисе говорится о просьбе у Аллаха прощения «аль-магфира» и исцеления для больного.

Слова «Неужели вы мне не доверяете...» являются обращением Пророка, мир ему и благословение Аллаха, к тем, кто возразил ему, при разделе им средств. «не доверяете», противоположное доверять — значит верить в чью-либо добросовестность, а добросовестность (араб. амана) — это отсутствие у человека предпочтений (беспристрастности) и отсутствие предательства и вероломства с его стороны, то есть слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, означают: «Как же вы не доверяете мне в разделе средств?»

«...Хотя я — доверенный [Того, Кто] на небе», то есть «я — доверенный Всевышнего Аллаха, который доверил мне Свое откровение, и миссию посланника, и доверил мне донесение до людей Его Закона». И поистине, это есть исчерпывающее доказательство в пользу добросовестности и честности Пророка, мир ему и благословение Аллаха.

Вывод из хадиса:

В хадисе содержится утверждение возвышенности Аллаха «'улю», так как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит: «Того, кто в небе». Разъяснение выражения «в небе» давалось несколько ранее.

В словах Пророка, мир ему и благословение Аллаха, «…а Трон...», имеется в виду Трон «аль-'Арш», о чём говорилось ранее;

«...над этим...», то есть Трон находится над всеми теми творениями, о которых Пророк, мир ему и благословение Аллаха, рассказал сподвижникам в хадисе, где упоминается огромность расстояния между небом и землей, и то, что есть между каждым небом и последующим, и протяженность каждого неба, и море, которое находится поверх седьмого неба, и расстояние между дном и поверхностью этого моря, те восемь гигантских антилоп[1], что находятся выше этого моря, а затем, поверх всего этого, расположен Трон;

«...а Аллах над Троном...», то есть Аллах над Троном, Он вознесся над Троном вознесением, сообразно Его величию.

1. Слабый хадис. Каждый хадис в котором упоминается о антилопах, является недостоверным. см. Даиф Сунан Абу Дауд (4723), ат-Тирмизи (3554), Ибн Маджа (193). Также см. ас-Сунна Ибн Абу Асим (577). — Прим. Абу Умара.

«...и Он знает, что вы творите», то есть Его знание всеобъемлюще, и ничто не в силах укрыться от него.

Вывод из хадиса:

В хадисе содержится утверждение возвышенности Аллаха над Троном, который находится поверх всех творений.

Также хадис утверждает то, что знание Аллаха объемлет деяния рабов, и ничто не скроется от него.

Слова Пророка, обращенные к рабыне, невольнице, принадлежащей Му'авие ибн аль-Хакаму, который, рассердившись на неё, ударил её, а затем пожалел о содеянном и обратился к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, со словами: «Освободить ли мне её?», на что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Приди ко мне с ней». И когда Му'авия привел невольницу к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он спросил её:

«Где Аллах?» — и эти слова являются доказательством того, что в отношении Аллаха допустим вопрос «где?».

«Она ответила: ‹На небе›», то есть Аллах Всевышний на небе.

«Затем Пророк, мир ему и благословение Аллаха, спросил: ‹А кто я?›», — то есть спросил об её убеждениях относительно него;

«на что невольница ответила: ‹Ты — Посланник Аллаха›», — то есть невольница подтвердила посланническую миссию Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха.

«Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал (её господину): ‹Освободи её, она — верующая›», — эти слова хадиса указывают на то, что принесший подобное свидетельство является верующим, а также на то, что условием для освобождения от рабства является вера «иман».

Вывод из хадиса:

Хадис содержит доказательство возвышенности Аллаха над творениями и того, что Он над небесами.

Также хадис сообщает о том, что, говоря о том, где Аллах, можно указывать физически в сторону выси[1].

1. Если тот, кто отрицает возвышенность Аллаха над творениями и то, что Аллах над небесами, говорит тебе: «Выражение «Аллах наверху» означает, что Он лучше

Утверждение того, что Аллах со Своими рабами

«Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Лучшая вера — это осознать, что Аллах с тобой, где бы ты ни был". Хороший хадис, приведенный ат-Табарани из хадиса Убады ибн ас-Самита.

Разъяснение:

В словах Пророка, мир ему и благословение Аллаха, — «Лучшая вера...» имеется в виду одно из лучших качеств веры. Эти слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, доказывают то, что вера бывает разной степени.

«...Это осознавать, что Аллах с тобой...», то есть «с тобой Своим знанием и контролем»;

«...где бы ты ни был...», то есть в любом месте, в котором ты находишься. Тот, кто осознает это, тот везде благоговеет перед Аллахом и испытывает перед Ним почтительный страх, как в отношении своих явных действий, так и в отношении своих сокровенных мыслей.

«...Хадис, приведенный ат-Табарани», то есть хадис привел Абу аль-Касим Сулейман аль-Лахми, один из крупнейших знатоков хадиса. Настоящий хадис ат-Табарани приводит в «Аль-Му'джам аль-Кабир».

Вывод из хадиса:

Хадис содержит утверждение присутствия Аллаха с Его творениями посредством Его знания и охвата этим знанием их действий, и того, что рабу надлежит помнить об этом постоянно и улучшать свои поступки.

рабов, достойнее их и Он лучше, чем Трон, точно так же, как выражение «правитель выше министра» означает то, что правитель лучше, главнее министра», то ответь ему так: «Если следовать твоему примеру, то это означает, что кожа рыбы лучше её мяса, ведь она поверх него, и кожура лука лучше, чем сама мякоть. Любой разумный человек, услышав такое, рассмеется. Да и как можно вообще проводить кое-то сопоставление и сравнение Творца с ничтожными творениями. Даже просто упоминание фраз типа «Аллах лучше творений» или «Аллах достойнее творений» содержит в себе долю кощунства, ибо различие между Творцом и творениями настолько огромно и очевидно, что любые сравнительные выражения совершенно неуместны.

Утверждение того, что Аллах находится перед молящимся

Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Поистине, когда любой из вас молится, ибо Благой и Всевышний Аллах, находится перед ним, так пусть же [во время молитвы] никто ни в коем случае не плюёт ни перед собой, ни направо, а плюёт налево под левую ногу“. Текст хадиса согласован[1].

В словах Пророка, мир ему и благословение Аллаха, «Поистине, когда любой из вас молится...», означают, что кто-то приступает к совершению намаза;

Слова «...Ибо Благой и Всевышний Аллах, находится перед ним» объясняют причину того, почему молящемуся нельзя плевать вперед. Этот запрет связан с тем, что Аллах — перед ним, то есть напротив него. Присуствие Аллаха напротив раба таково, что соответствует Его величию и не означает, что Он смешивается с рабами, находясь среди них. Напротив, Аллах находится над небесами, Он — вознесшийся над Троном. И в то же время Он близок к рабам и объемлет их Своим знанием.

«...Никто ни в коем случае не плюёт ни перед собой, ни направо»; плевать в правую сторону нельзя из-за уважения и почтительности к правой стороне и из-за того, что справа, как сообщается в хадисе аль-Бухари, находятся два ангела.

«...А плюёт налево под левую ногу...», то есть молящийся может плевать вниз, под ноги и влево.

Вывод из хадиса:

В хадисе содержится утверждение близости Аллаха Всевышнего к Его молящимся рабам и того, что Он — напротив них, хотя Он и находится Своей сущностью над ними[2].

1. См. «Краткое изложение» аль-Бухари (№257), и Муслима (№1552).

2. Если имеется противоречие между двумя шариатскими доводами, то здесь может быть два варианта:

I. Когда оба текста (довода) являются абсолютно твердыми с точки зрения их достоверности и с точки зрения четкости смысла. Наличие противоречий между шариатскими текстами, каждый из которых является твердым по достоверности и совершенно однозначным по смыслу, относится к разряду невозможного, ибо две противоположности несовместимы. Если же между двумя твердыми и четкими текстами все-таки возникает противоречие, то причина этого кажущегося противоре-

чия состоит в том, что:

1— либо один из текстов все же не является твердым;

2— либо противоречия между текстами нет, то есть тексты имеют иной смысл, отличный от понятого.

(Сюда не относятся ситуации, когда имеет место отмена одного твердого шариатского текста другим (насх). В этом случае действительно наблюдается противоречие, которое объясняется тем, что Аллах аннулировал прежнее законоположение новым).

II. Когда тексты не являются абсолютно твердыми либо с точки зрения достоверности, либо с точки зрения однозначности смысла. В таких случаях необходимо выяснить, какой из двух противоречащих друг другу текстов является более твердым с точки зрения достоверности и смысла, и остановиться на том из них, который более предпочтителен.

Руководствуясь вышеприведенным правилом, давайте объясним кажущееся противоречие между доводами, указывающими на возвышенность Аллаха, и доводами, указывающими на Его нахождение с творениями.

Религиозные тексты утверждают возвышенность Аллаха над творениями Его сущностью и утверждают то, что Он со Своими творениями. Как тексты, утверждающие возвышенность Аллаха, так и тексты, указывающие на то, что Аллах с творениями, являются твердыми с точки зрения их достоверности. Более того, Аллах объединяет утверждение обоих атрибутов в одном аяте, говоря: **«Он тот, кто создал небеса и землю в шесть дней, затем вознесся над Троном. Он с вами, где бы вы ни были, и Аллах знает, что вы совершаете».**

Совмещение между двумя группами текстов (то есть текстов, указывающих на возвышенность Аллаха, и текстов, указывающих на то, что Он — со Своими творениями) обосновывается следующим образом:

1— Сами религиозные тексты (некоторые из них) объединяют в себе возвышенность Аллаха и Его нахождение с творениями, значит говорить о невозможности совмещения того и другого нельзя, ибо шариатские тексты не могут указывать на нечто невозможное, и все они от нашего Господа.

2— Между возвышенностью Аллаха и тем, что Он — со своими творениями, нет противоречия, потому что нахождение кого-либо с кем-либо необязательно означает непосредственную близость и контакт. Так, например, люди говорят: «Мы шли, а месяц шел с нами», используя предлог «с», однако это вовсе не означает, что месяц находится с идущими в непосредственной близости. Напротив, он находится высоко в небе. Если возможно совмещение возвышенности и близости там, где речь идет о творениях (например, о месяце), то когда речь идет о Великом Творце, оно возможно тем более.

3— Если предположить наличие противоречия между возвышенностью и близостью, то гипотетическая невозможность этого совмещения в отношении творений не означает, что и в отношении Творца это также невозможно, ведь Творец не подобен творениям. То, что невозможно для них, возможно для Него. Господь ска-

Утверждение возвышенности Аллаха, а также других атрибутов

«**Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:** „О Аллах, Господь небес, Господь земли, Господь великого престола, Господь наш и Господь всего, Тот, Кто расщепляет зёрна и ядра, Тот, Кто ниспослал Тору, Евангелие и Коран, прибегаю к Твоей защите от зла всякой вещи, [ибо всё] держишь за хохол [подвластно Тебе!] О Аллах, Ты — Первый, и не было ничего до Тебя, Ты – Последний, и не будет ничего после Тебя, Ты — Побеждающий, и нет ничего над Тобой, Ты — Скрытый, и нет ничего перед Тобой, избавь же нас от долга и избавь нас от бедности!“. Хадис передал Муслим»[1].

«О Аллах, Господь небес, Господь земли», то есть «их Творец и их Владелец»;

«Господь великого Трона», то есть Трон неимоверно велик, и никто, кроме Аллаха, не знает его величину. Трон — самое большое и самое великое из всех творений. О том, что такое Трон, мы уже рассказывали ранее.

«Господь наш и Господь всего сущего...», то есть наш Создатель и наш Кормилец, и Создатель всего сущего и его Властелин. Эти слова содержат в себе утверждение господства Аллаха над всем сущим.

зал: **«Нет ничего подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий».**

По такой же схеме можно обосновать совмещение того, что Аллах находится напротив молящегося, и того, что Он — над Своим Троном. Это совмещение обосновывается тем, что:

1— Сами шариатские тексты совмещают в себе указание на то и на это, а они не могут сообщать о чем-то невозможном.

2— Между возвышенностью Аллаха и Его нахождением перед молящимся нет противоречия, ибо нахождение перед кем-либо не означает непосредственного контакта и близости. Так, человек может видеть перед собой восходящее солнце и говорить: «Солнце — передо мною». Между тем, солнце находится в небесной выси, на колоссальном расстоянии от смотрящего. И если подобное совмещение возможно в отношении творения, коим является солнце, то в отношении Творца совмещение атрибута возвышенности над творениями и нахождения перед молящимся возможно тем более.

3— Если даже предположить невозможность совмещения возвышенности над каким-либо объектом с нахождением перед ним тогда, когда речь идет о творениях, то это не означает невозможности совмещения этих двух атрибутов, когда речь идет о Творце, ибо **«нет ничего подобного Ему и Он — Слышащий, Видящий».**

1. См. «Краткое изложение» Муслима (№1920).

«...Тот, Кто расщепляет зёрна и ядра...», то есть раскалывающий зерна злаков и финиковые ядра для того, чтобы они прорастали;

«...Тот, Кто ниспослал Тору...» Мусе, мир ему,

«...Евангелие...» Исе, мир ему,

«...и Коран...» Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Эти слова заключают в себе доказательство достоинства и преимущества этих трех писаний, и доказательство того, что они ниспосланы от Аллаха.

«...Прибегаю...», то есть ищу защиты и покровительства;

«...к Твоей защите...», о Аллах, «...от зла всякой вещи...», то есть всего, что ползает по поверхности земли;

«...[ибо всё] держишь за хохол», хохол (по-арабски «Насия») — это передняя часть волосистой части головы. Слова «держишь за хохол» означают: «Эти твари находятся в Твоей власти и подчинены Тебе. Ты управляешь ими как пожелаешь, так отведи же от меня их зло».

«О Аллах, Ты — Первый, и не было ничего до Тебя, Ты — Последний, и не будет ничего после Тебя, Ты — Побеждающий, и нет ничего над Тобой, Ты — Скрытый, и нет ничего перед Тобой», — здесь упоминаются четыре имени Аллаха: два имени, указывающие на Его изначальность и вечность «Первый и Последний», и два имени, указывающие на Его возвышенность и близость «Явный и Скрытый». Эти слова, собственно говоря, и являются тем местом в хадисе, которое содержит необходимый для нас вывод, так как в них заключается утверждение возвышенности и близости Аллаха и того, что эти два атрибута Аллаха никак не противоречат друг другу. Аллах близок в Своей возвышенности и высок в Своей близости.

«избавь же нас от долга...», то есть дай мне возможность соблюсти права Аллаха и права Его творений. В этих словах — признание того, что вся сила и мощь у Аллаха.

«...И избавь нас от бедности!», бедный — это тот, кто не находит вообще ничего для пропитания, или находит лишь часть того, что является необходимым.

Данный хадис указывает также на законность попыток достичь благоволения Аллаха (тавассуль) через упоминание Его имен и атрибутов тогда, когда человек просит Аллаха удовлетворить его нужды и ответить на его мольбы.

Утверждение близости Всевышнего Аллаха к Его творениям

«Слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, когда он услышал, как сподвижники поминают Аллаха громким голосом: „О люди! пожалейте [себя], ведь, вы не призываете глухого или отсутствующего, вы призываете Слышащего, Видящего, Близкого. Истинно, Тот, к Кому вы взываете, ближе к вам, чем шея вашей верблюдицы». Текст хадиса согласован[1]**».**

Это происходило, как сообщают некоторые версии хадиса, в Хайбарском походе. Зикром, который сподвижники произносили громкими голосами, являлись слова: «Велик Аллах! Нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Аллаха».

Слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, «ведь», объясняет, почему следует призывать Аллаха тише;

«...вы не призываете глухого или отсутствующего...», то есть вы не призываете того, кто не слышит ваши мольбы и не видит вас. Таким образом, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит, что бедствие говорить о наличии какого-либо препятствия для слуха или зрения Аллаха, и утверждает обратное, говоря:

«...вы призываете Слышащего, Видящего, Близкого», а посему нет никаких поводов к повышению голоса.

«Истинно, Тот, к кому вы взываете, ближе к вам, чем шея вашей верблюдицы», то есть Аллах близок к взывающему к Нему и поминающему Его. И нет нужды к повышению голоса. Он — Близкий, и слышит голоса как тихие, так и громкие.

Вывод из хадиса:

Хадис содержит утверждение близости Аллаха к взывающему и того, что Он слышит как скрытые, так и явные голоса.

Все приведенные хадисы утверждают присутствие Аллаха с творениями, Его близость к ним и то, что Он слышит их голоса и видит их поступки. Однако все это никоим образом не противоречит Его возвышенности и Его нахождению над Троном[2].

1. См. «Краткое изложение» аль-Бухари (№1225) и Муслима (№1914).
2. Исмаил аль-Ансари приводит сообщение, иснад которого восходит к Мути'

Ранее мы говорили о разновидностях присутствия Аллаха и приводили доводы из Корана по этому поводу. А Аллаху все ведомо лучше.

Утверждение видения Аллаха в Судный День верующими

«Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Поистине, вы увидите Господа вашего (так же ясно), как видите эту луну в ночь полнолуния, и не будете вы обижены относительно лицезрения Его! Посему, если сможете вы добиться того, чтобы ничто не мешало вам совершать молитвы перед восходом солнца и перед закатом его , то совершайте (их)“. Текст хадиса согласован[1]**».**

Разъяснение:

Слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, «Поистине, вы увидите Господа вашего» являются обращением к верующим. Приставка «са», предшествующая глаголу «тарауна» (увидите) служит для утверждающего усиления слов **«увидите вашего Господа».** Слова «Поистине, вы увидите Господа вашего» означают: увидите воочию, увидите вашими взорами. По поводу того, что верующие увидят их Господа, существует много хадисов, дошедших различными путями передачи хадисы мутаватир.

«...(Так же ясно), как видите эту луну в ночь полнолуния...»**,** то есть в ночь, когда луна наиболее полная. Этой ночью является четыр-

---

аль-Бальхи, который передал, что он спросил Абу Ханифу, да смилуется над ним Аллах, о его суждении относительно того, кто говорит: «Я не знаю, где мой Господь — на небе или на земле». Абу Ханифа ответил: «Такой человек впал в неверие, ибо Аллах говорит: **«Милосердный, Он вознесся над Троном»,** а Трон находится над семью небесами**.**

«А если человек соглашается с тем, что Аллах над Троном, однако говорит: “Я не знаю, где Трон — на небе или на земле»?” — спросил Мути’. «Такой человек — неверный, потому что отрицает нахождение Трона на небесах, а тот, кто отрицает это, тот совершает куфр», — ответил Абу Ханифа.

В другом сообщении добавлено: «Потому что Аллах — выше выси и к Нему взывают, обращаясь вверх, а не вниз и потому что Люди Киблы говорят в своих земных поклонах: «Субхана раббие-ль-А’ля» (**Свят Господь Мой Высочайший**). Аллах — возвышен над всем прочим в сердцах (Его рабов), и Он возвышен над всем Своей сущностью».

1. См. «Краткое изложение» аль-Бухари (№325) и Муслима (№1953).

надцатая ночь лунного месяца, ибо именно в эту ночь месяц наполняется светом. Данная налогия проводится с целью указания на то, что лицезрение Господа будет действительным, реальным, и с целью подтверждения того, что предыдущие слова хадиса несут буквальный, а не метафоричный смысл. Однако сходство, которое упомянуто в хадисе, является лишь сходством в лицезрении, но не является сходством в лицезримом, ибо у Всевышнего «**нет ничего подобного Ему**».

Слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, «не будете вы обижены относительно лицезрения Его» переданы в двух версиях. В первой версии сказано «ля тудаамун» («не будете обижены»), и тогда смысл данных слов будет заключаться в том, что верующие не испытают никакой несправедливости относительно лицезрения Аллаха, и не будет так, что одни увидят Аллаха, а другие нет.

В другой версии сказано «ля тадааммун» («не испытаете тесноты»), то есть не соберетесь в одном месте для лицезрения так, чтобы испытывать давку.

Смысл обеих версий заключается в том, что верующие увидят Господа реально, и каждый будет лицезреть Его со своего места.

В словах Пророка, мир ему и благословение Аллаха, «Посему, если сможете вы добиться того, чтобы ничто не мешало вам совершать молитвы перед восходом солнца и перед закатом его», имеется ввиду намаз до восхода солнца — это утренний намаз «аль-фаджр», а намаз до заката солнца — это предвечерний намаз «аль-аср»;

«...то совершайте (их)», то есть будьте внимательны и блюдите эти две молитвы, совершая их коллективно и своевременно. Особенность этих двух намазов заключается в том, что при них собираются ангелы, и эти два намаза являются самыми предпочтительными.

Вывод из хадиса:

В хадисе содержится утверждение того, что верующие увидят их Господа в День Воскресения воочию. Ранее, при рассмотрении аятов из Корана, мы упоминали о тех, кто противоречит этому, и приводили ответ на их возражения. А Аллаху все ведомо лучше[1].

1. Данный хадис содержит особое побуждение к совершению утреннего и предвечернего намазов. Хадис указывает на то, что для тех, кто выполняет данное предписание шариата, уготована награда в виде абсолютно совершенного наслаждения, перед которым меркнут все остальные наслаждения. Им является лицезрение

Позиция приверженцев Сунны по отношению к хадисам, указывающим на божественные атрибуты

«А также другие подобные хадисы, в которых Посланник Аллаха, сообщает о своем Господе согласно тому, как сообщает Аллах (в Своих аятах). Так, спасенная группа, приверженцев Сунны и Единой Общины верят в это, как верят в то, что сообщает Аллах в Своей Книге без искажения, без отрицания а также без сравнения и без уподобления».

Разъяснение:

Эти слова автора являются разъяснением позиции Ахлю-с-Сунна относительно хадисов, рассказывающих об атрибутах Аллаха. Автор говорит, что позиция Ахлю-с-Сунна по отношению к ним такая же, как позиция в отношении аятов, рассказывающих об атрибутах. Эта позиция заключается в вере в них и убежденности в том, на что они указывают, в его буквальном смысле. Ахлю-с-Сунна не отклоняют эти хадисы от их очевидного смысла, прибегая к различного рода ложным трактовкам. Они не отрицают то, на что указывают эти хадисы, и не лишают Аллаха Его атрибутов. Ахлю-с-Сунна также не проводит сходства между атрибутами, упомянутыми в этих хадисах, и атрибутами творений, ибо у Аллаха **«нет ничего подобного Ему»**.

Тем самым Ахлю-с-Сунна противостоят пути тех, кто вводит новшества в религию «мубтадиитов» из числа «джахмитов и ашаритов», которые либо отвергают эти тексты, либо неверно трактуют то, на что они указывают, а также противостоят «мушаббихитам», которые чрезмерствуют в утверждении атрибутов Аллаха настолько, что уподобляют Его творениям. Возвышен Аллах над их речами великим возвышением.

Господа.

СРЕДИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕЧЕНИЙ УММЫ

«Она занимает срединное положение между представителями различных идеологических течений Уммы, подобно тому, как сама Умма занимает срединное положение среди других умм. Она придерживается золотой середины в разделе атрибутов Аллаха, Свят Он, между теми, кто отрицает их как джахмитами и теми, кто сравнивает и уподобляет их. Она придерживается золотой середины в разделе действий Аллаха, между джабритами и кадаритами и другими. А также в разделе наказаний обещанных Аллахом между мурджитами и ваидитами из числа кодаритов и прочих. И в разделе определений веры и религии между харуритами и му'тазилитами и между мурджитами и джахмитами. И в разделе сподвижников Посланника Аллаха, между рафидитами и хариджитами».

Разъяснение:

После того как автор, да смилуется над ним Аллах, разъяснил позицию Ахлю-с-Сунна относительно сообщений из Корана и Сунны по поводу атрибутов Всевышнего Аллаха, он посчитал нужным объяснить то, какое место занимает Ахлю-с-Сунна между другими группами Общины, для того, чтобы читатель оценил превосходство и достоинства Ахлю-с-Сунна в сравнении с остальными. Ведь поистине, достоинства чего-либо выявляются лишь при его сравнении с противоположностью. Автор, да смилуется над ним Аллах, говорит:

«Она занимает срединное положение между представителями различных идеологических течений Уммы». В «Аль-Мисбах аль-Мунир» Ибн Таймийя указывает на то, что срединный означает умеренный. Под срединным положением здесь подразумевается то, что Ахлю-с-Сунна — справедливы и благи. Всевышний сказал: **«И так Мы сделали вас общиной посредствующей, чтобы вы были свидетелями относительно людей»**[1].

1. Сура 2 «Корова», аят 143.

«Срединный» означает в данном контексте «лучший» или «благой». Так, например, если арабы говорят: «Мухаммад — середина «васат» в своем народе, то это

Ахлю-с-Сунна занимает срединное положение между небрегущими и чрезмерствующими партиями, имеющими отношение к Исламу, точно так же, как сама мусульманская община занимает срединное положение среди других умм. Наша община являет собой золотую середину между общинами, склонными к излишествованию и чрезмерствованию, и общинами, склонными к небрежению и попустительству. Ахлю-с-Сунна — это община, которая придерживается промежуточных взглядов между взглядами вносящих в Ислам новшества групп, сошедших с прямого пути, одни из которых чрезмерствуют и доходят до крайности, а другие проявляют легковесность и отступают[1].

означает, что он самый знатный. Слова «курайшиты самые срединные из арабов в том, что касается происхождения и мест проживания» означают, что они — лучшие в упомянутых аспектах. Отсюда название предвечернего намаза — «срединный намаз», то есть самый предпочтительный. Аллах Всевышний пожелал сделать общину пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, срединной, то есть лучшей, почтив её самыми совершенными обрядами поклонения и самыми ясными путем и программой.

1. Спасенная община занимает срединное положение между группами, относящими себя к Исламу, так же, как сама мусульманская община занимает срединное положение между другими религиозными общинами. Мусульмане занимают золотую середину в отношении к пророкам и посланникам Аллаха, к Его угодникам и праведникам. Мусульмане не чрезмерствуют в отношении пророков и праведников, подобно христианам, которые принимают своих священников и монахов в качестве владык и господ, помимо Аллаха, а Мессию, сына Марии, называют богом. В то же время мусульмане не проявляют того небрежения и грубости, той черствости, которую проявляют по отношению к пророкам и праведникам иудеи. Последние убивали пророков Господних без права на то, и убивали тех, кто приказывал им справедливость. Всякий раз, когда к ним приходили посланцы Бога с тем, что не удовлетворяло их пристрастиям, часть из них обвиняла пришедших посланников во лжи, а другая осмеливалась на их убиение. Что же касается мусульман, то они веруют в Аллаха, веруют в Его посланников, уважая их, оказывая им поддержку, подчиняясь им. Однако они не поклоняются посланникам и не принимают в качестве божеств.

Верующие занимают середину в своем отношении к Мессии, сыну Марии, мир ему. Они не говорят, что он Аллах, или что он сын Аллаха, или что он один из трех, как то утверждают христиане. Однако они не проявляют неверия в него и не возводят великую напраслину на Марию, называя её распутницей, как то делают иудеи. Мусульмане верят, что Иса — раб Аллаха, и Его посланник, и Его слово, брошенное целомудренной деве Марии, и дух от Него.

Затем шейх Ибн Таймийя раскрывает подробности сказанного им. **«И она...»,** то есть Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а.

Во-первых, **«...придерживается золотой середины в разделе атрибутов Аллаха, Свят Он, между теми, кто отрицает их как джахмитами и теми, кто сравнивает и уподобляет их «мушаббихитами»».** Джахмиты — это течение, берущее свое начало от Джахма ибн Сафу-

---

Также мусульмане занимают срединное положение в вопросе предписаний Аллаха. Они не позволяют себе «запрещать» Аллаху устанавливать угодные Ему законы и считают, что Аллах может аннулировать из Своих законов те, что пожелает, и заменить их другими по Своей Мудрости, в отличие от иудеев, о которых Всевышний сказал: **«Скажут глупцы из людей: «Что заставило их (мусульман) отклониться от киблы, в сторону которой они обращались прежде?...».** В то же время мусульмане не позволяют своим ученым и угодникам изменять религию Аллаха, приказывая или запрещая что-либо по своему желанию, подобно тому, как это происходит у христиан. Мусульмане верят, что сотворение и установление законов принадлежит Аллаху, и как никто, кроме Аллаха, не творит и не создает, точно так же никто, кроме Него, не может устанавливать законы. Мусульмане говорят: **«Мы услышали и повиновались»**, подчиняясь всякому установлению Бога. Они считают, что Аллах устанавливает из законоположений то, что пожелает, и никто из творений не имеет права вмешиваться в дела Творца, даже те, кого именуют великими мира сего.

Также мусульмане занимают срединное положение в вопросе атрибутов Аллаха. Иудеи приписывают Аллаху несовершенные свойства творений и говорят, например, что Аллах беден, а они богаты, и говорят: **«Рука Аллаха привязана»,** и говорят: «Создав мир, Аллах устал и отдыхал в субботу» и т.д.. Христиане приписывают творениям атрибуты Творца, которые характерны только для Него. Так, они говорят, что Иса, мир ему, создает, дает милость, прощает грехи, принимает покаяние, награждает и карает. Что же касается мусульман, то они верят, что Аллах Всевышний не имеет одноименных Ему, равных Ему и соответственных. Они верят, что нет ничего и никого, подобного Ему, и что Он — Господь миров и Творец всякой вещи, а все, что кроме Него, есть рабы, нуждающиеся в Нем.

Такая же умеренность характерна для мусульман в вопросе запрещенного и дозволенного. Иудеи запрещали себе многое из того, что было им дозволено. И в наказание за это, а также за их нечестие, Аллах установил для них эти запреты. Иудеи не едят всякое животное, имеющее копыто (например, верблюда), не едят уток. На них наложены чрезмерно строгие запреты в отношении скверны. Так, например, они не едят пищу, приготовленную женщиной, имеющей менструацию, и не сидят с ней в одном доме. Христиане, напротив, считают дозволенными различные мерзости, не сторонятся запретного и не избегают скверны.

Как пишет Ибн Таймийя в «Аль-Уасия аль-Кубра», «эта тема чрезвычайно обширна, и её можно излагать долго».

ана ат-Тирмизи. Джахмиты проявляют чрезмерность и излишествуют, отдаляя Аллаха от всего, что, на их взгляд, Ему не подобает, вплоть до того, что отрицают имена Аллаха и Его атрибуты. Согласно их утверждениям, они делают это из опасения уподобить Аллаха творениям. Джахмиты получили название «му'аттилиты» (опустошающие, отрицающие, лишающие), ибо отрицают Божьи имена, лишают Всевышнего Его имен и атрибутов[1].

1. Абу Мухриз Джахм ибн Сафван ар-Раси, глава джахмитов, жил во времена младших последователей (сигару-т-таби'ин). Аз-Захаби сказал о нем: «Я не знаю, чтобы он передал что-либо из хадисов, однако он посеял много зла». Ат-Табари, описывая события 128 года хиджры, упоминает, что Джахм исполнял функции секретаря при аль-Харисе ибн ас-Сурейдж, который объявился в Хорасане в конце периода правления Омеййядов. Автор книги «Аль-Фарк бейна-ль-Фирак» пишет: «Джахм поддерживал заблуждения аль-Хариса, о которых мы упоминали и которые состояли в том, что он поднял оружие и воевал против правителя».

Что касается вероубеждения, то его основы Джахм воспринял от некого Джа'да ибн Дирхама, еретика, который первым высказал еретическую идею о сотворенности Корана, и утверждал, что «Аллах не брал Ибрахима себе в друзья и не разговаривал с Мусой разговором». Сей духовный наставник Джахма был убит Халидом ибн Абдуллахом аль-Кысри, наместником халифа Хишама ибн Абдуль-Малика в Ираке. Халид ибн Абдуллах вышел к праздничному намазу, ведя за веревку Джа'да ибн Дирхама, и затем, прочитав людям проповедь, сказал: «О люди, забивайте ваших жертвенных животных, я же приношу в жертву Джа'да ибн Дирхама, ведь он утверждает, что Аллах не взял Ибрахима другом и не разговаривал с Мусой разговором». Затем Халид ибн Абдуллах спустился и собственноручно казнил Джа'да ибн Дирхама. Это произошло в день Праздника аль-Адха, в 119 году хиджры.

Джахм перенял от Джа'да ибн Дирхама его вероубеждение, которое получило название джахмизм, ибо Джахм был тем, кто распространил его.

Джахм ибн Сафван был убит Сальмом ибн Ахвазом, начальником полиции, в городе Марве, в 128 году хиджры.

Есть мнение, что сии му'аттилиты, последователи Джа'да ибн Дирхама, восприняли свои взгляды от иудеев, язычников и сабиев, в частности от Уббана ибн Сам'ана, который перенял идеи от Талута, который в свою очередь воспринял их от Лябида ибн аль-А'сам, иудея, издевавшегося над Пророком, мир ему и благословение Аллаха.

Джахм ибн Сафван утверждал, что люди принуждены к своим деяниям, отрицал наличие у них свободы выбора и способности действовать. Также он утверждал, что Рай и Ад тленны и когда-то исчезнут. Также он заявлял, что вера «иман» — это только лишь знание об Аллахе, а неверие «куфр» — это всего лишь неведение о Нем. Джахм говорил: «Ни у кого нет способности действовать и совершать поступки, кроме Аллаха Всевышнего. Те или иные действия относят к творениям лишь в пере-

Что касается людей уподобления (мушаббихитов), то они называются так из-за того, что, напротив, чрезмерствуют в утверждении атрибутов Аллаха, доходя в этом до того, что проводят сходство между Аллахом и Его творениями, уподобляют атрибуты Создателя атрибутам созданий. Далек Аллах от того, что они наговаривают на Него.

Во-вторых, Ахлю-с-Сунна **«Она придерживается золотой середины в разделе действий Аллаха, между ‹джабаритами и кадаритами› и другими».** Название «джабариты» происходит от слова «джабр» (принуждение). Такое название данного течения связано с тем, что его представители считают, что рабы принуждены к своим действиям. Таким образом, они излишествуют в утверждении действий Аллаха настолько, что отрицают действия рабов, и утверждают, что рабы не совершают никаких действий и что совершающим действия является Аллах. Рабы же лишь принуждаются к своим действиям и поступкам. Все деяния рабов, по их мнению, совершаются по принуждению, так же непроизвольно, как дрожь в теле. Отнесение же поступков к рабам, на их взгляд, всего лишь метафора.

Что касается кадаритов, то название их течения происходит от слова «кадр» (мощь, сила, способность). Кадариты излишествуют в утверждении действий рабов и говорят, что раб сам создает свои поступки без

носном смысле. Точно так же, как в словах «солнце закатилось» или «мельница вертится», действия относятся к описываемым творениям лишь метафорически. На самом же деле у них нет способности к действию».

Кроме того, Джахм утверждал, что слова Аллаха — новы, а не изначальны и предвечны. Помимо этого, он отказывался описывать Аллаха живым, знающим, желающим, существующим, а считал, что Его надо описывать лишь как подчиняющего, действующего, создающего, дающего жизнь и умерщвляющего, объясняя это тем, что только такого рода атрибуты являются характерными для Аллаха. Подобно кадаритам, Джахм утверждал, что слова Аллаха — новы, не извечны, и, следовательно, Аллаха нельзя называть произносящим эти слова.

Таким образом, в вопросе атрибутов Аллаха джахмиты признают имена Аллаха, но отрицают атрибуты, а наиболее крайние из них отрицают даже имена, то есть в вопросе атрибутов Аллаха джахмиты являются му'аттилитами.

В вопросе действий рабов они являются джабритами, ибо считают, что люди не имеют своей силы и свободы выбора.

В вопросе о вере они являются мурджиитами, ибо тот, кто совершает великие грехи, по их мнению, обладает совершенной верой и никогда не войдет в Огонь. Возможно, что среди джахмитов есть и хулюлиты, то есть те, кто говорит, что Бог обитает в своих творениях.

желания и воли Аллаха, и что деяния рабов не подчинены воле и желанию Аллаха, и что Аллах не предопределял эти деяния и не проявлял Свою волю, и поистине раб обладает полной свободой воли.

Ахлю-с-Сунна придерживаются промежуточной позиции и говорят: «Раб, безусловно, обладает свободой и волей, и его действия исходят от него. Однако, нет таких действий рабов, которые совершались бы без желания и воли на то Всевышнего Аллаха, и без предопределения Им этих действий. Всевышний сказал: **«Аллах создал вас и то, что вы делаете»**[1], утвердив тем самым совершение действий рабами и то, что эти действия созданы Аллахом и предопределены Им. А также Аллах сказал: **«И не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, Господь миров»**[2], утвердив этими словами то, что рабы обладают желанием и волей, которые однако следуют за желанием и волей Аллаха Всевышнего. Подробнее об этом будет рассказано при рассмотрении вопроса о предопределении, если будет угодно Аллаху.

В-третьих, Ахлю-с-Сунна **«А также в разделе наказаний обещанных Аллахом».** Речь идет о божественных текстах, которые содержат угрозу грешникам, предупреждая их о наказании. Относительно этого вопроса Ахлю-с-Сунна, как указывает автор, занимают промежуточную позицию **«между ‹мурджиитами и ва'идитами› из числа ‹кадаритов› и прочих».** Мурджииты — это течение, название которого происходит от слова «ирджа», что означает откладывание, отставка, отодвигание. Это течение называется так в связи с тем, что его представители отставляют деяния от понятия «вера» и утверждают, что человек, совершающий великие прегрешения, не является нечестивцем. Они говорят: «Совершение грехов не вредит при наличии имана, равно как и покорность бесполезна при ‹куфре›». Тот, кто совершает великие прегрешения, по их мнению, обладает полнотой веры и не является тем, в чей адрес направлены угрозы Аллаха. Мурджииты проявляют послабление в суждении о грешниках и излишествуют в этом до такой степени, что утверждают, будто прегрешения и ослушание Аллаха не уменьшают веры, и не считают совершающего великие грехи нечестивцем.

Что же касается «ва'идитов», то ими являются те, кто говорит о исчерпывающем наказании для грешника и проявляет чрезмер-

1. Сура 37 «Выстроившиеся в ряды», аят 96.
2. Сура 81 «Скручивание», аят 29.

ную строгость вплоть до того, что утверждает, будто человек, совершающий великие грехи, если умрет не покаявшись, будет отправлен в Геенну навсегда, и считает, что в земной жизни грешник лишается веры и выходит из религии.

Ахлю-с-Сунна придерживаются середины и говорят: «Поистине, человек, совершающий великие прегрешения, является грешником, к нему относятся угрозы Аллаха и вера такого человека неполноценна. Ахлю-с-Сунна считают такого человека нечестивцем (в отличие от мурджиитов, которые заявляют о том, что он обладает полноценной верой и угрозы Аллаха не касаются его), однако не считают, что человек, совершающий великие прегрешения, лишается веры и обрекается на вечное пребывание в Аду, то есть его судьба, по мнению Ахлю-с-Сунна зависит от желания Аллаха: если Аллах пожелает, то помилует его, а если пожелает, то подвергнет наказанию в соответствии с его провинностью, а затем выведет из Огня и введет в Рай (в отличие от «ва'идитов», которые считают грешника вышедшим из веры и обреченным на вечное пребывание в Аду). Таким образом, «мурджииты» принимают во внимание религиозные тексты, в которых содержится обетование о помиловании, «ва'идиты» — тексты, содержащие угрозу, а Ахлю-с-Сунна принимает во внимание как те, так и другие, совмещая их.

В-четвертых, Ахлю-с-Сунна **придерживаются середины «в разделе определений веры и религии»,** то есть в суждении относительно того, кто является мусульманином, кто является кафиром и кто является нечестивцем, а также в вопросе наказания для грешников в мире земном и в жизни вечной Ахлю-с-Сунна занимают промежуточное положение (между «хуруритами и мутазилитами» с одной стороны и между «мурджиитами и джахмитами» с другой): Хуруриты — это хариджиты[1]. Название «хуруриты» связано с местечком Хурури

1. В 37 году хиджры войско повелителя правоверных Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, встретилось с армией жителей Шама в местности, именуемой Сиффин, в Верхней Месопотамии, и между ними произошло знаменитое сражение. Когда сражение достигло накала и затянулось, жители Шама подняли на копья свитки Корана и воззвали к войску Али: «Мы призываем вас к Книге Аллаха» (то есть призываем вас обратиться за решением наших противоречий к Корану). Люди обрадовались возможности мирного улаживания конфликта и решили прибегнуть к третейскому суду. Со стороны жителей Шама на роль третейского судьи был выдвинут ‘Амр ибн аль-‘Ас, а со своей стороны Али ибн Абу Талиб назначил судьей Абу Мусу аль-Аш’ари, да будет доволен ими всеми Всевышний Аллах. Между двумя воюющими сторонами был подписан договор о том, что они согла-

сятся с теми решениями, которые примут третейские судьи во время их встречи. Третейский суд состоялся вскоре, в Думату-ль-Джандаль, однако в ходе его не удалось договориться о чем-либо, и Али, да будет доволен им Аллах, вернулся в Ирак, а Муавия, да будет доволен им Аллах, — в Шам. Когда Али прибыл в Куфу, группа, получившая впоследствии название «хариджиты», подняла против него мятеж. Их назвали «хариджитами», то есть «выступившими, восставшими» потому, что они выступили против повелителя правоверных Али. Они обвинили Али в неверии, аргументируя это тем, что он согласился на третейский суд, в то время как суд, по их мнению, принадлежит одному лишь Аллаху. Мятежники собрались в местечке под названием Харура в Ираке, в связи с чем получили другое свое название — харуриты.

Али послал к ним Абдуллаха ибн Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом. Явившись к ним, Ибн Аббас был поражен тем обстоятельством, по поводу которого он сказал: «Я не видел людей, более усердных, нежели они, и больше, чем они, совершающих обряды поклонения».

«За что вы хотите отомстить Али?» — спросил мятежников Ибн Аббас.

«За три вещи: первое — это то, что он прибегнул к суду людей в деле Аллаха, в то время как Аллах сказал: «Поистине, суд (решение) принадлежат одному лишь Аллаху»; второе — это то, что он воевал, но не брал в плен и не захватывал добычу. Если те, с кем он воевал, — верующие, то сражение с верующими запрещено, если же они — неверные, то их имущество дозволено для нас. Третье — это то, что он отказался от именования себя «повелителем правоверных». Если он не повелитель правоверных, тогда он повелитель неверных».

Выслушав претензии мятежников, Ибн Аббас сказал: «Если я приведу вам доводы из Книги Аллаха и сообщу вам из Сунны вашего пророка то, что вы не сможете отвергнуть, откажитесь ли вы тогда от ваших претензий и вернетесь ли к покорности?». «Да», — ответили мятежники. Тогда Ибн Аббас сказал: «Что касается вашего несогласия с тем, что Али прибегнул к суду людей в деле Аллаха, то ведь Всевышний сказал: **«Пусть судят в этом обладатели справедливости среди вас»**, а также сказал: **«Если же вы боитесь раздора между ними (супругами), то пошлите третейского судью от семьи мужа и третейского судью от семьи жены»**. А теперь я прошу вас ответить ради Аллаха: разве обращение к людскому суду там, где речь идет о примирении враждующих сторон и прекращении кровопролития и посягательства на имущество, не является еще более уместным и правомочным, нежели там, где речь идет о кролике, ценой в четверть дирхама, или о женском влагалище?». «О Господи! Конечно, там, где речь идет о недопущении кровопролития и примирении сторон, это еще более целесообразно!» — ответили мятежники. «Так значит, этот вопрос исчерпан?» — спросил Ибн Аббас. «О да!» — ответили мятежники.

Ибн Аббас продолжил: «Что же касается ваших слов о том, что Али сражается, но не берет в плен и не захватывает добычу, разве посмеете вы захватить в плен вашу мать (Айшу) и позволить себе в отношении нее то, что считаете дозволенным в отношении других?! Если вы ответите «Да», то окажетесь неверными,

в Ираке, где хариджиты собрались, когда выступили против Али, да будет доволен им Аллах.

Мутазилиты — это последователи Василя ибн ‘Ата, который отделился вместе с присоединившимися к нему единомышленниками от общества Хасана аль-Басри по причине возникших между ним и Хасаном разногласий по поводу суждения о тех мусульманах, которые совершают великие прегрешения. Хасан аль-Басри, да смилуется над ним Аллах, сказал о Василе ибн ‘Ата: «Он отделился от нас, и поэтому его и его последователей называют мутазилитами».

Хариджиты и мутазилиты придерживаются чрезмерно строгих взглядов относительно тех, кто совершает великие прегрешения, считая таких людей вышедшими из Ислама. «Мутазилиты», в частности, говорят: «Человек, совершающий великие прегрешения, не является ни

если же будете утверждать, что она не ваша мать, то снова окажетесь кафирами, ибо Аллах сказал: «А жены Пророка — ваши матери». Так выберите же из этих двух заблуждений то, какое пожелаете, если вы колеблетесь между ними! Исчерпан ли теперь и этот вопрос?». — «О Господи! Конечно!» — ответили мятежники.

Ибн Аббас продолжал: «Что же касается вашего недовольства тем, что Али согласился удалить надпись о том, что он — повелитель правоверных, то ведь так же поступил Пророк, мир ему и благословение Аллаха, в день Худейбии, когда хотел заключить мир между ним и курайшитами. Он, мир ему и благословение Аллаха, приказал Али: «Пиши: «Таково перемирие, заключаемое Мухаммадом, Посланником Аллаха…». Курайшиты возразили на это, сказав Пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Если бы мы верили в то, что ты — Посланник Аллаха, мы не преградили бы тебе путь к Священному Дому и не воевали бы с тобой. Поэтому пиши: «Мухаммад, сын Абдуллаха». Тогда Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сотри, о Али, то, что есть, и напиши: «Мухаммад, сын Абдуллаха». — «Клянусь Аллахом, я никогда не сотру надписи о тебе», — сказал Али. «Покажи мне место, где это написано», — приказал Посланник, мир ему и благословение Аллаха. Али показал, и Посланник Аллаха стер это своей рукой». «Клянусь Аллахом, — заключил Ибн Аббас, — Посланник Аллаха был достойнее! Исчерпан ли и этот вопрос?» — «О Господи! Конечно!» — сказали мятежники. После этого четыре тысячи из них вернулись к покорности Али, а с остальными халиф повел великое сражение, сокрушив их.

В достоверном хадисе сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал относительно хариджитов следующее: «Они появятся во время разобщенности людей, и сокрушит их та из двух групп, которая ближе к истине». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, побуждал к сражению с хариджитами, о чем сообщается в сборнике аль-Бухари. Сказано: «Где ни встретите их, сокрушайте!». А у Муслима добавлено: «Если встретите их, то сражайтесь с ними, ведь в сокрушении их награда от Аллаха в Судный День».

мусульманином, ни кафиром, а находится между этими двумя категориями. Хариджиты же говорят: «Такой человек — кафир». Обе группы «мутазилиты и хариджиты» сходятся на том, что если такой человек умрет в грехе, то будет обречен на вечное пребывание в Аду.

Позицию, в корне противоположную позиции хариджитов и мутазилитов, занимают ‹мурджииты и джахмиты›, которые крайне легко смотрят на совершение больших грехов и излишествуют настолько, что говорят: «Грехи не вредят при наличии имана». Это их утверждение связано с тем, что иман, по их мнению, — это всего лишь признание сердцем. Некоторые из них включают в определение имана, помимо признания сердцем, также свидетельствование языком. Однако несмотря на существующие в их среде разногласия, все они считают, что деяния не входят в определение веры и что вера не увеличивается от подчинения Богу и не уменьшается от ослушания Его. Прегрешения, на их взгляд, не умаляют веру, и совершающий их не заслуживает огня, если только не считал совершение того, что он совершает, дозволенным (халяль).

Ахлю-с-Сунна придерживается середины между этими двумя группами и говорит: «Поистине, грешник не выходит из веры только из-за прегрешений, и его участь зависит от желания Аллаха, который, если пожелает, помилует его, а если пожелает, то подвергнет мучениям в Аду. Однако, так или иначе, такой человек не останется в Аду навсегда, как это утверждают ‹хариджиты и мутазилиты›. В то же время прегрешения уменьшают веру человека, и тот, кто их совершает, достоин вхождения в Ад, если только Аллах не помилует его. Таким образом, совершающий большие грехи является нечестивцем, и вера его неполноценна, и нельзя говорить, что такой человек обладает полнотой веры, как то заявляют мурджииты. А Аллаху все ведомо лучше.

В-пятых, **«Ахлю-с-Сунна являют собой середину в отношении к такому вопросу, как „вопрос о сподвижниках Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, между ‹рафидитами и хариджитами›“».** Сподвижники Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, — это те, кто встречался с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, будучи верующим в него, и умер в вере.

Название «рафидиты» происходит от слова «рафд» (отказ, отречение). Представители этой группы обратились к Зейду ибн Али ибн Хусейну со словами: «Отрекись от двух старцев: Абу Бакра и Умара».

Зейд со словами «упаси меня Бог!» ответил отказом на их требования, и тогда они отреклись от него, за что и получили название «рафидиты».

В том, что касается отношения к сподвижникам Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, «рафидиты» известны тем, что излишествуют в отношении Али, да будет доволен им Аллах, и кровных родственников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, предпочитая их другим и питая враждебные чувства к остальным сподвижникам, особенно к трем халифам: Абу Бакру, Умару и Осману, да будет доволен ими Аллах. Рафидиты поносят и проклинают сподвижников, считая их неверными или считая неверными часть из них.

Прямо противоположную позицию занимают хариджиты, которые обвиняют в неверии Али, да будет доволен им Аллах, а вместе с ним и многих других сподвижников. Хариджиты сражались против Али и многих сподвижников, и считали их кровь и имущество дозволенными.

Ахлю-с-Сунна противостоят всем этим группам и относятся хорошо ко всем сподвижникам, не излишествуя в любви к кому-либо из них и признавая достоинства их всех за то, что они являются самыми достойными людьми мусульманской нации после её Пророка, мир ему и благословение Аллаха.

Позже этот вопрос будет освещен нами подробнее.

К вере в Аллаха относится убеждение, что Он находится над (семью) небесами и возвышается над Своим Троном

«Составной частью того, о чем мы упомянули ранее из веры в Аллаха и веры в то, о чем сообщил нам Аллах в Своей Книге, и было сообщено в многочисленных достоверных хадисах Его Посланника мир ему и благословение Аллаха, и о чем были единодушны праведные предшественники этой Уммы, является вера в то, что Аллах, Свят Он, выше Своих небес над Своим Троном, возвышаясь над Своими творениями, и что Аллах, Свят Он, вместе с ними, где бы они ни были, и ведает о том, что они делают. Так, как Он Сам объединил эти два факта в Своих словах: ‹Он Тот, Кто сотворил небеса и землю в шесть дней, потом утвердился над троном, Он знает, что входит в землю и что выходит из неё, и что нисходит с неба и что под-

нимается к нему, и Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит, что вы делаете›[1]. Слова Аллаха ‹Он с вами› не означают, что Он смешан с творениями, и это не подтверждается в языке. Это противоречит единогласному мнению предшественников Общины и противоречит тому, как создал Аллах Свои творения, ведь месяц — одно из знамений Аллаха, одно из Его малых творений — находится на небе, и в то же время он с путником (сопровождает его) и с непутником, где бы тот ни был. А Аллах, хвала Ему, находится поверх Своего Трона, Он наблюдает за Своими творениями, ведает ими, контролирует их и осуществляет другое подобное этому, входящее в смысл Его господства».

Разъяснение:

Автор, да смилуется над ним Аллах, сделал особый акцент на этих двух вопросах **«превознесенности Аллаха над Троном и Его присутствии с творениями»** для того, чтобы устранить возникающие в связи с ними проблемы понимания, так как некоторым может показаться, что сии два атрибута противоречат друг другу и несовместимы друг с другом. Некто может решить, что эти атрибуты таковы, какими они бывают у творений, и что Аллах находится среди Своих творений, смешавшись с ними, и тогда он начинает недоумевать: «Как же может быть такое, что Аллах находится над Его творениями, превознесен над Троном, и в то же время Он пребывает с творениями, не смешавшись с ними». Отвести сии сомнения можно при помощи тех доводов, которые предоставил сам автор, да смилуется над ним Аллах:

1. Первый довод. Арабский язык, на котором был ниспослан Коран, никоим образом не приводит к противоречивому пониманию, его. Ведь предлог «ма'а» («с») не обозначает непосредственное контактирование, соседствование и смешение друг с другом, а указывает на сопутствование вообще. Человек может говорить: «Со мной моя жена», однако это необязательно будет означать то, что его жена находится в самой непосредственной близости от него, и может быть так, что он и его жена находятся в разных местах. Точно так же люди говорят: «Мы идем, а месяц с нами». Совершенно ясно, что месяц на самом деле находится в небе, хотя и сопутствует путнику и непутнику, где бы они ни находились. И если подобное понимание присутствия

1. Сура 57 «Железо», аят 4.

уместно в отношении месяца, который является всего лишь маленьким творением, то в отношении Творца, который несравнимо более велик, нежели все остальное, оно уместно тем более.

2. Второй довод. Говорить о наличии противоречия — значит вступать в противоречие с предшественниками из числа сподвижников Пророка, их последователей и последователей последователей, которые служат примером для всех остальных мусульман и являются наидостойнейшими и предпочтенными поколениями. Предшественники были единодушны в том, что Аллах превознесен над Троном, возвышен над творениями и более явен, чем они, и в то же время они были единодушны в том, что Он присутствует с творениями Своим высочайшим знанием, ведь именно так ими толковались слова Аллаха: «Он с вами».

3. Третий довод. Поистине, Всевышний Аллах не создал людей так, чтобы у них возникало противоречие, и не заложил в их природу сомнения, подобного рода. Творения созданы так, что природой своей признают возвышенность Аллаха над сотворенным, и в случае каких-либо бед и потрясений творение всегда обращается к Аллаху, возводя взор к небу, вверх, и не поворачивается вправо или влево, хотя никто и не учил его этому. Это проистекает из самой природы творения, из того, что заложено в нем Творцом.

4. Четвертый довод. Говорить о наличии противоречия — значит противоречить тому, что сообщил Аллах в Своей Книге и, что сообщается в хадисах «мутаватир» Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Хадисы мутаватир — это сообщения, которые с самого начала иснада и до самого его конца передаются целой группой передатчиков, многочисленность которых делает невозможным тайный сговор с целью фальсификации. Аяты и хадисы на эту тему многочисленны, некоторые из этих аятов были приведены автором, да смилуется над ним Аллах.

Слова автора **«А Аллах, хвала Ему, находится поверх Своего Трона, наблюдает за Своими творениями, контролирует их, осведомлен о них»** являются подтверждением и удостоверением сказанного выше по поводу возвышенности Аллаха над Троном и Его присутствия с творениями. Это подтверждение состоит в упоминании двух имен Аллаха Всевышнего: Ар-Ракиб и аль-Мухаймин. Аллах сказал: «**Поис-**

тине, Аллах над вами наблюдатель (ар-Ракиб)»[1]. Ар-Ракиб — это Тот, Кто наблюдает за положением рабов, и это имя Аллаха указывает на Его близость. Также Всевышний сказал: «**Он — Аллах, нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Него, Царь, Святой, Мирный, Верный, аль-Мухаймин».** Аль-Мухаймин — это Тот, Кто осуществляет контроль за творениями, наблюдает за ними и за их деяниями.

В словах автора **«...и осуществляет другое подобное этому, входящее в смысл Его господства»,** имеется в виду, что господство Всевышнего подразумевает то, что Он находится над творениями Своей сущностью и наблюдает за их деяниями, и то, что Он близок к ним Своим знанием и ведением, решает их дела и учитывает их деяния, чтобы потом воздать им за них.

Убеждения верующих касательно возвышенности Аллаха и Его пребывания с ними, и смысл нахождения Его на небе, согласно доводам

«Все, о чем упомянул Аллах относительно того, что Он над Троном и что Он с нами, — истина в своей сути, не нуждающаяся в искажении и защищенная от ложных мнений, как, например, мнение некоторых, считающих, что буквальный смысл слов Аллаха ‹в небе› — это то, что небо несет Его и осеняет Его, что является абсурдом и ложью, согласно общему мнению людей знания и веры. Ведь, поистине, Аллах — это Тот, Чей Трон объемлет небеса и землю, и Тот, Кто ‹держит небеса и землю от того, чтобы они не исчезли›[2]. И ‹удерживает небо от того, чтобы оно не упало на землю иначе, как с Его дозволения›[3]. И ‹из знамений Его — что стоит небо и земля по Его повелению»[4].

Разъяснение:

Шейх, да смилуется над ним Аллах, разъясняет здесь, каковы должны быть убеждения относительно сообщений Аллаха о Себе, в которых сказано, что Он находится над Троном и что Он с нами. Автор,

1. Сура 4 «Женщины», аят 1.
2. Сура 35 «Творец», аят 41.
3. Сура 22 «Паломничество», аят 65.
4. Сура 30 «Римляне», аят 25.

да смилуется над ним Аллах, разъясняет, что необходимо верить в эти сообщения в том виде, в каком об этом сообщил Аллах, и что недопустимы различного рода толкования этих сообщений и отклонения от их явного смысла, чем занимаются «му'аттилиты» из числа «джахмитов, мутазилитов» и им подобных, которые утверждают, что эти сообщения не следует понимать буквально и, что они суть метафора. Поэтому они толкуют «истива» Аллаха на Трон, как овладение властью, возвышенность Аллаха, как только Его превосходство в мощи и достоинстве, и приводят другие подобного рода ложные толкования, которые являются ничем иным, как искажением «тахриф» слов Аллаха. Среди них есть такие (пантеисты-хулюлиты из числа «джахмитов» и им подобных), кто говорит, что присутствие Аллаха с нами означает, что Он воплощен во всем и находится повсеместно. Возвышен Аллах над тем, что они говорят, превеликим возвышением.

В словах автора **«...защищенная от ложных мнений как, например, мнение некоторых, считающих, что буквальный смысл слов Аллаха ‹в небе› — это то, что небо несет Его и осеняет Его»** слово «несет» — значит «держит», «заключает»; «осеняет Его» — значит «покрывает Его», ибо сень падает сверху. Пребывание Аллаха в небе вовсе не подразумевает эти два значения, и тот, кто так полагает, в корне ошибается.

Во-первых, это противоречит тому, на чем сошлись люди знания и веры, которые единогласны в том, что Аллах над Его Троном, явен над сотворенным, и нет в Нем ничего от Его творений, равно как и нет в творениях ничего от Него. А что касается толкования слов Аллаха: **«Обезопашены ли вы от Того, кто в небе»,** то, как мы уже говорили,

Если под небом «сама'» подразумеваются небеса, как конструкция, то предлог «фи» (в) несет значение предлога «'аля» (на, над), то есть «в небе» надо понимать, как «на небе, над небом», аналогично тому, как это имеет место в словах Аллаха **«Я распну вас в стволе пальмы»,** где предлог «фи» (в) также выступает в роли предлога «'аля» (то есть смысл этих слов: **«Я распну вас на стволе пальмы»**).

если же под «небом» подразумевается высота, высь вообще, то тогда «в небе» будет означать «в выси, в вышине». А Аллаху это ведомо лучше.

Во-вторых, это мнение противоречит доводам Корана, которые указывают на величие Аллаха и на то, что Аллах не нуждается в тво-

рениях, но творения нуждаются в Нем. Достаточно обратиться к словам Аллаха: **«Престол Его объемлет небеса и землю»**. Престол «аль-курси» — это великое творение Аллаха, находящееся перед Троном, и это творение более велико, нежели небеса и земля. Трон же «аль-'арш» более велик, чем «аль-курси». И если небеса и земля меньше аль-курси, а аль-курси меньше Трона, а Аллах более велик, чем все сущее, то как же тогда может быть, чтобы небо несло Его или осеняло?!

Таким же прекрасным доводом являются слова Аллаха: **«Аллах держит небеса и землю от того, чтобы они не исчезли»**[1], а также слова: **«Удерживает небо от того, чтобы оно не упало на землю иначе, как с Его дозволения»**[2] и слова: **«из знамений Его — что стоит небо и земля по Его повелению»**[3]. Эти аяты указывают на то, что небеса и земля нуждаются в Аллахе, и Он — Тот, Кто удерживает их от исчезновения или падения, и существование их зависит лишь от Его повеления, и неразумно при всем этом полагать, что Аллах Всевышний нуждается в небе для того, чтобы последнее несло Его или осеняло. Возвышен Аллах над сим представлением великим возвышением.

К вере в Аллаха относится убеждение, что Он Близок к Своим творениям (и это не противоречит Его возвышенности)

«Составной частью этого является вера в то, что Аллах — Близкий, Отвечающий, как Он Сам объединил эти два понятия в Своих словах: „А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я близок, отвечаю призыву зовущего, когда он Меня позовет…“[4].

И об этом сказал Посланник, мир ему и благословение Аллаха: „Поистине, Тот, к Кому вы взываете, ближе к каждому из вас, чем шея его верховой верблюдицы“, **и упоминание в Коране и Сунне относительно близости Аллаха и того, что Он со Своими творениями, не противоречит тому, что сказано о Его возвышенности и превознесенности. Ведь, поистине, у Пречистого Аллаха, нет подобия ни в одном из Его качеств и Он Высок в Своей близости и Близок в Своей возвышенности».**

1. Сура 35 «Творец», аят 41.
2. Сура 22 «Паломничество», аят 65.
3. Сура 30 «Римляне», аят 25.
4. Сура 2 «Корова», аят 186.

Разъяснение:

После того, как автор, да смилуется над ним Аллах, подчеркнул обязательность веры в возвышенность Аллаха Всевышнего над творениями и его восхождение на Трон «истива‘аля ль-‘арш», в этом разделе автор также обращает внимание читателя на обязательность веры в то, что Аллах близок к Своим творениям.

Слова автора **«Составной частью этого...»,** то есть имана (веры) в Аллаха **«...является вера в то, что Аллах — Близкий...»,** то есть близок к творениям;

«...Отвечающий...» на их мольбы;

«...как Он Сам объединил эти два понятия», то есть объяснил близость и ответ на мольбы в Своих словах: **«А когда спрашивают тебя рабы Мои обо Мне, то ведь Я близок, отвечаю призыву зовущего, когда он Меня позовет…»**. Сообщается, что поводом к ниспосланию данного аята был следующий случай: некий человек пришел к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и спросил: «О Посланник Аллаха, близок ли к нам Господь наш так, что нам следует беседовать с Ним втайне, или же Он далек от нас и нам следует взывать к Нему». Посланник Аллаха замолчал, и засим был ниспослан данный аят.

Все это учит верующих тихому произношению мольбы, без повышения голоса, как говорится в словах Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Поистине, Тот, кого вы призываете, ближе к каждому из вас, чем шея его верблюдицы», разъяснение к которому давалось ранее.

Этот аят и хадис содержат в себе довод на то, что Аллах Всевышний близок к просящему Своим ответом на Его просьбу, и эта близость Аллаха никоим образом не противоречит Его возвышенности, и поэтому автор, да смилуется над ним Аллах, говорит: **«То, что упомянуто в Коране и Сунне относительно близости Аллаха и того, что Он со Своими творениями не противоречит тому, что сказано о Его возвышенности и превознесенности»**, потому что все это является истиной, а истина не может вступать в противоречие с истиной, и потому что **«...у Аллаха, хвала Ему, нет подобия ни в одном из Его качеств»,** то есть Его атрибутов, и нельзя задавать вопрос: **«Каким образом Аллах с творениями, если Он над ними?»**, потому

что подобный вопрос проистекает из ошибочных представлений и сравнения Всевышнего с Его творениями. Всякое сравнение Аллаха с творениями есть вздор, ибо «**нет ничего подобного Ему**».

Возвышенность и близость объединяются, когда речь идет об Аллахе, что связано с Его величием, могуществом, с тем, что Он объемлет все, и семь небес в Его деснице всего лишь как горчичное зернышко в руке человеке. Разве является невозможным для Того, чье величие бесконечно, быть выше Трона и быть близким к творениям так, как Он того пожелает, оставаясь в то же время над Троном?!

«Он Высок в Своей близости и Близок в Своей возвышенности», как указывает Коран, и Сунна и ученые Религии. И это относится к особенностям Всевышнего. **«Высок в Своей близости»** — значит «возвышен при Своей близости к рабам», «Близок в Своей возвышенности»— значит «близок к творениям при Своей возвышенности над Троном».

ВЕР В ТО, ЧТО КОРАН — НЕСОТВОРЕННОЕ СЛОВО АЛЛАХА

«Составной частью веры в Аллаха и в Его Книги является вера в то, что Коран — Слово Аллаха, ниспосланное, несотворенное. Снизошёл от Него и к Нему возвращается.

А также вера в то, что Аллах действительно произнес его.

А также вера в то, что Коран, который Он ниспослал Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, — действительно слово Аллаха и никого другого. Недопустимо говорить, что Коран — рассказ о Слове Аллаха или выражение Слов Аллаха; напротив, читаемый людьми или записываемый ими в виде книги, Коран в буквальном смысле остается Словом Аллаха, ведь слово всегда принадлежит в буквальном смысле тому, от кого оно изошло изначально, а не тому, кто сказал его, передавая и доводя до других.

Словом Аллаха являются как буквы Корана, так и его смыслы. Слово Аллаха — это не просто буквы без смыслов и не просто смыслы без букв».

Разъяснение:

К основам веры «имана» относится вера в Аллаха и вера в Его Писания, как уже говорилось. В эти две основы входит вера в то, что Коран — слово Аллаха. Вера в Аллаха Великого и Всемогущего включает в себя веру в Его атрибуты, а речь Аллаха относится к Его атрибутам: Он говорит как пожелает и когда пожелает, не переставал и не перестает говорить, и не иссякнет слово Его. Речь Аллаха по своему качеству изначальна и вечна, а отдельные слова этой речи не прекращаются, они произносятся Аллахом постепенно, одно за другим, сообразно Его высочайшей мудрости.

К слову Аллаха относится Благородный Коран, который является величайшим из Его Писаний, и вера в него является первоочередным пунктом веры в Писания. Коран низведен от Аллаха Всевышнего, Он произнес Его и низвел Своему Посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Коран есть слово Аллаха ниспосланное, несотворенное. Коран является несотворенным потому, что он — один из атрибутов Аллаха. Его принадлежность Аллаху является принадлежностью качества тому, кого оно описывает. Атрибуты Аллаха не являются сотворенными, следовательно, слово Аллаха, которое относится к Его атрибутам, также не сотворено[1]. Однако многие группы выступают против данного постулата. Автор, да смилуется над ним Аллах, рассказывает об убеждениях некоторых из этих групп:

1. Убеждения джахмитов. Они говорят: «Поистине, Аллах не говорит, но создает слова в других и заставляет их выражать то, что Ему угодно. Когда же в религиозных текстах говорится о принадлежности слова Аллаху, то это не более, чем метафора, и не следует понимать буквально выражение «слово Аллаха», ибо Аллах лишь создал это слово. Аллах не произносит слово, а создает его в других. Данное утверждение вздорно и противоречит доводам из источников (Коран и Сунна) и доводам, основанным на умозаключениях, а также противоречит мнению предшественников и имамов общины. Поистине, называть кого-либо говорящим является разумным только в том случае, если он действительно произносит слово, и как можно говорить «Сказал Аллах», если сказавший это слово не Аллах, а кто-либо другой?! И как можно сказать про слово, что оно — слово Аллаха, если

1. Ранее мы уже упоминали правило, гласящее: «Говорить об атрибутах Аллаха все равно что говорить о Его сущности».

оно принадлежит иному?!

Слова автора **«Снизошёл от Него и к Нему вернется. А также вера в то, что Аллах действительно произнес его. А также вера в то, что сей Коран, который Он ниспослал Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, — действительно слово Аллаха и никого другого»** подразумевают ответ джахмитам, которые говорят, что Коран начался, изошел не от Аллаха, а от другого, и что Аллах на самом деле не произносил слова Корана, и Коран называют словом Аллаха не в прямом смысле, а метафорически, поскольку Аллах является Творцом этого слова.

Смысл слов **«Снизошёл от Него...»** заключается в том, что Коран начался и изошел от Аллаха Всевышнего и что Он произнес Его. Предлог «от» (мин) служит для указания источника, из которого исходит нечто.

Слова автора **«...и к Нему возвращается»,** то есть Коран возвратится к Аллаху Всевышнему, так как перед Судным Днем, в период, именуемый Последним Временем (ахиру-з-заман), он будет поднят с земли и не останется от него ничего ни в сердцах людей, ни на страницах. Это является одним из признаков наступления Судного Часа. Второе значение слов «и к Нему возвращается» состоит в том, что Коран относится к Аллаху, принадлежит Ему.

2. Затем автор, да смилуется над ним Аллах, упоминает убеждения куллябитов. Куллябиты — это последователи Абдуллаха ибн Са'ида ибн Кулляба. Куллябиты утверждают, что Коран — это рассказ о слове Аллаха, ибо слово Аллаха, по их мнению, — это значение, смысл, находящийся при Аллахе, неотступно сопровождающий Его, постоянно присутствующий при Нем, присущий Ему, подобно тому, как присущи Ему и постоянно находятся при Нем такие атрибуты, как знание, жизнь и т.д., и оно не связано с Его желанием и волей. Именно смысл, согласно их точке зрения, существующий при самом Аллахе, не сотворен, что же касается их слов, состоящих из букв и звуков, то они сотворены и представляют собой рассказ о слове Аллаха, а не слово Аллаха.

3. Также автор, да смилуется над ним Аллах, приводит точку зрения «ашаритов». Ашариты — это последователи Абу аль-Хасана аль-Аш'ари. Они утверждают, что Коран есть выражение слова Аллаха, ибо слово Аллаха, по их мнению, — это некий смысл, находящийся

с самим Аллахом, и этот смысл не сотворен. Что же касается читаемых слов Корана, то они есть выражение того смысла, который находится с Аллахом и который не сотворен. Хотя «ашариты» и не утверждают, что Коран — это рассказ о слове Аллаха, между тем, ряд ученых говорит о том, что расхождение между «куллябитами и ашаритами» чисто словесное, и под ним ровным счетом нет ничего существенного, ибо и те, и другие считают, что Коран есть двух видов: Коран-слова и Коран-смысл; слова, по их мнению, созданы, и ими являются те самые, существующие ныне слова Корана. Что же касается смыслов, то они, согласно их утверждениям, изначальны, ветхи и пребывают при самом Аллахе, причем они представляют собой один единый и неделимый смысл. Как бы там ни было, оба мнения «ашаритов и куллябитов» если и не одинаковы, то по крайней мере близки.

Автор, да смилуется над ним Аллах, указывает на несостоятельность обоих мнений, говоря: **«Недопустимо говорить, что Коран — рассказ о слове Аллаха (как это утверждают куллябиты) или выражение Слов Аллаха (как об этом говорят ашариты), напротив, читаемый людьми или записываемый ими в виде книги, Коран в буквальном смысле остается Словом Аллаха»,** то есть Великий Коран с его словами и смыслами, где бы он ни был — хранимый в сердце, читаемый в устах или записанный в страницах, — не перестает быть Словом Аллаха Всевышнего в буквальном смысле.

Затем автор, да смилуется над ним Аллах, приводит доказательство сказанному им и говорит: **«...ведь слово всегда принадлежит в буквальном смысле тому, от кого оно изошло изначально, а не тому, кто сказал его, передавая и доводя до других».** Тот, кто передает или доводит слово до других, является всего лишь посредником. Аллах Всевышний сказал: **«А если кто-нибудь из многобожников попросил у тебя убежища, то приюти его, пока он не услышит слова Аллаха…»**[1]. Слушание Корана, упомянутое в данном аяте, произойдет при посредничестве передатчика, однако то, что будет услышано, названо словом Аллаха, и поистине, это доказывает то, что слово принадлежит тому, от кого оно изошло изначально.

4. Далее автор, да смилуется над ним Аллах, упоминает точку зрения мутазилитов, которые говорят: «Поистине, Коран суть буквы без значений», а также говорят: «Словом и речью называются лишь сами

1. Сура 9 «Покаяние», аят 6.

буквы и звуки, что же касается смыслов, значений, то они не входят в понятие «слово», а лишь являются тем, на что указывает то, что именуется «словом».

Затем автор, да смилуется над ним Аллах, отвергает также и противоположное мнение и говорит, что Коран — это **«не смыслы, без букв».** Как уже было сказано, именно такой точки зрения придерживаются «куллябиты и ашариты».

Истинным является убеждение, согласно которому Коран, как его буквы, так и его смыслы, есть слово Аллаха. Именно этого утверждения придерживается Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, и именно на него указывают доводы из Корана и Сунны. А вся хвала Аллаху, Господу миров.

ВЕРА В ТО, ЧТО ВЕРУЮЩИЕ УВИДЯТ СВОЕГО ГОСПОДА В ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ

«В упомянутое нами понятие веры в Аллаха, Его книги, Его ангелов и его посланников входит также вера в то, что верующие увидят Аллаха в день Воскресения воочию, своими глазами, так же, как ясно видят солнце, не закрытое тучами, и так же, как видят месяц в ночь полнолуния. И не будут верующие обижены в том, что касается лицезрения Его. Они увидят Его, Слава Ему, находясь на площади Суда. А затем увидят Его после того, как войдут в Рай так, как того пожелает Он сам».

Разъяснение:

Причиной того, почему вера в лицезрение Аллаха верующими входит в веру в Аллаха, в Его ангелов, Его писания и в Его пророков, состоит в том, что об этом поведал в Своей Книге Всевышний, и об этом сообщил в своей Сунне Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Тот, кто не верит в это — значит он считает лжецом Аллаха, находит лживыми Его Писания и Его посланников. А тот, кто верит в Аллаха, Его писания и Его посланников, тот верит во все, что они сообщили.

Слово автора **«воочию»** означает, что лицезрение Аллаха верующими есть буквальное реальное лицезрение, в нем нет тайны, и тексты о лицезрении не являются метафорой, как о том говорят му'аттилиты.

Слова автора **«...так же, как ясно видят солнце, не закрытое тучами, и так же, как видят месяц в ночь полнолуния»,** подразумевают, что лицезрение, как на то указывают разъясненные нами ранее аяты и хадисы, будет происходить в буквальном смысле и не будет сопряжено с трудностями.

Слова автора **«Они увидят Его, Слава Ему, находясь на площади Суда. А затем увидят Его после того, как войдут в Рай»** объясняют то, где будет происходить лицезрение. Лицезрение будет происходить в двух местах.

1. На площади Суда. Площадь (ʻараса) — это широкое место, на котором нет зданий. Площадь Суда — это место, где будет происходить расчет. Будет ли касаться лицезрение только верующих? На этот счет существуют три мнения:

Согласно первому из них, Аллаха увидят и верующие, и лицемеры, и кафиры.

Согласно второму мнению, Аллаха увидят только верующие и лицемеры.

Согласно третьему, лицезрение Господа коснется только верующих. А Аллаху все ведомо лучше.

2. В Раю, после того, как верующие войдут в него. На это лицезрение указывают доводы из Корана и Сунны. Ранее мы приводили эти доводы с их разъяснением. Также мы упомянули ранее сомнения тех, кто отрицает лицезрение, и приводили опровержение их сомнений.

Рай — Аль-Джанна, в значении арабского языка — это «сад», в данном же случае речь идет об обители, уготованной Аллахом для своих приближенных, которая являет собой обитель абсолютного, совершенного блаженства.

Слова автора **«...как того пожелает Он сам»,** то есть не следует пытаться постичь и представить образ этого лицезрения.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ВЕРЫ В СУДНЫЙ ДЕНЬ

Что будет в могиле?

«Составной частью веры в Последний День является вера во все, о чем сообщил Пророк, мир ему и благословение Аллаха, касательно того, что будет после смерти. Спасенная община верит в испытание могилы, её мучения и блаженство.

Что касается испытания, то люди будут подвергнуты ему в своих могилах, и будет сказано мужу: ‹Кто Господь Твой?›. **И укрепит Аллах того, кто веровал твердым словом в жизни близкой и в жизни последней, и ответит верующий:** ‹Господь Мой — Аллах, а религия моя — Ислам, а Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, — пророк мой›. **Что же касается сомневающегося, то он ответит** «Ой, ой, я не ведаю… я слышал, как люди говорили нечто, и говорил это же›. **И тогда его ударят железным молотом, и он возопит таким воплем, который услышат все творения, кроме человека, а если бы услышал его человек, то был бы ошеломлен и поражен.**

А затем, после этого испытания, последует либо блаженство, либо муки».

Разъяснение:

Последним Днем «Аль-Йауму-ль-Ахир» называется День Воскресения «Йауму-ль-Кияма». Вера в него является одним из столпов имана (веры). На существование Последнего Дня указывает разум и само естество человека «фитра», о нем сообщали все Небесные Писания и гласили все пророки и посланники Господни. Последним Днем сей день называется потому, что его наступление последует за мирским существованием людей, за их земной жизнью. Автор, да смилуется над ним Аллах, приводит здесь определение, заключающее в себе смысл веры в Последний День, состоящий в том, что это есть вера **«...во все, о чем сообщил Пророк, мир ему и благословение Аллаха, касательно того, что будет после смерти».** В нее входит вера во все, что сообщают

религиозные тексты по поводу предсмертной агонии, состояния умершего в могиле, воскрешения из могил и того, что будет после этого воскрешения. Затем автор, да смилуется над ним Аллах, указывает на отдельные пункты этой веры, одним из которых является вера в то, что будет происходить в могиле. Он говорит: **«Спасенная община верит в испытание могилы, её мучения и блаженство»,** упоминая таким образом два вопроса.

1. Испытание могилы — «фитнату-ль-кабр». В арабском языке «фитна» — это экзамен, проверка, испытание. Когда речь идет об испытании «фитне» в могиле, то имеется в виду расспрос умершего двумя ангелами. Поэтому автор, да смилуется над ним Аллах, говорит: **«Что касается испытания, то люди будут подвергнуты ему в своих могилах, и будет сказано мужу…».** Далее автор упоминает вопросы, которые будут заданы умершему, и сообщает, как ответит на эти вопросы верующий, и как ответит на них неверующий, а также сообщает о том, что последует за этими ответами из блаженств или мук. Слова **«будет сказано мужу»** следует понимать, как «будет сказано человеку», так как вопросы будут задаваться как мужчинам, так и женщинам. Слово **«муж»** — «раджуль» носит в данном случае обобщающее значение.

Вера в допросе ангелов обязательна, так как об этом сообщается в достоверных хадисах Пророка, мир ему и благословение Аллаха, число которых достигает уровня хадисов «мутаватир». На это же указывает Благородный Коран, где сказано: **«Аллах утверждает тех, которые уверовали, словом твердым в жизни ближней и в жизни дальней, и сводит с пути неправедных, и творит Аллах, что желает»**[1]. Оба шейха (аль-Бухари и Муслим) приводят хадис аль-Бара’ ибн ‘Азиба, да будет доволен им Аллах, который сообщил, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал о словах Всевышнего «Аллах утверждает тех, которые уверовали, словом твердым», что они ниспосланы по поводу могильных мучений. У Муслима приводится следующее дополнение: «Будет сказано ему: «Кто Господь твой?», и ответит: «Господь мой — Аллах, а пророк мой — Мухаммад», и в этом суть слов Всевышнего: **«Аллах утверждает тех, которые уверовали, словом твердым»**. «**Твердое слово**» — это слово единобожия (калимату-т-таухид), которое упрочено в сердце верующего доводами и аргументами. Утверж-

1. Сура 14 «Ибрахим», аят 27.

дение Аллахом верующего этим словом в жизни земной заключается в том, что верующий крепко держится за это слово, даже несмотря на те издевательства и обиды, которые подстерегают его на этом пути. Что же касается утверждения Аллахом верующего в жизни последней, то им является содействие, оказываемое Аллахом верующему в его ответе на вопросы двух ангелов.

В словах автора **«Что же касается сомневающегося...»,** имеется в виду тот, кто подвергал веру сомнению;

«...то он ответит), то есть ответит, когда его будут спрашивать.

«...Ой, ой), — междометия, выражающие колебание и страдание от боли.

«...Я не ведаю… я слышал, как люди говорили нечто, и говорил это же», то есть он не был верующим в то, с чем пришел Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и поэтому его ответ будет неясным, хоть он и был самым образованным и самым красноречивым из людей, и об этом слова Аллаха **«…И сводит с пути неправедных».**

«И тогда его ударят железным молотом...» — здесь приводится арабское слово «мирзаба», означающее молот больших размеров;

«...и он возопит таким воплем, который услышат все творения, кроме человека...». Затем объясняется мудрый смысл почему люди не слышат этот вопль. Смысл этого заключается в том, что

«...если бы услышал его человек, то был бы ошеломлен и поражен», то есть упал бы замертво или потерял сознание. К проявлениям безграничной мудрости Аллаха относится также то, что живые не чувствуют того, что происходит с умершим в могиле. Аллах Всевышний сделал это скрытым, тайным «аль-гайб», а если бы он сделал это явным для людей, то была бы утеряна требуемая мудрость предписания о вере, которая состоит именно в вере в сокровенное, в неявное «иман би-ль-гайб».

2. Могильные муки и блаженство. Автор указывает на то, что будет происходить с умершим в его могиле, говоря: **«А затем, после этого испытания, последуют либо блаженства, либо муки, которые будут длиться, пока не настанет Великое Воскрешение».** В этих словах содержится утверждение наличия могильных мук и могильного блаженства. Ахлю-с-Сунна убеждены, что человек после смерти либо испытывает блаженство, либо обрекается на муки, причем это каса-

ется как его духа, так и его тела. Об этом сообщается в «хадисах мутаватир», дошедших от Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Вера в это обязательна, однако разговоры и рассуждения о том, как именно и каким образом это будет происходить, недопустимы. Это непостижимо для человеческого разума, так как относится к вопросам Последней Жизни. Все, что связано с Последней Жизнью, ведомо лишь одному Аллаху и тем, кому Аллах поведал что-либо из этого, то есть Его посланникам, да благословит их Аллах и да приветствует.

Мутазилиты отрицают мучения могилы. Их сомнения относительно мучений могилы основаны на том, что это непостижимо и непонятно, и что не видно, как мучается или допрашивается умерший.Ответом на это служит следующее: невозможность постижения или видения нами чего-либо не означает отсутствия оного. Сколь много вещей, которых мы не видим, существование которых, однако, несомненно. К числу таких вещей относятся могильные муки и блаженства. Аллах Всевышний сделал вопросы, относящиеся к Последней Жизни, тайной, и оградил их от постижения человеческим разумом в этом мире для того, чтобы отличить тех, кто верует в скрытое, от тех, кто не верует. Кроме того, все, что связано с Последней Жизнью, никак не сравнимо с тем, что относится к Жизни Земной[1].

---

1. Те, кто отклонился от истины в вопросе о Последнем Мире, делятся на три группы:

1— те, кто относит вопросы, касающиеся Последнего Мира, к разряду неизвестного (ахлю таджхиль);

2— те, кто относит сведения о Последнем Мире к разряду фантазий (ахлю тахйиль);

3— те, кто прибегает к различного рода трактовкам (ахлю та'виль).

Первая группа (ахлю таджхиль) считает, что религиозные тексты, дошедшие до нас от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, представляют собой слова с неведомым смыслом. Значение этих текстов, по их мнению, мы не знаем, и сам Пророк, мир ему и благословение Аллаха, также не знал их значений.

Вторая группа «ахлю тахйиль» утверждает, что сообщенное посланниками — фантазии, а не реальность. Пророки, по их мнению, рассказывают о существовании Великого Господа и о наступлении Дня Воскрешения, когда все получат по заслугам, для того чтобы исправить людей и общество, хотя их рассказы и не являются правдой. Представители данной группы делятся на две части:

1) крайние представители, которые утверждают, что пророки не знают реального положения дел, и что философы подчас более осведомлены об истине, обвиняя, таким образом, пророков в невежестве.

2) умеренные представители, которые утверждают, что Пророки, хотя и знают

Могильные мучения бывают двух видов:

1. постоянные муки, таковыми являются муки неверных, Всевышний сказал: **«Огонь, в который они ввергаются, утром и вечером… »**[1];

2. временные муки, которые затем прекращаются, таковыми являются мучения некоторых грешных мусульман, которые наказываются в соответствии с их проступками, а затем получают облегчение; такого рода мучения умершего могут прекратиться также благодаря мольбе живых за него, милостыне или испрашиванию у Аллаха прощения для него.

Великое воскрешение и ужасные события

«После этого испытания, у человека будет блаженство или мучения, Которые будут длиться в могиле, до наступления Великого Подъема. Души будут возвращены в свои тела, и тогда наступит Судный день, о котором Аллах сообщил в Своей Книге и поведал устами Своего Посланника, мир ему и благословение Аллах, и по поводу которого единодушны все мусульмане. И тогда поднимутся люди из своих могил и устремятся к Господу миров босыми, нагими и необрезанными».

Разъяснение:

Здесь и далее автор, да смилуется над ним Аллах, указывает на то, что будет происходить в Последнем Мире, началом которого станет Великий Подъем «Аль-Киямату-ль-Кубра». Вообще же существуют три мира: Земной Мир[2] «Дунья», Переходный Мир «Барзах» и Последний Мир «Ахира». Для каждого из этих трех миров существуют свои особые законы и протекающие в них события. До этого автор, да смилуется над ним Аллах, рассказывал о том, что происходит в Переход-

истину, однако для пользы людей преподносят им различного рода фантазии и выдумки (таким образом, представители данной подгруппы обвиняют пророков в вероломстве и лжи).

3) третья группа — (ахлю ат-та'уил) характеризуется тем, что её представители трактуют религиозные тексты, касающиеся Последнего Мира, несообразно их истинному толкованию.

1. Сура 40 «Прощающий», аят 46.
2. Нижайший (или Ближайший) Мир.

ном Мире (допрос в могиле, могильные муки, блаженство и т.д.).

Здесь же автор рассказывает о событиях, которые развернутся в Последнем Мире.

Он говорит: **«Которые будут длиться в могиле, до наступления Великого Подъема»,** существует два Подъема: малый «аль-Кияма Суграа» и великий «аль-Киямату-ль-Кубра». Малый подъем — это смерть, которая постигает каждого индивидуально. Малый подъем— это выход духа человека и прекращении деяний и стремлений. Что же касается Великого Подъема, то он произойдет для всех людей и захватит всех разом. Это событие называется великим Подъемом потому, что люди будут подняты из своих могил и предстанут перед Господом миров. Именно об этом слова автора, да смилуется над ним Аллах:

«Души будут возвращены в свои тела...», это событие произойдет тогда, когда ангел Исрафиль дунет в рог. Всевышний сказал: **«И возгласили в трубу, и вот они из могил к своему Господу устремляются. Они говорят: «Горе нам! Кто воскресил нас из мест упокоения? Это — то, что обещал Милосердный, и правду говорили посланные!»**[1]. Также Аллах сказал: **«Потом протрубят вторично, и вот они стоя смотрят»**[2].

Дух (араб. «рух) — это то, посредством чего человек и другие создания, обладающие душами, живы. Истинную природу духа знает один лишь Аллах. Всевышний сказал: **«Они спрашивают тебя, (о Мухаммад), о духе. Скажи: «Дух от повеления моего Господа»**[3].

Слова автора **«...и тогда наступит Судный день, о котором Аллах сообщил в Своей Книге и поведал устами Своего Посланника, и по поводу которого единодушны все мусульмане»** указывают на доводы, существующие относительно Воскрешения, и указывают на то, что Воскрешение подтверждено Кораном, Сунной и единодушным мнением всех мусульман, а также здоровым разумом и естеством человека. Об этом сообщает в Своей книге Аллах, приводя доводы и опровергая в большинстве сур Корана слова тех, кто отрицает Воскрешение. Поскольку наш пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, является печатью пророков, то есть последним из них, он дал подробное разъяснение будущих событий в Последнем Мире,

1. Сура 36 «Йа Син», аяты 51, 52.
2. Сура 39 «Толпы», аят 68.
3. Сура 17 «Ночной перенос», аят 85.

чего нет во многих писаниях предшествовавших пророков.

Необходимость воздаяния за деяния подтверждается разумом и утверждена в законах. Аллах обращает на это внимание человеческого разума во многих местах Корана. Господь напоминает людям о том, что Он не оставил их без присмотра и не создал их понапрасну, ибо это не подобает Его мудрости и Славе. Аллах не предоставил людей самих себе, так, чтобы им не приказывалось что-либо и не запрещалось что-либо, и так, чтобы они не награждались и не наказывались за свои деяния. И не сделал Аллах так, чтобы человек, творящий злое, был бы подобен тому, кто творит благое. А ведь некоторые из творящих добро умирают до того, как получат награду за свои благодеяния, и некоторые злодеи умирают раньше того, как успеют вкусить наказание за свои злодеяния. А посему очевидна необходимость наличия Мира, где добродеющего и злодея ждет справедливое воздаяние. Неверный отрицает Воскрешение, как на то указывает Всевышний Аллах в Своих словах: **«Утверждают те, которые не веруют, что они не будут воскрешены»**[1].

В словах Всевышнего Аллаха **«И тогда поднимутся люди из своих могил и устремятся к Господу миров босыми, нагими и необрезанными»** названы три признака, которые будут присущи людям, когда они поднимутся из могил. О них сообщается в достоверном хадисе, приведенном в обоих «Сахихах» от Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сообщила, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, вы будете собраны к Аллаху в День Воскресения босыми, нагими и необрезанными...».

Что будет происходить в День Суда?

«И приблизится к ним солнце, и обуздает их пот, который будет достигать их ртов, и будут установлены весы, и взвешены деяния. ‹И у кого тяжелы будут его весы — те счастливые, а у кого легки его весы — те, которые нанесли убыток самим себе, в геенне пребудут вечно›[2].

И будут розданы свитки с записями дел, и будут такие, кому будут даны свитки справа, и такие, что возьмут свою книгу слева

1. Сура 64 «Взаимное обделение», аят 7.
2. Сура 23 «Верующие», аяты 102, 103.

или сзади, как об этом сообщил Всевышний: ‹И всякому человеку Мы прикрепили изошедшее от него к его шее и выведем для него в День Воскресения книгу, которую он встретит разверстой: «Прочти твою книгу! Довольно для тебя в самом себе счетчика!›[1].

И произведет Аллах расчет с творениями и останется наедине со Своим верующим рабом, и заставит признаться его в своих грехах, как об этом сказано в Коране и Сунне. Что же касается кафиров, то с ними не будет производиться расчет в виде взвешивания добрых и злых поступков. Ведь поистине, у них нет добрых поступков, однако их дела будут сочтены и перечислены, они будут ознакомлены с ними, их заставят признаться в них и воздадут сообразно им».

Разъяснение:

Автор, да смилуется над ним Аллах, упомянул в этих словах кое-что из того, что будет происходить в День Воскресения, и о чем упомянуто в Коране и Сунне. Поистине, разуму не под силу постичь подробности того, что будет иметь место в этот День, и поистине, это постигается только через достоверные сообщения от Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, который **«не говорил по пристрастию»**, ведь, поистине, все сообщенное им — **«лишь откровение ниспосылаемое»**. Одна из премудростей того, что творения будут призваны к расчету за свои деяния и, что их деяния будут взвешены, и что будут представлены записи их дел в свитках (хотя знание Аллаха и так объемлет все это), заключается в том, что рабы Аллаха увидят совершенство славы Аллаха, и совершенство Его справедливости, и широту Его милости, и величие Его власти. Автор, да смилуется над ним Аллах, упоминает следующее из того, что будет происходить с рабами в тот великий День.

1. «И приблизится к ним солнце...», то есть приблизится к их головам, как об этом сказано в хадисе, переданном Муслимом от аль-Микдада, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Когда наступит День Воскресения, приблизится солнце к рабам настолько, что будет от них на расстоянии мили или двух миль».

«...И обуздает их пот...», то есть пот достигнет их ртов и станет как бы уздой, которая не даст им говорить. Это произойдет в резуль-

1. Сура 17 «Ночной перенос», аяты 13, 14.

тате приближения солнца и затронет большинство созданий, исключением явятся лишь пророки и те, кого Аллах пожелает избавить от этого.

2. Из событий, которые будут происходить в этот День, автор упоминает также то, что **«...будут установлены весы и взвешены деяния».** Весы «араб. «мауазин») — это то, на чем будут взвешены добрые дела и проступки рабов. Эти весы являются весами в буквальном смысле, то есть имеют язычок и две чаши. Это относится к делам Последнего мира, и поэтому мы должны верить в это так, как оно сообщено, и не пытаться искать образа этого иначе, как изложено в религиозных текстах[1]. Мудрость взвешивания деяний заключается в выявлении цены этих деяний для того, чтобы возмездие было дано сообразно ей. **«А те, чьи весы будут тяжелы...»,** то есть те, чьи добрые дела перевесят злые, **«...те счастливые»**, то есть они — те, кто получил выгоду и достиг успеха, избавившись от Ада и заслужив вход в Рай; **«...а те, у кого легки их весы»,** то есть те, чьи проступки перевесят их добрые

1. Среди ученых существуют разногласия по поводу того, сколько весов будет установлено в Судный День: одни или несколько. Часть ученых считает, что будут установлены одни весы, а употребление слова «весы» (мизан) во множественном числе (мауазин) объясняют множественностью того, что будет взвешиваться на них, и множественностью общин, деяния которых будут взвешены (ибо на этих весах будут взвешены деяния общины Мухаммада, деяния общины Мусы, деяния общины Исы и т.д.).

Мы, дорогой читатель, обязаны верить в сокровенное в том виде, в каком сообщил нам о нем правдивый Пророк, мир ему и благословение Аллаха, коему должно верить, без каких—либо добавлений и убавлений. Совершает промах и потерпит неудачу тот, кто отрицает установление Весов Справедливости в День Воскресения, не разумея мудрости сего, и порочит религиозные тексты, говоря: «В весах нуждается только торговец бобами и бакалейщик». Возможно, что говорящий подобное как раз и окажется из тех, кто не будет иметь вес у Аллаха в День Воскресения.

Некто может сказать: «Каким образом могут быть взвешены деяния, которые есть не более чем бесплотные качества тех, кто их совершил?». Ответ на это сомнение таков: «Деяния будут материализованы, то есть преобразованы в телесные формы, после чего будут возложены на чаши весов, отягчая их, либо оказываясь легкими. Подтверждением наших слов о материализации деяний является достоверное сообщение от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, где рассказывается о том, что «в День Воскресения будет приведена Смерть в образе ягненка и будет сказано людям: «Узнаете ли её?». И скажут люди: «Да, это — смерть». А затем смерть будет заколота между Раем и Адом, и будет возвещено: «О обитатели Рая, отныне вечность и нет смерти! О обитатели Ада, отныне вечность и нет смерти!».

дела, **«...они — те, которые нанесли убыток самим себе»,** то есть потерпели крах и неудачу и попали в Огонь, **«...в Геенне они пребудут вечно»,** то есть будут обитать в Аду.

Вывод из этого благородного аята

В этом аяте содержится утверждение, что будут разложены Весы, и утверждение взвешивания на них деяний в День Воскресения. Упоминание о взвешивании деяний на Весах имеется во многих аятах Корана. Различные религиозные тексты сообщают также, что на Весах будет взвешен сам человек, и что будут взвешены его деяния, и о том, что будут взвешены его свитки. Однако противоречия между этими текстами нет, взвешиванию будет подвергнуто все, однако учитываться будет тяжесть или легкость самих деяний, а не того, кто их совершал, и не его свитков. А Аллаху все ведомо лучше.

Мутазилиты трактуют эти религиозные тексты метафорически, говоря, что под взвешиванием и Весами подразумевается справедливость. Подобная трактовка несостоятельна и противоречит текстам, а также единодушному мнению предшественников Общины и её имамов.

Имам аш-Шаукани сказал: «Идея, за которую они «мутазилиты» цепляются, состоит лишь в том, что все это (Весы, взвешивание и т.д) является невозможным с точки зрения разума. Однако это в любом случае не является доводом. Ибо если даже это и неприемлемо с точки зрения их разума, то ведь Это было приемлемым с точки зрения тех, кто был крепче разумом из числа сподвижников, последователей и их последователей. И надвинулись нововведения, как мрак ночи, и каждый говорит, что хочет, и бросили они Закон за спины свои…». Поистине, дела Последнего Мира не таковы, чтобы разум мог постичь их. А Аллаху все ведомо лучше.

3. Автор, да смилуется над ним Аллах, упоминает также и другое событие из тех событий, что произойдут в тот Великий День, говоря: **«И будут розданы свитки с записями дел...»,** то есть будут развернуты свитки, в которых будут записаны деяния рабов, совершенные ими в Земном Мире, и которые были записаны, зафиксированы ангелами хранителями. Эти свитки сворачиваются в момент смерти человека, а затем, при Расчете, вновь будут раскрыты для того, чтобы каждый человек ознакомился со своим свитком и узнал, что записано в нем.

«...И будут такие, кому будут даны свитки справа, и такие, что возьмут свою книгу слева или сзади...», эти слова объясняют в соответствии с сообщениями Корана то, каким образом люди будут принимать свои свитки. Получение свитков будет происходить двумя способами: верующий получит свой свиток справа, а тот, кто не веровал, получит свой свиток слева или из-за спины, ибо завернут его левую руку за спину и вложат в нее книгу. Некоторые аяты сообщают о том, что неверные получат свою книгу слева, а некоторые — из-за спины. Между этими сообщениями Корана нет противоречия, так как правая рука неверного будет прикована к его шее, а левая заведена за спину, и в нее он получит свой свиток.

Затем автор, да смилуется над ним Аллах, приводит в качестве доказательства своих слов аят из Корана: **«И всякому человеку Мы прикрепили изошедшее от него к его шее, и выведем для него в День Воскресения книгу, которую он встретит разверстой: «Прочти твою книгу! Довольно для тебя в самом себе счетчика!»**[1].

«И всякому человеку Мы прикрепили изошедшее от него...», то есть то, что изошло, от человека из его деяний, добрых и злых;

«...к его шее...», то есть Аллах прикрепляет эти деяния к человеку и воздает человеку по ним, и никто не в силах убрать эти деяния от человека. Они сопровождают его словно ожерелье на шее;

«...и выведем для него в День Воскресения книгу...», то есть соберем для человека все его деяния в книге, которая будет вручена либо справа, если человек оказался счастливым, либо слева, если оказался несчастным;

«...которую он встретит разверстой...», то есть открытой так, что её смогут читать как он сам, так и другие. Слова «Которую он встретит разверстой» являются скорой радостной вестью по поводу добрых деяний и предостережением по поводу злых.

«Прочти твою книгу!», то есть Аллах скажет эти слова человеку до того, как он начнет читать свой свиток, причем это будет сказано как тому, кто умел читать при жизни, так и тому, кто не знал чтения.

«Довольно для тебя в самом себе счетчика!» — эти слова указывают на величайшую справедливость, заключающуюся в том, что Аллах предоставит человеку возможность оценить самого себя, и

1. Сура 17 «Ночной перенос», аяты 13, 14.

увидит человек все свои деяния, ни от одного из которых не сможет отречься.

Вывод из этого благородного аята:

В аяте содержится утверждение, что каждому человеку в день Воскресения будет вручен свиток его деяний, который он прочтет сам, ознакомится самолично, без чьего-либо посредничества.

4. Затем автор, да смилуется над ним Аллах, упоминает Расчет и говорит: **«И произведет Аллах расчет с творениями. Расчет (араб. Аль-Хисаб)** — это извещение Аллахом творений о степени и качестве воздаяния, полагающегося за их деяния, и напоминание им о том, что они забыли из этих деяний. Или, иначе говоря, Расчет — это ознакомление Аллахом рабов с их деяниями, как добрыми, так и злыми, которое произойдет до того, как они покинут место Сбора (Махшар).

5. Затем автор, да смилуется над ним Аллах, упоминает о том, **что будет два вида Расчета.**

1) Расчет с верующим. Автор говорит по этому поводу: **«И останется (Аллах) наедине со Своим верующим рабом и заставит признаться его в своих грехах, как об этом сказано в Коране и Сунне».** Всевышний сказал: **«И кому будет дана его книга в правую руку, тот будет рассчитан Расчетом легким»**[1]. В обоих «Сахихах» приводится хадис от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах, который сообщил: «Я слышал, как Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, Аллах приблизит верующего, и возложит на него Свою сень, и прикроет его от людей, и заставит его признать все совершенные им прегрешения. Аллах скажет верующему: «Знаешь ли ты за собой такой-то грех? А знаешь ли за собой такой-то и такой-то грех?» — и так Аллах будет вопрошать до тех пор, пока человек не признает все свои грехи и не решит уже, что погиб. И тогда Аллах скажет: «Поистине, Я прикрыл твои прегрешения в Земном Мире, и Я прощаю их тебе сегодня». А затем дана будет книга благодеяний».

Из верующих будут и такие, что войдут в Рай без расчета, как о том сообщается в хадисе о семидесяти тысячах, которые войдут в Рай без Расчета и без мучений и наказаний.

2) Расчет с неверными. Об этом автор, да смилуется над ним Аллах,

1. Сура 84 «Разверзнется», аяты 7, 8.

говорит следующее: **«Что же касается кафиров, то с ними не будет производиться расчет в виде взвешивания добрых и злых поступков. Ведь поистине, у них нет добрых поступков»,** то есть у них нет таких добрых деяний, которые могли бы быть положены на одни весы с их злыми деяниями, ибо их добрые деяния будут провалены их неверием, и не останется у них в Последнем Мире ничего, кроме злодеяний. Расчет в отношении их будет состоять в том, что **«...их дела будут сочтены и перечислены, они будут ознакомлены с ними, их заставят признаться в них и воздадут сообразно им»,** то есть они будут уведомлены о своих нечестивых деяниях, признают их, а затем получат воздаяние в соответствии с этими деяниями. Всевышний сказал: **«И сообщим Мы тем, кто не веровал, что они совершили, и дадим им вкусить суровое наказание»**[1]. А также Аллах сказал: **«И засвидетельствуют они против самих себя, что были неверными»**[2]. И еще сказал Господь: **«И они признались в своем грехе; прочь же, обитатели огня»**[3].

Водоем Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и его описание

«И там, где будут происходить события Судного Дня, есть Водоем, приготовленный для Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Вода его белее сливок и слаще меда, а сосуды его подобны звездам небесным. Длина его — месяц и ширина его — месяц. Тот, кто изопьет из него глоток, не почувствует после этого жажды никогда».

Разъяснение:

Также в День Воскресения будет Водоем Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Автор, да смилуется над ним Аллах, упоминает здесь об этом водоеме и приводит его описание.

Автор говорит: **«И там, где будут происходить события Судного Дня, есть Водоем, приготовленный для Пророка, мир ему и благословение Аллаха».** На наличие Водоема Пророка, мир ему и благословение Аллаха, указывают сообщения от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Имам Ибн аль-Каййим сказал: «Сорок сподвижников передали хадисы о Водоеме. И многие из этих хадисов, или даже боль-

1. Сура 41 «Разъяснены», аят 50.
2. Сура 7 «Преграда», аят 37.
3. Сура 67 «Власть», аят 11.

шинство из них, приводятся в «Сахихе».

Водоем (араб. «Хауд»), в значении арабского языка, есть скопление воды. Ахлю-с-Сунна единодушны в подтверждении того, что одним из атрибутов Судного Дня будет Водоем. Мутазилиты противоречат Ахлю-с-Сунна и не подтверждают этот атрибут Дня Воскресения. Они трактуют религиозные тексты, сообщающие о Водоеме, на свой лад и отклоняют их значение от буквального и ясного смысла.

Затем автор, да смилуется над ним Аллах, приводит описание Водоема и говорит: **«Вода его белее сливок и слаще меда, а сосуды его подобны звездам небесным. Длина его — месяц, и ширина его — месяц. Тот, кто изопьет из него глоток, не почувствует после этого жажды никогда)**[1]. Все эти качества водоема приводятся в хадисах,

1. Водоем — один из элементов Судного Дня. Водоему присущи следующие качества.

1— Его вид и площадь: Водоем имеет форму квадрата, то есть его длина равна его ширине. Каждая из сторон этого квадрата равна месяцу пути. На это указывают слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Протяженность моего водоема равна месяцу пути, а углы его равны», приведенные в хадисе Абдуллаха ибн ‘Амра, переданном аль-Бухари и Муслимом, а также переданный Муслимом хадис Абу Зарра, где сказано: «Ширина его подобна длине». Аль-Кади аль-‘Ияд в комментариях к «Ас-Сахих» Муслима говорит: «Водоем имеет форму квадрата, то есть его стороны равны, ибо равность углов означает равность сторон».

2— Цвет его воды белее сливок.

3— Запах его воды благоуханнее мускуса, о чем говорится в хадисе, текст которого согласован.

4— Вкус его воды слаще меда.

5— Его сосуды, как сообщается в достоверном хадисе, текст которого согласован: «Кувшины его подобны звездам небесным». Аль-Касталяни сказал: «То есть сии кувшины подобны звездам по своему блеску и многочисленности». В другом хадисе, переданном Муслимом, сказано: «В нем сосуды как небесные звезды».

6— Отгоняемые от Водоема — это люди, которые не будут допущены к Водоему, они делятся на две группы: общая и особая.

Общая группа — это все люди, не относящиеся к умме Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Об этом сообщается в хадисе Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, в котором приводятся такие слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Я не буду допускать людей к Водоему, подобно человеку, который отгоняет чужих верблюдов от своего водоема». Аль-хафиз ибн аль-Хаджр по этому поводу сказал:

«Мудрость недопущения людей (из числа последователей других пророков —

среди которых приведенный в обоих «Сахихах» хадис Абдуллаха ибн ‘Амра, который сообщил, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Протяженность моего водоема равна месяцу пути. Вода его белее сливок, а запах его приятнее мускуса. Кувшины его подобны звездам небесным. И кто изопьет из него, не почувствует более жажды вовек».

Мост (Сират) и его описание

«Сират — это мост между Раем и Огнем. Он установлен над вершине Геенны. Люди будут проходить по нему сообразно своим деяниям. Среди них будут такие, что пройдут Сират со скоростью взгляда, и будут такие, что пройдут его со скоростью молнии, и такие, что пройдут его со скоростью ветра. И такие, что пронесутся, словно скакуны, и такие, что пронесутся, словно наездники верблюдов, и такие, что пробегут, и такие, что проползут. И среди них будут такие, что будут схвачены и брошены в Геенну. Этот мост имеет крючья, которыми людей будут хватать за их деяния».

Разъяснение:

Автор, да смилуется над ним Аллах, упоминает здесь о том, что среди событий Судного Дня будет прохождение по Сирату. Слово «сират» в арабском языке означает ясную, четкую дорогу. В Шариате же Сират (как то разъясняет автор) — это **«мост между Раем и Огнем, Он установлен над вершине Геенны».** Эти слова указывают на месторасположение Сирата. Что касается времени осуществления прохож-

прим. пер.) к Водоему состоит в том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, захочет направить каждого к водоему его пророка, ведь, как было сказано ранее, у каждого пророка будет свой водоем, а многочисленность последователей будет предметом гордости пророков. И одним из показателей совестливости и нравственной чистоты Пророка, мир ему и благословение Аллаха, является уважение им прав его братьев-пророков. Таким образом, не будет отгонять людей от своего водоема, не по причине жалости к воде».

Особая группа людей, которые не будут допущены к Водоему, — это некоторые люди из общины Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, как о том сообщается в хадисе от Асмы, текст которого согласован. В хадисе передается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «И заберут людей передо мной и скажу я: «О Господи! Ведь они от меня и из моей общины!», и скажет Аллах: «Разве ведомо тебе, что они совершили после тебя». И будут они отогнаны».

дения, то оно состоится после подъема из могил, Сбора и Расчета.

Затем автор, да смилуется над ним Аллах, рассказывает о том, каким образом люди будут проходить по нему. Автор говорит: **«Люди будут проходить по нему сообразно своим деяниям».** Пройдя по Сирату, верующие войдут в Рай и спасутся от Огня, и упадут с него в Ад обитатели Ада. Об этом сообщают хадисы[1].

Далее автор, да смилуется над ним Аллах, разъясняет положение людей при прохождении по Сирату и говорит: **«Среди них будут такие, что пройдут Сират со скоростью взгляда, и будут такие, что пройдут его со скоростью молнии, и такие, что пройдут его со скоростью ветра, и такие, что пронесутся, словно скакуны, и такие, что пронесутся, словно наездники верблюдов, и такие, что пробегут, и такие, что пройдут, и такие, что проползут»,** то есть скорость прохождения людей по Сирату будет зависеть от их веры и благих деяний, которые они совершили на Земле. Устойчивость человека на «Сирате» будет соответствовать степени его устойчивости и прямоты в религии Ислам. Тот, кто устойчив на духовном «Сирате», коим является Ислам, тот устойчив и на «Сирате», материальном, перекинутом над Геенной, и тот, кто соскользнул с «Сирата», духовного, тот так же соскользнет и с «Сирата», физического.

Слова автора **«...и такие, что проползут...»** означают, что «будут передвигаться по «Сирату» не ногами, а седалищами».

В словах автора **«Этот мост имеет крючья...»** слово крюк (араб. каллюб) означает с загнутым концом;

«...которыми людей будут хватать за их деяния», то есть за их дурные деяния. Хватание людей крючьями на Пути в Геенну, «Сират Джаханнам», будет происходить в соответствии с тем, как захватывали этих людей страсти и сомнения, отклонявшие их от Прямого Пути в этой жизни «ас-Сират аль-Мустаким».

Ахлю-с-Сунна верят в Сират, перекинутый над Адом, и в прохождение людей по нему согласно тому, что сообщается в достоверных хадисах Пророка, мир ему и благословение Аллаха.

Мутазилит аль-Кади Абдуль-Джаббар и многие его последователи не согласны с позицией Ахлю-с-Сунна и считают, что упоминаемый Сират есть путь в Рай, на который указывают слова Аллаха: **«Он**

1. В преданиях сообщается, что этот мост тоньше волоса и острее лезвия.

поведет их и сохранит в порядке их состояние и введет их в Рай…»[1], и путь в Ад, на который указывают слова Аллаха: **«Соберите тех, кто тиранствовал…и отведите их на путь Геенны»**[2]. Это мнение ложно, и оно отвергает достоверные религиозные тексты, не имея никаких доводов, в то время как необходимым является отнесение религиозных текстов к их явным значениям.

Кантара **между Раем и Адом**

«Тот, кто пройдет Сират, войдет в Рай. Когда же они пройдут его, то остановятся на Кантаре между Раем, и Адом и произведут расчет между собой. И когда они будут исправлены и очищены, будет возвещено о входе в Рай».

Разъяснение:

Из тех событий, которые будут происходить в День воскресения, автор упоминает, также стояние на Кантаре.

Он говорит: **«Тот, кто пройдет Сират...»,** то есть перейдет его и спасется от падения в Геенну;

«...войдет в Рай», ибо тот, кто спасся от Ада, входит в Рай. Всевышний сказал: **«И тот, кто будет удален от Огня и введен в Рай, тот получил успех»**[3]. А также Аллах сказал: **«Партия в Раю и партия в Аду»**[4].

Но перед тем, как верующие войдут в Рай, необходимо, чтобы между ними произошел расчет для того, чтобы они вошли в Рай в самом совершенном состоянии. Они освободятся от причиненных друг другу обид, и на это указывает автор, да смилуется над ним Аллах, говоря:

«Когда же они пройдут его...», то есть пройдут «Сират», спасшись от падения в Ад;

«...то остановятся на Кантаре...», Кантара в арабском языке — это мост, а также возвышающаяся часть строения. Здесь же Кантара — это, по одному мнению, часть Сирата, примыкающая к Раю, а по другому мнению — другой особый Сират для верующих.

«...И произведут расчет между собой», то есть расплатятся друг

1. Сура 47 «Мухаммад», аяты 5, 6.
2. Сура 37 «Выстроившиеся в ряды», аяты 22, 23.
3. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 185.
4. Сура 42 «Совет», аят 7.

с другом за причиненные обиды. Попранное право обиженного будет восстановлено за счет обидчика.

«И когда они будут исправлены и очищены...», то есть избавлены от следствий всего этого и долгов,

«...будет им разрешен вход в Рай». И уйдет из их сердец любая затаенная друг против друга злоба. Аллах сказал: **«И изъяли мы злобу, что в их груди; братьями они на седалищах обращены друг к другу»**[1].

Вхождение в Рай

«Первым, кто попросит открыть дверь Рая, будет Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, а первой, кто войдет в него из общин, будет его община».

Разъяснение:

Автор, дасмилуетсянадним Аллах, рассказываетотом, чемзакончатся дела верующих в День Подъема после того, как они пройдут упомянутые испытания. Автор говорит: **«И когда они будут исправлены и очищены, позволено будет им войти в Рай»,** то есть они смогут войти в Рай только после просьбы об открытии райских ворот, и Аллах разрешит им это. И **«Первым, кто попросит открыть дверь Рая, будет Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха»,** как о том сообщается в «Сахихе» Муслима в хадисе от Анаса, да будет доволен им Аллах, который передал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Подойду я к Райским вратам в День Воскресения и попрошу открыть их, и спросит страж: «Кто ты?» — и отвечу: «Мухаммад», — и скажет страж: «Ты тот, до которого мне приказано не открывать двери никому». То, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, будет первым, кто попросит открытия дверей Рая, есть оказание почета Пророку и указание на его превосходства и достоинства.

«...А первой, кто войдет в него из общин, будет его община», что связано с её превосходством над другими общинами. Доказательством этого является хадис от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, переданный Муслимом, в котором приводятся слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Мы — первые из тех, кто войдет в Рай».

1. Сура 15 «Хиджр», аят 47.

ЗАСТУПНИЧЕСТВА

«Он, мир ему и благословение Аллаха, в Судный День будет обладать тремя видами заступничества:

1. За тех, кто будет стоять в ожидании того, что будет решено между ними. После того, как они обратятся к пророкам Адаму, Нуху, Ибрахиму, Мусе, Исе, мир им, до тех пор, пока дойдут до Пророка, мир ему и благословение Аллаха.

2. Что же касается второго вида заступничества, то оно будет оказано обитателям Рая в том, чтобы они вошли в него. Эти два вида заступничества принадлежат только Пророку, мир ему и благословение Аллаха.

3. Что же касается третьего вида заступничества, то оно будет оказано тем, кто заслуживает Ада. Этим видом заступничества будет обладать Пророк, мир ему и благословение Аллаха, остальные пророки, мир им, правдивейшие и другие. Будут заступаться за тех, кто заслуживает Огня, чтобы они не вошли в него. И будет также оказано заступничество тем, кто попадет в Ад, в том, чтобы они были выведены из него».

Заступничество «Шафа'а» в значении арабского языка — средство, способ. Вообще же под «шафа'а» обычно подразумевается просьба о добре для другого. Слово «шафа'а» происходит от слова «шаф'» (чет), являющегося антонимом слова «витр» (нечет). Такое название заступничества связано с тем, что ходатайствующий «аш-шафи'», присоединяя свой голос к просьбе того, за кого он заступается, превращает просьбу одного (нечет) в просьбу двух (чет).

Автор, да смилуется над ним Аллах, рассказывая о заступничестве, которое будет осуществлять в День Воскресения Пророк, мир ему и благословение Аллаха, с позволения Аллаха Всевышнего для краткости упомянул здесь только о трех его видах. Если же касаться этого вопроса глубже, то следует упомянуть восемь видов заступничества, некоторые из которых будут присущи только Пророку, мир ему и благословение Аллаха, а некоторые виды будут осуществляться как им, так и другими.

Первый вид — великое заступничество «аль-макам аль-махмуд», (достохвальная степень), которая заключается в том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, будет ходатайствовать перед Аллахом за людей с тем, чтобы Господь начал Свой суд, в неимоверно утомительном ожидании которого будут находиться люди. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, с позволения его Господа походатайствует за них. Это произойдет после длительного стояния людей «Маукиф» в ожидании Суда и после того, как они обратятся к пророкам с просьбой походатайствовать о начале Божьего суда над ними.

Второй вид — заступничество, заключающееся в просьбе Пророка, мир ему и благословение Аллаха, после окончания Расчета о том, чтобы обитатели Рая были введены в Рай.

Третий вид — заступничество Пророка, мир ему и благословение Аллаха, за своего дядю Абу Талиба с тем, чтобы Аллах облегчил для него мучения в Аду. Подобная просьба будет разрешена только Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и только в отношении Абу Талиба, ибо Аллах Всевышний поведал о том, что «не поможет неверным заступничество заступающихся», а наш Пророк сообщил, что его заступничество будет касаться только людей, исповедовавших единобожие.

Три вышеуказанных вида заступничества будут позволены только Пророку, мир ему и благословение Аллаха.

Четвертый вид — заступничество за грешников из числа людей, исповедовавших единобожие, которые заслуживают наказания в Аду, с тем, чтобы они в него не вошли.

Пятый вид — заступничество Пророка, мир ему и благословение Аллаха, за грешников, исповедовавших единобожие, которые войдут в Ад, с тем, чтобы они были выведены из него.

Шестой вид — заступничество за некоторых обитателей Рая с тем, чтобы была повышена их степень в Раю.

Седьмой вид — заступничество Пророка, мир ему и благословение Аллаха, за тех, чьи добрые и злые деяния приведут Весы в равновесие, с тем, что бы они также были введены в Рай. Согласно одному из мнений ими являются люди Преград «Аль-А'раф»[1].

1. Об этих людях рассказывается в суре «Преграды», аяты 46—48. Эти люди будут находиться на преграде под названием аль-А'раф, которая будет отделять обитателей Ада от обитателей Рая, и которая не относится ни к Раю, ни к Аду.

Восьмой вид — заступничество Пророка, мир ему и благословение Аллаха, за некоторых верующих с тем, чтобы они вошли в Рай без расчета и без наказания. Так, например, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, заступится за ʻУккашу ибн Махсана, да будет доволен им Аллах, за которого он молил Аллаха, с тем, чтобы Аллах сделал его из числа тех семидесяти тысяч, которые войдут в Рай без отчета и наказания.

В последних пяти из перечисленных видов заступничества примут участие не только Пророк, мир ему и благословение Аллаха, но и другие (пророки, ангелы, правдивейшие, мученики за веру).

Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а верят во все эти виды заступничества, ибо они подтверждены доводами, и верят в то, что любое заступничество будет возможным только при наличии двух условий:

первое условие — наличие у заступника разрешения Аллаха на заступничество. Аллах сказал: **«Кто заступится перед Ним, иначе как с Его позволения?»**[1], а также сказал: **«Нет заступника иначе, как после Его позволения»**[2];

второе условие— довольство Аллаха тем, за кого заступаются, Аллах сказал: **«И они не заступаются, кроме как за того, к кому Он благоволит»**[3].

Оба этих условия выражены вместе в следующих слова Аллаха: **«Сколько ангелов в небесах, заступничество которых ни от чего не избавит, если только не дозволит Аллах в отношении тех, кому пожелает и к кому благоволит»**[4].

Мутазилиты отрицают наличие заступничества за верующих, совершивших великие прегрешения и заслуживающих наказания в Аду, равно как и отрицают наличие заступничества за того, кто вошел в Ад, чтобы он был выведен оттуда, то есть отрицают пятый и шестой вид заступничества. При этом они приводят в качестве довода слова Аллаха: **«И не поможет им заступничество заступающихся»**[5]. Ответом на их аргументацию служит то, что в данном аяте речь идет о неверных, которые являются теми самыми людьми, которым не поможет заступничество заступников. Что же касается верующих, то

1. Сура 2 «Корова», аят 255.
2. Сура 10 «Йунус», аят 3.
3. Сура 21 «Пророки», аят 28.
4. Сура 53 «Звезда», аят 26.
5. Сура 74 «Завернувшийся», аят 48.

в отношении них заступничество действительно при наличии двух вышеуказанных условий.

В вопросе заступничества люди делятся на три категории

1. Чрезмерствующие в его утверждении. К ним относятся многие, считающие заступничество за них перед Аллахом тех, кого они превозносят, подобным заступничеству перед правителями, имеющему место в земном мире, а посему они обращаются с мольбой не только к Аллаху, но и к тем, на чье заступничество рассчитывают. Об этом заблуждении многобожников Аллах упомянул в Коране.

2. Чрезмерствующие в отрицании заступничества. К ним относятся «мутазилиты и хариджиты». Они отрицают заступничество Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и других за тех, кто совершал великие прегрешения.

3. Те, которые утверждают заступничество в том виде, в каком сообщают тексты Корана и Сунны. Этой категорией являются Ахлю-с-Сунна. Они признают заступничество при наличии тех условий, о которых говорилось выше.

Выведение некоторых грешников из Огня по милости Аллаха без заступничества и широта Рая для его обитателей

«И выведет Аллах из Огня народы без заступничества, а лишь по Своей милости и милосердию. В Раю после того, как войдут в него люди земли, останется свободное место, и тогда Аллах взрастит народы и введет их в Рай.

Все эти составляющие загробной жизни, включая расчет, награду, наказание, Рай, Огонь, и подробности всего этого упомянуты в ниспосланных с неба книгах и в сведениях, оставшихся от пророков. В знаниях, которые остались нам в наследство от Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, есть все, что необходимо для нас. И тот, кто желает их, найдет их».

Разъяснение:

Упоминая разновидности заступничества по выведению грешников из Ада с дозволения Аллаха, автор, да смилуется над ним Аллах,

упоминает также другую причину выхода из Ада, не связанную с заступничеством. Этой причиной является милость Всевышнего Аллаха, Его милосердие и благодетельство. По Своей милости Аллах выведет из Ада всех тех исповедовавших единобожие грешников, в чьем сердце присутствовала хотя бы малая частица веры. Всевышний сказал: **«Поистине, Аллах не прощает того, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает все, что меньше этого, кому пожелает»**[1]. В достоверном хадисе, переданном двумя имамами, сказано: «Аллах говорит: ‹Заступятся ангелы, и заступятся пророки, и заступятся верующие, и не останется никого, кроме Милостивейшего из милосердных. И возьмет Он пригоршню из Ада и выведет оттуда людей, которые не совершили ничего доброго…›».

Автор говорит: **«В Раю после того, как войдут в него люди земли, останется свободное место...»,** ибо Аллах охарактеризовал Рай широтой и просторностью. Он, Хвала Ему, сказал: **«Широта его — небеса и земля»** (Сура 3 «Семейство Имрана», аят 133).

«...И тогда Аллах взрастит...», то есть создаст;

«...народы...», то есть группы людей;

«...и введет их в Рай» по Своей милости и милосердию, ибо Рай — милость Его, коей Он наделяет тех, кого пожелает. Что же касается Ада, то Он не наказывает им никого, кроме тех, против кого имеет доводы и кто обвинял во лжи Его посланников.

Подчеркнув, что **«Все эти составляющие загробной жизни, включая Расчет, награду, наказание, Рай, Огонь, и подробности всего этого упомянуты в ниспосланных с неба книгах и в сведениях, оставшихся от пророков…и т.д.»,** и упомянув некоторое из того, что будет иметь место в Последнем Мире, автор, да смилуется над ним Аллах, указывает на то, что подробности того, о чем он не упомянул по данной теме, следует искать в Коране и Сунне, ибо сведения по этой теме относятся к сведениям о сокровенном, которые познаются только из Божественного откровения.

1. Сура 4 «Женщины», аят 48.

ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОРОШЕГО И ПЛОХОГО (АЛЬ-КАДАР)

«Спасенная община верит в предопределение Аллахом хорошего и плохого. Вера в предопределение имеет две степени, каждая из которых состоит из двух вещей».

Разъяснение:

Предопределение (по-арабски — «аль-кадар») — это связь знания Аллаха со всем сущим и Его изначальная воля на все имеющееся до того, как оно получило свое бытие. Нет такого события, которое не было бы предопределено Аллахом, то есть которое не опережалось бы знанием о нем Аллахом и не было бы связано с Его волей.

Само арабское слово «аль-кадар» является существительным «масдаром», образованным от глагола «каддара». Про человека говорят, что он «каддара» какую-либо вещь, если он охватывает своим знанием величину, размер, достоинство «микдар» этой вещи.

Вера в предопределение является одним из шести столпов веры «имана». Название этого столпа — вера в предопределенность плохого и хорошего Аллахом.

В словах автора, да смилуется над ним Аллах, **«спасенная община верит в предопределение Аллахом хорошего и плохого»** содержится указание на то, что тот, кто не верует в предопределение, тот не относится к Ахлю-с-Сунна. К этому выводу обязывают религиозные тексты. В достоверном хадисе рассказывается о том, что, когда Джибриль, мир ему, спросил Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о том, что такое вера, последний ответил: «Вера — это значит верить в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, в Последний День и в предопределение Им хорошего и плохого». Таким образом, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, определил веру в предопределение в качестве шестого столпа Веры. Следовательно тот, кто пренебрегает верой в предопределение Аллаха, не является верующим, равно как и тот, кто не верует в какой-либо другой из шести столпов

Имана.

В словах автора **«Вера в предопределение имеет две степени, каждая из которых состоит из двух вещей»** здесь автор, да смилуется над ним Аллах, упоминает о том, что вера в предопределение включает в себя веру в четыре категории.

Первая категория — вера в изначальное и предвечное знание Аллаха обо всем (‘ильму Ллахи аль-азали). Сюда входит и знание Аллаха о действиях Его рабов до того, как они совершат эти действия.

Вторая категория — вера в запись Аллахом всего, что будет, в Хранимую Скрижаль (Ляуху-ль-Махфуз).

Третья категория — вера во всеобъемлющее желание Аллаха и в то, что Он мощен для любого события.

Четвертая категория — вера в сотворение Аллахом всего созданного и то, что Он есть единственный Творец, кроме Которого нет иного.

Здесь мы представили категории веры в предопределение в общем. Далее будут разъяснены подробности каждой из этих категорий.

Подробное разъяснение категорий предопределения

«Первая ступень и её составные часты?

Это вера в то, что Всевышний Аллах знает о деяниях Своих рабов Своим извечным знанием, которое является Его атрибутом изначально и вечно. Он знал о положении Своих созданий в том, что касается их покорности, их ослушания, их удела, их жизненных сроков. А затем Аллах записал в Хранимой Скрижали судьбы творений. Первое, что создал Аллах, — письменная трость, и Он сказал ей: «Пиши!». Она спросила: «Что писать?» Он сказал: «Пиши судьбы бытия до Дня Воскресения». И то, что коснулось человека, не должно было обойти его, а то, что обошло его, не должно было его постичь. Высохли перья и свернуты свитки. Как сказал Всевышний Аллах: «Разве ты не знаешь, что Аллах знает то, что в небе и на земле! Поистине, это в писании. Поистине, это для Аллаха легко»[1]. А также сказал: «Ничто не постигает из несчастий на земле или в ваших душах без того, чтобы не было его в писании раньше, чем Мы создали это.

1. Сура 22 «Паломничество», аят 70.

Поистине, это легко ля Аллаха»[1]. И это предопределение, следующее за Его, слава Ему, знанием, бывает общим и частным. Аллах записал в Хранимой Скрижали, что пожелал. Когда Он создает тело плода, перед тем, как вдохнуть в него дух, Он посылает к нему ангела, которому приказываются четыре слова и говорится: «Запиши его жизненный удел, жизненный срок, его деяния и то, будет ли он несчастным или счастливым». И тому подобное.

Это предопределение отвергалось крайними кадаритами в прошлом. Сегодня же отвергающих его мало».

Разъяснение:

Значения некоторых слов и выражений, упоминаемых автором.

«Изначально», то есть изначальность — это предвечность, не имеющая начала;

«Вечно», то есть вечность — это продолжительность в будущем, не имеющая конца;

«Хранимая Скрижаль» — араб. Аль-Ляуху-ль-Махфуз — это Мать Писания (Умму-ль-Китаб). Эта скрижаль названа Хранимой потому, что защищена от каких-либо добавлений и убавлений в ней.

Здесь автор, да смилуется над ним Аллах, упоминает то, что включает в себя первая из двух ступеней веры в предопределение, а именно, то, что она включает в себя две вещи, или категории.

Первая категория — вера в знание Аллаха, которое охватывает все существующее и несуществующее (‘Ильму Ллахи аль-Азали). Это то самое знание, которое является одним из атрибутов сущности Аллаха Всевышнего. Аллах не перестает обладать этим атрибутом, Он обладает им изначально и будет обладать им вечно. К этому знанию относится знание Аллаха о деяниях творений: их покорности и ослушаниях; знание Им о положении творений: их жизненный удел, сроки их жизни и т.д.

Вторая категория — это категория записи (аль-Китаба), которая состоит из веры в то, что Аллах Всевышний записал в Хранимую Скрижаль судьбы всех творений, и в мироздании не происходит ничего, о чем бы Аллах не знал заранее и чего не было бы записано Им в Хранимой Скрижали до того, как это произойдет.

1. Сура 57 «Железо», аят 22.

Затем автор, да смилуется над ним Аллах, обосновывает свои слова, ссылаясь на доводы из Корана и Сунны.

К доводам Сунны относительно первой ступени веры в предопределение относится хадис, смысл которого приводит автор. Сам же хадис, приведенный Абу Даудом от ‘Убады ибн ас-Самита в сборнике «Ас-Сунан», звучит следующим образом: «Первым, что создал Аллах, была письменная трость (къалам). Аллах сказал ей: «Пиши» — «Что писать?» — спросила письменная трость — «Запиши судьбы всех вещей вплоть до наступления Часа».

Этот хадис содержит указание на вторую категорию, то есть категорию Записи (Аль-Китаба).

Слова хадиса **«Первым, что создал Аллах, была письменная трость»** переданы в двух версиях. В первой версии слова «первый» («аууаль») и «письменная трость» («аль-къалям») приводятся с фатхой на конце (мансуб), и смысл этих слов в данной версии: «В начале творения Аллах создал письменную трость, которой сказал: «Пиши». Во второй версии слова «аууаль» и «аль-къалям» приводятся с даммой на конце (марфу’), и тогда смысл данных слов звучит как: «Первое, что создал Аллах, — письменная трость. Он сказал ей: «Пиши»…»; таким образом, вторая версия утверждает то, что письменная трость являлась первым творением Аллаха.

Слова автора **«И то, что коснулось человека, не должно было обойти его, а то, что обошло его, не должно было его постичь. Высохли перья, и свернуты свитки»** являются частью слов ‘Убады ибн ас-Самита, передавшего вышеприведенный хадис. Их смысл состоит в том, что все, что ни постигает человека, несет ли оно пользу или заключает в себе вред, предопределено ему и должно было с ним произойти, и не должно было произойти обратное.

Слова **«Высохли перья, и свернуты свитки)** являются метафорой, подразумевающей то, что запись предопределенного состоялась раньше, и то, что она уже завершена. Аналогичный смысл содержится в хадисе от Ибн Аббаса, переданном ат-Тирмизи, где сказано: «Оторваны перья, и высохли страницы».

Затем автор, да смилуется над ним Аллах, приводит некоторые доводы из Корана.

Во-первых, он упоминает слова Всевышнего: **«Разве ты не знаешь, что Аллах знает то, что в небе и на земле! Поистине, это в писании. Поистине, это для Аллаха легко».**

В словах Аллаха **«Разве ты не знаешь?»** вопросительная форма обращения служит, на самом деле, для утверждения, то есть эти слова означают: «Ты, конечно же, знаешь, о Мухаммад, и ты убежден» в том, что **«Аллах знает то, что в небе и на земле!»,** в этих словах — указание на всёохватное знанием Аллаха мира вышнего и мира низшего, то есть указание на первую категорию веры в предопределение — изначальное знание Аллаха (‘ильму Ллахи аль-азали).

«Поистине, это...», то есть то, что в небесах и на земле, являющееся известным для Аллаха;

«...в писании...», то есть записано у Него в Матери Писания (Умм аль-Китаб). Эти слова являются указанием на вторую категорию — категорию Записи.

«Поистине, это для Аллаха легко», то есть охват знанием того, что в небе и на земле, и запись этого являются легкими для Аллаха.

Вывод из аята:

В аяте содержится утверждение знания Аллаха о вещах и записи Им этих вещей в Хранимую Скрижаль. Это то, что включает в себя первая ступень веры в предопределение.

Автор, да смилуется над ним Аллах, приводит в качестве довода также такие слова Всевышнего: **«Ничто не постигает из несчастий на земле или в ваших душах без того, чтобы не было его в писании раньше, чем Мы создали это. Поистине, это легко для Аллаха»**.

В словах Аллаха **«Ничто не постигает из несчастий на земле...»** имеется в виду засухи, слабости посевов, низкого урожая и т.д.,

«...или в ваших душах...» то есть страданий, недугов, жизненных затруднений; **«...без того, чтобы не было его в писании...»,** то есть без того, чтобы это уже было записано в Хранимой Скрижали,

«...раньше, чем Мы создали это...», то есть «до того, как Мы сотворили это, сделали фактом».

«Поистине, это для Аллаха легко», то есть утверждение всех этих событий в писании, несмотря на их многочисленность, легко для Аллаха Всевышнего.

Вывод из аята:

В этом аяте содержится доказательство того, что события были записаны в Хранимой Скрижали до их осуществления. Это подразумевает знание Аллахом о них до записи в Хранимую Скрижаль. Таким образом, аят доказывает две категории веры в предопределение: знание и запись.

Далее автор, да смилуется над ним Аллах, указывает на то, что предопределение бывает двух видов:

I. общее предопределение, которое охватывает все сущее и о котором, собственно говоря, и шла речь ранее с приведением соответствующих доводов, именно это предопределение записано в Хранимой Скрижали;

II. частное «специальное, особое» предопределение, которое является детализацией общего предопределения и которое, в свою очередь, делится на три вида:

1. **предопределение на жизнь —** «такдир умри»;
2. **предопределение на год —** «такдир хаули»;
3. **предопределение на день —** «такдир йауми».

Именно в этом состоит значение слов автора, да смилуется над ним Аллах: **«И это предопределение, следующее за Его, слава Ему, знанием, бывает общим и частным».**

Общее предопределение — это то, которое охватывает все сотворенное и которое записано в Хранимой Скрижали.

Частное предопределение — это, как мы уже сказали, детализация общего предопределения, и оно включает следующее.

1. Предопределение на жизнь. Этот вид предопределения упомянут в хадисе Ибн Мас'уда, где говорится о четырех словах, которые пишутся над человеком в утробе матери: его уделе, его жизненном сроке, его деяниях и о том, будет ли он счастливым или несчастным.

2. Предопределение на год. Этот вид предопределения подразумевает то, что предписывается в Ночь Могущества «Ляйляту-ль-Кадр) из событий на год. Всевышний говорит: **«Мы ниспослали его в ночь благословенную…В течение нее разделяется всякое мудрое повеление»**[1].

1. Сура 44 «Дым», аяты 3, 4.

3. Предопределение на день. Это то, что предписывается из событий дня **— «жизнь и смерть, слава и падение и т.д.».** Аллах сказал про Себя: «**Каждый день Он за делом**»[1]. От Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, передано следующее: «Воистину, создал Аллах Хранимую Скрижаль из белой жемчужины, створки её из красного яхонта, письменная трость её — свет, и записи в ней — свет. Ширина её равна расстоянию между небом и землей. Он смотрит в нее каждый день триста шестьдесят раз: оживляет и умерщвляет, возвышает и унижает, и делает, что желает. А посему сказано: «Каждый день Он за делом» (Хадис передали Абдур-Раззак, Ибн аль-Мунзир, ат-Табарани и аль-Хаким).

Слова автора **«Это предопределение...»,** предусмотривает то предопределение, о котором шла речь ранее с упоминанием двух его видов: **«общее предопределение и частное предопределение»;**

«...отвергалось крайними кадаритами...», то есть теми, кто излишествовал в отрицании предопределения, отрицал знание Аллаха о вещах до их появления и запись Им этих вещей в Хранимую Скрижаль и т.д. Крайние кадариты говорили, что Аллах приказывает и запрещает, однако не знает того, кто покорится Ему, а кто ослушается. Повеление Аллаха, по их мнению, является возобновляемым и не опережалось знанием Аллаха и Его предопределением. Имамы Ислама считали сторонников подобных взглядов кафирами. В последующем они исчезли, и поэтому автор говорит: **«Сегодня же отвергающих его (то есть предопределение) мало».** Однако осталась группа, которая хотя и признает знание Аллаха но отрицает то, что предопределение включает в себя также и действия рабов. Её представители утверждают, что рабы творят свои деяния самостоятельно, и что деяния рабов не зависят от воли Аллаха, и Он не является Их творцом. Далее об этом еще будет идти речь, если Аллаху будет угодно.

«Вторая степень и что она в себя включает?

Что касается второй степени, то ею является всепроникающая воля Аллаха и Его всеохватывающее могущество. Она представляет веру в то, что желаемое Аллахом было, а чего Он не пожелал — того не было. Все, что происходит на небесах и на земле из движения и покоя происходит не иначе, как по желанию Аллаха. В Его владениях не происходит ничего, чего бы Он не хотел,

1. Сура 55 «Милостивый», аят 29.

и Он, Всевышний, мощен над каждой вещью, которое существует или отсутствует. И нет такого творения на земле и на небесах, Творцом которого бы не был Аллах, нет творца, кроме Него, и нет Господа, кроме Него».

Разъяснение:

Эти слова являются разъяснением третьей и четвертой категории предопределения. Указанием на третью категорию предопределения являются слова автора: **«Что касается второй степени, то ею является исполняющаяся воля Аллаха и Его всеохватывающее могущество».** Автор называет третью категорию второй степенью потому, что он объединил Знание и Запись в одну степень.

«...Исполняющаяся воля...» — значит воля действующая, имеющая силу, влиятельная, которой никто не может возражать и которую никто не в силах отклонить.

«...Всеохватывающее могущество», то есть могущество, объемлющее все, что существует и то, что отсутствует.

Слова автора **«Она представляет веру...»** подразумевают, что вера в эту категорию предопределения состоит в убеждении, что

«...желаемое Аллахом было...», то есть существовало или существует,

«...а чего Он не пожелал — того не было», то есть оно не существовало и не существует.

«Все, что происходит на небесах и на земле из движения и покоя, происходит не иначе, как по желанию Аллаха», то есть не происходит ничего из этого без желания Аллаха.

«В Его владениях не происходит ничего, чего бы Он не хотел», то есть осуществления того, чего Он не хотел бы в плане бытия и предопределения.

«Он, Всевышний, мощен над каждой вещью, которая существует или отсутствует», потому что и то, что существует, и то, что отсутствует, входит в понятие «всякая вещь», а Аллах во многих аятах Корана говорит о том, что Он **«над каждой вещью мощен».**

«И нет такого творения на земле и на небесах, Творцом которого бы не был Аллах, нет творца, кроме Него, и нет Господа, кроме Него», — в этих словах содержится указание на четвертую категорию,

коей является сотворение и дарование бытия. Все, что кроме Аллаха, является сотворенным. Любое из деяний, хороших и плохих, которые исходят от творений, также сотворено Аллахом. **«Нет творца, кроме Него, и нет Господа, кроме Него».**

Закончив упоминание категорий предопределения, автор, да смилуется над ним Аллах, останавливается на следующих трех вопросах связанных с данной темой.

1. Между предопределением и религиозным законом (шариатом) нет противоречия;
2. Нет противоречия между тем, что Аллах предопределяет прегрешения, и тем, что они ненавистны Ему;
3. Нет противоречия между тем, что Аллах предопределяет деяния рабов, и тем, что рабы действительно являются исполнителями этих деяний.

Отсутствие противоречия между предопределением и шариатом, и между предопределением Аллахом прегрешений и Его ненавистью к ним

«Вместе с тем Он приказал рабам покориться Ему и Его посланникам и запретил ослушание. И Он, Всевышний любит богобоязненных, добродеющих и справедливых. И Он доволен теми, кто уверовал и творил благое, и не любит неверных. И Он недоволен нечестивыми людьми, и Он не приказывает беспутство, и Он недоволен неверием для Своих рабов, и Он не любит порчи».

Разъяснение:

После рассказа о предопределении, его четырех категориях, как **«знание, запись, желание, создание»,** и после объяснения, что не происходит ничего, о чем бы не было ведомо Аллаху, что не было бы записано Им, чего Он не пожелал бы и чего не создал, автор, да смилуется над ним Аллах, объясняет, что между всем этим и тем, что Аллах приказывает своим рабам покорность и запрещает ослушание, нет никакого противоречия. Равно как и нет противоречия между тем, что ослушание Аллаха рабами происходит по предопределению Аллаха, и тем, что ослушание ненавистно Ему.

Слова автора **«Вместе с тем...»** означают, что несмотря на то, что Всевышний является Тем, Кто знал о вещах, предопределил их, записал их, пожелал их и сотворил их.

«Он приказал рабам покориться Ему и Его Посланнику и запретил ослушание», — на это указывают многочисленные доводы из Корана и Сунны, в которых приказывается покорность и запрещается ослушание. И нет противоречия между установлением Аллахом закона и Его предопределением, как полагают некоторые заблудшие, противопоставляющие друг другу предопределение и религиозный закон.

Автор, да смилуется над ним Аллах, в своем послании, которое называется «Тадмурия», говорит по этому поводу следующее:

«Заблудшие делятся в своих заблуждениях на три группы: те, кто подобен огнепоклонникам, те, кто подобен язычникам, и те, кто подобен Сатане.

Те, кто подобен огнепоклонникам, — это те, кто считает ложью предопределение Аллаха, хотя и верят в Его приказания и запрещения. Наиболее крайние представители этой группы отрицают такие категории предопределения, как Знание и Запись, умеренные же из их числа отрицают всеобщность и абсолютный характер желания и воли Аллаха, Его творения и Его могущества. Представителями этой группы являются мутазилиты и те, кто соглашается с их воззрениями.

Те, кто подобен язычникам, — это те, кто подтверждает предопределение и предписание Аллахом, однако отрицает повеление и запрещение Им. Всевышний сказал: **«Скажут те, которые придают Ему сотоварищей: «Если бы Аллах пожелал, ни мы бы не придавали сотоварищей, ни отцы наши, и не запрещали бы ничего»**[1]. Поистине, все те, кто отрицает повеление и запрещение, подобны этим язычникам, о которых говорится в аяте.

Те, кто подобен Сатане, — это те, кто подтверждает оба момента (предопределение Аллаха и установление Им законов), однако усматривает в этом противоречие, исходящее от Аллаха, пороча, таким образом, мудрость и справедливость Господа миров. То же самое, как о том упоминается, совершал Иблис, предшественник тех, кто разделяет подобные взгляды.

1. Сура 6 «Скот», аят 148.

Все это есть вздор, высказываемый заблудшими. Что же касается людей счастья, ведомых верным путем, то они веруют и в то, и в другое, и верят, что Аллах — Творец Господь и Властелин всего. То, что Он желает, бывает, а то, не желает, не бывает, и Он над каждой вещью мощен. Аллах охватывает знанием все и перечёл каждую вещь в ясном оригинале…».

Слова автора **«И Он, Всевышний любит богобоязненных, добродеющих и справедливых»** указывают, что Он любит тех, кого характеризуют похвальные качества, такие, как богобоязненность, благодетельство, справедливость.

«И Он доволен теми, кто уверовал и творил благое...», о чем сообщает во многих аятах. Он любит их за такие качества, как вера и совершение благодеяний.

«...И не любит неверных. И Он недоволен нечестивыми людьми...», то есть Он не бывает доволен теми, кого характеризуют ненавистные Ему качества, такие, как неверие, нечестие и все остальное, что порицается.

«...Он не приказывает беспутство», то есть то из слов и действий, что доходит до безобразия.

«Недоволен неверием для Своих рабов и не любит порчи», потому что неверие и порча отвратительны и потому, что они несут в себе вред для рабов.

Этими словами автор, да смилуется над ним Аллах, хочет дать ответ тем, кто утверждает, что воля Аллаха на что-то и Его любовь к этому неразлучны, то есть, если на что-то есть воля Аллаха, значит это любимо Ему и, если Он желает чего-либо, следовательно, любит его. Подобные взгляды есть вздор. Истина же в том, что воля Аллаха и Его любовь им, желание Аллаха и Его любовь не являются неразлучными друг с другом, **«здесь речь идет о воле и желании Аллаха в плане бытия (ирада кауния»**.

Может быть так, что Аллах желает что-либо, однако оно нелюбимо Ему, и может быть так, что нечто любимо Аллаху, однако Он не желает его наличия.

Примером первого является желание Аллахом наличия иблиса и его воинства, которые, безусловно, нелюбимы Ему, а также вообще желание Аллахом всего, что есть в мироздании, хотя часть из того, что

существует, ненавистна Ему.

Примером второго является то, что Аллах любит веру и покорность неверных, однако не пожелал этого от них, а если бы пожелал, то они уверовали бы и покорились.

Отсутствие противоречия между предопределением и тем, что действия принадлежат самим рабам, и они совершают их по своему выбору

«Рабы реально совершают свои деяния, а Аллах — Творец их деяний. Раб — это верующий и кафир, благочестивый и распутник, молящийся и постящийся. Рабы обладают способностью и силой (аль-кудра) совершать свои деяния. У них есть воля, а Аллах — Творец их способности и Творец их воли, как сказал Всевышний Аллах: ‹Тем из вас, кто желает быть прямым. Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Владыка миров›»[1].

Эту степень предопределения отвергает основная масса кадаритов, которых Пророк, мир ему и благословение Аллаха, назвал огнепоклонниками этой общины. И излишествуют в этом некоторые из тех, кто подтверждает эту степень предопределения, вплоть до того, что не признают за рабом его способность и силу совершать деяния и его свободу выбора. И отвергают мудрость и благостность дел Аллаха и Его законоположений».

Разъяснение:

Автор, да смилуется над ним Аллах, хочет разъяснить в этих своих словах то, что нет противоречия между утверждением предопределения со всеми его категориями, и тем, что рабы совершают деяния по своему выбору и действуют по своей воле. Целью разъяснения автора является опровержение слов тех, кто заявляет, что из утверждения о предопределении Аллаха и свободе рабов в их действиях вытекает противоречие и несоответствие. Группа из тех, кто усматривает противоречие, излишествует в утверждении предопределения вплоть до того, что отрицает наличие у рабов собственных сил и свободы выбора. Другая группа, наоборот, излишествует в утверждении действий рабов и их свободе вплоть до того, что считает рабов творцами

1. Сура 81 «Скручивание», аяты 28, 29.

своих деяний, и считает, что деяния рабов не связаны с волей Аллаха и не зависят от Его могущества.

Представители первой группы называются «джабаритами». Они названы так потому, что утверждают, будто рабы принуждены к тем действиям, которые исходят от них, и будто у них в том нет выбора («джабр» по-арабски — принуждение).

Представители второй группы носят название «кадариты», что связано с тем, что они отрицают «аль-кадар» (предопределение), и не считают, что сила (кудра) рабов зависит от силы Аллаха.

Слова автора, да смилуется над ним Аллах, **«Рабы реально совершают свои деяния»** являются ответом первой группе, то есть джабаритам, которые говорят, что рабы не совершают свои деяния на самом деле, а отнесение действий к рабам — не более, чем метафора.

Слова автора **«...а Аллах — Творец их деяний»** являются ответом второй группе, то есть кадаритам, которые утверждают, что Аллах не создал действия рабов, и что они создают свои деяния самостоятельно, без желания и предопределения Аллаха.

Слова автора **«Раб — это верующий и кафир, благочестивый и распутник, молящийся и постящийся. Рабы обладают способностью и силой (аль-кудра) совершать свои деяния. У них есть воля»** являются ответом джабаритам и означают то, что рабы не принуждаются к своим деяниям, потому что, если бы это было так, то было бы неправильно характеризовать рабов этими деяниями. Неправильно потому, что действие, совершенное по принуждению, нельзя относить к человеку, совершившему его не по своей воле, оно не характеризует этого человека, и он не может быть наказан за него или вознагражден.

Слова автора **«...а Аллах — Творец их способности и Творец их воли»** являются ответом кадаритам, утверждающим, как уже было сказано, что рабы сами создают свои деяния без воли на то Аллаха и без Его желания.

Затем автор, да смилуется над ним Аллах, приводит в качестве довода, опровергающего точку зрения как первой, так и второй группы, Слова Всевышнего: **«Тем из вас, кто желает быть прямым. Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Владыка миров»**[1].

1. Сура 81 «Скручивание», аяты 28, 29.

Слова Аллаха **«Тем из вас, кто желает быть прямым»** содержат ответ джабаритам, и утверждают наличие у рабов желания, а джабариты отрицают наличие у рабов желания и воли.

Слова Аллаха **«Но вы этого не пожелаете, если не пожелает Аллах, Владыка миров»** заключают в себе ответ кадаритам, которые заявляют, что желание рабов к действию самостоятельно и не зависит от желания Аллаха. Их утверждения полностью несостоятельны, ибо Всевышний, Слава Ему, указывает в сих словах аята на зависимость желания рабов от Его желания.

«Эту степень предопределения...», то есть распространение Его желания и Его воли на все, и сотворение абсолютно всего Им, а также то, что рабы совершают свои деяния сами в буквальном смысле, а Аллах есть Их творец и творец их деяний, — все это

«...отвергает основная масса кадаритов», которые утверждают, что раб создает свои деяния сам, без желания Аллаха и Его воли, и

«...которых Пророк, мир ему и благословение Аллаха, назвал огнепоклонниками этой общины», ибо они подобны огнепоклонникам, которые считают, что существуют два творца — свет и мрак, и что все доброе творится светом, а все злое — мраком, то есть исповедуют дуализм. Подобно огнепоклонникам, кадариты также признают наличие наряду с Аллахом других творцов, поскольку заявляют, что рабы сами создают свои деяния, без воли Аллаха и без его желания, то есть независимы в создании своих деяний. Следует отметить однако, что сведения о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, назвал кадаритов огнепоклонниками этой общины, не являются достоверно подтвержденными, так как кадариты появились после смерти Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Основная часть хадисов, порицающих кадаритов, являются хадисами маукуф, то есть хадисами, цепочка передатчиков которых заканчивается на сподвижниках.

Слова автора **«И излишествуют в этом...»,** указывают на излишествование в вопросе, касающемся этой степени предопределения.

«...некоторые из тех, кто утверждает эту степень предопределения...», то есть джабариты;

«...вплоть до того, что не признает за рабом его способность и силу совершать деяния и его свободу выбора», то есть говорят, что раб принужден к своим деяниям.

Таким образом, кадариты излишествуют в утверждении действий рабов вплоть до того, что выводят их из-под воли и желания Аллаха, а джабариты излишествуют в отрицании действий рабов вплоть до того, что лишают их силы и свободы выбора.

Слова автора **«И отвергают мудрость и благостность дел Аллаха и Его законоположений»,** указывают, что джабариты, отрицая деяния рабов и лишая рабов собственной силы и свободы выбора, тем самым отрицают мудрость Аллаха в Его повелениях и запретах, в Его наказаниях и вознаграждениях, ибо говорят: «Он награждает или наказывает рабов за то, чего они не совершали, и приказывает им то, на выполнение чего у них нет силы», и обвиняют Аллаха в притеснении и пустой забаве. Поистине, Аллах возвышен над тем, что они наговаривают на Него, великим возвышением.

СУЩНОСТЬ ВЕРЫ (ИМАН) И СУЖДЕНИЕ О ТЕХ, КТО СОВЕРШАЕТ ВЕЛИКИЕ ГРЕХИ

«Одним из принципов Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а является то, что религия (дин) и вера (иман) есть слово и дело. Слово имеет отношение к сердцу и языку, а дело имеет отношение к сердцу, языку и органам.

К их принципам относится также убеждение, что вера увеличивается от покорности Аллаху и уменьшается от ослушания Его. Вместе с тем они не относят к кафирам, как это свойственно хариджитам, людей Киблы (то есть тех, кто считает себя членом мусульманской общины и молится в сторону Каабы) за их ослушивания Аллаха и большие прегрешения. Напротив, по их мнению, религиозное братство с людьми сохраняется даже при совершении ими прегрешений. Ведь Всевышний Аллах сказал в аяте, касающемся возмездия за убийство: «А кому будет прощено что-нибудь его братом, то следование по обычаю и возмещение ему во благе»[1].

И Он также сказал: «И если два отряда из верующих сражаются, то примирите их. Если же один будет несправедлив против другого, то сражайтесь с тем, который несправедлив, пока он не обратится к велению Аллаха. А если он обратится, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны, ведь Аллах любит беспристрастных! Верующие ведь братья. Примиряйте же обоих ваших братьев и бойтесь Аллаха, может быть, вы будете помилованы»[2].

Они не отрицают полностью принадлежность порочного, грешного человека (фасик) к мусульманской общине, и не считают, что он будет вечно пребывать в Огне, как считают мутазилиты. Напротив, грешники также входят в исходное понятие «иман», ведь Всевышний сказал: «А кто убьет верующего по ошибке, то освобождение верующего раба…»[3], и в то же время они не входят в понятие

1. Сура 2 «Корова», аят 178.
2. Сура 49 «Комнаты», аяты 9, 10.
3. Сура 4 «Женщины», аят 92.

«абсолютный иман», ведь Всевышний сказал: «Поистине, верующие — те, сердца которых страшатся, когда поминают Аллаха, а когда читаются им наши знамения, они увеличивают в них веру, и они на своего Господа полагаются»[1], а Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Прелюбодей во время совершения прелюбодеяния не является верующим, и вор, когда ворует, не является верующим, и пьющий вино, когда пьет, не является верующим, и грабитель, отнимающий нечто ценное, на что устремляют взоры люди, когда грабит, также не является верующим»[2]. Мы говорим: грешник — верующий, однако его вера недостаточная, неполная, то есть он верующий благодаря своей вере и грешник из-за своих грехов. Грешнику не дается абсолютное имя (Мумина), но он и не лишается имени абсолютно».

Разъяснение:

Слова автора **«Одним из принципов** Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а**...»** указывают на одну из основ, на которых строится вероубеждение Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а;

«...является то, что религия (дин)...», — арабское слово «дин» буквально означает «покорность» и «подчинение», в Шариате «дин» — это приказанное Аллахом;

«...и вера (иман)», — арабское слово «иман» означает «принятие на веру», «признание истинности»; в Шариате же «иман», как указывает автор, да смилуется над ним Аллах,

«...есть слово и дело. Слово имеет отношение к сердцу и языку, а дело имеет отношение к сердцу, языку и органам». Это и есть определение понятия «иман» с точки зрения Ахлю-с-Сунна. Таким образом «вера» — это слово и действие. Слово делится на два вида:

— слово, произносимое сердцем, и им являются убеждения человека;

— слово, произносимое языком, и им является словесное свидетельствование человеком его приверженности Исламу.

Действия также делятся на два вида:

— действия сердца, коими являются намерение «ан-ния» и искрен-

1. Сура 8 «Трофеи», аят 2.
2. Хадис передали аль-Бухари и Муслим.

ность «ихляс»,

— действия органов, то есть телесные действия, коими являются совершение намаза, выполнение обрядов хаджа, борьба на пути Божьем и т.д.

Отличие между словами сердца и его действиями состоит в том, что слова сердца — это убеждения, которые оно признает и которые исповедует, а действия сердца — это его побуждения, его движения, которые любимы Аллаху и которые были ненависти Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключающиеся в любви и решительной воли сердца к добру, а также в его нелюбви к злу и его решимости в отказе от зла. От действий сердца проистекают действия, совершаемые органами, и слова, произносимые языком, и поэтому слова, произносимые языком, и действия, совершаемые органами, также входят в определение веры.

Вообще, мнения людей относительно того, что такое вера, различны.

Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а считают, что вера — это убеждение сердцем, произнесение языком и действие органами[1].

Мурджииты считают, что вера — это убеждение сердцем и произнесение языком.

Карамиты считают, что вера — это только свидетельствование языком.

У джабаритов вера — это признание сердцем или просто знание, находящееся в сердце.

Мутазилиты считают, что вера — это убеждение сердца, свидетельствование языка и действие органов.

1. Среди доказательств поэтому можно упомянуть слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Вера (иман) имеет 70 проявлений, наивысшим из них являются слова «Ля иляха илляЛлах» (Нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Аллаха), а наименьшим является устранение с дороги того, что мешает (людям). Стыдливость — одно из проявлений веры». В данном хадисе Пророк, мир ему и благословение Аллаха, упоминает о таких проявлениях веры, как:

— произнесение формулы единобожия (это доказывает, что иман есть слова, произносимые языком);

— стыдливость (это доказывает, что иман есть работа сердца);

— устранение препятствия с дороги (это доказывает, что иман есть действие органами).

Отличие Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а и мутазилитов в определении ими веры состоит в том, что, по мнению мутазилитов, человек, совершающий большие прегрешения, не может быть назван верующим, то есть полностью лишается того, что называется верой, и обречен на вечное пребывание в Аду. Что же касается Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, то, согласно их взглядам, человек, совершающий большой грех, не лишается веры полностью и считается верующим, хотя его вера и не является полноценной. Такой человек, по мнению Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, не останется в Аду навечно, если войдет в него.

Из приведенных определений веры верным является лишь определение, данное Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, которое опирается на многочисленные доводы, все же остальные определения следует считать ложными.

Слова автора **«К их принципам относится также убеждение, что вера увеличивается от покорности Аллаху и уменьшается от ослушания Его»** означают, что к принципам вероубеждения Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а относится то, что вера (иман) разнится по своей степени, будучи сильной и слабой, и что она увеличивается от покорности и уменьшается от ослушания. На это указывает множество доводов, среди которых слова Аллаха Всевышнего: **«Поистине, верующие — только те, сердца которых страшатся, когда поминается Аллах, а когда читаются им Его знамения, они увеличивают в них веру»**[1], а также такие слова Аллаха, как **«и чтобы прибавилась к их вере вера»,**[2] и другие доводы[3].

1. Сура 8 «Трофеи», аят 2.

2. Сура 48 «Победа», аят 4.

3. Приведенные доводы решительно подтверждают то, что вера может увеличиваться и уменьшаться. Неизвестно, чтобы кто-либо из сподвижников не соглашался с этим. Данной точки зрения придерживалось большинство наших предшественников. Ибн Абдуль-Барр сказал: «От имама Малика передано два мнения о том, что касается уменьшения имана. Согласно первому преданию, имам воздерживался от вынесения суждения по этому вопросу, а согласно второму преданию, он соглашался с большинством (в том, что иман увеличивается и уменьшается)». Как указывает комментатор, шейх Салих аль-Фаузан, да хранит его Аллах, данному постулату противостоят две группы — мурджииты и ва'идиты, однако их точка зрения опровергается религиозными текстами и здравым рассудком. Что касается религиозных текстов, то уже приводилось изрядное количество доводов из Корана и Сунны, указывающих на то, что вера увеличивается и уменьшается. Что же касается доводов рассудка, то здесь уместно спросить: как можно допускать,

Слова автора **«Вместе с тем они не относят к кафирам, как это свойственно хариджитам, людей Киблы (то есть тех, кто считает себя членом мусульманской общины и молится в сторону Каабы) за их ослушивания Аллаха и большие прегрешения»,** то есть, хотя Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а и включают деяния в определение веры и утверждают, что вера увеличивается от покорности и уменьшается от ослушания, они вместе с тем не объявляют тех, кто заявляет о своей приверженности Исламу и обращается в сторону Каабы, кафирами за совершение прегрешений **«за исключением таких грехов, как ширк и куфр»**, в отличие от хариджитов, которые утверждают, что тот, кто совершил великое прегрешение, является неверным в этой жизни, а в Последнем мире подвергнется вечному наказанию в Аду, из которого не выйдет никогда.

Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а считают, что религиозное братство с человеком сохранятся даже при совершении им прегрешений, и грешник остается нашим братом в религии. Автор доказывает правоту Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, приводя в качестве довода аят из Корана, касающийся возмездия за убийство, где говорится: **«Предписано вам возмездие за убитых. А кому будет прощено что-нибудь его братом, то следование по обычаю и возмещение ему во благе»**[1]. В данном аяте убийца называется братом убитого, хотя убийство считается одним из величайших грехов, то есть даже при совершении человеком такого великого греха, как убийство, его религиозное братство с остальными мусульманами сохраняется, и этот человек не выходит из веры.

что два человека, один из которых выполняет предписанное Аллахом и сторонится запрещенного, а второй, хотя и верит во все, однако несправедлив к собственной душе, совершает запрещенное Всевышним и оставляет предписанное Им, — равны друг другу в вере?! Или как можно ставить знак равенства между тем, кто ограничивается выполнением обязанностей, возложенных на него Аллахом, и тем, кто, с дозволения Аллаха, опережает других в стремлении к благим поступкам.

Точно так же подтверждение сердцем может быть различным. Подтверждение исходит от знания, а знание бывает различным, ибо различны пути прихода знания, и, поистине, сообщение одного не дает того, что дает сообщение двух. Более того, сам человек замечает, что в определенное время и при определенных обстоятельствах его вера и убежденность сильнее и крепче, чем в другое время и в других обстоятельствах.

1. Сура 2 «Корова», аят 178.

Также шейх приводит в качестве довода другой аят, где говорится: **«И если два отряда из верующих сражаются, то примирите их. Если же один будет несправедлив против другого, то сражайтесь с тем, который несправедлив, пока он не обратится к велению Аллаха. А если он обратится, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны, ведь Аллах любит беспристрастных!».** Всевышний называет в этих Своих словах верующими тех, кто сражается друг с другом и притесняет, и называет их братьями верующих, говоря: **«Примиряйте же обоих ваших братьев».**

Общий смысл приведенного аята заключается в том, что, когда сражаются друг с другом две группы мусульман, другие должны стремиться примирить враждующие стороны и призвать их к решению Аллаха, если же после этого одна из двух групп преступит против другой и не примет мира, то мусульмане должны сражаться против этой несправедливой группы до тех пор, пока она не подчинится приказу Аллаха и Его решению, и пока будет иметь место преступление. Если же несправедливая группа откажется от совершения несправедливости и ответит на призыв к Книге Аллаха и закону Аллаха, то мусульмане должны решить по справедливости между двумя прежде враждовавшими группами и вынести правильное постановление, сообразующееся с законом Всевышнего. Они должны сделать так, чтобы притеснявшая группа очистилась от имевшегося с её стороны притеснения, возместив притесненной группе то, что полагается.

Словаам **«...и будьте беспристрастны, ведь Аллах любит беспристрастных»** Аллах приказывает верующим быть справедливыми в конкретном вопросе, касающемся двух враждующих групп, и вслед за этим приказывает им быть справедливыми и беспристрастными вообще во всех вопросах. Он говорит: **«И будьте беспристрастны, ведь Аллах любит беспристрастных!»,** то есть будьте справедливы, ведь Аллах любит справедливых.

Слова Аллаха **«Верующие ведь братья»** служат для подтверждения того, что было сказано ранее по поводу примирения. Смысл их состоит в том, что враждующие стороны должны вернуться к единому началу, коим является вера и религиозное братство.

Слова Аллаха **«Примиряйте же обоих ваших братьев»** означают — примирите обоих поссорившихся и сражающихся друг с другом мусульман. Упоминание в этих словах именно двух служит для утверж-

дения того, что примерение сражающихся, число которых более двух, обязательно тем более.

«...И бойтесь Аллаха» во всех ваших делах;

«...Может быть, вы будете помилованы» по причине вашей богобоязненности.

Слова автора, да смилуется над ним Аллах, **«Они не отрицают полностью принадлежность порочного грешного человека** (фасик) **к мусульманской общине, и не считают, что он будет вечно пребывать в огне, как считают мутазилиты»** указывают, что к принципам Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а относится то, что они не отрицают принадлежность фасика к Исламу. Слово «фасик» происходит от слова «фиск». «Фиск», что означает выход из покорности Аллаху. В данном случае под словом «фасик» понимается человек, совершающий какой-либо из великих грехов **«употребление алкоголя, прелюбодеяние, воровство и т.д»,** но вместе с тем убежденный в их запрещенности.

Человеком, принадлежащим к мусульманской общине (араб. Аль-миллию), является тот, кто исповедует Ислам и не совершает те грехи, которые делают человека неверным.

Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а не считают, что грешник в этой жизни полностью лишается принадлежности к Исламу и становится неверным, как это считают хариджиты. Кроме того, Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а не утверждают, что грешник в Последнем Мире обречен на вечное пребывание в Аду, и что он, войдя в огонь, больше никогда не выйдет из него, как то заявляют мутазилиты и хариджиты. Согласно точке зрения мутазилитов, фасик не может быть назван ни мусульманином, ни кафиром и занимает в этом мире промежуточное положение между мусульманином и неверным, что же касается Последнего мира, то там фасик будет ввергнут в Ад навеки. Существует множество доказательств ложности подобных воззрений. Часть из них была приведена выше, остальные доказательства будут представлены ниже.

Затем автор, да смилуется над ним Аллах, приводит правильное суждение, которое должно применяться в отношении фасика, принадлежащего к мусульманской общине, подкрепляя приводимое суждение доводами из Корана и Сунны. Автор говорит: **«Напротив, грешники также входят в исходное понятие «иман»...»,** то есть на фасика распространяется общее понятие веры (иман), которая,

однако, может быть полной и совершенной, и может быть слабой.

В качестве довода автором приводятся слова Аллаха **«А кто убьет верующего по ошибке, то освобождение верующего раба…».** Условием, предъявляемым к тому, кто должен освободить раба в качестве искупления за совершенное непреднамеренное убийство, является вера освобождаемого им раба. Однако даже если этот верующий раб является грешником, освобождения его достаточно для того, чтобы обязанность искупления была выполнена. Именно на этом сходятся ученые, ибо таков общий смысл аята. Таким образом, освобождаемый раб называется в аяте верующим, хотя он может и не быть из числа обладателей полной и совершенной веры, то есть может быть грешником.

Слова автора **«...И в то же время они...»,** относятся к грешникам, фасики, относящимся к мусульманской общине;

«...не входят в понятие «абсолютный иман...», то есть они не обладают полной и совершенной верой, той верой, о которой говорится в аяте, приведенном автором: **«Поистине, верующие — те, сердца которых страшатся, когда поминают Аллаха, а когда читаются им наши знамения, они увеличивают в них веру...»**[1]. В данном аяте речь идет об обладателях полной и совершенной веры, что же касается фасика, то он к их числу не относится, ибо его вера недостаточна и несовершенна.

Толкование аята

«Поистине...» слово, которое утверждает определенное суждение о том, о чем идет речь, отрицая другие суждения;

«...верующие», то есть обладатели полной и совершенной веры;

«...те, сердца которых страшатся, когда поминают Аллаха...», то есть когда поминается величие, сила Аллаха, и то, чем угрожает Аллах тем, кто ослушивается Его;

«...а когда читаются им наши знамения...», то есть когда читаются аяты, ниспосылаемые Аллахом, либо упоминаются Его бытийные знамения, коими заполнен мир;

«...они увеличивают в них веру», то есть их вера возрастает от чтения знамений;

1. Сура 8 «Трофеи», аят 2.

«...и они на своего Господа полагаются...», то есть вверяют все свои дела Аллаху и больше никому.

Затем автор приводит довод из Сунны, подтверждающий то, что принадлежащий к мусульманской общине грешник не обладает полной и совершенной верой. Этим доводом является хадис, в котором приводятся следующие слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха:

«Прелюбодей во время совершения прелюбодеяния не является верующим, и вор, когда ворует, не является верующим, и пьющий вино, когда пьет, не является верующим, и грабитель, отнимающий нечто ценное, на что устремляют взоры люди, когда грабит, также не является верующим».

«...не является верующим» — значит не обладает полнотой веры, то есть в данном хадисе отрицается наличие у прелюбодея, вора и пьющего вино полноты и совершенства веры, а не веры как таковой. Доводом может служить то, что, согласно единодушному мнению знатоков Ислама, прелюбодей, вор и пьющий спиртное имеет право на передачу наследства, следовательно не является вероотступником. Приведенный хадис доказывает то, что у перечисленных в нем грешников во время совершения ими грехов отсутствует совершенная вера. Вместе с тем, многие тексты из Корана и Сунны указывают на то, что эти грешники не становятся вероотступниками из-за данных грехов. Таким образом, в хадисе речь идет об отсутствии совершенства и полноты необходимой веры.

Затем автор, да смилуется над ним Аллах, подводит итог всему, что разбиралось выше и выводит следующее суждение по поводу грешников, входящих в Исламскую умму: **«Мы говорим: грешник — верующий, однако его вера недостаточная, неполная, то есть он верующий, благодаря своей вере, и грешник из-за своих грехов».** Это суждение правильное и справедливое, и в нем автор объединяет шариатские тексты, отрицающие наличие у грешника веры **«как, например, хадис о прелюбодее, воре и пьющем)**, и тексты, утверждающие наличие у грешника веры **«как, например, аят о возмездии за убийство, аят о притесняющей группе».** Основываясь на всех этих доводах, можно сделать вывод, что **«грешнику не дается абсолютное имя»,** то есть он не называется обладателем абсолютной, совершенной веры, **«но он и не лишается имени абсолютно»,** то есть он обладает тем небольшим количеством веры, которое позволяет

считать его верующим, и не позволяет судить о нем, как о вышедшем из религии, подобно тому, как это делают мутазилиты и хариджиты. А Аллаху все ведомо лучше.

Таким образом, в сей главе представлены два шариатских понятия: Аль-Иману-ль-Мутлак и Мутлаку-ль-Иман. Аль-Иман-аль-Мутлак — это полная и совершенная вера, а Мутлаку-ль-Иман — это неполная, несовершенная вера, тот минимум веры, при наличии которого человек считается мусульманином[1].

---

1. Есть определенные обстоятельства, способствующие увеличению веры. К их числу относятся:

1. познание имен Всевышнего Аллаха и Его атрибутов, чем большим становится знание человека об этом, тем выше становится его иман;

2. рассмотрение знамений Аллаха, шариатских и бытийных, Размышление над ними усиливает веру и убежденность человека;

3. совершение деяний покорности Аллаху;

4. отказ от ослушания Аллаха.

О верующий брат, не смотри на незначительность своего греха, а смотри на величие и значительность Того, кого ты ослушиваешься и перед кем грешишь.

Что касается уменьшения имана, то к нему также приводит ряд обстоятельств, среди которых:

1. незнание имен Аллаха и Его атрибутов;

2. беспечность и нежелание замечать знамения Аллаха, религиозные и бытийные;

3. совершение грехов, грехи бывают разной степени, и тот, кто совершает великий грех, теряет веры больше, нежели тот, кто совершает малый грех;

4. оставление действий покорности Аллаху, ведь деяния покорности различаются по важности, и чем важнее то, что оставляет раб, тем сильнее уменьшается его вера. Уменьшение веры по причине оставления деяний покорности бывает двух видов:

а. когда оставление деяний влечет за собой кару Аллаха, сюда относится оставление обязательных предписаний Аллаха.

б. Когда оставление деяния не влечет за собой кару Аллаха, сюда относится:

— оставление обязательных предписаний Аллаха по уважительной причине, будь то шариатское ограничение (например, оставление женщиной намаза во время менструаций) или физическая причина (например, отказ от поста из-за болезни);

— оставление желательных действий (мустахабб).

Как мы обязаны относиться к сподвижникам?[1]

1. **Кто такой сподвижник?**

Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, в «Исаба фи Фадаили-с-Сахаба» сказал: «Наиболее правильным определением понятия «сподвижник» из тех, что мне знакомы, является следующее: «Сподвижник — это тот, кто встречался с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, будучи верующим в него, и умер в Исламе». В их число входят как те, чье общение с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, было долгим, так и те, кто имел с ним короткую встречу; как те, кто передал от него хадисы, так и те, кто ничего не передал; как те, кто участвовал в военных походах с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, так и те, кто не принимал в них участия. К сподвижникам относятся и те, кто просто видел Пророка, мир ему и благословение Аллаха, но не имел с ним общения, и те, кто случайно увидел Пророка.

Принадлежность человека к сподвижникам определяется тем, был ли он верующим в Пророка во время встречи с ним или нет, то есть, тот, кто был неверным, когда видел Пророка, не входит в число его сподвижников, даже если и принял Ислам позднее, если только он не имел с Пророком повторную встречу, уже будучи мусульманином, хотя бы и таким, чей Ислам прерывался вероотступничеством (согласно наиболее достоверному мнению)».

Аль-Бухари, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Тот из мусульман, кто был соратником Пророка, мир ему и благословение Аллаха, или видел его, является сподвижником».

Добросовестность сподвижников

Добросовестным, справедливым (аль-‘адль) арабами именуется тот, кто не поддается пристрастиям при вынесении суждений и не судит несправедливо. Справедливыми и добросовестными считаются те из людей, чьи слова и суждения благи, и чье свидетельство является убедительным и достаточным. Наличие некоторых промахов не исключает человека из числа справедливых и надежных. Аш-Шафи’и, да смилуется над ним Аллах, по этому поводу сказал: «Я не знаю никого, к чьей покорности Аллаху не примешалось бы ослушание, кроме Яхьи, сына Закарии, мир ему, который не ослушался Аллаха и не примешал к покорности ослушание. Поэтому, если покорность Аллаху является в человеке преобладающей, то он считается справедливым, добросовестным и надежным, если же ослушание и греховность берут в человеке верх, то он не воспринимается в качестве надежного и добросовестного» («Исаба фи Фадаили-с-Сахаба»).

Доказательства надежности и справедливости сподвижников

Все сподвижники являются надежными и справедливыми (аль-‘адль) без какого-либо исключения, ибо Аллах Всевышний отозвался о них хвалой и указал на их добросовестность в Коране. Господь сказал: «**Мухаммад — Посланник Аллаха, и его сподвижники суровы к неверным, но к друг другу проявляют сочувствие и милосердие. Ты видишь их преклоняющимися, падающими ниц, ища награды Аллаха и Его благосклонности. Примета их — на их лицах следы от земных поклонов. Таков великий образ их в Торе. В Евангелии же образ их — посев,**

СУЩНОСТЬ УБЕЖДЕНИЙ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ В ОТНОШЕНИИ СПОДВИЖНИКОВ

«К основополагающим принципам Ахлю-с-Сунна относится здравость их сердец и языков по отношению к сподвижникам Пророка, мир ему и благословение Аллаха, ведь Аллах Всевышний так описал их в Своей Книге: «Те, которые пришли после них, говорят: «Господи, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере! Не утверждай в сердцах наших злобы к тем, которые уверовали, Господи, Ты — Сочувствующий, Милосердный»[1], и подчинение Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: «Не ругайте моих сподвижников. Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, если кто-либо из вас потратит (на пути Аллаха) золото величиной с Ухуд, то не достигнет и мудда из потраченного ими, и даже полмудда»[2]**.**

Достоинство, степень и преимущество сподвижников, а также позиция приверженцев Сунны к этому

«И принимают то, что сказано в Книге Аллаха и Сунне, и то, в чем единодушны все ученые относительно их преимуществ и их ранга. И считают тех, кто расходовал на пути Аллаха до дня Победы (то есть

который пускает свой росток, потом он становится крепким, выпрямляется на стебле, приводя в восхищение сеятелей, вызывая у неверных ненависть…» (Сура 48 «Победа», аят 29).

Также Аллах сказал: **«Доволен Аллах верующими, которые присягнули тебе под деревом»** (Сура 48 «Победа», аят 18).

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не ругайте моих сподвижников».

1. Сура 59 «Сбор», аят 10.

2. Рекомендую читать великолепную книгу имама Ибн аль-Араби, да смилостивится над ним Аллах, «Спасение от последствий великих бедствий в изучении поведения сподвижников после смерти Пророка», книга издана издательским домом “Свет Ислама” на русском языке.

до Худейбийского мира) и сражались, более достойными, чем те, кто расходовал и сражался после Худейбийского мира. И они считают мухаджиров более достойными, чем ансары. И верят, что Аллах сказал участникам сражения при Бадре, численность которых была триста с небольшим: «Делайте, что пожелаете, Я уже простил вам». **И верят в то, что никто из тех, кто дал присягу под деревом, не войдет в Огонь, как сказал об этом Пророк, мир ему и благословение Аллаха. Напротив, Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. А численность тех, кто присягнул под деревом, была тысяча четыреста человек. И Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а свидетельствуют о Рае для тех, для кого засвидетельствовал о Рае Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к числу которых относятся десятеро, и Сабит бин Кайс бин Шаммас, и другие сподвижники. И подтверждают сообщение, которое дошло до нас многочисленными путями от Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, и других, что лучший из этой общины после её Пророка — Абу Бакр, затем Умар, и третьим они считают Усмана, а четвертым — Али, да будет доволен ими Аллах. Ведь в сообщениях указывается, и в этом единодушны сподвижники, что Усман был предпочтен сподвижниками при присяге».**

Суждение о превосходстве Али, да будет им доволен Аллах, над другими тремя халифами в праве на халифат

«Вместе с тем некоторые из Ахлю-с-Сунна расходились относительно того, кто более достоин: Усман или Али, да будет доволен ими обоими Аллах, после того, как они сошлись на превосходстве Абу Бакра и Умара. Некоторые говорят о превосходстве Усмана, и молчат, и считают Али — четвертым, другие же считают Али более достойным, третьи же воздерживаются от суждений. Однако Ахлю-с-Сунна все же остановились на том, что Усман превосходит Али».

Разъяснение:

К принципам вероубеждения Ахлю-с-Сунна относится здравость их сердец и языков по отношению к сподвижникам Пророка, мир ему и благословение Аллаха, то есть сердца их не питают злобы и ненависти к сподвижникам, и языки их убережены от пороченья соратников Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,

поношения их и проклятий в их адрес. Это связано с теми достоинствами, которыми обладали сподвижники, с тем, что они раньше всех приняли Ислам и удостоились быть сподвижниками Пророка, мир ему и благословение Аллаха. А также с тем, что они превосходят всех остальных членов мусульманской Общины, ибо приняли от Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, религиозные знания и законы, доведя их до тех, кто пришел вслед за ними, и боролись вместе с Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оказывая ему помощь и поддержку.

Целью автора при написании данного раздела является опровержение утверждений рафидитов и хариджитов, которые поносят сподвижников, ненавидят их и отрицают их достоинства, а также указание на непричастность Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а к этому мерзкому пути.

Они относятся к сподвижникам Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, так, как указал Аллах Всевышний в Своих словах.

«Те, которые пришли после них...», то есть мусульмане, которые пришли после мухаджиров и ансаров, и благочестиво последовали за ними — эти слова охватывают все поколения мусульман вплоть до Дня Воскресения;

«...говорят: «Господи, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере!» — под братством здесь подразумевается единоверие; те, о ком говорится в аяте, просят прощения для себя и для тех, кто предшествовал им из мухаджиров и ансаров;

«Не утверждай в сердцах наших злобы...», то есть злости, ненависти и зависти

«...к тем, которые уверовали...», то есть обладателям веры, в число которых в первую очередь входят сподвижники, потому что они самые почтенные из верующих, и потому что речь в аяте идет о них.

Имам аш-Шаукани сказал:

«Тот, кто не просит прощения для сподвижников и не желает для них довольства Аллаха, нарушает приказ Аллаха, данный в этом аяте. Если же в сердце человека есть злоба к ним, то это значит, что данного человека постигло наваждение сатаны и в его душе поселилась огромная доля непокорности Аллаху, выражающаяся во враждебности

к приближенным Аллаха и лучшим представителям общины Его Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Для такого человека открылись двери неудачи, которые заведут его в адский огонь, если только он не исправит себя, прибегнув к защите Аллаха Всевышнего, и обратившись к Господу с мольбой об избавлении его сердца от постигшей его ненависти к лучшему и самому достойному поколению этой общины. Если же та злоба, которая обнаружилась в его сердце, переросла в поношение кого-либо из сподвижников, то это означает, что сей человек пошел на поводу у сатаны и попал под гнев и недовольство Всевышнего Аллаха. Эта болезнь тяжела и трудноизлечима, постигает она тех, кто подвергается искушению, обучаясь у рафидитов или общаясь с врагами лучших представителей Общины. С такими людьми заигрывает сатана, и разукрашивает для них различные вымыслы, лживые россказни и отвергнутые предрассудки, и уводит их от Книги Аллаха, к которой не подступится ложь ни спереди, ни сзади…».

Вывод из аята:

В нем указывается на превосходство сподвижников, что связано с тем, что они уверовали раньше других, а также на превосходство Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, которые хорошо относятся к сподвижникам и порицают тех, кто враждует с ними. В этом аяте указывается на то, что согласно Шариату следует просить у Аллаха прощения за сподвижников и просить для них довольства Аллаха. В аяте указывается на здравость сердец и языков Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а в их отношении к сподвижникам Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В словах **«Господи, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере…»** содержится указание на здравость их языков, а в словах **«Не утверждай в сердцах наших злобы к тем, которые уверовали»** — указание на здравость их сердец.

Также в аяте содержится запрет на поношение сподвижников и питание ненависти к ним, так как подобное не из деяний мусульман, и указывается, что тот, кто совершает это, не заслуживает ничего из трофеев.

«...И подчинение Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал...», то есть Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а подчиняются Пророку, мир ему и благословение Аллаха, проявляя здравость сердец и языков по отношению к сподвижникам и удерживаясь от поношения и умаления их достоинства, которые запрещены Про-

роком, мир ему и благословение Аллаха.

«Не ругайте…», то есть не черните и не браните,

«…моих сподвижников»; сподвижники — это те, кто встречался с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, будучи верующим в него, и умер в вере.

«Клянусь Тем, в чьей длани моя душа…» — этой своей клятвой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, желает удостоверить слова, последовавшие за ней;

«…если кто-либо из вас потратит (на пути Аллаха) золото величиной с Ухуд…»; Ухуд — это гора в Медине. Название «Ухуд» происходит от слова «ахад» (один). Гора названа так потому, что она стоит обособленно от других гор;

«…то не достигнет и мудда из потраченного кем-либо из них и даже половины мудда): мудд — единица измерения, равная четверти пророческих са'а, то есть приблизительно 625 гр;

Смысл хадиса в том, что даже большие расходы, сделанные на пути Аллаха не сподвижниками Пророка, мир ему и благословение Аллаха, не равны малым расходам, сделанным сподвижниками, потому что вера, которая была в их сердцах, во время расходования ими в самом начале Ислама, когда число его сторонников было мало, а число обстоятельств, способных отклонить человека от него, было велико, и когда было мало причин, побуждающих к принятию Ислама, в их сердцах была такая вера, которая невозможна в ком-либо из тех, кто пришел после них.

Вывод из хадиса:

Хадис содержит запрет на поношение сподвижников и свидетельствует об их превосходстве над другими, а также доказывает то, что деяния различаются по своей степени в зависимости от намерения их совершающего и в зависимости от обстоятельств при которых они совершаются. Также хадис содержит указание на то, что тот, кто любит сподвижников и хвалит их, подчиняется Посланнику, мир ему и благословение Аллаха, а тот, кто ругает их и ненавидит, тот ослушивается Посланника, хотя Аллаху ведомо лучше.

Разъяснение:

Рассказав об общем превосходстве сподвижников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и об отношении Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а к этому, автор переходит к разъяснению того, что сподвижники отличаются друг от друга по степени своего превосходства.

В словах автора **«И принимают…»,** имеется в виду Ахлю-с-Сунна;

«…то, что сказано в Книге Аллаха и Сунне, и то, в чем есть единодушие ‹иджма'›», то есть единодушие мусульман;

«…относительно их преимуществ и их ранга», то есть достаточно этих трех источников в качестве доказательства их превосходства.

И поистине, сподвижники не находятся все на одной ступени в плане их достоинства. Напротив, они различны по занимаемой ими степени в зависимости от времени принятия Ислама, в зависимости от участия в джихаде и хиджре, и от совершенного ими для их Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и для его религии. И поэтому автор, да смилуется над ним Аллах, говорит: **«И читают тех, кто расходовал на пути Аллаха до дня Победы (то есть до Худейбийского мира), и сражались, более достойными чем, те, кто расходовал и сражался после Худейбийского мира».** Известно, что под Победой подразумевается Худейбийский мир, потому что Победой Худейбийский мир назвал Аллах, сказав в суре «Победа» («Аль-Фатх»), которая была ниспослана вслед за подписанием Худейбиского мира: **«Поистине, Мы даровали тебе явную победу».**

Худейбия — это колодец неподалеку от Мекки, где состоялась присяга сподвижников, которую они дали Пророку, мир ему и благословение Аллаха, под растущим там деревом. Язычники преградили Пророку и его сподвижникам путь в Мекку, и тогда сподвижники присягнули Пророку, мир ему и благословение Аллаха, на верность даже ценой жизни. Эта присяга получила название «Победа» в связи с тем добром и с той победой, которые получили мусульмане по её причине. Доказательство превосходства тех, кто принес присягу под деревом, над остальными являются слова Аллаха: **«Не равны среди вас те, кто расходовал до Победы и сражался»**[1]. Именно они — те самые опередившие, первые из мухаджиров и ансаров, упомя-

1. Сура 57 «Железо», аят 10.

нутые в словах Аллаха: **«А опередившие, первые из мухаджиров и ансаров, и те, которые следовали за ними, — в благоденствии: доволен ими Аллах, и они довольны Им»**[1].

В словах автора **«И они считают мухаджиров более достойными, чем ансары»** мухаджиры — это те, кто совершил хиджру из Мекки в Медину. Слово «хиджра» в арабском буквально означает оставление, покидание. В понимании Шариата, «Хиджра» — это переселение из страны ширка в страну Ислама. Слово «ансар» переводится как помощники. Ансары — это те, кто оказал помощь Пророку, мир ему и благословение Аллаха. Ими являются племена Аус и Хазрадж. Ансарами их назвал сам Пророк, мир ему и благословение Аллаха.

Доказательством превосходства мухаджиров над ансарами является то, что Аллах упоминает их первыми в Своих словах, например в таких словах, как **«А опередившие, первые из мухаджиров и ансаров»**[2], или в таких словах, как **«Аллах обратился к Пророку, мухаджирам и ансарам, которые последовали за ним в час тягости»**[3], или в других Его словах: **«Беднякам, мухаджирам, которые изгнаны из своих земель и лишены имущества в поисках щедрости от Аллаха и расположения для помощи Аллаху и Его Посланнику. Эти — правдивые! И те, которые утвердились в своем жилище и вере до них, любят тех, кто сделал хиджру к ним»**[4]. Все приведенные аяты указывают на превосходство мухаджиров и ансаров, и на то, что мухаджиры превосходят ансаров, потому что в аятах мухаджиры упоминаются первыми, и потому что они оставили свои края, свое имущество и своих детей, ища награды Аллаха и желая оказать помощь Его Посланнику, и Аллах Всевышний подтвердил их правдивость в данных деяниях.

В словах автора **«И верят, что Аллах сказал участникам сражения при Бадре, численность которых была триста с небольшим: «Делайте, что пожелаете, Я уже простил вам»,** которые приводятся в хадисе Хатиба ибн Абу Бальта'а. Данный хадис имеется в обоих «Сахихах». Бадр — это известное местечко, расположенное приблизительно на расстоянии четырех переходов от Медины. При Бадре состоялось событие, посредством которого Аллах возвысил и возвеличил Ислам.

1. Сура 9 «Покаяние», аят 100.
2. Сура 9 «Покаяние», аят 100.
3. Сура 9 «Покаяние», аят 117.
4. Сура 59 «Сбор», аяты 8, 9.

День Бадра получил название «День Различения», «Йауму-ль-Фуркан».

Слова **«численность которых была триста с небольшим»** указывают на такое число участников битвы при Бадре,о чем говорится в достоверном хадисе, приведенном в «Сахихе» Аль-Бухари.

По поводу слов «Делайте, что пожелаете, Я уже простил вам» Ибн аль-Каййим сказал в «Аль-Фаваид» следующее: «У многих людей вызывает трудность понимание данных слов», — затем Ибн аль-Каййим упоминает мнения, существующие по поводу толкования этих слов, а затем продолжает:

«Наше же мнение на этот счет таково, что данное обращение Аллаха направлено к людям, о которых Аллах знал, что они никогда не отступятся от своей религии и умрут в исламе. И хотя они, как и другие, возможно, будут совершать какие-либо грехи, однако Аллах Всевышний не оставит их упорствующими в этих грехах и поможет им, подуждая их к искреннему раскаянию, мольбе о прощении и добрым поступкам, которые сотрут следы прегрешений. Это — их особенность, которой наделены только они и никто, кроме них, это произошло с ними и им прощено. Однако это никоим образом не мешает наличию причин, через которые осуществилось это прощение, равно как и не означает, что эти сподвижники оставили выполнение предписанного им, понадеявшись на обещанное прощение. Если бы прощение должно было произойти без того, чтобы сподвижники продолжали выполнение велений Аллаха, то какая в таком случае нужда после подобного обещания в намазе, хадже, закяте и джихаде. Это и есть суть вопроса»

Слова автора **«И верят в то, что никто из тех, кто дал присягу под деревом, не войдет в Огонь, как сказал об этом Пророк, мир ему и благословение Аллаха. Напротив, Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. А численность тех, кто присягнул под деревом, была тысяча четыреста человек»** о тех, кто присягнул под деревом, то есть дал клятву «Ридван»[1]. Эта присяга, как уже говорилось ранее, состоялась в Худейбии, когда язычники преградили Пророку, мир ему и благословение Аллаха, вход в Мекку. Автор упоминает две особенности, отличающие тех, кто присягал в Худейбии.

1 То, что ни один из них не войдет в Ад. Доказательство этого — хадис Джабира, да будет доволен им Аллах, приведенный в «Сахихе» Муслима, где говорится, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха,

1. Ридван по-арабски — довольство.

сказал: «Не войдет в Огонь ни один из тех, кто присягнул под деревом».

2 То, что Аллах доволен ими. На это четко указывает Коран. Так, Аллах говорит: **«Остался доволен Аллах верующими, когда они присягали тебе под деревом»**[1].

То, что численность присягавших была равна тысяче четыремстам, основано на достоверном хадисе. А Аллаху все ведомо лучше.

«И Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а свидетельствуют о Рае для тех, для кого засвидетельствовал о Рае Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к числу которых относятся десятеро, и Сабит ибн Кайс бин Шаммас, и другие сподвижники», то есть Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а свидетельствуют о Рае для тех, для кого засвидетельствовал о Рае Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Что же касается тех, для кого Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не засвидетельствовал Рай, то Ахлю-с-Сунна также не свидетельствует о Рае для них, ибо это будет являться наговором на Аллаха. Однако Ахлю-с-Сунна надеется на Рай для добродеющих и опасается Ада для совершающих зло. Этот принцип является одним из основных принципов вероубеждения Ахлю-с-Сунна.

Под десятерыми, упомянутыми в данных словах автора, подразумеваются Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Абдур-Рахман ибн 'Ауф, аз-ЗУбайр ибн 'Аувам, Са'ад ибн Абу Вакас, Саид ибн Зайд, Абу 'Убайда ибн аль-Джарах, Тальха ибн 'Убайдулла, да будет доволен ими Аллах. Есть достоверные хадисы, в которых свидетельствуется о Рае для упомянутых сподвижников.

Сабит ибн Кайс ибн Шаммас — это хатиб Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которого Пророк, мир ему и благословение Аллаха, обрадовал вестью о Рае, о чем сказано в достоверном хадисе, приведенном в «Сахихе» аль-Бухари.

Слова **«...и другие сподвижники»,** указывают на тех, которым Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сообщил, что они войдут в Рай, в их число входит 'Уккаша ибн Мухсын, Абдуллах ибн Селям и другие.

Слова автора **«И подтверждают сообщение...»,** подразумевают, что они признают его и убеждены в нем;

1. Сура 48 «Победа», аят 18.

«...которое дошло до нас многочисленными путями от Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, и других...», то есть данное сообщение является хадисом мутаватир. Хадис мутаватир — это хадис, переданный многочисленными путями, то есть переданный целой группой передатчиков от такой же группы на всем протяжении иснада, так что сговор с целью фальсификации невозможен;

«...что лучший из этой Общины после её Пророка — Абу Бакр, затем Умар, и третьим они считают Усмана...», то есть ставят его на третье место;

«...а четвертым — Али, да будет доволен ими Аллах», эти сообщения от Али, являющиеся мутаватир, являются ответом рафидитам, которые отдают предпочтение Али перед Абу Бакром и Умаром, и считают, что Али имел больше прав на то, чтобы стать халифом после Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и порочат двух старцев (то есть Абу Бакра и Умара) в их праве на халифат.

Этот вопрос имеет два аспекта:

1 аспект, связанный с правом на халифат;

2 аспект, связанный с превосходством.

Что касается первого аспекта, то Ахлю-с-Сунна в числе которых сподвижники, единодушны в том, что халифом после Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является Абу Бакр, затем Умар, затем Усман, затем Али[1]. Что касается второго аспекта, то Ахлю-

1. **Абу Бакр ас-Сиддик**

Абдуллах ибн ‘Усман Абу Кухафа ибн ‘Амир ибн ‘Амр ибн Ка’б ибн Тамим ибн Мурра ибн Ка’б ибн Лю’эй аль-Кураши ат-Тими.

Первый из мужчин, принявших Ислам. Первый праведный халиф. Родился через два года и шесть месяцев после года Слона (51 год до Хиджры) в Мекке. Принадлежал к курайшитской аристократии и был одним из самых богатых из них. Был весьма сведущ в том, что касается генеалогии племен и их истории, в связи с чем получил прозвище «Знаток Курайша».

Абу Бакр был товарищем Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и его спутником в Хиджре. Аллах назвал его **«вторым из двух, находившихся в пещере»**.

Абу Бакр — самый достойный представитель мусульманской общины после её пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он принял участие во всех сражениях Пророка, мир ему и благословение Аллаха, пережил много трудностей на пути Ислама, щедро расходовал свое имущество, помогая религии Всевышнего.

Он был белокожим, худощавым, имел редкую бороду, кудрявые волосы, выпу-

клый лоб, доброе лицо.

Он был прекрасным оратором, обладал красноречием, владел манерами речи. Отличался храбростью.

Умер в месяце Джумада-ль-Ахар 13 года хиджры в возрасте 63 лет. Его правление длилось 2 года, три месяца и 20 (или 10) дней.

Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Сообщить ли мне вам, кто является лучшим в этой умме после её Пророка? Абу Бакр». Затем он сказал: «Сообщить ли мне вам о том, кто лучший в этой умме после Абу Бакра? Умар» (Хадис приведен от Абу Джухейфа с достоверным иснадом).

Аль-Фарук

Абу Хафса Умар ибн аль-Хаттаб. Советник Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Тот, посредством которого Аллах поддержал Ислам и покорил мусульманам страны.

Умар был правдив, передал много хадисов от Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он часто получал внушения от Аллаха, в связи с чем Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если бы после меня был пророк, то им был бы Умар».

Сатана убегал, завидев Умара. Через аль-Фарука возвысился ислам и зазвучал азан.

Родился в 13 году от года слона, был из числа курайшитской знати. Одним из первых совершил хиджру в Медину, принял участие в Бадре, в присяге под деревом и во всех сражениях Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, умер, будучи довольным им. Умар стал халифом после смерти Абу Бакра в 13 году хиджры. Он первый, в отношении кого утвердилось обращение «повелитель правоверных».Именно он ввел летоисчисление по хиджре.

Он был очень смуглым, высокого роста, имел густую бороду, был плешив и красил волосы хной. Ибн Масуд сказал: «Мы не теряли величия с тех пор, как Умар принял ислам». Абу Бакр назначил его судьей, и Умар был первым судьей в Исламе.

Повелитель правоверных Умар ибн аль-Хаттаб погиб смертью мученика в конце месяца Зуль-Хиджа 23 года хиджры в возрасте 63 лет.

Усман

Абу Умейр аль-Умави. Обладатель двух светочей (Зу-н-нурейн). Тот, кого стеснялись даже ангелы. Тот, кто объединил Умму, распространив в ней единый вариант Коранического списка. Тот, кто присоединил к мусульманским владениям земли Хорасана и Магриба. Тот, кто входил в число обрадованных Пророком вестью о Рае. Тот, кому Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отдал в жены своих дочерей: Рукайю, а затем после её смерти Умм Кульсум.

Его правление длилось 12 лет. Его убил Судан ибн Химран в пятницу 18 дня месяца Зуль-Хиджа 35 года хиджры. Когда он умер, ему было чуть более 80 лет. Он был старше Али на 28 лет или более того. В нем соединились знание и благочестивые деяния, пост и ночная молитва, расходование средств и джихад на пути Господнем.

с-Сунна уа-ль-Джама'а единодушны в том, что самым достойным в этой умме после её Пророка был Абу Бакр, затем Умар, о чем сообщается в хадисах мутаватир, переданных от Али. Однако относительно того, кто более достоин — Али или Усман, — в среде Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а существуют разногласия. Автор, да смилуется над ним Аллах, упоминает здесь три мнения по данному вопросу:

«Некоторые говорят о превосходстве Усмана, и молчат, и считают Али — четвертым, другие же считают Али более достойным, третьи же воздерживаются от суждений. Однако Ахлю-с-Сунна все же остановились на том, что Усман превосходит Али«другие же воздерживаются от суждений».

Таким образом, в этих словах автора представлен вывод о трех мнениях, существующих среди Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а по данному вопросу (превосходство Усмана — превосходство Али — воздержание от дачи предпочтения кому-либо из двоих).

Автор указывает на то, что более предпочтительным является первое мнение, то есть мнение, согласно которому Усман более достоин, нежели Али. Это мнение основано на том, что:

во-первых, на это указывают сообщения, где говорится о достоинствах Усмана, да будет доволен им Аллах;

во-вторых, то, что сподвижники отдали предпочтение Усману, присягнув ему, является ничем иным, как доказательством его превосходства, то есть порядок их в плане достоинства такой же, как порядок в праве на Халифат;

в-третьих, мнение Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а утвердилось на превосходстве Усмана, так как они предпочли его в присяге.

Абдур-Рахман ибн 'Ауф сказал: «Я посмотрел на состояние и людей, и не увидел, чтобы они отклонили Усмана».

Али

Абу Хасан аль-Хашими. Кадий (судья) Общины. Герой Ислама. Первым из отроков уверовал в Пророка, нисколько не колеблясь. Али сражался на пути Аллаха, проявляя истинную стойкость и усердие. Посланник Аллаха засвидетельствовал, что Али будет в Раю, и сказал, обращаясь к нему: «Ты при мне занимаешь такое же положение, какое Харун занимал при Мусе, с той разницей, что после меня уже не будет пророков». Также Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Тебя любит лишь тот, кто верует, и ненавидит тебя лишь тот, кто является лицемером». Али, да будет доволен им Аллах, погиб мученической смертью 17 рамадана 40 года Хиджры приблизительно в возрасте 60 лет.

Абу Аййуб сказал: «Тот, кто не отдает предпочтение Усману перед Али, тот пренебрегает мухаджирами и ансарами».

Все это доказывает превосходство Усмана, ибо сподвижники предпочли Усмана, выбрав его после совещания между собой. Али, да будет доволен им Аллах, был одним из тех, кто присягнул Усману, и Усман выносил решения о наказании для провинившихся мусульман[1], и Али был при этом и не высказывал возражений.

Суждение о превосходстве Али, да будет им доволен Аллах, над другими тремя халифами в праве на халифат

«Если этот вопрос (то есть превосходство Усмана и Али) не относится основам религии, расхождение в нем, большинства Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, не считает заблуждением. А вопрос о праве на халифат уже служит причиной противоречащего. Это потому, что Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а верят, что халифом после Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, является Абу Бакр, затем Умар, затем Усман, затем Али, да будет доволен ими Аллах, и те, кто отрицают право кого-либо из них на халифат, находятся в глубочайшем заблуждении».

Разъяснение:

Автор, да смилуется над ним Аллах, приводит сопоставление двух вопросов: вопроса предшествования Али Усману в плане превосходства и достоинств, и вопроса предшествования Али всем остальным в праве на Халифат, — ввиду той опасности, которая вытекает из подобного предпочтения.

Автор разъясняет, что проблема превосходства Али над Усманом не является тем вопросом, который вводит в заблуждение, то есть тот, кто предпочитает Али Усману, считая, что Али превосходит Усмана и обладает большими достоинствами, не рассматривается как заблудший, учитывая наличие разногласий в данном вопросе в среде Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, **«хотя все же более достоверным является мнение о превосходстве Усмана, да будет доволен им Аллах».**

Однако, **«Если этот вопрос (то есть превосходство Усмана и Али)**

1. Это может делать только халиф, руководитель мусульман.

не относится основам религии, расхождение в нем, большинства Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, не считает заблуждением. А вопрос о праве на халифат», то есть человек, мнение которого отличается в данном вопросе, и который считает, что Али был более достоин халифата, нежели Усман или кто-либо другой из предшествующих ему халифов, либо считает, что Али обладает большими достоинствами, нежели Абу Бакр или Умар, — рассматривается как заблудший.

Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а верят в то, что халиф после Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, — правдивейший Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, что связано с его превосходством и достоинством, с тем, что он одним из первых принял Ислам, с тем, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отмечал его превосходство над всеми другими сподвижниками, и с тем, что сподвижники, да будет доволен ими Аллах, были единодушны в присяге ему после смерти Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После Абу Бакра халифом является Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, что связано с его преимуществами, с тем, что он был одним из тех, кто принял Ислам в самом начале, с тем, что ему поручил дела мусульман Абу Бакр, и с тем, что мусульманская община сошлась на том, что халифом после Абу Бакра должен быть он. Халифом после Умара является Усман ибн 'Аффан, да будет доволен им Аллах, что связано с предпочтением, которое оказали ему члены Совета, и с тем, что мусульманская община сошлась на том, что халифом должен быть он. Халиф после Усмана — Али, да будет доволен им Аллах, что связано с его преимуществами и достоинствами, а также единодушием современников в отношении него. Названные люди являются теми самыми четырьмя халифами, на которых указывается в хадисе аль-Ирбада ибн Сария, да будет доволен им Аллах, где приводятся следующие слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Вы должны неукоснительно следовать моей сунне и сунне ведомых верным путем праведных халифов, которые будут после меня».

И поэтому автор, да смилуется над ним Аллах, говорит: **«И тот, кто порочит кого-либо из них в праве на халифат»,** то есть кого-либо из четырех вышеназванных халифов, **«находится в глубочайшем заблуждении»,** ибо такой человек противоречит шариатским текстам и единодушному мнению сподвижников, не имея при этом никаких доводов и аргументов. К таковым заблудшим относятся рафидиты, которые утверждают, что халифом после Пророка, мир ему и благо-

словение Аллаха, должен был стать Али, да будет доволен им Аллах.

Подводя итог рассмотрению суждения заблудших о превосходстве Али над другими тремя халифами, нужно сказать, что:

1 тот, кто считает, что Али был достоин стать халифом прежде, чем кто-либо другой из праведных халифов, является заблудшим, по единогласному мнению ученых;

2 тот, кто считает, что Али обладал большими достоинствами, нежели Абу Бакр или Умар, также является заблудшим;

3 тот же, кто считает, что Али обладал большими достоинствами, нежели Усман, не является заблудшим, хотя такой человек и противоречит более достоверному мнению.

МЕСТО, КОТОРОЕ ЗАНИМАЮТ СЕМЬЯ ПРОРОКА У АХЛЮ-С-СУННА

«Они любят домочадцев Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, питают к ним добрые чувства и соблюдают в отношении них завет Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал в день «Гадир Хумм»: «Напоминаю вам об Аллахе в том, что касается моих домочадцев. Когда дядя Пророка, мир ему и благословение Аллаха, Аббас пожаловался ему на то, что некоторые курайшиты грубо относятся к Бани Хашим, он сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани моя душа, не уверуют они до тех пор, пока не будут любить вас ради Аллаха и ваше родство со мной». Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, Аллах избрал сынов Исмаиля, и избрал из сынов Исмаиля Канана, и избрал из канана курайшитов, и избрал из курайшитов сынов Хашима, и избрал из сынов Хашима меня».

Разъяснение:

Данные слова автора являются разъяснением отношения Ахлю-с-Сунна уа-льДжама'а к домочадцам Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Автор говорит о том, что Ахлю-с-Сунна уа-льДжама'а **«любят домочадцев Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха».** Домочадцы Пророка **(Ахлю-ль-Бейт)** — это члены его семьи, то есть те люди, которым Пророк не имел права выплачивать закят вследствие их близкого родства с ним. К таковым относятся семья Али,

семья Джа'фара, семья Акиля, семья Аббаса, сыновья аль-Хариса ибн Абдуль-мутталиба, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и его дочери. Всевышний сказал: **«Аллах хочет удалить скверну от вас, семьи его дома, и очистить вас очищением»**[1].

Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а любят представителей дома Пророка, мир ему и благословение Аллаха, уважают их и почитают, потому что это является признаком уважения к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и почитания его, и потому что Аллах и Его Посланник приказали это. Аллах сказал: **«Скажи (о Мухаммад): «Я не прошу у вас за это награды, а только любви к ближним»**[2]. В Сунне также содержатся тексты, приказывающие любовь и уважение в отношении домочадцев Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, один из таких текстов упоминается здесь автором. Однако уважение и любовь требуются в отношении лишь тех представителей дома Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые следовали его пути и держались религии прямо, подобно таким их предшественникам, как Аббас и его сыновья, Али и его сыновья. Что же касается тех представителей дома Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые шли наперекор Сунне и не были прямы в религии, то любовь к ним недопустима, несмотря на то, что они являются членами дома Пророка.

В словах автора **«Питают к ним добрые чувства...»,** имеется в виду, что любят их;

«...и соблюдают в отношении них завет Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха», то есть поступают согласно этому завету и реализуют его на практике;

«...который сказал в день «Гадир Хумм»», то есть «гадир» по-арабски — место, куда стекаются водные потоки, пруд, а «Хумм» — это, по одному мнению, человек, чьим именем был назван данный пруд, а по другому мнению — дерево с густой кроной, которое росло возле этого пруда. Сей пруд располагался на пути в Медину. Мимо него проходил Пророк, мир ему и благословение Аллаха, когда возвращался из прощального хаджа, и здесь он прочел проповедь, в которой сказал, кроме всего прочего, и то, что приводит здесь автор, а именно:

«Напоминаю вам об Аллахе в том, что касается моих домочадцев», то есть напоминаю вам о повелении Аллаха в отношении членов

1. Сура 33 «Союзники», аят 33.
2. Сура 42 «Совет», аят 23.

моего дома, которое состоит в обязательности уважения к ним, почитания их, соблюдения их прав.

В словах автора **«Когда дядя Пророка, мир ему и благословение Аллаха, Аббас...»** имеется в виду Аббас ибн Абдуль-мутталиб ибн Хашим ибн Абдуманаф;

«...пожаловался ему...», то есть сообщил Пророку о том, что находил для себя неприятным,

«...на то, что некоторые курайшиты плохо относятся к членам рода Хашима», то есть рвут с ними связь и не питают к ним добрых чувств;

«...он сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани моя душа...», то есть Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поклялся, что

«...не уверуют они...», то есть не обретут полной, необходимой веры;

«...до тех пор, пока не будут любить вас ради Аллаха и вашего родства со мной», то есть пока не полюбят домочадцев Пророка, мир ему и благословение Аллаха, по двум причинам;

1 во-первых, потому что любовь к семье Пророка, мир ему и благословение Аллаха, приближает человека к Аллаху, ибо домочадцы Пророка являются приближенными рабами Аллаха (аулия).

2 во-вторых, любить домочадцев Пророка необходимо потому, что они — родственники Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и, любя их, человек тем самым оказывает почтение самому Пророку и ублаготворяет его.

«Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха», разъясняет преимущество рода Хашима;

««Поистине, Аллах избрал сынов Исмаила...» Исмаил — это сын Ибрахима, любимца Аллаха.

«...и избрал из сынов Исмаила канана», канана — это племя, родоначальником которого был Канана ибн Хузейма;

«...и избрал из канана курайшитов», курайшиты — потомки Мудара сына Канана;

«...и избрал из Курайшитов сынов Хашима», сыны Хашима — потомки Хашима сына Абдуманафа;

«...и избрал из сынов Хашима меня», то есть Мухаммада сына

Абдуллахха, сына Абдуль-мутталиба, сына Хашима, сына Абдуманафа, сына Кусайа, сына Киляба, сына Муры, сына Ка'ба, сына Лю'эй, сына Галиба, сына Фахра, сына Малика, сына Надра, сына Канана, сына Хузеймы, сына Мадраки, сына Ильяса, сына Мудара, сына Низара, сына Ма'адда, сына Аднана.

Вывод из хадиса:

В хадисе содержится доказательство достоинств арабов и, что курайшиты — лучшие из арабов, а потомки Хашима — лучшие из курайшитов, а лучший из потомков Хашима — Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он лучший из людей сам по себе и лучший из них по своему происхождению. В хадисе указывается на превосходство потомков Хашима, которые являются близкими Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.

Место, которое отводят Ахлю-с-Сунна женам Порока, мир ему и благословение Аллаха!

«Они питают добрые чувства к женам Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые являются матерями правоверных, и верят, что они — его супруги и в вечной жизни, особенно Хадиджа, мир ему и благословение Аллаха, мать большинства его детей, и первая из тех, кто уверовал в него и оказал ему поддержку в его деле; ей Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отводил очень высокое место. А также правдивейшая, дочь правдивейшего, да будет доволен ею Аллах, о которой Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: „Превосходство Аиши над другими женщинами подобно превосходству похлебки (из хлеба и мяса) над другой пищей“**».**

Разъяснение:

В данном разделе автор, да смилуется над ним Аллах, разъясняет убеждения Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а в отношении жен Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Автор говорит: **«Они питают добрые чувства к женам Пророка, мир ему и благословение Аллаха»,** то есть любят их и почитают, так как они **«являются матерями правоверных»,** то есть в отношении их обязательно такое же уважение и почитание, какое обязательно в отношении матерей,

и кроме того, никто из мусульман не имел права жениться на них после Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Во всем остальном в отношении жен Пророка действуют те же законоположения, что и в отношении других посторонних женщин, то есть мусульманину запрещено оставаться с ними наедине или смотреть на них. Аллах Всевышний сказал: **«Пророк ближе к верующим, чем они сами, а супруги его — их матери»**[1]. А также Господь сказал: **«Не следует вам удручать Посланника Аллаха и жениться на его женах после него никогда. Это с вашей стороны велико у Аллаха»**[2]. И еще Аллах сказал: **«А когда просите их о какой-нибудь утвари, то просите через завесу»**[3]. Таким образом, супруги Пророка, мир ему и благословение Аллаха, являются верующим матерями в плане их уважения, и в плане того, что брак с ними запрещен, но не в плане того, что они являются для верующих махрамами подобно обычным матерям, и что с ними дозволено оставаться наедине или разрешено смотреть на них.

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, умер, оставив после себя девятерых жен: Аишу, Хафсу, Зайнаб бинт Джахш, Умм Саламу, Сафийю, Маймуну, Умм Хабибу, Сауду, Джувайрийу. Что же касается Хадиджи, то Посланник Аллаха, мир ему и благословление Аллаха, женился на ней до того, как стал пророком, и пока она была жива, не женился ни на ком больше. Также Пророк, мир ему и благословение Аллаха, был женат на Зайнаб бинт Хузейма аль-Хилялийа, однако она прожила с Посланником, мир ему и благословение Аллаха, недолго и вскоре умерла. Все перечисленные женщины относятся к матерям правоверных. Всего их было одиннадцать.

Слова автора **«...и верят...»,** подразумевают Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а;

«...что они — его супруги и в вечной жизни...», в этом честь женам Пророка, и это есть великое достоинство;

«...особенно Хадиджа...», так как она обладала многими достоинствами и преимуществами, из которых автор упомянул следующие:

1 Хадиджа является матерью большинства детей Пророка, мир ему и благословение Аллаха, только сын пророка Ибрахим был из египтянки Марии;

1. Сура 33 «Ополчившиеся (войска)», аят 6.
2. Сура 33 «Ополчившиеся (войска)», аят 53.
3. Сура 33 «Ополчившиеся (войска)», аят 53.

2 Хадиджа — согласно одному из мнений, Хадиджа была вообще самым первым человеком, уверовавшим в Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и именно это мнение приводится автором, согласно второму мнению, Хадиджа была первой из женщин, которые уверовали;

3 Хадиджа — первая из тех, кто поддержал Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и оказала ему содействие в начале его миссии, она оказала Пророку помощь в часы, когда он больше всего нуждался в помощи;

4. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отводил Хадидже очень высокую степень, любил её и часто вспоминал её и хвалил.

«А также правдивейшая, дочь правдивейшего, да будет доволен ею Аллах...», то есть Аиша, дочь Абу Бакра. Правдивейший — значит тот, кого отличала высочайшая степень правдивости. Правдивейшим Абу Бакра назвал Пророк, мир ему и благословение Аллаха.Аиша, да будет доволен ею Аллах, обладала многими достоинствами и преимуществами, среди которых:

1 то, что она была самой любимой супругой Пророка;

2 то, что из женщин, на которых женился Пророк, мир ему и благословение Аллаха, она была единственной девственницей;

3 то, что Пророку ниспосылалось откровение, когда он покоился на её ложе;

4 то, что Аллах Всевышний ниспослал аят по поводу её чистоты, указав на её непричастность к тому, в чем её обвиняли клеветники;

5 то, что она была самой понимающей и знающей из жен Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и самые выдающиеся сподвижники приходили к ней за разъяснением тех или иных религиозных вопросов;

6 то, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер в её доме на её руках, и в её доме был погребен.

Подчеркивая достоинста Аиши, автор приводит слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, о ней: «Превосходство Аиши над другими женщинами подобно превосходству похлебки (из хлеба и мяса) над другой пищей». Похлебка из хлеба и мяса (араб. сарид) — лучшее из блюд потому, что состоит из мяса и хлеба. Хлеб изготовляется из пшеницы, которая есть первейшая пища, а мясо — лучшая

приправа к хлебу. Таким образом, сарид — это сочетание лучшей еды, коей является хлеб, и лучшей подливы, коей является мясо, а значит сарид — лучшее из блюд.

Непричастность Ахлю-с-Сунна к суждениям еретиков о сподвижниках и домочадцах Пророка

«Они демонстрируют непричастность к пути рафидитов, которые ненавидят сподвижников и поносят их, и к пути насибитов, которые обижают домочадцев Пророка, мир ему и благословение Аллаха, словами и действиями».

Разъяснение:

В этой главе автор, да смилуется над ним Аллах, разъясняет ряд вопросы, связанных с отношением Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а к сподвижникам Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и его домочадцам. Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а умеренны в своем отношении к сподвижникам и домочадцам Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и придерживаются золотой середины между чрезмерностью и пренебрежением, между излишеством в почитании и плохим отношением. Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а хорошо относятся ко всем верующим, особенно к «первым, опередившим из числа мухаджиров и ансаров и тем, кто благочестиво последовал за ними». Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а любят членов дома Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Они высоко ценят сподвижников, признают их превосходство и их достоинства, и чтят права домочадцев Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые установил для них Всевышний Аллах.

«Они демонстрируют непричастность к пути рафидитов...», которые ругают сподвижников и порочат их, излишествуя в то же время в почитании Али ибн Абу Талиба и домочадцев Пророка;

«...и к пути насибитов...», которые питают враждебные чувства к домочадцам Пророка, мир ему и благословение Аллаха, обвиняют их в неверии и порочат их. Ранее уже рассказывалось об отношении Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а к сподвижникам и домочадцам Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Здесь же взгляды Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а по данному вопросу упоминаются для сравнения их

с противоречащими им искаженными воззрениями.

2. Отношение Ахлю-с-Сунна к разногласиям, которые возникли между сподвижниками во времена распрей и войн между ними, а также позиция Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а по поводу некоторых проступков и недостатков сподвижников. Враги Аллаха используют проступки и недостатки сподвижников в качестве повода для злословия и оскорблений в их адрес. Подобное злословие и пороченье исходило от некоторых представителей последних поколений и встречается в книгах некоторых современных авторов, которые претендуют на роль третейских судей между сподвижниками Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и делают выводы о том, кто из сподвижников был прав, а кто ошибался, не имея каких-либо доводов и следуя собственным пристрастиям. Они подражают имеющим собственный интерес неприятелям, пытающимся строить козни против мусульман, сея в них сомнения по поводу их славной истории и праведных предшественников (которые являются лучшим поколением Ислама), и получая, таким образом, доступ к осквернению Ислама и внесению раскола.

Манхадж Ахлю-с-Сунны к тому, что произошло между сподвижниками

«И воздерживаются от обсуждения того, что происходило между сподвижниками, и относительно преданий, рассказывающих об их неблаговидных поступках, считают, что одна часть из них — ложь, а достоверный смысл другой части из них извращен, и что они содержат преувеличения и прибавления, либо, наоборот, убавления и недоговорки. А что касается достоверного в этом, то это, что сподвижники оправданы в том, ибо они усердствовали в поисках истины, либо оказываясь правыми, либо ошибаясь при этом. Вместе с тем Ахлю-с-Сунна не считают, что любой из сподвижников свободен от больших и малых грехов. Напротив, совершение ими грехов возможно.

Однако если они и совершали какие-либо прегрешения, то их предшествующие поступки и заслуги явились причиной прощения их прегрешений. Вплоть до того, что им прощаются дурные деяния, которые не прощаются тем, кто после пришел них. Это потому, что они — обладатели добрых поступков, которые уничтожают

и стирают дурные поступки, а те, кто пришел после них, такими деяниями не обладали. Словами Пророка, мир ему и благословение Аллаха, утверждается то, что они — „лучшее из поколений“. И „что мудд, потраченный на пути Аллаха одним из них, лучше, чем гора золота величиной с Ухуд, потраченная кем-либо после них“. Кроме того, если даже кто-либо из них совершил грех, то покаялся в нем или совершил после этого такие добрые деяния, которые стерли сей грех, либо получил прощение своему греху в награду за совершенное прежде, либо будет прощен благодаря заступничеству Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, на которое сподвижники имеют больше прав, чем кто-либо иной, либо был испытан при жизни каким-либо несчастием, которое искупило его грех. И если дело обстоит таким образом в отношении действительных прегрешений, то что же тогда говорить о тех делах, в которых они усердствовали, ища правильного решения, и за которые они, если оказывались правыми, получали два вознаграждения, а если ошибались, то одно вознаграждение и ошибка прощалась. Кроме того, количество совершенных ими отрицательных поступков мало и незначительно, и тонет в обилии их заслуг и добродетелей, таких, как вера в Аллаха и Его Посланника, джихад на пути Аллаха, хиджра ради Него, помощь Его религии, полезные знания и праведные деяния. И если посмотреть на путь этих людей со знанием и пониманием, и принятием в расчет достоинств, которые им даровал Аллах, то становится очевидным, что они — лучшие из творений после пророков. Не было и не будет таких, как они. Они — самое лучшее из поколений этой общины, которая является лучшей из всех общин, и самой предпочтительной для Аллаха».

И как прекрасно упомянуто автором то, что выявляет истину и объясняет правду. Автор указывает, что позиция Ахлю-с-Сунна по поводу того, что возводится к сподвижникам из проступков и недостатков, и по поводу разногласий, которые произошли между ними, выражается в двух пунктах.

1. Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама’а **«воздерживаются от обсуждения того, что происходило между сподвижниками»,** то есть не выясняют подробности этого и не углубляются в это, ибо погружение в исследование данного вопроса может породить ненависть и неприязнь к сподвижникам Посланника Аллаха, мир ему и благословение

Аллаха, а это относится к величайшим грехам. Здравым путем является молчание об этом и воздержание от разговоров по этому поводу.

2. Ахлю-с-Сунна не придает значения сообщениям и преданиям, рассказывающим о проступках сподвижников. Тем самым Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а защищает сподвижников и отражает козни их врагов. Все причины, по которым Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а не придает значения этим сообщениям, сводятся к следующему:

1. **«...Часть из них, то есть предания, рассказывающие о проступках сподвижников, — ложь...»,** которую враги сподвижников возвели на них для того, чтобы опорочить их репутацию. Подобным образом поступали рафидиты, да опорочит их Аллах. Поистине, ложь не стоит того, чтобы на нее обращали внимание.

2. Эти предания о проступках сподвижников таковы, что **«достоверный смысл части из них извращен, и они содержат преувеличения и прибавления, либо, наоборот, убавление и недоговорки»,** то есть к ним примешалась ложь, а значит опираться на них нельзя. Ибо достоинство сподвижников достоверно известно, а их справедливость и праведность — непреложная и несомненная истина, и обращаться к чему-то искаженному и сомнительному, оставляя достоверно известное и несомненное, нельзя.

3. **«А что касается достоверного в этом»,** то есть в этих преданиях, **«то это то, что сподвижники оправданы в том, ибо они усердствовали в поисках истины (совершали иджтихад), либо оказываясь правыми, либо ошибаясь при этом»** и результат усердствования в поисках правильного ответа таков, что если усердствующий (муджтахид) оказывается прав, то получает две награды, а если ошибается, то одну. В обоих «Сахихах» приводится хадис от Абу Хурейры и ʻАмра ибн аль-ʻАса, да будет доволен ими Аллаха, в котором сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Если выносящий решение усердствует в поисках правильного вывода и оказывается прав, то получает две награды, если же ошибается, то одну».

4. Сподвижники — люди, а посему кто-либо из них, подобно любому другому человеку, мог совершить ошибку. Ахлю-с-Сунна **«не считают, что любой из сподвижников свободен от больших и малых грехов. Напротив, совершение ими грехов возможно»**, однако то, что имело у них место из ошибок и прегрешений, искуплено многим.

Во-первых, **«если они и совершали какие-либо прегрешения, то их заслуги и предшествующие поступки явились причиной прощения их прегрешений».** Совершенные кем-либо из них прегрешения покрыты теми великими благодеяниями, которые они совершили. Пример этого мы находим в истории Хатиба, которому по причине его участия в битве при Бадре было прощено прегрешение, совершенное им позже, при победном походе на Мекку.

«Им прощаются даже те дурные деяния, которые не прощаются тем, кто пришел после них. Это потому, что они — обладатели добрых поступков, которые уничтожают и стирают дурные поступки, а те, кто пришел после них, такими деяниями не обладали». Всевышний сказал: **«Поистине, добрые деяния удаляют дурные»**[1].

Во-вторых, благодеяния сподвижников увеличиваются более, нежели у кого-либо другого, и никто не может сравниться с ними в достоинстве.

«Словами Пророка, мир ему и благословение Аллаха, утверждается то, что они — лучшее из поколений. И что мудд, потраченный на пути Аллаха одним из них, лучше, чем гора золота величиной с Ухуд, потраченная кем-либо после них». Оба имама, а также другие ученые передали хадис от Абу Хурейры, Ибн Мас'уда, 'Имрана ибн Хусайна, в котором сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Лучшее поклонение — это те, кто жил при мне, а потом те, кто пришел вслед за ними…». Арабское слово «карн», приведенное в хадисе, используется для обозначения людей одной эпохи, участвующих в каком-либо из дел. Также слово «карн» означает большой отрезок времени, век.

В-третьих, обилие у сподвижников деяний, которые очистили их от прегрешений и ошибок. Они обладают столькими очищающими деяниями, сколькими не обладает никто другой.

«Кроме того, если даже кто-либо из них совершил грех, то покаялся в нем или совершил после этого такие добрые деяния, которые стерли сей грех, либо получил прощение своему греху в награду за совершенное прежде», то есть за те праведные деяния, которые имели место до совершения проступка.

1. Сура 11 «Худ», аят 114.

«Либо будет прощен благодаря заступничеству Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, на которое сподвижники имеют больше прав, чем кто-либо иной, либо был испытан при жизни каким-либо несчастием, которое искупило его грех», то есть сподвижник, совершивший тот или иной грех, был испытан при жизни и перенес несчастие, через которое очистился от греха. В достоверном хадисе, приведенном обоими имамами, сообщается, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Что бы ни постигало верующего из болезней, страданий, скорби, тревог и печали, будь то даже укол колючки, посредством этого Аллах очищает его от прегрешений». Что же касается сподвижников, то к ним это относится в первую очередь.

«И если дело обстоит таким образом в отношении действительных прегрешений...», то есть тех прегрешений, которые действительно были совершены кем-либо из сподвижников, и которые очищаются благодаря огромному багажу праведных деяний, имеющихся у сподвижников, **«то что же тогда говорить о тех делах, в которых они усердствовали, ища правильного решения (совершали иджтихад)»** (иджтихад — это приложение усилий в познании религиозного законоположения).

«...И за которые они, если оказывались правыми, получали два вознаграждения, а если ошибались, то одно вознаграждение, а их ошибка прощалась», о чем говорилось ранее с приведением довода, то есть, те немногочисленные прегрешения и ошибки, которые были совершены кем-либо из сподвижников, делятся на два вида:

1. те, которые совершались ими при иджтихаде, за такие ошибки им предназначено вознаграждение;

2. те ошибки, которые совершались не при иджтихаде, такие ошибки удаляются и стираются теми деяниями и заслугами, которыми обладают сподвижники, а также их благими поступками, совершенными прежде ошибок.

Слова автора **«Кроме того, количество совершенных ими отрицательных поступков мало и незначительно, и тонет в обилии их заслуг и добродетелей, таких, как вера в Аллаха и Его Посланника, джихад на пути Аллаха, хиджра ради Него, помощь Его религии, полезные знания и праведные деяния. И если посмотреть на путь этих людей со знанием и пониманием, и принятием в расчет того,**

за что они удостоены милостями Аллаха, становится очевидно, что они — лучшие из творений после пророков. Не было и не будет таких, как они. Они — самое лучшее из поколений этой общины, которая является лучшей из всех общин, и самой предпочтительной для Аллаха» являются своеобразным кратким обобщением того, что было сказано выше, и обобщенным разъяснением достоинств сподвижников, коими являются:

1— вера в Аллаха и Его Посланника, мир ему и благословение Аллаха, и это есть лучшее из достоинств;

2— борьба на пути Аллаха во имя возвышения слова Аллаха, и это есть вершина Ислама;

3— хиджра на пути Аллаха, и это есть одно из прекраснейших деяний;

4— помощь религии Аллаха, о них Всевышний сказал: «И помогают Аллаху и Его Посланнику. Эти — правдивые!»;

5— полезное знание и праведные деяния;

6— то, что они — лучшие из людей после пророков, община Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, — лучшая из общин, Всевышний сказал: «**Вы — лучшая из общин, выведенная перед людьми**»[1], а лучшими из этой общины являются сподвижники Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ибо он сказал: «Лучшее поколение — это те, кто жил при мне, а потом те, кто пришел вслед за ними…»;

7— то, что они — лучшее из поколений этой общины, которая лучшая из всех общин и самая благородная из них для Аллаха, как о том сказано в хадисе, переданном имамом Ахмадом, где приводятся следующие слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Вы стоите семидесяти общин, и вы лучшая из них и самая благородная из них перед Аллахом Всевышним». (Этот хадис передали также ат-Тирмизи, Ибн Маджа и аль-Хаким).

1. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 110.

ПРИЗНАНИЕ КАРАМАТА ПРИБЛИЖЕННЫХ АЛЛАХА

«Одним из принципов Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а является вера в чудеса приближенных Аллаха (аулия), и в то сверхъестественное, что совершается Аллахом посредством рук праведников из области знаний и предсказаний, и из области силы и влияния. Существуют сообщения о чудесах предшествующих общин, приведенные в суре «Пещера» и других сурах, а также сообщения о чудесах, которые происходили с первыми представителями данной общины из числа сподвижников и их последователей, и с другими группами общины. И эти чудеса будут существовать в ней вплоть до Судного Дня».

Разъяснение:

Слова автора **«Одним из принципов Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а»,** указывают на один из принципов их вероубеждения;

«...является вера в чудеса праведников», чудеса праведников носят название «карамат»[1].

Карамат — это **«то сверхъестественное, что совершается Аллахом посредством рук праведников».** Таким образом, карамат — это нечто сверхъестественное, то есть непривычное и необычное для людей, совершаемое руками богобоязненных верующих — аулия. Название «аулия» (в единственном числе — уали) происходит от слова «аль-уаля'», что означает близость и любовь. Уали Аллаха — это тот, кто дружен с Аллахом, благодаря своему согласию с тем, что любимо Ему, и благодаря своему приближению к Всевышнему путем угождения Ему. Всевышний Аллах сказал о таких: **«О да, ведь для приближенных (аулия) Аллаха нет страха, и не будут они печалиться»**[2].

Чудеса праведников — истина. На них указывает Коран, Сунна, многие сообщения сподвижников и последователей, переданные различными путями сообщения «мутаватир».

1. В отличие от чудес пророков, которые называются «му'джиза».
2. Сура 10 «Йунус», аяты 62.

В своем отношении к чудесам праведников люди делятся на три категории.

1. Те, кто отрицает чудеса аулия. В эту группу входят мутазилиты, джахмиты, некоторые ашариты и им подобные из числа мубтадиитов, то есть тех, кто вносит новшества в религию. Представители этой категории утверждают, что допускать возможность совершения чудес руками праведников значит допускать путаницу между пророками и непророками, ибо отличие пророков от других состоит именно в тех чудесах, то есть сверхъестественных поступках, которые совершаются ими по изволению Аллаха.

2. Те, кто излишествует в утверждении чудес праведников. В эту категорию входят многие прописывающиеся к суфийским течениям, которые обманывают людей, демонстрируя различные сверхъестественные явления дьявольского происхождения. Они входят в огонь, бьют себя оружием, хватают ядовитых змей, утверждая, что все это — есть карамат покоящегося в могиле святого, к почитателям которого они относятся.

3. Те, о которых здесь упоминает шейх, то есть Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, которые верят в чудеса приближенных Аллаха и подтверждают наличие этих чудес в свете того, что сказано об этом в Коране и Сунне.

Возражая тем, кто отрицает совершение сверхъестественного руками праведников, аргументируя свою позицию необходимостью недопущения уподобления пророкам тех, кто таковыми не является, Ахлю-с-Сунна приводит в качестве довода то, что та огромная разница, которая существует между непророками и пророками не заключается только лишь в совершении последними чего-то сверхъестественного. Поистине, тот, кто является приближенным Аллаха, никогда не посмел бы объявить себя пророком, не являясь таковым, а если бы посмел, то это означало бы выход его из числа приближенных Аллаха, и то, что он — лжец, претендующий на пророчество, а не приближенный Аллаха. Правилом Аллаха является разоблачать таких лжецов подобно тому, как это произошло с лжецом Мусайлимой и другими.

Возражая тем, кто чрезмерствует в утверждении чудес праведников и приписывает их совершение различного рода лгунам и шарлатанам, Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а заявляет, что те шарлатаны и лгуны, которым приписывается совершение чудес, не являются приближен-

ными Аллаха. Напротив, они есть приближенные сатаны, и совершаемое ими — либо обман и ложь, либо искушение и обольщение для них и для остальных. А Аллаху это ведомо лучше. Шейхуль-ислям Ибн Таймийя написал специальную книгу, посвященную данной теме. Название сей великой книги — «Различия между приближенными Аллаха и приближенными Шайтана».

В словах автора **«...из области знаний и предсказаний, и из области силы и влияния»** содержится указание на то, что чудеса аулия бывают разных видов.

Среди них чудеса, относящиеся к знанию и предсказанию, заключающиеся в том, что раб Аллаха слышит то, чего не слышат другие, или видит наяву или во сне то, чего не видят остальные. Либо в том, что раб знает нечто, чего не знает никто другой.

И среди них чудеса, относящиеся к силе, возможностям и влиянию.

Примером первой разновидности чудес **(чудеса, касающиеся знаний и предсказаний)** является тот случай, когда Умар, да будет доволен им Аллах, находясь в Медине, крикнул: «О Сария, следуй к горе», — и Сария, находящийся далеко на востоке, услышал его. А также то, как Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сообщил, что в утробе его жены — девочка. А также то, как Умар, да будет доволен им Аллах, поведал о том, кем будет его потомок[1] и что он будет справедливым. А также история Мусы и его спутника, который знал о том, кем мальчик может стать.

Примером второй разновидности чудес **(чудеса, касающиеся силы и влияния)** является то, что рассказано в Коране о человеке, который доставил Сулейману, мир ему, трон царицы Балькис. А также история обитателей пещеры и история Марьям. Также примером может служить история Халида ибн Валида, который выпил яд и не получил от этого вреда.

В словах автора **«Существуют сообщения о чудесах предшествующих общин, приведенные в суре «Пещера» и других сурах, а также сообщения о чудесах, которые происходили с первыми представителями данной общины из числа сподвижников и их последователей, и с другими группами общины»,** указываются на произошедшие

1. Умар ибн Абдуль-Азиз. Халиф, прославившийся своей справедливостью и благостью.

чудеса, которые упоминаются в Благородном Коране и других достоверных источниках.

К кораническим сообщениям, рассказывающим о предшествующих общинах, относится сообщение о Марьям, которая забеременела без участия мужчины, сообщение об обитателях пещеры, приведенное в суре «Пещера», сообщение о спутнике Мусы и о Зуль-Карнайне.

К достоверным сообщениям, рассказывающим о чудесах первых представителей данной общины из числа сподвижников и последователей, относится то, как Умар, да будет доволен им Аллах, находясь на минбаре в Медине, увидел войско Сарии, находящееся далеко на востоке, в Нахаванде, и крикнул: «О Сария, следуй к горе!». Крик Умара, дошедший до Сарии, помог последнему уцелеть и спастись от того, что замышляли враги.

Слова автора **«И эти чудеса будут существовать в ней вплоть до Судного Дня»,** указывают на то, что чудеса праведников не перестанут существовать в этой умме вплоть до Дня Воскресения, до тех пор, пока будут в ней те, кто отвечает условиям, предъявляемым к приближенным Аллаха.

ПОХВАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ КАЧЕСТВА АХЛЮ-С-СУННА УА-ЛЬ-ДЖАМА'А

Происхождение их названия

«А затем, путь Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а заключается в том, чтобы держаться следов Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тайно и явно, и следовать пути первых опередивших из числа мухаджиров и ансаров. И следовать завету Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: «Вы должны неукоснительно следовать моей сунне и сунне ведомых верным путем праведных халифов, которые будут после меня. Держитесь за этот путь, ухватитесь за него зубами. И не вносите в религию новшеств, ибо поистине всякое нововведение — заблуждение». **Они, то есть Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, знают, что правдивейшее слово — это Слово Всевышнего Аллаха, а самый правильный путь — это путь Мухаммада[1], мир ему и благословение Аллаха. Они предпочитают слово Аллаха всем другим словам, к какой бы категории людей ни принадлежал сказавший их».**

Разъяснение:

Объяснив позицию Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а по различным вопросам вероубеждения в предыдущих разделах книги, в данном и последующих разделах автор приводит позицию Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а в отношении религии вообще, её основ и её ответвлений, и упоминает о тех принципах, которые отличают Ахлю-с-Сунна

1. В арабском тексте используется слово, состоящее из трех букв «х», «д», «й». Это слово может быть прочтено, как «хадй», что означает «путь, направление», то есть тогда речь здесь идет о пути, направлении Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. А может быть прочтено как «худа», что означает указание и руководство, то есть в таком случае речь идет о руководстве, указаниях Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха.

уа-ль-Джама'а от Ахлю-ль-Бида', то есть тех, кто вносит в религию непозволительные новшества и противоречит её истинам.

Качества Ахлю-с-Сунна

1. Они держатся **«следов Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тайно и явно»,** то есть Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а держатся пути Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, его указаний, причем делают это как явно, так и тайно, в отличие от лицемеров, которые следуют пути Пророка, мир ему и благословение Аллаха, только в явном. Держаться следов Посланника Аллаха значит следовать его Сунне, то есть тому, что передано от Пророка и сообщено о нем из его слов, действий и молчаливого одобрения им слов и действий других. Однако под следами Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не имеются в виду физические следы его пребывания на земле, то есть места, где он сидел, спал и так далее, ибо держаться за такие следы значит подвергаться риску впасть в ширк, что, собственно говоря, и произошло с предшествующими общинами.

2. Они следуют **«путем первых опередивших из числа мухаджиров и ансаров».** Это связано с тем знанием и пониманием религии, которым Аллах наделил их особо. Они были свидетелями ниспослания Божественного откровения, имели возможность слушать толкование этого откровения и получали знания непосредственно от самого Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, без чьего-либо посредничества. Посему они ближе, чем кто-либо иной, к истине, и более других, после Пророка, мир ему и благословение Аллаха, имеют право на то, чтобы за ними следовали. Следование им стоит на втором месте после следования Посланнику, мир ему и благословение Аллаха. Если нет сообщения от Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по какому-либо вопросу, то слова сподвижников являются доводом, которому надлежит следовать, ибо их путь — самый здравый, то есть наиболее близок к Исламу, самый мудрый и более основан на знании, чем остальные. Те же из представителей поздних поколений, кто говорит, что путь предшественников — самый здравый и наиболее близок к Исламу, а путь тех, кто был после них, — самый мудрый и наиболее полно основан на знании, неправы. Утверждающие подобное следуют пути поздних поколений, то есть преемников, оставляя путь предшественников.

3. Они следуют **«завету Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал:** „Вы должны неукоснительно следовать моей сунне и сунне ведомых верным путем праведных халифов, которые будут после меня. Держитесь за этот путь, ухватитесь за него коренными зубами. И не вносите в религию новшеств, ибо, поистине, всякое нововведение — заблуждение“». Данный хадис передали Имам Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа. Ат-Тирмизи сказал, что это хороший и достоверный хадис.

Автор, да смилуется над ним Аллах, желает указать на то, что, следуя по пути первых опередивших из числа мухаджиров и ансаров в общем, Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а следует пути праведных халифов в частности, ибо Пророк, мир ему и благословение Аллаха, завещал это в своем особом завете, который приводится в данном хадисе. В этом хадисе, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, связал сунну праведных халифов со своей сунной, и указал на то, что нельзя отклоняться от того, что установлено праведными халифами или одним из них.

Шедшие праведным путем халифы — это четыре первых халифа: Абу Бакр, Умар, Усман и Али. Они названы «шедшими праведным путем» потому, что знали истину и следовали ей. Идущий праведным путем (араб. Рашид) — это тот, кто знает истину и действует по ней. Противоположностью «рашид» является «гавий» (сбившийся с пути). «Гавий» — это тот, кто знает истину, но не действует сообразно ей.

Слова Пророка **«...ведомых верным путем...»** подразумевают тех, кого Аллах привел к истине;

Слова Пророка «...держитесь за этот путь...» означают — следуйте ему, соблюдайте его;

«...ухватитесь за него коренными зубами...» — эти слова являются метафорой, значение которой состоит в том, что держаться за сунну Пророка и за сунну праведных халифов нужно очень крепко;

«Не вносите в религию новшеств...», то есть нововведений (араб. Бид'а);

«...ибо поистине всякое нововведение — заблуждение...», то есть нововведение (бид'а) в языковом значении— это нечто, подобного чему не было ранее. В Шариате бид'а — это то, на что нет доводов Шариата. Любая вещь, привнесенная в религию, на которую нет

довода в Шариате, вне зависимости от того, касается ли она вероубеждения, слов или действий, есть бид'а и заблуждение.

4. К качествам Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а относится то, что они возвеличивают и почитают Книгу Аллаха и Сунну Его Посланника, мир ему и благословение Аллаха, и отдают им преимущество над словами и действиями людей, обосновывая Кораном и Сунной свою точку зрения и следуя им. Ибо они **«знают, что правдивейшее слово — это слово Всевышнего Аллаха»,** который сказал: **«А кто правдивее Аллаха в слове?»**[1], а также сказал: **«А кто правдивее Аллаха в рассказе?»**[2]. И они знают то, что **«самый правильный путь — это путь Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха».**

Почему их назвали приверженцами Сунны и единой общины?

«И предпочитают путь Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, путям всех остальных. И поэтому их называют «Ахлю-ль-Китаби ва-с-Сунна» (людьми Корана и Сунны). И называют их также «Ахлю-ль Джама'а», то есть людьми общины. Так их называют потому, что община — это объединение и противоположность ему — партия, группа, раскол. И если слово «Джама'а» (община, согласие, объединение) стало именем этих объединившихся людей, то Иджма' — единодушие, единогласное мнение — это третий источник, на который опираются в знаниях и религии.

И они оценивают на основании этих трех источников, трех основ все имеющие отношение к религии слова и действия людей, как явные из них, так и скрытые. Единодушие знатоков Ислама, которое точно определено, — это то единодушие, к которому приходили праведные предшественники. А после них увеличилось количество разногласий и распространилась и расширилась Община».

«Они предпочитают слово Аллаха всем другим словам, к какой бы категории людей ни принадлежал сказавший их», то есть отдают преимущество слову Аллаха и держатся за него, оставляя все то, что противоречит ему из слов людей, кем бы они ни были: президентами, учеными мужами или теми, кто много поклоняется.

1. Сура 4 «Женщины», аят 87.
2. Сура 4 «Женщины», аят 122.

«И предпочитают путь Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха», то есть его Сунну, его руководствао его заповеди, его образ жизни;

«путям всех остальных», людей, каким бы высоким ни был их ранг. Какое бы великое положение они ни занимали, Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а отвергает их путь в том случае, если он не соответствует стезе Посланника, мир ему и благословение Аллаха, ибо они исполняют веление Аллаха, сказавшего: «**О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь Посланнику, и обладателям власти среди вас. Если же вы препираетесь о чем-нибудь, то верните это Аллаху и Посланнику**»[1].

Слова автора **«И поэтому их называют «Ахлю-ль-Китаби ва-с-Сунна» «люди Корана и Сунны»,** почеркивают, что в связи с тем, что они придерживаются Книги Аллаха и предпочитают Его слово словам любого другого, а также держатся пути и руководства Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и отдают предпочтение этому пути перед путем любого другого, их называют **«Ахлю-ль-Китаби ва-с-Сунна»**, то есть «люди Корана и Сунны». Именно в связи с этим они получили это почетное имя, которое отражает то, что их характеризует приверженность этим двум источникам, Корану и Сунне, в отличие от других групп, которые впали в заблуждение, отклонившись от Корана и Сунны, наподобие мутазилитов, хариджитов, рафидитов и тех, кто согласен с их воззрениями или частью из них.

Слова автора **«И называют их также «Ахлю-ль Джама'а», то есть людьми общины»,** указывают, что кроме названия **«Ахлю-ль-Китаби ва-с-Сунна»,** они носят название **«Ахлю-ль-Джама'а»**, то есть люди Джама'а. Джама'а — это община, объединение, то, что противоположно партии, отдельно стоящей группе, расколу. Это второе название Ахлю-ль-Китаби ва-с-Сунна связано с тем, что строгое следование Корану и Сунне, которое их характеризует, приводит к объединению и согласию. Всевышний сказал: **«И держитесь за вервь Аллаха все и не разделяйтесь»**[2]. Люди Джама'а — это те, кого объединила истина, кто сплотился в истине.

5. К качествам Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а относится то, что они объединились в следовании Корану и Сунне, и сплотились вокруг

1. Сура 4 «Женщины», аят 59.
2. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 103.

истины, и содействуют друг другу в праведных делах и богобоязненности. Все это привело к возникновению такого понятия, как Иджма'. (**Иджма'** — единодушие, единогласное мнение — это третий источник, на который опираются знание и религия). Знатоки науки «Основы Фикха» определяют Иджма' как единодушие знатоков религии определенной эпохи в том или ином религиозном вопросе. Иджма' является решительным и убедительным доводом, руководствоваться которым обязательно. Автор называет его третьим источником потому, что первыми двумя являются Коран и Сунна.

6. К качествам Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а относится то, что **«они оценивают на основании этих трех источников, трех основ»,** то есть Корана, Сунны и Иджма' **«все имеющие отношение к религии слова и действия людей, как явные из них, так и скрытые».** Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а использует три вышеназванных источника в качестве критерия, при помощи которого они оценивают исходящие от людей слова, действия и убеждения, имеющие отношение к религии, отличая истину от лжи и правильный путь от заблуждения. К деяниям, связанным с религией, относятся совершение намаза, пост, Хадж, выплата закята, взаимоотношения и так далее. Что же касается того, что не имеет отношения к религии, то есть обыкновенных мирских дел, то относящееся к ним, как правило, является дозволенным, то есть основой в данном случае является дозволенность.

Затем автор, да смилуется над ним Аллах, разъясняет суть понятия **«единодушное мнение знатоков религии»** (иджма'), которое относится к тем основам, на которых может строиться доказательство, и говорит:

«Единодушие знатоков Ислама, которое точно определено», то есть единодушие, относительно которого может быть уверенность, что оно действительно состоялось, — это то единодушие,

«к которому приходили праведные предшественники», так как их было мало и все они жили на одной территории, в Хиджазе, что позволяло узнавать и учитывать мнение их всех по поводу той или иной проблемы.

«А после них увеличилось количество разногласий и распространилась и расширилась Община», то есть после праведных предшественников единодушие знатоков Ислама (Иджма') перестало быть

твердо установленным фактом, ибо:

во-первых, увеличилось количество разногласий, из-за чего стало невозможным охватить и узнать все мнения;

во-вторых, после побед мусульман мусульманская община расширилась и распространилась на земле, из-за чего, как правило, было невозможно довести тот или иной вопрос до каждого из знатоков религии, и ознакомить всех их с этим вопросом, в связи с чем стало невозможным твердо утверждать, что все они сошлись на едином мнении по нему.

Замечание:

Автор, да смилуется над ним Аллах, ограничился здесь упоминанием только трех источников Ислама **(Корана, Сунны и Иджма')**, не упомянув о четвертом источнике, коим является **Кияс** (проведение аналогии). Это связано с тем, что по поводу возможности отнесения Кияса к основам исламского законодательства среди ученых существуют разногласия. Также они существуют в отношении других источников, о которых рассказывается в книгах по науке «Основы Фикха».

ОБЪЯСНЕНИЕ ДОПОЛНЯЮЩИХ АСПЕКТОВ ВЕРОУБЕЖДЕНИЯ ИЗ ЧИСЛА БЛАГОНРАВИЯ И БЛАГОДЕЯНИЙ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЮТ ПРИВЕРЖЕНЦЫ СУННЫ И ОБЩИНЫ

ПОВЕЛЕНИЕ ОДОБРЯЕМОГО И ЗАПРЕТ ПОРИЦАЕМОГО

«А затем они, то есть Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, вместе с представленными основами приказывают одобряемое и удерживают от порицаемого сообразно тому, как того требует Шариат, и считают, что хадж, пятничные и праздничные намазы должны выполняться вместе с правителями вне зависимости от того, являются ли эти правители праведниками или являются грешниками. Они берегут коллективную молитву. И считают, что искренность (нусх) в отношении общины есть часть религии. И руководствуются словом Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Верующие по отношению друг к другу как части одного строения, поддерживают и укрепляют друг друга» (**произнеся эти слова, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сплел между собой пальцы рук)[1]. А также другим словом Пророка, мир ему и благословение Аллаха:** «Верующие по взаимной любви, милосердию и сочувственному отношению друг к другу подобны единому организму: если страдает один орган, то весь организм реагирует на это лихорадкой и бессонницей»[2]. **Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а заповедают терпение «ас-сабр» при испытаниях, «аль-баля'», благодарность Аллаху при благоденствии, и довольство, когда происходит нечто горькое из предопределенного.**

1. Хадис передали аль-Бухари и Муслим.
2. Хадис передали аль-Бухари, Муслим и другие.

Они призывают к благородству нравов и прекрасным деяниям. Они исповедуют слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Наиболее совершенной верой обладает тот из мусульман, кто обладает большим благонравием». **Они побуждают общаться и налаживать связь с тем, кто рвет с тобой связи, давать тому, кто лишает тебя, и прощать тому, кто проявил несправедливость к тебе. И приказывают благое отношение и почтение к родителям, и поддержку родственных связей, и хорошее отношение к соседям, и благодеяние к сиротам (йатим), беднякам и путнику «ибну-с-сабиль», и мягкое обращение с теми, кем владеешь. Они запрещают и удерживают от гордости, кичливости и притеснения, и от надменности в отношении других созданий как по праву, так и без него. Они приказывают высокие нравственные качества и удерживают от низких из них. И во всем, о чем они говорят и что делают, они следуют в этом Корану и Сунне».**

Разъяснение:

Данный раздел дополняет предыдущий и рассказывает о качествах Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, которые дополняют их вероубеждение.

Слова автора **«А затем они...»,** подразумивают Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а;

«...вместе с представленными основами...», то есть наряду с тем, что Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а придерживается упомянутых ранее принципов в знании и делах, их украшают качества, которые дополняют эти принципы и являются плодом этих принципов, и которые состоят в том, что **«приказывают одобряемое и удерживают от порицаемого»,** сообразно тому, как описал их Аллах, сказавший: **«Вы есть лучшая из общин, выведенная пред людьми, вы приказываете одобряемое и удерживаете от порицаемого»**[1]. Одобряемое (араб. аль-ма'руф) — это общее название всего, что любимо Аллаху из того, что относится к вере и праведным деяниям. Порицаемое (араб. аль-мункар) — это общее название всего, что Аллах не любит и порицает.

«...сообразно тому, как сего требует шариат», то есть приказывают одобряемое и удерживают от порицаемого, делая это руками, затем словом, затем сердцем в соответствии с возможностью и пользой. В отличие от мутазилитов, которые противоречат тому, к чему обя-

1. Сура 3 «Семейство Имрана», аят 110.

зывает Шариат в данном вопросе, и считают, что приказывать одобряемое и удерживать от порицаемого — это значит выступать против руководителей (имамов).

Слова автора **«...и считают, что хадж, пятничные и праздничные намазы должны выполняться вместе с правителями вне зависимости оттого, являются ли эти правители праведниками или являются грешниками»,** означают, что Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а убеждены в том, что все перечисленные обряды Ислама нужно обязательно выполнять с руководителями мусульман вне зависимости от того, являются ли они праведными, идущими прямым путем, или являются фасиками, грешниками, которые, однако, не совершают грехов, выводящих их из Ислама.

Все это потому, что целью мусульман является единство слова и отдаление от раскола и противоречий, а также потому, что грешный правитель не может быть остранен от власти по причине его греховности, и выступать против него нельзя ввиду того беззакония и кровопролития, которые могут явиться следствием подобных восстаний. Шейхуль-ислам Ибн Таймийя, да смилуется над ним Аллах, сказал: **«Практически неизвестна такая группы, которая выступила бы против обладателя власти, без того, чтобы в результате её выступления возникло порчи больше, нежели пользы, от устранения властителя…».** Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а противостоят в этом вопросе приверженцам нововведений из числа хариджитов, мутазилитов и шиитов, которые считают необходимым сражение с правителями и выступление против них в случае, если те совершают несправедливость, или то, что рассматривается данными приверженцами нововведений как несправедливость, и это, как они считают, относится к приказыванию одобряемого и удерживанию от порицаемого.

Слова автора **«Они берегут коллективную молитву...»** указывают на то, что к качествам Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а принадлежит то, что они бережно относятся к посещению обязательных коллективных молитв, таких, как пятничная и другие молитвы, ибо коллективные молитвы являются одним из величайших обрядов Ислама и проявлением покорности Аллаху и Его Посланнику. Этим Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а отличается от шиитов, которые не считают необходимой молитву с «безгрешным» имамом[1], также от

1. Безгрешными имамами шииты называют некоторых людей из рода Али, да

лицемеров, которые пропускают коллективные намазы. Существует много хадисов, указывающих на достоинства и преимущества коллективной молитвы, приказывающих совершение молитв и порицающих их оставление.

«И считают, что искренность (нусх) в отношении общины есть часть религии», арабское слово «нусх» означает искренность. В Шариате нусх — это желание добра тому, кому советуешь нечто, и наставление, ведущее человека к добру. Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а желают добра для мусульманской общины и наставляют её на то, что приведет её к добру и благочестию. Из качеств Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а также то, что они оказывают друг другу помощь и поддержку в благом, разделяют боль тех из их числа, кого коснулась беда, и руководствуются заветом Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: «Верующие по отношению друг к другу как части одного строения, поддерживают и укрепляют друг друга» (сказав это, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сплел между собой пальцы рук)[1], а также сказал: «Верующие по взаимной любви, милосердию и сочувственному отношению друг к другу подобны единому организму: если страдает один орган, то весь организм реагирует на это лихорадкой и бессонницей»[2].

Оба приведенных хадиса представляют то, чего должны придерживаться мусульмане из содействия друг другу и милосердного отношения друг к другу. Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а действуют согласно смыслу этих хадисов.

Слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, **«Верующие по отношению друг к другу…»** и **«Верующие по взаимной любви…»** под верующими подразумевают обладателей совершенной веры (аль-иман аль-мутлак).

«...Как части одного строения» — данное сравнение имеет целью облегчить и сделать более ясным понимание смысла пророческого изречения;

«...поддерживают и укрепляют друг друга» — эти слова раскрывают причину сравнения верующих с частями строения;

будет доволен им Аллах.

1. Аль-Бухари и Муслим.
2. Аль-Бухари и Муслим.

«...сплел между собой пальцы рук» — это действие Пророка, мир ему и благословение Аллаха, являет собой другое сравнение, облегчающее понимание необходимого смысла.

Слова Пророка **«подобны единому организму»,** подразумевают, что мусульмане в своем отношении к членам своей общины подобны организму в его взаимосвязи со всеми его органами. Состояние организма, его хорошее или плохое самочувствие, зависит от состояния отдельных органов, так и состояние мусульманской общины зависит от состояния её членов.

«Если страдает один орган, то весь организм реагирует...», то есть одни части организма принимают участие в страдании других частей.

«...лихорадкой», то есть лихорадка — это повышением температуры тела, возникающим при болезни. Данный хадис хотя и имеет повествовательную форму, однако несет смысл повеления. В нем указывается на то, что если часть организма испытывает страдания, то эти страдания и боль распространяются на весь организм, точным подобием этого должны быть верующие. Верующие должны являть собой подобие единой души. И когда кого-нибудь из них касается несчастье, все другие должны разделить это несчастье и сделать все для того, чтобы устранить беду. Уподобление верующих единому организму представляет собой средство для лучшего донесения смысла, заключающееся в представлении нематериальных идей в материальных образах.

К качествам Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а относится стойкость при испытаниях.

Они **«заповедают терпение при испытаниях, благодарность Аллаху при благоденствии и довольство при предписанных несчастиях»;**

«...заповедают терпение» — ас-сабр, буквальное значение которого — удержание. В данном случае ас-Сабр — это удержание души от ропота и нетерпения, удержание языка от жалоб и гневных слов, и удержание тела от того, чтобы бить себя по ланитам и рвать на себе одежду;

«...при испытаниях...» — «аль-Баля'» — это проверка человека несчастиями и бедствиями;

«...и благодарность Аллаху при благоденствии» — аш-Шукр — это действия, возвещающие, сообщающие о возвеличивании благодетеля

за то, что он есть благодетель, это трата рабом того, чем облагодетельствовал его Аллах, на покорность Ему; благоденствие — это обилие милостей и благ;

«...и довольство, когда происходит нечто горькое из предписанного» — ар-Рида — это противоположность гневу и ропоту; предписанное аль-Када': в арабском языке «аль-када» — это решение, приговор. Обычно же под «аль-када» понимается воля Аллаха на то положение, в котором оказываются вещи. **«Нечто горькое из предписанного»** — это то, что происходит с рабом из того, что неприятно ему, например болезнь, бедность, причиняемые ему кем-либо обиды, жара, холод, страдания.

Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а проявляют заботу о нравственности, и их характеризует то, что они украшены высокой моралью и побуждают к этому других.

«Они призывают к благородству нравов...», то есть призывают к лучшим нравственным качествам. Нравственность (араб. хулюк) — это внутренний облик человека. Арабское слово «хальк», которое имеет тот же корень, означает внешний, явный облик человека. Им является религия, врожденные качества и характер.

Ахлю-с-Сунна призывают к **«прекрасным деяниям...»,** таким, как щедрость, смелость, правдивость, честность и надежность.

«Они исповедуют слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха», то есть верят в них и поступают согласно им;

«Наиболее совершенной верой обладает тот из мусульман, кто обладает большим благонравием».

Слова хадиса «Кто обладает большим благонравием...», подразумевают того, кто наиболее мягок, наиболее добр, чей нрав наиболее прекрасен.

Данный хадис побуждает к приобретению лучших нравственных качеств. В хадисе содержится указание на то, что деяния входят в определение веры, а также на то, что вера бывает разной по степени.

Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а призывают к обхождению с людьми наилучшим образом, и к предоставлению каждому обладателю права его права и остерегают от того, что является противоположностью этих прекрасных качеств: от высокомерия, несправедливого отношения к людям и посягательства на их права.

Ахлю-с-Сунна **«побуждают общаться и налаживать связь с тем, кто рвет с тобой связи»,** то есть призывают к благодетельству по отношению к тем, кто причиняет тебе зло.

Ахлю-с-Сунна побуждают **«давать тому, кто лишает тебя»,** то есть проявлять щедрость, давая пожертвования и подарки тем, кто отказал тебе в этом, ибо в этом одно из проявлений благодетельства (ихсан).

Ахлю-с-Сунна призывают **«прощать тому, кто проявил несправедливость к тебе»,** то есть прощать тех, кто притеснил тебя, посягнув на твою кровь, имущество или честь, ибо это приводит к установлению любви и позволяет получить вознаграждение от Аллаха.

«И приказывают...», то есть Ахлю-с-Сунна приказывают предоставлять обладателям прав их права, ибо это приказано Аллахом.

Сюда следует отнести **«Благое отношение и почтение к родителям...»,** то есть подчинение им, **«...если только они не приказывают что-либо, что является ослушанием Аллаха»,** а также благодеяние к ним словом и делом.

«И поддержку родственных связей», то есть благодеяния в отношении близких.

«И хорошее отношение к соседям», то есть благодеяние к тем, кто живет по соседству, заключающееся в щедрости на добрые поступки, направленные в их адрес, и отказе от причинения им обид.

«И благодеяние к сиротам» — йатим, значение которого в арабском языке — одинокий. В Шариате «йатим» — это тот, кто лишился отца, не достигнув совершеннолетия. Благодетельство к сиротам заключается в заботе об их состоянии, попечительстве над их имуществом, жалости и сострадании к ним.

«И благодеяние (к беднякам)» (араб. мискин), то есть тем, кого одолела нужда и скудость. Благодеяния в отношении бедняков состоят в подаче им милостыни проявлением доброты к ним.

«И благодеяния к (ибну-с-сабиль)», путнику, который не в состоянии продолжать путь по причине того, что его средства иссякли, либо были украдены или потеряны. Существует также мнение, что ибну-с-сабиль — это гость.

«И мягкое обращение с теми, кем владеешь», то есть к рабам. Сюда же входят и животные, которые находятся во владении человека.

«Они запрещают и удерживают от гордости», то есть хвастовства

заслугами, похвальными качествами и достоинствами происхождения;

«от кичливости», то есть высокомерия и самомнения;

«притеснения», то есть агрессии и вражды с людьми;

«и от надменности в отношении других созданий», то есть превознесения над ними, унижения их и злословия о них;

«как по праву, так и без него», то есть если человек проявляет надменность по праву, то это является гордыней и спесью, если же делает это без права, то это является притеснением. Как то, так и это запрещено.

Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а **«приказывают высокие нравственные качества»,** то есть хорошие нравственные качества;

«и удерживают от низких из них», то есть от плохих и недостойных.

«И во всем, о чем они говорят и что делают, из этого и другого они следуют Корану и Сунне», то есть все, что говорят, делают, приказывают и запрещают Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а из того, что было упомянуто в данном послании, и из того, что не было упомянуто в нем, почерпнуто ими из Книги их Господа и Сунны их Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Они не изобрели сего, не придумали сами и не перекопировали у кого-то. Всевышний сказал: **«И поклоняйтесь Аллаху, и не придавайте Ему ничего в сотоварищи, и делайте добро родителям, и близким, и сиротам, и беднякам, и соседу близкому по родству, и соседу чужому, и другу по соседству, и путнику, и тому, чем овладели десницы ваши. Поистине, Аллах не любит тех, кто горделиво хвастлив»**[1]. И хадисов, указывающих на нравственные принципы, которых придерживается Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, также великое множество. Некоторые из них упомянул автор, да смилуется над ним Аллах.

1. Сура 4 «Женщины», аят 36.

ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ ЧЕРТ АХЛЮ-С-СУННЫ

«Их путь — это религия Ислам, с которой Аллах послал Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Однако Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поведал, что его община разделится на 73 группы, каждая из которых попадет в Огонь, кроме одной, и она — община согласия (Джама'а). В хадисе сообщается, что он, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Это те, кто стоял на том, на чем сегодня нахожусь я и мои сподвижники». **Теми, кто держался за чистый, неподдельный Ислам, свободный от всяких примесей, стали Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а. Среди них правдивейшие (сиддикун), шахиды, праведники. И среди них выдающиеся наставники (люди пути) и светочи, освещающие мрак, обладатели выдающихся достоинств и поминаемых заслуг.**

И у них — приходящие на смену друг другу «абдаль». И среди них — имамы религии, которые единодушно признаны всеми мусульманами как имамы, шедшие верным путем. Они — победоносная община, и о них слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Не перестанет существовать община из моей общины, которая будет придерживаться истины, которая победоносна и которой не повредят те, кто будет противостоять ей, и те, кто бросит её (оставит без поддержки)». **И мы просим Аллаха сделать нас из их числа и не отклонять наши сердца после того, как направил нас, и даровать нам Милость от Себя, ведь, истинно, Он — Вседарящий. И да благословит Аллах Мухаммада, и семью его, и сподвижников и да приветствует обильным приветствием».**

Разъяснение:

Автор, да смилуется над ним Аллах, продолжает рассказ об отличительных чертах Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а и говорит о самом великом отличительном качестве Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а, коим является то, что

«...их путь — это религия Ислам», то есть то, что их путем к Богу является Ислам, и то, что они при том расколе, который произошел с исламской уммой и о котором сообщил Пророк, мир ему и благо-

словение Аллаха, остались стойкими в Исламе и стали той самой единственной спасенной группой. Они есть община, твердо стоящая на том, на чем стоял Пророк, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники, то есть они привержены чистому и неподдельному Исламу, свободному от всяких примесей и искажений. И поэтому они удостоились замечательного названия Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а. Среди них явились

«...правдивейшие ‹ас-сиддикун›» — это те, кто предельно правдив, и те, кто признает истину в высшей степени;

«и шахиды» те, кто умер на пути Аллаха;

«праведники» (араб. «ас-салихун») — это обладатели праведных и благих деяний;

«...и среди них выдающиеся наставники (люди пути) и светочи, освещающие мрак, обладатели выдающихся достоинств и поминаемых заслуг», то есть среди Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а — выдающиеся ученые, обладавшие всеми похвальными качествами как со стороны знаний, так и со стороны деяний;

«...и у них — приходящие на смену друг другу ‹абдаль›»**,** коими являются приближенные (аулия) и те, кто усердно поклоняется Аллаху ('уббад). Они названы приходящими на смену друг к другу потому, что всякий раз, когда умирает кто-либо из них, на смену ему приходит другой, сменяющий его. В предании от Ахмада говорится, что этими приходящими на смену друг другу являются знатоки хадиса.

«И среди них — имамы религии...», то есть среди Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а — ученые, за которыми следуют, такие, как четыре имама.

«Они — победоносная община», то есть Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а являются той самой победоносной общиной, о которой упоминается в хадисе «Не перестанет существовать община из моей общины…», переданном аль-Бухари и Муслимом.

И за сим автор заканчивает свое благословенное послание мольбой и призванием Божьего благословения и мира на Пророка, мир ему и благословение Аллаха.

И вся хвала Аллаху, Господу миров, и да благословит Аллах пророка нашего Мухаммада, и семью его, и сподвижников и да приветствует.

УБЕЖДЕНИЯ ИМАМА АБУ ХАНИФЫ, ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ[1]

I. Высказывания имама Абу Ханифы относительно единобожия

1. Убеждения имама, касающиеся единственности Аллаха и разъяснение им «тавассуля»[2], имеющего место в Шариате, и тавассуля, являющегося нововведением.

1.1— Наш имам Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«Никто не имеет право взывать к Аллаху иначе как Его именем. Мольба, дозволенная шариатом и приказанная им, разъясняется в словах Аллаха Всевышнего:

«И у Аллаха прекраснейшие имена; молите же Его посредством их и оставьте тех, которые отрицают Его имена. Будет им воздано за то, что они делают!»[3].

1.2— Также имам Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«Скверно, когда обращающийся с мольбой к Аллаху говорит:

«Я прошу Тебя ради такого-то», или «ради пророков Твоих и посланников», или «ради Запретного Дома и аль-Маш'ар аль-Харам»[4].

1.3— Также Имам, да смилуется над ним Аллах, сказал:

«Никому не следует молить Аллаха иначе, как Его именем, и нехорошо говорить «прошу Тебя во имя высот Твоего Трона».

1. При составлении этой части предисловия использована книга доктора Мухаммада ибн Абдур-Рахмана аль-Хумейиса, да хранит его Аллах, под названием «Убеждения четырех имамов». Я почел нужным разъяснить позицию великих имамов для того, чтобы уберечь молодых людей, в особенности неарабов, от заблуждения, в которое их могут ввергнуть слова некоторых, утверждающих, будто придерживаются пути великого имама Абу Ханифы, да смилуется над ним Аллах.

2. Тавассуль — попытка достижения расположения Аллаха и Его ответа на мольбу путем упоминания в мольбе чего-либо угодного Аллаху, а также путем упоминания заслуг и достоинств чего-либо или кого-либо (примечание переводчика).

3. Сура 7 «Преграды», аят 180. Эти слова имама приводятся в книге «Ад-Дурру-ль-мухтар мин хашйяти радди-ль-мухтар», стр. 396, 397.

4. Эти слова приводятся в «Итхафу-с-садати-ль-муттакин», 2/285, а также в «Аль-Фикху-ль-Акбар», Шейх Али аль-Кари, стр 198.

2. Высказывания имама, касающиеся утверждения божественных атрибутов и его ответ «джахмитам».

2.1— Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Аллаха нельзя описывать атрибутами творений. Его гнев и Его довольство относятся к Его атрибутам, которые надлежит признавать без вопроса «как?». Таково мнение Ахлю-с-Сунна уа-ль-Джама'а. Аллах гневается и проявляет довольство, и нельзя говорить, что под гневом Аллаха подразумевается Его кара, а под довольством — награда. Мы описываем Аллаха так, как Он сам описал Себя. Он Един, не родил и не был рожден, и не был Ему подобием ни один, Живой, Могущественный, Слышащий, Видящий, Знающий. Рука Его **«над их руками»** и не такова, как руки Его творений, а лик Его не таков, как лица Его творений»[1].

2.2— «У Аллаха есть рука, лик и «нафс», о чем Аллах упоминает в Коране. То, что упомянуто Аллахом, как лик, рука и душа, является Его атрибутами, по поводу которых нельзя задаваться вопросом «как?». Недопустимо говорить, что под рукой Аллаха подразумевается Его могущество или Его милость, потому что это будет означать отрицание атрибута, но именно так говорят кадариты и мутазилиты»[2].

2.3— Также имам сказал: «Никому не следует каким-либо образом разглагольствовать о сущности Аллаха, напротив, Аллаха нужно описывать так, как Он Сам описал Себя. Об Аллахе нельзя говорить что-либо, ориентируясь на собственное мнение. Он, Господь миров, благословен и возвышен»[3].

2.4— Когда Абу Ханифу спросили о Божественном нисхождении, он ответил: «Аллах нисходит, и здесь не уместен вопрос ‹как?›»[4].

2.5— Имам Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Взывая к Аллаху, обращаются вверх, а не вниз, ибо «низ» никоим образом не соотносится с качествами господства и божественности»[5].

2.6— Также Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Аллах гневается и проявляет довольство, и недопустимо говорить,

1. «Аль-Фикху-ль-Абсат», стр. 56.
2. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 302.
3. «Шарху-ль-Акида Таххавия», 2/427; «Джаляу-ль-'айнайн», стр. 368.
4. «Акидату-с-саляфи асхаби-ль-хадис», стр. 42 (Дару-с-саляфия); «Аль-Асмау ва-с-сифат» Аль-Байхаки (стр. 456); «Шарху-ль-Акида Таххавия», стр. 245 (выпуск аль-Албани); «Шарху-ль-Фикх аль-Акбар» Аль-Кари, стр 60.
5. «Аль-Фикху-ль-Абсат», стр. 51.

что Его гнев есть Его кара, а довольство Аллаха означает Его награду»[1].

2.7— Он также сказал: «Аллах не похож ни на что из Его творений, и ничто из творений не похоже на Него, Он был и остается при Своих именах и атрибутах»[2].

2.8— Он также сказал: «Атрибуты Аллаха не таковы, как атрибуты творений: Он знает, но Его знание не таково как наше, Он обладает могуществом, однако Его могущество не таково, как наше, Он видит, однако Его видение не подобно нашему, Он слышит, однако не подобно нашему слуху, Он говорит, однако не так, как говорим мы»[3].

2.9— Он также сказал: «Аллаха нельзя описывать качествами творений»[4].

2.10— Также он сказал: «Тот, кто описывает Аллаха какими-либо качествами, присущими человеку, впадает в неверие»[5].

2.11— Он также сказал: «Его атрибуты делятся на атрибуты сущности и атрибуты действия. Что касается атрибутов сущности, то к ним относятся такие атрибуты, как Жизнь, Мощь, Знание, Речь, Слух, Зрение, Воля. Что же касается атрибутов действия, то таковыми являются Сотворение, Обеспечение пропитанием, Созидание, Создание и другие атрибуты действия. Аллах был и остается обладателем Своих имен и атрибутов»[6].

2.12— «Аллах не перестает быть совершающим Свои действия. Действие — изначальный атрибут Аллаха. Действующий — это Аллах Всевышний, а действие — извечный атрибут. То, над чем совершается действие, — творение, само же действие Аллаха Всевышнего не сотворено»[7].

2.13— Он также сказал: «Тот, кто говорит: «Я не знаю, на небе ли мой Господь или на земле, тот — неверный, равно как и тот, кто говорит: «Аллах на Троне, однако я не знаю, где Трон: на небе или на земле»[8].

1. Тот же источник, стр. 56.
2. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 301.
3. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 302.
4. «Аль-Фикху-ль-Абсат», стр. 56.
5. «Аль-Акида Таххавия», стр. 25.
6. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 301.
7. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 301.
8. «Аль-Фикху-ль-Абсат», стр. 46. Высказывание Абу Ханифы, аналогичное данному, привели шейхуль-ислам Ибн Таймийя в «Маджму'у-ль-фатауа», 5/48; Ибн аль-Каййим в «Иджтима'у-ль-джуйуши-ль-Исламийя», стр. 139; Аз-Захаби

2.14— На вопрос одной женщины «Где твой Бог, которому ты поклоняешься?», Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, ответил: «Поистине Аллах Всевышний на небе, не на земле». Когда один человек сказал Абу Ханифе: «Что ты скажешь по поводу слов Аллаха Всевышнего **«И Он (Аллах) с вами»**[1], имам ответил: «Это подобно тому, когда ты пишешь человеку: «Я с тобой», хотя и не находишься рядом с ним[2].

2.15— Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Рука Аллаха над их руками, и она не такая, как руки творений»[3].

2.16— Он также сказал: «Поистине, Аллах на небе, а не на земле. Один человек задал ему вопрос: «Что ты скажешь по поводу слов Аллаха Всевышнего «И Он с вами»? На это Абу Ханифа ответил: «Это подобно тому, как ты пишешь кому-либо: «Я с тобой», хотя не находишься с ним»[4].

2.17— Он также сказал: «Аллах разговаривал (с Мусой), и то не были словами Мусы, мир ему»[5].

2.18 — Он также сказал: «Аллах разговаривает Своей речью, и речь — изначальный атрибут»[6].

2.19— Он также сказал: «Аллах говорит, но Его речь не подобна нашей»[7].

2.20— Имам также сказал: «Муса, мир ему, слышал речь Аллаха Всевышнего, как об этом сообщил Аллах в Своих словах: **«И говорил Аллах с Мусой разговором»** (Сура «Женщины», аят 164). Аллах говорил с Мусой, и то не было речью Мусы, мир ему»[8].

2.21— Абу Ханифа также сказал: «Коран — слово Аллаха, записанное в свитках, хранимое в сердцах, читаемое языками и ниспосланное Пророку, мир ему и благословение Аллаха».

2.22— Он также сказал: «Коран не создан»[9].

в «Аль-'Улювв», стр. 101, 102; Ибн Кудама в «Аль-'Улювв», стр. 116; Ибн Абуль-'Изз в «Шарху-т-Таххавия», стр. 301.

1. Сура «Железо», аят 4.
2. «Аль-Асмау ва-с-Сифат» Аль-Байхаки, стр. 429.
3. «Аль-Фикху-ль-Абсат», стр. 56.
4. «Аль-Асмау ва-с-Сифат», 2/170.
5. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 302.
6. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 301.
7. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 302.
8. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 302.
9. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 301.

II. Высказывания имама Абу Ханифы, касающиеся предопределения

1— К имаму Абу Ханифе пришел некто и принялся спорить с ним по поводу предопределения. Имам сказал: «Знаешь ли ты, что рассматривающий предопределение подобен тому, кто смотрит прямо на солнце: чем больше он смотрит, тем больше теряется»[1].

2— Имам Абу Ханифа говорил: «Аллах Всевышний изначально знал о всех вещах до того, как они обрели бытие»[2].

3— Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Аллах знает отсутствующее, когда оно отсутствует, и знает каким оно будет, когда Он даст ему существование, и Аллах знает существующее, когда оно существует, и знает, каким будет его исчезновение»[3].

4— Имам Абу Ханифа говорит: «Предопределенное Аллахом — в Хранимой Скрижали»[4].

5— Он также сказал: «Передано, что Аллах Всевышний повелел Письменной Трости писать, а та спросила: «Что я должна написать?». Аллах Всевышний сказал: «Запиши все, что будет до Дня Воскресения». И это согласно словам Всевышнего: «**Все, что они совершили в Книге, все малое и великое начертано**»[5]»[6].

6— Имам Абу Ханифа сказал: «Все, что происходит в земном мире и в последней жизни, происходит не иначе, как по желанию Аллаха»[7].

7— Имам Абу Ханифа говорил: «Аллах создал вещи из ничего»[8].

8— Он также сказал: «Аллах Всевышний был Творцом до того, как сотворил»[9].

9— Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Мы подтверждаем, что раб вместе с его деяниями, подтверждением и познанием есть творение, а поскольку тот, кто совершает действие — творение,

1. «Каляид ʻукуди-ль-ʻиян», 76, 77.
2. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 302, 303.
3. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 302, 303.
4. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 302, 303.
5. Сура 54 «Месяц», аяты 52, 53.
6. «Аль-Васийя ма'а шархиха», стр. 21.
7. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 302.
8. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 302.
9. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 302.

то совершаемые им действия, тем более, являются сотворенными»[1].

10— Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Все действия рабов, включая движение и покой, суть приобретенные ими деяния, которые сотворены Аллахом, и все они происходят по Его желанию, знанию, предписанию и предопределению»[2].

11— Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Все действия рабов, включая движение и покой, действительно являются их приобретением, а Аллах Всевышний — творец этих действий. Все они проистекают по Его воле, знанию, предопределению и предписанию, и все благочестивые действия долженствуют свершаться по велению Аллаха, Его любви, Его довольству и Его знанию»[3].

12— Он также сказал: «Аллах создал творения свободными от неверия или веры[4], затем Он обратился к ним, приказывая (веру) и запрещая (неверие), и тот, кто оказывается неверным, делает это сам, отвергая и отрицая истину по собственному выбору, будучи брошенным Аллахом Всевышним. Тот же, кто верует, также делает это самостоятельно, подтверждая и признавая (истину) по собственному выбору, однако с помощью Аллаха и при Его содействии»[5].

13— Имам сказал: «Аллах извлек потомство Адама из его хребта в виде частичек, затем сделал их разумными, а после обратился к ним, приказывая им веру и запрещая неверие. Все они признали и подтвердили то, что Он — их Господь, и это было выражением веры с их стороны. После этого они приходят в мир в этой своей природной сути, и тот из них, кто становится неверным, делает это после того, как был создан в вере, изменив и променяв (веру на неверие), тот же, кто верует и подтверждает истину, укрепляется в своей природной сути и продолжает пребывание в ней»[6].

14— Он также сказал: «Аллах — это тот, кто предопределил все вещи и предписал их, и все, что случается в жизни земной и в жизни последней, случается по Его соизволению, знанию, предопределению

1. «Аль-Васийя ма'а шархиха», стр. 14.
2. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 303.
3. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 303.
4. Правильнее сказать, что Аллах создал творения в природе Ислама, врожденной склонности к нему, что объясняется Абу Ханифой в другом его высказывании.
5. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 303.
6. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 302.

и предписанию. Он записал это в Хранимой Скрижали»[1].

15— Он также сказал: «Аллах не принуждает никого из Своих творений к неверию или вере. Он создает их личностями, а вера и неверие — это действие самих рабов. Аллах знает человека в его бытность неверным как неверного. Если же этот человек затем становится верующим, Аллах знает его как верующего и любит его, однако Его знание при всем этом не изменяется»[2].

III. Высказывания Абу Ханифы, касающиеся веры «иман»:

1— Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Вера — это признание языком и подтверждение сердцем. Одно лишь словесное признание не является верой»[3].

2— Имам Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Вера (иман) не увеличивается и не умень-шается»[4].

(Здесь я хочу отметить, что слова Абу Ханифы по поводу того, что вера не уменьшается и не увеличивается, равно как и его определение понятия «вера» (то есть его слова о том, что вера — это лишь подтверждение сердцем и признание языком, а деяния не относятся к её сущности) отличают убеждения имама Абу Ханифы от убеждений в данном вопросе остальных исламских имамов, таких как Малик, аш-Шафи'и, Ахмад, Исхак, аль-Бухари и других. Истина на стороне последних, и мнение Абу Ханифы в данном положении ошибочно, однако в любом случае, то есть как в случае правоты, так и в случае ошибки, Абу Ханифа удостаивается награды Аллаха. Между тем, Ибн Абдуль-Барр и Ибн Абу-ль-'Изз упомянули нечто дающее понять, что Абу Ханифа отошел от этого своего мнения»[5]).

IV. Высказывания Абу Ханифы по поводу сподвижников:

1— Имам Абу Ханифа, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Любого из сподвижников Посланника Аллаха, мир ему и благослове-

1. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 302.
2. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 303.
3. «Аль-Васийя ма'а шархиха», стр. 2. Подобное высказывание передал от Абу Ханифы и двух его сподвижников ат-Таххави («Щарх Акида ат-Таххавия», стр. 360).
4. «Аль-Васийя ма'а шархиха», стр. 3.
5. «Ат-Тамхид» Ибн Абдуль-Барра, 9/247; «Шарх Акида ат-Таххавия», стр. 395.

ние Аллаха, мы поминаем лишь добрым словом»[1].

2— Имам сказал: «Мы не отрекаемся ни от кого из сподвижников и не проявляем хорошего отношения к одним из них, лишая его других»[2].

3— Он также сказал: «Присутствие кого-либо из сподвижников рядом с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, в течение часа лучше, чем хорошие деяния кого-либо из нас в течение всей жизни, пусть даже долгой»[3].

4— Он также сказал: «Мы признаем, что лучшими представителями этой общины после нашего Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, являются Абу Бакр ас-Сиддик, затем Умар, затем Усман, затем Али, да пребудет над всеми ними довольство Аллаха»[4].

5— Он также сказал: «Лучшими из людей после Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, являются Абу Бакр, Умар, Усман и Али, затем мы воздерживаемся от каких-либо высказываний в адрес всех сподвижников Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, кроме поминания их добрыми словами»[5].

V. Порицание имамом Абу Ханифой калама и перепалок в религии:

1— Имам Абу Ханифа сказал: «В Басре много тех, кто предается собственным пристрастиям. Я бывал в ней двадцать с лишним раз и прожил там, должно быть, год, может, более того, может менее, полагая, что наука «калам» — самая великая из наук»[6].

2— Имам рассказывал также следующее: «Я продолжал заниматься каламом до тех пор, пока не достиг в нем такого уровня, что на меня стали указывать пальцем. Недалеко от нашего собрания занимался кружок Хаммада Ибн Абу Сулеймана. Однажды ко мне подошла женщина и сказала: «Некий человек женат на рабыне и хочет дать ей развод согласно Сунне. Сколько должен длиться его развод с ней?». Я не пожелал говорить ей что-либо, а велел обратиться к Хаммаду, а после вернуться ко мне и сообщить мне его ответ. Женщина обрати-

1. «Аль-Фикху-ль-Акбар», стр. 304.
2. «Аль-Фикху-ль-Абсат» , стр. 40.
3. «Манакиб Аби Ханифа» аль-Макки, стр. 76.
4. «Аль-Васийя ма'а шархиха», стр. 14.
5. «Ан-Нуру-ль-Ля'им», лист №119 — Б.
6. «Манакиб Аби Ханифа», аль-Курди, стр. 137.

лась с этим вопросом к Хаммаду, и он ответил: «Этот человек должен дать своей жене один развод в период, когда она чиста от месячных и совокуплений, а затем оставить её до тех пор, пока у нее не пройдет две менструации, после чего ей надлежит совершить полное омовение, и тогда на ней дозволено жениться другим». Получив от Хаммада такой ответ, женщина вернулась, чтобы сообщить его мне. Тогда я сказал: «Нет больше нужды в каламе!» — и, взяв свои сандалии, пересел к Хаммаду»[1].

3— Имам сказал: «Да проклянет Аллах ‘Амра Ибн ‘Убайда, который в каламе открыл людям дорогу к разговорам о том, что не приносит им пользы»[2].

Один человек спросил Абу Ханифу: «Каково твое мнение о привнесенном людьми новшестве в каламе относительно субстанции и акциденции?». Имам ответил: «Все это — разглагольствования философов. Тебе надлежит придерживаться хадисов и пути предшественников, и избегай всякого новшества, ибо оно является религиозным нововведением»[3].

4— Хаммад, сын Абу Ханифы, рассказал следующее: «Однажды ко мне зашел отец, да смилуется над ним Аллах, а у меня в гостях была группа приверженцев калама, и мы дискутировали по поводу какой-то из его тем. Разговор шел на высоких тонах. Узнав о приходе отца, я вышел к нему. Он спросил: «Кто у тебя, о Хаммад?». Я сказал: «У меня такой-то, такой-то и такой-то», назвав имена присутствовавших. «О чем вы спорите?», — спросил он. Я назвал тему спора. Тогда он сказал: «О Хаммад, оставь калам!». Я никогда не замечал со стороны отца непоследовательности и того, чтобы он сначала приказывал нечто, а потом запрещал это, поэтому сказал ему: «О батюшка! Разве ты сам не приказывал мне заниматься этим?». Он ответил: «Да, приказывал, сынок. И сегодня я запрещаю тебе это». «Отчего же?» — спросил я. «О сынок! Все эти люди, расходящиеся в вопросах калама, некогда придерживались одного мнения и одной религии до тех пор, пока сатана не сбил их наущениями, посеяв между ними вражду и рознь, и тогда они разошлись между собой…»[4].

5— Обращаясь к своему ученику Абу Йусуфу, Абу Ханифа сказал следующее: «Ты не должен разговаривать с простолюдинами об

1. «Тарих Багдад», 13/333.
2. «Замму-ль-калам» (Порицание калама), аль-Харви, стр. 28—31.
3. «Замму-ль-калам», аль-Харви, 194/б.
4. «Манакиб Аби Ханифа», аль-Макки, стр. 183, 184.

основах религии из калама, ибо они подражают тебе и начинают заниматься этим»[1].

Таким образом, я привел здесь целый ряд высказываний имама Абу Ханифы, да смилуется над ним Аллах, раскрывающих его убеждения, касающиеся вопросов основ религии, и его мнение о каламе и мутакаллимах.

1. «Манакиб Аби Ханифа», аль-Макки, стр. 373.

УБЕЖДЕНИЯ ИМАМА ШАФИ'И, ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ!

Высказывания Шафи'и относительно единобожия (таухида)

1— Аль-Байхаки привел от ар-Раби'а ибн Сулеймана следующие слова аш-Шафи'и, да смилуется над ним Аллах: «Тот, кто клянется Аллахом или каким-либо из Его имен и нарушает клятву, должен принести искупление. Тот же, кто клянется не Аллахом, а, например, Каабой, своим отцом и тому подобным и нарушает клятву, тот не должен приносить искупления, и нет на нем клятвы. Точно так же, если человек говорит: «Клянусь жизнью», то на нем нет обязанности искупления. Клятва не Аллахом есть нечто дурное и запрещенное Посланником, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: „Поистине Аллах, Славен Он и Велик, запретил вам клясться вашими отцами, поэтому тот, кто хочет поклясться, пусть клянется Аллахом или молчит"[1]»[2]. Вышесказанное аш-Шафи'и мотивировал тем, что имена Аллаха являются несотворенными, поэтому тот, кто клянется именем Аллаха и нарушает клятву, обязан искупить её[3].

2— Ибн аль-Каййим в «Иджтима'у-ль-Джуйуши-ль-Исламийя» передает от аш-Шафи'и следующие слова: «Мнение Сунны, которого я придерживаюсь и которого придерживаются мои товарищи, приверженцы хадиса, которых я видел и от которых брал, такие как Суфьян, Малик и другие, состоит в подтверждении свидетельства, что нет бога, заслуживающего поклонения кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, и того, что Аллах Всевышний на небе, над Своим Троном, Аллах приближается к Своим творениям, как пожелает, и нисходит на ближайшее небо, как того пожелает»[4].

---

1. Хадис передали аль-Бухари, (№ 6646) и Муслим хадис (№ 1646).

2. «Манакиб аш-Шафи'и», 1/405.

3. Это передано Ибн Абу Хатимом в «Адаб аш-Шафи'и», стр. 193; Абу На'имом в «Аль-Хилья», 9/112, 113»; Аль-Байхаки в «Ас-Сунан аль-Кубра», 10/280, в «Аль-Асмау ва-с-Сифат», стр. 255, 256. Об этом же упоминает аль-Багави в «Шарху-с-Сунна», 1/188. Смотри также «Аль-'Улювв», стр. 121.

4. «Иджтима'у-ль-джуйуши-ль-Исламийя», стр.165; «Исбат аль-'Улювв», стр. 124. См. также «Маджму'у-ль-Фатава», 4/181—183», «Аль-'Улювв», аз-Захаби, стр. 120,

3— Аз-Захаби приводит следующее сообщение аль-Музани:

«Я сказал: «Если и есть кто-то, кто способен извлечь из моего сердца таящиеся в нем думы и избавить меня от того, к чему привязался мой ум в вопросе таухида, то это — аш-Шафи'и». Я отправился к нему в мечеть Египта, где он находился в это время. Я присел перед ним на колени и сказал: «Один вопрос, касающийся таухида, тревожит мою душу, рождая в ней различные домыслы, и я проведал, что никто не знает столько, сколько знаешь ты. Что можешь ответить мне ты по этому поводу?». Аш-Шафи'и рассердился, а затем сказал: «Знаешь ли ты, где находишься?». — «Знаю», — ответил я. «Это земля, где Аллах потопил Фараона. Разве дошло до тебя, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел спрашивать о подобном?». — «Нет», — ответил я. «Разве разговаривали об этом сподвижники?». — «Нет», — вновь ответил я. «Знаешь ли ты сколько звезд на небе?». — «Нет». — «А какая-либо из планет, знаешь ли ты её вид, её восход, закат, то, из чего она создана?». — «Нет». — «Ты не имеешь понятия о вещах, которые видишь своими глазами, а смеешь рассуждать о знании Творца!» — заключил он.

Затем аш-Шафи'и задал мне вопрос, касающийся малого омовения, и я ошибся в ответе. Затем он предложил мне этот вопрос в четырех видах, но я не смог дать правильного ответа ни на что из этого. Тогда он сказал: «Ты пренебрегаешь знанием о том, в чем испытываешь потребность пять раз на день, а вместо этого обременяешь себя домыслами о знании Творца. Если в твою душу закрадываются подобные мысли, то обратись к словам Аллаха Всевышнего: «**И (истинный) Бог ваш** (о люди) [только Которому можно служить и поклоняться] — (есть) **бог единственный** (и единый для всех) [Аллах], **нет бога** [заслуживающего поклонения], **кроме Него, Милостивого, Милосердного!**

Поистине, в творении небес [в их величии] **и земли** (с её горами, равнинами и морями), **в смене ночи и дня** [в том, как они следуют друг за другом], **в кораблях, которые плывут по морю с тем, что полезно людям,** (и) **в воде,** (которую) **Аллах низвел с неба** [в дожде] **и оживил ею** [водой] **землю (выведя растения) после её безжизненности, и** (затем) **рассеял на ней всяких животных, и в смене** (направлений) **ветров, и в облаках подчинённых, между небом и землёй,** (во всём этом) (содержатся) **ясные знамения для людей,** (которые)

и «Мухтасар аль-'Улювв», аль-Албани, стр. 176.

осмысливают [понимают из этих доказательств единственность Аллаха и что только Ему нужно поклоняться и служить]**!»**[1].

В сотворенном ищи указания на Творца и не обременяй себя попытками узнать о том, чего не в состоянии постичь твой разум»[2].

4— Ибн Абдуль-Барр привел от Йунуса Ибн Абдуль-Аля[3]следующие слова, услышанные им от аш-Шафи'и: «Если ты слышишь, что человек пользуется такими формулировками, как «имя без значения» или «вещь, не являющаяся вещью», то засвидетельствуй, что он совершает ересь»[4].

5— Аш-Шафи'и в своей книге «Ар-Рисаля» сказал: «Вся хвала Аллаху…который таков, каким описал Самого Себя, и Он выше того, как Его описывают творения»[5].

6— Аз-Захаби приводит в «Ас-Сияр» следующие слова аш-Шафи'и: «Мы подтверждаем эти атрибуты, о которых сообщает Коран и которые упоминаются в Сунне, и отрицаем уподобление Ему так же, как Он сам отрицает его в отношении Себя, говоря: **«Нет ничего подобного Ему…**[6]»[7].

7— Ибн Абдуль-Барр приводит от ар-Раби'а ибн Сулеймана:

«Я слышал, как аш-Шафи'и говорил относительно слов Аллаха Всевышнего **«Так нет же! Они в тот день будут от Господа своего отгорожены»**[8] следующее: «Аллах сообщает нам, что будут люди помимо отгороженных от Него, которые будут смотреть на Него и не будут обижены в лицезрении Его»[9].

8— Аль-Лалакаи приводит от ар-Раби'а ибн Сулеймана следующее: «Я пришел к Мухаммаду ибн Идрису аш-Шафи'и. Он получил записку из ас-Са'ида, в которой его спрашивали о его мнении по поводу слов

1. Сура 2 «Корова», аяты 163, 164.
2. «Сайру А'лями-н-Нубаля», 10/31.
3. Йунус Ибн Майсара ас-Садфи. Ибн Хаджар сказал о нем: «Надежный передатчик из молодых представителей десятого поколения. Умер в 264-ом году хиджры» («Такрибу-т-Тахзиб», 2/385). О его биографии можно прочесть в «Заррату-з-Захаб» (2/149), «Табакату аш-Шафи'ия» Ибн Хидаятуллаха, (стр. 28).
4. «Аль-Интика», стр. 79, «Маджму'у ль-Фатава», 6/178.
5. «Ар-Рисаля», стр. 7, 8.
6. Сура 42 «Совет», аят 11.
7. «Ас-Сияр», 20/341.
8. Сура 83 «Обвешивающие», аят 15.
9. «Аль-Интика», стр. 79.

Аллаха **«Так нет же, они в тот день от Господа своего отгорожены».** Аш-Шафи'и сказал: «Если те, кто вызвал негодование Господа, оказываются отделенными от Него преградой, то это доказывает, что те, кто находится под Его довольством, увидят Его». Далее ар-Раби' сообщает: «Тогда я сказал аш-Шафи'и: «О Абу Абдуллах, таково твое мнение?». Он ответил: «Да, такова моя вера в Аллаха»[1].

9— Ибн Абдуль-Барр приводит от аль-Джаруди[2] следующие слова: «При аш-Шафи'и был упомянут Ибрахим ибн Исмаиль ибн Алейх[3], и аш-Шафи'и сказал: «Я не согласен с ним во всем, и в том, что касается слов «Нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Аллаха» я не говорю так, как говорит он. Я говорю: «Нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Аллаха, который говорил с Мусой, мир ему, разговором из-за преграды, а тот говорит: «Нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Аллаха, который создал речь, которую дал услышать Мусе из-за преграды»[4].

10— Аль-Лалаки приводит от ар-Раби'а ибн Сулеймана также следующее: Аш-Шафи'и сказал: «Тот, кто считает Коран сотворенным — кафир»[5].

11— Аль-Байхаки приводит от Абу Мухаммада аз-ЗУбайри следующее сообщение: «Один человек обратился к аш-Шафи'и со словами: «Поведай мне о Коране: он — творец?». — «О Боже! Нет!» — ответил аш-Шафи'и. «Он — творение?» — спросил человек. «О Боже! Нет!» — ответил аш-Шафи'и. «Он несотворенный?». — «О Боже! Да!». — «А что является доказательством того, что Коран несотворен?». Аш-Шафи'и поднял голову и сказал: «Признаешь ли ты, что Коран — слово Аллаха?» — «Да!» — ответил человек. «Упоминая об этом, Аллах

1. «Шарху Усули И'тикади Ахли-с-Сунна уа-ль-Джама'а», 2/506.

2. Возможно речь идет о Мусе ибн Абу аль-Джаруд, о котором ан-Навави сказал: «Это один из сподвижников аш-Шафи'и и тех, кто воспринимал от него знание и передавал от него». Ибн Вахбатулла сообщает о нем: «Он выносил фетвы в Мекке по мазхабу аш-Шафи'и, дата его смерти неизвестна» («Тахзибу-ль-Асма уа-ль-Люгат», 2/120; «Табакат аш-Шафи'ийя»).

3. Ибрахим ибн Исмаиль ибн Алейх. Аз-Захаби сказал о нем: «Пропащий джахмит. Полемизировал и отстаивал сотворенность Корана. Умер в 218-ом году хиджры» («Мизану-ль-И'тидаль», 1/20). О его биографии можно прочесть в «Лисану-ль-Мизан» (1/34—35).

4. «Аль-Интика», стр. 79. Эта история упоминается в «Манакиб аш-Шафи'и» Аль-Байхаки, «Аль-Лисан», 1/35.

5. «Шарху Усули И'тикади Ахли-с-Сунна уа-ль-Джама'а», 1/252.

Всевышний сказал: «**А если кто-нибудь из многобожников** (с которыми Аллах повелел сражаться) **попросит у тебя** (о Пророк) **безопасности** (чтобы услышать то, к чему ты призываешь), **то предоставь ему безопасность, чтобы он мог услышать Слово Аллаха**»[1], «**И разговаривал Аллах с Мусой разговором**»[2]. Признаешь ли ты, что Аллах был и было Его слово? Или ты полагаешь, что был Аллах, но не было слова?» — сказал аш-Шафи'и. «Был Аллах и было слово», — ответил человек. Тогда аш-Шафи'и улыбнулся и сказал: «О жители Куфы! Вы приходите ко мне с великими словами, если вы признаете, что Аллах был раньше всех начал и было Его слово, то откуда же берутся ваши слова о том, что слово — это Аллах или что оно — помимо Аллаха, или кроме Аллаха, или без Аллаха?». Человек замолчал и вышел»[3].

12— В части «Вероубеждения», относимого к аш-Шафи'и, в передаче Абу Талиба аль-'Ишари[4] говорится: «Аш-Шафи'и спросили об атрибутах Всевышнего Аллаха и о том, во что необходимо верить. На это он ответил: «Аллах, Благословен Он и Возвышен, обладает именами и атрибутами, о которых сообщается в Книге Аллаха и о которых сообщил своей общине Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Никто из творений Аллаха Всевышнего, кому предъявлено доказательство, что нечто ниспослано в Коране или по этому поводу есть достоверное изречение Пророка, мир ему и благословение Аллаха, переданное добросовестным передатчиком, не может придерживаться мнений, противоречащих доказательству. Если же человек проявляет несогласие после того, как ему был предъявлен довод, то является неверным в отношении Аллаха Всевышнего. Однако до получения довода в виде сообщения человеку простительно несоответствие его взглядов истине по той причине, что он находился в неведении, и потому, что знание подобного невозможно достичь умом

1. Сура 9 «Покаяние», аят 6.

2. Сура 4 «Женщины», аят 164.

3. «Манакиб аш-Шафи'и», 1/407, 408.

4. Мухаммад ибн Али аль-'Ишари, известный шейх, отличавшийся правдивостью. Он единственный, кто передал данный фрагмент. На сведения, содержащиеся в этом труде по вероубеждению, опирался целый ряд ученых из числа предшественников, таких как аль-Муваффак ибн Кудама в своей книге «Сифату-ль-'Улювв» (стр. 124); Ибн Абу Йа'ля в книге «Ат-Табакат» (1/283); Ибн аль-Каййим в «Иджтима'у-ль-Джуйуши-ль-Ислямийя» (стр. 165); Аз-Захаби в «Ас-Сияр» (10/79). Кроме того, приведенное мною ниже послание было прочтено имаму аль-Хафизу Ибн Наср ад-Димашки. Ибн Абу Йа'ля передает его полностью в «Ат-Табакат».

и путем размышлений и интеллектуального поиска. К такому типу сведений относятся, к примеру, сообщения Аллаха Всевышнего о том, что Он — Слышащий, или что у Него две руки (ибо Им сказано: **«Но обе руки Его распростерты»**[1], или что у Него есть правая рука (ибо Господь сказал: **«А небеса скручены Его правой рукой»**[2], или что у Него есть лик (ибо Господь сказал: **«Все гибнет, кроме Его Лика»**[3], а также сказал: **«И остается Лик Господа твоего, Обладатель Величия и Почета»**[4]), или что у Него есть стопа (ибо сказано Пророком, мир ему и благословение Аллаха: «Не прекратят ввергать [людей] в Геенну и [не перестанет] она говорить "Будет ли добавка?", пока Господь славы не наступит на неё Своей Стопой, и тогда одна её часть войдёт в другую, и она скажет: "Довольно, довольно, клянусь Твоей славой и великодушием!"»[5]), или что Он улыбается (ибо Посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал по поводу того, кто пал на пути Аллаха Всевышнего: «Он встретит Аллаха Всевышнего улыбающимся ему»[6]), или что Он нисходит каждую ночь на ближайшее небо (согласно сообщению Пророка, мир ему и благословение Аллаха, об этом), или что Он не одноглазый (ибо Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал о Даджале: „Поистине, Благой и Всевышний Аллах не является кривым, что же касается Лжемессии ‹Масих даджжаль›, то он крив на правый глаз, и этот глаз похож на выпуклую виноградину"[7]), или что верующие увидят своего Господа, Велик Он и Славен, в День Воскресения воочию, так же, как видят месяц в ночь полнолуния, или что у Него есть пальцы (согласно словам Пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Нет такого сердца, которое не было бы меж двумя пальцами из пальцев Милосердного, Велик Он и Славен»[8]).

1. Сура 5 «Трапеза», аят 64.

2. Сура 39 «Толпы», аят 67.

3. Сура 28 «Рассказ», аят 88.

4. Сура 55 «Ар-Рахман», аят 27.

5. Этот хадис передали аль-Бухари, хадис (№ 4848) и Муслим, хадис (№ 2848). Также см. Краткое изложение Муслима на русском языке, (№ 2190).

6. Этот хадис передали аль-Бухари, хадис (№ 2826) и Муслим, хадис (№ 1890).

7. Хадис передали аль-Бухари в книге, хадис (№ 7131) и Муслим, хадис (№ 2933). Также см. Краткое изложение Муслима на русском языке, (№ 80).

8. В аналогичной форме хадис привели Ахмад в «Аль-Муснаде» (4/182), Ибн Маджа, хадис (№ 199); Аль-Хаким в «Аль-Мустадрак» (1/525); Аль-Аджури в «Аш-Шари'а» (стр. 317); Ибн Мунзир в «Радд 'аля-ль-Джахмиййа» (стр. 87).

До всех этих понятий, коими описал Себя Всевышний Аллах и коими описал Его Посланник, мир ему и благословение Аллаха, невозможно дойти путем познания и размышления, и тот, кто не знает про них, не является кафиром до тех пор, пока до него не дойдет сообщение. И хотя дошедшее до него является сообщением, однако занимает по сути такое же место, какое занимает личное присутствие при слушании (то есть на услышавшего хадис ложится ответственность, подобная ответственности того, кто слышал его непосредственно от Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Услышавший должен воспринять услышанное в его буквальном, фактическом виде так, как оно было увидено и услышано от Пророка, мир ему и благословение Аллаха). Однако, подтверждая все эти атрибуты, мы отрицаем и отвергаем уподобление их чему-либо, ибо Сам Всевышний отвергнул это в отношении Себя, сказав: «**Нет ничего подобного Ему, и Он Слышащий, Видящий**»[1].

Высказывания аш-Шафи'и относительно предопределения:

1— Аль-Байхаки приводит в «Манакиб аш-Шафи'и» следующее высказывание аш-Шафи'и:

«Воля рабов находится в зависимости от воли Аллаха Всевышнего, и они могут пожелать чего-либо, только если того пожелает Аллах, Господь миров. Поистине, люди не создают свои деяния, их деяния являются разновидностью творений Аллаха Всевышнего, и, поистине, предопределение, как хорошее из него, так и плохое, исходит от Аллаха, Велик Он и Славен, и, поистине, мучения могилы — истина, и допрос в могиле — истина, и Воскресение — истина, и Расчет — истина, и Рай и Ад — истина, и истина все остальное, о чем сообщается в Сунне»[2].

2— Аль-Лалаки приводит от аль-Музани следующие слова: «Сказал аш-Шафи'и: «Знаешь ли ты, кто такой кадарит? Кадарит — это тот, кто говорит: «Истинно Аллах не создал что-либо, пока не совер-

Последний сказал: «Этот хадис, переданный ан-Наввасом ибн Сулейманом является твердым хадисом, приведенным известными имамами, ни один из которых не может быть опорочен». Все версии данного хадиса переданы от ан-Навваса ибн Сулеймана. Аль-Хаким сказал: «Этот хадис является достоверным по условиям Муслима, однако аль-Бухари и Муслим не передали его». Слова аль-Хакима подтвердил аз-Захаби.

1. Сура 42 «Совет», аят 11.
2. «Манакиб аш-Шафи'и», 1/415.

шил это»[1].

3— Аль-Байхаки привел следующие слова аш-Шафи'и:

«Кадариты, о которых Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что «они — огнепоклонники этой общины»[2], — это те, кто говорит: «Аллах не знает о прегрешениях до тех пор, пока они не происходят».

4— Аль-Байхаки передает от ар-Раби'а ибн Сулеймана, что ащ-Шафи'и запретил совершать намаз за кадаритами[3].

Высказывания аш-Шафи'и о вере (имане)**:**

1. Ар-Раби' сказал: «Я слышал, как аш-Шафи'и говорил:

«Вера (иман) — это слово, дело и убеждение сердцем. Разве ты не слышал слов Аллаха Всевышнего **«Я не погублю вашей веры»**, то есть «не дам пропасть понапрасну вашим намазам, совершенным в сторону Бейту-ль-Макдис»? Аллах назвал намазы «верой», таким образом, иман — это слово, дело и убеждения»[4].

2. Аль-Байхаки передал от ар-Раби'а ибн Сулеймана следующее: «Я слышал, как аш-Шафи'и говорил:

«Вера — это слово и действие. Она увеличивается и уменьшается»[5].

3. Аль-Байхаки приводит от Мухаммада аз-Зубайри следующее: «Один человек обратился к аш-Шафи'и с вопросом: «Какое из деяний наиболее предпочтительно перед Аллахом?». Аш-Шафи'и ответил:

«То, без которого Аллах не принимает никаких деяний». — «Что это?» — спросил человек. «Вера в Аллаха, кроме которого нет бога, заслуживающего поклонения. Это — самое высокое из всех деяний по степени, и самое почетное по рангу, и самое великое по уделу», — ответил аш-Шафи'и. Далее человек сказал: «Не расскажешь ли ты

1. «Шарху Усули И'тикади Ахли-с-Сунна уа-ль-Джама'а», 2/701.

2. Этот хадис привел Абу Дауд в «Китабу-с-Сунна», хадис (№ 469) и аль-Хаким в «Аль-Мустадрак» (1/85). Передача обеих версий хадиса восходит к Абу Хазиму, передавшему его от Ибн Умара. Аль-Хаким сказал: «Этот хадис является достоверным согласно условиям аль-Бухари и Муслима в том случае, если достоверно то, что Абу Хазим слышал его от Ибн Умара, однако аль-Бухари и Муслим не привели этот хадис в свои сахихи». Аз-Захаби подтвердил это.

3. «Манакиб аш-Шафи'и», 1/413.

4. «Аль-Интика», стр. 81.

5. «Манакиб аш-Шафи'и», 1/387.

мне об имане? Что это: слово и действие, или только слово без действий?» Аш-Шафи'и ответил: «Иман — это совершение деяний для Аллаха, а слово является частью этих деяний». «Опиши мне это, чтобы я понял», — попросил человек. Аш-Шафи'и сказал: «Вера имеет состояния, степени и уровни. Она может быть полной, совершенной. Она может быть слабой, явно недостаточной и может быть преобладающей, превалирующей». Человек сказал: «То есть вера может быть полной и может уменьшаться и увеличиваться?» — «Да», — ответил аш-Шафи'и. «А можешь ли ты привести мне доказательства этого?» — сказал человек. Аш-Шафи'и сказал: «Поистине, Аллах, да возвысится Его поминание, возложил на органы сынов Адама веру, и распределил её среди них, и поделил её на них. Среди органов нет такого, которому не было бы поручено Аллахом из веры нечто, что не поручено другим органам. Среди органов человека — сердце, при помощи которого человек разумеет, постигает и понимает, этот орган управляет телом, и все органы подчиняются его мнению и его приказам. Среди органов — глаза, которыми человек смотрит, и уши, которыми он слышит, и руки, которыми он берет, и ноги, которыми он ходит, и половые органы, от которых исходит половое влечение, и язык, которым человек разговаривает, и голова, на которой расположен его лик. На сердце возложено не то, что возложено на язык, а на уши возложено не то, что возложено на глаза, и на руки возложено то, что не возложено на ноги, и на половые органы возложено не то, что возложено на лицо. Из веры на сердце возложено подтверждение того, что нет бога [заслуживающего поклонения], кроме Аллаха, Единого, не имеющего сотоварищей, который не брал Себе подруги и ребенка, и подтверждение того, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, — раб Аллаха и Его Посланник. Подтверждение всего этого, а также знание об этом, убежденность в этом, довольство этим и подчинение этому и есть обязанность сердца в том, что касается веры. Кроме того, сердце должно подтверждать все то, о чем сообщил Аллах, Пророк и Коран. Это есть то, что возложено Господом, да восславится Он, на сердце, и это есть работа сердца, его действие. Всевышний сказал: «**Кто станет неверующим в Аллаха после своей веры — кроме** (лишь) **того, кто был принуждён** (сказать слова неверия)**, а** (в то время) **сердце его** (было) **спокойным в Вере** [в душе он был полон Веры и убеждённости] — **но однако тот, кто открыл неверию** (свою) **грудь, на них** [сказавших слова неверия без принуждения] — **гнев от Аллаха, и им — наказание**

великое»[1]. Он также сказал: **«Ведь поминанием Аллаха успокаиваются сердца»**[2], и сказал: **«…Из тех, что говорят: «Мы уверовали!» своими устами, а сердца их не уверовали…»**[3], а также сказал: «**Все, что вы обнаруживаете или скрываете в ваших душах, Аллах взыщет с вас за это»**[4]. Указанное и есть тот компонент веры, который возложен Аллахом на сердце, и это есть его работа, и это есть главное в вере.

На язык Аллахом возложено произнесение и выражение того, что исповедует сердце и что оно подтверждает. По этому поводу Аллах сказал: **«Скажите: «Мы уверовали в Аллаха»**[5], а также сказал: **«И говорите людям благое»**[6]. Такова обязанность языка, установленная для него Аллахом: произнесение и выражение того, что в сердце. В этом состоит действие, работа языка, и тот компонент веры, что возложен на него.

Что касается слуха, то на него Аллах возложил обязанность сторониться слушания всего, что запрещено Аллахом и ненавидеть все, что порицает Аллах. В связи с этим Господь сказал: **«И** (ведь) **уже Аллах низвёл вам** (о верующие) **в Книге** [в Коране], **что когда вы услышите, как** (какие-либо люди) **отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, то не сидите** (вместе) **с ними, пока они не перейдут на другой рассказ** [пока не изменят тему разговора]**. Поистине, вы в таком случае будете подобны им!»**[7]. Затем Аллах приводит в качестве исключения ситуацию, когда упомянутое случается по забывчивости и говорит: **«И если сатана заставит тебя забыть (и ты сядешь с ними), то после напоминания не сиди с людьми неправедными»**[8].

Также Всевышний сказал: **«И обрадуй рабов Моих, которые прислушиваются к слову и следуют за лучшим из него! Это — те, которых повел Аллах, и они — обладатели рассудка»**[9]. Также Аллах сказал: **«Счастливы верующие, которые смиренны в своих молитвах и которые уклоняются от пустословия, которые творят очищение»**[10],

1. Сура 16 «Пчёлы», аят 106.
2. Сура 13 «Гром», аят 28.
3. Сура 5 «Трапеза», аят 41.
4. Сура 2 «Корова», аят 284.
5. Сура 2 «Корова», аят 136.
6. Сура 2 «Корова», аят 83.
7. Сура 4 «Женщины», аят 140.
8. Сура 6 «Скот», аят 68.
9. Сура 39 «Толпы», аяты 17, 18.
10. Сура 23 «Верующие», аяты 1—4.

и сказал: **«А когда слышат пустословие, то сторонятся его»**[1], и сказал: **«А когда проходят мимо пустословия, то проходят с достоинством»**[2]. Такова обязанность слуха, возложенная на него Аллахом. Она состоит в отстранении от недозволенного Всевышним. В этом заключается работа слуха, и это — составляющая веры.

Что касается глаз, то на них Аллах возложил обязанность не смотреть на запрещенное Им и ненавидеть порицаемое Им. Аллах, Благословен Он и Возвышен, сказал: **«Скажи верующим, пусть опускают свои взоры и берегут свои члены»**[3], то есть верующему нельзя смотреть на срамные места других и необходимо беречь от взглядов свои срамные места. Везде в Книге Аллаха, где говорится о необходимости оберегать члены, речь идет о прелюбодеянии, кроме данного аята, где речь идет о взоре.

Такова обязанность, возложенная Аллахом на глаза. Она состоит в необходимости опускать взгляд, и в этом заключается работа глаз, и это — компонент веры.

Помимо того, Аллах сообщил нам о том, какая обязанность лежит на сердце, слухе и зрении в одном аяте. Всевышний сказал: **«И не следуй за тем, о чем у тебя нет знания, ведь слух, зрение и сердце — все они будут спрошены об этом»**[4].

На половые органы возложена обязанность избегания бесчестия, кроющегося в совершении того, что запрещено Аллахом. Господь сказал: **«Счастливы верующие…которые оберегают свои члены»**[5], а также сказал: **«И вы не были защищены от того, чтобы против вас не свидетельствовали ваши слух, зрение и кожа»**[6]. Под кожами в данном аяте подразумеваются половые органы и бедра. Таким образом, обязанность, возложенная Аллахом на половые органы, состоит в оберегании их от недозволенного Всевышним, и в этом состоит их действие.

И обязал Аллах руки не хвататься за то, что запрещено Им, а совершать ими то, что приказано Аллахом, включая раздачу милостыни, укрепление родственных связей, борьбу на пути Аллаха, соверше-

1. Сура 28 «Рассказ», аят 55.
2. Сура 25 «Различение», аят 72.
3. Сура 24 «Свет», аяты 30, 31.
4. Сура 17 «Ночной перенос», аят 36.
5. Сура 23 «Верующие», аят 1.
6. Сура 41 «Разъяснены», аят 22.

ние ритуального очищения для намазов. В этой связи Господь сказал: **«О вы, которые уверовали! Когда встаете на намаз, то омывайте ваши лица и руки до локтей…»**[1], также Аллах сказал: **«А когда вы встретите тех, которые не уверовали (на поле брани), то — удар мечом по шее, а когда, убив многих из них, вы ослабите их, укрепите оковы пленных. Потом после окончания боя либо помилуйте их, освободив от выкупа, либо освободите за выкуп»**[2]. Ибо и удар, и война, и поддержка родственных связей, и раздача милостыни относятся к их функции.

Что касается ног, то на них возложена обязанность не ходить туда, куда запретил Аллах, да возвысится Его поминание. По этому поводу Всевышний сказал: **«И не ходи по земле горделиво, ведь ты не разверзнешь землю (своим шагом) и не достигнешь гор высотой»**[3].

На лицо возложено совершение земных поклонов Аллаху ночью и днем и в часы молитв. Господь сказал: **«О вы, которые уверовали, совершайте поясные и земные поклоны и поклоняйтесь вашему Господу и творите благое, может быть, вы будете счастливы»**[4], а также сказал: **«Ведь, поистине, места поклонов принадлежат Аллаху, посему не взывайте вместе с Аллахом к кому-либо другому»**[5]». Под местами поклонов (аль-масаджид) подразумевается то, на что человек совершает земные поклоны (суджуд) в молитвах (лоб и другое).

Это есть то, что возложено Аллахом на все эти органы.

Ритуальное очищение и намазы названы в Книге Аллаха верой. Когда Аллах отклонил лик своего Пророка, мир ему и благословение Аллаха, от совершения намаза в сторону Бейту-ль-Макдис и приказал ему совершать молитвы в направлении Каабы, мусульмане, которые до этого в течение 16 месяцев молились в сторону Иерусалима, сказали: «О Посланник Аллаха, мы совершали молитвы в сторону Бейту-ль-Макдис, что же будет с нами и совершенными нами намазами?». И тогда Аллах ниспослал: **"Не таков Аллах, чтобы губить вашу веру, поистине, Аллах с людьми кроток, милосерд!"**[6]. Таким образом, Всевышний назвал намаз верой. Тот, кто бережно относился к намазу и оберегал от греха свои органы, выполняя каждым из орга-

1. Сура 5 «Трапеза», аят 6.
2. Сура 47 «Мухаммад», аят 4.
3. Сура 17 «Ночной перенос», аят 37.
4. Сура 22 «Паломничество», аят 77.
5. Сура 72 «Джинны», аят 18.
6. Сура 2 «Корова», аят 143.

нов то, что приказал Аллах, и то, что Он возложил на них, тот встретит Аллаха с полной верой и окажется в числе обитателей Рая. Тот же, кто оставлял что-либо из предписанного Аллахом умышленно, тот встретит Господа, имея неполную, несовершенную веру».

«Я понял, что вера может быть полной и недостаточной, но откуда взялось представление, что она может увеличиваться?» — сказал человек.

Аш-Шафи'и ответил: «Всевышний Аллах говорит: **"Когда только ниспосылается сура, то среди них есть такие, которые говорят: Кому из вас это добавит веры? Но в тех, которые уверовали, она увеличила веру, и они радуются. У тех же, в сердцах которых болезнь, она прибавила скверну к их скверне, и они умерли, будучи неверными"**[1], а также сказал: **"Они — юноши, которые уверовали в своего Господа, и Мы увеличили их прямоту"**»[2].

Если бы вера была у всех одинаковой и ей не было присуще уменьшение или увеличение, тогда не стало бы ни у кого преимуществ в ней, все люди были бы одинаковы, и исчезло бы превосходство одних из них над другими. Однако через полноту и совершенство имана верующие входят в Рай, посредством умножения веры люди занимают разные уровни у Аллаха в Раю, и в связи с недостаточностью веры нерадивые входят в Ад.

Аллах проводит состязание между Своими рабами, подобно состязанию всадников в день скачек. Затем Он распределяет рабов по рангам в зависимости от итога состязания и возводит каждого человека на ступень, соответствующую опережению им других. При этом Аллах не умаляет ничьих прав и заслуг и не ставит опереженного перед опередившим и превзойденного над превзошедшим. Благодаря этому первые поколения данной общины превосходят последующие, и если бы у тех, кто уверовал, опередив других, не было превосходства над теми, кто отстал, то последующие поколения этой общины сравнялись бы с её первыми поколениями»[3].

Высказывания аш-Шафи'и, относительно сподвижников

1. Аль-Байхаки передал от аш-Шафи'и следующие слова: «Аллах Всевышний отозвался похвалою в адрес сподвижников Посланника

1. Сура 9 «Покаяние», аяты 124, 125.
2. Сура 18 «Пещера», аят 13.
3. «Манакиб аш-Шафи'и», 1/387—393.

Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в Коране, Торе и Евангелии, и сказано устами Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, что они — обладатели заслуг и преимуществ, коих не удостоится никто после них. Аллах обрадовал их и поздравил с тем, что даровал им достижение высочайших степеней, степеней правдивейших, шахидов и праведников. Они передали нам Сунну Посланника, мир ему и благословение Аллаха, они были при нем, когда ему низводилось откровение, и знали, что подразумевал Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: касались ли те или иные его слова всех или носили частный характер, имели ли целью вменение чего-либо в обязанность или были рекомендацией, наставлением. Они знали из Сунны то, что мы знаем и чего не знаем, и они выше нас в знании, в усердии, в набожности и разумности, в том, благодаря чему достигается и добывается знание. Их мнения предпочтительнее для нас наших собственных мнений, а Аллах все ведает лучше»[1].

2. Аль-Байхаки передает от ар-Раби'а ибн Сулеймана следующее: «Я слышал, как аш-Шафи'и, говоря о наибольшей степени превосходства, назвал Абу Бакра, Умара, Усмана и Али»[2].

3. Аль-Байхаки передал от Мухаммада ибн Абдуллаха ибн Абдуль-Хакама[3]: «Я слышал, как аш-Шафи'и говорил: "Лучшими людьми после Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, являются Абу Бакр, затем Умар, затем Усман, затем Али, да будет доволен ими Аллах"»[4].

4. Аль-Харави передал такие слова Йусуфа ибн Яхьи аль-Буйути: «Я спросил аш-Шафи'и: "Могу ли я совершать намаз за рафидитом?". Он сказал: «Не совершай намаз ни за рафидитом, ни за кадаритом, ни за мурджиитом». Я сказал: «Охарактеризуй мне их». — «Тот, кто говорит, что вера — это только слово — тот мурджиит. Тот, кто не считает Абу Бакра и Умара имамами — тот рафидит. Тот же, кто приписывает

1. «Манакиб аш-Шафи'и», 1/442.

2. «Манакиб аш-Шафи'и», 1/432.

3. Мухаммад ибн Абдуллах Абдуль-Хакам аль-Мисри. Его кунья — Абу Абдуллах. Аш-Ширази сказал о нем: «Был сподвижником аш-Шафи'и и учился у него фикху. Умер в 262-ом году хиджры» («Табакату-ль-Фукаха», стр. 99). О его биографии можно также прочесть в «Табакат аш-Шафи'ия» Ибн Хидаятуллаха (стр. 30) и в «Шазарату-з-Захаб» (2/154)».

4. «Манакиб аш-Шафи'и», 1/433.

волю целиком себе — тот кадарит»[1].

Порицание аш-Шафи'и калама и перепалок в религии:

1. Аль-Харави привел от ар-Раби'а ибн Сулеймана следующее: «Я слышал, как аш-Шафи'и, да смилостивится над ним Аллах, говорил:

"Если кто-либо завещает другому свои научные книги и среди них окажутся книги по каламу, то на последние завещание не распространяется, ибо калам — не наука"»[2].

2. Аль-Харави привел от аль-Хасана аз-За'фарани такие слова: «Я слышал, как аш-Шафи'и, да смилостивится над ним Аллах, говорил:

"Я никогда ни с кем не дискутировал по тематике калама, за исключением одного раза, за который прошу у Аллаха прощения"»[3].

3. Аль-Харави передал от Ар-Раби'а ибн Сулеймана следующие слова аш-Шафи'и, да смилостивится над ним Аллах: «Если бы я захотел составить в ответ каждому из противников книгу, то сделал бы это, но калам — не мое дело, и я не хочу, чтобы мне приписывалось что-нибудь из него»[4].

4. Ибн Батта передал от Абу Саура: «Аш-Шафи'и, да смилостивится над ним Аллах, сказал мне: "Я не видел никого, кто вовлек бы себя во что-либо из калама и оказался счастлив"»[5].

5. Аль-Харави передал от Йунуса такие слова аш-Шафи'и: «Если Аллах испытает человека чем-либо из запрещенного Им (за исключением греха придания Аллаху сотоварищей), то это лучше для человека, чем если Аллах испытает его каламом»[6].

Таковы высказывания имама аш-Шафи'и, да смилостивится над ним Аллах, по некоторым вопросам основ религии, и таково его мнение о каламе.

Абу Умар Салим аль-Газзи

1. «Замму-ль-Калам», 215; Это же приводит аз-Захаби в «Ас-Сияр», 10/31.
2. «Замму-ль-Калам», 213. Это же приводит аз-Захаби в «Ас-Сияр», 10/30.
3. «Замму-ль-Калам», 213. Это же приводит аз-Захаби в «Ас-Сияр», 10/30.
4. «Замму-ль-Калам», 215.
5. «Аль-Ибана Аль-Кубра», стр. 535, 536.
6. «Манакиб аш-Шафи'и» Ибн Абу Хатима, стр. 182.

СОДЕРЖАНИЕ

КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ШЕЙХУЛЬ-ИСЛАМА 12

ТЕКСТ «АКИДА УАСИТИЙЯ»..... 24

ПРИВЕДЕНИЕ ДОВОДОВ ИЗ КОРАНА, УТВЕРЖДАЮЩИХ ИМЕНА И АТРИБУТЫ АЛЛАХА 79

АЯТЫ, УТВЕРЖДАЮЩИЕ АТРИБУТЫ АЛЛАХА.....85

АЯТЫ «ОТРИЦАЕМЫХ АТРИБУТОВ», УКАЗЫВАЮЩИЕ НА СОВЕРШЕННОСТЬ АЛЛАХА И ЕГО НЕСРАВНИМОСТЬ.....131

ПРИВЕДЕНИЕ ДОВОДОВ ИЗ СУННЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИМЕНА И АТРИБУТЫ АЛЛАХА.....177

ХАДИСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ АТРИБУТОВ И КАЧЕСТВ АЛЛАХА..180

СРЕДИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ И ЕДИНОЙ ОБЩИНЫ СРЕДИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕЧЕНИЙ УММЫ.....204

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ВЕРЫ В СУДНЫЙ ДЕНЬ.....227

ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ ХОРОШЕГО И ПЛОХОГО.....250

СУЩНОСТЬ ВЕРЫ.....265

СУЩНОСТЬ УБЕЖДЕНИЙ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ В ОТНОШЕНИИ СПОДВИЖНИКОВ.....276

МЕСТО, КОТОРОЕ ЗАНИМАЮТ СЕМЬЯ ПРОРОКА..... .290

ПРИЗНАНИЕ КАРАМАТА ПРИБЛИЖЕННЫХ АЛЛАХА.....303

ПОХВАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ КАЧЕСТВА АХЛЮ-С-СУННА УА-ЛЬ-ДЖАМА'А..... 307

ПОВЕЛЕНИЕ ОДОБРЯЕМОГО И ЗАПРЕТ ПОРИЦАЕМОГО...314

УБЕЖДЕНИЯ ИМАМА АБУ ХАНИФЫ ..... .325

УБЕЖДЕНИЯ ИМАМА АШ-ШАФИ'И..... .335

СОДЕРЖАНИЕ.....350