

شَرَحُ

لُحَّةُ الْإِخْتِقَادِ

الْهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ

БЛЕСК УБЕЖДЕНИЙ

«люмату аль-итикад»

لِلْإِمَامِ ابْنِ قَدَامَةَ الْمَقْدِسِيِّ

АВТОР

АБДУЛЛАХ ИБН АХМАД
ИБН КУДАМА АЛЬ-МАКДИСИ

معالي الشيخ

صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

САЛИХ ИБН АБДУЛЬ-АЗИЗ
ИБН МУХАММАД АЛИ ШЕЙХ

دار التوحيد

DARU TAWHEED

@darutawheed

@darutawheed

محفوظ جميع الحقوق

Первое издание

2026 – 1447

Права на печать принадлежат издательству.
Запрещается использовать в коммерческих
и других целях без согласия издательства.

Если у кого-то имеются примечания или указания на ошибки,
то мы будем рады, если вы оповестите нас через нашу почту.

✉ darutawheed7@gmail.com

دار التوحيد

© Издательство «Дару Маухид»

شَرَحُ

لِمُعْتَرِ الْأَعْتِقَاتِ

الْهَادِي إِلَى سَبِيلِ الرَّشَادِ

БЛЕСК
УБЕЖДЕНИЙ

«люмату аль-итикад»

لِلْإِمَامِ ابْنِ قَدَامَةَ الْمُقَدِّسِيِّ

АВТОР

АБДУЛЛАХ ИБН АХМАД
ИБН КУДАМА АЛЬ-МАҚДИСИ

معالي الشيخ

صَالِحِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ آلِ الشَّيْخِ

РАЗЪЯСНЕНИЕ

САЛИХ ИБН АБДУЛЬ-АЗИЗ
ИБН МУХАММАД АЛИ ШЕЙХ

دار التوحيد

DARU TAWHEED

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ВВЕДЕНИЕ К КНИГЕ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

С именем Аллаха, Всемилоостивого, Милующего

Хвала Аллаху, Который научил нас тому, чего мы не знали. Нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Аллаха Возвышенного и Великого. Да благословит Аллах и непрестанно приветствует Пророка, не умеющего читать и писать, а также его семейство и благородных сподвижников, которые отличились тем, что последовали по его прямому пути.

Перед вами — разъяснение к посланию «Блеск убеждений, ведущих к прямому руководству» имама Муваффакуддина Абдуллаха ибн Ахмада ибн Кудамы аль-Макдиси رحمته الله.

Я разъяснил его в нескольких последовательных лекциях в мечети Хамзы ибн Абд аль-Мутталиба в городе Эд-Даммам.

Некоторым студентам пришла идея расшифровать и опубликовать это разъяснение в печатном виде. Я дал им на это разрешение и поручил одному из них проверить, отредактировать и привести его в должный вид, чтобы при этом не было искажения моего изначального замысла при проведении уроков по этой книге.

Важно отметить, что, возможно, в некоторых местах эта книга будет отличаться от стиля и подхода, присущего авторам, которые долго работают над своими трудами. Ведь произнесённое слово — дитя своего мгновения, тогда как написанное слово — дитя своего часа, дня, ночи, а может быть и месяца или года: в нём что-то ставится вперёд, что-то откладывается, а что-то делают по-новому. Аллах установил меру для каждой вещи.

Прошу Аллаха, чтобы Он сделал этот труд полезным, простил его автора и одарил его благом — быть в День воскресения в обществе тех, кого он любит из числа имамов Ислама и Сунны — под знаменем Посланника Аллаха .

Достаточно нам Аллаха, и Он — Дарующий успех.

Салих ибн Абдуль-Азиз
ибн Мухаммад Али Шейх
20 Шавваля 1431 г.х.

БИОГРАФИЯ ИБН КУДАМЫ¹

Имя, происхождение, прозвище и кунья:

Он — шейх, имам, образец для подражания, компетентный учёный по вынесению шариатских постановлений, шейх Ислама, Муваффакуддин Абу Мухаммад Абдуллах ибн Ахмад ибн Мухаммад ибн Кудам ибн Микдам ибн Наср аль-Макдиси аль-Джамма'или, ад-Димашки ас-Салихи аль-Ханбали.

Рождение, становление, учёба и путешествия с целью приобретения знаний:

Он родился в селении Джамма'иль, относящемся к округу Наблус, в месяце ша'бан 541 года по хиджре (1147 г. по григорианскому календарю). В десятилетнем возрасте он переехал с семьёй в Дамаск. Там он выучил Коран, выучил наизусть краткий труд по исламскому правоведению «Мухтасар аль-Хираки» и учился у местных учёных.

Затем, в 561 году хиджры (1166 г.) он отправился в Багдад, где провёл четыре года, овладевая на высоком уровне исламским правоведением, хадисами и наукой о разногласиях между учёными.

Затем он вернулся в Дамаск, но позже вновь отправился в Багдад, где пробыл ещё один год, обучаясь у ряда выдающихся шейхов.

Позднее он вновь вернулся в Дамаск, а в 573 году хиджры (1177 г.) совершил хадж и слушал хадисы от учёных в Мекке. После этого он окончательно обосновался в Дамаске, где посвятил себя обучению и написанию трудов.

1. Источники его биографии: «Зейль Табакат аль-Ханабиля» Ибн Раджаб (2/133), «Сияр А'лям ан-НУбаля» (22/166), «Аль-Бидая ва-н-Нихая» (13/99), «Шазарат аз-Захаб» (5/88–92)

Его научный статус и похвала учёных в его адрес:

Хафиз Дияуддин аль-Макдиси رحمته الله сказал о нём следующее: «Аль-Муваффах был имамом в знании Корана и его толковании, имамом в хадисоведении и сложных его вопросах, имамом в правоведении — более того, на своём веку он был единственным учёным в этой области, имамом в науке о разногласиях, имамом в науке о наследственном праве, имамом в основах исламской юриспруденции, в арабской грамматике, в арифметике, и даже в знании движения звёзд и небесных тел»¹.

Ибн Таймия رحمته الله сказал: «После аль-Ауза'и в Шаме не было никого более сведущего в правоведении, чем шейх Аль-Муваффах».

Ас-Сафадзи رحمته الله сказал: «Он был единственным и непревзойдённым в своём времени».

А аз-Захаби передал от Ад-Дия аль-Макдиси следующее: «Я слышал, как муфтий Абу Бакр Мухаммад ибн Ма'али ибн Ганима говорил: “Я не знаю никого в наше время, кто бы достиг степени иджтихада, кроме Аль-Муваффака”».

Ибн Раджаб رحمته الله сказал: «Он не считал целесообразным вдаваться в полемику с последователями спекулятивной теологии в их тонкости. Он строго придерживался переданного в основах вероучения и в других вопросах. Он не позволял употребление выражений, не пришедших от предшественников, и приказывал утверждать и передавать без искажения, без объяснения, без уподобления, без искажающей трактовки и без отрицания — всё, что касается атрибутов Аллаха, пришедших в Книге и Сунне».

А Сибт ибн аль-Джаузи رحمته الله сказал о нём: «Он был имамом в различных науках. В своё время (после своего брата Абу Умара и Имадуддина) не было человека более богобоязненного и более отстранённого от мирского, чем он. Он отвернулся от мирской

1. Речь идёт об астрономии, а не астрологии, так как изучение последней порицается шариатом.

жизни и её приверженцев, был кротким, мягким, скромным, любящим бедняков, с прекрасным нравом, щедрым и великодушным».

Его шейхи:

Он получал знания от учёных своего времени в Дамаске, Багдаде, Мекке и Мосуле. Среди них:

- его отец Ахмад ибн Мухаммад ибн Кудама аль-Макдиси;
- Абу аль-Ма'али Абдуллах ибн Абдуррахман ас-Сулями;
- Абу аль-Макарим Абдулвахид ибн Мухаммад аль-Азди;
- Мухйиддин Абу Мухаммад Абдулкадир аль-Джили, шейх Багдада, у которого он изучал «Мухтасар аль-Хираки»;
- Джамалуддин Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи аль-Багдади, автор многочисленных трудов;
- Абу Мухаммад Абдуллах ибн Ахмад ибн аль-Хашшаб, знаток хадисов и имам в области арабского языка;
- Абу аль-Фадль Абдуллах ибн Ахмад ат-Туси аш-Шафии;
- Абу Мухаммад аль-Мубарак ибн Али аль-Багдади, учёный ханбалитской школы правоведения, хадисовед, хафиз; и другие.

Его ученики:

Среди тех, кто получал знания от него и слушал его уроки, были:

Ибн Нукта, Ибн Халиль, Ад-Дия, Абу Шама, Аль-Джамаль Абу Муса ибн аль-Хафиз, Ибн ан-Наджжар, Ибн ас-Сайрафи, Ибн Абд ад-Даим, Аль-'Имад ибн Бадран и многие другие. Дальше всех из его учеников прожил Ат-Такий Ахмад ибн Мумин.

Его труды и научное наследие:

Имам Ибн Кудама رحمته الله оставил после себя богатейшее научное наследие в ряде исламских наук. Среди его трудов:

- «Аль-Мугни» — один из величайших комментариев к вопросам «Аль-Хираки» по исламскому правоведению,

- «Аль-Кафи»,
 - «Аль-Мукни'»,
 - «Раудат ан-Назир ва-Джуннат аль-Маназир» по основам исламского правоведения,
 - «Замму ат-Тавил» («Порицание искажающей трактовки»),
 - «Замму аль-Муvasвисин» («Порицание страдающих от наваждений»),
 - «Китабу ат-Таввабин» («Книга кающихся»),
 - «Фадаилу ас-Сахаба» («Достоинства сподвижников»),
 - Люм'ату аль-и'тикад» («Блеск убеждений»),
- и множество других трудов.

У Ибн Кудамы есть замечательные стихи. Вот отрывок из них:

*О сын Ахмада, неужто ты в беспечности?
Ведь смерть на всех путях тебе преграды ставит.
Тебя обмануло то, что беда тебя миновала,
Но у смерти множество метких стрел.
Чаши смерти непрестанно ходят между нами —
И каждому из людей отмерен глоток.
До каких пор ты будешь откладывать покаяние,
Неужели тебе не хватает предостережений седины?
Разве тебе недостаточно, что каждый день
Ты проходишь мимо могилы друга или любимца?
Как будто ты вот-вот последуешь за ними,
И не поможет тебе громкий плач...*

Смерть:

Ибн Кудама умер в субботу, в день праздника Ид аль-Фитр, в 620 году по хиджре (1223 г.), и был похоронен у подножия горы Касиюн в районе Салихия в Дамаске. Да смилуется над ним Аллах и простит его!

ВВЕДЕНИЕ К РАЗЪЯСНЕНИЮ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

С именем Аллаха, Всемилоостивого, Милующего

Нет сомнения в том, что науки отличаются друг от друга по степени важности в зависимости от величия их предмета. А предметом науки о единобожии и вероубеждении является познание того, чего заслуживает Аллах, а именно: атрибуты величия, совершенства и красоты, а также знание того, что Он — Единственный, Кто достоин поклонения, без сотоварищей. Кроме того, сюда входит всё, что вытекает из веры в то, что Аллах ниспослал Своим посланникам.

Вероубеждение Ахлю-с-Сунна ва-ль-Джама'а — это самое благородное знание, которое только может изучать человек. Благодаря ему исцеляются сердца, просветляется грудь, и сердца смотрят на всё прозорливее. Подобно тому, как зрение позволяет глазам видеть и распознавать вещи, так и сердце, обладающее духовным прозрением, видит суть дел и различает их так, как того желает Аллах عَزَّوَجَلَّ. Поэтому Всевышний в Коране говорит:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾

﴿Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению»﴾ [Юсуф, 108].

Убеждённость для сердца — то же, что зрение для глаз.

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что одним из самых ценных видов знаний является знание вероубеждения наших праведных предшественников — вероубеждения Ахлю-с-Сунна ва аль-Джама'а, ведь именно в нём заключены те великие

блага, о которых я только что перечислил.

Это вероубеждение делится на два раздела:

1. Единобожие в поклонении
2. Общее и детальное изложение вероубеждения

По сути, единобожие в поклонении входит в состав как общего, так и детального изложения вероубеждения. Однако мы видим, что книги праведных предшественников رَحِمَهُمُ اللَّهُ не включали в себя подробного обсуждения единобожия в поклонении. Всё потому, что в те времена в этом не было острой необходимости: тех, кто в этом вопросе заблуждался, было крайне мало — а зачастую и вовсе не было. Однако, когда распространились нововведения, и было установлено их знамя, именно в вопросе единобожия в поклонении обнаружился наибольший разлад: от взывания о помощи к кому-либо помимо Аллаха, до обращения с мольбами к камням, деревьям, могилам и тому подобному.

По этой причине люди писали отдельные труды, посвящённые только теме единобожия в поклонении. В то же время труды праведных предшественников и их последователей в области вероубеждения остались прежними: будь то как основополагающие тексты, так и их разъяснения, извлечения законоположений или сокращённые версии. Всё это касалось общего и детального вероубеждения.

Отсюда мы и выводим:

Первый раздел: единобожие в поклонении — по этой теме существуют отдельные книги.

Второй раздел: вероубеждение Ахлю-с-Сунна ва аль-Джама'а в общем и частном изложении — как, например, в этом полезном послании «Блеск убеждений» имама-хафиза Ибн Кудамы аль-Макдиси رَحِمَهُ اللَّهُ, — Абдуллаха ибн Ахмада, автора знаменитых трудов, среди которых — «Аль-Мугни».

В этом послании не говорится о единобожии в поклонении.

Это связано с тем, что вопрос единобожия в поклонении был выделен в отдельные труды, а во времена имама Ибн Кудамы ещё не было явного распространения серьёзных искажений в понимании единобожия в поклонении. Они лишь начали зарождаться, и он упоминал о них в отдельных посланиях, но не посвящал этому отдельных книг. Лишь позже шейх-уль-Ислам Ибн Таймия написал по этому вопросу ценные и полезные труды. За ним последовали его ученики: Ибн аль-Кайим, Ибн Абдуль-Хади, Ибн Муфлих и другие — и так продолжалось вплоть до нашего времени.

Это послание представляет собой лишь часть вероучения праведных предшественников, но не отражает всей полноты их убеждений — то есть убеждений Ахлю-с-Сунна ва-ль-Джама‘а, которые по праву носят это имя. Поэтому, если в нём не встретится подробного изложения вопроса единобожия в поклонении, то причина тому — сказанное выше.

Исходя из вышесказанного, следует отметить: изучение этого послания не означает, что ты постигнешь всё единобожие, которого достоин только Всевышний Аллах, и также не означает, что ты полностью познаешь вероубеждение праведных предшественников. На самом деле ты познаешь лишь одну часть этого учения. Остаётся же вторая, более великая часть — а именно: обязанность рабов перед Аллахом: вера в Его божественную исключительность, поклонение одному лишь Ему, обращение к Нему одному, покорность сердца перед Ним, смирение, страх и возвеличивание Его и тому подобные полезные знания. Эти знания следует искать в их надлежащих источниках и черпать из книг, посвящённых единобожию в поклонении — будь то в подробном изложении или в краткой форме.

Выдающийся шейх, имам, корифей исламских наук, Муваффахъуддин Абдуллах ибн Ахмад ибн Кудаман رحمته الله сказал:

С именем Аллаха, Всемилоственного, Милующего.

Хвала Аллаху, Которому воздают хвалу на всех языках, Которому поклоняются беспрестанно, знание Которого объемлет всякое место и Которого не отвлекает одно дело от другого. Он превышает того, чтобы иметь подобных и равных Ему, а также превышает того, чтобы иметь супругу и детей. Его повеление распространяется на всех рабов. Разум не в силах постичь Его посредством мышления, и сердца не могут вообразить Его образ.

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

«Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий» [Аш-Шура, 11].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Настоящее послание, озаглавленное «Блеск убеждений», относится к числу кратких очерков по вероубеждению. Оно охватывает основные вопросы вероубеждения и заслужило похвалу учёных, живших после имама Муваффахъуддин رحمته الله.

Это произведение действительно стоит того, чтобы разбирать его слова и предложения по отдельности и с некоторой долей детальности разъяснять его темы.

Что касается слов: «**Хвала Аллаху**», — этой вступительной речью автор начинает своё произведение с восхваления Всевышнего Аллаха, а ведь Он на самом деле достоин всякой похвалы. Хорошо, и даже крайне желательно, чтобы студент приучал себя к частому восхвалению своего Великого Господа, и чтобы его язык был постоянно занят этим поминанием. Ведь есть такие языки, которые не умеют воздавать должную хвалу Аллаху.

Запоминание подобных вступлений, приведённых в книгах, где содержится хвала Господу в произведениях учёных Ахлю-Сунны, помогает этому делу и приучает студента к стилю учёных и их речи при восхвалении своего Господа.

Автор رَحِمَهُ اللهُ, в свою очередь, восхваляет Аллаха в соответствии с сутью написанной им книги.

Во вступительной речи, которую поместил автор перед своим произведением, присутствует то, что учёные в области арабской риторики называют «искусное предисловие». Учёные уделяют ей внимание. Её суть заключается в том, чтобы включить в предисловие книги, речи или проповеди намёк на её основную тему, которая будет раскрыта далее. И поскольку предметом данного произведения является вероубеждение, утверждение величия Аллаха и Его непричастности к недостаткам, а это — величайшая и важнейшая часть вероучения, автор включил в своё вступление восхваление Аллаха, упоминание о Его вознесении над Троном, о Его знании и охвате Им всего сущего, о том, что Он обладает всеми качествами, которыми охарактеризовал Себя Сам, и прочее из того, что он упомянул во вступительной речи.

Что же касается известного вступления, которое приводится в хадисе от Ибн Мас'уда и других, где говорится, что Посланник Аллаха صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ перед проповедью говорил: **«Воистину, хвала принадлежит Аллаху. Мы воздаём Ему хвалу и просим о помощи»** — и так далее¹, то эта проповедь узаконена на все случаи жизни.

1. Это вступление, которое Пророк صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ произносил во всех случаях жизни. У Муслима оно приводится в сокращённой форме от Джабира (867) и от ибн Аббаса (868). От Ибн Мас'уда оно приводится как в сокращённой, так и в полноценной форме у имама Ахмада (1/392–393, № 3720), Абу Дауда (1097), Ат-Тирмизи (1105), Ан-Насаи (3/104–105, № 1404) и Ибн Маджи (1892). Шейх Аль-Албани собрал все пути передачи этого хадиса в небольшом исследовании, а у шейх-уль-Ислам Ибн Таймийи есть разъяснение этого хадиса в небольшой книге.

Посланник Аллаха ﷺ часто произносил эту проповедь, однако это не было незыблемым правилом. Поэтому учёные иногда начинают свои книги, проповеди и труды этой речью (известной как «вступительная проповедь»), а иногда предваряют их тем, что желают упомянуть в самом начале своей проповеди, книги или послания. Это, как я уже упоминал, называется «искусное предисловие». Поэтому учёные стараются начинать с таких величественных и ёмких слов, которые указывают на главную тему, а порой даже соперничают между собой в том, чтобы включить в начало своих проповедей или книг ясное указание на суть того, что они хотят разъяснить.

В это предисловие включены упоминания о том, чего заслуживает Всевышний Аллах — Его прекрасные имена и возвышенные атрибуты, хвала Аллаху, утверждение, что нет Ему подобного и равного, упоминание некоторых Его атрибутов, Его возвышенности и всеобъемлющего знания о творениях и прочее, что следует за этой красноречивой и изящной проповедью.

Здесь стоит разъяснить, что разделы вероучения у Ахлю-Сунны базируются на разъяснении шести столпов веры: вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его писания, в Его посланников, в Последний день и в предопределённость добра и зла. Вера в Аллаха включает веру в Его божественную исключительность, в то, что только Он достоин поклонения, веру в Его прекрасные имена и качества, а также в то, что Он един в Своих именах и качествах, и нет Ему в них равного или подобного.

Следует отметить, что в ранний период Ислама — то есть в первые века — не было необходимости выделять в отдельный раздел вопрос единобожия в поклонении, поскольку в исламской общине не было проявлений многобожия и оно не было распространено. Поэтому основное внимание в вопросах вероучения, связанных с верой в Аллаха, уделялось Его именам и атрибутам, а всё остальное излагалось в обобщённой форме.

Однако, когда появился ширк и масштабы его распространения стали увеличиваться, возникла необходимость выделить этот аспект в отдельные труды. Именно поэтому в трактатах по вероучению того времени вы не найдёте подробного разъяснения единобожия в поклонении в том виде, в каком это делали учёные в более поздние века. Зато в них вы найдёте подробное изложение вопросов единобожия, связанного с именами и качествами, так как именно в этом была насущная потребность в ту эпоху. И чем больше людям была нужна ясность в каком-либо вопросе, тем больше учёные уделяли ему внимание и раскрывали его.

Поэтому книги, посвящённые единобожию «исключительной божественности», такие как «Книга единобожия», «Отведение сомнений», «Три основы» и т.п., разъясняют именно этот вид единобожия, который является одним из основ вероучения, входящим в первый столп веры — веру в Аллаха.

Затем упоминается вера в ангелов, в Писания и в посланников (*речь об этом пойдёт позже, с дозволения Всевышнего Аллаха*), а затем — вера в Судный день. Сюда же входит и вера во всё сокровенное. Когда учёные начинают говорить о Судном дне и вере в него, они разъясняют вопросы, касающиеся сокровенного, и то, во что мусульманину необходимо верить, а путь Ахлю Сунны в этом плане заключается в противостоянии и отказе от путей заблудших, приверженцев нововведений и еретиков.

Затем идёт вера в предопределённость добра и зла.

После разъяснения шести столпов веры, они упоминают и другие вопросы вероучения, которым приверженцы Ахлю-Сунны уделяют внимание. По сути, эти вопросы изначально не относились к основным темам вероубеждения, однако были включены в него из-за необходимости, потому что в этих вопросах Ахлю Сунна расходится с заблудшими, приверженцами нововведений и раскольниками.

Сюда, например, относятся вопросы, связанные со спод-

вижниками и матерями правоверных , а также с правами, которые все матери правоверных имеют перед каждым мусульманином. Также сюда входят вопросы о правителе: о необходимости подчинения обладателям власти в дозволенном; о том, что обязательно назначать правителя и что присяга данному правителю обязательна; что запрещено выходить против правителей, даже если они проявляют несправедливость; и что молитва за ними и участие в джихаде вместе с ними являются обязанностью. Эти и иные положения отличают Ахлю-Сунну от хариджитов, мутазилитов и им подобным.

Также они включают в разделы вероубеждения, например, вопрос о протиращии кожаных носков — в противовес тем, кто не считает такую практику дозволенной; а также вопрос о чудесах («караматы»), происходящих с праведниками, которые Аллах проявляет через них: будь то различные виды знания и духовного прозрения, или же проявления силы и воздействия. Эти темы они раскрывают подробно, так как есть те, кто в этом вопросе проявляет крайности: одни полностью отрицают чудеса (как мутазилиты), другие же впадают в чрезмерность, возвышая праведников выше пророков. Подобным образом и некоторые вопросы нравственности также упоминаются в составе вероубеждения Ахлю-Сунны.

Убеждения Ахлю-Сунны охватывают всё перечисленное. Это не только вера в Аллаха, Его имена и качества, Судный день и предопределение, как может подумать кто-то. Наоборот, вероубеждение Ахлю-Сунны включает всё это, поскольку именно эти вопросы отличают их от приверженцев нововведений и заблудших, которые отвергают тексты Корана, не следуют Сунне, не подчиняются ей и не принимают её в качестве истины последней инстанции. Именно в таком подходе заключается особенность Ахлю-Сунны: они возвеличивают Сунну, почитают её последователей и отвергают тех, кто противоречит ей или её имамам.

Автор ﷺ сказал:

У Него прекраснейшие имена и величественные атрибуты:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝﴾

﴿Милостивый вознёсся на Трон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что под грунтом. Если даже ты будешь говорить громко, Ему все равно известно тайное и сокрытое﴾ [Ta-Xa, 5–7].

Он объемлет всё Своим знанием, Он покорил каждое творение Своим величием и мудрым правлением, а Его милость и знание охватили всё сущее.

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ۝ عِلْمًا ۝﴾

﴿Он знает их будущее и прошлое, но они не способны объять Его своим знанием﴾ [Ta-Xa, 110].

Он описан так, как Сам описал Себя в Своей великой Книге и на языке Своего благородного Пророка.

Всё, что пришло в Коране или достоверно передано от Избранного Пророка ﷺ, относительно качеств Милостивого, необходимо принимать с полной верой, смирением и согласием, избегая попыток опровергать или исказить, уподоблять или приписывать Ему полное сходство.

Автор ﷺ сказал: «Он описан...» — то есть у приверженцев Ахлю-Сунны Всевышний Аллах описан «...так, как Сам описал Себя в Своей великой Книге и на языке Своего благородного Пророка». То есть: описывай Его тем, о чём достоверно сооб-

щается в Коране и в Сунне Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Это — сообщение, в котором и заключён смысл повеления.

А его слова: «**Всё, что пришло в Коране**» — это разъяснение первого основополагающего принципа: Ахлю-Сунна отличаются от других тем, что принимают без колебаний всё, с чем пришёл Посланник — будь то в Великом Коране или в его Сунне. Ведь Сунна Пророка — это откровение, а Коран — слова Всевышнего Аллаха. Необходимо иметь твёрдую убеждённость относительно всего, что пришло в Коране и в Сунне, принимать это, подтверждать верой, а также соблюдать законоположения, исполнять приказы и сторониться запретов.

В качестве вступления к своей книге Ибн Кудам رحمه الله разъясняет принцип, которому следует Ахлю-Сунна, а именно: вера во всё, что пришло в Коране и в Сунне, с утверждением и оставлением без искажений. Это значит: утверждать то, что пришло, и принимать его так, как оно есть, без аллегорических толкований, без отклонений от очевидного смысла слов. Этот принцип отличает их от заблудших и приверженцев своих страстей, среди которых:

— группа, которая ограничилась верой только в слова без понимания их смысла. Это — муфаввида, последователи учения о «неведении».

— группа, которая пошла по пути отрицания и аллегорического толкования, искажая значения атрибутов и имён, переданных в откровении, придавая им иные смыслы.

— группа, которая уподобила качества Всевышнего Аллаха качествам творений, противореча тем самым словам Аллаха:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

«**Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий**» [Аш-Шура, 11].

Автор отметил, что в отношении прекраснейших имён Аллаха и Его возвышенных атрибутов, пришедших в Книге и в Сунне, необходимо соблюдать четыре вещи:

1. Верить в них.
2. Принимать их с полным смирением и согласием.
3. Не прибегать к их отрицанию или искажению, не придавать им иные смыслы, отличные от тех, на которые указывает текст откровения.
4. Не уподоблять и не придавать им сходства с творениями.

Первые два пункта понятны. А третий и четвёртый — это его слова: «**избегая попыток опровергать или исказить, уподоблять или придавать Ему подобие**», где он упомянул «подобие» отдельно, наряду с «уподоблением».

Уподобление отличается от приписывания полного сходства. Полное сходство прямо отрицается в Коране, тогда как уподобление в книге Аллаха и в Сунне прямо не отрицается. Поэтому учёные утверждают: то, что Аллах отрицает в словах:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

«**Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий**» [Аш-Шура, 11], означает: нет Ему подобного, и Он — Слышащий, Видящий. Частица «каф» в словах: «ка-мисли-хи» (подобного Ему) здесь является связкой, которую некоторые называют «добавочной»; она служит для усиления смысла, как об этом упомянул Ибн Джинни в книге «Аль-Хасаис»¹. Есть

1. В главе о добавлении и опущении букв (с. 63–72). Эта глава завершается словами: «Что касается добавления букв, то оно делается с целью усиления (смысла), ибо ранее было сказано, что основная цель их употребления заключается в лаконичности, сжатости и избавлении от необходимости указывать глаголы и их подлежащие. Поэтому, если что-то, служащее для краткости, употребляется в добавленном виде, то это является средством особого смыслового усиления».

и другие мнения о значении этой «каф», но это не место для их подробного разбора.

Смысл в том, что арабская частица «каф» играет в предложении роль повтора, что подчёркивает абсолютность отрицания. Здесь отрицается именно приписывание полного сходства, а его суть в том, чтобы приравнять качества Великого Аллаха к качествам творения во всей полноте смысла, или уподобить Его сущность сущности творения.

Что же касается уподобления, то это — уподобление определённой части одного объекта определённой части другого объекта, то есть уподобление одного объекта другому в каком-то качестве. И здесь, как видишь, нужен подробный разбор. Поэтому отрицание уподобления требует уточнения, а автор здесь имеет в виду один из двух смыслов.

Уподобление бывает двух видов:

Первый: полное уподобление — уподобление одного качества другому в полной мере, или полное уподобление одного объекта другому в каком-то качестве. Это, по сути, приписывание полного сходства, поскольку оно полноценно приравнивает оба объекта в каком-то качестве. А если ещё приписывается сходство в образе, то это уже становится антропоморфизмом.

Второй: приписывание сходства в отдельной части — то есть наличие общего элемента в том или ином качестве. Никто этого не отрицает, за исключением муфаввида, ведь сам Всевышний Аллах охарактеризовал Себя как Обладающего слухом и как Слышащего; охарактеризовал Себя как Обладающего возвышенностью и как Возвышенного; как Обладающего милостью и как Милостивого, и так далее.

При этом Он также приписал милость некоторым Своим рабам, некоторым — зрение, а некоторым Своим творениям — возвышенность, и т.д. Это предполагает, что у них в той или

иной степени совпадает одно качество, то есть некоторая доля, в которой есть сходство.

Зрение — это восприятие видимых объектов, а слух — восприятие слышимых. Возвышенность же бывает, в частности, возвышенностью самой сущности. Такое сходство в этом столь ограниченном виде не отрицается. Поэтому говорят, что общее значение качеств существует в полной мере лишь в уме, тогда как в действительности оно в чистом виде не встречается. То есть вне сознания, в реальности, не существует полного сходства качеств как такового — оно всегда имеет конкретное применение и привязку.

Например, милость/милосердие можно описать в общем смысле, но если искать это абстрактное значение в реальности, то его в чистом виде мы не найдём, поскольку необходима привязка к кому-либо. Мы говорим, например: «милость Аллаха», «милосердие такого-то человека к другому человеку», «проявление милости/заботы животного к своему детёнышу» и т. д. Общее значение существует в уме, а конкретное, «добавочное» значение — в действительности.

Исходя из этого, необходимо наличие определённого сходства в конкретной части качества. Но это вовсе не означает порицаемого уподобления, того самого, что учёные называют словом «уподобление» в его отрицательном смысле. Поэтому мы отрицаем и уподобление, и приписывание полного сходства в том или ином качестве, и говорим: «Нет никого подобного Всевышнему Аллаху», и отрицаем как уподобление, так и приписывание полного сходства — то есть в их негативном смысле. А само по себе наличие сходства в какой-то отдельной части не отрицается. Поэтому Аллах ﷻ после слов:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

﴿Нет никого подобного Ему﴾, сказал:

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١١)

«И Он — Слышащий, Видящий» [Аш-Шура, 11].

Некоторые учёные¹ отметили, что упоминание слуха и зрения после слов «Нет никого подобного Ему» имеет смысловую связь: слух и зрение — это качества, присущие многим живым существам, и, несмотря на это, Аллах приписал их Самому Себе. Ведь всем известно, что большинство живых существ обладают слухом и зрением. Человек обладает слухом и зрением —

﴿فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾^(٢)

«Мы сделали его слышащим и зрячим» [Аль-Инсан, 2].

Животное обладает слухом и зрением, комар имеет слух и зрение, мухи различных видов тоже обладают слухом и зрением, множество птиц слышат и видят — каждое творение слышит и видит в соответствии со своей природной особенностью.

Слух и зрение, как общее понятие, существуют лишь в уме, а в действительности они всегда конкретизированы и привязаны к тому или иному обладателю.

Аллах سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى описал Себя тем, что Он имеет слух и зрение и назвал Себя Слышащим и Видящим:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^(١١)

«Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий». Это потому, что многие живые существа обладают слухом и зрением, но утверждение этих качеств за Аллахом не предполагает уподобления ни одному из Его творений, имеющих эти качества. У Аллаха есть слух и зрение, которые соответствуют Его великой и возвышенной сущности, а у творений — слух и зрение, соответствующие их слабой и ограниченной природе. И разница

1. См. «Адва аль-Байан», Аш-Шанкыти (2/18).

между качеством Аллаха и качеством творения такова же, как разница между Сущностью Аллаха и сущностью творения: сущность Аллаха — возвышенна, превосходна и величественна, тогда как сущность творения — слабая, зависимая, бедная и нуждающаяся. Следовательно, слова «уподобление» и «приписывание полного сходства» здесь подразумевают именно порицаемое уподобление, то самое, о котором говорилось выше.

Автор ﷺ сказал:

Всё, что остаётся для нас непонятным, следует утверждать только в его словесной форме, не пытаясь вдаваться в смысл, и возвращать знание об этом Тому, Кто сказал эти слова, возлагая ответственность за их передачу на того, кто донёс их до нас. Так поступают те, кто обладает основательными знаниями, которых Аллах похвалил в Своей ясной Книге, сказав:

﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾

«А обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него. Все это — от нашего Господа»» [Аль Имран, 7].

Также Он, порицая тех, кто стремится истолковывать иносказательные аяты ниспосланного Писания, сказал:

﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾

«Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными. Те, чьи сердца уклоняются в сторону...» [Аль Имран, 7].

Аллах сделал стремление к толкованию иносказательного признаком заблуждения и связал это с желанием посеять смуту в религии. После этого Он закрыл перед ними путь к желаемому и отсёк их надежды словами:

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾

«Толкования этого не знает никто, кроме Аллаха» [Аль Имран, 7].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Слова автора: «Следует утверждать только в его словесной форме, не пытаясь вдаваться в смысл, и возвращать знание об этом Тому, Кто сказал эти слова» — означают, что всё, что остаётся для тебя неясным из аятов или хадисов, связанных с именами и атрибутами Аллаха, смысл которых ты не понимаешь, ты обязан утверждать его словесную форму, не пытаясь вникнуть в значение. Потому что, если ты попытаешься объяснить смысл, не имея знаний, то можешь приписать Аллаху то, чего Он Сам о Себе не говорил. Это именно то, что сделали некоторые приверженцы нововведений: они пытались толковать имена и атрибуты Аллаха без знания, впали в заблуждение и увели за собой других.

Поэтому, если тебе непонятен смысл, сначала ты должен признать сам текст — как сказано: «Следует утверждать только в его словесной форме», так как нельзя пытаться его истолковать. Ведь если ты попытаешься толковать, не имея на то знаний, а текст для тебя остаётся сложным, есть опасность впасть в заблуждение в отношении данного имени или атрибута.

Автор ﷻ упомянул, что если текст остаётся непонятным, то нужно верить в него, утверждать его истинность и не пытаться объяснить смысл. Это связано с тем, что приверженцы Ахлю-Сунна утверждают: тексты Корана и Сунны ясны и очевидны, ибо Аллах ниспослал Свою Книгу, сделав её ясной, внятной, на арабском языке, и сделал её совершенной, как сказал Он Сам:

﴿الرَّكْتَبِ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝﴾

﴿Алиф. Лям. Ра. Это — Писание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены Мудрым, Ведающим﴾ [Худ, 1]. Аллах ﷻ сообщил, что вся Его Книга ясна и вразумительна,

не скрыта по смыслу для людей.

В то же время Всевышний сказал:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي﴾

«Аллах ниспослал наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются» [Аз-Зумар, 23]. То есть её части похожи друг на друга в красоте, совершенстве и согласованности. А в суре «Аль Имран» сказано:

﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾

«...в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными» [Аль Имран, 7]. Отсюда следует, что в Коране есть как ясные аяты, так и иносказательные. Как же объединить смысл этих трёх аятов?

Автор **رحمته الله** привёл суть ответа, но её нужно пояснить: Коран описан как полностью ясно изложенный, как полностью иносказательный, и как содержащий и ясные, и иносказательные аяты.

В первом случае Аллах сказал:

﴿الرَّ كِتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾

«Алиф. Лям. Ра. Это — Писание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены» [Худ, 1], то есть весь Коран — ясно изложенный.

Также в Коране сказано:

﴿وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمَ﴾

«Клянусь мудрым Кораном!» [Иа Син, 2], и слово «мудрый» здесь у некоторых толкователей означает «ясно изложенный».

Во втором случае сказано:

﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي﴾

﴿Аллах ниспослал наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются﴾.

А в третьем случае:

﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾

﴿...в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными﴾.

Что означают эти три аята?

Первое: слова Аллаха: **﴿Алиф. Лям. Ра. Это — Писание, аяты которого ясно изложены﴾** [Худ, 1]. Как упомянул Ибн Джарир¹ и другие толкователи из числа праведных предшественников, смысл «ясного изложения» заключается в том, что в Коране нет противоречий. Ведь Всевышний Аллах сказал:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾

﴿Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь, если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий﴾ [Ан-Ниса, 82]. Это означает, что коранические аяты ясны и безупречны по смыслу, в них нет ошибок, несогласованности или противоречий в своей сути. Быть может, кому-то покажется, что есть сложность или расхождение, но в действительности весь Коран — ясно изложен, разъяснён и доведён до совершенства Тем, Кто им говорил — Всевышним Господом.

Второе: слова Всевышнего: **﴿Аллах ниспослал наилучшее повествование — Писание, аяты которого сходны и повторяются﴾** [Аз-Зумар, 23]. То есть коранические аяты схожи меж-

1. См. Толкование Ат-Табари (11/80), «Ад-Дурр аль-Мансур» (4/299), Толкование Ас-Сан'ани (2/301).

ду собой. Один аят содержит постановление, другой — тоже постановление; один повествует о событии, другой — о другом событии; один аят — о райских благах, и другой — о райских благах; один предупреждает о наказании в Аду, и другой — о наказании в Аду.

Части Корана согласуются друг с другом. Однако это сходство — не полное тождество, а лишь частичное: ведь нет ни одного аята, который был бы приведён в Коране без особого смысла и соответствия своему месту, чего нет в другом аяте. Даже в повторяющемся аяте:

﴿فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رُبُّنَا كَذَّابٌ ۖ إِنَّ رَبَّنَا عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [Ар-Рахман, 13]

«Какую же из милостей вашего Господа вы считаете ложью?» [Ар-Рахман, 13] каждая повторная фраза имеет свою уместность.

Третье: в Коране есть как ясные, так и иносказательные по своему назначению аяты. Ясные — это те, смысл которых очевиден, а иносказательные — те, смысл которых для тебя остаётся сложным и непонятным. В этом случае, как сказано ранее, мы возвращаем знание об их значении Тому, Кто их сказал. Так поступают те, кто обладает основательными знаниями, которых Аллах похвалил в Своей ясной Книге, сказав:

﴿وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾

«А обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него. Все это — от нашего Господа» [Аль Имран, 7].

Исходя из этого, в Коране есть аяты, ясные по смыслу, и аяты, смысл которых затруднителен. Однако в исламской общине безусловно есть те, кто знает их значение, ведь Коран ниспослан на ясном арабском языке. Поэтому некоторые имамы из числа

праведных предшественников делали паузу в чтении в словах Аллаха:

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾

«Толкования этого не знает никто, кроме Аллаха и обладающих основательными знаниями...» — то есть понимали, что утвердившиеся в знании тоже знают толкование. Если под «толкованием» здесь понимать знание смысла, то в исламской общине непременно должны быть те, кто, обладая основательными знаниями, знает значение этих аятов. Ведь довод содержится в Коране, а Коран, в свою очередь, ниспослан на ясном арабском языке. Поэтому тот, кто постиг арабский язык, знает и смысл Корана. Нет в Коране такого аята, смысл которого был бы неизвестен абсолютно никому.

В Коране нет ни единого аята, который не был бы известен кому-то из исламской общины. Кто утверждает обратное, попадает в категорию насадителей невежества, которые говорят, что в Коране есть аяты, смысл которых неизвестен даже Пророку عَلَيْهِ السَّلَام и Джибрилю صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Это крайняя степень заблуждения. Поэтому имамы — среди которых и шейх-уль-Ислам Ибн Таймия¹ — говорили: «Муфаввида хуже, чем те, кто даёт аллегорическое толкование».

Муфаввида делятся на два вида:

1. Те, кто оставляет на Аллаха **образ** Его атрибутов. Это — Ахлю-с-Сунна ва-ль-Джама'а.
2. Те, кто оставляет на Аллаха **смысл** Его атрибутов. Именно их имеет в виду шейх-уль-Ислам Ибн Таймия, когда говорит: «Муфаввида хуже, чем те, кто даёт аллегорическое

1. См. «Дар Та'аруд аль-Акль ва-н-Накль» (1/205). Там говорится следующее: «Отсюда следует, что утверждения приверженцев тафвида, которые заявляют, что следуют Сунне и праведным предшественникам, являются одними из худших заявлений нововведенцев и безбожников».

толкование». Если слово «муфаввида» употребляется без уточнения, то подразумеваются именно те, кто оставляет на Аллаха именно смысл.

Но почему они хуже тех, кто трактует аяты аллегорически? Потому что муфаввида утверждают, что понять смысл Корана невозможно. А те, кто трактует аяты аллегорически, говорят: «Смысл понятен, но он не соответствует тому, что подразумевает буквальное выражение». По этой причине трактующие аяты аллегорически лучше, чем те, кто оставляет смысл на Аллаха, поскольку они не отрицают того, что Коран ниспослан на ясном арабском языке. Муфаввида же утверждают обратное: «Мы не знаем смысла, его не знают даже Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ и Джibriль عَلَيْهِ السَّلَامُ».

Всё, что остаётся тебе непонятным и сомнительным, ты должен принять с верой: верить в его буквальное выражение, принимать его в таком виде, в каком он был ниспослан, признавать его и воздерживаться от толкования — от такого, которое уводит от его очевидного смысла, или такого, о котором не сообщили учёные-имамы. Затем тебе следует попросить знающих разъяснить вопрос, и, когда тебе разъяснят смысл того или иного имени или атрибута, верь как в его буквальное выражение, так и в его смысл.

Некоторые приверженцы нововведений в вопросах имён и атрибутов причислили часть аятов Корана к числу иносказательных, смысл которых, по их мнению, никто не знает. Однако эта «иносказательность» у них не абсолютна, потому что приверженцы Ахлю-Сунна делят иносказательные аяты на два вида:

— **Абсолютно иносказательные** — те, смысл которых неизвестен никому. Таких в Коране и Сунне нет.

— **Относительно иносказательные** — это то, что может быть неясным для одного человека, но понятным для другого. К примеру, для меня один аят может быть непонятен, а дру-

гой — понятен; для тебя же, наоборот, первый аят может быть понятен, а второй — непонятен. Это относительная иносказательность — она может быть затруднительной для одного, двух, десяти, ста, двухсот или тысячи учёных, но никогда для всей исламской общины. В исламской общине всегда есть те, кто понимает его смысл, ведь это часть религии, и Коран ниспослан на ясном арабском языке.

Слова: «Аллах сделал стремление к толкованию иносказательного признаком заблуждения и связал это с желанием посеять смуту в религии. После этого Он закрыл перед ними путь к желаемому и отсёк их надежды словами:

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾

﴿Толкования этого не знает никто, кроме Аллаха﴾ [Аль Имран, 7]», — означают, что имам Ибн Кудам رحمته الله имеет в виду толкование **образа**, то есть знание того, каким образом Аллах Всевышний обладает Своими атрибутами — как в Своих сущностных атрибутах, так и в атрибутах действия.

Автор رحمته الله разделил аяты о качествах Аллаха на два вида — не с точки зрения всех людей, а с точки зрения некоторых:

Первый вид: ясные аяты — те, что очевидны и не вызывают сомнения. О них он сказал следующее: «...необходимо принимать с полной верой, смирением и согласием, избегая попыток отрицать или исказить, уподоблять или приписывать Ему полное сходство».

Второй вид: аяты, смысл которых не понимаешь лично ты. О них автор сказал: «...сначала ты должен признать сам текст». Именно это выражение стало одним из трёх вопросов, за которые критиковали имама Ибн Кудаму رحمته الله в этом кратком труде по вероубеждению. Однако его слова можно истолковать в правильном смысле.

Что касается критики, то она заключается в следующем: нам надлежит верить как в словесную форму, так и в смысл, однако если смысл остаётся нам непонятен, то мы верим в него в том значении, какое имел в виду Всевышний Аллах, или в том значении, которое имел в виду Его Посланник صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Об этом сказал имам Аш-Шафии: «Я уверовал в Аллаха и в то, что ниспослано от Аллаха — в том значении, которое имел в виду Аллах; и уверовал в Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, и в то, что он передал — в том значении, которое имел в виду Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». То есть, если смысл остаётся неясен, то мы верим и в сам текст, и в смысл, но смысл — в том виде, какой был задуман Тем, Кто его произнёс.

Причина упрёка в адрес имама Ибн Кудамы именно в том, что он сказал лишь о «вере в текст», тогда как правильно — вера и в текст, и в смысл. Ведь вера только в форму слов без веры в их значение — это методология приверженцев нововведений, которые утверждают: «Мы верим в тексты Корана и Сунны лишь в их словесной оболочке, но не в их смыслы, поскольку смыслы могут разниться».

Ответ на это возражение: это ошибка. Напротив, смыслы Корана и Сунны известны и понятны, ведь Коран ниспослан на ясном арабском языке, и Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ говорил на арабском языке. Поэтому мы обязаны верить в Коран и Сунну именно в том значении, которое подразумевает арабский язык и на которое указывает арабская речь. Это — один из основополагающих принципов.

Однако если смысл тебе кажется непонятным, например: встретилось в Коране слово, значение которого тебе неизвестно, или хадис — будь то об атрибутах Аллаха, будь то о сокровенном, — смысл которых тебе неизвестен, то наша позиция (позиция Ахлю-Сунны) такова: мы верим и в текст, и в смысл. Смысл существует и ясен, но он — в том виде, какой имел в виду Аллах

и Его Посланник ﷺ. И именно на это указывает аят, где Всевышний сказал:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾

«Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него. Все это — от нашего Господа»» [Аль Имран, 7]. Здесь говорится: «**хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха**». И если мы утверждаем, что каждый аят должен быть обязательно понятен, и каждый хадис обязательно должен быть известен хотя бы кому-то в исламской общине, то как же тогда понимать эти слова Аллаха: «**хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха**»?

Ответ: то, что ниспослал Аллах, делится на два вида:

1. Повествования.
2. Законоположения.

Толкование повествований проявляется в том, что они сбываются в реальности, а толкование законоположений (*речь идёт о приказах и запретах*) — в их исполнении. Следовательно, слова Всевышнего: «**хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха**» означают: что касается сообщений, то лишь Аллах знает их истинное толкование. Ведь именно Аллах знает, к чему в действительности приведут эти выражения и аяты. Всё потому, что слово «тавиль» в Коране употребляется только в двух значениях:

Первое: «тавиль» как исполнение/конечный результат чего-либо. Так, Всевышний говорит:

﴿هَلْ يَظُنُّونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ سَوَّاهُ مِنْ قَبْلُ﴾

«**Неужели они ждут, пока не осуществится это (наказание, которое обещано за неверие)? В тот день, когда придёт осуществление его, те, которые предали его забвению прежде, скажут...**» [Аль-А'раф, 53]. Здесь слово (в оригинале) «тавиль» означает — реальное проявление истины сообщений и постановлений Всевышнего. Так, реальность сообщений проявится в их свершении — будь то в отношении атрибутов Аллаха или вестей о сокровенном; а реальность постановлений проявится в их последствии — она проявится на тех, кто им следовал и исполнял их, и на тех, кто их ослушался и поступал вопреки им.

Второе вытекает из первого: это — толкование. Всевышний Аллах сказал:

﴿أَنَا أَنْبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾

«**Я расскажу вам его толкование, только пошлите меня (к тому, кто может истолковать его)**» [Юсуф, 45]. Под «толкованием» здесь понимается разъяснение сна, и это связано с первым значением: то есть с действительностью, к которой в конечном итоге сводится сон в реальности.

Когда Аллах **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** говорит:

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾

«**Толкования этого не знает никто, кроме Аллаха**» [Аль Имран, 7], — то имеется в виду не то новое «толкование», о котором говорят некоторые учёные в области основ правоведения, понимая под ним сведение буквального текста к метафорическому, очевидного смысла к иному, который предпочтителен либо подтверждается каким-либо доводом. Нет, это лишь позднее условное определение. В Коране и Сунне слово «тавиль» имеет только два значения, и третьего не дано.

Исходя из вышесказанного, в словах Всевышнего: «**Толкова-**

ния этого не знает никто, кроме Аллаха», если речь идёт об аятах, касающихся атрибутов, и при чтении мы делаем паузу на этом месте, то под «толкованием» здесь понимается то, к чему сводится действительность имён и атрибутов. Иными словами, никто не знает какой **образ** у атрибутов Всевышнего Аллаха, кроме Него Самого. Это и есть истинная суть того, к чему сводятся аяты о Его именах и атрибутах и хадисы, где они упоминаются.

А если под «толкованием» понимать разъяснение (т.е. толкование смысла, а не образа), то в этом случае он известен и обладающим основательными знаниями. Именно поэтому некоторые из праведных предшественников считали, что этот аят правильно читать с остановкой после слов:

﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾

«**Толкования этого не знает никто, кроме Аллаха и обладающих основательными знаниями...**» [Аль Имран, 7]. То есть: учёные знают **смысл** атрибутов, но не знают их **образ**. Если затруднение касается самого значения, то обладающие основательными знаниями учёные понимают его. Но если затруднение связано с образом, то это известно только Господу небес и земли. И именно это имеется в виду в словах Всевышнего: «**Толкования этого не знает никто, кроме Аллаха**». Поэтому Ибн Аббас رضي الله عنه сказал: «Я отношусь к тем, кто знает его толкование»¹.

1. См. Толкование Ат-Табари (3/183), Толкование Аль-Куртуби (4/20), «Ад-Дурр аль-Мансур» (2/152).

Автор сказал:

Имам Абу Абдуллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль в отношении слов Пророка : «Воистину, Аллах нисходит к нижнему небу»¹ и «Воистину, Аллаха (можно будет) увидеть в День Суда»², и подобных этим хадисам сказал: «Мы верим в них и подтверждаем их — без обсуждения “как” и без (дополнительного) смысла. Мы не отвергаем ничего из этого и знаем, что всё, с чем пришёл Посланник Аллаха — это истина. Мы не имеем права возражать Посланнику Аллаха , и не приписываем Аллаху сверх того, что Он Сам Себе приписал, — без предела и без границ.

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^{١١}

«Нет никого подобного Ему», — сказал: «И Он — Слышащий, Видящий» [Аш-Шура, 11]. Мы говорим так, как сказал Он, и описываем Его так, как Он Сам Себя описал. Мы не выходим за рамки этого, ибо описание Аллаха никогда не сможет постичь ни одно из созданий.

Мы верим во весь Коран: и в ясные, и в иносказательные аяты,

1. Привёл Аль-Бухари (1145), Муслим (758) от Абу Хурайры . Посланник Аллаха сказал: «С наступлением последней трети каждой ночи Всеблагий и Всевышний Аллах 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?”». Эта формулировка приводится у Аль-Бухари.
2. Хадисы о возможности увидеть Аллаха от начала до конца цепочки передатчиков были рассказаны достаточно большой группой передатчиков, которые не могли вступить в стовор с целью его фальсификации. Об этом сообщил ряд учёных, среди которых выдающийся богослов Ибн Абу аль-‘Изз, который рассказал об этом в разъяснении книги «Аль-Акида ат-Тахавия» (с. 209). Также см. «Сахих» Аль-Бухари (573), «Сахих» Муслима (180–182)

и не отрицаем ни одно его качество из-за омерзительных нападок в его сторону. Мы не переходим рамки Корана и хадисов, и узнаём суть исключительно путём подтверждения слов Посланника Аллаха ﷺ, и того, что пришло в Коране»¹.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Эти слова принадлежат имаму Ахлю-Сунны — Абу Абдуллаху Ахмаду ибн Ханбалью аш-Шайбани (ум. 241 г.х.), имаму, посредством которого Всемогущий Аллах поддержал Сунну, подавил нововведения, и сделал его в своё время эталоном, на которого равнялись люди.

Имам Ахмад رحمته الله сказал: «Мы верим в аяты о нисхождении и другие аяты атрибутов в том виде, в котором они пришли, и не выходим за рамки Корана и хадисов».

Автор رحمته الله сказал: «...без обсуждения “как” и без (дополнительного) смысла». У некоторых эти слова вызвали недоумение: как это — «без обсуждения “как” и без (дополнительного) смысла»? Ведь на первый взгляд это похоже на мнение муфаввидов, которые утверждают: «Мы верим лишь в сам текст этих слов, без смысла». То есть они оставляют на Аллаха как образ, так и смысл. Но это — заблудшее убеждение и отвратительное нововведение.

Обязанность же — оставлять на Аллаха лишь образ, а смысл остаётся явным, ведь Коран был ниспослан на ясном арабском языке. Если Ахлю-Сунна верят и в слова, и в смысл (то есть в то, что понимается из арабской речи), то как же понимать слова имама Ахмада «без обсуждения “как” и без (дополнительного) смысла»?

1. Привёл Аль-Халляль от Али, от Исы, от Ханбалья, который, сказав: «Я спросил Абу Абдуллаха о хадисах касательно...» привёл эти слова. См. «Байан Тальбис аль-Джахмия» (1/431, 2/164), «Дар ат-Та'аруд» (1/254).

Учёные пояснили, что под этими словами имам Ахмад имел в виду следующее:

«Без обсуждения “как”» — это ответ тем, кто представляет Аллаха в телесном виде, то есть отрицание того образа, который они выдумали в своём воображении и приписали Аллаху.

«Без (дополнительного) смысла» — это ответ тем, кто сводит буквальный смысл к иному — не к первому, что приходит на ум. Они утверждают, что под нисхождением Всевышнего Аллаха имеется в виду нисхождение Его милости, под словом «истива» (вознесение на Трон) — овладение Троном, под милостью — лишь намерение оказать добро, а под гневом — намерение наказать и т.п. Это толкования, которые искажают ясный смысл.

Слова имама Ахмада означают: «Без обсуждения “как”» — в противовес тем, кто представляет Всевышнего Аллаха в телесном виде; «и без (дополнительного) смысла» — в противовес тем, кто сводит буквальный смысл к иному, ложному и выдуманному.

Из этого мы выводим важное правило: студент, занимающийся вопросами вероубеждения, обязан глубоко понимать убеждения Ахлю-Сунны. Если он постигнет их, то, когда встретит у учёных-имамов, табиинов или последователей табиинов какие-либо трудные для понимания выражения, он, обладая правильным пониманием вероубеждения, сможет объяснить их в верном смысле. Ведь немислимо, чтобы имам Ахмад — имам Ахлю-Сунны, который сам признавал муфаввида приверженцами нововведений, — под словами «без (дополнительного) смысла» утверждал, будто бы аяты и хадисы вовсе не имеют понятного из них смысла.

Исходя из этого, понимание основ вероучения и того, на чём стояли Ахлю-Сунна, даёт возможность отвечать на многие затруднительные вопросы. В наше время нередко встречаются такие утверждения, что праведные предшественники признавали аллегорическое толкование, что уже во времена сподвижников

атрибуты Аллаха толковали аллегорически, что среди сподвижников находились те, кто отрицали некоторые атрибуты, или будто имам Ахмад занимался аллегорическим толкованием и т.п. Всё это — результат непонимания сути вероучения Ахлю-Сунны, а также стремление к смуте и искажённому толкованию. Эти качества Великий Аллах приписал людям с уклоняющимися в сторону сердцами.

Если же человек овладеет истинным знанием и правильным вероубеждением, то он сможет легко объяснить те выражения отдельных имамов Ахлю-Сунны, которые на первый взгляд кажутся противоречащими основам веры или будто бы содержат в себе элементы аллегорического толкования. Всё это можно разъяснить ясными и убедительными ответами.

Это очень важное правило, потому что в прошлом, да и по сей день, публикуются книги, в которых утверждается, будто праведные предшественники разошлись во мнениях относительно вероубеждения. Авторы таких книг призывают: «Не делайте различия в вероубеждении причиной разобщения и раздоров!» И в доказательство приводят отдельные слова имама Ахмада, некоторых сподвижников или табиитов, вырывая их из контекста, чтобы ввести людей в заблуждение.

Если же человек по-настоящему понимает вероубеждение Ахлю-Сунны, он может предельно ясно ответить на подобные утверждения. Примером служит то, что достоверно передаётся от Ибн Аббаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. В толковании слов Всевышнего:

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾

﴿В тот день, когда обнажится голень, их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого﴾ [Аль-Калам, 42], он сказал: «Будет обнажена (открыта) ситуация, полная тяжести и испы-

таний¹, как говорят арабы: “Война обнажила голень”, то есть проявила свою суровость и жесткость». Некоторые сделали отсюда вывод: это значит, что Ибн Аббас رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ отрицал атрибут «голень» у Всевышнего Аллаха. Но какое это имеет отношение к действительности? Совсем наоборот! Такое понимание, безусловно, противоречит истине. Ведь если от Ибн Аббаса передаётся такое толкование, это вовсе не означает, что он отрицает этот атрибут. Атрибут «голень» ясно утверждён в хадисах, в частности в достоверном хадисе, переданном от Абу Саида аль-Худри и других, где говорится: **«Затем наш Господь обнажит Свою Голень...»**². Когда речь идёт о добавлении «Свою», то это однозначно указывает на атрибут, а не на переносное значение. Ведь если что-либо приписывается сущности (личности), то это либо особое отличие, либо атрибут. В данном случае речь идёт именно об атрибуте. Если этого добавления нет, то да, это можно истолковать как арабское выражение «Война обнажила голень». А вот в аяте выражение «обнажена голень» (без местоимения «Его») допускает понимание в значении «испытание, тяжесть», и именно таким образом истолковал этот аят Ибн Аббас и другие.

Но правильным и более верным является толкование, данное большинством сподвижников и табиитов: что речь идёт об атрибуте Аллаха — Его голени, поскольку именно так это разъяснил Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. А разве можно брать толкование Корана от кого-либо, кто лучше Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ? Он сам ясно растолковал это, как приводится в «Сахихе» Аль-Бухари и других, в хадисе от Абу Саида аль-Худри رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

1. См. Тафсир Ат-Табари (29/38). Тафсир Ибн Абу Хатима (1-/3366). «Ад-Дурр аль-Мансур» (8/255). Тафсир Ибн Касира (4/409)

2. Аль-Бухари (4919), Муслим (183, с более подробной формулировкой).

Автор сказал:

Имам Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии сказал: «Я верую в Аллаха и в то, что пришло от Аллаха — так, как этого желает Аллах. И верую в Посланника Аллаха , и в то, что пришло от Посланника Аллаха — так, как этого желает Посланник Аллаха»¹.

Этого пути придерживались праведные предшественники и имамы последующих поколений: все они единодушны в признании, принятии и утверждении того, что пришло в Книге Аллаха и в Сунне Его Посланника относительно Божественных атрибутов — без попыток придать им иносказательный смысл.

Нам велено следовать их пути, идти по их следам и освещённой ими дороге. Также мы предостережены от нововведений, и нам сообщили, что они являются заблуждением. Пророк сказал: «Придерживайтесь же моей Сунны и Сунны праведных халифов, ведомых прямым путём. Держитесь за неё коренными зубами, и остерегайтесь новоизобретённого, ибо каждое новшество (в религии) — нововведение, а каждое нововведение — заблуждение»².

Слова имама Аш-Шафии предельно ясны. Сторонники аллегорического толкования использовали их в качестве аргумента в пользу того, что Аш-Шафии не знал смысл аятов и хадисов, ка-

1. Это придание приводит ряд учёных, среди которых и шейх-уль-Ислам Ибн Таймия. См. «Маджму' аль-Фатава» (6/354).
2. Привёл Абу Дауд (4607), Ат-Тирмизи (2676), Ибн Маджа (42), Ахмад (4/126, № 171142). Хадис передал Аль-Ирбад ибн Сария

сающихся божественных атрибутов. Они утверждают, что слова имама: «Я верую в Аллаха и в то, что пришло от Аллаха — так, как этого желает Аллах. И верую в Посланника Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, и в то, что пришло от Посланника Аллаха — так, как этого желает Посланник Аллаха» — означают, что он оставил смысл на усмотрение Того, Кто сказал эти слова. А это, в свою очередь, свидетельствует о том, что он не понимал смысла, и это — имам Аш-Шафии!

Ответ на это заключается в следующем: он не имел этого в виду. Напротив, здесь идёт речь об общей, всеобъемлющей вере. И мы говорим так же, как сказал имам Аш-Шафии **رَحِمَهُ اللَّهُ**: «Мы веруем в Аллаха и в то, что пришло от Аллаха, в том, смысл чего нам известен, и в том, смысл чего нам неизвестен, — так, как этого желает Аллах». Это предполагает полное смирение и полное следование тому, к чему нас обязал Господь. Также мы веруем в Посланника Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, и в то, что пришло от Посланника Аллаха, — так, как этого желает Посланник Аллаха, в том, смысл чего нам известен, и в том, смысл чего нам неизвестен. Это — вера в общем смысле. Суть её в том, что мы ничего из того, что ниспослано от Аллаха и передано от Его Посланника **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, не оставляем без веры: и в то, что нам ясно, и в то, что нам неизвестно.

﴿كُلُّ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا﴾

﴿**Всё это — от нашего Господа**﴾.

Имам Аш-Шафии произнёс эти слова, следуя повелению Всевышнего, где сказано:

﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾

﴿**А обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в него. Все это — от нашего Господа»**﴾ [Аль-Имран, 7]. То есть в том, смысл чего ясен — мы веруем, понимая

это. В том же, что нам неясно и трудно для понимания, — мы говорим: «Мы веруем в это так, как того желает наш Превеликий Господь и наш Посланник». А затем мы обращаемся к учёным. Когда учёные разъясняют нам смысл аятов и хадисов, мы принимаем эти значения так же, как принимали сами тексты.

Затем автор упомянул, что эти толкования являются нововведением. И это вполне очевидно. Ведь при жизни Пророка , сподвижники принимали аяты Корана и хадисы с полным смирением и верой, без вымышленных толкований. Более того, такое отношение сподвижников к текстам Корана и Сунны стало причиной того, что Всевышний Аллах наставил некоторых из авторитетных ашаритов, как, например, имама Аль-Джувайни. У него есть известное послание¹, в котором он сказал: «Я обнаружил, что к Пророку приходили бедуины и не бедуины, умные и простофили, проницательные и не слишком смышлённые — и все они слышали от него аяты, в которых упоминаются атрибуты, которые, по мнению тех, кто истолковывает аллегорически, будто бы указывают на уподобление и полное сходство, а также они слышали аяты о сокровенном».

Пророк никогда не сопровождал ниспосланные аяты и хадисы разъяснением, в котором хотя бы однажды сказал бы: «Не принимайте внешний смысл этих текстов, ибо у них есть скрытые значения». Так, когда к нему приходил бедуин из пустыни и слышал Коран, Пророк велел ему уверовать в Писание Всевышнего и в то, что он услышал из слов Пророка именно в том значении, которое они несут в языке арабов. Среди этих слушателей были и умные, и простые, и учёные, и неграмотные — все слои общества. Это ясно свидетельствует о том, что внешний смысл этих текстов — это и есть тот подлинный смысл, который был задуман, и что прибегать к аллегорическому

1. См. «Рисаля фи исбат аль-Истива ва-ль-Фаукийя», Абу Мухаммад Абдуллах ибн Юсуф аль-Джувайни (с. 320).

толкованию их совершенно недопустимо. Ведь если бы такое толкование было позволено — поскольку, как утверждают некоторые, внешний смысл будто бы навеивает представление о подобии или полном сходстве, — то Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ обязан был бы разъяснить это тем самым бедуинам, которые приезжали к нему из разных регионов, будучи неграмотными, и могли бы вообразить в этих текстах буквальное сходство с сотворённым. Но поскольку такого разъяснения от Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ не было, это служит явным доказательством того, что внешний смысл текстов и есть истинный смысл, а вера в них обязательна в буквальном значении, при этом на основе твёрдого принципа отрицания всякого уподобления, о чём сказал Всевышний Аллах:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝﴾

«Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий» [Аш-Шура, 11].

Во времена сподвижников не существовало ни иносказательных толкований, ни разногласий в убеждениях. То же самое было и во времена табиinov. Лишь в конце эпохи табиinov заблуждения стали появляться у некоторых течений — сначала у хариджитов, затем у мутазилитов, а потом это приняло масштабы всей общины. Это доказывает, что иносказательное толкование и отказ от полного принятия текстов — это нововведения, которые подлежат отвержению. Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Если кто-то внесёт в это наше дело то, что к нему не относится, это будет отвергнуто»¹.

То есть: если кто-то внесёт в религию новшество в вопросах знаний и деяний, то это будет отвергнуто и возвратится к тому, кто это внёс. Сюда входят и теоретические, и практические но-

1. Аль-Бухари (2697), Муслим (1718). Хадис передала Аиша رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. У Муслима приводится и такая версия хадиса: «Деяние того, кто совершит нечто, на что не было нашего указания, будет отвергнуто!».

вовведения.

На эту тему есть и слова Ибн Мас'уда رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, который сказал: «Следуйте (Сунне), и не измышляйте нововведений, ибо вам уже достаточно (Сунны)»¹.

1. Привёл Ад-Дарими в своей книге «Сунан» (205), Ат-Табарани в своей книге «Аль-Му'джам аль-Кабир» (9/154, № 8770), Аль-Дялякаи в «Шарх Усуль аль-И'тикад Ахли Сунна ва-ль-Джама'а» (1/86, № 104).

Автор сказал:

Абдуллах ибн Мас'уд сказал: «Следуйте (Сунне), и не измышляйте нововведений, ибо вам уже достаточно (Сунны)».

Умар ибн Абдуль-Азиз сказал слова, смысл которых можно изложить так: «Остановись там, где остановились известные вам люди, и следуй за ними. Ведь они остановились и воздержались, основываясь на достоверных знаниях и пронищательном взгляде, и были более способны раскрыть истину и больше всех были достойны её знать. Но если вы скажете, что эти новшества возникли после них, то они возникли только из-за тех, кто не следовали за ними и не руководствовались их путём и Сунной. Они же объяснили истинную веру достаточно ясно, и раскрыли её сущность в полной мере. Тот, кто добавил что-нибудь больше того, что они сделали или сказали, уже преступил пределы дозволенного, а кто пренебрегал чем-нибудь из того, что они сделали или сказали, тот не выполнил должное. Одни люди не следовали за ними и поэтому отошли от истинной веры, а другие преступили пределы и старались сделать больше, чем сделали они, и впали в чрезмерность. Но они (Пророк и его сподвижники), в отличие от тех и других, шли прямым путём»¹.

А имам Аль-Ауза'и сказал следующее: «Ступай по следам праведных предшественников, даже если от тебя откажутся все люди. И остерегайся мнений людей, даже если они приукрасят их своими словами»².

1. Полную версию привёл Абу Дауд (4612), Ибн Батта в «Аль-Ибана аль-Кубра» (1/322, № 164), а также Ибн Кудам в «Зам мат-Тавиль» (с. 34, № 68).
2. Привёл Аль-Аджурри в «Аш-Шари'а» (с. 49, № 133), Аль-Хатиб в «Шараф Асхаб аль-Хадис» (с. 7), а также Ибн Кудам в «Зам мат-Тавиль» (с. 34, № 69).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Да будет доволен Аллах Умаром ибн Абдуль-Азизом! Он дал нам исцеляющее и исчерпывающее наставление — если бы только сердца были живыми! Он сказал: «Придерживайся пути тех, кто был до тебя», а затем описал этих предшественников — сподвижников رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: «Ведь они остановились и воздержались, основываясь на достоверных знаниях и проницательном взгляде». Он разделил положение сподвижников на две группы:

Первая: они остановились, основываясь на знаниях, ибо они являются самыми знающими людьми. Наибольшими знаниями в этой общине обладают сподвижники Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, — больше, чем кто-либо другой; и чем дальше от них поколения, тем меньше у них знаний. Сподвижники — это самые настоящие обладатели знаний, здравого понимания и светлого разума. Они лучше всех понимают Коран и Сунну, и именно они проливают свет на толкование Корана и Сунны رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Умар ибн Абдуль-Азиз охарактеризовал их так: «...они остановились и воздержались, основываясь на достоверных знаниях» — на знаниях, которые они получили от Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, или почерпнули из Корана и Сунны в соответствии с пониманием арабского языка, или на то, что они узнали друг от друга. Все упомянутые ими религиозные вопросы строятся на основательных знаниях и глубоком понимании.

Вторая: то, от чего они воздержались и в чём не стали углубляться. Умар ибн Абдуль-Азиз сказал: «...основываясь на достоверных знаниях и проницательном взгляде» — всё это они делали своим дальнзорким пониманием. Они не затрагивали некоторые вопросы, в которые стали углубляться последующие поколения. Означает ли это, что они были некомпетентны? — Конечно же, нет. Это было по причине их дальнзоркой

проницательности, понимания и знания. Ведь обо всём они говорили, основываясь на знаниях, а от вопросов, которые они не затрагивали, они воздерживались из-за проницательности и ясной внутренней прозорливости.

И именно так и должно быть: мы обязаны оставлять мнения, рассуждения и понимания, которые противоречат тому, на чём были сподвижники Посланника Аллаха ﷺ, — во всех вопросах вероубеждения, да и во всех вопросах религии. Всё, на чём были сподвижники Посланника Аллаха ﷺ — это и есть то точное мерило, которым следует измерять своё понимание, а также оценивать состояния, явления, течения и людей, так как нам велено следовать сподвижникам.

Умар ибн Абдуль-Азиз رحمته الله оставил нам этот исцеляющий и исчерпывающий завет: следовать сподвижникам, так как всё, о чём они говорили, они говорили, основываясь на знаниях. Следовательно, мы обязаны следовать пути сподвижников: будь то в вопросах вероубеждения, на практике, либо в вопросах духовного поведения — нравов, поклонения, аскетизма и тому подобного. Всё, что выходит за пределы их пути, считается крайностью и чрезмерностью; а небрежное отношение к их пути является упущением, ведущим к пагубным последствиям.

Слова Умара ибн Абдуль-Азиза здесь представлены как общий метод, и именно ему следовали имамы в вопросах вероубеждения, деяний, духовного пути, и так далее.

Он сказал: «Мы принимаем всё, что пришло от сподвижников». Именно методология сподвижников — это мерило, понимание сподвижников — это мерило, и путь сподвижников — это мерило. Ведь они обладают знаниями, здравым разумом и верным пониманием. Всё же, что возникло после них, — возникло от мнений людей.

Аналогичный завет оставил и известный учёный Абу 'Амр аль-Ауза'и, лидер учёных Шама и беirutский учёный. Он сказал:

«И остерегайся мнений людей, даже если они приукрасят их своими словами» — то есть даже если они украсят свои мнения изящной речью, придадут им блеск и красоту, — берегись, чтобы не уклониться от Сунны из-за того, что кто-то облагородил свою мысль красивыми словами. Держись Сунны и того, что пришло от её приверженцев, даже если её носители не умеют красиво излагать свои мысли. Всё потому, что истинное мерило — это следование (сподвижникам). Те, кто последует, спасутся; а те, кто введёт нововведения, погибнут. Да убережёт нас и вас Аллах от гибели!

Автор сказал:

Мухаммад бин Абдур-Рахман аль-Азрами¹ сказал одному человеку, который распространял нововведения и призывал людей следовать им: «Знали ли Посланник Аллаха , Абу Бакр, Умар, Усман и Али о том, к чему ты призываешь, или нет?» Мужчина ответил: «Нет, не знали», — тогда аль-Азрами ему сказал: «Разве ты знаешь то, что не знали они?» Мужчина сказал: «Тогда я говорю, что они знали об этом». Аль-Азрами ему сказал: «Были ли у них причины, которые не позволили им известить людей об этом и призвать их к этому, или нет?» Мужчина сказал: «Да». Тогда аль-Азрами сказал: «Разве то, что удержало Посланника Аллаха и его халифов, не удержало тебя?» Мужчина ничего не смог ответить. Тогда халиф, присутствовавший при этой дискуссии, сказал: «Да не расширит Аллах удел тому, кого не удержало то, что удержало их!».

1. Так упоминается здесь, и также говорят: «Абдуллах ибн Мухаммад ибн Исхак аль-Джазари, Абу Абдуррахман аль-Азрами». Как указано в книге «Ат-Такриб», это происхождение относится к «Азраме» — деревне в области Нисибин. Он передавал хадисы от таких имамов, как Ваки', Суфьян ибн 'Уяйна и Ибн Махди. От него же, в свою очередь, передавали Абу Дауд, Ан-Насаи и Абу Хатим. Абу Хатим и Ан-Насаи сказали о нем: «Заслуживающий доверия». Это приводится в книге «Тахзиб аль-Камаль». В этой же книге («Тахзиб аль-Камаль») сообщается, что Аль-Хатиб аль-Багдади сказал: ««Халиф Аль-Васик пригласил одного шейха из числа жителей Азаны для проведения испытания (связанного с догматом о сотворённости Корана). Тот шейх вступил в дискуссию с Ибн Абу Дуадом в присутствии халифа и одержал над ним верх благодаря силе своих аргументов. Тогда Аль-Васик отпустил его и вернул на родину. И говорят, что этим шейхом был Абу Абдуррахман аль-Азрами». Хафиз ибн Хаджар сказал: «Эта история широко известна, её передали Аль-Мас'уди и другие». Полную версию дискуссии между Аль-Азрами и Ибн Абу Дуадом в присутствии халифа Аль-Васика можно посмотреть в книгах «Тарих Багдад» (10/76) и «Сияр А'лям ан-Нубаля» (312–315). Также её передал Аль-Аджурри со своей цепочкой передатчиков в книге «Аш-Шари'а» (с. 76, № 216)

Пусть так будет с каждым, кого не удержало то, что удержало Пророка ﷺ, его сподвижников, их последователей, последующих имамов, и сведущих в знаниях по поводу аятов Корана и сообщений Пророка ﷺ, в которых содержатся атрибуты Аллаха, и которые они принимают такими, как есть. Да не расширит Аллах удел ему.

В Коране пришли следующие аяты:

﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

«Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием» [Ар-Рахман, 27].

А также Аллах сказал:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾

«Его обе Руки простёрты» [Аль-Маида, 64].

И Слова Всевышнего о том, что сказал Иса, обращаясь к Нему:

﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾

«Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, что у Тебя в Душе» [Аль-Маида, 116].

Также Аллах сказал:

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾

«И твой Господь придёт...» [Аль-Фаджр, 22].

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ﴾

«Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах явится к ним...» [Аль-Бакара, 210].

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

«Аллах доволен ими, и они довольны Им» [Аль-Маида, 119].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Здесь начинается упоминание аятов об атрибутах — или текстов об атрибутах — в которых говорится об именах Всевышнего Аллаха или о Его атрибутах.

Атрибуты Всевышнего Аллаха, с одной стороны, делятся на два вида:

1. Атрибуты сущности (*сыфат затийя*).
2. Атрибуты действия (*сыфат фи'алийя*).

То, что касается *атрибутов сущности*, это такие атрибуты, которые абсолютно не отделимы от описываемого ими объекта (*то есть присутствуют в нём постоянно*). И в отношении Всевышнего Аллаха это такие атрибуты, которыми Аллах всегда описан. То есть не бывает так, чтобы в одно время Аллах был ими описан, а в другое — нет. Напротив, Он **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** описан этими атрибутами постоянно. Например, атрибут — Лик, как сказал Аллах:

﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

«Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием» [Ар-Рахман, 27].

И атрибут Две Руки, как сказал Аллах:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾

«Его обе Руки простёрты» [Аль-Маида, 64]

Также Всевышний Аллах сказал:

﴿يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾

«О Иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками?» [Сад, 75], — и иные ана-

логичные атрибуты сущности.

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ﴾

«**Вечен лишь Лик Господа твоего**». Это первый аят, который привёл здесь Ибн Кудам. И этот аят ясно указывает на утверждение атрибута Лика Аллаху, Велик Он и Возвышен. Суть аргумента в том, что Всевышний Аллах приписал этот атрибут Самому Себе.

Здесь есть правило: то, что приписывается к Всевышнему Аллаху, бывает двух видов. Иногда это может быть *смыслом*, а иногда — *сущностью*.

Пример смысла: милость, гнев, довольство. Мы говорим: довольство Аллаха, милость Аллаха и тому подобное. Это — приписывание смысла к Всевышнему Аллаху.

Что касается приписывания сущности, то это означает, что нечто, что является самостоятельной сущностью, то есть чем-то ощутимым, и у которого есть какое-то значение, — можно понять как будто это не качество без сущности, а сама сущность. У него есть два вида:

Первый вид: то, что существует само по себе. Например, слова Всевышнего:

﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا﴾¹

«**Посланник Аллаха сказал им: «Берегите верблюдицу Аллаха и питьё её!»**» [Аш-Шамс, 13]. Здесь Аллах приписал верблюдицу Себе. Или, как сказано в хадисе: «...а потом отправляется в один из домов Аллаха»¹ — здесь Аллаху приписывается дом.

1. Муслим (666). Так, в этом хадисе Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда кто-нибудь совершает очищение в своём доме, а потом отправляется в один из домов Аллаха для совершения чего-либо

Второй вид: например, лик Аллаха, рука Аллаха, голень Аллаха, стопа Аллаха, око Аллаха и тому подобное.

Если Аллаху приписывается то, что существует само по себе, то в основе такое приписывание указывает на возвеличивание и почтение [этого создания]. Так, в словах Всевышнего: **﴿Верблюдица Аллаха﴾** — Аллах приписал верблюдицу к Себе, а верблюдица является отдельным существом, обладающим самостоятельным бытием, и её приписывание Аллахом Самому Себе означает возвеличивание и почтение. То же касается и «Дома Аллаха» — это приписывание чести и почёта дому.

А если речь идёт: **﴿Лик Аллаха﴾** [Аль-Бакара, 115], **﴿Рука Аллаха — над их руками﴾** [Аль-Фатх, 10], **﴿...у Нас на Глазах﴾** [Худ, 37] и т.п., то лицо, рука, глаза, стопа, голень и так далее — это сущности, но они не существуют сами по себе. То есть нет лица без обладателя лица, нет руки без обладателя руки, нет глаза без обладателя глаза. Поэтому, когда такие вещи приписываются Аллаху или кому-либо другому, это означает атрибут, а не почтение через приписывание.

Можно подытожить, что приписывание в сущности двух видов:

Приписывание того, что существует само по себе, и это делается ради почтения и возвеличивания.

Приписывание того, что не существует само по себе, предполагает атрибут.

Поэтому в словах Всевышнего: **﴿Вечен лишь Лик Господа твоего﴾** [Ар-Рахман, 27], аргумент состоит в том, что Всемогущий Господь приписал Себе Лик: **﴿Вечен лишь Лик Господа твоего﴾**. Это свидетельствует о том, что Лик — это Его атрибут.

из предписанного Аллахом, за один из сделанных им шагов с него снимается (бремя) его прегрешений, а за другой степень его возвышается». Хадис передал Абу Хурайра.

Приверженцы нововведений утверждают: «Здесь лик означает Самого Господа (саму Его сущность), то есть смысл такой: вечен лишь твой Господь».

На это мы отвечаем следующим образом: сначала Всевышний Аллах сказал: **﴿Вечен лишь Лик Господа твоего﴾**, а затем охарактеризовал Лик словами: **﴿обладающий величием и великодушием﴾** [Ар-Рахман, 27]. А когда Аллах захотел охарактеризовать Самого Себя, Он сказал в конце этой суры:

﴿تَبَرَّكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

﴿Благословенно имя Господа твоего, Обладающего величием и великодушием!﴾ [Ар-Рахман, 78]. В начале суры Всевышний Аллах описал Лик как «обладающий величием и великодушием», а в конце суры описал Самого Себя этими же словами. Отсюда следует, что Превеликий Аллах является Обладателем величия и великодушия, и так же Его атрибуты — это атрибуты величия и великодушия.

Аллах в Коране говорит:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾

﴿Его обе Руки простёрты﴾ [Аль-Маида, 64]. Относится ли выражение «обе Его руки» к аятам об атрибутах Аллаха или нет? Ответ: да, это относится к аятам об атрибутах, поскольку Аллах приписал Себе сущность, которая не существует сама по себе. Отсюда следует, что это приписывание атрибута, принадлежащего Обладателю этого атрибута. В Коране «рука» упоминается в трёх формах: в единственном числе, в двойственном и во множественном.

1. Во множественном числе: слова Всевышнего:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيَا﴾

﴿Неужели они не видят, что из того, что совершили Наши руки﴾ [Йа Син, 71].

2. В двойственном числе: слова Всевышнего:

﴿مَا مَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ﴾

﴿Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками?﴾ [Сад, 75].

Также Его слова:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾

﴿Его обе Руки простёрты﴾ [Аль-Маида, 64].

3. В единственном числе: слова Всевышнего:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾

﴿Благословен Тот, в Чьей Руке власть﴾ [Аль-Мульк, 1].

Возникает вопрос: есть ли противоречие между единственным, двойственным и множественным числом? Описывается ли Аллах Всевышний тем, что у Него одна рука, или описывается тем, что у Него две руки, или что у Него руки во множественном числе?

Ответ: Аллах описывается тем, что у Него две руки.

Что касается приписывания Ему одной руки — то это приписывание собирательного имени существительного («аль-джинс»), и это известно в арабском языке: когда употребляют единственное число, подразумевая под ним весь род.

Что же касается множественного числа в аяте:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيَا﴾

﴿Неужели они не видят, что из того, что совершили Наши руки﴾ [Йа Син, 71], то это явление известно в арабском языке: если

двойственное число приписывается к местоимению во множественном числе или двойственном, то оно используется во множественном числе для более лёгкого произношения. Примером служат слова Аллаха:

﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾

﴿Если вы обе покаетесь перед Аллахом, то ведь ваши сердца уже уклонились в сторону﴾ [Ат-Тахрим, 4]. Речь идёт о двух женщинах, указанием на них слова Аллаха: **﴿если вы обе покаетесь﴾**, (в глаголе **تَتُوبَا** «татуба» есть местоимение двойственного числа, — прим.), затем Он сказал: **﴿то ведь ваши сердца уже уклонились в сторону﴾** («ваши сердца» **قُلُوبُكُمَا** «кулюбу-кума» — где «кума» местоимение двойственного числа, — прим.), у каждой женщины по одному сердцу, так почему же используется множественное число слова «сердца» («кулюб»)?

Ответ: Всё потому, что это свойство арабской речи: при приписывании существительного двойственного числа к местоимению двойственного числа или множественного допускается употребить множественное для более лёгкого произношения.

В аяте: **﴿Неужели они не видят, что из того, что совершили Наши руки﴾**, слово «Наши руки» («айди-на») употребляется во множественном числе, (хотя, по сути, речь идёт о двойственном. То есть: «что совершили обе Наши руки», — прим. пер).

Следовательно, мы описываем Аллаха тем, что у Него две руки, и аяты, в которых упомянуты две руки, указывают именно на двойственное число. А что касается единственного числа, то оно не противоречит двойственному, и множественное также не противоречит двойственному.

Некоторые учёные пытались объяснить аят **﴿...из того, что совершили Наши руки﴾** [Йа Син, 71], говоря: это множественное число, а минимальное для множественного числа — это два. Однако это объяснение опирается на спорный вопрос, так как

часть учёных считает, что минимум множественного числа — это три. Поэтому в таких важных вопросах нельзя полагаться на то, в чём есть разногласие, а нужно опираться на то, что установлено и ясно подтверждается языком арабов. На этот счёт существует великое множество примеров из арабской поэзии, которые можно найти в книгах по грамматике.

Это относится к атрибутам сущности.

Второй вид атрибутов, например, упоминание прихода, — это *атрибуты действия*. Атрибуты действия — это те, которыми Аллах описывает Себя по Своей воле и выбору, то есть они проявляются в определённое время, но не всегда. Например: Аллах нисходит на нижнее небо не постоянно, а тогда, когда пожелает; Он приходит тогда, когда пожелает, а не всегда. Это атрибуты, связанные с деяниями, относящимися к воле и выбору.

Автор сказал:

Также Всевышний Аллах сказал:

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

﴿Аллах доволен ими, и они довольны Им﴾ [Аль-Маида, 119].

﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾

﴿Которых Он будет любить и которые будут любить Его﴾

[Аль-Маида, 54].

﴿فَوَمَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾

﴿...с людьми, на которых разгневался Аллах?﴾ [Аль-Муджадала, 14].

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْحَطَ اللَّهُ﴾

﴿Это — за то, что они последовали за тем, что вызвало ярость Аллаха﴾ [Мухаммад, 28].

﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ ابْتِغَاءَهُمْ﴾

﴿Однако Аллах не пожелал, чтобы они отправились в поход﴾ [Ат-Тауба, 46].

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Все вышеперечисленные атрибуты — *атрибуты действия*, потому что здесь приписываются такие понятия, как гнев, довольство, ярость, недовольство. Эти значения Аллах приписал Себе, а это означает, что это — атрибуты, принадлежащие Самому Аллаху.

Приверженцы аллегорической трактовки утверждают: «До-

вольство — это желание проявления милости, а под гневом подразумевается желание отомстить». Если их спросить: «Почему вы исказили атрибут Гнев, сказав, что это — желание мщения?», они говорят: «Потому что сущность гнева — это кипение крови сердца». Поэтому говорят, что Аллах не может быть описан таким атрибутом.

Мы говорим: «Нет сомнений в том, что мы должны отрицать подобное в отношении Всевышнего Аллаха. Однако разве то, что вы сказали, является гневом? Необходимо правильно понимать аяты и хадисы, касающиеся атрибутов, и разбираться в доводах тех, кто занимается иносказанием, чтобы можно было им ответить. Потому что порой они приукрашивают свои слова, но если вернуться к сути, то окажется, что они ложны. Эти матуридиты, ашариты, кулябиты и им подобные говорят: «Гнев — это желание мести». На вопрос: «Почему?» Они говорят: «Потому что, на самом деле, гнев — это кипение крови сердца».

Мы говорим, что правильным является считать гнев качеством, и у человека результатом гнева будет кипение крови в сердце. Человек сначала гневается, потом после гнева у него начинает кипеть кровь в сердце, а затем у него краснеет лицо и надуваются вены и так далее. Кипение крови в сердце — это состояние, которое возникает из-за гнева, но не является гневом само по себе.

Они прибегают к иносказанию, потому что строят свои доводы на ложных предпосылках. Основа этому искажению — ложное начало. И всё это начало исходить по причине отрицания атрибутов, связанных с желанием. Они утверждают, что Всевышний Аллах не может быть описан каким-то атрибутом в одно время и не описан им в другое, и говорят: «Либо Всевышний Аллах описан таким атрибутом, который постоянно при Нём, либо Он изначально не может быть им описан». По этой причине они трактуют аллегорически. Потому что у них

желание чего-то является одним из семи «разумных атрибутов», которые они признают. А остальные атрибуты, не входящие в их семь, они сводят либо к воле, либо к могуществу и т.п. Ашариты, матуридиты и им подобные признают семь атрибутов, а другие иносказательно трактуют, сводя к одному из этих семи.

Что касается мутазилитов и джахмитов, то они, в свою очередь, изначально отрицают, что это атрибуты Аллаха. Они говорят, что под словами: «Да будет доволен им Аллах», имеется в виду человек, к которому было проявлено желание довольства, и здесь не имеется в виду довольство Аллаха. Так же они говорят, что смысл слов:

 وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

«И Он — Прощающий, Милосердный» [Юнус, 107], таков: «Прощающий» (*аль-Гафур*) — это тот, кому прощают, описан качеством прощающего, и это не является атрибутом Аллаха. Напротив, это относится к Его рабу, которого Он прощает. Так поступают мутазилиты и джахмиты, и вы можете найти это в некоторых книгах толкования Корана.

Что касается матуридитов, ашаритов и кулябитов, то их трактовка атрибутов сводится к тем семи атрибутам. Остальные же атрибуты, не входящие в их семь, они сводят либо к воле, либо к могуществу и т.п. Например, *помощь* и *оставление без поддержки* они объясняют через *могущество*: ведь могущество они признают, поэтому говорят, что *помощь Аллаха Своему рабу* и *оставление его без поддержки* — это проявление могущества.

Здесь суть в том, что мы признаём все атрибуты Всевышнего Аллаха — будь то *атрибуты сущности* или *атрибуты действий*; связанные с Его выбором или не связанные с ним. Мы признаём их все, как они пришли в Коране и Сунне, без разделения. Это — один из главных принципов. И признаём мы их, исходя из слов Всевышнего Аллаха:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾^①

﴿Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий﴾ [Аш-Шура, 11].

Здесь Аллах сказал: «**Нет никого подобного Ему**». Среди учёных есть мнение, что буква «каф» (в слове «ка-мислихи» *كَمِثْلِهِ*, в оригинальном тексте) является «добавочной», используется для усиления смысла. А «добавочной» она называется потому, что арабы иногда прибавляют букву или слово (не для нового значения), а для повторения и усиления выражения. Следовательно, смысл слов: «*لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ*» будет таким: «Нет никого подобного Ему, нет никого подобного Ему» — то есть утверждение усиливается повтором. Пример подобного стиля есть в словах Всевышнего:

﴿لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾^①

﴿Нет, клянусь этим городом!﴾ [Аль-Баяд, 1].

﴿لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾^①

﴿Нет, клянусь Днём воскресения!﴾ [Аль-Кияма, 1]. Является ли это отрицанием клятвы? Некоторые ученые сказали, и это очевидно, что здесь имеется в виду именно клятва: «**Нет, клянусь Днём воскресения!**», смысл: «Клянусь», а частица «Нет» (*لَا*) здесь стоит лишь для усиления этой клятвы. То есть смысл с частицей *لَا* такой: «Клянусь Днём воскресения! Клянусь Днём воскресения». Это одна из тонкостей благородного арабского языка.

Согласно другому мнению, «каф» здесь стоит в значении слова «подобие», она является частицей со значением имени существительного «подобие», и в словах Аллаха: «**Нет никого подобного Ему**», смысл будет: «Нет никого подобного подобию Его». То есть полнейшее отрицание всякого сходства.

«Каф» со значением «подобие» — это известное явление в арабском языке: пример этого также в аяте:

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً﴾

﴿После этого ваши сердца ожесточились и стали, как камни, или даже еще жёстче﴾ [Аль-Бакара, 74]. Также есть отрывок из стиха:

*Если бы в моём сердце было
хоть подобие величины ногтя
Любви к другой, мои письма
не дошли бы до тебя¹.*

Слово Всевышнего: «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» **﴿Нет никого подобного Ему﴾** — либо содержит усиление (нет никого подобного Ему, нет никого подобного Ему), либо имеет значение: «нет никого подобного подобию Его». В обоих случаях это выражает высшую степень отрицания всякого сходства с Всемогущим Аллахом.

А затем Всевышний после отрицания привёл утверждение, и это соответствует известному правилу: отрицание приходит в обобщённом формате, тогда как утверждение — в подробном. Он сказал: **﴿Нет никого подобного Ему﴾** (обобщённое отрицание), а затем уточнил: **﴿...и Он — Слышащий, Видящий﴾** (подробное утверждение).

Почему здесь упоминаются именно слух и зрение? Некоторые учёные сказали, что Аллах описал Себя слухом и зрением, потому что слух и зрение — это атрибуты, наиболее часто встречающиеся у живых существ. Слух есть у мухи и у муравья, так же зрение — у комара, у кошки, у человека. То есть все живые существа в какой-то мере обладают слухом и зрением.

Но разве слух и зрение комара подобны слуху и зрению чело-

1. Одно из произведений Джамиля Бусайна. См. «Тарих Димашк» (50/101, 102).

века? Конечно, нет. Человек и комар схожи лишь в самом общем значении: слух — это способность воспринимать звуки, зрение — способность воспринимать видимое. У каждого существа они соответствуют его природе: у комара — свои, у человека — свои.

Так вот, Всевышний Аллах упомянул слух и зрение, чтобы указать: как живые существа различаются между собой в обладании этими качествами, так и Аллах: ﴿...и Он — **Слышащий, Видящий**﴾ —, но Его слух и зрение соразмерны Его величественной сущности и не имеют ничего общего с творениями. И это утверждается вместе с категорическим отрицанием всякого сходства и невозможностью постичь, каковы Его атрибуты. Всевышний Аллах имеет слух и зрение, свойственные лишь Его Величию.

Автор رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал:

В Сунне пришли следующие хадисы:

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал:

«Каждую ночь Всеблагой и Всевышний Господь наш нисходит к нижнему небу».

«Твоего Господа удивляет в юноше то, что он не следует своим страстям»¹.

«Аллах смеётся, когда двое мужчин, один из которых убил другого, попадают в рай»².

Мы верим в эти и в подобные им хадисы с надёжной цепочкой передатчиков. Мы не отвергаем эти хадисы и не отрицаем атрибуты Всевышнего, которые находятся в этих хадисах, не толкуем их в отрыве от их явного смысла, не уподобляем их и не описываем Всевышнего качествами и признаками, характерными для Его творений. И мы знаем, что нет ни подобного, ни равного Аллаху, так как Он сказал:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ١١

«Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий» [Аш-Шура, 11]. Что бы человеку ни пришло в голову, что бы он ни представил, Аллах все равно ни на что не похож.

1. Ахмад (4/151, № 17371), Абу Я'ля (3/288, 1749), Ат-Табарани в «Аль-Кабир» (17/309 № 853), Ибн Абу Асим в «Ас-Сунна» (571) — все они привели этот хадис от Укбы ибн 'Амира.

Также он передаётся от Абу Хурайры — Абу Ну'айм привёл его в «Ахбар аль-Асбахан» (2/69)

2. Привёл Аль-Бухари (2826), Муслим (1890) от Абу Хурайры. Так, Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Аллах смеётся, когда двое мужчин, один из которых убил другого, попадают в рай: один из них сражался на пути Аллаха и погиб, а потом Аллах принял покаяние убившего его и тот тоже пал мученической смертью». Эту формулировку привёл Аль-Бухари.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

После того как автор упомянул общий принцип убеждения Ахлю Сунны относительно имён и атрибутов Аллаха, который гласит, что имена и атрибуты Всевышнего Аллаха праведные предшественники оставляли в таком виде, как они приходили, т.е., верили в слова, верили в смысл и верили в то, на что указывает этот смысл, и не переходили границы Корана и Сунны, — он начал рассматривать некоторые из атрибутов более детально.

Сначала он привёл доказательства из Корана, как мы уже видели, а затем упомянул хадисы об атрибутах. Среди них — хадис о нисхождении, в котором Пророк сказал: «**Наш Господь нисходит к ближнему небу каждую ночь**». В другой версии: «**Когда остаётся последняя треть каждой ночи, наш Господь нисходит к ближнему небу**». А в некоторых других версиях¹ говорится: «**Наш Господь нисходит к ближнему небу,**

1. Этот хадис приводится в одной из версий у Муслима (758/170, 171). Если говорить о различиях в переданных версиях относительно времени нисхождения, то в книге «Фатх аль-Бари» (3/31) хафиз Ибн Хаджар, разъясняя слова: «**Когда остаётся последняя треть ночи**», пишет: «Слово “последняя” стоит в именительном падеже, так как оно является прилагательным к слову “треть”».

В версиях, переданных от Аз-Зухри, расхождений по поводу времени нисхождения нет. А вот в версиях, переданных от Абу Хурайры и других, имеются различия. Ат-Тирмизи сказал: «Версия Абу Хурайры является самой достоверной в этой теме. Эту точку зрения подтверждает то, что другие версии разошлись в передаче у самих передатчиков».

Некоторые учёные пошли путём согласования этих хадисов, и все версии можно свести к шести вариантам:

- Упоминание последней трети ночи.
- После первой трети ночи.
- Первая треть или половина.

когда проходит половина каждой ночи, и обращается к Своим рабам: “Кто просит Меня, чтобы Я даровал ему (желаемое)? Кто взывает ко Мне, чтобы Я ответил ему? Кто просит Меня о прощении (грехов), чтобы Я простил ему (их)?”».

Это особое нисхождение, которое подобает величию и славе Аллаха, и оно не похоже на нисхождение творений, каким мы его знаем. Это нисхождение свойственно исключительно Всевышнему Аллаху, как и прочие Его атрибуты: мы признаём его смысл, но не знаем, каким образом оно происходит. Ведь Аллаха **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** невозможно постичь разумом и невозможно вообразить в сердце:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

«Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий» [Аш-Шура, 11].

Согласно убеждениям Ахлю Сунны ва-ль-Джама’а, мы при-

-
- Половина ночи.
 - Половина или последняя треть.
 - Без уточнения времени.

Что касается версий без уточнения, то они должны пониматься в свете ограниченных (с уточнением времени). Что же касается слов с «или», то если «или» указывает на сомнение передатчика, то предпочтение отдаётся тому, что передано с уверенностью. А если «или» выражает два возможных положения, то эти версии можно согласовать, сказав, что нисхождение происходит по-разному в зависимости от различных обстоятельств: ведь времена ночи отличаются в зависимости от времени года и местности — у одних ночь наступает раньше, у других — позже. Некоторые сказали, что, возможно, нисхождение происходит в первую треть ночи, а обращение Аллаха к Своим рабам — в середине и в последней трети. Другие же сказали: это можно понимать так, что нисхождение совершается во все упомянутые времена, и Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** в одно время сообщил одно из них, а в другое время — другое, и сподвижники передали то, что они услышали. Аллаху ведомо лучше». См. также «Шарх хадис ан-Нузуль» шейх-уль-Ислама Ибн Таймий **رحمته الله**.

знаём нисхождение Всевышнего Аллаха. А приверженцы нововведений из числа куллябитов, ашаритов, матуридитов и их предшественники (в лице мутазилитов и им подобных) трактуют эти хадисы (если, конечно, они их вообще признают) так, что смысл нисхождения якобы в нисхождении милости. Ответ на эту трактовку следующий:

Во-первых, это противоречит исходному принципу, ведь Всемогущий Аллах обязал нас верить во внешний смысл аятов и хадисов.

Во-вторых, милость Аллаха нисходит на рабов постоянно, и нет смысла выделять для этого именно последнюю треть ночи. Милость Превеликого Аллаха нисходит всегда, и Его рабы никогда не лишаются её. Если бы они были лишены милости Аллаха, их жизнь бы тотчас же разрушилась, и они бы все погибли. Поэтому истолкование нисхождения как «нисхождение милости» — ложно. Истинный смысл в том, что нисходит Сам Господь — как Его охарактеризовал Его Посланник . И никто не может знать Всевышнего лучше, чем Посланник Аллаха , и нет никого, кто больше возвеличивал бы Аллаха и отрицал в отношении Него все недостатки, чем он.

Затем Ибн Кудама упоминает ещё один атрибут — атрибут удивления. Он привёл известный хадис, который приводится у имама Ахмада и других, где Пророк сказал: «**Твоего Господа удивляет в юноше то, что он не следует своим страстям**». То есть у юноши нет склонности к тому, что обычно занимает молодых — к вожделениям и тому подобному. Пророк сказал: «**Твоего Господа удивляет...**». Этот хадис входит в разряд хадисов о божественных атрибутах. В нём упоминается атрибут удивления: Всемогущий Господь удивляется. Кроме того, об этом атрибуте говорится и в Коране:

﴿**Но Я удивлён, а они глумятся**﴾ [Ас-Саффат, 12] — в одном из признанных семи форм чтения. Этот аят имеет две вариации чтения: первая — ﴿**Но ты удивлён, а они глумятся**﴾; вторая (также достоверная) — ﴿**Но Я удивлён, а они глумятся**﴾.

Атрибут удивления подтверждается и в Коране, и в Сунне, и Всевышнему Аллаху присуще удивление — как Он Сам Себя описал.

Однако удивление Аллаха не подобно удивлению творений. У людей оно бывает следствием незнания. Удивление Аллаха — часть Его совершенства. Удивление может быть либо следствием незнания, либо оно может быть от знания (чего-либо). Удивление Аллаха относится к совершенству Его знания и возвеличивает того, кем Он удивляется. В Коране говорится: ﴿**Но Я удивлён, а они глумятся**﴾, а в хадисах ясно указывается на это, например, в словах Пророка: **«Господь ваш удивляется отчаянию Своих рабов, тогда как изменение их положения от плохого к хорошему совсем рядом; Он смотрит на вас, пребывающих в отчаянии, зная, что ваше облегчение уже близко»**¹.

Подобные хадисы, с достоверными и доверенными цепочками передатчиков мы должны признавать в том виде, в каком они

1. Этот хадис передал Абу Разин аль-Укайли Лакит ибн Сабура. Ибн Кутайба привёл эту формулировку хадиса в «Тавиль Мухталяф аль-Хадис» (с. 211); Ибн Салям в «Гариб аль-Хадис» (2/269); Ибн аль-Джаузи в «Гариб аль-Хадис» (2/36); Ибн аль-Асир в «Ан-Нихая» (1/46); Ибн Касир в своём толковании (1/339).

Также его привёл Ахмад (4/11 № 16187), Ибн Маджа (181), Ат-Таялиси (с. 147, № 1092), Ибн Абу Асим в «Ас-Сунна» (554), Аль-Аджурри в «Аш-Шари'а» (681), Ат-Табарани в «Аль-Кабир» (19/207, № 469) — у всех у них хадис приводится в такой форме: **«Господь ваш смеётся...»**, без упоминания об удивлении. Утверждение атрибута «удивление» есть в хадисе, переданном от Абу Хурайры, где говорится: **«Аллах подивится людям, которые войдут в рай в цепях»**. Привёл Аль-Бухари (3010). Также см. «Сахих» Аль-Бухари (4889), Муслим (2054).

до нас дошли — без представления образа, без приписывания полного сходства и без уподобления.

Здесь автор сказал великую истину: «**Что бы человеку ни пришло в голову, что бы он ни представил, Аллах все равно ни на что не похож**». Если в мыслях у человека возникает представление, что Аллах обладает каким-то качеством так, как он себе это вообразил, или если он представил какой-то образ, то он должен быть абсолютно уверен, что Всевышний Господь не таков, каким он Его вообразил.

Дело в том, что человек может вообразить или представить себе что-либо только в том случае, если он это видел, или видел нечто подобное, или видел нечто того же рода, или же ему описали тот или иной образ. Но ни одно из этих четырёх условий не применимо к атрибутам Аллаха. Всевышнего Аллаха никто не видел, чтобы Его кто-то мог представить, и никто не видел никого подобного Ему, так как никто не описывал нам Его образ. Потому всякий раз, когда что-либо приходит в твои мысли или воображение, — будь твёрдо уверен, что Всевышний Аллах не таков.

Это — важнейшее правило. Ведь шайтан подкрадывается к верующему и начинает ему наущать, чтобы он представлял разные образы его Господа . Делает он это для того, чтобы отвлечь человека от возвышенного представления об Аллахе и от признания Его атрибутов так, как подобает Ему, и свергнуть человека в заблуждение, чтобы он приписывал Аллаху телесность, подобие, полное сходство с Его творениями и т. п. По этой причине Ибн Кудама напоминает здесь этот важнейший принцип: что бы человеку ни пришло в голову, что бы он ни представил, Аллах все равно ни на что не похож.

Автор رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал:

Сюда же относятся слова Всевышнего:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

﴿**Милостивый вознёсся на Трон**﴾ [Та-Ха, 5].

﴿أَمْ تُمْرُّنَ فِي السَّمَاءِ﴾

﴿**Неужели вы уверены, что Тот, Кто над небом...**﴾ [Аль-Мульк, 16].

А также хадис Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «Господь наш Аллах, находящийся на небе, да святится имя Твоё!»¹.

Также Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ спросил рабыню: «Где Аллах?». Она ответила: «На небе». Тогда он сказал (её господину): «**Освободи её, ибо она верующая**»². Этот хадис привели Малик ибн Анас,

1. Привели Абу Дауд (3892), Ахмад (2/21 № 23957), Аль-Хаким (1/344, 4/218–219) от Фадаля ибн Убайда, передавшего от Абу ад-Дарды. Некоторые не упоминают в числе передатчиков Абу ад-Дарду. Полный текст хадиса следующий: «**Кто из вас почувствует недомогание — или если ему пожалуется брат его на недомогание — пусть скажет: “Господь наш Аллах, находящийся на небе, да святится имя Твоё! Твоя власть на небе и на земле, и милость Твоя на небе. Ниспошли же Свою милость на землю и прости нам грехи и проступки, ведь Ты — Господь благих. Ниспошли Свою милость и исцеление на этого больного, дабы он поправился”**». Эта формулировка приводится у Абу Дауда.
2. Привели Муслим (537), Абу Дауд (930), Ан-Насаи (3/14, № 1218), Малик в «Аль-Муватта» (2/776, № 1468), Ахмад (5/447, № 23762) — все они передали этот хадис от Муавии ибн аль-Хакама ас-Сулями, за исключением имама Малика, который передал его от Умара ибн аль-Хакама.

Ибн Абдульбарр сказал: «Именно таким его передал Малик, однако этот хадис не нашёл подтверждения среди доверенных передатчиков. Его относят к числу его ошибок, так как остальные передатчики упоминают Муавию ибн аль-Хакама, а среди сподвижников нет Умара ибн аль-Хакама. В книге “Ат-Тамхид” я привёл разъяснение, которое если на то будет воля Аллаха, оправдывает Малика, и что ошибку допустил

Муслим и другие имамы.

Пророк ﷺ спросил Хусайна: **«Скольким богам ты поклоняешься?»**. Он ответил: «Семерым: шесть на земле и один над небесами». Пророк ﷺ спросил его: **«Наказания какого бога ты боишься и наград какого из них ты желаешь?»**. Хусайн ответил: «Того, кто над небесами». На это Пророк ﷺ сказал ему: **«Брось тех шестерых, которые на земле, и поклоняйся Тому, Кто над небесами, и я научу тебя двум мольбам»**. Хусайн принял Ислам, и Пророк ﷺ научил его говорить: **«О Аллах, приведи меня к пути истины и защити меня от зла моей души»**¹.

В книгах, написанных в начале Ислама, рассказано, что Пророк ﷺ и его сподвижники совершали земной поклон и думали, что их Бог на небе.

Так, в своём сборнике «Сунан» Абу Дауд передал, что Пророк ﷺ сказал: **«Расстояние между одним небом и другим составляет столько и столько...»**. Передавая слова Пророка ﷺ, Абу Дауд дошёл до слов: **«...и над этим находится Трон, и Аллах над всем этим»**².

Праведные предшественники رَحِمَهُمُ اللَّهُ сошлись во мнениях передавать и принимать этот и подобные ему хадисы как есть, они не отвергали их, не истолковывали, не уподобляли и не приписывали полное сходство.

Имама Малика ибн Анаса однажды спросили: «О Абу Аб-

не он, а его шейх». См. «Таджрид ат-Тамхид» (с. 187).

1. Привёл Ат-Тирмизи (3483). Аналогичный хадис привёл и имам Ахмад (4/444, № 19992), Аль-Баззар в своём «Муснаде» (9/53, № 3579, 3580), ат-Табарани в «Аль-Кабир» (18/174, № 396)
2. Привёл Абу Дауд (4723), Ат-Тирмизи (3320), Ибн Маджа (193), Ахмад (1/206–207, № 1770), Ибн Абу Асим в «Ас-Сунна» (577), Аль-Хаким в «Аль-Мустадрак» (2/378) — от Аль-Аббаса ибн Абдульмутталиба.

дуллах, «**Милостивый вознёсся на Трон**» [Та-Ха, 5] — как Он вознёсся?». Он ответил: «Смысл “вознёсся” ясен, а как вознёсся — непостижимо нашим умам, верить в это обязательно, а спрашивать об этом является нововведением». Затем имам Малик велел удалить этого мужчину¹ (из собрания).

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Все эти слова являются подтверждением атрибута *возвышенности* Всевышнего Аллаха: упоминается Его вознесение над Троном, а затем приводится доказательство возвышенности словами Всевышнего:

﴿أَمْ تَشْرُكُنَّ فِي السَّمَاءِ﴾

«**Неужели вы уверены, что Тот, Кто над небом...**» [Аль-Мульк, 16], хадисом о Хусайне и описанием поклонения Пророка ﷺ и его сподвижников в ранних книгах.

Атрибут возвышенности Всевышнего Аллаха подтверждается Кораном, Сунной, единогласным мнением учёных, а также человеческим естеством (фитрой).

Вера в возвышенность Аллаха заложена в душах людей по естеству. Более того, в Коране и Сунне Пророка ﷺ содержится свыше тысячи аргументов в пользу того, что Аллах — превыше Своих творений.

Возвышенность, в свою очередь, имеет три вида:

1. Возвышенность сущности.

1. Привёл Аль-Хаттаби в «Аль-Гунья ‘ан аль-Калям ва Ахли-хи» (с. 18–19), Аль-Байхаки в «Аль-И’тикад» (с. 116) от имама Малика. См. «Ар-Радд ‘аля аль-Джахмия», Ад-Дарими (с. 66, № 104), «Шарх Усуль И’тикад Ахль ас-Сунна ва-ль-Джама’а» (3/397, № 664).

2. Возвышенность достоинства.
3. Возвышенность могущества.

Приверженцы Сунны признают все три вида возвышенности Всемогущего Аллаха. Он возвышен над Своими творениями Своей сущностью; так же Он возвышен над ними Своим величием и достоинством; и возвышен над ними Своей властью, могуществом и господством. Приверженцы нововведений же искажают смысл возвышенности, ограничивая её лишь возвышенностью власти и достоинства, отрицая возвышенность сущности.

Эта тема является одной из величайших в вопросах вероубеждения, и именно в ней происходит разделение Ахлю Сунна и заблудших приверженцев нововведений. Тот, кто отрицает возвышенность Аллаха, относится к числу заблудших и отклонившихся от истины людей. Некоторые учёные вынесли решение о неверии таких людей, поскольку они отвергают то, на что указывает Коран и на что есть многочисленные доказательства в Сунне. Вопрос о возвышенности Аллаха — это один из наиболее очевидных вопросов, связанных с Его атрибутами. Поэтому тот, кто отрицает возвышенность Аллаха, находится на грани гибели и является приверженцем нововведений, если, конечно, его положение уже не доходит до неверия.

Доказательством возвышенности является хадис Пророка **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, когда он спросил рабыню: «Где Аллах?», — на что та ответила: «На небе». Этот хадис приводится у Муслима в его «Сахихе».

Также в словах Всевышнего:

 أَمْ تُمْرُّنَ فِي السَّمَاءِ

 «Неужели вы уверены, что Тот, Кто над небом...» [Аль-Мульк, 16]. Арабская частица «фи» (فِي) в этом аяте означает «над», — **«Неужели вы уверены, что Тот, Кто над небом...»**. Это до-

казывает факт возвышенности Всевышнего. Такое употребление известно в арабском языке.

Пример из Корана:

﴿وَأَصْلَبَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ﴾

﴿Я непременно распну вас на пальмовых стволах﴾ [Та Ха, 71]. Здесь очевидно, что распятие совершается на стволах, а не внутри них. Следовательно, смысл слов:

﴿أَمْ تَتَوَكَّن فِي السَّمَاءِ﴾

﴿Неужели вы уверены, что Тот, Кто над небом...﴾. Слово «ас-сама» в арабском языке может означать «высоту». Всё, что находится выше, называется «ас-сама». Поэтому и небеса получили это название за их высоту. По той же причине дождь в арабской поэзии иногда называется «небом», поскольку он нисходит сверху. Один поэт сказал:

*Когда небо (т.е. дождь) нисходит на землю людей,
Мы пасём скот, даже если они сердиты.*

«Ас-сама» может означать «возвышенность».

Некоторые учёные говорили, что в данном аяте под «небом» подразумеваются именно семь небес. И смысл тогда будет таким: «Кто над небесами», — ведь Всевышний Аллах описывается как Вознесшийся над Своим Великим Троном.

Затем упоминается более особое проявление возвышенности — это вознесение Аллаха на Трон¹. Слово «'Арш» в арабском языке означает «трон царя»² и происходит оно от корня, указывающего на высоту и возвышение. Трон назван «'Арш» именно по причине его величия и возвышенности. Всевышний сказал:

1. По-арабски — «Аль-'Арш» (прим. пер)

2. См. «Мухтар ас-Сихах» (с. 178), Лисан аль-Араб (6/315), «Ан-Нихая» (3/207)

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾

﴿Он — Тот, Кто создал сады на возвышенных трельяжах (ма'рушат) и без возвышенных трельяжей (гайра ма'рушат)

﴿ [Аль-Ан'ам, 141].

А также:

﴿وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾

﴿...и из того, что они возводят ('яришун)﴾ [Ан-Нахль, 68].

Во всех этих примерах прослеживается смысл возвышения и поднятия. Превеликий Аллах вознёсся на Свой Трон, который является тронем Его владычества, — так, как подобает Его величию и славе. Лексическое значение арабского слова «истива» — возвышение, восхождение. Аллах в Коране сказал:

﴿فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

﴿А когда ты и те, кто с тобой, взойдёте¹ на ковчег, скажи: «Хвала Аллаху, Который спас нас от несправедливых людей!»﴾ [Аль-Муминун, 28].

Один из известных авторитетных учёных в области арабского языка Ибн аль-А'раби , рассказывал: «Однажды, когда мы были у одного бедуина, он выглянул на нас из своего дома и сказал: “Иставу иляйя”, то есть: поднимайтесь ко мне»². Это

1. «Иставайтум».

2. Ан-Надр ибн Шумайль (он был заслуживающим доверия и надёжным в знании религии и языка) передаёт: «Аль-Халиль (ибн Ахмад аль-Фарахиди) — а слов Аль-Халиля уже достаточно — рассказал нам следующее: “Я пришёл к Абу Раби'а аль-А'раби, который был самым знающим из тех, кого я видел. (В это время он находился) на крыше (своего дома). Мы поприветствовали его, он ответил на приветствие и сказал: “Иставу!” . Мы остались в недоумении и не поняли, что он сказал. Тогда один бедуин, находившийся рядом с ним, сказал нам: “Он велит вам подняться

и есть общеизвестный смысл в арабском языке: слово «истава» означает «вознёсся, возвысился над чем-либо». Однако иногда к этому возвышению добавляется дополнительный оттенок значения — в зависимости от предлога, с которым употребляется этот глагол. Например, слова Всевышнего:

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾

﴿Потом Он обратился (истава) к небу, которое было дымом...﴾ [Фусссылят, 11].

Некоторые праведные предшественники и учёные истолковали здесь слово «истава» как «обратился». Это называется толкование через вытекающий смысл, так как вместе с возвышением здесь присутствует также намерение и обращение, что указывается предлогом «иля» (к). Поэтому в этом аяте глагол «истава» сохранил своё основное значение «возвысился», но вместе с тем приобрёл дополнительный оттенок смысла — «намерился, обратился».

Вознесение Аллаха на Трон — это один из отличительных признаков приверженцев Сунны. Приверженцы нововведений отрицают вознесение Всевышнего Аллаха на Его Трон. Одни из них утверждают, что «истава» означает «овладение» Троном. Но это умаляет величие Аллаха, ведь Он сказал:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾

﴿Воистину, ваш Господь — Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознёсся на Трон﴾ [Аль-А'раф, 54].

(к нему)"" Тогда Аль-Халиль понял и сказал: "Это (исходит) из слов Всевышнего Аллаха: **﴿Потом Он обратился (истава) к небу, которое было дымом...﴾** [Ад-Духан, 11]. И тогда мы поднялись к нему"».

См. «Ат-Тамхид», Ибн Абдульбарр (7/132), «Иджтима' аль-Джуюш аль-Исламия» (с. 79).

Исходя из этого, вознесение Аллаха на Трон произошло после того, как Он сотворил небеса и землю. Если же понимать «истива» как «овладение», то это означало бы, что сначала Аллах не владел Троном, а затем овладел им. Это принижение Его могущества и господства над всем творением. Поэтому становится очевидным и несомненным, что «истива» означает именно вознесение и возвышение.

Некоторые истолковали «истава на Трон» так, будто Трон — это «знание», и смысл: «Он (Аллах) охватил всё знанием». Но это также является ложным толкованием.

Другие же утверждают, что «Трон» — это «Престол»¹, а «Престол» толкуют как «Трон»².

Сейчас не самое время для детальных опровержений этих толкований, но ничто из них не соответствует прямому и ясному смыслу аргументов из Корана и Сунны.

Вознесение на Трон отличается от возвышенности, так как оно имеет более узкий смысл. Одними из сущностных атрибутов Аллаха является возвышенность, а вознесение на Трон — это атрибут, который можно рассматривать с двух сторон:

— как атрибут действия: поскольку Всемогущий Аллах сначала не вознёсся на Трон, а затем вознёсся.

— как атрибут сущности: поскольку после того, как Аллах вознёсся на Трон, Он пребывает над ним вечно и неразрывно связан с этим описанием.

То есть, это не временное качество и не что-то, что бывает в одном состоянии и исчезает в другом. Напротив, Аллах непрерывно и постоянно вознесён над Своим Троном.

1. То есть «Аль-Курсий» (прим. пер.).

2. См. Толкование Ат-Табари (3/9), «Ад-Дурр аль-Мансур» (2/16), Толкование «Аль-Багави» (1/239).

Автор сказал:

«Речь» — это также один из атрибутов Всевышнего Аллаха. Его слова — вечные, и Он возвещает их тем из Своих творений, кому пожелает. Пророк Муса слышал речь Аллаха без посредника, Джибриль также слышал Его речь, как и ангелы и посланники, которым Аллах позволил это.

В День Суда всемогущий Аллах будет разговаривать с верующими, а они, в свою очередь, будут говорить с Ним. Кроме того, Он позволит им навещать Его — и они будут Его навещать. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ۝١٦٤﴾

﴿А с Мусой Аллах вел беседу﴾ [Ан-Ниса, 164].

﴿قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلِمِي﴾

﴿О Муса! Я возвысил тебя над людьми благодаря Моему посланию и Моей беседе﴾ [Аль-А'раф, 144].

﴿مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾

﴿Среди них были такие, с которыми говорил Аллах﴾ [Аль-Бакара, 253].

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآيِ حِجَابٍ﴾

﴿Человек не достоин того, чтобы Аллах разговаривал с ним иначе, как посредством откровения или через завесу﴾ [Аш-Шура, 51].

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمُوسَىٰ ۝١١ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ﴾

﴿Когда он подошел к нему, раздался глас: «О Муса! Воистину, Я — твой Господь»﴾ [Та Ха, 11–12].

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدْنِي﴾

«**Воистину, Я — Аллах! Нет истинного божества, кроме Меня. Поклоняйся же Мне**» [Та Ха, 14]. Никто, кроме Всевышнего Аллаха, не мог сказать подобного.

Абдуллах ибн Мас'уд رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Если Аллах говорит посредством откровения, то Его слышат обитатели неба». Также это передано в качестве слов Пророка ¹ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Абдуллах ибн Мас'уд رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ передаёт, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «В День Воскресения Аллах соберёт людей босыми, нагими и необрезанными. Он будет звать их таким голосом, что Его услышат одинаково как далёкий, так и близкий. Он скажет: “Я — Царь, Я — Судящий и Вознаграждающий”». Этот хадис передали имамы, сведущие в знании хадисов, а также его привёл Аль-Бухари ² в качестве аргумента.

В некоторых преданиях сообщается, что в ту ночь, когда Муса عَلَيْهِ السَّلَام увидел огонь, он испугался и смутился, тогда его Господь призвал его: «О Муса!» — и он быстро ответил, обрадовавшись этому голосу: «Вот я перед Тобой! Вот я перед Тобой! Я слушаю Твой голос, но не вижу, откуда Ты меня зовёшь, где Ты?» Аллах ответил ему: «Я — над тобой, перед тобой, на правой стороне от

1. Привёл Аль-Бухари от Ибн Мас'уда без полного упоминания цепочки передатчиков (13/461 в «Фатх аль-Бари»). Также эти слова приводятся в качестве слов Пророка у Абу Дауда (4738), Аль-Аджурри в «Аш-Шари'а» (с. 238, № 712), Аль-Лалакаи в «И'тикад Ахль ас-Сунна» (2/334, № 548, 549).
2. Привёл Аль-Бухари без полного упоминания цепочки передатчиков в своём «Сахихе» (с. 22, Глава: Выход (из дома) с целью приобретения знаний), а также в главе о словах Всевышнего: «**Ничьё заступничество перед Ним не принесёт пользы, кроме тех, кому будет дозволено**» [Саба, 23] — от Джабира, от Абдуллаха ибн Унайса. Имам Ахмад привёл его полную версию (3/495, № 16042), Ибн Абу Асим в «Ас-Сунна» (514), Аль-Хахим (2/438). Также см. «Фатх аль-Бари» (1/174, 13/461).

тебя, и на левой стороне». Тогда Муса осознал, что этот эпитет может принадлежать только лишь Всевышнему Аллаху, и сказал: «Ведь это Ты, Господи Мой! Твою ли речь я слышу или речь Твоего Посланника?» Господь ответил: «Это — Мои слова, о Муса»¹.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Атрибут «речь» утверждён за Аллахом **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**, как разумом, так и откровением. По этой причине те, кто признаёт семь или восемь атрибутов Аллаха, включают в них также атрибут речи, так как на него указывают и разум, и шариатские первоисточники.

Что касается рационального доказательства этого качества, так это то, что Всевышний Господь упомянул лжебогов, которых придумали (многобожники), и сделал их неспособность говорить доказательством их бессилия и того, что они недостойны быть божествами. Всемиловитый Аллах сказал:

﴿أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾

«Неужели они не видели, что он не говорил им в ответ ни слова и не был способен навредить им или принести им

1. Привёл Ахмад в «Аз-Зухд» (с. 61–62) от Абдуссамада ибн Ма'киля, который слышал, как Вахб ибн Мунаббих рассказывал: «В ту ночь, когда Муса...», и привёл весь длинный хадис с явным разрывом в цепочке передатчиков.

Также его привёл Ас-Суюти в «Ад-Дурр аль-Мансур» (5/554) от Абда ибн Хумайда, Ибн аль-Мунзира и Ибн Абу Хатима. См. также «Тарих Димашк» (61/48, 50). В версии, переданной Ибн Абу Хатимом, говорится так: «Муса сказал: “Где Ты?” Аллах ответил: “Я — над тобой”. Муса спросил: “Мой Господь?!” Аллах ответил: “Да”». См. «Ад-Дурр аль-Мансур» (6/413).

пользу?» [Та Ха, 89].

﴿فَسَأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾

«Спросите их самих, если они способны разговаривать» [Аль-Анбия, 63]. Ведь различие между живым и тем, в ком нет жизни, проявляется в способности говорить. И тот, кто имеет способность разговаривать, у того более совершенные атрибуты. Более того, речь является одним из атрибутов совершенства, а её отсутствие — из атрибутов недостатка. Поэтому утверждение речи за Аллахом имеет также рациональное основание.

Что касается шариатских первоисточников, Корана и Сунны, как упомянул автор, то они ясно утверждают атрибут речи. Так, Аллах **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** сказал:

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

«И говорил Аллах с Мусой (истинным) разговором [без посредников]» [Ан-Ниса, 164].

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾

«Когда же Муса пришёл к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним» [Аль-А'раф, 143]. Один из приверженцев нововведений задал вопрос одному из авторитетных учёных в области арабского языка о словах Аллаха: **«А с Мусой Аллах вёл беседу»**. Он предложил прочитать это место так, чтобы слово «Аллах» было в винительном падеже, то есть: «А с Аллахом Муса вёл беседу», — этим он желал отрицать атрибут «речи» у Аллаха, будто говорил именно Муса, а к Аллаху лишь обратились с речью. Этим человеком был один из лидеров мутазилитов — 'Амр ибн 'Убайд. На что тот учёный ответил ему: «Хорошо, допустим, мы прочтём это так. Но что же ты тогда сделаешь со словами Аллаха: **«Когда же Муса пришёл к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил**

с ним﴿?﴾» После этого мутазилит растерялся. Это служит ясным доказательством того, что приверженцы нововведений норовят отрицать то, на что прямо указывают Коран и Сунна.

Атрибут речи прочно утверждён за Всевышним Аллахом. Мутазилиты считают, что речь Аллаха сотворена и существует отдельно, и говорят, что Муса слышал «речь дерева». Джахмиты же утверждают, что речь Аллаха сотворена и полностью отделена от Него. Ашариты и матуридиты, в свою очередь, признают атрибут речи, так как он входит у них в семь (у ашаритов) или восемь (у матуридитов) атрибутов, но при этом утверждают, что речь Аллаха — это «внутренняя, духовная речь», вечная и без звука и букв.

Ахлю-с-Сунна ва-ль-Джама'а отличаются от всех этих течений. Они утверждают, что Всевышний Аллах говорит речью, которая слышится и состоит из букв и звуков. Ведь слышать можно только то, что выражено буквами и звуком. К тому же они считают, что речь Аллаха — это Его атрибут: она вечна по своему роду, но отдельные слова и обращения происходят тогда, когда пожелает Аллах. То есть, Аллах говорит тогда, когда пожелает, и как пожелает. Его речь — не что-то внутреннее и немое. Напротив — это речь, которую можно услышать. Её услышат в День воскресения как находящиеся близко, так и находящиеся далеко. Его голос доходит до ангелов на небесах, и этот голос услышал Муса **عَلَيْهِ السَّلَامُ**.

Поэтому некоторые проницательные ашариты и последователи спекулятивной теологии — такие как Аль-Амиди¹ в не-

1. Его имя: Сайфуддин Али ибн Абу Али ибн Мухаммад ат-Таглюби аль-Ханбали, аш-Шафии. Мутакаллим. Родился в городе Амид в 551 г. х., а умер в 631 г. х. в возрасте восьмидесяти лет. Среди его трудов: «Абкар аль-Афкар» и «Мунтаха ас-Суль фи-ль-Усуль». В своей книге «Маджму' аль-Фатава» (5/562) шейх-уль-Ислам Ибн Таймия пишет: «что касается Аль-Амиди, то в большинстве ключевых вопросах вероубеждения и основ религии его, как правило, одолевают нерешительность и склонность

которых своих трудах — признали, что то, как Муса услышал речь Аллаха от дерева, является доказательством, не подлежащим аллегорическому толкованию. Он сказал: «Ведь если мы утверждаем, что речь Аллаха — извечна, то возникает вопрос: услышал ли Муса извечную речь? А если речь Аллаха — извечна, то Его слова:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾

«Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания относительно своего мужа» [Аль-Муджадала, 1], — будут означать, что Аллах сообщил о том, что услышал речь этой женщины ещё до того, как она появилась на свет и до того, как сама речь была произнесена!» И потому он сказал: «Иного выхода нет: либо нужно признать атрибут речи Аллаха как слышимую речь, отдельные проявления которой происходят по Его воле, либо же приписывать Аллаху ложные убеждения — а именно утверждать то, что не соответствует действительности, как это делают в своих учениях философы».

Суть в том, что он признал, что невозможно обойти признание атрибута речи. Ахлю-с-Сунна ва-ль-Джама'а отличаются от других тем, что признают атрибут речи, и что речь Аллаха состоит из слышимого звука и букв, поскольку люди понимают речь именно посредством произнесённых букв. И это не просто «смысл», существующий в Его сущности, который якобы внушается Джибрилю, а затем тот передаёт его.

Поэтому эти приверженцы нововведений заявляют: «Речь Аллаха — это один-единственный смысл, присущий Его сущности. Если выразить его на арабском языке, это будет Коран, если на ассирийском — Евангелие, если на древнееврейском — Тора». Они делают речь Аллаха чем-то единым, что якобы является

к воздержанию от (твёрдых) суждений». См. «Сияр А'лям ан-Нубаля» (22\364), «Аль-Бидая ва-н-Нихая» (13/140), «Шазарат аз-Захаб» (5/144).

и повелением, и запретом, и сообщением, и всеми другими видами речи. А это — приписывание Аллаху недостатков, да убережёт нас Аллах!

Истинное же убеждение очевидно из того, на что указывают Коран и Сунна, как, например, в словах Всевышнего:

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

﴿И говорил Аллах с Мусой﴾ [Ан-Ниса, 164], а затем это было усилено отглагольным существительным (масдаром) «таклиман», то есть «(истинным) разговором [без посредников]», чтобы устранить малейшую возможность другой трактовки, отличной от реальной, слышимой речи. Именно поэтому Муса был удостоен особого отличия — его прозвали Калиму-ар-Рахман, то есть тот, с кем Всевышний Аллах разговаривал без посредника.

Автор **كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ сказал:**

К речи Аллаха относится и Великий Коран. Это — ясное Писание Аллаха, крепкая вервь, прямой путь, ниспослание от Господа миров. Верный Дух сошёл с ним на сердце господина посланников. Он ниспослан на ясном арабском языке и не со-творён. От Аллаха изошёл и к Нему будет возвращён.

Коран состоит из ясно изложенных сур, ясных аятов, букв и слов. Тот, кто будет его читать, соблюдая правила, за каждую прочитанную букву получит награду как за совершение десяти благих дел. У него есть начало и конец, и он делится на части. Его декламируют языками, сохраняют в сердцах, слушают ушами и записывают в книги. В нём есть как ясно изложенные, так и иносказательные аяты; отменяющее и отменённое; частное и общее; приказы и запреты. Всевышний Аллах сказал:

﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ٤٢﴾

«Ложь не подобрётся к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального» [Фуссылат, 42].

А также:

﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ٨٨﴾

«Скажи: «Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить нечто подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали помогать друг другу»» [Аль-Исра, 88].

Это книга на арабском языке, о которой неверующие сказали:

﴿لَن نُّؤْمِنَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ﴾

«Мы никогда не уверуем в этот Коран» [Саба, 31].

Некоторые из них сказали:

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝٢٥﴾

﴿Это — не что иное, как слова человека﴾ [Аль-Муддассир, 25], — на что Всевышний Аллах сказал:

﴿سَأُضِلُّهُ سَقَرًا ۝٢٦﴾

﴿Я брошу его в Преисподнюю﴾ [Аль-Муддассир, 26]. Некоторые сказали: «Это — стихи», — а Всевышний Аллах сказал:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ۝٢٧﴾

﴿Мы не учили его поэзии, и не подобает ему это. Это — не что иное, как Напоминание и ясный Коран...﴾ [Йа Син, 69]. После того как Аллах отверг утверждения о том, что Коран якобы является стихами, ни у одного разумного человека не осталось сомнений, что Коран — это Книга на арабском языке, состоящая из слов, букв и аятов. Ведь если бы это было не так, то никто не стал бы говорить о нём: «Это — стихи». Всевышний Аллах сказал:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ﴾

﴿Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу, то сочините одну подобную суру...﴾ [Аль-Бакара, 23]. Невозможно требовать сочинить что-то подобное тому, о чём неизвестно, что это такое и что невозможно постичь разумом.

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَتَّبِعْتِ الْذِّبَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي ۚ﴾

﴿Когда Наши ясные аяты читают тем, которые не надеются на встречу с Нами, они говорят: «Принеси нам другой Коран или замени его!» Скажи: «Не подобает мне заменять

его по своему желанию» ﴿[Юнус, 15]. Тем самым Он подтвердил, что Коран — это аяты, которые читаются им.

Также Аллах **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** сказал:

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾

«Напротив, это — ясные аяты в груди тех, кому даровано знание» [Аль-‘Анкабут, 49].

А также:

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾﴾

«Воистину, это — благородный Коран, находящийся в Хранимом Писании. К нему прикасаются только очищенные» [Аль-Ваки’а, 77–79]. Он сказал эти слова после того, как поклялся об этом.

Всевышний Аллах сказал:

﴿كَهَيْعَص ﴿١﴾﴾

«Каф. Ха. Йа. Айн. Сад» [Марьям, 1].

﴿حَمْ ﴿١﴾ عَسَق ﴿٢﴾﴾

«Ха. Мим. Айн. Син. Каф» [Аш-Шура, 1–2]. Двадцать девять сур в Коране начинаются с отдельных букв.

Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** сказал: «Тот, кто будет читать Коран, соблюдая правила, за прочтение каждой буквы получит награду как за совершение десяти благих дел. Тот же, кто будет читать его с ошибками, за каждую прочитанную букву получит награду как за совершение одного благого дела»¹.

1. Привёл Аль-Байхаки в «Шу’аб аль-Иман» (2/428, № 2294) с такой формулировкой: «Тот, кто будет читать Коран, соблюдая правила, за прочтение каждой буквы получит награду как за совершение двадцати благих дел. Тот же, кто будет читать его с ошибками, за каждую

Хадис достоверный.

Также Пророк ﷺ сказал: «**Читайте Коран, прежде чем появятся люди, которые будут читать его, выправляя каждую букву так, как выпрямляют стрелы. Их чтение не выйдет за пределы их ключиц. Они будут торопиться получить награду за чтение Корана в этом мире и ничего не оставят для Будущей жизни**»¹.

Абу Бакр и Умар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا говорили: «Для нас лучше читать Коран с соблюдением правил, чем заучивать несколько его букв»².

прочитанную букву получит награду как за совершение десяти благих дел». В цепочке передатчиков этого хадиса присутствует Бакыйя ибн аль-Валид, который является подтасовщиком. Он передавал хадисы в форме «ан-ана» (то есть передавал хадисы со словами «от такого-то», не утверждая своё непосредственное участие в принятии хадиса — прим.пер.). Также Аль-Байхаки привёл его от Умара ибн аль-Хаттаба (2/428, № 2296). Ат-Табарани привёл его в «Аль-Аусат» (7/301, № 7574) от Ибн Мас'уда со следующей формулировкой: «**Читайте Коран, соблюдая правила! Ибо, поистине, тот, кто будет читать Коран, соблюдая правила, за прочтение каждой буквы получит награду как за совершение десяти благих дел, а также ему простятся десять прегрешений и возвысят на десять степеней**».

Аналогичный хадис привёл Таммам в своей книге «Аль-Фаваид» (1/130–131, № 301). Так, в нём говорится: «**Тот, кто будет читать Коран, соблюдая правила, за прочтение каждой буквы получит награду как за совершение сорока благих дел. Тот же, кто будет читать его с ошибками и нараспев, за прочтение каждой буквы получит награду как за совершение двадцати благих дел**». Однако этот хадис недостоверный. См. «Сильсият аль-Ахадис ад-Да'ифа ва-ль-Мауду'а» (5/370, № 2348).

1. Привёл Абу Дауд (831), Ахмад (5/338, № 22865), Абд ибн Хумайд в своём «Муснаде» (1/171, № 466), Ат-Табарани в «Аль-Кабир» (6/206, № 6021), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (3/36, № 760) — все они передают этот хадис от Сахля ибн Са'да ас-Са'иди.
2. Привёл Абдульвахид ибн Умар в «Ахбар ан-Нахвийин» (с. 42) от Шари́ка, от Джабира, от Мухаммада ибн Абдуррахмана ибн Язида, что Абу Бакр

Али ибн Абу Талиб رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Тот, кто не верует в одну букву из Корана, не верует в весь Коран»¹.

Мусульмане пришли к единому мнению относительно числа сур, аятов, слов и букв Корана. Среди мусульман нет разногласия в том, что тот, кто отрицает суру, аят, слово или букву из Корана, становится неверным. В этом содержится категорическое доказательство того, что Коран состоит из букв.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Обсуждение того, что Коран является речью Аллаха, — это более частный вопрос по сравнению с обсуждением самого атрибута речи. Ахлю Сунна уделяли особое внимание признанию атрибута речи у Всевышнего Аллаха в своих рассуждениях о том, что Коран является речью Аллаха. Ведь если признать эту более частную истину, вокруг которой ведутся споры, то признание атрибута речи — того, что речь Господа состоит из букв и звуков, что она состоит из слов, букв и предложений, — становится очевидным. Таким образом, через подтверждение более частного подтверждается и более общее в этой области, по принципу того, что является более ясным и очевидным.

Словом, речь Всемогущего Аллаха, которую Он ниспослал Джибрилю, и которую Джибриль услышал от Него, и которую

и Умар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказали: «Для нас лучше читать Коран с сохранением правильности произношения, чем заучивать несколько его букв». Привёл автор книги «Канз аль-'Уммаль» (2/336, № 4176), сославшись на книгу Ибн аль-Анбари «Аль-Идах».

1. Привёл Абдурраззак в своей книге «Мусаннаф» (8/472, № 15946) от Абдуллаха ибн Мас'уда. Также его привёл Саид ибн Мансур в своей книге «Сунан» (5/115, № 936), Ибн Абу Шейба в своей книге «Мусаннаф» (6/136, № 30109), Аль-Байхаки в «Шу'аб аль-Иман» (2/422, № 2273) — все они передали эти слова от Ибрахима ан-Наха'и.

ему было велено передать Пророку صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, и которая была названа Кораном, и которую Джибриль низвёл Пророку, — это и есть Коран. Следовательно, Коран — это речь Аллаха, и Коран — это часть речи Аллаха سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Речь Аллаха включает в себя как Коран, так и то, что Кораном не является. К речи Аллаха относятся слова, связанные с бытием, о которых Аллах сказал:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝١٠٩﴾

﴿Скажи: “Если бы море стало чернилами для слов моего Господа, то море иссякло бы до того, как иссякли бы Слова моего Господа, даже если бы Мы принесли в помощь ему такое же море»﴾ [Аль-Кахф, 109]. Здесь под «словами» подразумеваются именно слова, связанные с бытием.

Коран — это речь Всевышнего Аллаха, которую Он ниспослал Джибрилю, и которую Джибриль донёс до Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ именно так, как он услышал. Коран, со всеми его словами, аятами, сурами и буквами, был услышан Джибрилем так, как ими говорил Аллах: буквами и звуком. Он состоит из букв, как на то указывают слова Аллаха:

﴿الْم ۝١﴾

﴿Алиф. Лям. Мим﴾ [Аль-Бакара, 1].

﴿حَم ۝٢ عَسَق ۝٣﴾

﴿Ха. Мим. Айн. Син. Каф﴾ [Аш-Шура, 1–2], и другие аяты, содержащие отдельные буквы.

Это доказывает, что Джибриль услышал его именно в такой форме: он услышал его как последовательность букв. Следовательно, это подтверждает, что Аллах говорил именно буквами. Ведь здесь возможны только два предположения: либо Джи-

бриль услышал общую речь и затем сам разделил её на буквы, — но это утверждение отрицает атрибут речи так, как мы его утвердили ранее; либо же следует сказать, что Джibriль услышал его именно в такой форме, в виде букв, — и это подтверждает то, что мы хотим доказать: что Всемогуший Аллах говорит речью, которая состоит из предложений, слов и букв, и что она слышна от Него со звуком.

Священный Коран имеет несколько степеней:

Первая степень: письменная запись. На это ясно указывают слова Аллаха:

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾﴾

«Воистину, это — благородный Коран, находящийся в Хранимом Писании» [Аль-Ваки'а, 77–78]. Ещё до того, как Всевышний Аллах говорил этим Кораном в предвечности (то есть, когда Он сотворил Хранимую Скрижаль и поместил в неё то, чему суждено произойти), Он сделал Коран записанным в ней. Это степень письменной записи, предшествующий уровню произнесения. Всевышний Аллах сделал его записанным в Хранимой Скрижали по причине безграничности Своего знания, ибо Он знал то, что ниспослёт Своему рабу Мухаммаду صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, и сохранил это записанным в Хранимой Скрижали.

Вторая степень: общее ниспослание. После того, как Аллах отправил Своего Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Он поместил весь Коран, находившийся на уровне письменной записи, в «Доме Величия» на самом нижнем небе. Сообщается со слов Ибн Аббаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что: «Аллах ниспослал Коран и поместил его в Доме Величия на самом нижнем небе». Ибн Аббас также сказал: «А затем он ниспосылался частями на протяжении двадцати трёх лет»¹.

1. Привели Ад-Дия в «Аль-Мухтара» (10/153–155, № 151–154), Аль-Хаким (2/223, 611), Ан-Насаи в «Аль-Кубра» (5/7, № 7991).

Третья степень: произнесение. Именно этот уровень подразумевается, когда Коран описывается¹, ибо Всевышний Аллах говорил этим Кораном, и Джibrиль слышал его от Него и передал Пророку ﷺ. То, что Аллах говорил Кораном, произошло уже после начала пророческой миссии Мухаммада. Аллах в Коране говорит:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾

«Аллах уже слышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания относительно своего мужа...» [Аль-Муджадала, 1]. Аллах сказал эти слова (ниспосланные аятом) уже после того пререкания и после того, что произошло между той женщиной и её мужем. Слова Всевышнего «уже слышал» указывают на нечто происшедшее, новое, в смысле — возникшее, а не предвечное. Это подобно тому, как Всемогущий Аллах охарактеризовал Своё писание словами:

﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ﴾

«Когда бы ни приходило к ним новое наизидание от их Господа...» [Аль-Анбия, 2]. Слово (مُحَدَّثٍ) «новое» означает, что его ниспослание является чем-то возникшим (не предвечным). Отсюда следует, что слова Аллаха в Коране не являются предвечными, как утверждают приверженцы нововведений. Напротив, Аллах говорил эти слова по Своей воле, желанию и выбору, в соответствии со Своей мудростью, а Джibrиль слышал это и передал Пророку ﷺ. В этом содержится опровержение нескольких заблудших течений и мнений:

Первое: опровержение тем, кто утверждает, что Коран — это

Также см. «Фатх аль-Бари» (9/4), Толкование Аль-Багави (1/151), Толкование Ибн Касира (1/217), Толкование Аль-Куртуби (2/297).

1. Как речь Аллаха (прим.пер.).

внутренний смысл¹.

Второе: опровержение тем, кто заявляет, что Коран является сотворённым и отделённым (от Аллаха) творением, как утверждают мутазилиты. В своё время из-за этого имам Ахмад رحمته الله и приверженцы Сунны подверглись серьёзным испытаниям, связанным с темой о сотворении Корана.

Третье: опровержение тем, кто считает, что Джибриль взял Коран с уровня письменной записи из Хранимой Скрижали и донёс его Пророку. Так утверждает Ас-Суюти (а также некоторые, жившие до него) в своей книге «Аль-Иткан»², где он заявил, что Джибриль взял Коран с уровня письменной записи из Хранимой Скрижали и низвёл его Пророку صلى الله عليه وسلم. Этим они хотят отрицать тот факт, что Всевышний Аллах говорил Кораном, или то, что Джибриль услышал от Него аяты и буквы (из Корана).

Аргументы, которые привёл автор رحمته الله, ясно указывают на то, что Коран состоит из аятов, букв, слов и сур, и что Всевышний Аллах говорил им именно в такой форме. В Коране Аллах сказал устами Своего Пророка صلى الله عليه وسلم следующее:

﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدِلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

﴿Скажи: «Не подобает мне заменять его по своему желанию. Я лишь следую тому, что внушается мне в откровении»﴾ [Юнус, 15]. Отсюда следует, что Пророк صلى الله عليه وسلم является лишь передатчиком. Поэтому Аллах сказал:

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾

﴿Это — слова благородного посланца﴾ [Аль-Хакка, 40].

1. Не выраженный в словах и звуках (прим.пер.).
2. Аль-Иткан (1/125). Эти слова привели Ат-Тайибий и Аль-Кутб ар-Рази в субкомментариях к книге «Аль-Кашшаф».

Он **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** сообщил об этом в двух сурах — «Ат-Таквир» и «Аль-Хакка». Это не означает, что это речь самого посланника, ибо в суре «Аль-Хакка» подразумевается один (посланник), а в суре «Ат-Таквир» — другой.

Всевышний Аллах сказал:

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾﴾

﴿Это — слова благородного посланца, обладателя силы при Владыке Трона, могущественного﴾ [Ат-Таквир, 19–20].

А в суре «Аль-Хакка» сказано:

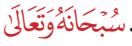
﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٠﴾ وَمَاهُوَ يَقُولُ شَاعِرٍ﴾

﴿Это — слова благородного посланца. Это не слова поэта﴾ [Аль-Хакка, 40–41]. В суре «Аль-Хакка» посланец, которому приписывается эта речь (т.е. Коран) — это наш Пророк Мухаммад **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**. А в суре «Ат-Таквир» благородный посланник, которому приписывается Коран, — это Джибриль. Слова **﴿это — слова благородного посланца﴾** означают Джибриля. Это его речь (в смысле передачи), однако сама речь принадлежит Создателю **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**, а чтецом, передавшим Пророку эту речь от Того, Кто его говорил, является Джибриль.

Приписывание Корана Джибрилю и то, что он является его «речью» — это приписывание в смысле передачи слов. Если, к примеру, ты услышишь от меня высказывание, которое я передаю от одного из учёных, то это будут мои слова¹, однако само высказывание — это высказывание того, чьи слова я передаю. Вот в чём разница между «передачей слов» и «высказыванием». Многие из тех, кто утверждал, что в этих двух аятах Коран приписывается Пророку или Джибрилю, не уяснили этого различия, полагая, что Всевышний Аллах не говорил Кораном и что

1. В смысле: я произношу эти слова, передавая их (прим.пер.).

это не Его речь.

Подобно этому, Пророк является тем, кто передал Коран. Когда Пророк произнёс Коран, он стал его словами¹, однако он передавал его от Аллаха. Он передавал Его речь, и эта речь является речью Аллаха .

Из этого выясняются некоторые аспекты, связанные с обсуждением вопроса о речи Всевышнего Аллаха. Это один из первых вопросов, в которых возникли разногласия относительно атрибутов Аллаха. Поэтому некоторые люди называли науку, связанную с вероубеждением, наукой «калам», поскольку это был один из первых возникших вопросов, который люди обсуждали и в котором разошлись во мнениях.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что вероубеждение приверженцев Сунны заключается в том, что:

- Всевышний Аллах говорит.
- Его речь является предвечной по своему роду, но возникающей по своим частным проявлениям.
- Всевышний Аллах говорит речью, звук которой слышат.
- Его речь состоит из букв; её услышал от Него Муса , её слышит от Него Джибриль и ангелы, и услышат её от Него люди в День Воскресения.
- Его речь не подобна речи кого-либо другого, напротив, она будет воздействовать на творения в День Суда: её услышит и тот, кто будет находиться далеко, так же ясно, как и тот, кто будет находиться близко.
- Его речь не исходит из одного направления, а исходит спереди, сзади, справа и слева, не ограничиваясь одной стороной.

Всё это — одно из величественных проявлений этого атрибута,

1. В смысле произнесения слов.

которым обладает Аллах. Коран — это речь Аллаха, ниспосланная, не сотворённая. Если он хранится в сердцах — он остаётся речью Аллаха. Если он записан на страницах — он остаётся речью Аллаха. Если он читается устами — он остаётся речью Аллаха **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**. И когда его читают, мы говорим: «Сам Коран — это речь Создателя, а голос (слышимый при чтении) — это голос чтеца».

Таковы различные уровни, и все они не выходят за рамки того, что это произнесённое, или записанное, или сохранённое — всё это является речью Аллаха **تَبَارَكَ وَتَعَالَى**!

Автор сказал:

В Вечной жизни верующие увидят Всевышнего Аллаха своими глазами. Они посетят Его, и Он будет разговаривать с ними, а они будут разговаривать с Ним. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾

«Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа» [Аль-Кияма, 22, 23].

А также:

﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحْجُوبُونَ ﴿٥٠﴾﴾

«Но нет! В тот день они будут отделены от своего Господа завесой...» [Аль-Мутаффифин, 15]. То, что те будут отделены завесой, находясь под гневом, свидетельствует о том, что верующие увидят Аллаха, снискав Его довольство, а иначе между ними не было бы никакой разницы.

Пророк   сказал: «Поистине, вы увидите Господа вашего так же, как видите эту луну, и не будете стеснены в том, что касается лицезрения Его!». Это достоверный, согласованный хадис¹.

Здесь уподобляется видение одного объекта видению другого, а не сами эти объекты. Поистине, нет никого подобного и равного Всевышнему Аллаху.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Ещё одним из убеждений приверженцев Сунны, отличающих их от убеждений приверженцев нововведений, является то, что они убеждены в том, что в Судный день будет возможность

1. Аль-Бухари (554), Муслим (633). Хадис передал Джарир ибн Абдуллах.

увидеть Всевышнего Аллаха, и что никто не сможет увидеть Его в земной жизни. Так, Аллах сказал Мусе عَلَيْهِ السَّلَام, когда тот попросил Его показать Себя:

﴿لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرِنِي﴾

«Ты не увидишь Меня, но взгляни на Гору. Если она удержится на своём месте, то ты увидишь Меня» [Аль-А'раф, 143].

Лицеизрение Аллаха в этом мире невозможно, но это станет возможным в Вечной жизни. И это непременно произойдёт, как об этом сообщил Всевышний в Своей Книге:

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾

«Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа» [Аль-Кияма, 22, 23].

Верующие увидят своего Превеликого Господа на просторах места Сбора (в День Суда), а также в Раю, и они будут наслаждаться этим взором, обращенным к Лику Всевышнего Аллаха. Самое величественное благо, которое им будет даровано, — это возможность увидеть их Господа. Это, поистине, величайшее и щедрейшее благо! Поэтому Аллах назвал его «добавкой» в Своих словах:

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)» [Юнус, 26]. Также достоверно передаётся, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Добавка — это возможность взглянуть на Лик Всевышнего Аллаха». Хадис передал Муслим и другие¹.

В этом вопросе противоречат приверженцы нововведений. Некоторые из них заявляют, что лицеизрение Аллаха в принципе

1. «Сахих» Муслима (181).

невозможно — ни в земной, ни в вечной жизни. Так утверждают джахмиты, мутазилиты и им подобные. Они искажают смысл аята:

﴿وَجُودُ يَوْمَئِذٍ نَاصِرٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرٌ ۝﴾

«Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа», утверждая, что «взирающие» (نَاطِرٌ) («назира») здесь означает «ожидаящие» («мунтазира»). Они говорят, что это подобно словам Всевышнего:

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۖ﴾

«Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме участи первых поколений?» [Фатир, 43]. То есть, они «ожидают». По их мнению, слово «взор» («назар») в этом аяте означает «ожидание» («интизар»). И, соответственно, слова «взирать на своего Господа» означают: ожидать милости и решения Аллаха **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

Этим же аргументом оперируют и существующие сегодня группы хариджитов, такие как ибадиты и т.п., а также приверженцы мутазилитского толка.

Ответ на этот аргумент заключается в том, что он лингвистически несостоятелен, не говоря уже о том, что возможность лицеизрения верующими их Господа **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** подтверждается множеством доказательств. Но даже с точки зрения лингвистики это — ошибка, так как Всевышний Аллах сказал: «взирать на своего Господа». Действительно, арабское слово «назар» иногда может означать «ожидание» («интизар»), но, когда оно употребляется в значении «ожидание», оно не требует предлога «إِلَى» («иля») (к, на). В таком случае оно является переходным глаголом, не требующим наличия предлога, как в словах Всевышнего:

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۖ﴾

«Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме участи

первых поколений?». Здесь глагол не управляется предлогом «إِلَى», и мы понимаем, что арабское слово «يَنْظُرُونَ» («янзуруна») здесь означает «они ожидают». Если же слово «назара» управляется предлогом «إِلَى», то оно означает исключительно «смотреть глазами», «взирать». И в арабском языке нет иного значения. Как сказал Всевышний Аллах: **«Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа»** [Аль-Кияма, 22, 23].

Второй аргумент: Всевышний Аллах сказал:

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ﴾

«Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа». Так кто же взирает на своего Господа? Это — лица. Это указание на то, что речь идёт именно о взоре очей, поскольку Всевышний назвал взирающим на Него именно лицо, которое, в свою очередь, является местом расположения зрения. Это полностью исключает значение «ожидания».

Также в вопросе лицецерения Всевышнего Аллаха противоречат ашариты, матуридиты и им подобные. Они признают, что верующие увидят своего Господа в День воскресения, и опровергают мутазилитов, отрицающих эту возможность.

Ашариты и матуридиты подтверждают, что Аллаха можно будет увидеть в Судный день, однако они заявляют: «Этот взор не имеет направления». Поэтому ты можешь встретить среди ашаритов тех, кто признаёт лицецерение (и они действительно его признают), однако следует обратить внимание, что их признание отличается от убеждений Ахлю Сунны. Ахлю Сунна утверждают, что Всевышнего увидят воочию, в направлении, туда, где пребывает Аллах. Ашариты, в свою очередь, считают, что это будет видение с помощью неких «сил», а не глаз, которые Аллах создаст в телах людей в День воскресения, и это будет не в направлении! Подобное представление является невообразимым и уму непостижимым.

Именно поэтому мутазилиты, опровергая ашаритов, заявили: «Вы идёте вразрез с разумом». Между ними возникли дискуссии и споры, подробное изложение которых не является целью этого краткого разбора. Следует отметить, что в плане рационального обоснования этого вопроса мутазилиты проявили больше изощренности, чем ашариты. Однако ашариты, проявив слабость (в рациональных доводах), признали то, на что указали тексты, но при этом пошли наперекор разуму и не приняли во внимание весь смысл, содержащийся в этих доказательствах. Что касается мутазилитов, то, положившись на логические умозаключения, они стали полностью отрицать возможность лицецерения Господа. Правильная же позиция заключается в том, чтобы признать всё вместе: и саму возможность лицецерения, и то, что оно будет иметь определённое направление, и то, что люди увидят Всевышнего своими глазами.

Отрицающие возможность лицецерения также приводят аргумент: Всевышний Аллах сказал Мусе:

﴿قَالَ لَن تَرَنِي﴾

﴿**Ты не увидишь Меня...**﴾ — в ответ на его слова:

﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾

﴿**Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя**﴾ [Аль-А'раф, 143]. Они утверждают, что частица «не» «لَن» («лян») здесь указывает на вечное и абсолютное отрицание («никогда»), и что это вечное отрицание, на которое она указывает, включает в себя как мирскую жизнь, так и жизнь вечную. Следовательно, лицецерение невозможно ни в этом мире, ни в Последней жизни, на что, по их мнению, и указывают слова Аллаха: ﴿**Ты не увидишь Меня**﴾, без какого-либо ограничения только мирской жизнью.

Ответом послужит то, что данное утверждение является ошибкой в грамматике и неверным толкованием с точки зре-

ния арабского языка. Поэтому Ибн Малик сказал в своей поэме «Аль-Кафия аш-Шафия» (которая больше по объему, чем знаменитая «Аль-Альфия»):

«Того, кто видит в “лян” отрицание навеки,
— его слова отвергни, а иному следуй»¹.

То есть: мнение тех, кто видит в частице «لَنْ» («лян») указание на вечное отрицание (а это мутазилиты) — отвергается, поскольку такое понимание неизвестно среди арабов. А мнению других — следуй и поддерживай, ибо «لَنْ» («лян») не указывает на вечное отрицание. Явным доказательством этому из Корана являются слова Аллаха о том, что Марьям сказала:

﴿فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾

﴿Я не стану сегодня разговаривать с человеком﴾ [Марьям, 26]. Если бы частица «لَنْ» «лян» указывала на вечное отрицание, то ограничение ее словом «сегодня» не имело бы никакого смысла. Слова Марьям: ﴿Я не стану сегодня разговаривать с человеком﴾ являются ясным доказательством того, что «لَنْ» «лян» не подразумевает отрицания навечно, как об этом и сказал Ибн Малик.

1. См. «Шарх аль-Кафия аш-Шафия» (2/105).

Автор ﷺ сказал:

Одно из качеств Аллаха заключается в том, что Он вершит, что пожелает, и ничего не случается, иначе как по Его воле. Ничто не происходит вопреки Его желанию, и в мире нет ничего, что не подчинялось бы Его предопределению и появлялось бы без Его повеления. Никто не сможет избежать своей судьбы и предопределённого ему, и никто не выйдет за пределы того, что предначертано в Хранимой Скрижали. Люди делают то, что пожелает Аллах. Если бы Он уберёг их, то они не ослушались бы Его. Если бы Он пожелал, то все они подчинились бы Ему. Он сотворил все творения и их дела и предопределил их уделы и сроки жизни. Он ведёт прямым путём, кого пожелает, по Своей милости и сбивает с прямого пути, кого пожелает, по Своей мудрости. Всевышний Аллах сказал:

﴿لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (٢٣)

«Его не спросят за то, что Он совершает, а они будут спрошены» [Аль-Анбия, 23].

Аллах также сказал:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ (٤٩)

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению» [Аль-Камар, 49].

﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾ (٢)

«Он сотворил всякую вещь и предопределил её» [Аль-Фуркан, 2].

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾

«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании ещё до того, как Мы сотворили его» [Аль-Хадид, 22].

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾

«Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для Ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает грудь» [Аль-Ан'ам, 125].

Ибн Умар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ передал, что Джибриль عَلَيْهِ السَّلَامُ спросил у Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «Что такое вера?» — и он ответил: «(Суть веры заключается в том,) чтобы ты веровал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, в Последний день и в предопределённость как хорошего, так и плохого». На это Джибриль сказал: «Ты сказал правду». Этот хадис приводится только у Муслима¹.

Также Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Я уверовал в предопределённость как хорошего, так и плохого, как в его сладость, так и в его горечь»².

В мольбе, которой Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ научил Аль-Хасана ибн Али и с которой он взывал к Аллаху во время дополнительной

1. «Сахих» Муслима (8). Это известный хадис, переданный от Умара о степенях веры. Слово «Ибн» (с араб. — сын) является добавкой копировщика. В действительности Ибн Умар передал следующий достоверный согласованный хадис: «Ислам зиждется на пяти (столпах)...».
2. С такой формулировкой этот хадис привёл Ибн Асакир в «Тарих Димашк» (5/250), «23/208), (38/320); Аль-Хаким в «Ма'рифат 'Улюм аль-Хадис» (с. 31) от Анаса ибн Малика رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, который передал от Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ такие слова: «Не станет верующим раб, пока не уверует в предопределённость как хорошего, так и плохого, как в его сладость, так и в его горечь». Затем Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ схватил рукой себя за бороду и сказал: «Я уверовал в предопределённость как хорошего, так и плохого, как в его сладость, так и в его горечь».

ночной молитвы¹, были такие слова: «...и упаси меня от зла того, что Ты предрешил...»².

 РАЗЪЯСНЕНИЕ

Шестым столпом веры является вера в предопределение как хорошего, так и плохого — всё от Всевышнего Аллаха.

Термины «аль-када» и «аль-кадар» часто встречаются (в текстах). Есть ли между ними разница?

Часть учёных считают, что разницы между ними нет, и они вполне взаимозаменяемы. Другая группа учёных провела различие между ними, отметив, что «аль-кадар» — это то, что предшествует свершению предопределённого. Когда же предопределённое свершается, это называется «аль-када». Таким образом, то, что до свершения предопределённого (ещё не ставшее реальностью, но известное Аллаху), называется «аль-кадар», а когда оно уже происходит, то называется «аль-када», хотя по сути тоже может называться и «аль-кадар», но с точки зрения того, что уже миновало.

Это ясное и хорошее различие, так как корни слов «када» и «кадар» в языке различны. И слова Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ в мольбе: «...и упаси меня от зла того, что Ты предрешил (кадай-та)...)» — здесь употребление слова «када» связано с тем, что предопределённое Аллахом является неизбежным решением, то есть тем, что непременно сбудется. Поэтому в этой мольбе просят Аллаха упасти от зла того, что Он предрешил и постановил.

1. Во время витра.

2. Привели: Абу Дауд (1425), Ат-Тирмизи (464), Ан-Насаи (3/248, № 1745, 1746), Ибн Маджа (1178), Ахмад (1/200, № 1718). Хадис передал Аль-Хасан ибн Али.

Многие учёные, среди которых Ибн аль-Каййим и другие говорят, что между «када» и «кадар» нет разницы: «када» — это и есть «кадар», а «кадар» — это и есть «када», то есть они взаимозаменяемы.

Ахлю Сунна верят, что предопределение имеет два уровня:

Первый: то, что предшествует наступлению предопределённого во времени, то есть то, что было в прошлом.

Второй: то, что происходит в момент свершения предопределённого.

Что касается первого уровня, то он, в свою очередь, включает в себя два этапа:

Первый этап — это знание. Оно предвечно. Всевышний Аллах знал о том, что будут совершать Его творения вплоть до Судного дня.

Второй этап — это запись. Всевышний Аллах записал судьбы всех творений до наступления Судного дня за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли. В то время Его Трон был над водой.

Изначальными этапами предопределения являются:

1. Мы веруем, что Всевышний Аллах знал обо всех поступках Его творений — благих и дурных, об их состояниях и движениях. Его знание об этом является извечным, ибо Аллах Всеведущ, и незнание об этих вещах никогда не могло коснуться Его.
2. Он записал это в Хранимой Скрижали. То есть, всё, что творения будут совершать, чем они будут жить, кто из них пойдёт прямым путём, а кто впадёт в заблуждение, неверие неверующего, послушание грешника, послушание покорного — все движения и состояния записаны в Хранимой Скрижали.

Всевышний Аллах сказал:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в Писании. Воистину, это для Аллаха легко» [Аль-Хадж, 70]. В этом аяте упомянуты два этапа: Знание и Запись.

Мы убеждены, что у Аллаха не появляется знание о чем-либо постфактум (как новое для Него). Напротив, Всевышний Аллах знал обо всём ещё до того, как что-либо существовало, и затем Он записал в Хранимой Скрижали судьбы всех творений вплоть до наступления Судного дня, и они не могут выйти за пределы того, что было им предписано.

Что же касается второго уровня, который сопутствует самому предопределённому событию, то он также включает в себя два этапа:

Первый: то, что воля Всевышнего Аллаха объемлет всех Его рабов. Всё, что Он пожелает, сбывается, а чего не пожелает — не сбывается. Ничто не происходит в Его власти и царстве без Его соизволения в бытийном смысле. Так, повиновение рабов происходит с соизволения Аллаха в бытийном смысле, послушание грешников происходит с соизволения Аллаха в бытийном смысле, неверие Его рабов происходит с соизволения Аллаха в бытийном смысле, и беды, постигающие рабов, происходят с соизволения Аллаха в бытийном смысле. В Коране сказано:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾

«Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров» [Ат-Таквир, 29]. Исходя из этого, воля человека заключена внутри воли Аллаха: что пожелал Аллах, то и произошло, а чего не пожелал — того не произошло. Как сказал

Всевышний:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٣٠﴾

«Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый» [Аль-Инсан, 30]. Он сделал волю раба зависимой от Своей воли, и если раб чего-то пожелает, то это происходит не самостоятельно, а только если пожелает Аллах.

Второй этап на этом уровне (и четвертый в общей системе предопределения) заключается в том, что всё, что происходит во власти Аллаха, Им же и сотворено. Аллах — Творец всего сущего, как сказал Он Сам в Своей Книге:

﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝٦٦﴾

«Аллах — Творец всякой вещи. Он — Попечитель и Хранитель всякой вещи» [Аз-Зумар, 62]. Он — Творец всего сущего, и к этому относятся: покорность рабов, их послушание и поступки, а также бедствия, которые их постигают. Всё, что происходит во власти Аллаха, является Его творением.

Эти два уровня сопутствуют самому предопределённому событию. То есть, когда происходит предопределённое, и Аллах желает его свершения (из того, что было записано в Хранимой Скрижали и известно Ему извечно), оно происходит только по воле Аллаха, и если оно происходит, то Аллах является его Создателем.

Это учение, с его четырьмя этапами и есть то, во что веруют приверженцы Сунны. По их убеждению, предопределение — это:

1. Извечное Знание Всевышнего Аллаха обо всём до того, как это произойдёт.
2. Запись этого в Хранимой Скрижали за пятьдесят тысяч

- лет до создания небес и земли.
3. Его воля в отношении всего сущего.
 4. Его творение всего сущего.

Именно так понимают предопределение приверженцы Сунны. Оно охватывает все четыре этапа: Знание, Запись, Всеобщую Волю и Творение всего сущего, ибо Аллах — Творец всякой вещи.

Некоторые из приверженцев нововведений впали в противоречие с этим, заявив, что Аллах не творит деяния раба, а раб сам творит свои деяния. Это — утверждение кадаритов, то есть отрицающих предопределение.

Ответом им служат слова Всевышнего Аллаха:

 وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

﴿Аллах сотворил вас и то, что вы совершаете﴾ [Ас-Саффат, 96]. Аллах создал и рабов, и их деяния. Деяние раба, будь то повиновение или послушание, является творением Аллаха, однако оно совершается по выбору и воле самого раба, но Аллах — его Создатель. И если это деяние является грехом, то Аллах позволил ему случиться в бытийном смысле, но не одобрил его с точки зрения шариата и религии. Он пожелал, чтобы это случилось в бытийном смысле, но не пожелал этого в шариатском смысле. В Его власти не происходит ничего, чего бы Он не пожелал (в бытийном смысле), и ничто в Его власти не происходит без того, чтобы Он не был его Творцом, Тем, Кто его дал ему начало, придал ему форму и создал его. При этом в случае послушания грешника и неверия неверующего это сочетается с тем, что Он не доволен нарушением Его Закона.

Те, кто отрицает предопределение, делятся на два вида:

Первая группа: крайние кадариты. Это те, кто отрицал предвечное знание Аллаха. Эта секта уже исчезла. О них имамы праведных предшественников говорили: «Спорьте с кадаритами

о том, что касается (предвечного) знания: если они признают его, то будут опровергнуты, а если отвергнут, то станут неверующими»¹.

Вторая группа: кадариты, которые отрицают, что Всемогущий Аллах сотворил деяния рабов, и отвергали предопределение. Они утверждали, что человек сам создаёт свои поступки.

Их противоположность — джабариты, и они также делятся на два вида:

Первая группа: крайние джабариты. Они утверждают, что у человека вообще нет выбора, и он подобен пёрышку на ветру. Это убеждение джахмитов и некоторых крайних суфиев. Такие взгляды существуют и поныне.

Вторая группа: не крайние джабариты, и это ашариты. В вопросе предопределения ашариты придерживаются тенденции принуждения, но скрытого, внутреннего, а не явного. Они говорят: «Внешне человек выглядит как выбирающий свои поступки, но в действительности он принуждён». Для этого Абу аль-Хасан аль-Ашари придумал термин «приобретение» («касб»). Он сказал: «Деяния — это приобретение людей». Но как понимать «приобретение»? Их учёные расходились в его толковании, и насчитывают около двенадцати разных объяснений. Сейчас не время для их подробного анализа, однако суть в том, что у этого термина нет ясного и реального смысла. Поэтому один из учёных² сказал:

«Изречения, за которыми нет действительного смысла, раз-

1. См. «Ар-Радд ‘аля аль-Джахмия», Ад-Дарими (с. 139, № 244), «Ас-Сунна» Абдуллаха ибн Ахмада (2/429, № 948). Эти слова принадлежат Умару ибн Абдуль-Азизу. См. «Маджму’ аль-Фатава» Ибн Таймийи (23/349)

2. Эти слова привёл шейх-уль-Ислам Ибн Таймийа в книге «Минхадж ас-Сунна ан-Набавия» (1/459), а также в «Ан-Нубувват» (с. 144).

уму понятного и близкого к пониманию: “приобретение”¹ у Аль-Ашари², “положение” у Аль-Бахшами³, и “скачка” у Ан-

1. В книге «Маджму’ аль-Фатава» (8/128) Ибн Таймия сказал об ашаритах следующее: «Они утвердили “приобретение”, но оно лишено всякого смысла. Ведь если рассматривать связь способности (совершать действия) с предметом действия, то нет никакой разницы между “приобретением” и самим действием. Поэтому люди начали насмехаться над теми, кто это сказал, и говорили: “У трёх вещей нет подлинной сути: “скачка” Ан-Наззами, “положение” Абу Хашима и “приобретение” ашарита”. В итоге они вынуждены были истолковать влияние способности на действие как не более чем обычное сопутствие. Но обычное сопутствие встречается между всякой причиной и её следствием, и между действием и способностью (совершить действие) тоже. И утверждать, что именно способность влияет на действие, — не более обоснованно, чем утверждать обратное. Точно так же обычное сопутствие бывает и между следствием и его причиной, если она отделена от него. При этом способность раба, согласно их убеждению, не выходит за пределы самого носителя (человека) и не воздействует вовне. Именно по этой причине Аль-Кади Абу Бакр вынужден был прибегнуть к одному толкованию, Абу Исхак аль-Исфараини — к другому, а Абу аль-Маали аль-Джувайни — к третьему, когда они увидели, сколько противоречий заключает в себе это учение».
2. Абу аль-Хасан Али ибн Исмаил ибн Исхак аль-Ашари. Родился в 260 г.х., а умер в 324 г.х. Изначально он придерживался воззрений мутазилитов, но впоследствии отказался от этой идеологии, избрав для себя собственную идеологию. Её масштабы увеличились настолько, что последователей его идеологии стали называть «ашаритами». Однако сам Аль-Ашари в конце жизни в целом вернулся к убеждениям имама Ахмада. Об этом он рассказал в своих книгах «Аль-Ибана ‘ан Усуль ад-Дияна» и «Расайль иля Ахль ас-Сагр». Подробнее о его биографии можно узнать в «Сияр А’лям ан-Нубалья» (15/85), «Тарих Багдад» (11/346), «Аль-Бидая ва-н-Нихая» (11/187).
3. Речь идёт об Абу Хашиме аль-Джабаи. Его имя: Абдуссалам ибн Абу Али Мухаммад ибн Абдульваххаб ибн Салям аль-Джабаи аль-Мутазили. Родоначальник идеологии бахшамитов. Ум. в 321 г.х. См. «Аль-Фарк бейна аль-Фирак» (с. 184), «Сияр А’лям ан-Нубалья» (10/541), «Тарих Багдад» (6/97), «Лисан аль-Мизан» (1/67).

Наззама».

Это лишь примеры, лишённые сути. И если ашарита спросить: «Что значит “приобретение”?» — то вы не найдёте у них единого мнения относительно ясного и правильного толкования этого термина. Некоторые комментаторы книги «Джаухарат ат-Таухид»¹ — одной известной книги по вероучению ашаритов — прямо признавались: «Мы вынуждены признать, что мы — джабариты, но джабариты внутренние, а не внешние. Мы не такие, как те, кто признаёт абсолютное принуждение, — нет. Человек будто бы выбирает внешне, но внутри он всё же принуждён».

А если спросить их: «Как вы объясняете действия, которые совершает раб?», — они отвечают: «Он подобен орудию, через которое осуществляется действие. Когда режут ножом, мы не говорим, что сам нож совершил разрез, а говорим: разрез произошёл при его движении. Так и раб: он якобы совершил

В изложении его еретического учения о «скачке» (ат-тафра) Абдуль-Кахир аль-Багдади сказал: «К числу его постыдных новшеств относится утверждение о «скачке». Это — его заявление о том, что тело может пребывать в одном месте, а затем переместиться из него в третье или даже в десятое, минуя промежуточные места, находящиеся между первым и десятым; и при этом оно не перестаёт существовать в первом месте и не воссоздаётся заново в десятом». См. «Аль-Фарк бейна аль-Фирак» (с. 124)

1. «Джаухарат ат-Таухид» («Жемчужина Единобожия») является одной из важнейших книг в вероучении ашаритов. Это поэма, изложенная в стихах, по науке калам, автором которой является шейх Ибрахим аль-Лаккани аль-Малики, скончавшийся в 1041 году по хиджре. Начинается она словами: «Хвала Аллаху за ниспосланные Им благословения, а затем приветствия вслед за благословениями». У автора этой книги есть три комментария к этому труду: большой, малый и средний. Средний комментарий носит название «Талхис ат-Таджрид ли-‘Умдат аль-Мурид». Его сын, Абдуссалам, написал к нему разъяснение под названием «Иршад аль-Мурид». Среди же наиболее известных комментариев к книге «Джаухарат ат-Таухид» — комментарий Аль-Баджури. См. «Кашф аз-Зунун» (1/620).

молитву, но в действительности был вынужден встать на неё; он ослушался, но на самом деле был вынужден совершить грех». То есть они уподобляют человека орудию, в котором Аллах **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** осуществляет Свою волю и проводит Свой приговор. Это крайнее противоречие тому, что ясно утверждается в откровении.

Ашариты — это одна из групп джабаритов, а мутазилиты — одна из групп кадаритов. Что касается крайних джабаритов и крайних кадаритов, то их убеждения мы разобрали выше.

Итог в вопросе предопределения таков: Всемогущий Аллах предопределил всё ещё до его свершения. Это означает, что Он знал всё наперёд, записал в Хранимой Скрижали, и Его приговор непременно осуществляется над Его рабами — им не выйти за пределы предопределённого. Но это вовсе не означает принуждения, ведь человек действует по своему выбору и будет вознаграждён или наказан в соответствии со своими поступками.

Автор ﷺ сказал:

Мы не делаем решение Аллаха и Его предопределение доводом для себя на то, чтобы не выполнять Его приказы и не сторониться Его запретов. Напротив, мы обязаны верить и знать, что доводом Аллаха против нас служат ниспосланные Им Писания и отправленные им посланники. Всевышний Аллах сказал:

﴿لَيْلَا يَكُونَنَّ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾

«...дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха» [Ан-Ниса, 165].

И мы знаем, что Аллах ﷻ повелел и запретил только то, что человек может выполнить или же оставить, а также то, что Он не принуждает никого к греху и не заставляет проявлять непокорность Ему. Всевышний Аллах сказал:

﴿لَا يَكِفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا﴾

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» [Аль-Бакара, 286].

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей» [Ат-Тагабун, 16].

﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾

«Сегодня каждая душа получит только то, что она приобрела, и не будет сегодня несправедливости» [Гафир, 17]. Эти слова указывают на то, что раб Аллаха действует и приобретает: получает награду за благодеяния и наказание за скверные поступки. И всё это происходит по решению Аллаха и Его предопределению.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Смысл признания предопределения не в том, чтобы мы говорили: «Мы принуждены к своим поступкам», и что приговор и предопределение Аллаха являются для нас оправданием в оставлении Его обязанностей. Так, если человек оставил какое-либо обязательное предписание, он не может сказать: «Это было предрешено для меня». Если же он совершил грех, он не может сказать: «Это было предопределено для меня». Ахлю Сунна утверждают: предопределением не оправдываются в грехах, но им утешаются при бедах¹. То есть, когда человека постигает несчастье, он говорит: «Это приговор и предписанное Аллахом, поэтому не упрекай меня за то, что решил Аллах». Но если он проявил халатность в выполнении обязанностей, то оправдание предопределением в грехе неприемлемо. Как сказали учёные Ахлю Сунна: предопределением утешаются только в бедах, а не в грехах. Этот принцип берётся из истории спора Адама и Мусы, мир им обоим².

В этом контексте имам Ибн Кудам употребил термин

1. См. «Маджму' аль-Фатава» Ибн Таймии (8/454), «Шарх аль-Акида ат-Тахавия» (с. 154). Так, там говорится следующее: «Адам утешался предопределением при беде, а не при грехе. Ибо предопределением утешаются при бедах, но не оправдываются в совершении грехов».
2. Эту историю привели Аль-Бухари (3409) и Муслим (2652). Так, передаётся от Абу Хурайры , что Пророк сказал: «Поспорили Адам и Муса, и Муса сказал: “Ты ли тот Адам, которого изгнал из Рая его проступок?” Адам сказал: “О Муса, ты ли тот, кого Аллах избрал со Своим посланием, говорил с тобой? Неужели ты порицаешь меня за дело, которое Аллах предопределил для меня до того, как Он меня сотворил?”». Посланник Аллаха дважды сказал: «Так Адам победил Мусу в доводе». Эта формулировка приводится у Аль-Бухари. См. «Маджму' аль-Фатава» Ибн Таймии (8/108, 109, 178, 303 и далее).

«приобретение». Это место также подвергалось критике, поскольку слово «приобретение» активно использовалось ашаритами.

Да, в Коране сказано:

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

﴿Ей достанется то, что она приобрела, и против неё будет то, что она приобрела﴾ [Аль-Бакара, 286], однако если термин используется в вопросах вероубеждения, то необходимо пояснять его правильным смыслом, чтобы он не понимался так, как трактуют его приверженцы заблуждений.

Ведь слова Аллаха:

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

﴿Ей достанется то, что она приобрела, и против неё будет то, что она приобрела﴾ означают: «то, что она совершила». «Приобретение» в Коране означает «действие».

Ашариты и подобные им приверженцы нововведений использовали слово «приобретение» в ином смысле: будто бы человек — лишь «место» для действия Всемогущего Аллаха. Они говорят: человек «приобретает» действие, потому что оно происходит через него, но не делает его истинным исполнителем. Истина же в том, что человек является тем, кто в действительности совершает свои поступки. Аллах **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** сотворил его действия. Поэтому действие приписывается Аллаху с точки зрения сотворения и предопределения, а также приписывается человеку — как его собственный поступок, совершённый по выбору и решению.

Человек действительно является деятелем своих поступков, а Аллах — Творец и его самого, и его поступков. Из этого становится ясно общее убеждение приверженцев Сунны в вопросе

предопределения.

Этот вопрос имеет фундаментальную важность. Давайте вспомним слова Али ибн Абу Талиба رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «Предопределение — это тайна Аллаха, не раскрывай её»¹. То есть, предопределение — из числа сокровенных тайн, и если человек пытается углубиться в них, он не придёт к истине, кроме как следуя тому, на что указывают тексты откровения. В некоторых хадисах также говорится: «**Когда упоминается предопределение — воздержитесь (от споров)**»². Ибо если человек будет вникать в эти вопросы без проницательности, то он впадёт в заблуждение. Причина же заблуждения людей в том, что они начинают искать причины поступков Аллаха и углубляться в исследование вопросов предопределения, не опираясь на то, что разъяснено в Книге и Сунне.

По этой причине, шейх-уль-Ислам Ибн Таймия رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, в своём стихотворении о предопределении³, написанном в опроверже-

1. См. «Тарих Димашк» (42/513), «Файд аль-Кадир» (1/348), «Тухфат аль-Ахвази» (6/279).
2. Привёл ат-Табарани в «Аль-Кабир» (10/198, № 10448), аль-Харис в своём «Муснаде» (2/748, № 742 с добавками Аль-Хайсами), Абу Нуайм в «Хильят аль-Авлия» (4/108). Хадис передал Ибн Мас'уд. См. «Фатх аль-Бари» (11/477).
3. Полный текст стихов и вопрос о немусульманах, проживающих на территории мусульман (зимми), можно найти в «Маджму' аль-Фатава» (8/245–255), а также в «Шарх аль-Касида ан-Нуния» Ибн Исы (2/222–223).

Начало поэмы, которую написал Шейх уль-Ислам Ибн Таймия, гласит:

*«Твой вопрос, о этот, — вопрос упрямого противника,
Ведущего тяжбу с Господом Трона, Творцом творений!
Вот вопрос, из-за которого с Высшим Сонмом тягася
Иблис давно, став корнем бедствий и несчастий.
Тот, кто станет оспаривать Властителя,
Низвергнется ниц, пав головой в пропасть.
И призовутся противники Аллаха
в День их возвращения к Нему*

ние иудею, усомнившемуся в предопределении Аллаха и в Его деяниях, сказал:

*«Основною заблуждений всех общин
стало рассуждение о деяниях Творца, ища причины.
Не поняв в них мудрости Всевышнего,
они впали в невежество ревнее».*

Как же прекрасны слова Ибн аль-Вазира в его книге «Исар аль-Хакк 'аля-ль-Хальк»¹, когда он рассматривал вопрос о причинах и деяниях Всевышнего Аллаха, и о том, как нам понимать предопределение. Он пояснил, что нам следует отказаться от попыток постичь все Божественные мудрости и держаться в стороне от этого. Он выразил это в красивых и утончённых стихах:

*Откажись искать соответствия
— ведь Господь наш поведал, как спорили ангелы.
И почтенный Хидр, и избранный собеседник (Муса),
Когда встретились, разошлись во мнении.
Не раз их общение омрачалось,
Пока Хранитель тайны не разорвал между ними связь.
И оставил его тот, с кем говорил Господь,
сокрушённый сердцем, хотя и возложил укор на Хидра.
А причина их разногласий — лишь различие знаний:
У одного они были частичными, у другого полными.
И неизбежно было, чтобы в знании Всевышний
Отличался от творений.*

Если бы наше понимание и знание было таким же, как у Всевышнего, то мы бы располагали информацией о сокровенном.

*Всецело в Огонь, о кадариты!
Будь то те, кто отрицал Его (атрибуты),
или те, кто стремился оспорить им Аллаха,
Или те, кто извратил с их помощью Шариаат.
И источник заблуждения творений от каждой группы...».*

1. (с. 199).

Однако наше знание ограничено, и мы не можем понимать абсолютно всё. Далее он указал на суть — и это общий принцип:

А причина их разногласий — лишь различие знаний:

У одного они были частичными, у другого полными.

И неизбежно было, чтобы в знании Всевышний

Отличался от творений.

Не пренебрегай же этой истиной,

Но прими её с благодарностью к Тому,

Кто оживляет (человека) из тленных костей.

В этом ясно показано, что верующий раб должен размышлять над историей Мусы и Хидра. Муса осудил некоторые поступки Хидра, поскольку не знал их мудрости: пробитое судно — он не знал, в чём была мудрость этого; убийство мальчика — он также не знал, в чём заключалась мудрость.

Поэтому Муса упрекнул Хидра — именно по причине своего недостаточного знания в этих вопросах по сравнению со знанием Хидра. Так что же тогда сказать о знании Всевышнего Аллаха в сравнении со знанием творений? Остаётся лишь одно: чистое смирение и покорность, сопровождаемые усердной работой.

Автор ﷺ сказал:

Вера — это слова языка, деяния органов и убеждения сердца, увеличивается при подчинении и уменьшается прислушании.

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾

﴿А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как ханифы, совершать молитву и выплачивать закят. Это — правая вера﴾ [Аль-Байина, 5]. Он назвал поклонение Аллаху, искренность сердца, совершение молитвы и выплату закята частью веры. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Вера состоит из семидесяти с лишним ветвей. Высшая из них — слова “Нет истинного божества, кроме Аллаха”, а низшая — устранение с дороги того, что вредит людям»¹. Он назвал слова и дела частью веры.

Также Всевышний Аллах сказал:

﴿فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾

﴿...то их вера от этого увеличивается...﴾ [Ат-Тауба, 124].

﴿لِيَزِدَادُوا إِيمَانًا﴾

﴿...чтобы их вера увеличилась﴾ [Аль-Фатх, 4].

Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Выйдет из Огня тот, кто скажет: “Нет истинного божества, кроме Аллаха”, имея в сердце веру на вес пшеничного зёрнышка, или на вес горчичного зёрнышка, или на вес пылинки»², — и он сообщил,

1. Аль-Бухари (9), Муслим (35). Хадис передал Абу Хурайра.

2. Аль-Бухари (44), Муслим (192, в более подробном формате). Хадис передал Анас ибн Малик.

что вера одних людей превосходит веру других.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

В этих предложениях упоминается вопрос веры и учение приверженцев Сунны относительно веры. И одним из первых вопросов, возникших в исламской общине, по которому разошлись во мнениях представители различных течений, отличаясь от пути сподвижников и тех, кто последовал за ними наилучшим образом, — это вопрос веры. Входят ли деяния в суть веры? Является ли вера целостной или же она может делиться на части? То есть: увеличивается ли она и уменьшается ли? Может ли исчезнуть часть её, в то время как основа останется? И здесь приверженцы нововведений разделились в своих мнениях.

Среди них есть те, кто говорят: «Вера — это слова и убеждение (сердца). Что же касается деяний, то они не входят в суть веры». Таких людей называют мурджиитами. А мурджииты, в свою очередь, делятся на две группы:

Первая группа: крайние мурджииты. Они утверждают, что вера — это всего лишь знание, убеждённость сердца, и ничего более. Эта идеология встречается сегодня среди крайних суфиев и различных групп.

Вторая группа: те, кто говорят: «Вера — это слова языка и убеждение (сердца)». Они исключают деяния из сути веры, считая их чем-то следующим за верой, но не являющимся её частью, не входящим в её сущность. То есть, они не считают деяние столпом веры, без которого вера не может существовать. Их называют «мурджиитами среди правоведов». Это мнение широко распространилось среди ханафитов, поскольку его придерживался имам Абу Ханифа رحمته الله.

Другая группа выступила с противоположным мнением, за-

явив: «Вера либо сохраняется полностью, либо исчезает; она не имеет степеней. И если человек совершает большой грех, то вся его вера исчезает». Вера, по их мнению, может находиться лишь в одном из двух состояний: либо она есть целиком, либо от неё не остаётся ничего. Она не является чем-то составным, что может увеличиваться и уменьшаться, и часть чего может исчезнуть, в то время как основа останется. Это известная позиция хариджитов и им подобных, которые утверждают о неверии того, кто совершил большой грех.

Что же касается приверженцев Сунны, то они утверждают: «Вера — это то, что объединяет в себе пять составляющих». То есть, их убеждение относительно веры включает в себя пять основ:

1. Убеждённость сердца.
2. Произнесение языком
3. Деяния органами тела.
4. Вера увеличивается благодаря покорности Милостивому Господу.
5. Вера уменьшается из-за ослушания Милостивого Господа и повиновения шайтану.

Эти пять основ отличают приверженцев Сунны от всех, кто противоречит им в этом фундаментальном вопросе. Доказательства этому предельно очевидны и ясны.

Вера — это слова и деяния: слова сердца и деяния сердца, слова органов и деяния органов.

Деяние сердца — это его намерение и искренность.

Слова сердца — это убеждённость, которая в нём утвердилась.

Слова органов — это слова языка.

Деяния органов — это все виды деяний, совершаемых органами тела в покорности Аллаху **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**.

И когда кто-либо из праведных предшественников говорил: «Вера — это слова и деяния», — он имел в виду именно эти пять составляющих, поскольку его слова «слова и деяния» охватывают их все.

Что же касается увеличения и уменьшения веры, то на это указали многочисленные доводы, такие как слова Всевышнего:

﴿لِيَزَادُوا إِيمَانًا﴾

﴿...чтобы их вера увеличилась﴾ [Аль-Фатх, 4].

﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾

﴿...вера которых усиливается...﴾ [Аль-Анфаль, 2].

У нас формируется понимание сути «веры», отличное от её чисто лексического значения. Дело в том, что в арабском языке первоосновой слова «вера» («иман») является твердая убеждённость. Некоторые учёные также сказали, что его корень восходит к слову «безопасность»¹, потому что тот, кто убеждён твердо, находится в безопасности от пагубных последствий отрицания.

В терминологии приверженцев Сунны вера — это то, что они разъяснили через пять вышеупомянутых основ.

В Коране слово «вера» («иман») употребляется как в лексическом, так и в шариатском значении. Некоторые учёные разграничили эти два случая в Коране, указав, что, в основном, когда «вера» («иман») употребляется в лексическом значении, она требует после себя предлог «лям», а когда она употребляется в шариатском значении, она требует предлог «ба».

Что касается первого вида — веры в лексическом значении, которая требует частицу «лям», — то примером этого являются слова Всевышнего:

1. От араб. — «Амн» (прим.пер.)

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾

«**Ты всё равно не поверишь нам...**» [Юсуф, 17]. Поскольку Он сказал: «**...не поверишь нам (ляна)**», употребив после «веры» частицу «лям», мы понимаем, что здесь имеется в виду языковое значение веры. Ты говоришь: «Я поверил тебе («аманту льяка»)», то есть: «Я абсолютно убедился в твоей правдивости». Также сказал Всевышний:

﴿فَتَأْمَنَ لَهُ لُوطٌ﴾

«**В него уверовал Лут**» [Аль-Анкабут, 26], то есть: «Полностью убедился в его правдивости».

Что касается второго вида — веры в шариатском значении, — то она требует после себя частицу «ба», как, например, в словах Всевышнего Аллаха:

﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

«**Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа**» [Аль-Бакара, 285].

А также в Его словах:

﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ ۚ﴾

«**Если они уверуют в то, во что уверовали вы...**» [Аль-Бакара, 137]. Это и есть особое шариатское понимание веры.

Увеличение и уменьшение веры — это основополагающий принцип в вероубеждении приверженцев Сунны, в котором им противоречат хариджиты и те, кто обвиняет мусульман в неверии за совершение тяжких грехов.

Здесь также важно понимать, что приверженцы Сунны говорят: «Мы не считаем человека неверующим за грех». Под этим они подразумевают, что они не обвиняют человека, со-

вершившего грех, в неверии. Но в том, что касается великих основ Ислама, таких как молитва, закят, хадж, то по вопросу обвинения в неверии того, кто уклоняется от них или ослушается, оставляя их, среди них существует известное разногласие¹. Их слова: «Приверженцы Сунны говорят: “Мы не считаем человека неверующим за совершение греха, если он не считает его дозволенным, согласно единодушию (учёных)”» — относятся к грехам. Что же касается великих основ, то вопрос об обвинении человека в неверии за их оставление является предметом известного разногласия среди них. То есть некоторые из них считают неверием оставление великих основ Ислама или одной из них, а другие — нет.

Также следует понимать, что под утверждением — «деяние входит в суть веры и является её столпом, без которого вера не может существовать» — мы подразумеваем род деяний в целом, а не каждое конкретное деяние в частности. Всё потому, что верующий может оставить множество обязательных благих деяний и оставаться верующим, однако он не будет называться верующим, и его вера не будет действительной, если он оставит абсолютно все деяния. То есть, если он произнесёт свидетельство веры и скажет: «Я говорю это, будучи убеждённым в этом всем сердцем, но после этого я оставляю все деяния, и я буду верующим», — ответом ему будет то, что он не является верующим, так как полное оставление деяний аннулирует основу веры. Полное оставление деяний аннулирует веру. У приверженцев Сунны нет такого человека, вера которого была бы действительной (после произнесения свидетельства) без совершения деяний — некоего рода подчинения приказам и отстранения от запретов.

Кроме того, вера — это одна ступень религии, а Ислам — другая. Ислам разъясняется как «внешние деяния». Так, в «Муснаде»

1. См. «Аль-Хильяф фи Такфир Тарик аль-Мабани» в книге «Маджму' аль-Фатава» (7/609–611)

приводится хадис, где Пророк сказал: «**Вера находится в сердце, а Ислам (проявляется) снаружи**»¹. То есть вера относится к убеждениям и внутренним деяниям сердца, тогда как Ислам — это то, что проявляется из деяний органов тела.

И да будет известно, что Ислам человека будет действительным только при наличии некой части веры, благодаря которой его Ислам станет действительным. Также его вера будет действительной только при наличии некой части Ислама, благодаря которой его вера будет правильной.

Невозможно представить мусульманина, который абсолютно лишен веры, или верующего, который абсолютно лишен Ислама. И когда приверженцы Сунны говорят: «Каждый верующий является мусульманином, но не каждый мусульманин является верующим», — они не имеют в виду, что у мусульманина вообще нет ничего от веры. Напротив, с верой обязательно должен быть сопряжён Ислам в общем смысле, благодаря которому его вера станет действительной. А под «Исламом в общем смысле» мы подразумеваем род деяний в целом. Таким образом, согласуется то, что они упомянули в определении веры, с тем принципом, который они заложили: что каждый верующий является мусульманином, но не наоборот.

Следовательно, здесь, как говорят учёные-приверженцы Сунны, присутствуют «пять Нун»²:

1. Первая Нун: вера — это слово языка³.

1. Привёл Ахмад (13/135, № 12381), Ибн Абу Шейба в своём «Мусаннафе» (6/157, № 30319), Абу Яъля в своём «Муснаде» (5/301, № 2923). Хадис передал Анас ибн Малик.

2. Т.е. пять пунктов, заканчивающихся на букву «н» в арабских словах (прим. пер.).

3. «Ан-нутк би-ль-лисан».

2. Вторая Нун: вера — это убеждённость сердца¹.
3. Третья Нун: вера — это деяния органов тела².
4. Четвертая Нун: вера увеличивается благодаря повиновению Милостивому Господу³.
5. Пятая Нун: вера уменьшается из-за послушания Милостивого Господа и повиновения шайтану⁴.

Вера имеет разные степени: всякий раз, когда раб Аллаха совершает богоугодное дело, его вера увеличивается, и всякий раз, когда он слушается Господа, его вера уменьшается. Словом, вера уменьшается соразмерно тяжести греха, а увеличивается соразмерно следованию (Сунне) и совершению праведных деяний, будь то деяния сердца (убеждения и внутренние деяния) или деяния органов тела (праведные поступки) — вера увеличивается благодаря этому. А если он совершит грех, то вера уменьшается.

Также люди изначально не равны в основе веры. Напротив, у всех разная степень веры. К примеру, вера Абу Бакра ас-Сиддика не подобна вере остальных сподвижников. Поэтому Шу'ба Абу Бакр ибн 'Айяш, известный чтец, сказал: «Абу Бакр опередил их не усердными молитвами, не многочисленными постами, а тем, что утвердилось в его сердце»⁵. Это мнение восходит к некоторым хадисам или преданиям. То есть у Абу Бакра

1. «И'тикад аль-джинан».

2. «Аль-'амаль би-ль-аркан».

3. «Ан-нумувву би-та'ат ар-Рахман».

4. «Ан-нуксан би-та'ат аш-шайтан ва ма'сият ар-Рахман».

5. Аль-Ираки привёл эти слова в книге «Тахридж аль-Ихья». Там он пишет: «Их привёл мудрый передатчик Ат-Тирмизи», а в книге «Ан-Навадир» он сказал: «Это слова Абу Бакра ибн Абдуллаха аль-Музани. Я не нашёл подтверждающее то, что это слова Пророка». См. «Аль-Мутни 'ан Хамль аль-Асфар» (1/23), «Кашф аль-Хифа» Аль-Аджлюни (2/248), «Минхадж ас-Сунна» (6/223).

ас-Сиддика в изначальной сущности веры было то, чего не было у других.

Поэтому мнение тех, кто говорит: «Все верующие равны в основе веры, и различаются лишь в последующих деяниях»¹, приверженцы Сунны считают грубой ошибкой. Напротив, они различаются уже в самой основе веры.

Понимание вероубеждения приверженцев Сунны относительно веры предотвращает впадение в различные заблуждения, такие как обвинение в неверии за совершение грехов или за то, что не выводит из Ислама. Если мусульманин поймёт вероубеждение приверженцев Сунны в вопросе веры, это защитит его язык и разум от впадения в крайности в вопросах обвинения в неверии и следования за заблудшими течениями, которые поспешили с вынесением суждений о неверии, погрузившись в это дело без знаний. Итогом стало то, что они стали обвинять мусульман в неверии и причислять к Исламу и вере тех, кто не является ни мусульманином, ни верующим.

1. Как сообщает имам Ат-Тахави. См. «Шар хат-Тахавия» Ибн Абу аль-Изза (с. 373).

Автор сказал:

Верить во всё, о чём сообщил Пророк , является обязательным. Если от него передаётся достоверное сообщение, то независимо от того, видели ли мы это или оно осталось скрытым от нас, мы знаем, что это истина. При этом неважно, понимаем ли мы истинный смысл сказанного или же нет.

Примером этому служит хадис о ночном перенесении Пророка , и его вознесении на небеса¹. При этом он бодрствовал, а не спал. Ведь курайшиты опровергали и осуждали его, а они не отвергали сны.

Сюда же относится и сообщение о том, что, когда ангел смерти пришёл к Мусе , чтобы забрать его душу, тот ударил его и выбил ему глаз. Ангел смерти вернулся к своему Господу, и Тот вернул ему глаз².

Сюда же относятся и сообщения о признаках наступления Судного Часа, такие как:

- приход Даджаля, а затем нисхождение Исы сына Марьям , который убьёт его;
- выход Йаджуджа и Маджуджа (Гога и Магога);
- появление животного (из земли) («даббату-ль-ард»);
- восход солнца с запада;

И всё остальное, о чём сообщается в подобных достоверных преданиях³.

1. Аль-Бухари (3207) и Муслим (162). Хадис передал Анас ибн Малик. Он также достоверно передаётся от многих других сподвижников, более того, этот хадис имеет настолько прочную и достоверную основу, что в нём исключена возможность фальсификации.
2. Приводится у Аль-Бухари (34207), и Муслима (2372). Хадис передал Абу Хурайра.
3. См. Хадисы о признаках наступления Судного Дня в «Сахихе» Муслима (2901, 2902). Также см. хадисы о Даджале у Аль-Бухари (7122–7134)

Наказание и блаженство в могиле — это истина¹. Пророк ﷺ просил защиты от наказания в ней² и повелел делать это в каждой молитве³. И испытание в могиле — это истина⁴,

и Муслима (2943). Также см. хадисы о Йаджудже и Маджудже в «Сахихе» Аль-Бухари (7135, 7136) и «Сахихе» Муслима (2881). Сообщается со слов Хузайфы ибн Усайда аль-Гифари رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «(Однажды, когда) мы говорили (о Судном Дне), к нам подошёл Пророк ﷺ, и спросил: **“О чём вы говорите?”** Люди сказали: “Мы говорим о (наступлении) Часа этого”. Тогда Пророк ﷺ сказал: **“Поистине, не настанет он, пока перед (его наступлением) вы не увидите десять знамений”**, после чего он упомянул о дыме, Даджале, животном, восходе солнца оттуда, где оно заходит, пришествии Исы, сына Марьям عَلَيْهَا السَّلَامُ, (появлении) Яджуджа и Маджуджа, трёх провалах — на востоке, на западе и на Аравийском полуострове и, наконец, огне, который выйдет из Йемена и погонит людей к месту их сбора». Эта формулировка приводится у Муслима (2901).

1. У аль-Бухари (1372) и Муслима (586) приводится хадис от Аиши رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, в котором сообщается, что как-то раз к ней пришла одна иудейка, которая попросила её о чём-то, а потом сказала ей: «Да защитит тебя Аллах от мучений могилы!» После этого Аиша спросила Посланника Аллаха о мучениях в могиле, на что он сказал: **«Да, могильные муки (будут)!»**. Эта формулировка приводится у аль-Бухари. В других его версиях Пророк сказал: **«Да, могильные муки — истина»**.
2. В предыдущем хадисе, который приводится у аль-Бухари и Муслима, говорится: «После этого я слышала, как в каждой молитве он просил (у Аллаха) защиты от мучений в могиле».
3. У аль-Бухари (6365) приводится хадис от Са’да ибн Абу Ваккаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (а также у Муслима (588) от Абу Хурайры), в котором Посланник Аллаха говорит: **«Когда кто-то из вас завершит последний ташаххуд, пусть он просит у Аллаха защиты от четырёх вещей: от мук Ада, от мук в могиле, от искушений жизни и смерти и от зла Масиха Даджаля!»**.
4. Касательно испытаний в могиле существует ряд хадисов, среди которых — хадис, переданный от Аль-Бара ибн ‘Азиба. Он приводится в «Муснаде» имама Ахмада (4/287, № 18534), в «Сунан» Абу Дауда (4753), в «Муснаде» ат-Тайалиси (1/102, № 753), в «Шу’аб аль-Иман» аль-Байхаки (1/358, № 395). О могиле верующего в нём сказано: **«...и его могила**

и допрос Мункаром и Накиром — истина¹.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Данные положения включают в себя один из основополагающих принципов приверженцев Сунны, который заключается в том, что они принимают всё, что пришло в священных текстах относительно сокровенного, не впадая в иносказательные толкования на основе своих личных мнений и понимания. Напротив, они принимают и признают истинным всё, что пришло относительно сокровенного, без иносказательного толкования или искажения. Это связано с тем, что хадисы, и даже аяты, в которых упоминается сокровенное, стали темой, в которую погрузились приверженцы нововведений из числа рационалистов-мутазилитов и тех, кто пошёл по их пути. Они стали отрицать многие хадисы, в которых содержатся некоторые сообщения о сокровенном, такие как некоторые описания, пришедшие в хадисе о «Ночном перенесении», или то, что Муса عليه السلام выбил глаз Ангелу смерти, или некоторые сообщения Пророка صلى الله عليه وسلم о том, что произойдёт в Судный день. Они отрицают истинную сущность этого, прибегая к иносказательным толко-

расширяется до просторов, которые только может объять его взор», а о могиле неверующего или лицемера сказано: «...и его могила сужается настолько, что его ребра переплетутся друг с другом».

1. Касательно того, что двух ангелов, которые будут допрашивать человека в могиле, зовут Мункар и Накир, существует несколько хадисов от ряда сподвижников. Среди них:

Абу Хурайра — у ат-Тирмизи (1071), ат-Табарани в «Аль-Му'джам аль-Аусат» (5/44, № 4629);

Муаз ибн Джабаль — у аль-Баззара (7/97, № 2655); аль-Бара — у аль-Байхаки в «Шу'аб аль-Иман» (1/358, № 395).

ваниям и искажениям.

Для приверженцев Сунны все вопросы, связанные с сокровенным, имеют единый принцип: принимать каждый текст, не вдаваясь в постижение истинной сути его смысла. Ибо в вопросах сокровенного они принимают очевидный смысл, на который указывает текст, что же касается истинной сути тех положений, то они предоставляют знание об этом их Создателю, поскольку это — сокровенные дела.

Всё, о чём сообщил Пророк , из того, что мы не видели, будь это то, что произойдёт незадолго до наступления Судного дня, или то, что будет происходить после смерти каждого человека до наступления Судного дня — то есть, в мире барзаха¹, — или то, что случится в Судный день, — всё это они рассматривают по единому принципу: принимают, признают истинным и утверждают так, как это пришло, не впадая в иносказательные толкования и искажения.

Это основано на том, что обязанностью рабов Аллаха является уверовать в очевидный смысл выражений, уверовать в очевидный смысл аргументов и не истолковывать их вопреки тому, на что указывает их очевидный смысл, поскольку изначально в речи заложен прямой смысл.

Автор привёл несколько примеров, и далее будут приведены другие примеры, которые мы, с дозволения Аллаха, разъясним. Однако, следует знать основополагающий принцип: всякий, кто, обращаясь к хадисам или к некоторым аятам о сокровенном, погружается в их иносказательное толкование на основе своего разума, искажая их очевидный смысл, тот относится к числу приверженцев страстей и нововведений.

1. Барзах — загробная жизнь, это промежуточный мир между земной жизнью и днем Суда, в котором человек пребывает после смерти вплоть до дня воскрешения. (прим.пер.)

В наше время появилась группа тех, кто подчиняет священные тексты своему разуму, называет несостоятельными подобные хадисы, в которых упоминается сокровенное, и занимается их искажением и иносказательной трактовкой. Они стали отрицать хадисы о Даджале, заявляя: «Здравый разум не может принять это». Истолковывая хадис о том, как Муса выбил глаз ангелу смерти, они сказали: «Здравый разум не может постигнуть это». То же самое они делают относительно того, что произойдёт в День Воскресения и в могиле, вплоть до того, что некоторые из них стали утверждать, будто мучения или блаженство в могиле являются лишь формальными, а не реальными. Они заявляют, что подробное описание этого в некоторых хадисах, такое как сдавление могилы, усаживание умершего (для допроса) и тому подобное (о чём будет сказано далее), — не поддаётся разуму.

Что же касается Ночного перенесения «аль-Исра» и Вознесения «аль-ми'раадж», то они являются двумя событиями из области сокровенного. Не допускается истолковывать их и события, произошедшие в них, иносказательно или искажать их, противореча очевидному смыслу, на который указывают тексты. Ночное перенесение и Вознесение связаны между собой, и мы обязаны в них верить. Это истина, в которой нет ни капли сомнения.

Между Ночным перенесением и Вознесением существует связь, но это два разных понятия.

Арабское слово «аль-Исра» («ночное путешествие») имеет однокоренные буквы с глаголом «сара», что значит: «идти ночью», и является отглагольным именем существительным (ар. «масдар») от глагола «асра», что означает: «путешествовать ночью». А что касается арабского слова «аль-ми'раадж», то оно относится к категории имен существительных, которые указывают на «орудие совершения действия», то есть, это то, посредством чего был вознесен Пророк ﷺ.

Ночное перенесение (*аль-исра*) с точки зрения Шариата — это перемещение ночью из Мекки в Иерусалим. Оно произошло на верховом животном — нечто среднем между мулом и ослом — которое именуется «Аль-Бурак».

Что же касается вознесения (*аль-мирадж*) на небеса, то оно произошло при помощи особого средства, особой лестницы, которая называется «Аль-Ми'радж».

Арабское слово «Аль-Исра» — это название самого действия (*путешествия*), а «Аль-Ми'радж» — это название средства (*транспорта*), на котором Пророк ﷺ вознёсся на небеса.

Поскольку дело обстоит так, то «Аль-Исра» — это перемещение между Меккой и Иерусалимом за ночь, в течение всего нескольких часов, с последующим возвращением — является удивительным, сверхъестественным событием. По этой причине вера в него обязательна, со всеми его деталями, которые до нас дошли. Оно подпадает под общий принцип отношения к сокровенному. Всё, что пришло относительно него, следует признавать истинным, не подвергая это «рациональной» критике. То есть, разуму нет места в том, что касается сокровенных вещей. Всё, что пришло относительно этого, является истиной. Здесь нет места рациональным объяснениям: возможно это или нет?

Та же ситуация обстоит и с Вознесением, которое является ещё более поразительным событием в плане сокровенности: средство вознесения, восхождение Пророка ﷺ на семь небес, где для него открывались врата от одного неба к другому, пока он не достиг Лотоса крайнего предела, пока не удостоился беседы с Милостивым Господом — это событие из области сокровенного. Как в своей основе, так и в деталях, оно подпадает под установленные принципы отношения к сокровенному у приверженцев Сунны.

Учёные разошлись во мнениях относительно того, повторялись ли Ночной перенос и Вознесение или произошли лишь

один раз. Существует много мнений, важнейшими из которых являются два:

1. Ночной перенос и Вознесение произошли только один раз.
2. Ночной перенос произошёл дважды, а Вознесение — один раз. Это мнение хафиза Ибн Хаджара¹. Однако первое мнение является более предпочтительным.

Есть также те, кто считает, что Вознесение повторялось, как и Ночной перенос, три или четыре раза. Причиной этого разногласия является различие в цепочках передач, при том, что их передатчики надёжны. Однако такой подход не является хорошим и правильным с методологической точки зрения. Ближе к истине и более очевидным, согласно доказательствам, является то, что Ночной перенос и Вознесение произошли один раз.

Что касается времени Ночного переноса и Вознесения, то большинство учёных сходятся на том, что это произошло за год до переселения в Медину. Их разногласие в следующем: был ли это ровно год или в пределах года? Некоторые сказали: это произошло за одиннадцать месяцев до переселения в Медину, другие — за десять месяцев, третьи — за восемь месяцев до переселения.

Из этого разногласия вытекает, что невозможно точно определить, что Ночной перенос и Вознесение произошли в месяц

1. В своей книге «Фатх аль-Бари» (7/198) хафиз Ибн Хаджар пишет: «Если принять как достоверное, что Вознесение (изначально) было в видении сна, согласно прямому смыслу версии, переданной Шари́ком со слов Анаса, то из этого следует вывод:
 - что Ночной перенос происходил дважды: один раз самостоятельно (без Вознесения), а другой раз — вместе с Вознесением, и в обоих случаях (Пророк был) в состоянии бодрствования.
 - Вознесение происходило также дважды: один раз во сне самостоятельно, в качестве подготовки и предварительного ознакомления, а другой раз — в состоянии бодрствования (Пророка), вместе с Ночным переносом».

Раджаб, как это стало широко известно среди историков и авторов жизнеописания Пророка, и что это была ночь 27-го числа. Что же касается исследователей из числа учёных (хадисоведов, правоведов и толкователей Корана), то они достоверно не подтверждают, что это произошло именно в месяце Раджаб.

Здесь стоит вопрос: Пророк ﷺ совершил Ночной перенос и Вознесение физически или душой? Или же физически и душой? Или только душой? Или же это было сновидением?

Сподвижники رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ разошлись во мнениях по этому поводу. Одна группа сказала: «Он совершил Ночной перенос и Вознесение душой». Другие же сказали: «Нет, он переместился и телом, и душой». И никто из них не сказал, что это было сновидением. Поэтому не позволительно приписывать это мнение праведным предшественникам.

Правильное мнение, которого придерживается большинство приверженцев Сунны, заключается в том, что это произошло как физически, так и духовно одновременно. И никто из тех, кто причисляет себя к знанию, не говорил, что Ночной перенос Пророка ﷺ совершил физически и духовно, а Вознесение — только душой.

Что касается слов автора رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «Сюда же относятся и сообщения о признаках наступления Судного Часа...» — то разъяснение этого заключается в следующем: в Коране и в Сунне Пророка ﷺ, упоминаются сокровенные события, которые произойдут незадолго до наступления Судного дня или будут являться его признаками. Всё это относится к вере в столпы веры, и необходимо уверовать в них, поскольку они являются частью веры в Последний день. Всевышний Аллах выделил верующих качеством веры в сокровенное. Существует ряд заблудших течений, которые не верят в то, что противоречит, по их мнению, установкам их разума: одни из них отрицают появление Дадаля, другие отрицают нисхождение Исы عَلَيْهِ السَّلَام, третьи отрицают

восход солнца с запада, появление Животного и иные явления, которые не являются для них привычными и не укладываются в установленные законы (вселенной).

Для приверженцев Сунны, в свою очередь, все вопросы сокровенного имеют единый принцип. Под «признаками Часа» подразумеваются знамения и признаки, которые свидетельствуют о приближении Судного дня. Одни из них указывают на его непосредственную близость — это Великие признаки, а другие указывают на его приближение в общем смысле — они входят в число Малых признаков. Арабское слово «аль-ашрат»¹ пришло в Коране в суре «Мухаммад», где Всевышний Аллах говорит:

﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرُهُمْ ۖ﴾

«Неужели они ожидают чего-либо, кроме Часа, который явится к ним внезапно? Ведь уже явились его приметы. Разве они смогут помянуть наиздание, когда он явится к ним?»
[Мухаммад, 18].

В этом аяте заключены две пользы:

Первый: у Судного часа есть свои признаки и знамения.

Второй: признаки Судного часа уже начали появляться во время ниспослания Корана Мухаммаду ﷺ. Это означает, что среди этих признаков есть те, что произойдут в отдалённом будущем, и те, что произойдут в ближайшем.

Учёные разделили признаки Судного дня на две категории: великие признаки и малые признаки. Некоторые учёные разделили их на три категории: малые, средние и великие. Однако первое разделение (на два вида) является основным и принятым. Второе же разделение (на три вида) является терминологическим толкованием, но нет указания на существование «средних» признаков.

1. В переводе с арабского «аль-ашрат» — признаки, приметы (прим.пер.)

Малыми признаками Судного дня называются те, на которые указали доказательства как на признаки приближения Судного дня, но которые не входят в число десяти великих знамений, упомянутых в хадисе о том, что они появятся непосредственно перед наступлением Судного часа.

Малых признаков очень много, и они разнообразны. То, что какое-либо событие является признаком Судного часа, само по себе не указывает на то, что оно похвально или порицаемо. Эти признаки являются знамениями и указаниями на приближение Судного дня. Иногда они могут быть в высшей степени похвальными, как, например, посланническая миссия Пророка ﷺ, или раскол луны как знамение, данное Мухаммаду. К ним же относится и завоевание Иерусалима. Некоторые признаки могут быть порицаемыми, запретными или нежелательными. А некоторые представляют собой события мироздания, несущие испытание или наказание для рабов.

Что же касается великих признаков, то под ними подразумеваются знамения и явления, которые произойдут незадолго до Судного часа, так что после их наступления День воскресения станет очень близок. Они названы «великими», потому что это будут грандиозные знамения, которые произойдут так, что люди не могли даже предположить их возможность, и у которых не было предшествующих аналогов или подобий.

Этих великих признаков, упомянутых в хадисах, — десять:

1. Появление Даджаля.
2. Нисхождение Исы ﷺ.
3. Выход народов Яджудж и Маджудж.
4. Три провала (земли) — на востоке, на западе и на Аравийском полуострове.
5. Восход солнца с запада.
6. Появление Животного, которое произойдёт среди бела

дня.

7. Появление Дыма.

8. Появление огня, который погонит людей к месту их сбора.

Труды учёных по этой теме различны: среди них есть точные и достоверные, а есть и такие, в которых допущена небрежность. Их очень много, и тем, кто приобретает исламские знания, следует проявлять осторожность в этом вопросе, поскольку признаки Судного дня относятся к сокровенному. В вопросах сокровенного необходимо проявлять покорность, если доказательство достоверно — будь оно из Книги Всевышнего Аллаха или Сунны Его Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Как и все сообщения о сокровенном, к ним неприменимы аллегорические толкования, отрицание их истинной сути или такие интерпретации, которые искажают их очевидный смысл. Аллегорические толкования неприемлемы во всех вопросах, связанных с сокровенным, как неприемлемы и заявления о том, что разум отвергает подобное. Мы должны признавать всё, что связано с сокровенными вещами, так как они входят в суть свидетельства об истинности пророчества Мухаммада صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Мучения и блаженства в могиле — истина. Испытания в могиле — тоже истина. Под «испытанием в могиле» мы подразумеваем вопросы двух ангелов к умершему о его Господе, его религии и его пророке Мухаммаде صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Верующий ответит: «Мой Господь — Аллах», — то есть Тот, Кому я поклоняюсь, ибо здесь слово «Господь» (Ар-Рабб) подразумевает Объект поклонения, так как испытание касается именно поклонения, а не признания исключительного господства Аллаха. Он скажет: «Мухаммад принёс нам ясные знамения и верное руководство», — и скажет: «Моя религия — Ислам». Всевышний Аллах сказал:

﴿يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

﴿Аллах поддерживает верующих твердым словом в мир-

ской жизни и Последней жизни ﴿ [Ибрахим, 27]. Слова **﴿и Последней жизни﴾** здесь означают: в момент смерти, то есть во время допроса двумя ангелами.

Мучение в могиле и её блаженство — истина, и всё, что происходит в могиле из блаженства и мучений, — истина. Это признают приверженцы Сунны и отрицают приверженцы нововведений и заблуждений. В суре «Гафир» Аллах говорит:

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ

﴿الْعَذَابِ﴾ ﴿٤٦﴾

﴿Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!﴾ [Гафир, 46]. Здесь мучение в огне разделено на две части: их будут подвергать огню утром и после полудня, а в День воскресения они вкусят самое сильное наказание. Из этого мы понимаем, что под «утром и после полудня» подразумевается мучение в могиле. Поэтому приверженцы Сунны приводят в доказательство мучения в могиле доводы из Корана, Сунны, а также то, что указывает на это разум.

Мучение в могиле — истина. И всё, что происходит там: блаженство, простор и благодать в могиле верующего, а также теснота, скорбь и огонь в могиле нечестивца — всё это истина. Однако нам неведомо, каким образом это происходит.

Также истиной является и сжатие могилы, и никто не избежит этого — ни мусульманин, ни немусульманин. Неверующий будет сжат так, что его рёбра переплетутся, и это будет для него мучением. Что же касается верующего, то могила сожмёт и его. Учёные говорили: «Сжатие могилы для верующего подобно объятию любимого человека: даже если ему от этого немного больно, как бы ни было, это объятие любимого человека». То есть, сжатие могилы — истина, но для верующего это — объ-

тие от любви, а для неверующего — сжатие от ненависти к нему и в целях наказания. Всё это Всевышний Аллах устанавливает и творит на земле. И земля сжимает того и другого, но между этими двумя сжатиями — огромная разница.

Автор ﷺ сказал:

И воскрешение после смерти — истина. Оно произойдёт после того, как Исафилъ عَلَيْهِ السَّلَامُ подует в Рог:

﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾﴾

﴿...и вот они устремляются к своему Господу из могил﴾ [Йа Син, 51].

Люди будут собраны в Судный день босыми, нагими, необрезанными и почерневшими. Они будут стоять на месте сбора в Судный день до тех пор, пока за них не заступится наш Пророк Мухаммад صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Всевышний Аллах произведёт с ними расчёт, и будут установлены Весы. Будут развёрнуты записи деяний, и свитки с ними разлетятся и будут вручены справа и слева:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١١﴾ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿١٢﴾﴾

﴿Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит лёгкий расчёт и вернётся к своей семье радостным. А тот, кому его книга будет вручена из-за спины, станет призывать погибель и войдёт в Пламень﴾ [Аль-Иншикак, 7–12].

Весы имеют две чаши и сторожок, и на них будут взвешены деяния:

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾﴾

﴿Те, чья чаша Весов окажется тяжёлой, обретут успех. А те, чья чаша Весов окажется лёгкой, потеряют самих себя и вечно пребудут в Геенне﴾ [Аль-Муминун, 102–103].

Нашему Пророку Мухаммаду صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ в Судный день будет принадлежать Водоём, чья вода белее молока и слаще мёда,

а количество чаш вокруг него равно количеству звёзд на небе. Тот, кто сделает один глоток из него, больше никогда не испытает жажды. Мост — это истина. Преодолеют его благочестивые, и сорвутся с него нечестивцы¹.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Когда потомок Адама умирает и пребывает в своей могиле, всё его тело истлевает, за исключением копчика. Об этом достоверно передаётся в хадисе, который приводится у Аль-Бухари, Муслима и других. Так, сообщается со слов Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, что он слышал, как Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «**Всё в (теле) потомка Адама истлеет, кроме копчика: из него он будет (заново) создан в День Воскресения**»². Эти «семена» — последние кости (кости позвоночника) — остаются в земле. Они подобны семени, из которого прорастёт тело человека, когда Всевышний Аллах пожелает воскресить Свои творения.

Возвращению душ в тела предшествует множество событий. Люди будут оставаться в могилах до тех пор, пока не умрут все творения — и это произойдёт от трубного гласа. Затем души будут возвращены в тела посредством трубного гласа, извещающего о воскрешении.

Упоминание трубных гласов входит в число того, что разъяснено в религиозных текстах, и поэтому вера в них является частью веры в Последний День.

Согласно доказательствам, дуновений будет три:

Первое дуновение — это дуновение ужаса, о котором говорится в суре «Муравьи»:

1. См. «Сахих» Аль-Бухари (6583), «Сахих» Муслима (2290 и далее).

2. Аль-Бухари (4814), Муслим (2955).

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزَعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾

﴿В тот день подуют в Рог, и перепугаются те, кто на небесах и на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает выделить﴾

[Ан-Намль, 87].

Второе дуновение — это дуновение мгновенной смерти.

Третье дуновение — это дуновение Воскресения. Именно эти два дуновения упомянуты в суре «Толпы» и других:

﴿وَيُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾

﴿Но подуют в Рог, и тогда умрут те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть﴾ [Аз-Зумар, 68].

Это разделение на три дуновения является мнением, которое предпочли шейх-уль-Ислам Ибн Таймия, Ибн аль-Кайим и группа исследователей, так как в Коране указаны именно три дуновения: дуновение ужаса, дуновение смерти и дуновение воскресения. Многие же учёные считали, что дуновений всего два, поскольку дуновение смерти — продолжительное, начало его — это ужас, а конец — смерть¹.

В целом, первое мнение является более явным с точки зрения указания аятов:

﴿وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزَعَ﴾

﴿В тот день подуют в Рог, и перепугаются...﴾ [Ан-Намль, 87].

1. См. Толкование Аль-Багави (4/87), Толкование Аль-Куртуби (15/279), Толкование Ибн Касира (3/575), «Маджму' аль-Фатава» (4/260).

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾

﴿Но подуют в Рог, и тогда умрут те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в него подуют еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть﴾ [Аз-Зумар, 68].

Согласно этому разделению (на два дуновения):

Первое дуновение — это дуновение ужаса.

Второе дуновение — это дуновение смерти. Это дуновение, от которого умрёт всякий, кто услышит его, кроме тех, кого Аллах исключил в Своих словах: **﴿...кроме тех, кого Аллах пожелает оставить﴾** — они не будут поражены этим гласом.

Имам Ахмад ибн Ханбаль сказал, что те, кого исключил Аллах, — это гурии, юноши и отроки в Раю¹. Другая группа учёных считает, что это души шахидов. Мнений на этот счёт много.

Это дуновение несёт в себе гибель, то есть смерть. Умрут все творения. И когда протрубят в Рог дуновение Смерти, и все творения умрут, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить, Всевышний Аллах ниспошлёт дождевые облака, несущие дождь, подобный мужской семенной жидкости. И этот дождь будет изливаться на землю в течение сорока утренних зорь. Из него будут прорасти тела людей, пока они не примут самый совершенный облик молодости — в возрасте тридцати трёх лет. И малый, и старый будут в этом возрасте, за исключением некоторых творений. Затем, когда их тела сформируются, земля извергнет всё, что было в её недрах, и в этих телах ещё не будет душ, — в Рог подуют дуновение Воскресения. И души устремятся из Рога — каждая к своему владельцу. Вскоре тела встрепенутся, обретя души, и их погонят на место сбора.

1. См. «Ар-Рух» Ибн аль-Кайима (с. 35).

Ибн аль-Кайим رحمته الله прекрасно и красноречиво описал это в своей поэме «Ан-Нуния»¹, и тем, кто приобретает исламские знания, хорошо бы запомнить эти строки. Он сказал:

*Когда Аллах пожелает воскресить творения,
после кончины, ко второму возвращению,
Он ниспошлёт на землю, что скрывает их (в себе),
— Ведь Аллах Всемогуш, и власть Его безгранична! —
Дождь обильный, белый, непрерывный,
Десять, потом ещё десять, а после — ещё двадцать.
И станет он возвращивать из неё тела творений,
И плоть их, подобно росткам базилика,
Пока для «матери»-земли не приблизятся роды,
И не начнутся её схватки, и не станут роды близки.
Тогда Владыка небес внушит ей, и она разверзнется,
И явится «дитя» (тело), подобное прекраснейшему юноше².*

Затем, когда Аллах عَزَّوَجَلَّ воскресит людей, и души возвратятся в тела, людей приведут к месту сбора. Среди них будут те, кто поедет верхом, а также те, кого будут гнать силой. Среди них будет счастливый от шествия к месту сбора; те, кто предстанет перед Всемиловитым Господом почтенной делегацией; а также будут те, кого погонят в Ад, словно на водопой.

1. См. «Шарх ан-Нуния» Ахмада ибн Исы (1/107).

2. Речь идёт о хадисе, переданном от Абу Хурайры رضي الله عنه, в котором он передал такие слова Пророка صلى الله عليه وسلم: «**Между двумя трубными гласами (пройдёт) сорок**». Люди спросили его: «(О Абу Хурайра,) сорок дней?» — но он отказался отвечать. Они снова спросили: «Сорок месяцев?» — но он отказался отвечать. Они снова спросили: «Сорок лет?» — но он отказался отвечать. Затем он добавил (слова Пророка): «**А потом Аллах ниспошлёт с небес воду, и станут они расти подобно тому, как растёт трава. И истлеют все (части тела) человека, кроме копчика, с которого в День Воскресения (Аллах) создаст его (заново)**». Этот хадис приводится в «Сахихе» Аль-Бухари (4935) и «Сахихе» Муслима (2955).

Затем, после дуновения Воскресения, души будут возвращены в тела. Тем, кто подует в Рог, будет специально уполномоченный для этого ангел. Как широко известно, имя этого ангела — Исафилъ. Люди восстанут из своих могил перед Господом миров, ибо это Он призовет их к этому. В тот день положение мусульманина будет отличаться от положения всех остальных. Положение особых верующих таково: они будут собраны перед Милостивым Господом почтенной делегацией, как сказано в Коране:

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا ۖ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِدًا﴾ (٨٦)

﴿В тот день Мы соберем благочестивых перед Милостивым почтенной делегацией, а грешников погоним в Геенну, словно на водопой﴾ [Марьям, 85–86]. Богобоязненные будут собраны перед Всевышним Аллахом как почётные гости.

Толкователи Корана говорят: «Им (богобоязненных) будут уготованы верховые животные из Рая, которые перенесут их от их могил к месту проведения Суда. Что же касается грешников, то их соберут и погонят в Ад, как на водопой, то есть сурово и грубо.

Автор сказал: «...босыми, нагими, необрезанными». Это означает: в том виде, в каком они появились из утроб своих матерей. А земля — это их мать, как сказал Всевышний Аллах:

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ (٥٥)

﴿Мы сотворили вас из неё (земли), в неё Мы вас вернём и из неё выведем ещё раз﴾ [Та-Ха, 55]. Они выйдут подобно тому, как выходят из утроб своих матерей: босыми, нагими и необрезанными.

Каждый будет звать: «О моя душа! О моя душа!»:

﴿يَوْمَ تَرَوْنها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَزْجَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَمَا

﴿هُم بِسُكْرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾

﴿В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая мать забудет того, кого она кормила, а каждая беременная женщина выкинет свой плод. Ты увидишь людей пьяными, но они не будут пьяны, зато мучения от Аллаха будут тяжки﴾ [Аль-Хадж, 2].

День воскресения — это день великого наказания:

﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ﴾ ﴿مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾

﴿Наказание твоего Господа непременно наступит, и ничто не отвратит его﴾ [Ат-Тур, 7–8].

Они останутся в таком состоянии — босыми, нагими и необрезанными — и будут идти от своих могил, пока не соберутся у места проведения Суда. Затем они будут ожидать, и солнце приблизится к ним настолько, что они будут обливаться потом. И в этот момент творениям Всевышнего будет дано одеяние. Первым из творений, кому даруют одеяние, будет пророк Ибрахим ¹ عَلَيْهِ السَّلَام, затем будут одеты и остальные люди, чтобы прикрыть свои срамные места. Солнце приблизится к ним, ибо в тот День Всевышний Аллах придаст солнцу иное свойство: оно приблизится. Из их тел хлынет пот, а зной станет для них просто невыносимым.

Одним из чудес творения Аллаха в тот День будет то, что каждый будет потеть по-своему. Так, один будет плавать в собственном поту, но его пот никак не затронет того, кто будет находиться рядом с ним. Каждый будет потеть в соответствии со своими поступками. Солнце приблизится к ним, и от этого они будут обливаться потом. В таком состоянии они пробудут долго:

1. Об этом говорится в хадисе, который приводится у Аль-Бухари (3349) и Муслима (2860). Хадис передал Ибн Аббас رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿...в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров﴾ [Аль-Мутаффифин, 6]. После этого произойдёт следующее: к ним постепенно будут являться ангелы, осенённые облаками, и окружают людей рядами. Затем Всемогущий Аллах, осенённый облаками, явится к ним — и тогда люди, после долгого стояния, в смятении будут искать заступничества.

В День Суда будут великие явления. Среди них — Водоём нашего Пророка ﷺ. Водоём будет находиться в самом начале, когда люди предстанут в месте проведения Суда. Вода в водоёме Пророка вытекает из райской реки Аль-Каусар, об этом достоверно передаётся в нескольких хадисах, в которых сообщается, что в него вливаются два водостока из Рая¹. Все-вышний Аллах сказал Своему Пророку:

﴿إِنَّا آغَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝﴾

﴿Воистину, Мы даровали тебе аль-Каусар﴾ [Аль-Каусар, 1]. Аль-Каусар — это одна из рек Рая. Некоторые учёные сказали: «Аль-Каусар — это и есть водоём»². Оба мнения верны, поскольку вода в водоёме берёт начало из райской реки Аль-Каусар.

Некоторые учёные считают, что Водоём будет после Моста, то есть после того, как люди его пересекут.

У каждого пророка есть свой водоём, о чём говорится в некоторых хадисах³, хотя в их цепочках передатчиков есть некоторая доля слабости. Однако большая группа учёных утверждает: «Как у нашего Пророка ﷺ есть водоём, так и у каждого (дру-

1. Муслим (2300). Хадис передал Абу Зарр.

2. См. «Фатх аль-Бари» (11/466).

3. Привели Ат-Тирмизи (2443), Ат-Табарани в «Аль-Кабир» (7/212, № 6881). Хадис передал Самура ибн Джундуб.

того) пророка есть свой водоём».

Но водоём нашего Пророка ﷺ обладает особыми качествами, которых нет у других. Среди этих качеств можно выделить следующее:

- К нему будет приходить наибольшее число людей.
- Некоторых будут подпускать к нему, а некоторых — отгонять.
- Его вода белее молока и слаще мёда.
- Количество сосудов для питья равно количеству звёзд на небе.
- Его длина и ширина равны месяцу пути.
- К нему подпустят только тех, кто не вносил нововведений в религию.

Но некоторых будут отгонять от водоёма Посланника Аллаха ﷺ, и тогда Пророк ﷺ скажет: «Мои сподвижники! Мои сподвижники!» — а в другой версии: «Моя община! Моя община!» — но в ответ ему скажут: «Ты не знаешь, какие нововведения они совершали после тебя»¹.

По этой причине учёные говорят: «Одной из причин, по которой человек не сможет подойти к водоёму Пророка ﷺ, будет отогнан от него и лишён его, являются нововведения. Тот, кто будет совершать нововведения в религии или даст приют приверженцу нововведений, будет лишён возможности испить воды из Водоёма нашего Пророка ﷺ».

Также в Судный день будут установлены Весы. Весы — это собирательное название различных приборов для взвешивания. Всевышний Аллах сказал:

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾

1. Аль-Бухари (6576), Муслим (2297). Хадис передал Абдуллах ибн Мас'уд.

﴿В День воскресения Мы установим справедливые Весы﴾

[Аль-Анбия, 47].

﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾

﴿Те, чья чаша Весов будет перевешивать...﴾ [Аль-А'раф, 8].

Их будет множество. Однако есть группа учёных, которая считает, что это одни весы.

Здесь автор ﷺ указал на то, что Весы — реальность¹. Он сказал: «Весы имеют две чаши и сторожок». Этим он имел цель опровергнуть мутазилитов, которые утверждают, что невозможно представить, чтобы подлинная сущность Весов в Последней жизни была подобна их сущности в этом мире, и что с их помощью будут взвешиваться деяния.

На Весах будет взвешиваться следующее: собственно, сам поступок; тот, кто его совершил; и свитки с деяниями.

Некоторые учёные утверждают, что взвешивание совершившего поступок — это и есть взвешивание его деяния. Однако есть достоверные хадисы, в которых говорится о взвешивании самого человека, о взвешивании его деяний и о взвешивании свитков с записями деяний².

Также из того, что произойдёт в День Суда: раздача свитков (с деяниями). И люди разделятся на две группы:

- Одним вручат их книгу в правую руку;
- Другим вручат их книгу в левую руку из-за спины.

1. Т.е. они имеют физическую форму (прим.пер.).

2. Подробнее об этом можно узнать в «Шарх аль-Акида ат-Тахавия» Ибн Абу аль-'Изза (с. 472–475). В конце заключения он поясняет: «Исходя из этого, достоверно установлено, что будут взвешиваться: деяния; тот, кто их совершал; и свитки с записями деяний. Также достоверно установлено, что Весы имеют две чаши. А как это будет происходить, известно Всевышнему Аллаху».

И это вручение книг — справа или слева — будет благой вестью для верующего и великим сожалением для неверующего, как это разъясняется в суре «Аль-Хакка»¹.

И Мост — тоже истина. Это скользкое место, по которому будут проходить люди. Среди них будут те, кто промчится подобно молнии; те, кто пронесётся со скоростью самого резвого скакуна; те, кто пройдёт обычным шагом; те, кто поползёт на четвереньках; те, кто будет то идти, то спотыкаться; и те, кто поскользнётся на нём, упадёт и низвергнется в Ад². Этот Мост будет переброшен через адский хребет. И прохождение по нему и есть тот «приход», о котором Всевышний Аллах сказал в суре «Марьям»:

﴿وَأَن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۖ﴾ (71)

«Каждый из вас придёт туда. Таково окончательное решение твоего Господа» [Марьям, 71]. Достоверно сообщается, что Пророк ﷺ разъяснил, что это означает прохождение по Мосту³.

1. Речь идёт об аятах 19–37: «Тот, кому его книга будет дана в правую руку, скажет: “Вот! Прочтите мою книгу!”».
2. См. «Сахих» Аль-Бухари (7439), Муслим (183). Хадис передал Абу Саид аль-Худри رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
3. В книге «Шарх ат-Тахавия» (с. 471) Ибн Абу аль-‘Изз пишет: «Среди толкователей (Корана) нет единого мнения касательно того, что означает “вхождение”, о котором говорит Всевышний Аллах: «Каждый из вас придёт туда. Таково окончательное решение твоего Господа». Наиболее сильным и очевидным является мнение, что это прохождение Моста. Так, Всевышний Аллах сказал: «Потом Мы спасём богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях». А в сборнике достоверных хадисов сообщается, что Пророк ﷺ сказал: “Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа, никто из тех, кто принёс присягу под Деревом, не войдёт в Огонь”. Хафса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا спросила: “О Посланник Аллаха, но ведь Аллах говорит: “Каждый из вас придёт туда”, — на что он сказал: “А разве ты не слышала, что Он (также)

И всё, что произойдёт в День воскресения, о чём достоверно сообщается в хадисах от Пророка **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** с надёжными цепочками передатчиков, что признали учёные или о чём говорится в аятах Великого Писания, — всё это признают приверженцы Сунны. Они не станут отрицать ничего из этого лишь на том основании, что их разумы не постигают этого или их сердца не охватывают сути. Напротив, они относят всё это к сокровенному, и их принцип в данном вопросе — это полное и безоговорочное принятие. Основа этого — покорность сообщению от Того, чьему слову нет недоверия, от Того, Кто правдив в Своих словах. Истинную суть всего знает только Аллах, и никто не ведает о сокровенном, кроме Него **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**, или кроме Его Посланника **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, которого Он удостоил откровением. И всё это — истина, во всех подробностях того, что произойдёт в День Суда.

сказал: “Потом Мы спасём богобоязненных, а беззаконников оставим там стоять на коленях”?” (Хадис привёл Муслим, 2496).

Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** указал на то, что приход к Огню не предполагает вхождение в него». Более подробную информацию о значении выражения «Каждый из вас придёт туда» смотрите в Толковании Ат-Табари (16/108) и Толковании Аль-Багави (3/203).

Автор ﷺ сказал:

Наш Пророк ﷺ заступится за тех из его общины, кто попадёт в Огонь за совершение тяжких грехов¹. Благодаря его заступничеству они будут выведены из Огня после того, как станут углём и пеплом, и благодаря его заступничеству они войдут в Рай².

Остальные пророки, верующие и ангелы также обладают правом на заступничество³.

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾

1. Пророк ﷺ сказал: «**Моё заступничество — за совершавших большие грехи из числа моей общины**». Этот хадис привёл Абу Дауд (4739), Ат-Тирмизи (2435), Ибн Хиббан (14/387, № 6468) — от Анаса ибн Малика رضي الله عنه.
2. Об этом говорится в хадисе о заступничестве, переданном от Анаса ибн Малика رضي الله عنه, где Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Будут задержаны верующие в День Воскрешения до такой степени, что усилятся их печаль из-за этого...**». Там же сказано: «...и мне будет установлен предел, и я выйду (из Его обители) и введу в Рай (определённое количество людей), которых выведу из Огня». Хадис приводится у Аль-Бухари (6565) и Муслима (193). Данная формулировка приводится у Муслима.
Также есть хадис, переданный от Абу Саида аль-Худри, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: «**Что касается людей Ада, которые являются его обитателями, то они не будут жить, и не умрут. Однако же будет группа людей, которых огонь сожжёт из-за их грехов. Аллах умертвит их, и только после того, как их тела сгорят до тла, будет позволено заступничество за них...**». Хадис приводится у Аль-Бухари (4518) и Муслима (185). Данная формулировка приводится у Муслима.
3. Об этом говорится в хадисе о заступничестве, переданном от Абу Саида аль-Худри, где говорится: «**И будут заступаться ангелы, пророки и верующие...**». Хадис приводится у Аль-Бухари (4581) и Муслима (183). Данная формулировка приводится у Муслима.

﴿Они заступаются только за тех, кем Он доволен, а сами трепещут от страха перед Ним﴾ [Аль-Анбия, 28]. А неверующему не поможет заступничество заступников.

Рай и Ад сотворены и не исчезнут. Рай — это место пребывания приближённых к Аллаху, а Ад — это место наказания Его врагов. Обитатели Рая пребудут в нём вечно, а грешники:

﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۖ لَا يَفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۖ﴾

﴿Воистину, грешники вечно будут мучаться в Геенне. Им не будет дано передышки, и там они придут в отчаяние﴾ [Аз-Зухруф, 74–75].

Приведут смерть в виде чёрно-белого барана и зарежут его между Раем и Адом, а затем возгласят: «О обитатели Рая, вы будете в Раю вечно и не вкусите смерти! О обитатели Ада, вы будете в Аду вечно и не вкусите смерти!»¹.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Вера в заступничество в Судный день — это то, чем отличаются приверженцы Сунны от остальных. Существует единогласно признанное заступничество — Великое Заступничество. Оно заключается в том, что Пророк ﷺ будет ходатайствовать перед своим Великим Господом о том, чтобы Он ускорил расчёт людей и избавил их от ужаса Судного дня и всех тягот, что там будут. Это подробно изложено в длинном хадисе² о заступни-

1. Аль-Бухари (4730), Муслим (2849). Хадис передал Абу Саид аль-Худри. В нём говорится: «Затем Посланник Аллаха ﷺ прочитал (слова Всевышнего): **﴿Предупреди их о Дне печали, когда решение уже будет принято. Но они проявляют беспечность и не веруют﴾** [Марьям, 39], — и жестом руки указал на то, что (речь идёт) о мирской жизни.
2. Хадис о заступничестве приводится в нескольких вариациях. Он при-

честве: люди придут к Адаму, затем к Нуху, затем к Ибрахиму, затем к Мусе, затем к Исе عَلَيْهِمُ السَّلَام. Но все они станут отказываться от этого заступничества, хотя люди и будут убедительно просить их обратиться к Аллаху, чтобы Он облегчил их положение и ускорил расчёт. Когда же они придут к Пророку Мухаммаду صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, он скажет: «Я для этого, я для этого». Это потому, что Аллах даровал каждому пророку одну мольбу, которая непременно будет принята.

Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «У каждого пророка было такое обращение с мольбой, на которое Аллах обязательно давал ответ (и с которым он обращался к Аллаху), я же хочу придержать свою мольбу для заступничества за свою общину в день Суда»¹. Это и произойдет посредством Великого Заступничества, а также посредством особого заступничества за верующих, попавших в Ад, чтобы вывести их оттуда, и за тех, кто заслужил Рай, чтобы они вошли в него.

Тогда Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ предстанет перед Троном, падёт ниц перед Всемогущим Аллахом, и воздаст Ему прекрасные восхваления. Он не станет торопиться с прошением или заступничеством — сначала он восславит Аллаха так, как Он того достоин.

Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «Тогда я совершу земной поклон перед Троном (Господа), воздавая Аллаху хвалу такими словами, которые Он откроет мне тогда и которых я не знаю сейчас. Потом Он скажет: “О Мухаммад! Подними свою голову, проси, и тебе будет дано! Заступайся, и заступни-

водится:

- у Аль-Бухари (7510) и Муслима (193) от Анаса ибн Малика;
- у Аль-Бухари (4712) и Муслима (194) от Абу Хурайры;
- у Аль-Бухари (7439) и Муслима (183) от Абу Саида аль-Худри.

1. Аль-Бухари (6304), Муслим (198). Хадис передал Абу Хурайра. Также он приводится у Аль-Бухари (6305) и Муслима (200) от Анаса. См. также «Фатх аль-Бари» (11/97).

чество твоё будет принято!». Это и есть Великое Заступничество — мольба об ускорении расчёта людей, после чего расчёт начнётся.

Среди других видов заступничества, в которые верят приверженцы Сунны, — то, что нашему Пророку **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**:

- Он будет заступаться за тех, кто заслужил наказания в Аду, чтобы они не вошли в него.
- Он будет заступаться за тех, кого уже ввергли в Ад, чтобы их оттуда вывели.
- Он будет заступаться за тех, кто заслужил Рай, чтобы они вошли в него без задержки.

Подобный вид заступничества также предусмотрен для верующих. У верующих будет возможность заступаться за тех, за кого они пожелают после того, как они получают одобрение от Аллаха. Благодаря их заступничеству из Ада выведут некоторых из тех, за кого они заступались.

Также будут заступаться ангелы, о чём сообщается в достоверных хадисах. Пророк **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** передал слова своего Всемогущего Господа, Который в День воздаяния скажет: **«Своё заступничество уже оказали и ангелы, и пророки, и верующие, остался только лишь Самый Милостивый из милостивейших. И Он выведет из Огня людей, которые не совершили в своей жизни ни одного благого деяния. Их поместят в воду, которую называют Жизнью, и станут они расти подобно тому, как прорастает семя из того, что приносит с собой поток (ливня)»**.

В этих видах заступничества приверженцы Сунны разошлись во мнениях с хариджитами и мутазилитами, которые не признают, что верующим и ангелам предоставят право заступаться. Кроме того, они не признают заступничества за совершивших большие грехи из числа тех, кто вошёл в Огонь, с целью вывести

их оттуда.

Также наш Пророк ﷺ был наделён особым заступничеством за одного неверующего — Абу Талиба. Пророк ﷺ будет заступаться за него, и благодаря этому Абу Талибу облегчат наказание¹.

Рай и Ад

Приверженцы Сунны убеждены, что Рай и Ад уже сотворены, и что они не исчезнут и не прекратят своего существования. Рай — истина, и Ад — истина. Рай — обитель приближённых Аллаха, а Ад — обитель Его врагов. В День воскресения смерть будет приведена в образе барана и заколота на мосту между Раем и Адом. Затем глашатай возгласит: **«О обитатели Рая, вы будете в Раю вечно и не вкусите смерти! О обитатели Ада, вы будете в Аду вечно и не вкусите смерти!»**.

Рай и Ад не прекратят своего существования. Приверженцы Сунны особо подчёркивают это, противореча некоторым мутазилитам и джахмитам, которые утверждают, что блаженство обитателей Рая и мучения обитателей Ада прекратятся, и что Рай и Ад исчезнут, или что на сегодняшний день они ещё не сотворены. Приверженцы Сунны, в свою очередь, убеждены, что блаженство обитателей Рая и мучения в Аду будут обновляться. Этот вопрос требует более подробного разъяснения, но сейчас не самое подходящее время для этого.

Эта глава является как бы разъяснением пятого столпа веры — веры в Последний День, которая включает в себя:

- Веру во всё, что произойдёт после смерти: от испытания

1. У Аль-Бухари (3885) и Муслима (210) приводится хадис от Абу Саида аль-Худри رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, в котором говорится, что однажды возле Пророка ﷺ упомянули его дядю Абу Талиба, и он сказал: **«Может быть, моё заступничество принесёт ему пользу в День воскрешения, и его поместят в неглубоком месте (адского) Огня, который будет достигать его щиколоток, и от этого вскипит его головной мозг»**.

в могиле до событий загробной жизни.

- Веру в то, что произойдёт дуновение в Рог.
- Веру в то, что будет происходить в День воздаяния.
- Веру во всё, что будет после этого: положение обитателей Рая и Ада, заступничества и так далее.

Всё это входит в веру в Последний День.

Автор не стал выстраивать структуру своей книги строго в соответствии со столпами веры: он начал с предопределения и отложил обсуждение веры в Последний День. Обсуждение веры в Пророка также будет позже.

И в этом нет проблемы, это легко и допустимо. Однако было бы прекрасно при изложении вероубеждения придерживаться порядка, приведённого в хадисе Джибриля: упоминание веры в Аллаха, затем в ангелов, Писания, посланников, Последний День и в предопределённость добра и зла — чтобы знание усваивалось и запоминалось в правильной последовательности.

Автор ﷺ сказал:

Мухаммад, Посланник Аллаха ﷺ, является печатью пророков¹ и господином посланников². Вера раба Аллаха не будет действительной до тех пор, пока он не уверует в его посланническую миссию и не засвидетельствует истинность его пророчества. В Судный день расчёт с людьми будет производиться только после его заступничества, и ни одна община не войдёт в Рай прежде его общины.

Он является обладателем Знамени славы, Достохвального места и желанного Водоёма. Он — имам пророков, их глашатай и заступник³.

Община Мухаммада — лучшая из общин, а его сподвижники — лучшие из всех сподвижников пророков عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

А лучший из его общины — это Абу Бакр ас-Сиддик. Затем идёт Умар аль-Фарук, затем — Усман Зу-н-Нурайн, затем Али аль-Муртадаа رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Передаётся, что Абдуллах ибн Умар رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Мы говорили, когда Пророк ﷺ был ещё жив, что лучшим из этой общины после нашего Пророка является Абу Бакр, затем Умар, затем Усман. Эти слова доходили до Пророка

1. Как сказал Всевышний Аллах: **«Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей, а Посланник Аллаха и печать пророков. Аллах знает о всякой вещи»** [Аль-Ахзаб, 40].
2. В достоверном и согласованном хадисе от Абу Хурайры رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ передаётся, что однажды Пророку ﷺ принесли (баранью) лопатку, которую он любил. Он откусил от нее кусочек, а затем сказал: **«Я буду господином всех людей в Судный день...»**. Приводится у Аль-Бухари (4712) и Муслима (194).
3. У ит-Тирмизи (3613), Ибн Маджи (4314), Ахмада (5/37, № 21245), Ибн Асима в «Ас-Сунна» (787) приводится хадис от Убайя ибн Ка'ба رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, в котором Пророк ﷺ сказал: **«Когда настанет День Суда, я буду имамом и проповедником всех пророков, и именно мне будет даровано право заступничества. И я говорю это без всякой похвалы»**.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, и он не опровергал их»¹.

Также достоверно передаётся от Али, что он сказал: «Лучшим из людей этой общины после её Пророка является Абу Бакр, затем Умар, и, если хочешь, я назову тебе третьего»².

Абу ад-Дарда передаёт от Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, что он сказал: **«После пророков и посланников не всходило и не заходило солнце ни над кем, кто был бы лучше Абу Бакра»**³.

И он больше всех людей заслуживал стать халифом после Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, благодаря его достойным качествам и превосходству, а также по причине того, что Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ из всех сподвижников выбрал именно его, чтобы он руководил их коллективной молитвой. А также по причине того, что сподвижники единогласно избрали его и принесли ему присягу, а Аллах никогда не объединил бы их вокруг заблуждения.

Затем самым достойным на пост халифа после него был Умар, по причине его превосходства и назначения его Абу Бакром своим преемником.

1. У аль-Бухари приводится часть хадиса, переданного от Ибн Умара رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, который сказал: «Во времена Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ мы говорили, что не станем никого приравнять к Абу Бакру, за которым следовал Умар, а потом Усман ибн Аффан». От Ибн Умара эти слова привёл и Ибн Абу Асим в «Ас-Сунна» (1193), где также сказано: «Когда эти слова доходили до Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, он не опровергал их». В хадисе, переданном от Ибн Умара, нет слов: «...а потом Али», несмотря на то, что он признан четвёртым праведным халифом по достоинству и праву править халифатом.
2. Привёл Ахмад и его сын Абдуллах в «Муснаде» (1/106, № 833–837), (1/110, № 871). Также это приводится в «Фадаиль ас-Сахаба» (1/79, № 43, 44), в «Ас-Сунна» Ибн Абу Асима (1201 и далее). Кроме того, часть этих слов привёл Аль-Бухари (3671).
3. Привёл Ахмад в «Фадаиль ас-Сахаба» (1/152, № 135), Абд ибн Хумайд в своём «Муснаде» (с. 101, № 212), Ибн Абу Асим в «Ас-Сунна» (1224), Абу Нуайм в «Хильят аль-Авлия» (3/325).

Затем халифом по праву стал Усман по причине того, что был избран членами совета.

Затем Али, по причине своего достоинства и того, что его современники выбрали его.

Таковы праведные халифы, ведомые прямым путём, о которых Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Вам следует придерживаться моей Сунны и Сунны праведных халифов после меня. Ухватитесь за неё коренными зубами».**

Он также сказал: **«Халифат после меня будет существовать в течение тридцати лет»**¹. А последним из праведных халифов был Али.

И мы свидетельствуем, что десять обрадованных Раем непременно войдут в него, как засвидетельствовал это Пророк ﷺ. Он сказал: **«Абу Бакр — в Раю, Умар — в Раю, Усман — в Раю, Али — в Раю, Тальха — в Раю, Аз-Зубайр — в Раю, Са'д — в Раю, Саид — в Раю, Абдуррахман ибн 'Ауф — в Раю и Абу Убайда ибн аль-Джаррах — в Раю»**².

И мы свидетельствуем, что войдёт в Рай каждый, о ком засвидетельствовал это Пророк ﷺ. Подобно его словам: **«Аль-Хасан и аль-Хусейн будут предводителями молодых людей в Раю»**³.

1. Привёл Абу Дауд в «Сунан» (4636, 4647), ат-Тирмизи (2226), ан-Насаи в «Аль-Кубра» (5/47, № 8155), Ахмад (5/220, № 21919), Ибн Абу Асим в «Ас-Сунна» (1181), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (15/392, № 6943), аль-Хаким в «Аль-Мустадрак» (3/145). В книге «Джами' аль-Улюм ва-ль-Хикам» (с. 264) хафиз Ибн Раджаб пишет: «(Этот хадис) признал достоверным имам Ахмад, используя его в качестве аргумента в пользу халифата четырёх имамов».
2. Привёл ат-Тирмизи (3747), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (15/463, № 7002). Хадис передал Абдуррахман ибн 'Ауф.
3. Передал Абу Саид аль-Худри. Приводится у Ат-Тирмизи (3768), Ан-Насаи в «Аль-Кубра» (8169), Ахмада (3/3, № 10999), Ибн Хиббана (15/411,

Или его словам, сказанным Сабиту ибн Кайсу رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «Ты — из числа обитателей Рая»¹.

Мы не утверждаем ни о ком из мусульман, что он войдёт в Рай или в Ад, кроме тех, о ком сообщил Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Однако мы испытываем надежду в отношении совершающего благое и испытываем страх в отношении совершающего зло.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

В данном тексте автор رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ излагает убеждения приверженцев Сунны относительно сподвижников Посланника Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Они убеждены, что лучшие люди этой общины после Пророка — это его сподвижники. Это подтверждается в нескольких хадисах, где Пророк صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал: «**Лучшие люди в этой общине — это моё поколение, затем — следующее за ним, а затем — следующее за ним**»². Этот принцип является общим для всех сподвижников, и это достоинство закрепляется за каждым сподвижником.

Сподвижники, как группа, превосходят все последующие поколения. При этом сами сподвижники обладают разной сте-

№ 6959), Абу Яъля (2/395, № 1169).

Также он передаётся от Ибн Умара. Его версия приводится у Ибн Маджи (118), Аль-Хакима в «Аль-Мустадрак» (3/167).

Также он передаётся от Ибн Мас'уда. Его версия приводится у Аль-Хакима (3/182).

1. Аль-Бухари (3613), Муслим (119). Хадис передал Анас.

2. Этот хадис передали:

- Имран ибн Хусайн. Приводится у Аль-Бухари (3650) и Муслима (25350).
- Абдуллах ибн Мас'уд. Приводится у Аль-Бухари (3651) и Муслима (2533).
- Абу Хурайра. Приводится у Муслима (2534) и др.

пенью достоинств. Лучшим из сподвижников и наивысшим по степени достоинств является Абу Бакр ас-Сиддик, за ним следует Умар ибн аль-Хаттаб, затем Усман ибн Аффан, а затем Али. Эти четверо мужчин и есть праведные халифы. Согласно убеждениям приверженцев Сунны, их порядок по достоинству соответствует хронологии их правления.

В первые века Ислама существовали разногласия относительно того, превосходит ли Али Усмана по степени достоинств, при том, что все единогласно признавали, что Усман имел больше прав быть халифом, нежели Али. Однако, кто лучше: Али или Усман? Некоторые приверженцы Сунны из числа куфийцев утверждали, что Али превосходит Усмана. Но большинство — а их было подавляющее число, — считали, что Усман превосходит Али. Именно это мнение в конечном итоге закрепилось у приверженцев Сунны, которые приняли точку зрения большинства своих учёных, более того — точку зрения самого Али и других сподвижников касательно того, что порядок сподвижников по достоинству соответствует порядку их правления. Усман имеет приоритет над Али.

Тех, кто отдавал предпочтение Али, в первые времена называли «шиитами»¹. Тот, кто ставил Али выше Усмана, причислялся к шиизму. Однако это не то же самое, что более позднее течение «рафидитов»², отличительными чертами которого являются оскорбление и проклятие Абу Бакра и Умара, а также отречение от Усмана и Муавии, да будет Аллах доволен ими и всеми остальными сподвижниками. Кроме того, (заблуждением) являются утверждения тех, кто говорит, что истинная вера сохранилась лишь у немногих сподвижников, а большинство впали в вероотступничество, за исключением одной группы.

1. От араб. — «последователи», «приверженцы», «сторонники» (прим. пер.)

2. От араб. روافض — «отвергающий», «оставляющий» (прим. пер.)

По степени достоинства сподвижники делятся на разные категории:

- Наилучшими из сподвижников являются мухаджиры.
- За ними следуют ансары.
- Затем те, кто принял участие в присяге под деревом в Худайбии («Присяга довольства»).
- Затем те, кто принял Ислам до завоевания Мекки.
- Затем те, кто принял Ислам после завоевания Мекки.

Всевышний Аллах сказал:

﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلَ أَوْلِيَّكَ أَكْثَرَ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

«Не сравнятся люди с теми из вас, кто расходовал и сражался до победы. Эти выше степенью, чем те, которые расходовали и сражались после этого. Но каждому из них Аллах обещал наилучшее, и Аллах ведаёт о том, что вы совершаете» [Аль-Хадид, 10]. Под «победой» здесь подразумевается Худайбийский мирный договор. Не равны те, кто принёс присягу под деревом в Худайбии, и те, кто принял Ислам после этого. Таковы в общих чертах их категории по степени достоинства.

Мы также утверждаем, что сподвижники как общность превосходят все последующие поколения. Однако среди последующих поколений могут найтись отдельные личности, превосходящие по своему положению некоторых сподвижников. Но, если рассматривать общность в целом, то сподвижники являются лучшими в исламской общине. Тем не менее, как разъяснили учёные, в некоторых аспектах, таких как сила веры, усердие в джихаде или искренность в поклонении, представители последующих поколений могут быть лучше кого-то из сподвижников. Однако общий принцип таков: сподвижники как общность — абсолютно лучшие в этой общине.

Затем, лучшие из переселившихся в Медину, лучшие из сподвижников, и, более того, лучшие представители исламской общины — это десять сподвижников, при жизни обрadowанных Раем. Это: Абу Бакр ас-Сиддик, Умар ибн аль-Хаттаб, Усман ибн Аффан, Али ибн Абу Талиб, Тальха ибн Убайдуллах, Аз-Зубайр ибн аль-Аввам, Са'д ибн Абу Ваккас, Саид ибн Зейд, Абу Убайда ибн аль-Джаррах и Абдуррахман ибн 'Ауф رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Эти десять человек — лучшие из числа мухаджиров, лучшие из числа сподвижников и лучшие из числа нашей общины.

Ниже будут приведены положения тех, кто поносит сподвижников.

Те, кто поносит сподвижников, разделяются на несколько категорий:

Первая категория: тот, кто поносит всех сподвижников или обвиняет в неверии большинство из них. Это является неверием, так как такой человек отвергает свидетельство Всевышнего Аллаха, Который сказал:

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

﴿Аллах остался доволен верующими, когда они приносили тебе присягу под деревом﴾ [Аль-Фатх, 18]. Достоверно установлено, что под деревом присягали тысяча четыреста человек, а по некоторым версиям — тысяча пятьсот¹.

Вторая категория: тот, кто поносит отдельных личностей из числа сподвижников. Здесь необходимо рассматривать вопрос в индивидуальном порядке:

— Если он поносит кого-то из них, руководствуясь ошибочным толкованием, то есть полагая, что они совершили ошибку, проявили нерадение или с ними произошло то, что произошло, из-за своего убеждения (как считают хариджиты), то это отно-

1. См. «Сахих аль-Бухари» (4154), «Сахих» Муслима (1856).

сится к тяжким грехам, но не выводит человека из Ислама.

— Если же он поносит кого-то из них из-за злобы, ненависти и затаённой вражды к ним, то это является неверием и выводит из религии. Учёные говорят: «Это потому, что Всевышний Аллах, описывая сподвижников Своего Посланника **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, сказал:

﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾

﴿...чтобы привести этим в ярость неверующих﴾ [Аль-Фатх, 29]. Тот, в чьём сердце есть злоба на сподвижников Посланника Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, характеризуется тем качеством, которое Аллах приписал неверующим.

Что касается матерей правоверных, то положение их поношения аналогично положению поношения сподвижников. Если же кто-либо порочит матерей правоверных или кого-то из них, будь то Аишу или кого-то ещё, ставя под сомнение их целомудрие, то это является неверием в Аллаха. Тот, кто возведёт подобную клевету на кого-либо из жён Посланника Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, впадёт в неверие, поскольку он отвергает слова Всевышнего Аллаха и то решение, которое Он вынес для Своего Пророка **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**. Это положение отличается от ситуации с теми, кто возвёл клевету при жизни Пророка **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, поскольку аяты, оправдывающие Аишу в известном историческом инциденте Ислама, были ниспосланы уже после их поступка. Однако после ниспослания аята:

﴿يُعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١٧)

﴿Аллах наставляет вас никогда не повторять подобного, если вы являетесь верующими﴾ [Ан-Нур, 17] — соблюдение этого стало условием действительности веры. Поэтому тот, кто возведёт такую клевету в адрес жён Посланника Аллаха **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**, после этого, впадёт в неверие, как это разъяснили учёные.

Автор رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ сказал: «Мы не утверждаем ни о ком из мусульман, что он войдёт в Рай или в Ад, кроме тех, о ком сообщил Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ засвидетельствовал о том, что Рай уготован не только десяти обрадованным Раем. Он, например, засвидетельствовал это для Аль-Хасана и Аль-Хусейна, для Уккаши¹ и для группы других людей.

За тех, за кого засвидетельствовал Посланник Аллаха صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, свидетельствуем и мы. Что же касается всех остальных, то мы не можем утверждать, что кто-то попадёт в Рай или в Ад.

Однако некоторые учёные², такие как шейх-уль-Ислам Ибн Таймия³ и другие ранние учёные, считали, что к этому правилу можно добавить тех, за кого единогласно засвидетельствовала вся исламская община в том, что они из числа обитателей Рая, и о ком широко известно, что они были выдающимися личностями Ислама, и чью праведность признала вся община. В этом

1. Хадис об Уккаше согласованный. Он приводится у Аль-Бухари (5705) и Муслима (220) от Ибн Аббаса رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
2. В книге «Шар хат-Тахавия» (с. 466) Ибн Абу аль-Изз говорит: «Что касается свидетельства о том, что конкретный человек войдёт в Рай, то у праведных предшественников по этому поводу существовало три мнения:

Первое мнение: не свидетельствовать о Рае ни для кого, кроме пророков. Это мнение передаётся от Мухаммада ибн аль-Ханафии и аль-Ауза'и.

Второе мнение: свидетельствовать о Рае для каждого верующего, в чью пользу имеется прямой текст из Корана или Сунны. Это мнение многих учёных и приверженцев хадиса.

Третье мнение: свидетельствовать о Рае для тех, кто упомянут в текстах, а также для тех, о ком засвидетельствовали верующие, как об этом говорится в «Сахихах» Аль-Бухари и Муслима: когда Пророк находился на одной похоронной процессии и люди отозвались об умершем хорошо, он сказал: «Стал обязательным (для него Рай)».

3. См. «Минхадж ас-Сунна ан-Набавия» (5/295).

нет ничего предосудительного.

Это мнение основано на словах Пророка صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, который, когда при нём проходила похоронная процессия, сказал: «Для того, о ком вы отзывались хорошо, обязательным стал Рай. Для того же, о ком вы отзывались плохо, обязательным стал Ад. Ведь вы — свидетели Аллаха на земле»¹.

1. Аль-Бухари (1667), Муслим (949). Хадис передал Анас .

Автор сказал:

Мы не обвиняем в неверии никого из мусульман за его грехи и не выводим его из Ислама за его дела.

Мы считаем, что хадж и джихад совершаются вместе с любым правителем, будь он благочестивым или грешником, и совершение пятничной молитвы за ним допустимо.

Анас передал, что Пророк сказал: «Три вещи относятся к основам веры: не трогать того, кто сказал “Нет истинного божества, кроме Аллаха”, мы не обвиняем его в неверии за его грехи и не выводим его из Ислама за его поступки. А джихад ведётся с тех пор, как Аллах отправил меня в качестве посланника, и будет вестись до тех пор, пока в конце существования моей общины не будет убит Даджалъ; и не сделает джихад недействительным ни притеснение несправедливого, ни справедливость справедливого. А также необходима вера в предопределение». Этот хадис привёл Абу Дауд¹.

 РАЗЪЯСНЕНИЕ

Одной из отличительных черт приверженцев Сунны является то, что они не обвиняют человека в неверии за совершение грехов, если он не считает это дозволенным. Считать что-то дозволенным — это убеждение, а не просто совершение греха или одобрение совершения его другими лицами. Если человек совершил грех или одобрил действие того, кто совершил грех, будь то один из тяжких грехов или менее тяжкий, то это само по себе является тяжким грехом и запретным деянием, степень тя-

1. № 2532. Также его привёл Абу Яъля в своём «Муснаде» (7/287, № 4311, 4312), Аль-Байхаки в «Сунан» (9/156) и в «Аль-И’тикад» (с. 188), Ад-Дия аль-Макдиси в «Аль-Мухтара» (7/285, № 2741).

жести которого зависит от сути этого греха. Однако этот случай не относится к тому, когда человек считает грех дозволенным.

Приверженцы Сунны не обвиняют в неверии человека за совершение греха, пока он не считает его дозволенным. А это будет в том случае, если он будет убеждён в сердце, что это действие, которое Всевышний Аллах запретил в той или иной форме, является дозволенным. Всё потому, что, поступая так, он отвергает установление Аллаха и дозволяет запретное. Исходя из этого, приверженцы Сунны не обвиняют в неверии человека за совершение греха, кроме случаев, когда человек считает этот грех дозволенным, то есть убеждён сердцем в его дозволенности.

Ещё одной отличительной чертой приверженцев Сунны является их убеждение в том, что хадж и джихад должны совершаться вместе с правителями мусульман, будь они праведными или нечестивыми.

Повиновение правителям мусульман, которые пришли к власти:

- либо путём выбора со стороны авторитетных лиц,
- либо путём утверждения своей силы оружием¹,
- является обязательным.

Все они обретают законное право на правление, и за ними сохраняется право на повиновение в одобряемом и на ведение джихада под их руководством. Поэтому послушаться их запрещено, ведь повиновение им является частью повиновения Аллаху и Его Посланнику صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Уклонение от повиновения им, выступление против них или отрицание обязательности повиновения им относится к убеждениям хариджитов и мутазилитов. Мутазилиты включили в свои основы «повеление одобряемого и удержание от порицаемого» и понимали это как дозволенность выступления против правителей мусульман, если

1. Т.е. силой, узурпировав власть (прим. пер.)

они увидят от них притеснение или частое совершение грехов и недопустимых поступков. Хариджиты же выступили именно на этом основании.

Также и мутазилиты считают выступление против правителей религиозной обязанностью, исходя из этого принципа.

Кроме того, большая группа ашаритов считает дозволенным выступление против правителя из-за его несправедливости или распространения тяжких грехов и тому подобного.

Приверженцы Сунны, в свою очередь, убеждены, что пока правитель — мусульманин, повиновение ему в одобряемом является обязательным, а выступление против него — запретным. Это и отличает приверженцев Сунны от других. Более того, авторитетные имамы, знатоки хадисов, во времена смут (в конце второго и третьего веков по хиджре) проверяли людей этим вопросом: признают ли они обязательность повиновения правителю или нет?

Более того, некоторые имамы говорили: «Признаком приверженцев Сунны является мольба за правителей, а знаком приверженцев нововведений — поношение правителей». Это очевидно для тех, кто глубоко изучает путь приверженцев Сунны и понимает их основополагающие принципы.

Среди тех, кто упоминал об этом, был имам Ибн Батта رحمته الله в книге «Аль-Ибана» и Аль-Барбахари رحمته الله в «Шарх ас-Сунна»¹. Он является одним из имамов Ахлю Сунны и подробно разъяс-

1. См. «Аль-Ибана ас-Сутра» хафиза Ибн Батта аль-Укбари (от с. 227), «Шарх ас-Сунна» (от с. 112) имама Аль-Барбахари. В этой книге Аль-Барбахари пишет: «Если ты увидишь, как кто-то молится, чтобы правителя постигло несчастье, знай, что этот человек следует на поводу у своих страстей. Если ты увидишь, как кто-то молится за то, чтобы правитель исправился, знай, что он — приверженец Сунны (если на то будет воля Аллаха). Ведь Фудайль ибн Ийяд сказал: “Если бы у меня была мольба (которая не будет отвергнута), то я бы помолился именно за правителя”».

нил этот вопрос ввиду распространения в его время множества тех, кто противоречил этой великой основе.

Позиция Ахлю Сунны заключается в том, что законная власть устанавливается одним из двух способов, приведённых ниже:

1. Путём выбора со стороны авторитетных лиц.
2. Путём узурпации власти.

Если человек пришёл к власти с помощью силы и призвал людей принести ему присягу, то ему необходимо присягнуть. Если же человек был избран авторитетными лицами, и они призвали к присяге ему, то присяга также становится обязательной. Оба этих случая имели место в истории Ислама: присяга праведных халифов была по выбору, а присяга правителей и повелителей правоверных из династий Омейядов, Аббасидов и всех последующих поколений, вплоть до нашего времени, устанавливалась силой, а не выбором. Оба эти способа являются законными, и с ними связаны следующие религиозные предписания:

- Обязанность повиновения.
- Запрет на выступление против правителя.
- Проявление любви и поддержки в том, в чём Аллах предписал поддержку.

Это и есть то, что отличает приверженцев Сунны от хариджитов и приверженцев нововведений.

В наше время участились разногласия относительно этой великой основы. Спасённым окажется лишь тот, кого спасёт Всемогущий Аллах. Многие из тех, кто заявляет о своей приверженности к Сунне, не уделяют должного внимания их подходу в вопросе правления. А ведь вероубеждения приверженцев Сунны необходимо принимать целиком, не разделяя одну тему от другой, поскольку такое разделение свидетельствует о том, что человек следует своим страстям. Эти главы учёные называют

«Главами о вероубеждении, касающихся правления», поскольку в них приверженцы Сунны противоречат хариджитами, мутазилитам и некоторым группам из числа ашаритов.

Автор ﷺ сказал:

Сунной является следование за сподвижниками Посланника Аллаха ﷺ, любовь к ним, упоминание их похвальных качеств, просьба о милости и прощении для них, воздержание от упоминания их недостатков и того, что произошло между ними, убеждение в их достоинстве и знание об их превосходстве.

Всевышний Аллах сказал:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

«А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал»» [Аль-Хашр, 10].

Также Он сказал:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

«Мухаммад — посланник Аллаха. Те, которые вместе с ним, суровы к неверным и милостивы между собой» [Аль-Фатх, 29].

Пророк ﷺ сказал: «Не ругайте моих сподвижников. Клянусь Тем, в Чьей Руке находится моя душа, если кто-либо из вас потратит на милостыню гору золота размером с гору Ухуд, он не достигнет даже одного мудда, потраченного ими, и даже половины его»¹.

Также является Сунной призывать довольство Аллаха на жён Посланника Аллаха ﷺ, которые являются матерями верующих, пречистыми и непричастными ни к чему дурному. Лучшими из них являются Хадиджа бинт Хувайлид и Аиша,

1. Аль-Бухари (3673), Муслим (2541). Хадис передал Абу Саид аль-Худри.

Правдивая дочь Правдивого, которую Аллах оправдал в Своей Книге. Она является женой Пророка в этой и Последней жизни. А тот, кто будет обвинять её в том, в чем оправдал её Аллах, тем самым проявит неверие в Великого Аллаха.

Муавия является дядей верующих по матери, писцом, записывающим откровения Аллаха, и одним из халифов мусульман.

Сунной является слушаться и подчиняться имамам мусульман и правителям верующих, будь они благочестивыми или грешниками, если только они не приказывают ослушаться Аллаха, потому что нельзя подчиняться никому, кто приказывает ослушаться Аллаха. Обязательным является подчинение как тому, кто стал халифом и вокруг него объединились люди, проявляя довольство им, так и тому, кто получил власть с помощью меча, если он стал халифом и его стали называть правителем верующих. Запрещено противиться ему и восставать против него, сея рознь между мусульманами.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Эти вопросы — о законоположении любви к сподвижникам, необходимости следовать им и запрете их поношения, а также о положении матерей правоверных и о правах мусульманского правителя — уже подробно рассматривались ранее в соответствующих местах.

И его последние слова ясно показывают то, о чём я упоминал раньше: согласно убеждениям приверженцев Сунны, законная власть утверждается двумя способами:

- либо посредством согласия людей и их довольства правителем,
- либо же, если кто-то придёт к ней силой — даже если люди

не будут довольны.

То есть, если он одержит победу мечом, призовет людей к присяге и станет халифом или правителем мусульман, то обязанность подчинения ему становится обязательной. Он становится повелителем верующих, или имамом, и запрещено восставать против него и раскалывать единство мусульман.

Законная власть делится на два вида:

1. Выборная власть.
2. Узурпированная.

Это в наилучшей форме разъяснил имам Ибн Кудамы , излагая убеждения имамов приверженцев Сунны.

Автор сказал:

Также является Сунной сторониться приверженцев нововведений, порывать с ними отношения, оставлять споры и препирательства относительно религии, не обращаться к книгам приверженцев нововведений и не слушать их речей. Каждое новоизобретённое дело в религии является нововведением.

И каждый, кто даёт себе какое-либо название, не относящееся к Исламу, является приверженцем нововведений. Сюда относятся: рафидиты, джахмиты, хариджиты, кадариты, мурджииты, мутазилиты, каррамиты, куллябиты и им подобные. Всё это — заблудшие секты и группы приверженцев нововведений, да защитит нас от них Аллах.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Автор сказал: «Также является Сунной сторониться приверженцев нововведений, порывать с ними отношения». Именно на это указывали имамы Ахлю Сунны: не посещать собрания нововведенцев, не смешиваться с ними, а напротив — бойкотировать их словами и делами, чтобы их нововведения утасли и их зло не распространялось. Общение и обходительность с приверженцами нововведений, будь эти нововведения тяжкими или незначительными, молчание об их заблуждениях, отсутствие разрыва с ними связи и проявление дружелюбия к ним, равно как и признание их положения, — всё это относится к пути заблудших людей. Приверженцы Сунны же отличались именно тем, что занимали твёрдую и решительную позицию в отношении нововведенцев — какими бы эти нововведения ни были. Поэтому они сторонятся приверженцев нововведений.

Порывание отношений с нововведенцами является одним из основополагающих принципов Ислама, более того — одним из

основополагающих принципов Ахлю Сунны. Ведь само по себе нововведение хуже, чем тяжкие грехи. И оно более опасно, чем большие грехи, по ряду причин. Упомянем главные из них:

Первая: нововведение связано с сомнительными убеждениями, тогда как тяжкие грехи совершаются из-за страстей. От сомнительных убеждений трудно покаяться, в отличие от тяжких грехов.

Поэтому в хадисе от Муавии и в других хадисах передаётся, что Пророк охарактеризовал приверженцев нововведений следующим образом: **«Страсти будут проникать в них, как бешенство¹ проникает в тело (человека): не останется ни вены, ни сустава, куда бы они не вошли»².**

Также Пророк , как передано в хадисе, признанном достоверным рядом учёных, сказал: **«Аллах отказывается принимать покаяние от приверженца нововведений, пока он не оставит эти нововведения»³.**

Есть и другие хадисы на этот счёт: некоторые из них досто-

1. Аль-Хаттаби сказал: «Это болезнь, которая поражает человека от укуса собаки». Он также добавил: ««Признаком этой (болезни) у собаки является то, что её глаза краснеют, и она постоянно поджимает хвост между ног. Увидев человека, она набрасывается на него». См. «Ат-Таргиб ва-т-Тархиб» (1/44), «Гариб аль-Хадис» Ибн аль-Джаузи (2/299), «Ан-Нихая фи Гариб аль-Хадис» (4/195).
2. Привёл Абу Дауд (4597), Ахмад (4/102, № 16937), Ибн Абу Асим в «Ас-Сунна» (1), ат-Табарани в «Аль-Кабир» (19/377, № 855), аль-Хаким в «Аль-Мустадрак» (1/128).
3. Привёл Ибн Маджа (50), Ибн Абу Асим в «Ас-Сунна» (39). Хадис передал Анас. Существует хадис с аналогичным смыслом, переданный от Анаса в качестве слов Пророка. В нём сказано: **«Воистину, Аллах преграждает (или: заслоняет) каждого приверженца нововведений от покаяния, пока он не оставит эти нововведения».** Привёл Ибн Абу Асим в «Ас-Сунна» (37). См. также «Зиляль аль-Джанна» Аль-Албани (от с. 38), «Сильсият аль-Ахадис ад-Да'ифа» (1492).

верные, а некоторые — нет. Так, в одном сообщении говорится: **«Тот, кто возвеличил приверженца нововведений, тем самым помог разрушению Ислама»¹.**

Сегодня мы видим, что этот принцип во многом игнорируют. Многие люди общаются с приверженцами нововведений и не порывают с ними отношения, приводя разные отговорки: то мирские, то проповеднические, то религиозные. Но на это необходимо обратить серьёзное внимание и предостеречь от подобного: необходимо сторониться приверженцев нововведений. Не допускается общение с ними под предлогом призыва к истине, не допускается ради мирских выгод, и не допускается воздерживаться от порицания их под предлогом какой-то «пользы». Исключение составляют лишь те, кто общается с ними с целью вывести их к лучшему состоянию, порицая и исправляя их.

Забота о Сунне и опровержение приверженцев нововведений ясно проявлялись в жизни выдающихся имамов Ислама. Их жизнь была посвящена именно противостоянию нововведенцам. Они не тратили свои силы на полемику с неверующими в своей основе — иудеями и христианами. Если ты согласишься на слова имама Ахмада, Суфьяна, Хаммада ибн Зейда, Хаммада ибн Салямы, Нуайма ибн Хаммада — который был одним из великих имамов Ахлю Сунны, а также Аль-Авза'и, Исхака, Али ибн аль-Мадини и других имамов Сунны и Ислама, то увидишь, что основное содержание их речей и усилий заключалось именно в опровержении нововведенцев и разрушении их основ, даже несмотря на то, что формально те оставались в лоне Ислама.

1. Этот хадис передаётся от Аиши и Абдуллаха ибн Бусра. См. «Му'джам Ат-Табарани аль-Аусат» (7/35, № 6772), «Хильят аль-Авлия» Абу Нуайма (5/218), «Шуаб аль-Иман» Аль-Байхаки (7/61, № 9464), «Аль-Каимль» Ибн 'Ади (2/324). Аль-Ираки, после того как привёл источники этого хадиса, сказал: «(Он передаётся) слабыми цепочкам передатчиков». Ибн аль-Джаузи сказал: «Все (эти хадисы) вымышленные». См. «Аль-Мугни 'ан Хамль аль-Асфар» (1/432).

А вот против иудеев, христиан и прочих неверующих они не вели большого труда. Причина этого в том, что зло нововведений многим мусульманам не очевидно, и оно может затронуть самих мусульман, тогда как вред иудеев и христиан ясен каждому мусульманину, ведь Всевышний Аллах ясно изложил это в Своей Книге, и их положение очевидно. А вот от приверженцев нововведений исходит множество скрытого зла.

Поэтому неправильно упрекать приверженцев Сунны в том, что они якобы чрезмерно сосредоточены на опровержении мусульман и оставили без внимания иудеев, христиан и иных неверующих. Так утверждали некоторые «рационалисты» из числа мутазилитов и им подобных. Но причина здесь в том, что зло нововведений куда опаснее: ведь нововведенцы приходят к мусульманам под именем Ислама. Что же касается иудеев и христиан, то к ним у мусульман изначально есть отторжение. Таково было руководство имамов Ислама: их внимание было сосредоточено на опровержении нововведенцев и приверженцев страстей. И не известно о том, чтобы они прилагали много усилий на полемику с иудеями и христианами.

Однако это не значит, что верующие из числа Ахлю Сунны вовсе не должны заниматься опровержением иудеев и христиан. Мы лишь упоминаем особенности имамов Сунны. В действительности же опровержение любого врага Ислама — будь то изначальный неверующий или приверженец новшеств — является обязанностью. Но если кто-то сосредоточился на опровержении нововведенцев, нельзя говорить ему: «Почему ты оставил иудеев и христиан и занялся только ими?» Мы скажем: «Таков был путь первых имамов». И среди нас есть те, кто отвечает на доводы иудеев и христиан, а есть те, кто борется с нововведенцами. Все мы вместе стоим на страже Ислама — защищая его от уловок обманщиков, новшеств нововведенцев, многобожия язычников и заблуждений неверных из числа иудеев, христиан и других.

Автор ﷺ сказал:

Что касается того, чтобы приписывать себя к последователям одного из имамов в вопросах, относящихся к ответвлениям религии, подобно последователям четырёх мазхабов, то это не является порицаемым. Разногласия во второстепенных вопросах религии являются милостью, и те, кто разногласит в них, заслуживает за это похвалу и получает награду за своё усердие. Их разногласие — это широкая милость, а их согласие — это категоричный довод.

Мы просим Аллаха уберечь нас от нововведений и смуты и позволить оставаться приверженцами Ислама и Сунны; сделать нас из числа тех, кто следует за Посланником Аллаха при жизни, и воскресить нас в группе его последователей после смерти, по Своей милости и благодати. Амин.

На этом завершается изложение вероучения. Хвала Аллаху Единому. Да благословит Аллах и приветствует нашего господина Мухаммада, его семью и сподвижников.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Имамы расходились во мнениях в вопросах правоведения (фикха). Аль-Муваффак ибн Кудамы ﷺ сказал: «Их разногласие — это широкая милость». И это высказывание верно в одном смысле, но неверно в другом.

Оно верно в том, что учёные прилагали все усилия, стремясь наставить людей, и в процессе этого усердного поиска истины и старания возникали разногласия. В этом смысле их разногласие — милость, ведь сама причина этих разногласий заключалась в стремлении к истине и пользе для людей. И если подразумевается именно это значение, то оно правильное.

Но если под этим понимать, что сами по себе разногласия в столь разных мнениях и противоположных высказываниях являются милостью для исламской общины, то это неверно. Ведь среди этих мнений есть такие, что противоречат Сунне, и такие, что стали причиной разделения мусульман. А это, очевидно, не милость.

Слова «их разногласие — широкая милость» могут быть истолкованы как правильно, так и неправильно: если имеется в виду правильный смысл — он принимается, если же ложный — он отвергается.

Как нам относиться к этим разногласиям?

Прежде всего, наш долг — просить Аллаха, чтобы Он помиловал всех учёных и простил их за разногласия. Если же вынесение ими какого-то решения противоречит Сунне, то в этом они не подлежат следованию: ведь не положено следовать за ошибкой учёного, и его некорректные высказывания или действия не должны становиться руководством. Следует любить их всех. Мы убеждены, что каждый учёный, заслуживающий выносить религиозные постановления, получает награду: одну, если ошибся, и две, если оказался прав.

Что касается тех, кто следует за их мнениями:

Если это следование основано на фанатизме (ат-та'ассуб), при том, что человеку уже известно доказательство, то это порицаемо и недопустимо. Именно против такого подхода громко выступали праведные предшественники, осуждая тех, кто ставил слова людей выше того, что установлено доводами из Книги Аллаха и Сунны.

Если же следование их мнениям основано не на фанатизме, а на убеждённости в их доводах и методологии, то в этом нет ничего предосудительного.

Далее автор произнёс великую мольбу — и мы вместе с ним

повторяем её. Следует всегда стараться обращаться к Аллаху с такими молитвами, ведь сердца склонны к изменениям, а наше время — это время страстей и смут. Человек не знает, останется ли он стойким на религии и Сунне до самой смерти или его увлекут смуты и страсти.

Автор رَحِمَهُ اللهُ сказал: «Мы просим Аллаха уберечь нас от нововведений». И мы также просим Всемогущего и Великого Аллаха даровать нам возможность следовать Сунне, заботиться о ней и поддерживать её приверженцев. Также просим Его облагодетельствовать нас убеждениями имамов Ахлю Сунны в согласии с праведными предшественниками исламской общины, уберечь нас от страстей, смут и нововведений и от их сторонников, сделать нас стойкими на истине, возвышающими голос в её защиту, опровергающими ложь и противостоящими всякому, кто к ней призывает.

Мы просим Аллаха, чтобы Он сделал нас из числа идущих верным путём, из числа тех, кто следует руководству праведных предшественников, принявших наставление Пророка صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, когда он сказал: **«Поистине, тот из вас, кто проживёт долго, увидит много раздоров. Так придерживайтесь же моей Сунны и Сунны праведных халифов, ведомых правильным путём после меня. Ухватитесь за неё коренными зубами».**

На этом завершается изложение убеждений. Это небольшой труд по вероубеждению с сжатым объяснением этих вопросов. Однако, по моему мнению, он охватывает основы вероубеждения.

Студенту, изучающему религию, необходимо продолжать изучать вероубеждение и расширять свои знания в этой сфере, чтобы знать её тонкости. Ведь почёт для мусульманина заключается в том, чтобы он углублённо занимался изучением вероубеждения. Люди нуждаются в разъяснении убеждений. Сегодня тех, кто серьёзно занимается этим среди молодёжи — да даже

среди изучающих исламские науки — немного. Но люди во всём мире, особенно в исламском, а также и у нас в разных регионах, остро нуждаются в разъяснении основ вероучения, единобожия и всего, что им противостоит. Ибо именно это — основа основ: если хорош корень, хорошо и всё остальное.

Я прошу Аллаха посредством Его благородства и щедрости сделать всех нас обитателями Рая, проявить к нам Свою необъятную милость, простить нам все наши грехи и проступки, даровать нам стойкость на Сунне и умертвить нас не в униженном и обольщённом состоянии! Мир и благословение нашему Пророку Мухаммаду, а также его семье и всем его сподвижникам.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение к книге	5
Биография Ибн Кудамы	7
Введение к разъяснению	11
Начало книги	15
Принятие текстов так, как они пришли	21
Разница между ташбих и тамсиль	23
Муфаввида делятся на два вида	33
Значение тавиль	37
Слова имама Ахмада	40
Пояснение к словам «без обсуждения «как» и без смысла»	42
Слова имама аш-Шафии	45
Слова ибн Масуда, Умара ибн Абдуль-Азиза и аль-Аузаи	50
Слова имама аль-Азрами	54
Атрибуты Лица, двух Рук, Души и прихода	55
Атрибуты довольства, гнева, ярости и неприязни	63
Мазхаб мутазиликов, джахмитов и матуридитов в атрибутах действий	65

Атрибуты нисхождения, удивления и смеха	69
Атрибуты возвышенности и вознесения	75
Атрибут речи	83
Коран — речь Аллаха	90
Священный Коран имеет несколько степеней	96
Суть мазхаба Ахлю-Сунна относительно Корана	100
Видение Аллаха глазами	102
Вера в предопределение	108
Разница между аль-када и аль-кадр	110
Те, кто отрицает предопределение, делятся на два вида	114
Мы не оправдываем свои грехи, ссылаясь на предопределение ...	119
Иман — слово и дело	125
Вера в аль-исра и аль-мирадж	134
Признаки Судного Дня	142
Великие признаки Судного Дня	143
Мучения и блаженства в могиле	144
Вера в воскрешение после смерти	147
Весы	155
Мост	157
Шафаат	159
Сотворение Рая и Ада, и опровержение джахмитам	160
Рай и Ад	163

Особенности Пророка	165
Достоинство сподвижников	169
Хукм того, кто ругает сподвижников	171
Свидетельство о конкретном человеке — в Раю он или в Аду	173
Мы не выносим такфир за грехи	175
Как достигается шариатская власть?	176
Любовь к сподвижникам	180
Оставление нововведенцев	183
Разногласия в ответвлениях	187
Как нам относиться к этим разногласиям?	188
Содержание	191

