

НАСЛЕДИЕ ШЕЙХА ИБН ТАЙМИИ

الْحَقِيقَةُ الْوَالِئِيَّةُ

АЛЬ-‘АКЫДА АЛЬ-ВАСИТЫЯ

РАЗЪЯСНЕНИЕ ВЕРОУЧЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
СУННЫ И ЕДИНСТВА СЛОВАМИ САМОГО АВТОРА

ДИСКУССИЯ ВОКРУГ ПОСЛАНИЯ
«АЛЬ-‘АКЫДА АЛЬ-ВАСИТЫЯ»

ШЕЙХ
ТАКИЮДДИН АХМАД ИБН ‘АБДУЛЬ-ХАЛИМ
ИБН ТАЙМИЯ (661-728 Г.Х)

AS-SHINKITI

**ПОСЛАНИЕ
«АЛЬ-‘АКЫДА АЛЬ-ВАСИТЫЯ»
И ДИСКУССИЯ ВОКРУГ НЕГО**

العقيدة الواسطية والمناظرة حولها

Шейх ислама

**Ахмад ибн ‘Абдуль-Халим ибн Таймия
(661-728 г.х.)**

ОГЛАВЛЕНИЕ

АЛЬ-'АКЫДА АЛЬ-ВАСИТЫЯ.....	6
ВВЕДЕНИЕ.....	8
ГЛАВА 1. ВЕРА В АЛЛАХА ۞.....	15
Раздел 1. Основные правила, касающиеся веры в атрибуты Аллаха ۞.....	16
Раздел 2. Вера в то, как Аллах ۞ описал Себя в Коране.....	24
Раздел 3. Вера в то, как Посланник ۞ описал своего Господа ۞.....	67
Раздел 4. Умеренность последователей Сунны и единства по сравнению с другими исламскими сектами.....	74
Раздел 5. Вера в то, что Аллах ۞ находится над семью небесами, на Своем Троне.....	78
Раздел 6. Вера в то, что Аллах ۞ близок к Своим творениям.....	81
ГЛАВА 2. ВЕРА В КОРАН И СОЗЕРЦАНИЕ АЛЛАХА ۞.....	83
Раздел 1. Вера в Коран.....	84
Раздел 2. Вера в созерцание Аллаха ۞ в Вечной жизни.....	86
ГЛАВА 3. ВЕРА В СУДНЫЙ ДЕНЬ.....	87
Раздел 1. Вера в то, что происходит с человеком после смерти.....	88
Раздел 2. Вера в Судный день и его великие события.....	90
ГЛАВА 4. ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ.....	98
Раздел 1. Первый уровень веры в предопределение.....	99
Раздел 2. Второй уровень веры в предопределение.....	103
ГЛАВА 5. ОСНОВЫ СПАСЕННОЙ ГРУППЫ.....	109

Раздел 1. Религия и вера — это слова и действия	110
Раздел 2. Отношение последователей Сунны к сподвижникам Посланника Аллаха ﷺ	115
Раздел 3. Вера в чудеса (<i>караматы</i>) праведников	127

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ПУТИ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ СУННЫ И ЕДИНСТВА, А

ТАКЖЕ ИХ ПОХВАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 130

Раздел 1. Следование за преданиями от Посланника Аллаха ﷺ и следование путем ранних.....	131
Раздел 2. Похвальные качества последователей Сунны и единства.....	133

ДИСКУССИЯ ВОКРУГ ПОСЛАНИЯ «АЛЬ-‘АКЫДА АЛЬ-ВАСИТЫЯ» 139

ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ..... 141

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 145

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ..... 148

СТОРОНЫ ДИСКУССИИ..... 149

ВЕРСИИ РАССКАЗОВ О ДИСКУССИИ..... 151

СОДЕРЖАНИЕ ДИСКУССИИ ВОКРУГ ПОСЛАНИЯ «АЛЬ-‘АКЫДА АЛЬ-ВАСИТЫЯ» 154

Первое заседание.....	155
Ибн Таймия диктует на собрании свое вероучение .	157
Разъяснение клеветы в адрес Ибн Таймии	159
Ибн Таймия просит принести на собрание его работу «аль-Васитыя».....	162
Причина написания данной работы	163
Разница между понятиями «искажение» (<i>тахриф</i>) и «трактровка» (<i>таъвилъ</i>).....	167
Разница между понятиями «уподобление» (<i>тамсиль</i>) и «сходство» (<i>ташбих</i>)	171
Значение отрицания определения образа (<i>такйиф</i>) и уподобления (<i>тамсиль</i>).....	175
Это — вероучение всех праведных предшественников, а не только имама Ахмада	184
Ибн Таймия бросает вызов	186

Причина, по которой правильное вероучение начали относить к имаму Ахмаду	187
Утверждение голоса Аллаха	189
Разъяснение клеветы в адрес последователей имама Ахмада	191
Противоречие Ибн аль-Вакиля	195
Шейх Камалюддин злится на Ибн аль-Вакиля	198
Гнев верховного судьи Наджмуддина и уход в отставку	201
Смысл фразы «Коран начался от Аллаха ﷻ и к Нему вернется»	202
Коран — речь Аллаха в буквальном смысле этого слова	208
Основные возражения оппонентов Ибн Таймии	210
Ответ на первое возражение	219
Ответ на второе возражение	226
Второе заседание	227
Ибн Таймия берет слово на втором заседании	230
Что означает прозвище «мутазилиты» и почему они появились	234
Первое разногласие в мусульманской общине	235
Оппонент ошибся в имени Вáсиля ибн ‘Ата	240
К каждому имаму причисляются люди, от которых он далек	241
Антропоморфизм в других мазхабах встречается чаще	244
Смысл прозвища «хашавит»	245
Разъяснение значения понятия «буквальный» (<i>хакика</i>)	248
Отрицание оппонентами хадиса ‘Аббаса ибн ‘Абдуль-Мутталиба	265
Ответ на заявление, что имам аш-Шафи’и придерживался аллегоричной трактовки текстов об атрибутах	267
Ответ на заявление, что имам Малик придерживался аллегоричной трактовки текстов об атрибутах	278
В послании «аль-Васитыя» нет ничего порицаемого и еретического	290

Ответ на заявление, что имам Малик не одобрял передачу хадисов об атрибутах	292
ЗАВЕРШЕНИЕ И ИТОГИ ДИСКУССИИ.....	300

АЛЬ-'АКЫДА АЛЬ-ВАСИТЫЯ

العقيدة الواسطية

Вероучение последователей Сунны и единства

Шейх ислама

Ахмад ибн 'Абдуль-Халим ибн Таймия
(661-728 г.х.)

ВВЕДЕНИЕ

Хвала Аллаху, Который отправил Своего Посланника ﷺ с верным руководством и истинной религией⁽¹⁾, чтобы вознести ее над всеми другими религиями⁽²⁾.

-
- (1) Ибн Таймия пишет: «Верное руководство включает в себя полезное знание, а истинная религия — праведные деяния». См. «аль-Джаваб ас-сахих», 1/106.
- (2) Ибн Таймия пишет: «Превосходство этой религии над всеми другими заключается в знании, доводах и ясности, которые Он раскрывает через Свои знамения и доказательства. Это превосходство достигается полностью через знание того, что передано от Мухаммада ﷺ — через его знамения, которые являются доказательствами, и его законы, которые являются целью этих доказательств. Аллах ﷻ возвысил эту ре-

Достаточно Аллаха ﷻ в качестве свидетеля⁽³⁾.

Я свидетельствую, что нет бога [достойного поклонения], кроме Аллаха ﷻ, Единого, у Кото-

лигию в знании, доводах и ясности над всеми другими религиями, так же как Он возвысил ее силой, победой и поддержкой над всеми остальными. И хвала Аллаху, Господу миров». См. «аль-Джаваб ас-сахих», 6/361.

- (3) Ибн Таймия пишет: «Воистину, свидетельство Аллаха ﷻ достаточно само по себе, и нет нужды в ожидании иных знамений, как сказал Всевышний ﷻ: **“Скажи: ‘Достаточно того, что Свидетелем между мною и вами являются Аллах и обладающие знанием о Писании’”**» [13:43].

Свидетельство Аллаха ﷻ в истинности Корана и Мухаммада проявляется через те слова, которые Он ниспослал Своим пророкам до этого, как сказано о людях Писания: **“Кто же более несправедлив, чем тот, кто скрывает свидетельство, данное ему от Аллаха?”** [2:140].

Кроме того, Его свидетельство выражается через Его действия — в тех знамениях и ясных доказательствах, которые подтверждают правдивость Его посланников. Аллах ﷻ через эти знамения подтверждает их слова о Нем и свидетельствует о том, что они истинны». См. «аль-Джаваб ас-сахих», 5/407-408.

рого нет сотоварищей, утверждая это и признавая Его единство⁽⁴⁾.

Я также свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах его и его семейство и да приветствует [постоянно] возрастающим приветствием.

Это — вероучение спасенной и поддерживаемой вплоть до Судного Дня группы — последователей Сунны и единства⁽⁵⁾.

(4) Ибн Таймия пишет: «Воистину, *таухид* (признание единства Аллаха ﷻ) — это основа всей веры, ключ, который отделяет обитателей Рая от обитателей Ада. Это та цена, которую нужно заплатить за Рай, и без него ислам не может быть действительным. Кто уйдет из этого мира с последними словами “Нет истинного бога, кроме Аллаха”, тот непременно войдет в Рай. Проповедь, в которой нет свидетельства веры, подобна руке, лишенной пальцев. *Таухид* — это основа, на которой зиждется все, тогда как хвала и прославление Аллаха ﷻ — то, что зиждется на нем». См. «Маджму’ аль-фатава», 24/235.

Также он сказал: «*Таухид* и искреннее посвящение религии Аллаху ﷻ в поклонении и просьбе у Него о помощи упоминается в Коране весьма часто; более того, это — суть веры, основа ислама, его начало и конец». См. «Маджму’ аль-фатава», 1/70.

(5) Ибн Таймия пишет: «Ближе всего к тому, чтобы быть спасенной группой, стоят те, кто следует хадисам и

1. [Это] вера⁽⁶⁾ в Аллаха ﷻ⁽⁷⁾, Его ангелов⁽⁸⁾,

Сунне. Это те, кто не следует строго никому, кроме Посланника Аллаха ﷺ. Они лучше всех знают его слова и деяния, они искуснее других в различении достоверного от слабого, а их лидеры — знатоки шариата, глубоко понимающие его смыслы и искренне следующие им: подтверждая истину, действуя согласно ей, любя ее и поддерживая тех, кто следует ей, и отстраняясь от тех, кто ей противится. Эти люди соотносят общие высказывания с тем, что принес Посланник Аллаха ﷺ в Книге и мудрости (Сунне — *прим.*). Они не возводят какое-либо утверждение в основу своей религии и не делают его частью своей доктрины, если оно не подтверждено тем, что пришло от Посланника ﷺ. Напротив, они считают то, с чем был послан Пророк ﷺ — Книгу и мудрость (Сунну — *прим.*), той основой, на которой они строят свою веру и на которую опираются». См. «Маджму' аль-фатава», 3/347.

- (6) Ибн Таймия пишет: «Что касается основ веры, то каждый обязан верить в Аллаха ﷻ и Его Посланника ﷺ и признавать все, что принес Посланник ﷺ: веру в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и в Судный День. Также необходимо признавать все, что Посланник ﷺ повелел или запретил, полностью принимая его наставления и приказы. Поэтому обязательно нужно подтверждать истинность всего, о чем он сообщил, и следовать всему, что он повелел». См. «Маджму' аль-фатава», 3/327.

Его Писания⁽⁹⁾, Его посланников⁽¹⁰⁾, воскрешение после смерти⁽¹¹⁾, вера в предопределение хорошего и плохого⁽¹²⁾.

-
- (7) Ибн Таймия пишет: «Их вера в Аллаха ﷻ включает в себя веру в Его господство, в Его совершенные атрибуты, в Его величественные качества, в Его прекрасные имена, в безграничность Его могущества и воли, а также в совершенство Его знания и мудрости... Совершенство веры в Аллаха ﷻ включает в себя утверждение того, что Он утвердил для Себя, и отвержение от Него того, что Он отверг от Себя». См. «Маджму' аль-фатава», 14/135.

Также к вере в Аллаха ﷻ относится признание Его единственным Богом, заслуживающим поклонения, и, как сказал Ибн Таймия, это является сутью веры, основой, началом и концом ислама.

- (8) Ибн Таймия пишет: «Слова “Его ангелов” значат верить в тех из них, кого Аллах назвал тебе в Своем Писании, и верить в то, что у Аллаха ﷻ есть и другие ангелы, чьи имена и количество знает лишь Тот, Кто их создал». См. «Маджму' аль-фатава», 7/312.
- (9) Ибн Таймия пишет: «Слова “Его Писания” значат, что ты должен верить в те Писания, которые Аллах ﷻ назвал в Своем Писании (Коране), такие как Тора, Евангелие и Псалтырь, и верить, что у Аллаха ﷻ есть и другие Писания, которые Он ниспослал Своим пророкам, чьи названия и количество знает лишь Тот, Кто их ниспослал. Ты также должен верить в Коран, причем твоя вера в него отличается от веры в другие Писания. Вера в другие Писания заключается

в признании их сердцем и языком, тогда как вера в Коран включает признание его и следование всему, что в нем содержится». См. «Маджму' аль-фатава», 7/312.

- (10) Ибн Таймия пишет: «Что касается слов “Его посланников”, то это означает, что ты должен верить в тех посланников, которых Аллах ﷻ назвал в Своем Писании, и верить, что Аллах ﷻ отправил других посланников и пророков, чьи имена знает лишь Тот, Кто их послал. Ты должен верить в Мухаммада ﷺ, и твоя вера в него отличается от веры в остальных посланников. Вера в остальных посланников заключается в признании их миссии, тогда как вера в Мухаммада ﷺ включает в себя постоянное подтверждение его истинности и следование всему, что он принес. Если ты следуешь тому, что принес Мухаммад ﷺ, ты выполняешь обязательные предписания, разрешаешь дозволенное, запрещаешь запретное, избегаешь сомнительного и спешишь к добру». См. «Маджму' аль-фатава», 7/313.
- (11) Ибн Таймия пишет: «Что касается слов “вера в Последний день”, то это означает, что ты должен верить в воскрешение после смерти, в расчет за деяния, в весы справедливости, в вознаграждение и наказание, в Рай и Ад, а также во все, что Аллах ﷻ описал относительно Дня воскресения». См. «Маджму' аль-фатава», 7/313.
- (12) Ибн Таймия пишет: «Что касается слов “вера в предопределение хорошего и плохого”, то это означает, что ты должен верить: то, что постигло тебя, не могло миновать тебя, и то, что миновало тебя, не могло постигнуть тебя. Не говори: “Если бы было так-то, то не

произошло бы так-то”, и не говори: “Если бы не случилось то и то, то не произошло бы это и это”. См. «Маджму’ аль-фатава», 7/313.

ГЛАВА 1. ВЕРА В АЛЛАХА ﷻ

Данная глава включает в себя шесть разделов:

Раздел 1. Основные правила, касающиеся веры в атрибуты Аллаха ﷻ.

Раздел 2. Вера в то, как Аллах ﷻ описал Себя в Коране.

Раздел 3. Вера в то, как Посланник ﷺ описал своего Господа ﷻ.

Раздел 4. Умеренность последователей Сунны и единства по сравнению с другими исламскими сектами.

Раздел 5. Вера в то, что Аллах ﷻ находится над семью небесами, на Своем Троне.

Раздел 6. Вера в то, что Аллах ﷻ близок к Своим творениям.

Раздел 1. Основные правила, касающиеся веры в атрибуты Аллаха ﷻ

2. Вера в Аллаха ﷻ включает в себя веру в то, как Он описал Себя в Своем Писании, и веру в то, как Его описал Его Посланник ﷺ ⁽¹³⁾ без искажения ⁽¹⁴⁾

(13) Ибн Таймия пишет: «Общее правило в этом вопросе таково: Аллаха ﷻ следует описывать теми качествами, которыми Он Сам Себя описал или которыми Его описал Посланник ﷺ, а также теми качествами, которыми Его описывали праведные предшественники. Эти описания не выходят за рамки Корана и хадисов. Имам Ахмад, да смилуется над ним Аллах, сказал: “Аллаха не описывают иначе, как теми качествами, которыми Он Сам Себя описал или которыми Его описал Его Посланник ﷺ. Не выходите за пределы Корана и хадисов”. Мазхаб праведных предшественников заключается в том, что они описывают Аллаха ﷻ так, как Он Сам Себя описал и как Его описал Его Посланник ﷺ, без искажения, отрицания, определения образа или уподобления. Мы знаем, что все, чем описан Аллах ﷻ, — это истина, в которой нет ни загадок, ни тайн. Наоборот, смысл этого понятен, как понятен смысл слов говорящего». См. «Маджму’ аль-фатава», 5/26.

(14) Под искажением здесь подразумевается в первую очередь аллегоричная трактовка, которую богословы-мутакаллимы называют словом «таъвиль». Ибн Таймия пишет: «Что касается понятия “таъвиль” в смыс-

и отрицания, без определения образа и уподобления [с чем-либо]⁽¹⁵⁾.

3. Напротив, они (последователи Сунны и единства) верят, что Всевышний Аллах ﷻ:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

ле отклонения слов от их очевидного и прямого значения к менее вероятному, как, например, толкование слова “истава” (букв. возвысился, вознесся — прим.) как “овладел” (иставля) и тому подобное, то это, по мнению праведных предшественников и имамов, является недопустимым и не имеет никакой истинной основы. Такая аллегоричная трактовка представляет собой искажение слов от их истинного смысла и уклонение от правильного понимания имен и аятов Аллаха ﷻ. См. «Дар та’аруд аль-’акль ва ан-накль», 5/382.

(15) Ибн Таймия пишет: «Несомненно, что Коран подтверждает существование атрибутов Аллаха ﷻ и одновременно отрицает любое сходство Его с творениями». См. «Дар та’аруд аль-’акль ва ан-накль», 7/111.

Также он пишет: «Божественные Писания ниспосланы с подробным подтверждением совершенных атрибутов Аллаха ﷻ, одновременно возвышая Его над всяким возможным подобием или сходством с кем-либо из творений». См. «Дар та’аруд аль-’акль ва ан-накль», 6/349.

**«Нет ничего подобного Ему, и Он —
Слышащий, Видящий»⁽¹⁶⁾**

4. Они не отрицают те атрибуты, которыми Аллах ﷻ описал Себя⁽¹⁷⁾.

(16) 42:11.

Ибн Таймия пишет: «Нет сомнения в том, что приверженцы Сунны, единства и хадисов из числа последователей Малика, аш-Шафи’и, Абу Ханифы, Ахмада и других единодушны в утверждении, что Аллах ﷻ возвышен над любым подобием с творениями и в осуждении тех, кто уподобляет Его атрибуты атрибутам творений. Они единодушны в том, что нет ничего подобного Аллаху ﷻ — ни в Его сущности, ни в Его атрибутах, ни в Его деяниях. Мазхаб праведных предшественников этой общины и ее имамов заключается в том, чтобы описывать Аллаха ﷻ так, как Он Сам Себя описал и как Его описал Посланник ﷺ, без искажения и отрицания, без уподобления и определения образа. Это утверждение атрибутов без уподобления и отвержение [недостатков от Аллаха] без отрицания атрибутов. Они утверждают атрибуты Аллаха ﷻ, отрицая любое сходство с творениями. Всевышний ﷻ сказал: **“Нет ничего подобного Ему”** — это опровержение для тех, кто уподобляет Аллаха творениям. **“Он — Слышащий, Видящий”** — это опровержение для тех, кто отрицает Его атрибуты». См. «Минхадж ас-сунна», 2/522.

(17) Ибн Таймия пишет: «Именно это является правильным мнением у праведных предшественников, има-

5. Они не искажают слова, изменяя их истинный смысл.
6. Они не отклоняются от истины в отношении имен Аллаха ﷻ и Его знамений⁽¹⁸⁾.
7. Они не определяют образ [атрибутам Аллаха ﷻ] и не уподобляют Его атрибуты атрибутам Его творений.
8. Ибо Он ﷻ не имеет Себе равного и подобного, нет у Него соучастника, и Он не сравним со Своими творениями⁽¹⁹⁾.

мов и большинства мусульман: нельзя отрицать что-либо без доказательства, так же как и утверждать. Как можно отрицать без доказательства то, на что указывает доказательство, будь оно однозначным или очевидным?» См. «Баян тальбис аль-джахмия», 1/335-336.

- (18)** Ибн Таймия пишет: «Термин “ильхад” подразумевает отклонение от чего-то в сторону чего-то другого на ложных основаниях». См. «Маджму’ аль-фатава», 12/124.

Также он пишет: «Каждый, кто убежден в отрицании того, что утвердил Посланник ﷺ, впадает в определенную форму “ильхада” (отклонения от истины) в зависимости от степени этого отрицания. Среди поздних поколений таких людей много, тогда как среди ранних поколений их было крайне мало». См. «Дар та’аруд аль-’акль ва ан-накль», 10/270.

- (19) Ибн Таймия пишет: «Важно понимать, что в вопросах Божественного знания нельзя использовать аналогии, в которых исходное и производное положения равны (“кьяс тамсиль” — *прим.*), или дедуктивные умозаклучения, где все части равнозначны (“кьяс шумуль” — *прим.*). Ведь Аллах ﷻ не имеет Себе равных, и поэтому нельзя уподоблять Его чему-либо или подводить под общее правило, применимое ко всем остальным существам». См. «Дар та’аруд аль-’акль ва ан-накль», 1/29.

При этом важно понимать, что в отношении Аллаха ﷻ дозволено использовать то, что называется «аналогией с приоритетом» (*кьяс аль-авля*). Об том Ибн Таймия говорит следующее: «Логические умозаклучения, такие как притчи и примеры, подобные тем, что называются логическими силлогизмами и разумными доказательствами, использовались праведными предшественниками и имамами этой общины для описания Аллаха ﷻ лишь в той мере, в какой это было необходимо и оправдано. Эти умозаклучения включают в себя как отрицание, так и утверждение, причем в высшей степени, поскольку Аллах ﷻ и Его творения не могут быть сравнимы ни в каком аспекте — ни в утверждениях, ни в отрицаниях. Поэтому, если некое утверждение истинно и содержит в себе восхваление, похвалу и совершенство, и оно может быть применено как к Аллаху ﷻ, так и к другим, оно в наивысшей степени относится к Аллаху ﷻ, при этом, не подразумевая уподобления Ему кого-либо». См. «Баян тальбис аль-джахмия», 5/81-82.

9. Он ﷺ лучше всех знает Себя и других, и Его слово правдивее и речи Его совершеннее, чем слова Его творений.

10. Затем Его посланники правдивы и заслуживают доверия, в отличие от тех, кто говорит о Нем то, чего не знает⁽²⁰⁾.

11. Поэтому Аллах ﷻ сказал:

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾﴾

«Твой Господь, Господь могущества, пречист и далек от того, что они приписывают Ему.

(20) Ибн Таймия пишет: «Верующим известно, что Посланник Аллаха ﷺ был самым знающим в этих вопросах (вопросах вероучения — прим.), самым искренним в своих наставлениях для общины и самым красноречивым в выражении своих мыслей. Более того, он был самым знающим среди всех творений, самым искренним в своих наставлениях и самым красноречивым. В нем собрались совершенное знание, способность и желание наставлять людей на истинный путь». См. «Маджму' аль-фатава», 5/30.

Мир посланникам! Хвала Аллаху, Господу миров!»⁽²¹⁾

12. Таким образом, Аллах ﷻ возвысил Себя над тем, как описывают Его те, кто противоречит посланникам, и поприветствовал посланников за то, что их слова свободны от недостатков и пороков.

13. Он ﷻ в том, как описал и назвал Себя, объединил утверждение и отрицание⁽²²⁾.

(21) 37:180-182

(22) Ибн Таймия пишет: «Атрибуты делятся на два типа: первый — это атрибуты недостатков, которые обязательно следует отрицать в отношении Аллаха ﷻ, такие как смерть, бессилие, невежество и другие. Второй — это атрибуты совершенства, которые абсолютно несовместимы с каким-либо сходством с творениями. Также то, что присуще только творениям, не может быть приписано Господу, поэтому Аллах ﷻ не описывается ни одним из недостатков, характерных для творений, и ни одним из атрибутов, присущих исключительно им. Все, что свойственно исключительно творениям, неизбежно содержит в себе какой-то изъян. Что же касается атрибутов совершенства, принадлежащих Аллаху ﷻ, то они не имеют аналогов среди всего сущего.

Об этом свидетельствуют Божественные Писания, в которых Аллах ﷻ описал Себя атрибутами совершенства, сообщив, что Он знает обо всем, что Он все-

14. У последователей Сунны и единства нет отклонения от того, что принесли посланники.

15. Это — прямой путь, путь тех, кого Аллах ﷻ облагодетельствовал из числа пророков, праведников, мучеников и благочестивых.

могущ, что Он — Могущественный, Мудрый, Прощающий, Любящий, Слышащий, Видящий и так далее. В то же время Он ясно заявил: **“Нет ничего подобного Ему”** и **“Нет никого равного Ему”**. Всевышний ﷻ также сказал: **“Знаешь ли ты Ему соименного (равного)?”** Таким образом, Аллах ﷻ утвердил Себе то, что достойно Его совершенства, через утверждение Своих имен и атрибутов, и одновременно отверг любое сходство с творениями». См. «ас-Сафадия», 1/102-103.

Раздел 2. Вера в то, как Аллах ﷻ описал Себя в Коране

16. В это общее правило входит то, как Аллах ﷻ описал Себя в суре «аль-Ихлас», которая [по своей значимости] равна трети Корана⁽²³⁾.

17. Всевышний ﷻ сказал:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾

«Скажи: “Он — Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет никого равного Ему”»⁽²⁴⁾

(23) Ибн Таймия пишет: «Эта сура включает в себя все виды очищения Аллаха ﷻ от недостатков и прославления Его, посредством утверждения и отрицания. Именно поэтому она равна [по своей значимости] трети Корана». См. «Маджму' аль-фатава», 17/452.

(24) 112:1-4

Ибн Таймия пишет: «Эта сура содержит в себе описание Аллаха ﷻ, которое опровергает как убеждения приверженцев *та'тыля* (отрицания атрибутов Аллаха ﷻ — прим.), так и приверженцев *тамсия* (упо-

18. И также входит то, как Аллах ﷻ описал Себя в самом великом аяте Своего Писания⁽²⁵⁾.

19. Всевышний ﷻ сказал:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

«Аллах — нет [истинного] божества, кроме Него, Живого, Вседержителя. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его Престол (Подножие Трона) объемлет

добления Аллаха ﷻ творениям — прим.). Благодаря этому она стала основополагающим текстом, на который опираются в вопросах, касающихся сущности [Аллаха ﷻ]». См. «Маджму' аль-фатава», 10/54.

(25) Ибн Таймия пишет: «В Коране нет ни одного аята, который бы содержал в себе то, что содержит аят “аль-Курсий”». См. «Маджму' аль-фатава», 17/130.

небеса и землю, и не тяготит Его — то есть не утруждает и не изнуряет — **оберегание их.**

Он — Возвышенный, Великий»⁽²⁶⁾

20. Поэтому тот, кто прочитает этот аят ночью, будет находиться под охраной Аллаха ﷻ, и к нему не приблизится шайтан до наступления утра⁽²⁷⁾.

(26) 2:255

(27) Ибн Таймия пишет: «В достоверном хадисе от Пророка ﷺ передается история, рассказанная Абу Хурайрой, да будет доволен им Аллах: “Пророк ﷺ поручил ему охранять *закят аль-фитр*, и однажды шайтан несколько ночей подряд приходил, чтобы украсть [этот закат]. Абу Хурайра ловил его, но каждый раз отпускал, потому что шайтан обещал больше не возвращаться. Пророк ﷺ сказал: **‘Что сделал твой пленник этой ночью?’** Абу Хурайра ответил: ‘Сказал, что больше не вернется’. Пророк ﷺ сказал: **‘Он солгал тебе, он вернется’**. В третий раз шайтан сказал: ‘Отпусти меня, и я научу тебя тому, что принесет тебе пользу: когда будешь ложиться спать, читай аят *аль-Курсий* (Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя...) и до конца. Тогда Аллах поставит над тобой защитника, и шайтан не приблизится к тебе до самого утра’. Когда Абу Хурайра рассказал об этом Пророку ﷺ, тот сказал: **‘На этот раз он сказал тебе правду, хоть и является лжецом’**. Затем Пророк ﷺ объяснил, что это был шайтан”. Поэтому, если человек искренне прочитает этот аят, когда столкнется с дьявольскими искушениями, он

21. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾

«Уповай на Живого, Который [никогда] не умрет»⁽²⁸⁾

22. Всевышний ﷻ сказал:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّهَرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

«Он — Первый и Последний, Высочайший и Ближайший. Он знает о всякой вещи»⁽²⁹⁾

23. Всевышний ﷻ сказал:

﴿الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

«Знающий, Ведающий»⁽³⁰⁾

нейтрализует их». См. «Маджму' аль-фатава», 11/285-286.

(28) 25:58

Данный аят указывает на то, что Аллах ﷻ обладает атрибутом «жизнь». Ибн Таймия пишет: «Жизнь — это атрибут совершенства, который Аллах ﷻ заслуживает по Своей сущности, и смерть полностью ему противоположна». См. «аль-Джаваб ас-сахих», 3/211.

(29) 57:3

24. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا﴾

«Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее, и то, что нисходит с неба, и то, что восходит к нему»⁽³¹⁾

25. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании»⁽³²⁾

(30) 66:3

(31) 34:2

(32) 6:59

26. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾

«Самка может зачать или родить только с Его ведома»⁽³³⁾

27. Всевышний ﷻ сказал:

﴿لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾

«Дабы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объемлет знанием всякую вещь»⁽³⁴⁾

28. Всевышний ﷻ сказал:

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

«Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким»⁽³⁵⁾

(33) 35:11

(34) 65:12

(35) 51:58

29. Всевышний ﷻ сказал:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

«Нет ничего подобного Ему. Он —
Слышащий, Видящий»⁽³⁶⁾

30. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

«Как прекрасно то, чем увещевает вас Аллах!
Воистину, Аллах — Слышащий, Видящий»⁽³⁷⁾

31. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾

В аятах из пунктов 27-28 упоминается атрибут Аллаха ﷻ «мощь, сила». Ибн Таймия пишет: «Мусульмане и последователи других религий единодушны в том, что Аллах ﷻ всемогущ и способен на все, как об этом неоднократно говорится в Коране». См. «Маджму' аль-фатава», 8/7.

(36) 42:11

(37) 4:58

«Почему, войдя в свой сад, ты не сказал: “Так пожелал Аллах! Нет мощи, кроме как от Аллаха!”»⁽³⁸⁾

32. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُوا الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنْ اِخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

«Если бы Аллах пожелал, то следующие за ними поколения не сражались бы друг с другом после того, как к ним явились ясные знамения. Однако они разошлись во мнениях, одни из них уверовали, а другие не уверовали. Если бы Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, но Аллах вершит то, что пожелает»⁽³⁹⁾

33. Всевышний ﷻ сказал:

﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾

(38) 18:39

(39) 2:253

«Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам будет возвещено, и кроме добычи, на которую вы осмелились охотиться в ихраме.

Воистину, Аллах повелевает все, что пожелает»⁽⁴⁰⁾

34. Всевышний ﷻ сказал:

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

«Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливают и сжимает грудь, словно тот забирается на небо»⁽⁴¹⁾

(40) 5:1

(41) 6:125

В аятах из пунктов 31-34 упоминается атрибут Аллаха ﷻ «воля, желание». Ибн Таймия пишет: «Воля Аллаха ﷻ делится на два вида: воля повеления и установления законов, и воля предопределения и судьбы. Первый вид воли связан только с повиновением и праведными деяниями, будь то те, что уже произошли, или те, что еще не свершились. Как сказано в Коране: **“Аллах желает разъяснить вам и направить вас по путям тех, кто был до вас, и принять**

35. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

«Делайте добро, ведь Аллах любит
совершающих добрые дела»⁽⁴²⁾

36. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

«Будьте беспристрастны, ведь Аллах любит
беспристрастных»⁽⁴³⁾

37. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿فَمَا اسْتَقَمُّوْا لَكُمْ فَاسْتَقِمْوْا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾

ваше покаяние” [4:26], и “Аллах желает для вас облегчения и не желает для вас затруднения” [2:185]. Второй вид воли — это воля предопределения, которая охватывает все существа и включает в себя все события, происходящие во Вселенной (как хорошие, так и плохие — прим.).». См. «Маджму’ аль-фатава», 8/197-198.

(42) 2:195

(43) 49:9

«Пока они верны вам, вы также будьте
верны им. Воистину, Аллах любит
богобоязненных»⁽⁴⁴⁾

38. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит
очищающихся»⁽⁴⁵⁾

39. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾

«Аллах приведет других людей, которых Он
будет любить и которые будут любить Его»⁽⁴⁶⁾

40. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنِينَ مَرْصُوعٍ﴾

(44) 9:7

(45) 2:222

(46) 5:54

«Воистину, Аллах любит тех, которые
сражаются на Его пути рядами, словно они —
прочное строение»⁽⁴⁷⁾

41. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ﴾

«Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте
за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит
вам ваши грехи...”»⁽⁴⁸⁾

42. Всевышний ﷻ сказал:

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

«Аллах доволен ими, и они довольны Им»⁽⁴⁹⁾

43. Всевышний ﷻ сказал:

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

(47) 61:4

(48) 3:31

(49) 98:8

«С именем Аллаха, Милостивого,
Милующего»⁽⁵⁰⁾

44. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا﴾

«Господь наш! Ты объял всякую вещь
милостью и знанием»⁽⁵¹⁾

45. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾

«Он (Аллах) к верующим милостив»⁽⁵²⁾

46. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ﴾

«Ваш Господь предписал себе милость»⁽⁵³⁾

47. [Всевышний ﷻ сказал:]

(50) 27:30

(51) 40:7

(52) 33:43

(53) 6:54

﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

«Он – Прощающий, Милующий»⁽⁵⁴⁾

48. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾

«Аллах охраняет лучше. Он —
Милостивейший из милостивых»⁽⁵⁵⁾

49. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعَنَهُ﴾

«Если же кто-либо убьет верующего
преднамеренно, то возмездием ему будет
Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах
разгневается на него, проклянет его...»⁽⁵⁶⁾

50. Всевышний ﷻ сказал:

(54) 10:107

(55) 12:64

(56) 4:93

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَصْحَبَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ﴾

«Это — за то, что они последовали за тем, что вызвало ярость Аллаха, и возненавидели то, чем Он доволен»⁽⁵⁷⁾

51. Всевышний ﷻ сказал:

﴿فَلَمَّا عَاسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ﴾

«Когда же они разгневали Нас, Мы отомстили им»⁽⁵⁸⁾

52. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ﴾

«Однако Аллах не пожелал, чтобы они отправились в поход»⁽⁵⁹⁾

53. Всевышний ﷻ сказал:

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

(57) 47:28

(58) 43:55

(59) 9:46

«Велика ненависть Аллаха к тому, что вы говорите то, чего не делаете»⁽⁶⁰⁾

54. Всевышний ﷻ сказал:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْعَمَامِ وَالْمَلَائِكَةِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾

«Неужели они ожидают чего-либо иного, кроме как того, что Аллах придет к ним вместе с ангелами, осененный облаками, и все будет решено?»⁽⁶¹⁾

55. Всевышний ﷻ сказал:

﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ﴾

«Неужели они ожидают чего-либо помимо того, что к ним придут ангелы, или придет твой Господь, или придут некоторые из знамений твоего Господа?»⁽⁶²⁾

(60) 61:3

(61) 2:210

(62) 6:158

56. Всевышний ﷻ сказал:

﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۖ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۖ﴾

«Но нет! Когда земля разобьется и превратится в песок. и твой Господь придет с ангелами, выстроившимися рядами»⁽⁶³⁾

57. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ ۖ أَنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِيلًا ۖ﴾

«В тот день небо разверзнется и покроется облаками, и будут низведены ангелы»⁽⁶⁴⁾

58. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۖ﴾

«Вечен лишь Лик Господа твоего, обладающий величием и великодушием»⁽⁶⁵⁾

(63) 89:21-22

(64) 25:25

(65) 55:27

59. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾

«Всякая вещь погибнет, кроме Его Лица»⁽⁶⁶⁾

60. Всевышний ﷻ сказал:

﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾

«[Иблис!] Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими Руками?»⁽⁶⁷⁾

61. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾

«Иудеи сказали: “Рука Аллаха скована”. Да будут скованы их руки, и да будут они прокляты за то, что они сказали. Его обе Руки простерты, и Он расходует, как пожелает»⁽⁶⁸⁾

(66) 28:88

(67) 38:75

(68) 5:64

62. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾

«Потерпи же до решения твоего Господа, ведь ты — у Нас на Глазах»⁽⁶⁹⁾

63. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسْرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾﴾

«Мы понесли его в ковчеге из досок и гвоздей. Ковчег поплыл у Нас на Глазах в воздаяние тому, в кого не уверовали (Нуха)»⁽⁷⁰⁾

64. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَالْقَيْثُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾

«Я одарил тебя Своей любовью, и тебя взрастили у Меня на Глазах»⁽⁷¹⁾

(69) 52:48

(70) 54:13-14

(71) 20:39

65. Всевышний ﷻ сказал:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

«Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания относительно своего мужа и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь Аллах — Слышащий, Видящий»⁽⁷²⁾

66. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا﴾

«Аллах услышал слова тех, которые сказали: «Аллах беден, а мы богаты». Мы запишем то, что они сказали»⁽⁷³⁾

67. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَئِبُونَ﴾

(72) 58:1

(73) 3:181

«Неужели они полагают, что Мы не слышим их секретов и тайных переговоров? О нет! При них находятся Наши посланцы, которые записывают»⁽⁷⁴⁾

68. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿قَالَ لَا تَخَافُاْ اِنِّى مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرَى﴾

«[Аллах] сказал: “Не бойтесь, ибо Я — с вами. Я слышу и вижу”»⁽⁷⁵⁾

69. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿اَلَمْ يَعْلَم بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى﴾

«Неужели он не знал, что Аллах видит его?»⁽⁷⁶⁾

70. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿الَّذِى يَرٰنَكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿٢٧٨﴾ وَتَقْلُبُكَ فِى السَّجْدِىْنَ ﴿٢٧٩﴾﴾

(74) 43:80

(75) 20:46

(76) 96:14

«Который видит тебя, когда ты выстаиваешь
намазы по ночам и двигаешься среди
падающих ниц»⁽⁷⁷⁾

71. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾

«Скажи: “Трудитесь, и увидят ваши деяния
Аллах, Его Посланник и верующие”»⁽⁷⁸⁾

72. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾

«Он силен кознями»⁽⁷⁹⁾

73. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ﴾

«Они хитрили, и Аллах хитрил»⁽⁸⁰⁾

(77) 26:218-219

(78) 9:105

(79) 13:13

(80) 3:54

74. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾

«Они замыслили хитрость, и Мы замыслили хитрость, но они не ощущали этого»⁽⁸¹⁾

75. Всевышний ﷻ сказал:

﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۖ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۖ﴾

«Они замышляют козни, и Я замышляю коз-
ни»⁽⁸²⁾

76. Всевышний ﷻ сказал:

(81) 27:50

(82) 86:15-16

В аятах из 72-75 пунктов к Аллаху ﷻ относятся такие качества, как «козни» и «хитрость». Ибн Таймия пишет: «На самом деле, если эти действия (хитрость, козни и издевательство — прим.) совершаются в отношении тех, кто не заслуживает наказания, то это является несправедливостью. Однако, когда они применяются в наказание к тем, кто сам проявил подобные поступки в отношении других, это является проявлением справедливости». См. «Маджму' аль-фатава», 7/111.

﴿إِنْ تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخَفُّوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا﴾

«Если вы обнаружите добро, скроете его или простите злодеяние, то ведь Аллах — Снисходительный, Всемогуший»⁽⁸³⁾

77. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

«Пусть они простят и будут великодушны. Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах — Прощающий, Милосердный»⁽⁸⁴⁾

78. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾

«Могущество присуще Аллаху, Его Посланнику и верующим»⁽⁸⁵⁾

79. Всевышний ﷻ сказал о сатане:

(83) 4:149

(84) 24:22

(85) 63:8

﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾

«Клянусь Твоим могуществом! Я совращу их
всех»⁽⁸⁶⁾

80. Всевышний ﷻ сказал:

﴿تَبَرَّكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾

«Благословенно имя Господа твоего,
Обладающего величием и великодушием!»⁽⁸⁷⁾

81. Всевышний ﷻ сказал:

﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

«Знаешь ли ты другого с таким именем?»⁽⁸⁸⁾

82. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

«Нет никого равного Ему»⁽⁸⁹⁾

(86) 38:82

(87) 55:78

(88) 19:65

83. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

«Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно»⁽⁹⁰⁾

84. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾

«Среди людей есть такие, которые приобщают к Аллаху равных и любят их так же, как любят Аллаха»⁽⁹¹⁾

85. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدُّلَالِ وَكَبِيرُهُ تَكْبِيرًا﴾

«Скажи: "Хвала Аллаху, Который не взял Себе сына, Который ни с кем не делит власть,

(89) 112:4

(90) 2:22

(91) 2:165

Которому не нужен защитник от унижения".
И возвеличивай Его величаво!»⁽⁹²⁾

86. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

«Славит Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле. Ему принадлежит власть и надлежит хвала. Он способен на всякую вещь»⁽⁹³⁾

87. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۝﴾

«Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение (Коран), чтобы он предостерег миры. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Он не взял Себе сына и ни с кем не

(92) 17:111

(93) 64:1

делил власть. Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру»⁽⁹⁴⁾

88. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾ ﴾

«Аллах не взял Себе сына, и нет наряду с Ним другого бога. В противном случае каждый бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Аллах превыше того, что они приписывают Ему! Ведающий сокровенное и явное! Он превыше тех, кого они приобщают в сотоварищи!»⁽⁹⁵⁾

89. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

(94) 25:1-2

(95) 23:91-92

«Никого не сравнивайте с Аллахом! Воистину,
Аллах знает, а вы не знаете»⁽⁹⁶⁾

90. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ
الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا
تَعْلَمُونَ﴾

«Скажи: “Мой Господь запретил совершать
мерзкие поступки, как явные, так и скрытые,
совершать грехи, бесчинствовать без всякого
права, приобщать к Аллаху сотоварищей, в
пользу чего Он не ниспослал никакого
доказательства, и наговаривать на Аллаха
то, чего вы не знаете”»⁽⁹⁷⁾

91. Всевышний ﷻ сказал:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

«Милостивый вознесся на Трон»⁽⁹⁸⁾

(96) 16:74

(97) 7:33

(98) 20:5

92. [Всевышний ﷻ сказал] в шести местах:

﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾

«Затем Он вознесся на Трон»⁽⁹⁹⁾

(99) 7:54; 10:3; 13:2; 25:59; 32:4; 57:4

О вознесении Аллаха ﷻ Ибн Таймия пишет следующее: «Когда Аллах ﷻ упомянул, что Его “вознесение к небу” произошло после того, как Он создал землю и все, что на ней, это включает в себя смысл восхождения, потому что небо выше земли, и “вознесение к нему” подразумевает подъем. Если кто-то скажет: “Если Аллах вознесся на Трон только после создания небес и земли за шесть дней, значит ли это, что до этого Он не был на Троне?” Ответ будет таков: “Вознесение (*исти́ва*) — это особое возвышение, поэтому всякий, кто вознесся на что-то, оказывается над этим, но не всякий, кто находится выше чего-то, считается вознесшимся на это”. Поэтому не говорится, что все, что выше другого, вознеслось на это, но всякий, о ком говорится, что он вознесся на нечто, действительно находится выше этого. Аллах ﷻ сообщил, что Его вознесение на Трон произошло после создания небес и земли, и это не просто возвышенность [над Троном]. Хотя возможно, что Аллах ﷻ уже был вознесшимся на Трон до создания небес и земли, когда Его Трон находился на воде. После создания этого мира Аллах ﷻ был выше него, но не вознесся на него до тех пор, пока мир не был создан, после чего Он вознесся на Трон. Таким образом, Его возвышение над творе-

93. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنِي مَتْوَفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾

«Вот сказал Аллах: “О Иса! Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе”»⁽¹⁰⁰⁾

94. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾

«О нет! Это Аллах вознес его к Себе»⁽¹⁰¹⁾

95. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

«К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние»⁽¹⁰²⁾

ниями — это вечное и неизменное качество, как и Его величие, могущество и величественность. Однако “вознесение” — это действие, которое Аллах ﷻ совершает по Своему желанию и могуществу». См. «Маджму’ аль-фатава», 5/522-523.

(100) 3:55

(101) 4:158

(102) 35:10

96. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهْمَنُ ابْنُ لِي صَرَحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿٣٦﴾ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ﴿٣٧﴾﴾

«О Хаман! Построй для меня башню. Быть может, я достигну путей, путей небесных, и взгляну на Бога Мусы (Моисея). Воистину, я считаю его лжецом»⁽¹⁰³⁾

97. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿ءَأَمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾﴾

«Неужели вы уверены, что Тот, Кто на небе, не заставит землю поглотить вас? Ведь тогда она заколеблется. Неужели вы уверены, что Тот, Кто на небе, не найдет на вас ураган с камнями? Скоро вы узнаете, каково Мое предостережение!»⁽¹⁰⁴⁾

(103) 40:36-37

(104) 67:16-17

98. Всевышний ﷻ сказал:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أََيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

«Он — Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон. Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее, и то, что нисходит с неба, и то, что восходит к нему. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете»⁽¹⁰⁵⁾

99. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا
أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا
يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

«Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или меньше — Он всегда с ними, где бы они

ни были. А потом, в День воскресения, Он поведает им о том, что они совершили. Воистину, Аллах знает о всякой вещи»⁽¹⁰⁶⁾

100. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾

«Не скорби, ибо Аллах — с нами»⁽¹⁰⁷⁾

101. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾

«Я — с вами. Я слышу и вижу»⁽¹⁰⁸⁾

102. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾

«Воистину, Аллах — с теми, кто богобоязнен и кто делает добро»⁽¹⁰⁹⁾

(106) 58:7

(107) 9:40

(108) 20:46

(109) 16:128

103. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

«Будьте терпеливы, ибо Аллах —
с терпеливыми»⁽¹¹⁰⁾

104. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

«Сколько малочисленных отрядов победило
многочисленные отряды по воле Аллаха!
Аллах — с терпеливыми»⁽¹¹¹⁾

105. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾

«Чья речь правдивее речи Аллаха?»⁽¹¹²⁾

106. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾

(110) 8:46

(111) 2:249

(112) 4:87

«Чи слова правдивее слов Аллаха?»⁽¹¹³⁾

107. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ﴾

«Вот сказал Аллах: “О Иса, сын Марьям...”»⁽¹¹⁴⁾

108. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾

«Слово твоего Господа исполнилось правдиво
и справедливо!»⁽¹¹⁵⁾

109. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾

«А с Мусой Аллах вел беседу»⁽¹¹⁶⁾

110. [Всевышний ﷻ сказал:]

(113) 4:122

(114) 5:116

(115) 6:115

(116) 4:164

﴿مِنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ﴾

«Среди них (посланников) были такие,
с которыми говорил Аллах»⁽¹¹⁷⁾

111. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾

«Когда же Муса пришел к назначенному
Нами сроку и месту, Господь его заговорил с
НИМ»⁽¹¹⁸⁾

112. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾

«Мы подали ему глас с правой стороны горы и
подозвали его поближе тихим голосом»⁽¹¹⁹⁾

113. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ أَتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

(117) 2:253

(118) 7:143

(119) 19:52

«Вот твой Господь воззвал к Мусе: “Ступай к несправедливому народу”»⁽¹²⁰⁾

114. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ﴾

«Тогда Господь их воззвал к ним: “Разве Я не запретил вам это дерево...”»⁽¹²¹⁾

115. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾

«В тот день Он воззовет к ним и скажет: “Где же Мои сотоварищи, о существовании которых вы предполагали?”»⁽¹²²⁾

116. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾

«В тот день Он воззовет к ним и скажет: “Что вы ответили посланникам?”»⁽¹²³⁾

(120) 26:10

(121) 7:22

(122) 28:62

117. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾

«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха»⁽¹²⁴⁾

118. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

«Некоторые из них слышали Слово Аллаха и сознательно исказили его после того, как поняли его смысл»⁽¹²⁵⁾

119. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ﴾

«Они хотят изменить Слово Аллаха»⁽¹²⁶⁾

(123) 28:65

(124) 9:6

(125) 2:75

(126) 48:15

120. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَأْتِلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾

**«Читай Писание твоего Господа,
ниспосланное тебе в откровении. Нет
замены Его Словам»⁽¹²⁷⁾**

121. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾

**«Воистину, этот Коран рассказывает сынам
Исраила...»⁽¹²⁸⁾**

122. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ﴾

**«Это — благословенное Писание, которое Мы
ниспослали»⁽¹²⁹⁾**

123. [Всевышний ﷻ сказал:]

(127) 18:27

(128) 27:76

(129) 6:155

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾

«Если бы Мы ниспослали этот Коран горе, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом»⁽¹³⁰⁾

124. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١١٣﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١١٤﴾ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ﴿١١٥﴾﴾

«Когда Мы заменяем один аят другим, они говорят: “Воистину, ты — лжец”. Аллаху лучше знать то, что Он ниспосылает. Но большая часть их не знает этого. Скажи, что Святой Дух (Джибриль) спустил его (Коран) от твоего Господа с истиной, чтобы укрепить верующих, а также как верное руководство и благую весть для мусульман.

Мы знаем, что они говорят: “Воистину, его обучает человек”. Язык того, на кого они указывают, является иноземным, тогда как это — ясный арабский язык»⁽¹³¹⁾

125. Всевышний ﷻ сказал:

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۖ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾

«Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа»⁽¹³²⁾

126. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ﴾

«...и будут на ложах созерцать»⁽¹³³⁾

127. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾

(131) 16:101-103

(132) 75:22-23

(133) 83:23

«Тем, которые творили добро,
уготовано Наилучшее (Рай), и им будет
добавлено еще»⁽¹³⁴⁾

128. [Всевышний ﷻ сказал:]

﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾

«Там для них уготовано все, что они
пожелают, а Мы добавим еще»⁽¹³⁵⁾

129. И эта тема в Книге Аллаха ﷻ освещена многократно.

130. Тот, кто будет вдумчиво изучать Коран, стремясь найти в нем руководство, обретет ясное понимание истинного пути⁽¹³⁶⁾.

(134) 10:26

(135) 50:35

(136) Ибн Таймия пишет: «Суть всего этого заключается в том, что в Коране и Сунне содержится совершенное руководство и свет для тех, кто размышляет над Книгой Аллаха ﷻ и Сунной Его Пророка ﷺ, стремясь следовать истине, и избегает искажения слов, вырывая их из контекста, а также отхода от отклонений в именах и знамениях Аллаха ﷻ». См. «Маджму' аль-фатава», 5/102.

Раздел 3. Вера в то, как Посланник ﷺ описал своего Господа ﷻ

131. Затем [идет] Сунна Посланника Аллаха ﷺ — она разъясняет Коран, поясняет его, указывает на его смыслы и толкует его⁽¹³⁷⁾.

132. И все, чем Посланник ﷺ описал своего Господа ﷻ в достоверных хадисах, которые были приняты людьми, знающими [хадисы], также обязательно для веры.

(137) Ибн Таймия пишет: «Религия, вокруг которой мусульмане объединились на основе явного и очевидно-го согласия, передана от их Пророка ﷺ с многочисленными передачами (*мутаваतिр* — прим.). Они передали Коран и передали его Сунну, которая разъясняет и поясняет Коран, как сказал Всевышний Аллах ﷻ о Пророке ﷺ: **“Мы ниспослали тебе Писание, чтобы ты объяснил людям то, что им было ниспослано”** [16:44]. Таким образом, Пророк ﷺ не только передал слова Аллаха ﷻ, но и разъяснил их смысл. И значения Корана, в которых мусульмане достигли явного согласия, стали наследием, передаваемым общиной от Пророка ﷺ, как и сами слова Корана». См. «аль-Джаваб ас-сахих», 3/17.

133. Как, например, слова [Посланника ﷺ]: *«Каждую ночь наш Господь спускается на нижнее небо, когда остается последняя треть ночи, и говорит: "Кто взывает ко Мне, чтобы Я ответил ему? Кто просит у Меня, чтобы Я даровал ему? Кто просит у Меня прощения, чтобы Я простил его?"»*. Этот хадис передан в сборниках аль-Бухари и Муслима⁽¹³⁸⁾.

134. И его ﷺ слова: *«Аллах радуется покаянию Своего раба больше, чем кто-либо из вас радуется нахождению своего [потерянного] верблюда...»* Этот хадис передан в сборниках аль-Бухари и Муслима⁽¹³⁹⁾.

(138) Аль-Бухари, 7494; Муслим, 758.

Ибн Таймия пишет: «Мазхаб праведных предшественников (саяфов) и имамов заключается в том, что при нисхождении Аллаха ﷻ к нижнему небу, Он остается над Троном, не находясь под Своими творениями, и творения никогда не могут Его окружить. Он — Возвышенный, Высочайший, будучи близким, и Близкий, будучи возвышенным. Именно поэтому многие ученые упоминают единогласное мнение праведных предшественников о том, что Аллах ﷻ не находится внутри небес». См. «Дар та'аруд аль-'акль ва ан-накль», 7/7.

(139) Аль-Бухари, 6309; Муслим, 2744-2747.

135. И его ﷺ слова: *«Аллах улыбается двум людям, один из которых убил другого, и оба войдут в Рай»*. Этот хадис передан в сборниках аль-Бухари и Муслима⁽¹⁴⁰⁾.

136. И его ﷺ слова: *«Наш Господь удивляется отчаянию Своих рабов, когда избавление уже близко. Он смотрит на вас, находящихся в унынии и отчаянии, и улыбается, зная, что ваше избавление уже близко»*⁽¹⁴¹⁾. Этот хадис является хорошим.

137. И его ﷺ слова: *«Ад будет продолжать принимать в себя грешников и говорить: "Есть ли еще?", пока Могучий Господь не наступит на него Своей стопой. Тогда части Ада сожмутся, и он скажет: "Довольно, довольно"»*. Этот хадис передан в сборниках аль-Бухари и Муслима⁽¹⁴²⁾.

138. И его ﷺ слова: *«Аллах Всевышний скажет: "О Адам!" И Адам ответит: "Вот я, Господь, рад служить Тебе!" Тогда Аллах воззовет голосом: "Воистину, Аллах повелевает тебе вывести*

(140) Аль-Бухари, 2826; Муслим, 1890.

(141) «Тафсир Ибн Касир», 6/324.

(142) Аль-Бухари, 7384; Муслим, 2848.

из твоего потомства тех, кто предназначен для Ада...”» Этот хадис передан в сборниках аль-Бухари и Муслима⁽¹⁴³⁾.

139. И его ﷺ слова: *«Нет среди вас никого, с кем его Господь не будет говорить напрямую, и между ним и Аллахом не будет ни преграды, ни переводчика»*⁽¹⁴⁴⁾.

140. И его ﷺ слова в мольбе за больного: *«Наши Господь — Аллах, Который на небесах! Да будет свято Имя Твое. Твой приказ исполняется на небесах и на земле; милость Твоя — на небесах, так ниспосли же ее и на землю. Прости наши грехи и ошибки. Ты — Господь благих. Ниспосли из Своей милости и из Своего исцеления на этот недуг»*. Этот хадис передал Абу Дауд⁽¹⁴⁵⁾.

141. И его ﷺ слова: *«Разве вы не доверяете мне, ведь я — доверенный Того, Кто на небесах?»* Этот хадис передали аль-Бухари и другие⁽¹⁴⁶⁾.

(143) Аль-Бухари, 4382; Муслим, 222.

(144) Аль-Бухари, 6539; Муслим, 1016.

(145) Абу Дауд, 3892.

(146) Аль-Бухари, 4351; Муслим, 1064.

142. И его ﷺ слова: «...*Трон выше всего этого, а Аллах — выше Трона, и Он знает, что вы делаете*». Этот хадис передали Абу Дауд, ат-Тирмизи и другие⁽¹⁴⁷⁾.

143. И его ﷺ слова, обращенные к рабыне: «*Где Аллах?*» Она ответила: «На небесах». Он спросил: «*Кто я?*» Она ответила: «Ты — Посланник Аллаха». Тогда он сказал [ее хозяину]: «*Освободи ее, ибо она верующая*». Этот хадис передал Муслим⁽¹⁴⁸⁾.

144. И его ﷺ слова: «*Наилучшая степень веры — это знать, что Аллах с тобой, где бы ты ни был*»⁽¹⁴⁹⁾. Этот хадис является хорошим.

145. И его ﷺ слова: «*Когда кто-то из вас встает на молитву, то Аллах перед его лицом, поэтому пусть он не плюет ни перед собой, ни направо, но только налево или под свои ноги*». Этот хадис передан в сборниках аль-Бухари и Муслима⁽¹⁵⁰⁾.

(147) Абу Дауд, 4723.

(148) Муслим, 537.

(149) «Аль-Асма ва ас-сыфат» аль-Байхаки, 907.

(150) Аль-Бухари, 405; Муслим, 547.

146. И его ﷺ слова: *«О Аллах, Господь семи небес и Господь Великого Трона! Господь наш и Господь всего сущего! Раскалывающий зерна и косточки! Ниспославший Тору, Евангелие и Коран! Прибегаю к Твоей защите от зла всякого существа, чью судьбу Ты держишь в Своей власти. О Аллах, Ты — Первый, и нет ничего до Тебя; Ты — Последний, и нет ничего после Тебя; Ты — Высочайший, и нет ничего выше Тебя; Ты — Ближайший, и нет ничего ближе Тебя. Уплати за меня долги и избавь меня от бедности»*. Этот хадис передал Муслим⁽¹⁵¹⁾.

147. И его ﷺ слова, когда его сподвижники подняли голоса, поминая Аллаха: *«О люди, поумерьте свой голос, ведь вы не взываете к глухому или отсутствующему; вы взываете к Тому, Кто Слышащий и Близкий. Воистину, Тот, к Кому вы взываете, ближе к каждому из вас, чем шея вашего верблюда»*. Этот хадис передан в сборниках аль-Бухари и Муслима⁽¹⁵²⁾.

148. И его ﷺ слова: *«Воистину, вы увидите своего Господа так же ясно, как видите луну в ночь*

(151) Муслим, 2713.

(152) Аль-Бухари, 6610; Муслим, 2704.

полнолуния, и не будете испытывать затруднений в этом видении. Если можете совершать молитву перед восходом солнца и молитву перед его закатом, то поступайте так». Этот хадис передан в сборниках аль-Бухари и Муслима⁽¹⁵³⁾.

149. И другие подобные хадисы, в которых Посланник Аллаха ﷺ сообщает о своем Господе ﷻ, передавая то, что ему было сообщено.

150. Спасшаяся группа — последователи Сунны и единства — верит в это, так же как они верят во все, что Аллах ﷻ сообщил в Своей Книге, без искажения и отрицания, без придания образа и уподобления [чему-либо]⁽¹⁵⁴⁾.

(153) Аль-Бухари, 554; Муслим, 633.

(154) Ибн Таймия пишет: «Они (праведные предшественники — прим.) говорили о хадисах, описывающих качества Аллаха ﷻ: “Принимайте их в том виде, в каком они пришли”, и предостерегали от аллегорических толкований, которыми занимались *джахмиты*. Эти толкования они отвергали и опровергали, так как суть их сводилась к лишению текстов их истинного смысла. Изречения имама Ахмада и предшествующих ему имамов ясно свидетельствуют, что они категорически отвергали подобные толкования, утверждая тексты в их подлинном значении. Они частично понимали их смысл так же, как понимали все другие

Раздел 4. Умеренность последователей Сунны и единства по сравнению с другими исламскими сектами

151. Они (последователи Сунны и единства) занимают срединную позицию среди групп [мусульманской] общины, так же как сама [мусульманская] община является срединной среди всех общин.

152. Они занимают срединную позицию в вопросах атрибутов Аллаха ﷻ, находясь между отрицающими [атрибуты Аллаха ﷻ] джахмитами, и уподобляющими [Аллаха ﷻ творениям] мушаббихами⁽¹⁵⁵⁾.

указания Писания — о наказаниях, наградах и прочем... аллегорические толкования поздних поколений у имамов считаются ложным искажением». См. «Маджму' аль-фатава», 13/295.

(155) Ибн Таймия пишет: «Они (последователи Сунны — прим.) занимают срединную позицию в вопросе атрибутов Аллаха ﷻ [оставаясь между крайностями]. С одной стороны, му'аттыля отрицают атрибуты Аллаха ﷻ либо частично, либо полностью, приравнивая Его к неодушевленным предметам или небытию. С другой стороны, мумассилья уподобляют атрибуты

153. Они занимают срединную позицию в вопросах деяний Всевышнего Аллаха ﷻ, находясь между *кадаритами* и *джабритами*⁽¹⁵⁶⁾.

Аллаха ﷻ атрибутам Его творений, тем самым приписывая Ему сходство с ними. Они же (последователи Сунны — *прим.*) описывают Аллаха ﷻ так, как Он Сам описал Себя, и так, как описал Его Посланник ﷺ, избегая как отрицания и уподобления, так и искажения и придания конкретной формы [Его атрибутам]». См. «ас-Сафадия», 2/313.

(156) Ибн Таймия пишет: «Они (последователи Сунны — *прим.*) придерживаются середины в вопросе деяний Аллаха ﷻ, находясь между *мутазилистами*, отвергающими предопределение, и *джабритами*, которые отрицают мудрость, милость и справедливость Аллаха ﷻ и которые противоречат Его предопределению, противопоставляя ему повеления и запреты, воздаяние и наказание, не признавая, что все это связано с Его высшей мудростью и справедливостью». См. «аль-Джаваб ас-сахих», 1/73.

Также он пишет: «Последователи Сунны твердо верят, что Аллах ﷻ всемогущ и способен направить сердца Своих рабов на путь истинный, изменяя их по Своей воле. Все, что пожелает Аллах ﷻ, непременно свершится, а то, чего Он не пожелает, никогда не произойдет. В Его владении не происходит ничего без Его воли, и ничто не способно помешать исполнению Его замыслов. Аллах ﷻ — Творец всего сущего: и существ, и их качеств, и их движений. Последователи Сунны также убеждены, что человек обладает способностью выбирать, волей и действиями, что он

154. В вопросах угроз Аллаха ﷻ (наказания за грехи) [они занимают срединную позицию], находясь между *мурджиитами* и *ваидитами* из числа *кадаритов* и других⁽¹⁵⁷⁾.

155. В вопросах веры и религии [они занимают срединную позицию], находясь между *харуритами* и *мутазилиитами*, с одной стороны, и *мурджиитами* и *джахмитами* — с другой⁽¹⁵⁸⁾.

не принужден, поскольку принужденным считается тот, кого заставляют идти против своей воли. Аллах ﷻ дал человеку свободу выбора, и потому человек действует по своей воле. Однако сам человек и его выбор является творением Аллаха ﷻ. И не у этого аналогов, ведь ничто не подобно Аллаху ﷻ ни в Его сущности, ни в Его качествах, ни в Его деяниях». См. «Маджму' аль-фатава», 3/374.

(157) Ибн Таймия пишет: «В вопросах обещаний и угроз последователи Сунны придерживаются середины между двумя крайностями: с одной стороны, они не разделяют взгляды *ваидитов*, которые утверждают, что грешные мусульмане будут вечно пребывать в аду, а с другой стороны, они отвергают убеждения *мурджиитов*, которые отрицают некоторые аспекты наказания и не признают различий между праведниками и грешниками». См. «аль-Джаваб ас-сахих», 1/74-75.

(158) Ибн Таймия пишет: «Они (последователи Сунны — прим.) занимают срединную позицию в вопросах

156. В отношении сподвижников Посланника Аллаха ﷺ [они занимают срединную позицию], находясь между *рафидитами* и *хариджитами*⁽¹⁵⁹⁾.

наречений, вердиктов, обещаний и угроз. Они противостоят *ваидитам* (*хариджитам* — прим.), которые утверждают, что мусульмане, совершившие тяжкие грехи, лишены веры и навечно останутся в аду, а также отвергают заступничество Пророка ﷺ. В то же время они противостоят *мурджиитам*, которые заявляют, что вера грешников равна вере пророков, что праведные дела не имеют отношения к религии и вере, и полностью отвергают угрозу наказания. Последователи Сунны убеждены, что у грешных мусульман есть доля веры, ее основа, хотя у них и нет всей необходимой веры, которая бы обеспечила им Рай. Они не останутся в аду навечно, и выйдут оттуда, даже если в их сердцах окажется вера, равная весу пылинки или горчичного зерна. Пророк ﷺ сохранил свое заступничество для тех из своей общины, кто совершил тяжкие грехи». См. «Маджму' аль-фатава», 3/374.

(159) Ибн Таймия пишет: «Последователи Сунны занимают срединную позицию в отношении сподвижников Посланника Аллаха ﷺ. Они отстраняются как от тех, кто впадает в крайность, приписывая некоторым из сподвижников божественность, пророчество или безгрешность (как это делают *рафидиты* — прим.), так и от тех, кто чрезмерно критикует их, доходя до обвинений в неверии или нечестии (как это делают опять-таки *рафидиты*, а также *хариджиты* — прим.). [Последователи Сунны считают, что сподвижники] являют-

Раздел 5. Вера в то, что Аллах ﷻ находится над семью небесами, на Своем Троне

157. В то, что мы упомянули о вере в Аллаха ﷻ, входит вера в то, что Аллах ﷻ сообщил в Своей Книге, что было передано достоверно от Его Посланника ﷺ и в чем сошлись праведные предшественники этой общины: Аллах ﷻ находится над Своими небесами, на Своем Троне, возвышен над Своими творениями. В то же время Он пребывает с ними, где бы они ни были, зная обо всем, что они делают.

158. Как Аллах ﷻ объединил эти [два качества] в Своих словах:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
يَعْلَمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

«Он — Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или

ся лучшими представителями этой общины». См. «аль-Джаваб ас-сахих», 1/75.

утвердился на Троне). Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее, и то, что нисходит с неба, и то, что восходит к нему. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете»⁽¹⁶⁰⁾

159. Смысл слов Аллаха ﷻ «И Он с вами» не заключается в том, что Он смешан с творениями. Этот смысл не подтверждается языком, противоречит тому, на чем сошлись праведные предшественники этой общины, и противоречит тому естеству, которое заложил Аллах ﷻ в Свои творения.

160. Даже луна, являясь одним из знамений Аллаха ﷻ и одним из самых малых Его творений, находится на небе, но она видна и сопровождает как путешественника, так и того, кто остается дома, где бы они ни находились

161. Аллах ﷻ, будучи над Троном, наблюдает за Своими творениями, охраняет их, ведает о них и воплощает другие смыслы Своего господства.

162. Все, что Аллах ﷻ упомянул — о том, что Он находится над Троном и что Он с нами, — являет-

(160) 57:4

ся истиной в ее буквальном смысле и не требует искажения. Однако это должно быть ограждено от ложных предположений.

Раздел 6. Вера в то, что Аллах ﷻ близок к Своим творениям

163. Сюда также входит вера в то, что Аллах ﷻ близок к Своим творениям.

164. Как сказал Всевышний ﷻ:

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, — быть может, они последуют верным путем»⁽¹⁶¹⁾

165. Пророк ﷺ сказал: *«Воистину, Тот, к Кому вы взываете, ближе к каждому из вас, чем шея вашего верблюда».*

166. То, что упоминается в Коране и Сунне о близости Аллаха ﷻ и Его соприсутствии, не противоречит тому, что мы говорим о Его возвышенно-

(161) 2:186

сти и нахождении над [творениями]. Ведь Он не имеет ничего подобного Себе в Своих атрибутах: Он возвышен, находясь в близости, и близок, находясь в возвышенности.

ГЛАВА 2. ВЕРА В КОРАН И СОЗЕРЦАНИЕ АЛЛАХА ﷻ

Данная глава включает в себя два раздела:

Раздел 1. Вера в Коран.

Раздел 2. Вера в созерцание Аллаха ﷻ в Вечной жизни.

Раздел 1. Вера в Коран

167. Вера в [Аллаха ﷻ] и Его Писания включает убеждение, что Коран — это Слово Аллаха ﷻ, ниспосланное и не являющееся сотворенным.

168. Он (Коран) начался от Него (Аллаха ﷻ)⁽¹⁶²⁾ и к Нему вернется⁽¹⁶³⁾.

169. Аллах ﷻ говорил им в буквальном смысле.

170. Этот Коран, ниспосланный пророку Мухаммаду ﷺ, является в действительности Словом Аллаха ﷻ, а не словом кого-либо другого.

(162) Ибн Таймия пишет: «Праведные предшественники единодушно согласились в том, что Коран — это слово Аллаха ﷻ, не сотворенное. И многие из них говорили: “От Него он начался, и к Нему вернется”. Имам Ахмад ибн Ханбаль и другие разъяснили эти слова так: “От Него он начался” — значит, что Аллах ﷻ Сам является говорящим эти [слова], а не кто-то другой, как утверждали *джахмиты*». См. «Маджму’ аль-фатава», 17/83.

(163) Ибн Таймия пишет: «Выражение “и к Нему вернется” подразумевает, что наступит время, когда Коран будет изъят: ни одной буквы не останется на страницах, ни одного аята в сердцах людей». См. «Маджму’ аль-фатава», 12/274.

171. Недопустимо говорить, что Коран — это просто передача или выражение Слова Аллаха ﷻ.

172. Наоборот, когда люди читают его или записывают в свитки, он остается истинным Словом Аллаха ﷻ. Ведь речь поистине принадлежит тому, кто ее произнес впервые, а не тому, кто передает ее или пересказывает.

173. Он (Коран) — это Слово Аллаха ﷻ, состоящее как из букв, так и из смыслов. Он не является Словом Аллаха ﷻ только в смыслах без букв или только в буквах без смыслов⁽¹⁶⁴⁾.

(164) Ибн Таймия пишет: «Правильное мнение, на котором сошлись предшественники этой общины — такие как имам Ахмад, аль-Бухари, автор «Сахиха», в своем труде «Сотворение деяний рабов», и другие имамы до них и после, — заключается в том, что весь Коран является речью Аллаха ﷻ, состоящей как из букв, так и из смыслов. Ничто из этого не является речью кого-либо другого. Аллах ﷻ ниспослал его Своему Посланнику ﷺ. Коран нельзя рассматривать лишь как одни смыслы или только буквы — это сочетание и того, и другого. Точно так же остальная речь не может быть только из букв или только из смыслов. Как и человек — говорящий и разумный, — это не просто душа или тело, но их неразрывное единство». См. «Маджму' аль-фатава», 12/243-244.

Раздел 2. Вера в созерцание Аллаха ﷻ в Вечной жизни

174. Также к тому, что входит в веру в Аллаха ﷻ, Его Писания и Его посланников, относится убеждение, что верующие в День воскресения увидят Аллаха ﷻ своими глазами, ясно и отчетливо. Они будут видеть Его так же, как видят солнце в безоблачный день и как видят луну в ночь полнолуния, без каких-либо препятствий [и трудностей].

175. Они увидят Аллаха ﷻ, когда будут стоять на площади Суда.

176. Затем они увидят Аллаха ﷻ после вхождения в Рай, так, как того пожелает Аллах ﷻ.

ГЛАВА 3. ВЕРА В СУДНЫЙ ДЕНЬ

Данная глава включает в себя два раздела:

Раздел 1. Вера в то, что происходит с человеком после смерти.

Раздел 2. Вера в Судный день и его великие события.

Раздел 1. Вера в то, что происходит с человеком после смерти

177. К вере в Судный день относится убеждение во все, о чем сообщил Пророк ﷺ, касающееся того, что произойдет после смерти.

178. Так, они (последователи Сунны и единства) верят в испытание, блаженство и наказание в могиле.

179. Что касается испытания, то людей будут испытывать в их могилах. Человеку будет задано три вопроса: «Кто твой Господь?», «Какая твоя религия?» и «Кто твой Пророк?» Аллах ﷻ поддержит тех, кто уверовал, истинным словом⁽¹⁶⁵⁾. Верующий ответит: «Аллах — мой Господь, ислам — моя религия, Мухаммад ﷺ — мой пророк». А тот, кто сомневался, скажет: «Ах, ах! Я не знаю; я слышал, как люди что-то говорили, и я повторял за ними». Тогда его ударят железным молотом, и он вскрикнет так громко, что этот

(165) Св. Коран, 14:27.

крик услышат все, кроме людей. Если бы человек это услышал, он бы лишился сознания⁽¹⁶⁶⁾.

(166) Ибн Таймия пишет: «Многочисленные хадисы Пророка ﷺ, переданные от таких сподвижников, как аль-Бара ибн 'Азиб, Анас ибн Малик, Абу Хурайра и другие (да будет доволен ими Аллах), говорят об этом испытании (вопросах в могиле — *прим.*). Это [испытание] относится к совершеннолетним и находящимся в состоянии рассудка рабам (*мукалляфам*), за исключением пророков — относительно них существуют разногласия. Также есть разногласия по вопросу о тех, кто не является *мукалляфом*, как, например, дети и умалишенные. Некоторые считают, что они не подвергаются этому испытанию, поскольку оно предназначено только для тех, кто несет религиозные обязанности. Такой позиции придерживались Кадий [Абу Я'ля] и Ибн 'Акыл. Поэтому им не подсказывают [ответы на вопросы] после смерти. Другие же полагают, что они также будут подвергнуты этому испытанию и им будут задавать вопросы, как считают Абу Хаким и Абу аль-Хасан ибн 'Абдус, которые передали это мнение от своих соратников. Это согласуется с точкой зрения тех, кто полагает, что они будут призваны к ответу в День воскресения, как об этом говорит большинство ученых и последователей Сунны среди хадисоведов и *мутакаллимов*. Именно это мнение передал Абу аль-Хасан аль-Аш'ари от последователей Сунны и сам его поддержал, что также соответствует словам имама Ахмада». См. «Маджму' аль-фатава», 4/257.

Раздел 2. Вера в Судный день и его великие события

180. Затем, после этого испытания, будет либо наслаждение, либо наказание до наступления Великого Судного дня.

181. Затем души будут возвращены в тела.

182. Настанет Судный День, о котором Аллах ﷻ сообщил в Своем Писании через Своего Посланника ﷺ и в который верят все мусульмане.

183. Люди восстанут из своих могил перед Господом миров ﷻ босыми, нагими и необрезанными.

184. Солнце приблизится к ним.

185. Пот зальет их [дойдя до их ртов]⁽¹⁶⁷⁾.

186. Будут установлены весы, и на них взвесят деяния рабов. Те, чья чаша Весов окажется тяжелой, обретут успех. А те, чья чаша Весов окажется лег-

(167) Будут и те, чей пот дойдет до пяток, колен или пояса; это будет зависеть от деяний человека в мирской жизни. Передал Муслим, 2864.

кой, потеряют самих себя и вечно пребудут в Генне⁽¹⁶⁸⁾.

187. Будут раскрыты записи, то есть свитки с деяниями. Одни получают свою книгу в правую руку, другие — в левую руку, или же из-за своей спины.

188. Как сказал Всевышний ﷻ:

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۚ اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝﴾

«Каждому человеку Мы повесили на шею его деяния (сделали их неразлучными с ним). А в День воскресения Мы представим ему книгу, которую он увидит развернутой. Читай свою книгу! Сегодня достаточно того, что ты сам считаешь свои деяния против самого себя»⁽¹⁶⁹⁾

189. И Аллах ﷻ будет судить творения.

190. Аллах ﷻ уединится со Своим верующим рабом, чтобы напомнить ему о его грехах, как это описано в Коране и Сунне.

(168) Св. Коран, 23:102-103

(169) 17:13-14

191. Что касается неверующих, то они не будут рассчитаны так, как те, чьи добрые и дурные деяния взвешиваются, ибо у них нет добрых деяний. Однако их поступки будут пересчитаны и учтены, их заставят признать их, и они будут наказаны за них⁽¹⁷⁰⁾.

(170) Однажды Ибн Таймийа задали вопрос о том, будут ли неверующие подвергнуты расчету в Судный день. Он ответил: «Этот вопрос вызывал споры среди поздних ученых, среди последователей Ахмада ибн Ханбала и других. Некоторые, как Абу Бакр 'Абдуль-Азиз, Абу аль-Хасан ат-Тамими, Кадий Абу Я'ля и другие, говорили, что они не будут подвергнуты расчету. Другие же, такие как Абу Хафс аль-Бармаки, Абу Сулейман ад-Димашки и Абу Талиб аль-Макки, утверждали, что расчет будет. Правильное решение этой проблемы состоит в том, что под словом «расчет» могут подразумеваться две вещи: предъявление их дел и упрек за них, или же взвешивание их добрых и злых деяний. Если под расчетом подразумевается первый смысл, то, несомненно, они будут подвергнуты расчету в этом отношении. Однако если под расчетом подразумевается взвешивание добрых и злых дел, и если это означает, что у неверующих будут добрые дела, за которые они могут заслужить Рай, то это явная ошибка. Если же имеется в виду, что они будут различаться в степени наказания — чем больше злых деяний, тем суровее наказание, или что у некоторых из них будут добрые деяния, которые облегчат их наказание, как в случае с Абу Талибом, чье наказание

192. На площади Суда будет водоем, предназначенный для Мухаммада ﷺ.

193. Вода [этого водоема] белее молока и слаще меда.

194. Чаши [для питья у этого водоема] будут по числу звезд на небе.

195. Длина [этого водоема] будет равна расстоянию в месяц пути, и ширина его — тоже месяц пути.

196. Тот, кто сделает из него хотя бы один глоток, никогда больше не испытает жажды.

будет легче, чем у Абу Ляхаба, — [тогда расчет необходим лишь для определения степеней их наказания, а не для допуска в Рай]. Всевышний Аллах ﷻ сказал: **“Для тех, которые не уверовали и сбивали других с пути Аллаха, Мы будем прибавлять мучения к мучениям”** [16:88]. Также Он сказал: **“Откладывание запретного месяца только увеличивает неверие”** [9:37]. Ад имеет различные уровни (ступени). Если некоторые неверующие будут наказаны сильнее других из-за большего количества их злых деяний и меньшего количества добрых, то расчет проводится для установления степени их наказания, а не для их допуска в Рай». См. «Маджму ‘ аль-фатава», 4/305-306.

197. «Сират» будет проложен над поверхностью Ада.

198. Это мост, который пролегает между Раем и Адом.

199. Люди будут проходить по нему в соответствии со своими делами: некоторые пройдут, как мгновение ока, другие — как молния, кто-то — как ветер, кто-то — как быстрая лошадь, кто-то — как караван верблюдов, некоторые побегут, некоторые пойдут пешком, а некоторые будут ползти. Иные будут схвачены и брошены в Ад, так как на мосту будут крюки, которые будут захватывать людей в соответствии с их деяниями.

200. Тот, кто пройдет мост, войдет в Рай.

201. Когда они пересекут его, их остановят на переправе между Раем и Адом, где будут восстановлены права одних на других. И лишь после того, как они будут очищены и освобождены от обид и несправедливостей, им будет позволено войти в Рай.

202. Первым, кто откроет врата Рая, будет Мухаммад ﷺ.

203. И первой из общин, которая войдет в Рай, будет его ﷺ община.

204. У него ﷺ в Судный день будет три вида заступничества.

205. Первое заступничество: он ﷺ будет заступаться за тех, кто собрался на площади Суда, чтобы между ними было вынесено решение, после того как пророки — Адам, Нух, Ибрахим, Муса и 'Иса, сын Марьям, — откажутся от заступничества, и оно будет передано ему.

206. Второе заступничество: он будет ходатайствовать за тех, кто заслужил Рай, чтобы они вошли в него. Эти два вида заступничества принадлежат только ему.

207. Третье заступничество: он будет заступаться за тех, кто заслужил Ад. Это заступничество будет доступно ему, а также другим пророкам, праведникам и другим. Он будет заступаться за тех, кто заслужил Ад, чтобы они не вошли в него. И будет заступаться за тех, кто уже оказался в Аду, чтобы они были выведены из него⁽¹⁷¹⁾.

(171) Ибн Таймия пишет: «Что касается последователей Сунны и единства, то они признают заступничество

208. Всевышний Аллах ﷻ выведет из Ада некоторых людей без всякого заступничества, а по Своей щедрости и милости.

209. В Раю останется место после того, как туда войдут обитатели этого мира.

210. Тогда Аллах ﷻ создаст еще творения, которых введет в Рай⁽¹⁷²⁾.

211. Все, что касается Последней жизни, включает в себя: расчет, наказание, вознаграждение, Рай и Ад.

212. Подробности об этом упомянуты в Писаниях, ниспосланных свыше, и в преданиях, сохранившихся от пророков.

нашего Пророка ﷺ за тех, кто совершал большие грехи, а также заступничество других. Однако никто не будет заступаться, пока Аллах ﷻ не разрешит это и не установит для него предел». См. «ас-Сафадия», 2/290.

(172) Ибн Таймия пишет: «Что касается тех, в чьих сердцах есть хотя бы вес пылинки веры, никто из них не останется в Аду. Все они будут выведены из огня и введены в Рай. В Раю останется изобилие места, и тогда Аллах ﷻ создаст новых существ, чтобы заселить их в Рай. Как это достоверно передано в хадисе от Пророка ﷺ». См. «Маджму' аль-фатава», 4/309.

213. А в знаниях, унаследованных от пророка Мухаммада ﷺ, содержится все, что исцеляет и удовлетворяет. Тот, кто устремится [к этим знаниям], обязательно их найдет.

ГЛАВА 4. ВЕРА В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ

Данная глава включает в себя два раздела:

Раздел 1. Первый уровень веры в предопределение.

Раздел 2. Второй уровень веры в предопределение.

Раздел 1. Первый уровень веры в предопределение

214. Спасшаяся группа — последователи Сунны и единства — верует в предопределение, как хорошего, так и плохого. Вера в предопределение состоит из двух уровней, и каждый уровень включает в себя два аспекта.

215. Первый уровень — это:

— вера в то, что Всевышний Аллах ﷻ знал, что будут совершать Его творения, Своим извечным знанием, которым Он обладал и будет обладать всегда; Он знал все их состояния — как послушание, так и неповиновение, их удел и сроки жизни⁽¹⁷³⁾,

(173) Ибн Таймия пишет: «Аллах ﷻ сообщил в Коране о будущих событиях, которые еще не наступили, по Своей воле, и поведал об этом как Своему Пророку ﷺ, так и другим. **“А они (рабы Его — прим.) не могут постичь ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает”** [2:255]. Воистину, Он знает, что было, что будет, и что бы произошло, если бы свершилось. Как сказано: **“Если бы они были возвращены, они бы снова совершили то, что им было запрещено”**»

— затем Всевышний Аллах ﷻ записал в Хранимой Скрижали предопределение всех творений⁽¹⁷⁴⁾.

[6:28]. Более того, Он может открыть некоторым из Своих рабов то знание, которое пожелает им дать. Однако они не способны постичь ничего из Его знания, кроме того, что Он Сам пожелает». См. «ар-Раadd ‘аля аль-мантыкийин», 465-466.

- (174) Ибн Таймия пишет: «Аллах ﷻ предопределил и записал судьбы всех творений еще до их сотворения, как об этом сказано в достоверном хадисе, переданном Муслимом от ‘Абдуллаха ибн ‘Амра. Пророк ﷺ сказал: *“Аллах предопределил судьбы всех созданий за пятьдесят тысяч лет до того, как сотворил небеса и землю, и Его Трон был на воде”*. В «Сахихе» аль-Бухари передается от ‘Имрана ибн Хусайна, что Пророк ﷺ сказал: *“Был Аллах, и ничего не было до Него. Его Трон был на воде, и Он записал в Скрижали все, что будет, и сотворил небеса и землю”*. В другой версии хадиса говорится: *“Затем Он сотворил небеса и землю”*. Таким образом, Он предопределил все, что желал сотворить в этом мире, начиная с того времени, когда Его Трон был на воде, и до Дня Воскресения. Как сказано в одном из хадисов из “Сунан”: *“Первое, что создал Аллах, — это перо. Он сказал ему: ‘Пиши!’ Перо спросило: ‘Что мне писать?’ Аллах ответил: ‘Пиши все, что произойдет до Дня Суда’”*. Подобных хадисов, повествующих о предопределении Аллаха ﷻ и записи того, что Он желает сотворить, очень много». См. «Маджму’ аль-фатава», 16/136-137.

216. Первое, что создал Аллах ﷻ, — это перо. Он сказал ему: «Пиши!» Перо спросило: «Что мне писать?» Аллах ответил: «Пиши все, что произойдет до Дня Суда».

217. То, что постигло человека, не могло миновать его, а что миновало его, не могло его постигнуть. Перья засохли, а страницы свернуты.

218. Как сказал Всевышний ﷻ:

﴿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»⁽¹⁷⁵⁾

219. Всевышний ﷻ [также] сказал:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ
أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾

«Любое несчастье, которое происходит на земле и с вами самими, записано в Писании еще до того, как Мы сотворили его. Воистину, это для Аллаха легко»⁽¹⁷⁶⁾

220. Это предопределение, следующее за знанием [Аллаха ﷻ], осуществляется как в общих, так и в подробных деталях.

221. [Аллах ﷻ] записал в Хранимой Скрижали все, что пожелал.

222. Когда создается тело зародыша, еще до того, как в него будет вдохнута душа, Аллах ﷻ посылает к нему ангела и повелевает ему записать четыре вещи: его удел, срок жизни, деяния и то, будет ли он счастливым или несчастным, а также другие подобные вещи.

223. Ранее это предопределение отвергали крайние *кадариты*, но сегодня таких отрицающих осталось немного⁽¹⁷⁷⁾.

(176) 57:22

(177) Ибн Таймия пишет: «Крайние *кадариты* отвергают знание Аллаха ﷻ о будущем и Его прежнее предписание. Они заявляют, что есть лишь приказы и запреты, и что Аллах ﷻ не знает, кто станет повино-

Раздел 2. Второй уровень веры в предопределение

224. Второй уровень — это всеобъемлющая воля Всевышнего Аллаха ﷻ, которая исполняется, и Его безграничная мощь.

225. Это вера в то, что все, что пожелал Аллах ﷻ, непременно происходит, а что Он не пожелал — не происходит.

226. И [также вера] в то, что ни одно движение и ни один покой на небесах и на земле не происходят без воли Аллаха ﷻ. Ничто не происходит в Его владениях, кроме того, что Он пожелает.

227. И [также вера] в то, что Всевышний ﷻ над всякой вещью мощен — как над тем, что существует, так и над тем, что не существует.

ваться Ему, а кто воспротивится, до тех пор, пока это не произойдет. Они утверждают, что события возникают случайно, неожиданно. Такое учение стало первой ересью в исламе, возникшей после завершения эпохи праведных халифов и после правления Му'авии ибн Абу Суфьяна». См. «Маджму' аль-фатава», 8/450.

228. Нет ни одного творения на земле или на небесах, кроме как Аллах — его Создатель, пречист Он. Нет другого Творца, кроме Него, и нет иного Господа, кроме Него.

229. Аллах ﷻ повелел Своим рабам быть покорными Ему и Его посланникам, и запретил имслушание.

230. Аллах ﷻ любит богобоязненных, делающих добро и справедливых.

231. Аллах ﷻ доволен теми, кто уверовал и совершал праведные дела, но не любит неверующих и не доволен нечестивыми. Он не повелевает совершать мерзость.

232. Аллах ﷻ не доволен неверием для Своих рабов и не любит порочность.

233. Рабы совершают свои деяния в буквальном смысле этого слова, однако Аллах ﷻ является Творцом их действий⁽¹⁷⁸⁾.

(178) Ибн Таймия пишет: «В Коране говорится, что рабы [Аллаха ﷻ] веруют и не веруют, совершают поступки, работают, приобретают, повинуются и ослушиваются, совершают молитвы, дают *закят*, совершают *хадж* и *умру*, убивают, прелюбодействуют, вороват,

234. Рабом же Аллаха ﷺ является каждый: верующий и неверующий, праведник и нечестивец, совершающий молитву и соблюдающий пост.

235. У рабов есть способность к совершению своих дел и воля, однако Аллах ﷻ — Творец как их самих, так и их способностей и воли.

236. Как сказал Всевышний ﷻ:

﴿لِمَن شَاءَ مِنْكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۖ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ
الْعَالَمِينَ﴾

**«Для тех из вас, кто пожелал следовать
прямым путем. Но вы не пожелаете этого, ес-**

говорят правду, лгут, едят, пьют, сражаются и воюют. Никто из праведных предшественников и имамов не утверждал, что человек не является действующим, не обладает свободой выбора, желанием и способностью. Также никто из них не говорил, что человек действует в переносном смысле этого слова. Наоборот, те из них, кто говорил о терминах “буквальный смысл” (*хакика*) и “переносный смысл” (*маджаз*), сходились во мнении, что человек является тем, кто совершает действия в буквальном смысле этого слова, а Всевышний Аллах ﷻ — Творец его сущности, его качеств и его деяний». См. «Маджму’ аль-фатава», 8/459-460.

ли этого не пожелает Аллах,
Господь миров»⁽¹⁷⁹⁾

237. Этот уровень предопределения отрицается большинством *кадаритов*, которых Пророк ﷺ назвал «*огнепоклонниками (маджусами) этой общины*»⁽¹⁸⁰⁾.

(179) 81:28-29

Ибн Таймия пишет: «Слова Всевышнего ﷻ: **“Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах”** не указывают на то, что человек не является совершителем своих добровольных поступков, или что он не способен на них, или что он лишен воли. Наоборот, этот аят говорит о том, что человек не может желать чего-либо, кроме как по воле Аллаха ﷻ. Этот аят одновременно опровергает две крайности: *джабритов*, утверждающих абсолютное принуждение, и *мутазилитов-кадаритов*, отрицающих предопределение. Ведь Всевышний ﷻ также сказал: **“Для тех из вас, кто пожелал следовать прямым путем”**, тем самым утверждая, что человек обладает волей и способностью к действию. Однако, вслед за этим, Он разъяснил: **“Но вы не пожелаете этого, если этого не пожелает Аллах, Господь миров”**, показывая, что воля человека связана с волей Аллаха ﷻ». См. «Маджму’ аль-фатава», 8/488.

(180) Абу Дауд, 4691, 5584.

Ибн Таймия пишет: «Они (*кадариты* — прим.) утверждали, что люди сами творят зло, подобно *маджусам*, которые верили в двух творцов: одного, со-

238. В этом вопросе некоторые из тех, кто признает предопределение, впадают в крайности, лишая раба способности и свободы выбора, и тем самым исключают из деяний Аллаха ﷻ и Его предписа-

здающего добро, и другого, создающего зло. *Кадариты* заявляли, что Аллах ﷻ творит только добро, а зло творит дьявол. Они утверждали, что Аллах ﷻ желает того, чего на самом деле не происходит, вопреки общему убеждению мусульман, что все, чего Аллах ﷻ пожелал, непременно случается, а то, чего Он не пожелал, не может быть. Тем самым они отвергали слова Аллаха ﷻ: **“Но вы не пожелаете этого, если не пожелает Аллах”** [76:30], свидетельствующие о том, что человек не пожелает ничего, кроме того, что Аллах ﷻ пожелал для него. Также они игнорировали другие аяты, такие как: **“Если бы Аллах пожелал, они бы не сражались”** [2:253], **“Если бы Мы пожелали, Мы наставили бы каждого”** [32:13] и **“Он вершит то, что желает”** [85:16]) Или как сказано в словах пророка Шу’айба: **“...нам не подобает возвращаться в нее, если только этого не пожелает наш Господь”** [7:89]. Именно поэтому пророк Мухаммад ﷺ назвал их **“огнепоклонниками (маджусами) этой общины”**, поскольку они придерживались верований, сходных с убеждениями этих маджусов, утверждая, что добро и зло имеют разных творцов. Они также считали, что существует зло, которое не подчиняется воле Аллаха ﷻ, подобно тому, как считали маджусы. Более того, они заявляли, что обладают властью над благом и злом для самих себя». См. «ат-Тис’иния», 3/101.

ний ту мудрость и благо, которые в них заложены.

ГЛАВА 5. ОСНОВЫ СПАСЕННОЙ ГРУППЫ

Данная глава включает в себя три раздела:

Раздел 1. Религия и вера — это слова и действия.

Раздел 2. Отношение последователей Сунны к сподвижникам Посланника Аллаха ﷺ.

Раздел 3. Вера в чудеса (*караматы*) праведников.

Раздел 1. Религия и вера — это слова и действия

239. Одним из основополагающих принципов спасенной группы является убеждение, что религия и вера — это слова и действия. Это слова сердца⁽¹⁸¹⁾ и языка и действия сердца⁽¹⁸²⁾, языка и органов [тела].

(181) Ибн Таймия пишет: «Вера (*иман*) в своей основе — это убежденность, пребывающая в сердце, которая непременно включает в себя два элемента: внутреннее подтверждение и искреннее признание [истины], а также осознание. Это называют “словом сердца”». См. «Маджму’ аль-фатава», 7/186.

(182) Ибн Таймия пишет: «“Деяния сердца” — это, например, любовь к Аллаху ﷻ и Его Посланнику ﷺ, страх перед Аллахом ﷻ, любовь к тому, что любит Аллах ﷻ и Его Посланник ﷺ, ненависть к тому, что ненавидит Аллах ﷻ и Его Посланник ﷺ, искренность в поклонении одному Аллаху ﷻ, полное упование сердца на Аллаха ﷻ, и другие деяния сердца, которые Аллах ﷻ и Его Посланник ﷺ повелели совершать и сделали их частью веры». См. «Маджму’ аль-фатава», 7/186.

240. Также убеждение, что вера усиливается по причине повиновения и ослабевает по причине послушания.

241. И, вместе с этим, они не считают людей *киблы* (мусульман — *прим.*) неверными за одни лишь послушания и большие грехи, как это делают *хариджиты*. Напротив, братство по вере сохраняется даже при наличии грехов.

242. Как сказал Всевышний ﷻ в аяте о возмездии:

﴿فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾

«Если же убийца прощен своим братом [то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом]»⁽¹⁸³⁾

243. Всевышний ﷻ [также] сказал:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴿١٠﴾﴾

«Если две группы верующих сражаются между собой, то примирите их. Если же одна из них притесняет другую, то сражайтесь против той, которая притесняет, пока она не вернется к повелению Аллаха. Когда же она вернется, то примирите их по справедливости и будьте беспристрастны. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Воистину, верующие — братья»⁽¹⁸⁴⁾

244. Они не лишают нечестивца из числа мусульман имени верующего полностью и не считают, что он будет вечно пребывать в Аду, как утверждают *мутазилиты*. Напротив, нечестивец по-прежнему именуется верующим.

245. Как видно из слов Всевышнего ﷻ:

﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾

(184) 49:9-10

Комментируя данный аят, Ибн Таймия сказал: «Он охарактеризовал их как верующих, несмотря на сражения и несправедливость, и подчеркнул, что они остаются братьями, а истинное братство может существовать лишь между верующими, а не между верующим и неверующим». См. «Минхадж ас-сунна», 8/529.

«...то надлежит освободить верующего раба»⁽¹⁸⁵⁾

246. Однако он может не подпадать под понятие абсолютной (полноценной) веры.

247. Как сказал Всевышний ﷻ:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾

«[Полноценно] верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха»⁽¹⁸⁶⁾

248. Также Пророк ﷺ сказал: *«Прелюбодей не совершает прелюбодеяния, будучи [полноценно] верующим, вор не ворует, будучи [полноценно] верующим, и тот, кто пьет вино, не является [полноценно] верующим в тот момент, когда он его пьет. И тот, кто совершает грабеж, который вызывает внимание людей, не делает этого, будучи [полноценно] верующим»*⁽¹⁸⁷⁾

(185) 4:92

(186) 8:2

(187) Аль-Бухари, 2475; Муслим, 57.

249. Они (последователи Сунны и единства) говорят, что такой человек — верующий с недостаточной верой, или верующий по своей вере, но нечестивец из-за своего большого греха. Таким образом, ему не присваивается имя верующего полноценно, но он и не лишается его полностью⁽¹⁸⁸⁾.

Ибн Таймия пишет: «Прелюбодей, вор, пьяница и грабитель не лишены веры, которая дает им право на то, чтобы не быть навечно в Аду. Эта вера дает им надежду на заступничество, прощение, право на вступление в брак и наследование. Однако они лишены той степени веры, которая обеспечивает спасение от наказания, прощение грехов, принятие добрых деяний, милость и награду от Аллаха ﷻ, а также право быть достойным похвалы и довольства Аллаха ﷻ». См. «Маджму' аль-фатава», 7/676.

(188) В другом месте Ибн Таймия пишет: «Срединная позиция, которая является мнением последователей Сунны и единства, заключается в том, что они не лишают [верующего грешника] имени верующего полностью и не присваивают его безоговорочно (в полноценном смысле этого слова — *прим.*). Мы говорим: он — верующий с недостаточной верой, или верующий, но грешник, или верующий в своем вероисповедании, но нечестивый из-за своего большого греха». См. «Маджму' аль-фатава», 7/673.

Раздел 2. Отношение последователей Сунны к сподвижникам Посланника Аллаха ﷺ

250. Одним из основополагающих принципов последователей Сунны и единства является чистота их сердец и языков по отношению к сподвижникам Мухаммада ﷺ⁽¹⁸⁹⁾.

251. Как описал их Аллах ﷻ в следующих Своих словах:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

(189) Ибн Таймия пишет: «Одним из величайших пороков сердца является наличие ненависти к лучшим из верующих, к предводителям и приближенным Аллаха ﷻ после пророков. Именно поэтому Аллах ﷻ не оставил доли в военной добыче тем, кто пришел после них, за исключением тех, кто говорит: **“Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас! Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш! Воистину, Ты — Сострадательный, Милостивый”**». См. «Минхадж ас-сунна», 1/22.

«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. Господь наш! Воистину, Ты —
 Сострадательный, Милостивый”»⁽¹⁹⁰⁾

252. [Последователи Сунны] подчиняются повелению Пророка ﷺ, который сказал: «*Не ругайте моих сподвижников. Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, если бы кто-то из вас потратил в качестве пожертвования золото величиной с гору Ухуд, это не достигло бы даже одного мудда, пожертвованного одним из них, или половины его*»⁽¹⁹¹⁾.

253. Они принимают все, что изложено в Коране, Сунне или единогласном мнении ученых относительно достоинств и степеней сподвижников.

254. Они возвышают тех, кто жертвовал своим имуществом и сражался до победы (договора при Худайбии — прим.), над теми, кто жертвовал и сражался после этого.

(190) 59:10

(191) Аль-Бухари, 3637; Муслим, 2541.

255. Они ставят мухаджиров выше ансаров.

256. Они верят, что Всевышний Аллах ﷻ сказал участникам битвы при Бадре, а их было чуть больше трехсот: «*Делайте что хотите, Я уже простил вас*»⁽¹⁹²⁾.

257. [Также они верят] что никто из тех, кто принес присягу под деревом, не войдет в Ад, как об этом сообщил Пророк ﷺ. Аллах ﷻ остался доволен ими, и они были довольны Им. Их было более одной тысячи четырехсот.

258. Они свидетельствуют о Рае для тех, кому Пророк ﷺ засвидетельствовал это, например для «десяти обрадованных Раем», для Сабита ибн Кайса ибн Шаммаса и других сподвижников.

259. Они признают то, что передано многочисленными передачами от повелителя правоверных Али ибн Абу Талиба и других, а именно: лучшими из этой общины после ее Пророка ﷺ являются Абу Бакр, затем Умар. Третьим они считают

(192) Аль-Бухари, 3007; Муслим, 2494.

Усмана, а четвертым — Али عليه السلام, как на это указывают предания⁽¹⁹³⁾.

260. Как единодушно согласились сподвижники в вопросе первенства Усмана при принесении ему присяги, несмотря на то что некоторые из последователей Сунны ранее расходились во мнении относительно Усмана и Али, хотя все они единогласно ставили Абу Бакра и Умара на первые ме-

(193) Ибн Таймия пишет: «Что касается предпочтения Абу Бакра, затем Умара перед Усманом и Али, то это единодушное мнение всех великих имамов мусульман, прославившихся своим знанием и благочестием, начиная от сподвижников, табиитов и их последователей. Это убеждение поддерживали такие выдающиеся ученые, как Малик и жители Медины, Лейс ибн Са'д и жители Египта, аль-Ауза'и и жители Шама; Суфьян ас-Саури, Абу Ханифа, Хаммад ибн Зайд и Хаммад ибн Саляма среди ученых Ирака. Это также мнение имама аш-Шафи'и, Ахмада ибн Ханбаля, Исхака ибн Рахавейхи, Абу 'Убайда и многих других великих имамов ислама, которые снискали уважение и доверие в мусульманской общине. Имам Малик передает, что среди жителей Медины в этом вопросе не было разногласий. Он сказал: "Я не знал никого из тех, за кем можно было бы следовать, кто бы сомневался в превосходстве Абу Бакра и Умара". Эта позиция также подтверждается самим повелителем правверных Али ибн Абу Талибом». См. «Маджму' аль-фатава», 4/421.

ста. Кто-то считал Усмана выше и умолкал, либо ставил Али четвертым, другие предпочитали Али, а некоторые воздерживались от суждений⁽¹⁹⁴⁾. Однако [со временем] последователи Сунны утвердились в том, чтобы [на третье место] ставить Усмана, а затем Али.

261. Хотя этот вопрос — вопрос о первенстве Усмана и Али — у большинства последователей Сунны не относится к основам [веры], за которые они считают заблудшими тех, кто с ними не согласен.

(194) Ибн Таймия пишет: «Что касается предпочтения Усмана и Али, то среди некоторых жителей Медины были те, кто воздерживался от выражения явного предпочтения одному перед другим. Это одна из версий, передаваемых от имама Малика. С другой стороны, некоторые куфийцы отдавали предпочтение Али перед Усманом. Это также одна из версий, передаваемых от Суфьяна ас-Саури. Однако считается, что он изменил свою точку зрения после встречи с Айюбом ас-Сахтияни, который сказал: “Тот, кто ставит Али выше Усмана, унижает достоинство *мухаджиров* и *ансаров*”. Большинство имамов суннитской общины отдают предпочтение Усману. Это мнение поддерживает подавляющее большинство знатоков хадисов, и оно подтверждается как священными текстами, так и консенсусом ученых, а также разумными доводами». См. «Минхадж ас-сунна», 2/73-74.

262. Однако вопрос, за несогласие с которым последователи Сунны считают человека заблудшим, — это вопрос халифата.

263. Они (последователи Сунны) убеждены, что халифом после Посланника Аллаха ﷺ был Абу Бакр, затем Умар, затем Усман и затем Али عليه السلام.

264. Тот, кто оспаривает халифат кого-либо из этих имамов, заблудился сильнее, чем его домашний осел.

265. Они (последователи Сунны) любят членов семьи Посланника Аллаха ﷺ и чтят их⁽¹⁹⁵⁾.

266. Они бережно соблюдают завет Посланника Аллаха ﷺ о его семье, когда он сказал в день *Гадир Хумм*: *«Заклинаю вас именем Аллаха помнить о моей семье! Заклинаю вас именем Аллаха помнить о моей семье!»*⁽¹⁹⁶⁾

(195) Ибн Таймия пишет: «Семейство [Пророка ﷺ] — это вся семья Бану Хашим, к которой относятся: потомки Аббаса, потомки Али, потомки Хариса ибн 'Абдуль-Мутталиба, а также все остальные потомки Абу Талиба и другие члены семьи». См. «Минхадж ас-сунна», 7/395.

(196) Муслим, 2408.

267. Он ﷺ также сказал своему дяде 'Аббасу, когда тот пожаловался на то, что некоторые из курайшитов проявляют холодность к Бану Хашим: *«Клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, они не обретут истинной веры, пока не начнут любить вас ради Аллаха и моего родства с вами»*⁽¹⁹⁷⁾.

268. Он ﷺ также сказал: *«Воистину, Аллах избрал Исмаила, из потомков Исмаила Он избрал племя Кинана, из Кинаны Он избрал племя Курайш, из Курайша Он избрал Бану Хашим, а меня избрал из Бану Хашим»*⁽¹⁹⁸⁾.

269. Они (последователи Сунны) чтят жен Посланника Аллаха ﷺ, матерей правоверных⁽¹⁹⁹⁾.

(197) «Фадаиль ас-сахаба» имама Ахмада, 1756.

(198) Муслим, 2276.

(199) Ибн Таймия пишет: «Относить ли жен Пророка ﷺ к его семейству — это предмет разногласий, и существует два мнения по этому вопросу, оба из которых переданы от имама Ахмада. Первое мнение заключается в том, что жены Пророка ﷺ не входят в его семейство. Это передается от Зайда ибн Аркама. Второе мнение, которое считается правильным, утверждает, что жены Пророка ﷺ являются частью его семейства. Это мнение подтверждается достоверными хадисами, переданными в обоих «Сахихах» (аль-Бухари и Муслима — прим.), где Пророк ﷺ учил мо-

270. Они утверждают, что они останутся его женами в вечной жизни.

271. Особенно они выделяют Хадиджу, мать большинства детей Пророка ﷺ, первую, кто уверовал в него и поддержал в его миссии; она занимала у него высокое место.

272. Также они почитают самую правдивую, дочь самого правдивого (Абу Бакра — прим.), о которой Пророк ﷺ сказал: *«Превосходство Аиши над другими женщинами — как превосходство “сариды”⁽²⁰⁰⁾ над всей остальной пищей»⁽²⁰¹⁾*.

273. Они решительно отрекаются от пути *рафидитов*, которые питают ненависть к сподвижникам и поносят их, и от пути *насибитов*, которые

литься следующим образом: *“О Аллах, благослови Мухаммада, его жен и его потомков”*. Также Коран ясно указывает, что жены Ибрахима и Лута (мир им обоим) считались частью их семейства, что служит дополнительным доказательством того, что и жены Мухаммада ﷺ должны считаться частью его семейства». См. «Минхадж ас-сунна», 7/75-76.

(200) *Сарид* — похлебка из хлеба и мяса.

(201) Аль-Бухари, 3770; Муслим, 2446.

причиняют вред семье [Пророка ﷺ] как словами, так и делами⁽²⁰²⁾.

274. Они воздерживаются от обсуждения того, что произошло из разногласий между сподвижниками.

275. Они говорят о переданных рассказах о недостатках сподвижников, что некоторые из них ложны, другие искажены путем дополнения или

(202) Ибн Таймия пишет: «Последователи Сунны с любовью и уважением относятся ко всем верующим, проявляя знание и справедливость в своих суждениях. Они не принадлежат ни к числу невежественных, ни к тем, кто следует за своими страстями. Последователи Сунны отрекаются как от *рафидитов*, так и от *насибитов*. Они почитают первых, кто уверовал, признавая их величие и достоинства. При этом они трепетно хранят установленные Аллахом ﷻ права семьи Пророка ﷺ». См. «Минхадж ас-сунна», 2/71.

Описывая убеждения *рафидитов*, Ибн Таймия говорит: «*Рафидиты* порицают и критикуют всех сподвижников Пророка ﷺ, за исключением лишь немногих — чуть больше десяти человек». См. «Минхадж ас-сунна», 7/106.

Что касается *насибитов*, то Ибн Таймия говорит о них: «Группа *насибитов* ненавидит Али и его сторонников из-за тех событий, которые произошли во время смуты и сражений, случившихся тогда». См. «Маджму' аль-фатава», 25/301.

урезания или вырваны из контекста. А те, что достоверны, объясняются тем, что сподвижники заслуживают оправдания:

- либо они были правы в своем стремлении [к истине],
- либо допустили ошибку, стремясь [к истине].

276. При этом они не верят, что каждый из сподвижников был непогрешим и защищен от совершения больших или малых грехов. Напротив, они допускают, что сподвижники в целом могли совершать грехи.

277. У них есть такие заслуги и добродетели, которые обуславливают прощение их ошибок, если они были допущены.

278. Более того, им прощаются такие грехи, которые не будут прощены тем, кто пришел после них, потому что их добрые деяния столь велики, что они стирают прегрешения, и таких заслуг нет у последующих поколений.

279. Также это подтверждено словами Посланника Аллаха ﷺ: *«Они — лучшие из поколений»*⁽²⁰³⁾.

280. И [хадисом]: *«Одна горсть (мудд) подаяния от кого-то из них будет лучше, чем гора Ухуд золота от тех, кто пришел после них»*⁽²⁰⁴⁾.

281. Если же кто-либо из них совершил грех, то он либо покался в нем, либо совершил добрые дела, которые стерли его, либо ему было прощено благодаря его прежним заслугам, либо через заступничество Мухаммада ﷺ, которое они заслуживают больше всех, либо их постигло испытание в этом мире, которое искупило их прегрешения.

282. И если это касается подтвержденных грехов, то что уж говорить о тех случаях, где они действовали, прилагая усилия [в стремлении к истине]: если они были правы, им полагаются две награды, а если ошиблись, то одна, и ошибка им прощается.

283. Затем те немногие упреки, которые могут быть высказаны в адрес некоторых из них, столь

(203) Аль-Бухари, 3651; Муслим, 253.

(204) Аль-Бухари, 3673; Муслим, 253.

незначительны, что растворяются в океане их добродетелей и великого вклада — их веры в Аллаха ﷻ и Его Посланника ﷺ, борьбы на Его пути, хиджры, поддержки, полезных знаний и праведных дел.

284. Кто изучит жизнеописания этих людей с пониманием и прозрением, и осознает, какими добродетелями Аллах ﷻ их наделил, тот несомненно узнает, что они — лучшие из творений после пророков.

285. Не было и не будет подобного им.

286. Они — избранные из избранных поколений этой общины, которая сама по себе является лучшей из общин и наиболее почитаемой перед Аллахом ﷻ.

Раздел 3. Вера в чудеса (караматы) праведников

287. Одним из основополагающих принципов последователей Сунны является подтверждение истинности чудес праведников (караматов) ⁽²⁰⁵⁾.

(205) Ибн Таймия пишет: «Авлия Аллаха ﷺ (приближенные к Нему праведные рабы) — это те, кто истинно верует и пребывает в богобоязненности. Аллах ﷻ ясно указал, что Его приближенные рабы (авлия) — это именно верующие, кто соблюдает благочестие. В Священном Коране Он описал богобоязненных, сказав: **“Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Судный день, в ангелов, Писание, пророков, кто раздавал имущество, хоть оно было ему дорого, близким, сиротам, бедным, путникам и просящим подаяния, жертвовал на освобождение рабов, совершал салат, давал закят; [благочестивы] верные данной ими клятве, терпеливые в беде и в нужде и во время опасности. Это — те, которые правдивы, те, которые богобоязненны”** [2:177]. Богобоязненность заключается в исполнении того, что Аллах ﷻ предписал, и в отказе от того, что Он запретил». См. «Маджму’ аль-фатава», 3/416.

288. Это — те сверхъестественные явления, которые Аллах ﷻ проявляет через них, нарушая привычный порядок вещей. Они могут проявляться в:

- различных видах знаний и духовных озарениях⁽²⁰⁶⁾,
- различных видах силы и воздействию [на окружающую реальность]⁽²⁰⁷⁾.

(206) Ибн Таймия пишет: «Что же касается сверхъестественных проявлений в сфере “знания”, то иногда они заключаются в том, что человек слышит то, чего не слышат другие. Иногда человек видит то, чего не видят другие — наяву или во сне. Иногда он знает то, чего не знают другие, через откровение (*вахью*), вдохновение (*ильхам*) или внезапное ниспослание неоспоримого знания или благодаря верной интуиции (*фирасе*). Это называется “раскрытием” (*кашфом*), “созерцанием” (*мушахадатом*), “озарением” (*мукашафатом*) или “общением” (*мухатабатом*). Слышание называют “общением”, видение — “созерцанием”, а знание — “озарением”. Все это называется “раскрытием” и “озарением”, то есть Аллах раскрывает перед ним невидимое, делая тайное явным». См. «Маджму’ аль-фатава», 11/313.

(207) Ибн Таймия пишет: «Что касается сверхъестественных проявлений из области “силы”, то это воздействие, которое может проявляться в виде решимости (*химма*), искренности (*сидк*) или ответченной молит-

Подобные чудеса были описаны в Священном Коране, например, в суре «Аль-Кахф» и других местах, а также переданы в преданиях о первых поколениях этой *уммы* — сподвижниках, *таби'инах* и других ее поколениях⁽²⁰⁸⁾.

289. Эти явления сохраняются в общине вплоть до Судного дня.

вы. А может быть это действие Аллаха ﷻ, в котором сам человек не оказывает никакого влияния, например, гибель его врага без какого-либо его участия, как в словах Аллаха ﷻ: *“Кто враждует с Моим приближенным, тот объявляет Мне войну, и Я непременно отомщу за Своих приближенных, как лев мстит за свою территорию”*. Или же это может проявляться в том, что люди склоняются перед ним, любят его или что-то подобное». См. «Маджму' аль-фатава», 11/314.

(208) Ибн Таймия пишет: «Сверхъестественные явления даруются только тем, кто следует за пророком Мухаммадом ﷺ как внешне, так и внутренне, и происходят они либо для доказательства, либо в силу необходимости. Доказательство служит для подтверждения религии Аллаха ﷻ, а необходимость возникает тогда, когда требуется поддержка и обеспечение средствами, на которых зиждется религия Аллаха ﷻ». См. «Маджму' аль-фатава», 11/460.

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ПУТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ СУННЫ И ЕДИНСТВА, А ТАКЖЕ ИХ ПОХВАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА

Данная глава включает в себя два раздела:

Раздел 1. Следование за преданиями от Посланника Аллаха ﷺ и следование путем ранних.

Раздел 2. Похвальные качества последователей Сунны и единства.

Раздел 1. Следование за преданиями от Посланника Аллаха ﷺ и следование путем ранних

290. Затем из [отличительных черт] пути последователей Сунны и единства – это следование преданиям от Посланника Аллаха ﷺ как внутренне, так и внешне.

291. Это следование пути первых мусульман из числа мухаджиров и ансаров.

292. Это следование завещанию Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: *«Придерживайтесь моей сунны и сунны праведных, наставленных халифов после меня. Держитесь за нее крепко и избегайте нововведений, ибо каждое нововведение — это заблуждение».*

293. Они знают, что самые правдивые слова — это слова Аллаха ﷻ, а лучший путь — путь Мухаммада ﷺ.

294. Они предпочитают слова Аллаха ﷻ словам остальных людей.

295. Они предпочитают путь Мухаммада ﷺ пути любого другого человека. Именно поэтому их называли «ахлю-ль-ки таб ва-с-сунна» (последователи Корана и Сунны – прим.).

296. Их также называли «ахлю-ль-джама'а», потому что «джама'а» – это единство, а ее противоположность — разделение. Хотя [со временем] термин «джама'а» стал обозначать самих объединившихся людей.

297. Единогласное мнение (иджма') — это третий основной принцип, на который опираются в вопросах знаний и религии.

298. Они (последователи Сунны и единства) взвешивают все убеждения и действия людей, как внутренние, так и внешние, касающиеся религии, согласно этим трем основополагающим принципам (Корану, Сунне и единогласному мнению — прим.).

299. Единогласное мнение, которое можно считать согласованным, — это то, на чем сошлись праведные предшественники (ас-саляфу-с-салих). Ведь после их времени разногласий стало гораздо больше, и мусульманская община распространилась [по всему миру].

Раздел 2. Похвальные качества последователей Сунны и единства

300. Затем, наряду с этими основополагающими принципами, они (последователи Сунны и единства) призывают к добру (*аль-амр би-ль-ма'руф*) и предостерегают от порицаемого (*ан-нахью 'ани-ль-мункар*), следуя тому, что предписано шариатом⁽²⁰⁹⁾.

301. Они считают обязательным участие в паломничестве (*хадже*), сражении (*джихаде*), пятничных

(209) Ибн Таймия пишет: «Для [призыва к добру и предостережения от порицаемого] необходимы три ключевых качества: знание, мягкость и терпение. Знание должно предшествовать призыву, мягкость сопровождать его, а терпение следовать за ним. Однако все три добродетели должны присутствовать на каждом этапе этого пути. Как говорится в одном из преданий от праведных предшественников, которое приписывают к Пророку ﷺ и упоминается кадием Абу Я'ля в книге “аль-Му'тамад”: “Не вправе призывать к добру и запрещать порицаемое тот, кто не обладает глубоким пониманием того, что повелевает, и того, что порицает; тот, кто не проявляет мягкости в своих наставлениях и предостережениях, и не проявляет терпения в этом деле”». См. «аль-Истикама», 2/233.

молитвах (джуму'а) и праздниках ('ид) вместе с правителями, будь они праведными или грешниками⁽²¹⁰⁾.

302. Также они поддерживают единство общины.

303. Они стремятся к искренности в наставлениях для общины.

304. Они верят в смысл слов Пророка ﷺ: *«Верующий для верующего подобен строению, части которого поддерживают друг друга»*, — и затем Пророк ﷺ переплел свои пальцы. [Также они верят в] слова Пророка ﷺ: *«Пример верующих в их взаимной любви, милосердии и сочувствии подобен телу: если одна часть тела болит, то все*

(210) Ибн Таймия пишет: «Если у человека есть грехи, но он совершает благие дела, то помощь в этих добрых делах не будет запрещенной. Это подобно тому, как если грешник желает выплатить закят, совершить хадж, вернуть долги, возместить несправедливости или оставить завещание для своих дочерей — помощь ему в этих делах считается содействием в благочестии и богобоязненности, а не содействием в грехе и вражде. Что тогда можно сказал о более общих и масштабных делах?» См. «Минхадж ас-сунна», 6/117.

тело откликается на это жаром и бессонницей»⁽²¹¹⁾.

305. Они повелевают проявлять терпение в трудностях, воздавать благодарность в минуты благополучия, принимать с довольством предопределенные тяготы.

306. Они призывают к высоким нравственным качествам и к добрым поступкам.

307. Они веруют в смысл слов Пророка ﷺ: «*Самые совершенные верующие в вере — это те, у кого лучший нрав*»⁽²¹²⁾.

308. Они призывают к тому, чтобы поддерживать связь с тем, кто разорвал ее с тобой; одаривать того, кто отказал тебе; прощать того, кто поступил с тобой несправедливо.

309. Они повелевают почитать родителей, поддерживать родственные связи, проявлять добрососедство, оказывать благодеяния сиротам, беднякам и путникам, быть добрыми к тем, кто находится в их подчинении.

(211) Аль-Бухари, 6011; Муслим, 2586.

(212) Абу Дауд, 4682; ат-Тирмизи, 1162.

310. Они предостерегают от гордыни и высокомерия, притеснения и надменности перед другими, как по праву, так и без него.

311. Они повелевают проявлять высшие нравственные качества.

312. Они запрещают низменные пороки.

313. Все, что они утверждают или совершают — в этих или иных делах — основано на следовании Корану и Сунне.

314. Их путь — это религия ислам, с которой Аллах ﷻ отправил Мухаммада ﷺ.

315. Но поскольку Пророк ﷺ сообщил, что его община разделится на семьдесят три группы, и все они окажутся в огне, кроме одной, и это «аль-джама'а» (единство), а в другом хадисе сказал, что это *«те, кто следует тому пути, на котором я и мои сподвижники»*, то те, кто держится за чистый, избавленный от [еретических] примесей ислам, стали истинными последователями Сунны и единства (ахлю-с-сунна ва-ль-джама'а).

316. Среди них есть праведники, мученики и благочестивые рабы.

317. Среди них есть светочи истины и факелы, озаряющие мрак. Они обладают добродетелями и заслугами, упомянутые в преданиях.

318. Среди них есть *абдалы* (избранные праведники)⁽²¹³⁾.

319. Среди них — имамы, чье руководство и знания признаны всеми мусульманами.

320. Они — это та «победоносная группа» (*ат-таифа аль-мансура*), о которой сказал Пророк ﷺ: *«Всегда будет существовать группа из моей общины, которая будет открыто стоять за истину. Им не причинят вреда ни те, кто выступает против них, ни те, кто их покидает, вплоть до наступления Судного дня»*⁽²¹⁴⁾.

(213) Аль-Бухари, 3641; Муслим, 1037.

(214) Ибн Таймия пишет: «Те, кто упоминал об *абдалах*, толковали это понятие разными способами. Одни говорили, что они являются заместителями пророков. Другие считали, что каждый раз, когда один из них умирает, Аллах ﷻ заменяет его другим человеком. Также было мнение, что это те, кто заменяет свои дурные нравы, дела и убеждения на добродетельные». См. «Маджму' аль-фатава», 24/235.

Мы просим Великого Аллаха ﷻ, чтобы Он сделал нас одними из них! Мы просим Его, чтобы Он не позволил нашим сердцам свернуть с пути истины после того, как Он наставил нас, и чтобы одарил нас Своей милостью. Воистину, Он — Дарующий.

Хвала Аллаху, Господу миров, и да пребудет мир и благословение Аллаха над нашим господином Мухаммадом, его семьей, всеми посланниками, пророками и праведниками.

ДИСКУССИЯ ВОКРУГ ПОСЛАНИЯ «АЛЬ-‘АКЫДА АЛЬ-ВАСИТЫЯ»

مناظرة حول العقيدة الواسطية

Шейх ислама

Ахмад ибн ‘Абдуль-Халим ибн Таймия
(661-728 г.х.)

ПРИЧИНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ⁽²¹⁵⁾

«Аль-‘Акыда аль-Васитыя», написанная шейхом Ибн Таймией, снискала большой авторитет и почетное место среди трудов по исламскому вероучению. И это неудивительно, ведь его автор бросил вызов ученым своего времени, утверждая, что они не найдут в его труде ни одного слова, противоречащего учению сподвижников или праведных предшественников из числа благословенных поколений.

Ибн Таймия собрал в данном трактате важнейшие принципы веры, изложив их предельно ясно и лаконично. Причиной его написания стала просьба одного из шафиитских судей из местности Васит написать для него вероучение, которое стало бы основой для него и его семьи. Вскоре по-

(215) Взято с небольшими сокращениями и изменениями из введения доктора Хейсама ибн Касима аль-Хамри к «Дискуссии вокруг послания “аль-Васитыя”».

сле этого оно стремительно распространилась по Шаму, Египту, Ираку и многим другим землям.

Все это происходило на фоне величайшего подвижничества Ибн Таймии, его неустанной борьбы за чистоту вероучения, защиты истины и опровержения заблуждений. Его деятельность вызывала ярость врагов, зависть среди некоторых ученых и вражду тех, кто следовал своим страстям и нововведениям. Они непрестанно плели интриги против него, пока, наконец, не смогли достучаться до султанских врат. Тогда из Египта последовал указ султана к его наместнику Джамалуддину аль-Афраму в Дамаске созвать собрание с участием Ибн Таймии, на которое были приглашены правоведы (*факихи*), судьи и ученые, чтобы подвергнуть его допросу относительно его убеждений и мазхаба.

Ибн Касир писал: «Поводом для этих собраний стал указ, полученный от султана. Его отправка была инициирована судьей маликитов Ибн Махлюфом, шейхом Насром аль-Манбаджи — наставником аль-Джашанкира и другими недоброжелателями шейха. Ведь шейх Такиюддин ибн Таймия открыто осуждал аль-Манбаджи, обвиняя его в приверженности взгля-

дам Ибн 'Араби. Более того, среди ученых были и те, кто завидовал шейху Такиюддину за его влияние при дворе, его исключительность в призыве к одобряемому и удерживании от порицаемого, за народную преданность, многочисленных последователей, стойкость в истине, [обширные] знания и [праведные] дела»⁽²¹⁶⁾.

Такиюддин аль-Макризи писал: «Шейх Насруддин аль-Манбаджи приобрел влияние в Египте, завладев доверием вельмож, так что слава о нем распространилась повсюду. Ибн Таймийя сообщили, что аль-Манбаджи придерживается взглядов о единстве бытия и поддерживает учения Ибн 'Араби и Ибн Саб'ина. В ответ Ибн Таймийя написал ему письмо длиной около трехсот строк, резко осуждая его взгляды. Тогда аль-Манбаджи обратился к египетским судьям, заявив, что Ибн Таймийя — еретик, который представляет опасность для общества. Судьи убедили эмиров вызвать Ибн Таймийю в Каир и созвать для него судебное заседание в Дамаске. Так, в понедельник, восьмого числа месяца раджаб, Ибн

(216) См. «аль-Бидая ва ан-нихая», 14/42.

Таймию и мусульманских правоведов (*факыхов*) вызвали в Аблакский дворец к аль-Афраму»⁽²¹⁷⁾.

Наместник султаната провел для него три заседания, где ученые и правоведы (*факихи*) того времени вступили с ним в обсуждение его великого труда — «аль-‘Акыда аль-Васитыя».

⁽²¹⁷⁾ См. «аль-Мукаффа аль-кабир», отрывок включен в «аль-Джами’ ли-сира шейх аль-ислам», стр. 503.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

Первое заседание:

- **День:** понедельник.
- **Дата:** 8-е раджаба 705 г.х.
- **Продолжительность:** с позднего утра (*духа*) до близкого наступления послеобеденной молитвы (*аср*).
- **Примечание:** Ибн Хаджар в своем труде «ад-Дурар аль-камина» упоминает, а за ним и аш-Шаукани, что заседание состоялось 7-го числа раджаба. Однако правильной датой является 8-е число, как об этом упомянул сам Ибн Таймия, а также подтвердили другие ученые, описавшие это событие.

Второе заседание:

- **День:** пятница

- **Дата:** 12-е раджаба того же года (705 г.х.).
- **Время:** после пятничной молитвы.
- **Примечание:** Абу Бакр ибн Айбак, автор книги «Канз ад-дурар», ошибочно указал дату заседания как 18-е раджаба. Правильной датой является 12-е число, как об этом сообщил сам Ибн Таймия и подтвердили все биографы.

Третье заседание:

Существуют разные версии относительно дня, когда оно состоялось:

Первое мнение: Ибн Касир и Ибн 'Абдуль-Хади указали, что заседание прошло 7-го числа месяца ша'бан того же года (705 г.х.).

Второе мнение: Кутбуддин аль-Юнини, автор книги «Зейль мир'ят аз-заман», Ибн Айбак, Шихабуддин ан-Нувайри и Ибн Хаджар утверждают, что заседание состоялось в конце месяца раджаб, то есть в его последние дни.

Третье мнение: аль-Макризи указал, что заседание прошло 9-го числа месяца ша'бан.

Версия аль-Макризи кажется маловероятной, поскольку он жил позднее и не был современником Ибн Таймии. Таким образом, спор остается между первыми двумя мнениями, и точно определить дату сложно, особенно учитывая, что сам Ибн Таймия не упомянул конкретного дня для третьего заседания, в отличие от первых двух. Первая версия более достоверна по своим передатчикам, а вторая — более древняя и, возможно, ближе к истине, так как указывает на последние дни раджаба, что совпадает по времени с первыми двумя заседаниями, также проходившими в этом месяце.

Примечательно, что Ибн Таймия подробно рассказал о событиях первых двух заседаний, тогда как описание третьего заседания изложено им лишь кратко, что станет очевидным при дальнейшем разборе дискуссии.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

Заседания дискуссии проходили в Дамаске, во дворце наместника, известном как «аль-Аблак». Этот дворец был возведен султаном аз-Захиром Бейбарсом в 665 году по хиджре (1267–1268 гг.) как роскошные гостевые покои. Дворец получил свое название («аль-Аблак» — «пестрый») благодаря чередованию белого и черного камней, использованных при строительстве⁽²¹⁸⁾.

(218) См. «Нихая аль-араб», 30/136.

СТОРОНЫ ДИСКУССИИ

Первая сторона: шейх Ибн Таймия .

Вторая сторона: как рассказывает сам Ибн Таймия, эмир распорядился собрать судей всех четырех мазхабов, их заместителей, а также других муфтиев и шейхов. Ибн Таймия упоминает имена четырех ключевых участников: Камалюддина ибн аз-Замлякани, Садруддина ибн аль-Вакиля, верховного судьи Наджмуддина аш-Шафи'и и Сафиюддина аль-Хинди, который присоединился ко второму заседанию.

Шейх 'Абдуллах ибн Таймия, брат шейха Такиюддина, в своем описании дискуссии перечислил присутствовавших, сказав: «В понедельник, восьмого числа месяца раджаб, наместник султана собрал четырех судей, их заместителей и уважаемых шейхов: Наджмуддина, Шамсуддина, Такиюддина и Джамалуддина; Джалалуддина — заместителя Наджмуддина, Шамсуддина ибн аль-

‘Изза — заместителя Шамсуддина, ‘Иззуддина — заместителя Такиюддина и Наджмуддина — заместителя Джамалуддина; шейха Камалюддина ибн аз-Замлякани, шейха Камалюддина ибн аш-Шариши, Ибн аль-Вакиля из шафиитов, шейха Бурхануддина ибн ‘Абдуль-Хакка из ханафитов, шейха Шихабуддина аль-Маджда из шафиитов, аль-Харири из маликитов, шейха Мухаммада ибн Кавама и шейха Мухаммада ибн Ибрахима аль-Урмави»⁽²¹⁹⁾.

(219) См. «Маджму’ аль-фатава», 3/203.

ВЕРСИИ РАССКАЗОВ О ДИСКУССИИ

Значимость этого события и его огромное влияние таковы, что едва ли найдется биографический труд об Ибн Таймии или хроника той эпохи, где не было бы упоминания или ссылки на произошедшее. Все описания этой дискуссии можно свести к семи основным версиям рассказа.

Первая версия: это самая полная, всеобъемлющая и подробная версия, изложенная самим Ибн Таймией и включенная в сборник фетв (3/160–193).

Вторая версия: еще одна версия, также рассказанная самим шейхом, приведена Ибн 'Абдуль-Хади в его труде «аль-'Укуд ад-дуррия» (стр. 222-264). Она близка к первой и, по всей видимости, является ее сжатым пересказом: передатчик сократил текст, убрал некоторые фразы и исключил несколько разделов. Эта версия помогла

уточнить многие слова и фразы, которые вызывали трудности в первой версии.

Третья версия: она также передана самим шейхом, содержится в сборнике «Джами' аль-масаиль» (8/181–198). Она короче первых двух, но включает дополнительные детали и обсуждения, которые отсутствуют в других версиях.

Четвертая версия: передана шейхом 'Алямуддином аль-Бирзали и включена в сборник фетв (3/194–201). Она представляет собой краткое изложение рассказа самого шейха, приведенного в сборнике фетв.

Пятая версия: передана шейхом Шарифуддином 'Абдуллахом ибн Таймией и включена в сборник фетв (3/202–210). Это краткий пересказ, в котором добавлены несколько важных, хотя и небольших деталей.

Шестая версия: сведения, разбросанные по различным письмам и фетвам шейха, где он коротко упоминает отдельные события дискуссии. Эти заметки можно найти в сборнике фетв (3/218, 3/224-231, 3/244, 6/15-17).

Седьмая версия: версии, содержащиеся в исторических и биографических источниках, которых существует великое множество. В основном они приводят лишь общее описание событий, не вдаваясь в подробности. К ним относятся труды Ибн Касира, аз-Захаби, Ибн 'Абдуль-Хади, Ибн Раджаба, аль-Макризи, Шихабуддина ан-Нувайри, Кутбуддина аль-Юнини, Ибн Айбака, Ибн Хаджара, аш-Шаукани и других.

В данной работе упор делается на первую версию дискуссии, приведенную в сборнике фетв, поскольку она является самой полной, известной и охватывает все ключевые события. К этому тексту добавлены дополнительные сведения из других версий, они заключены в квадратные скобки и вписаны в соответствующие места текста дискуссии. В сносках указан источник каждой добавленной детали. Иногда информация из других версий приводится в сносках, если того требует удобство чтения. Таким образом, текст стал наиболее полным, объединяя все версии и источники о дискуссии.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСКУССИИ ВОКРУГ ПОСЛАНИЯ «АЛЬ-'АКЫДА АЛЬ-ВАСИТЫЯ»

Хвала Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милующему, Владыке Дня суда! Свидетельствую, что нет иного бога, кроме Аллаха, Единого, не имеющего сотоварищей, нет у Него помощника и нет у Него соратника. И свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник, которого Он отправил ко всем творениям. Да пребудут мир и благословение Аллаха над ним, его семейством, его сподвижниками и всеми праведными рабами Аллаха!

А затем.

Меня неоднократно просили изложить то, что мне удалось вспомнить из обсуждений на трех собраниях, организованных для дискуссий

по вопросам вероучения [в дворце аль-Аблак]⁽²²⁰⁾. Эти заседания были созваны по указу султана, направленному из египетских земель его наместнику (Джамалуддину аль-Афраму), правителю этих краев, после того как к нему обратились люди, полные злобы: *джахмиты*, пантеисты, *рафидиты* и другие.

Первое заседание

Правитель повелел собрать четырех судей — представителей четырех правовых школ, а также их заместителей, муфтиев и шейхов, людей, чье слово имеет вес и авторитет. Никто из них не знал, с какой целью их пригласили в назначенный час — в понедельник, 8-го числа благословенного месяца раджаб 705 года [по хиджре]. Тогда правитель сказал мне: «Это собрание созвано ради тебя, ибо поступил указ султана допросить тебя о твоём учении и о том, что ты писал в своих посланиях в Египет, в которых призывал людей к этому учению». И, по-моему, он также сказал:

(220) См. «Зейль миръят аз-заман», отрывок включен в «аль-Джами' ли-сира шейх аль-ислам», стр. 18; «Канз ад-дуар», отрывок также включен в «аль-Джами'», стр. 228.

«чтобы я собрал судей и богословов, дабы обсудить это с тобой».

Я ответил: «Что касается вероучения, то его не следует принимать ни от меня, ни от кого-либо, кто выше меня по статусу. Вероучение следует черпать только из слов Аллаха ﷻ и Его Посланника ﷺ, а также из того, на чем единодушно сошлись праведные предшественники этой общины. Все, что изложено в Коране, обязательно для веры, так же как и то, что достоверно передано в хадисах, например в сборниках аль-Бухари и Муслима.

Что же касается моих писем, то я никому не писал их первым, призывая к чему-либо, но лишь отвечал на вопросы тех, кто обращался ко мне за разъяснениями, будь то из Египта или других мест. Я также слышал, что против меня была сфабрикована поддельная грамота, отправленная эмиру Рукнуддину Джашанкиру, хранителю султанского дворца, в которой упоминалось искаженное вероучение. О подлинной сути этой грамоты я не знал, но был уверен, что она ложная.

И вот, ко мне поступали вопросы из Египта и других мест, касающиеся вероучения и других тем, и я отвечал на них, опираясь на Коран, Сун-

ну и то, чего придерживались праведные предшественники этой общины».

Ибн Таймия диктует на собрании свое вероучение

Тогда он сказал: «Мы хотим, чтобы ты написал нам свое учение». Я ответил: «Запишите». Он поручил шейху Камалюддину составить запись, и [тот изложил]⁽²²¹⁾ основы вероучения в вопросах атрибутов Аллаха ﷻ, предопределения, веры, наказания, имамата и предпочтительности [сре-ди праведных халифов]:

«Это учение основывается на вере в то, что последователи Сунны и единства верят в то, как Аллах ﷻ описал Себя и как Его описал Его Посланник ﷺ, без искажения (*тахриф*), отрицания (*та'тыль*), определения образа (*такйиф*) или уподобления (*тамсиль*). [Они верят] что Коран — это Слово Аллаха ﷻ, несотворенное, начавшееся от Него и которое вернется к Нему. Также они верят, что Аллах ﷻ — Создатель всего, включая деяний рабов и остального. Все, что пожелал Ал-

(221) Этот отрывок упомянут в «аль-'Укуд ад-дуррия», стр. 224.

лах ﷺ, происходит, а то, что Он не пожелал, не происходит. Аллах ﷻ повелел повиновение, Он любит его и доволен им, а также запретил ослушание и ненавидит его. Раб совершает поступки на самом деле, а Аллах ﷻ — Создатель его деяний. Вера и религия — это слова и дела, они увеличиваются и уменьшаются. Мы не считаем кого-либо из людей, молящихся в сторону *киблы* (Каабы), неверующим за грехи, и никто из верующих не будет вечно пребывать в огне. Халифами после Посланника Аллаха ﷺ были: Абу Бакр, затем Умар, затем Усман, затем Али, и их порядок по достоинству такой же, как и их порядок в халифате. “Тот, кто предпочитает Али перед Усманом, порочит мухаджиров и ансаров”⁽²²²⁾».

Я изложил это или нечто подобное, ведь с тех пор прошло время, и я не помню дословно,

(222) Эти слова передаются от некоторых праведных предшественников, таких как Ибрахим ан-Нахаи, Айюб ас-Сахтияни и ад-Даракутни. Ибн Касир сказал об этом: «Эти слова истинны, правдивы, правильны и прекрасны». См. «аль-Бидая ва ан-нихая», 8/13; «Фадаиль ас-сахаба» имама Ахмада, 1/249; «Минхадж ас-сунна», 1/166; «Маджму' аль-фатава», 4/428.

что продиктовал тогда. Но это было записано в свое время.

Разъяснение клеветы в адрес Ибн Таймии

Затем я сказал эмиру и всем присутствующим: «Я знаю, что есть люди, которые клеветают на меня, как уже делали это не раз. Если я продиктую свое вероучение по памяти, они могут сказать, что я что-то утаил или что я потворствую и заискиваю [перед властью и обществом]. Поэтому я предлагаю принести записанное вероучение, которое было составлено около семи лет назад, до прихода монголов в Шам⁽²²³⁾».

Я вспомнил, что, прежде чем оно было предоставлено, я произнес слова, которые уже давно покинули мою память, и тогда я был охвачен сильным гневом. Однако я помню, что сказал: «Я знаю, что есть люди, которые клеветали на ме-

(223) Первое нашествие монголов на Дамаск произошло в 699 году по хиджре, а это собрание состоялось в 705 году по хиджре. Это указывает на то, что «аль-Васития» была написана примерно в 698 году по хиджре, что также является годом написания фетвы «аль-Хамавия». Ибн Таймии тогда было примерно 36 лет.

ня, донося султану ложные сведения⁽²²⁴⁾. Я был вынужден обратиться с некоторыми словами, например я сказал, что в тяжелые времена я один стоял на страже ислама. Кто еще, если не я, прояснил его доводы, разъяснил его суть? Кто боролся с его врагами и поддерживал его, когда все остальные отвернулись от него? Никто не поднимал его знамя, никто не защищал его, и я один выступил на его защиту, разъясняя его истину и

(224) К ним относится Наср аль-Манбаджи, который сказал Ибн Махлюфу: «Скажи эмиру, что Ибн Таймия представляет опасность для государства, как это было с Ибн Тумартом в землях Магриба». См. «аль-Джами' ли-сира шейх аль-ислам», стр. 2332, 2333, 2445, 2454.

Также есть фальшивое письмо, подделанное против него некоторыми суфиями в 702 году по хиджре, в котором утверждается, что он хочет свергнуть власть некоторых ученых и правителей. См. «аль-Джами' ли-сира шейх аль-ислам», стр. 419.

Также известен случай, рассказанный Абу Хафсом аль-Баззаром, о том, как судья вызвал его к правителю из-за слухов, что Ибн Таймия якобы стремится захватить власть и настроить людей против него. Тогда шейх ответил: «Я собираюсь сделать это?! Клянусь Аллахом ﷻ, твое царство и царство монголов не стоят для меня и двух мелких монет». См. «аль-А'лям аль-алийя», стр. 573.

борясь за него, призывая к нему⁽²²⁵⁾. Если они пытаются очернить меня, что они будут делать с другими? Если даже иудей потребует справедливости у султана, то тому придется удовлетворить его просьбу. Я могу отказаться от своих прав, но

(225) Хафиз ан-Навави писал: «Знай, что упоминание человеком своих достоинств бывает двух видов: порицаемое и похвальное. Порицаемое — это когда человек говорит о них из хвастовства, чтобы продемонстрировать своё превосходство и выделиться среди сверстников, или по другим подобным мотивам. Похвальное — это когда в этом есть религиозная польза. Например, если человек проповедует одобряемое или удерживает от порицаемого, дает совет, указывает на благо, обучает, воспитывает, наставляет, напоминает [о важных истинах], примиряет других или отводит от себя зло. В таких случаях он упоминает свои достоинства с искренним намерением, чтобы его слова были приняты и его совет оказался действенным, или чтобы его наставление не распространяли за пределы круга слушающих и сохраняли в тайне. В поддержку этого смысла существует множество текстов [Откровения]...»

Затем ан-Навави привел примеры таких случаев из высказываний пророка Мухаммада ﷺ, а также слов пророков Юсуфа и Шуайба, мир им, и высказываний 'Усмана, Са'да, 'Али, Ибн Мас'уда и Ибн 'Аббаса, да будет доволен ими Аллах. См. «аль-Азкар», стр. 287-280.

могу и не отказаться; возможно, я потребую справедливости и вызову тех, кто лжет на меня, чтобы они подтвердили свои клеветнические обвинения». Я сказал еще много подобных слов, но уже давно прошло время, и я не помню всего, что говорил. Тогда эмир поручил писцу Мухйиддину записать все это.

Я также сказал: «Каждый, кто возражает мне по поводу того, что я написал, должен знать, что я лучше его понимаю его же собственную позицию». Не помню, сказал ли я это до того, как принесли послание, или после, но помню, что я также сказал после того, как послание принесли и зачитали: «В каждом пункте этого вероучения найдется кто-то из числа относящихся к *кибле* (мусульман — *прим.*), кто не согласен с ним. Каждое его положение является предметом разногласия среди тех или иных групп».

Ибн Таймия просит принести на собрание его работу «аль-Васитыя»

После этого я отправил кого-то за этой рукописью, а вместе с ней принесли и другие тетради, написанные моей рукой, из моего дома.

Причина написания данной работы

Принесли «аль-‘Акыда аль-Васитыя», и я сказал им: «Причиной написания этого вероучения стало то, что ко мне прибыл один судья из земель Васита⁽²²⁶⁾, шейх по имени Радиюддин аль-Васиты, принадлежавший к шафиитскому мазхабу. Он приехал к нам во время хаджа [около десяти лет назад]⁽²²⁷⁾. Это был человек благочестивый и набожный. Он пожаловался на то, что происходит в их краях и в государстве монголов — на господство невежества и несправедливости, на исчезновение религии и знания, и попросил меня написать для него вероучение, которое стало бы для него и его семьи основой. Я сначала отказался и сказал: “Многие уже написали свои вероучения, так возьми одно из них, принадлежащее имамам Сунны”. Но он настойчиво просил, говоря: “Я не хочу никакого другого вероучения, кроме того, которое напишешь ты”. Тогда я и написал для

(226) Васит — город в Ираке, построенный Хаджаджем ибн Юсуфом недалеко от реки Тигр, чтобы стать его столицей. Он был назван так, потому что находился в центре между Куфой, Басрой и Ахвазом. См. «Му’джам аль-булдан» (5/348).

(227) Этот отрывок упомянут в передаче брата Ибн Таймии ‘Абдуллаха. См. «Маджму’ аль-фатава», 3/203.

него это вероучение, сев после послеобеденной молитвы (*аср*). В итоге оно стало широко известным, его многочисленные экземпляры распространились в Египте, Ираке и других землях [и было это сделано, дабы не были искажены некоторые его экземпляры]⁽²²⁸⁾».

Эмир предложил, чтобы я сам не читал его, дабы не вызвать сомнений, и передал его своему писцу, шейху Камалюддину, который начал читать его слово за словом перед всеми присутствующими. Присутствующие слушали и комментировали, что хотели, критиковали, что хотели, а эмир также задавал вопросы по различным его пунктам. Люди знали, что у некоторых из присутствующих были разногласия и пристрастия, о которых было известно многим, и часть из них была связана с вероучением, а часть — с другими вопросами⁽²²⁹⁾.

(228) Этот отрывок упомянут в «Джами' аль-масаиль», 8/183.

(229) Шейх 'Абдуллах ибн Таймия писал: «Среди них были те, кто таил в своих сердцах к шейху недобрые намерения, известные лишь Аллаху ﷻ. Они полагали, что, обсуждая с ним этот труд, смогут доказать, что его взгляды противоречат убеждениям последо-

Невозможно передать весь разговор и диспуты, происходившие на этих заседаниях, так как их было много, и их не запомнить. Однако я изложу краткое содержание того, что пришло мне на память, несмотря на то что прошло много времени, и несмотря на шум и возгласы, которые не запомнить.

Один из них возразил мне, когда я упомянул в начале вероучения, что вера в Аллаха ﷻ включает веру в то, как Он Сам описал Себя и как Его описал Его Посланник ﷺ, без искажения, отрицания, определения образа или уподобления. Он спросил: «Что подразумевается под искажением (*тахриф*) и отрицанием (*та'тыль*)?» Его целью было показать, что это исключает аллегорическое толкование (*та'виль*), которое допускают его последователи и которое означает изменение смысла слова, отводя его от очевидного (буквального) значения, — иногда в обязательном порядке, а иногда в добровольном⁽²³⁰⁾. Я ответил: «Ис-

вателей Сунны и единства». См. письмо 'Абдуллаха ибн Таймии к его брату Зайнуddину о результатах дискуссии вокруг послания «'Акыда аль-Васитыя» в «Маджму' аль-фатава», 3/204-206.

(230) Аллегорическое толкование (*та'виль*) бывает двух видов: **обязательным**, когда для толкования какого-

кажение слова от его места, как осуждает это Аллах ﷻ в Своем Писании, — это удаление слова от того значения, на которое оно указывает, например, как некоторые из *джахмитов* толкуют слова Аллаха ﷻ: “**Аллах разговаривал с Мусой**” — что это якобы означает “Он поранил его когтями мудрости”⁽²³¹⁾. Так же, как делают *карматы*, *батиниты* и другие секты — *джахмиты*, *рафидиты*, *ка-*

то слова утверждается определенный иносказательный смысл *в категоричной форме*, и **предположительным**, когда для толкования какого-то слова утверждается определенный иносказательный смысл *в некатегоричной форме*. Например, говорится, что некое слово может нести несколько иносказательных смыслов, после чего допускается один из этих смыслов без категоричного утверждения, что именно он имеется в виду.

- (231) В «Джами’ аль-масаиль» говорится «источниками мудрости», а известное выражение, встречающееся в книгах по толкованию Корана и других, такое: «Аллах ﷻ поранил Мусу когтями бед и испытаний». См. «аль-Кашшаф» аз-Замахшари, 1/591; «Мафатих аль-гайб» ар-Рази, 11/367; «аль-Бахр аль-мухит» Абу Хайяна, 4/399; «аль-Бурхан фи ‘улюм аль-Куран» аз-Заркаши, 2/393.

дариты и прочие». Он замолчал, и у меня⁽²³²⁾ остались свои мысли по этому поводу.

Разница между понятиями «искажение» (*тахриф*) и «трактовка» (*таъвиль*)

В другом собрании я объяснил, что предпочел заменить слово «таъвиль» (трактовка) на «тахриф» (искажение), потому что «тахриф» (искажение) осуждается в Коране, а я стремился в этом вероучении следовать Писанию и Сунне. Поэтому я отверг «тахриф» (искажение), который Аллах ﷻ осудил, но не упомянул термин «таъвиль» (трактовка) ни в положительном, ни в отрицательном смысле, поскольку у него множество значений, как я объяснил в своих трудах.

Значение слова «таъвиль» в Книге Аллаха ﷻ отличается от значения этого термина в употреблении поздних ученых, принадлежащих к сфере *усуля* (теории исламского права — *прим.*) и *фикха* (исламского права — *прим.*). Оно также отличается от смысла, который вкладывают в это слово многие толкователи Корана и праведные пред-

(232) В «аль-‘Укуд ад-дуррия» (стр. 270) сказано: «...и у него остались свои мысли по этому поводу».

шественники. Среди тех значений, которые иногда называются «таъвилем», есть и правильные, переданные от некоторых из праведных предшественников, поэтому я не отвергал того, что обоснованно и достоверно. Когда нечто обосновано доказательствами и передано от праведных предшественников, это не является искажением (*тахрифом*)⁽²³³⁾.

(233) Термин «таъвиль» используется в следующих значениях:

Первое значение: истинная суть, к которой возвращается речь. Так, «таъвиль» приказов — это их выполнение, «таъвиль» запретов — это их избегание, а «таъвиль» повествований — это свершение того, о чем говорится, и его воплощение в реальности. Именно это значение подразумевается в Коране и Сунне под термином «таъвиль». Например, в словах Всевышнего ﷻ: **«Ожидают ли они чего-либо, кроме его таъвиля** (свершения в реальности того, что им было обещано из наказания и воздаяния)? **В тот день, когда придет его таъвиль** (когда оно исполнится), те, которые забыли его до этого, скажут: **“Уже приходили посланники нашего Господа с истиной”**» [7:53]. Подобное значение можно встретить и в словах ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая передала, что «Посланник Аллаха ﷺ часто произносил в поясных и земных поклонах: **“Пречист Ты, о Аллах, наш Господь, и хвала Тебе! О Аллах,**

прости меня!”, делая *таъвиль* Корану (т.е. подразумеваемая под этим исполнение в реальности приказа Аллаха ﷻ **“Так восслав же своего Господа хвалой и проси у Него прощения!”** [110:3])). См. «Дарь та’аруд аль-’акль ва ан-накль», 5/382; «Маджму’ аль-фатава», 4/68; «ас-Сафадия», 1/288.

Второе значение: толкование (*тафсир*) речи, то есть разъяснение ее смысла и намерения говорящего. Этот термин широко используется многими толкователями Корана. Например, Муджахид сказал: «Обладающие основательными знаниями знают *таъвиль* неясных аятов», то есть знают их толкование и могут разъяснить их смысл. См. «Маджму’ аль-фатава», 4/69.

Оба этих значения слова «таъвиль» верны и применимы ко всякой речи, с их помощью можно понять, что имел в виду говорящий. Однако первое значение подразумевает понимание того, что существует вне сознания, а второе — постижение в рамках сознания.

Третье значение: это то значение, которое использовали некоторые поздние ученые, и оно не встречается в терминологии первых поколений мусульман. Суть его заключается в том, чтобы отклонить смысл выражения от его очевидного и естественного смысла к иному, менее явному. Такое отклонение бывает двух видов:

1. При наличии достоверного доказательства и правильного косвенного указания, которые подразумевает говорящий и которые подтверждаются контекстом. Такой смысл *таъвиля* считается вер-

ным и возвращается к первым двум. Однако нельзя утверждать, что это третий отдельный смысл, поскольку он по сути сводится к одному из двух предшествующих значений. Ибн Таймия говорил: «Что касается *таъвиля* как отведения слова от его явного смысла к иному значению, то это вовсе не то, что подразумевалось под термином “таъвиль” в речах праведных предшественников. Да, если было известно, что говорящий имеет ввиду смысл, который обозначен как противоречащий очевидному значению, то они (праведные предшественники — прим.) называли его *таъвилем* в значении *тафсира*, поскольку он показывает намерение говорящего, или они относили этот смысл к виду *таъвиля*, который выражает истинную суть, воплотившуюся в реальности, скрытую в знании Аллаха. Это можно отнести к *таъвилю*, но не потому, что оно противоречит явному смыслу». См. «ас-Сафадия», 1/291.

2. Без доказательства и косвенного указания или с неверными доказательством и косвенным указанием. Такое толкование становится искажением (*тахриф*), которое Ибн Таймия отвергал в отношении священных текстов. Это путь, которым шли *мутакаллимы*, стремясь аннулировать значения текстов откровения под предлогом *таъвиля*, в то время как в действительности это является явным искажением. Искажение может быть двух видов: искажение слов и искажение смысла. Искажение слов — это изменение текста через до-

Разница между понятиями «уподобление» (тамсиль) и «сходство» (ташбих)

Я также сказал ему: «Я упомянул отрицание уподобления (тамсиль), но не упомянул термин “ташбих” (сходство), потому что Аллах ﷻ прямо отверг уподобление (тамсиль) в Своей Книге, сказав:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

«Нет ничего подобного Ему»⁽²³⁴⁾

﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

бавление, сокращение, изменение огласовок, меняющих падеж слова или другое изменение грамматической формы. Таким образом, есть четыре [типа такого искажения]. Что касается искажения смысла, то это то, к чему они (мутакаллимы — прим.) часто прибегают, расширяя его рамки и называя это *таъвилем*. Хотя на самом деле это был новый термин, который не использовался в арабском языке. Это отклонение слов от их истинного смысла и присвоение одному слову значения другого на основании некой схожести между ними». См. «Мухтасар ас-сава’ик аль-мурсаля» Ибн аль-Каййим, стр. 387.

(234) 42:11.

«Знаешь ли ты Ему подобного?»⁽²³⁵⁾

Мне было предпочтительнее использовать термин, который упомянут в Писании Аллаха ﷻ, чем тот, который не упоминается ни в Писании, ни в Сунне Его Посланника ﷺ. Хотя отрицание “ташбиха” (сходства) может иметь правильное значение, оно также может подразумевать и ошибочное понимание⁽²³⁶⁾».

(235) 19:65.

(236) Отрицание «ташбиха» (сходства), хотя и является верным и утверждается учением праведных предшественников, было искажено последователями нововведений. Они приписали сходству (*ташбиху*), которое обязательно отрицать от Аллаха ﷻ, то, что не связано с ним, и расширили его до отрицания общей смысловой нагрузки (*кадр муштарак*). Тем самым они стремились использовать отрицание сходства (*ташбиха*) как предлог для отрицания божественных атрибутов и искажения их смыслов.

Ибн Таймия разъясняет, что полное отрицание любого сходства (*ташбиха*) — это уже отрицание самого Господа миров ﷻ, а абсолютное утверждение сходства (*ташбиха*), напротив, является приравниванием Творца к творениям. Именно поэтому в текстах Корана и Сунны нет полного утверждения или отрицания сходства (*ташбиха*). В текстах откровения для отрицания используются такие выражения, как “по-

добный” (мисль), “равный” (куфув), “ровня” (нидд) и “соименный” (самий), как это упомянуто в книге «Баян тальбис аль-джахмия», 6/485.

Утверждение существования общей смысловой нагрузки между атрибутами Творца ﷻ и творений (кадр муштарак) — истина, которая не ведет к уподоблению Аллаха творениям и не подразумевает приписывание Ему чего-либо из их отличительных особенностей. Ибн Таймия писал: «Даже если Аллах ﷻ и Его творения совпадают в каком-то названии или понятии, Аллах ﷻ остается уникальным в Своем существовании, знании, могуществе и других атрибутах, и рабы не разделяют с Ним ничего из этого. Точно так же творение обладает своими особыми, присущими только ему существованием, знанием и могуществом, и Аллах ﷻ абсолютно возвышен над тем, чтобы разделять с ним его отличительные особенности. И когда они сходятся в таких понятиях, как существование, знание или могущество, то это сходство носит лишь абстрактный универсальный характер, существующий лишь в сознании, а не в реальности. В реальности же всякое сущее является уникальным, и никакого действительного подобия [между Творцом ﷻ и Его творениями] быть не может». См. «Минхадж ас-сунна», 2/117-118.

В другом месте Ибн Таймия говорит: «Корень заблуждения этих людей заключается в том, что термин “ташбих” (сходство) является многозначным. Ведь нет двух вещей, которые не имели бы общей смысловой нагрузки (кадр муштарак). Однако эта

Когда я сказал, что они (последователи Сунны и единства) не отвергают того, чем Аллах ﷻ описал Себя, и не искажают слова на их местах, и не уклоняются в Его именах и знамениях, некоторые из присутствующих начали выражать недовольство, чувствуя, что это явное опровержение их позиции. Однако они не смогли ничего

общая черта существует лишь в сознании, а не в реальности, и это не требует, чтобы они были идентичны в этом общем аспекте. Наоборот, чаще всего имеет место превосходство одних вещей над другими в рамках их общей смысловой нагрузки.

Когда говорят о двух творениях: “живое” и “живое”, “знающее” и “знающее”, “могущественное” и “могущественное”, это не подразумевает, что они идентичны в их жизни, знании и могуществе. Из этого не следует, что жизнь, знание и мощь одного из них такие же, как и жизнь, знание и мощь второго. И они не могут иметь общность вне сознания (в реальности). Здесь-то и заблудились эти невежды, неправильно поняв термин “ташбих” (сходство), который обязательно отрицать в отношении Аллаха. Они использовали это как предлог для полного отрицания (*та’тыль*) атрибутов Аллаха ﷻ, а отрицание хуже, чем антропоморфизм (*таджсим*). Уподобляющий (*мушаббих*), по сути, поклоняется идолу, а отрицающий атрибуты (*му’аттыль*) — ничему. Уподобляющий подобен близорукому, а отрицающий атрибуты — слепому». См. «Минхадж ас-сунна», 2/526.

сказать в ответ и пытались задать вопросы, которые я уже знал, но не смогли этого сделать, понимая, что я знаю ответы.

Когда я упомянул аят «аль-Курси», кто-то, кажется, спросил эмира о нашем утверждении, что шайтаны не приближаются к тому, кто читает его до утра⁽²³⁷⁾. Я привел хадис Абу Хурайры о человеке, который воровал закят аль-фитр в ночное время, и напомнил, что этот хадис приведен в сборнике аль-Бухари⁽²³⁸⁾.

Значение отрицания определения образа (*такйиф*) и уподобления (*тамсиль*)

Они начали обсуждать отрицание «ташбиха» (сходства Аллаха с творениями) и «таджсима» (антропоморфизма), углубляясь в эту тему и ссылаясь на то, что некоторые приписывают нам эти обвинения. Я сказал: «Мое утверждение “без определения образа (*такйиф*) и без уподобления

(237) Имеются в виду его слова в «аль-’Акыда аль-Васитыя» после упоминания аята «аль-Курси»: «Поэтому тот, кто прочитает этот аят ночью, будет находиться под охраной Аллаха ﷻ, и к нему не приблизится шайтан до наступления утра».

(238) Аль-Бухари, 2311.

(тамсиль)” отвергает всякие ложные воззрения. Я выбрал эти два термина потому, что отрицание “такйифа” (определения образа) известно из слов праведных предшественников (саляфов). Как говорили Раби’а, Малик, Ибн ‘Уяйна и другие — и эти слова приняли ученые: “Восхождение [на Трон] (истива) известно, но как это происходит — неизвестно. Вера в это обязательна, а вопрос об этом — новшество”⁽²³⁹⁾. Праведные предшественники согласились, что “такйиф” (определение образа) неведом нам, и я отверг это, следуя за праведными предшественниками этой общины».

Кроме того, это отрицание подтверждено ясными текстами [Корана и Сунны]. Толкование (таъвиль) аятов, описывающих атрибуты Аллаха ﷻ, включает в себя познание сути (реального образа) Самого Описываемого (Аллаха ﷻ) и сути (реального образа) Его атрибутов. Это толкование известно лишь одному Аллаху ﷻ, как я объяснил в отдельном правиле, касающемся понятия «таъвиль», его значения и различия между пони-

(239) Передали ад-Дарими в «ар-Радд ‘аля аль-джахмия», стр. 55-56; аль-Байхаки в «аль-Асма ва ас-сыфат», 2/304; Абу Ну’айм в «аль-Хилья», 6/325-326; ас-Сабуни в «‘Акыда ас-саляф», стр. 38; Ибн ‘Абдуль-Барр в «ат-Тамхид», 7/151.

манием смысла текста и пониманием его «таъвия» (реального образа).

Отрицание уподобления (*тамсиль*) также подтверждено текстами [Корана и Сунны], древним единогласным мнением ученых и доводами разума, которые указывают на его невозможность, равно как и на невозможность определения образа (*такйиф*). Ведь сущность Аллаха ﷻ неведома людям.

В этом контексте я привел слова [Абу Сулеймана] аль-Хаттаби⁽²⁴⁰⁾, [Абу Бакра аль-

(240) Абу Сулейман аль-Хаттаби (ум. 388 г.х.) писал в «аль-Гунья ‘ан аль-калям ва ахлихи»: «Что касается твоего вопроса об атрибутах, которые переданы в Коране и достоверной Сунне, то *мазхаб* праведных предшественников состоит в их подтверждении и передаче на явном смысле, отрицая определение образа (*такйиф*) и сходство (*ташбих*)... Суть этого в том, что обсуждение атрибутов следует за обсуждением сущности Аллаха ﷻ. Здесь необходимо следовать тем же принципам: если признание сущности Творца ﷻ подразумевает признание ее существования без утверждения ее образа, то и признание Его атрибутов подразумевает признание их существования без утверждения их образа и ограничения. Когда мы говорим “рука”, “слух”, “зрение” и подобные им, то это атрибуты, которые Аллах ﷻ утвердил в отноше-

Багдади⁽²⁴¹⁾ и других, которые передали, что путь (мазхаб) праведных предшественников состоит]⁽²⁴²⁾

нии Себя. Поэтому мы не говорим, что слово “рука” означает “могущество” или “милость”, или что “слух” и “зрение” означают “знание”. Также мы не говорим, что они являются органами, и не уподобляем их рукам, слуху и зрению творений, которые являются органами и инструментами для действий. Напротив, мы говорим, что обязаны лишь утвердить эти атрибуты, ведь о них было ниспослано откровение, и в то же время обязаны отрицать сходство (*ташбих*), ведь ничто не подобно Аллаху ﷻ. Таковым было мнение праведных предшественников относительно хадисов об атрибутах». См. «аль-‘Арш» аз-Захаби, 2/458-459; «аль-Хамавия», 362-365 стр.

(241) Абу Бакр аль-Хатыб аль-Багдади (ум. 463 г.х.) писал: «Что касается темы атрибутов Аллаха ﷻ, то относительно тех, которые передаются в достоверных сборниках хадисов, *мазхаб* праведных предшественников состоит в их подтверждении и передаче на явном смысле, отрицая определение образа (*такйиф*) и сходство (*ташбих*). Однако некоторые люди отвергли эти атрибуты и тем самым аннулировали то, что утвердил Аллах. Другие же, пытаясь утвердить их, впали в крайности, придавая им сходство (*ташбих*) и определяя их образ (*такйиф*). Истинный путь заключается в следовании срединной дороге между этими двумя крайностями, ибо религия Аллаха ﷻ всегда находится между чрезмерностью и упущением. Основа здесь заключается в том, что обсуждение атри-

в том, чтобы воспринимать аяты и хадисы, описывающие атрибуты Аллаха ﷻ, в их явном значении, при этом отрицая любой способ определения их образа (*такйиф*) и уподобления (*ташбих*). Ведь обсуждение атрибутов следует за обсуждением сущности Аллаха ﷻ. Здесь необходимо следовать тем же принципам: если признание сущ-

бутов следует за обсуждением сущности Аллаха ﷻ. Здесь необходимо следовать тем же принципам: если признание сущности Господа миров ﷻ подразумевает признание ее существования без очерчивания границ и утверждения ее образа, то и признание Его атрибутов подразумевает признание их существования без ограничения и утверждения их образа. Когда мы говорим, что у Аллаха ﷻ есть рука, слух и зрение, то это атрибуты, которые Аллах ﷻ утвердил в отношении Себя. Мы не говорим, что смысл руки — могущество, смысл слуха и зрения — знание. Мы также не говорим, что это органы, и не уподобляем их рукам, слуху и зрению [творений], которые являются органами и инструментами для действий. Напротив, мы говорим, что обязательно их подтверждать, ведь о них было ниспослано откровение, и обязательно отрицать от них сходство (*ташбих*) из-за слов Всевышнего ﷻ: **“Нет ничего подобного Ему”** [42:11], **“И нет никого равного Ему”** [112:4]. См. «Тазкира аль-хуффаз» аз-Захаби, 3/225.

(242) Этот отрывок упомянут в «Джами' аль-масаиль», 8/187.

ности Аллаха ﷻ подразумевает признание ее существования без утверждения ее образа, то и признание Его атрибутов подразумевает признание их существования без утверждения их образа. [Поэтому мы не говорим, что слово «рука» означает «могущество», или что «слух» означает «знание». Также мы не уподобляем их рукам и слуху творений, делая их органами и инструментами для действий]⁽²⁴³⁾.

Один из главных оппонентов сказал: «В таком случае допустимо утверждать, что Бог — это тело (*джисм*), но не как другие тела». На это я и некоторые из уважаемых присутствующих ответили: «Говорить об Аллахе ﷻ можно только так, как Он Сам описал Себя и как Его описал Его Посланник ﷺ. Но в Коране и Сунне не говорится, что Аллах ﷻ — это тело, поэтому такой вопрос не имеет основания [и первым, кто сказал, что Аллах ﷻ является телом, был *рафидит* Хишам ибн аль-Хакам⁽²⁴⁴⁾]⁽²⁴⁵⁾».

(243) Этот отрывок упомянут в «Джами' аль-масаиль», 8/187.

(244) Хишам ибн аль-Хакам аль-Куфи — один из лидеров рафидизма и полемистов, искусный представитель шиитских богословов-рационалистов. Он был главой

Некоторые из присутствующих судей, известные своей религиозностью, хотели показать, что не согласны с тем, что приписывают нам, и стали еще больше настаивать на отрицании всякого сходства (*таибих*) и телесности (*таджсим*)⁽²⁴⁶⁾.

имамитов своего времени и написал несколько книг, среди которых «Об имамате» и «О предопределении». Умер в 199 году по хиджре. См. «Тарих аль-ислам» аз-Захаби, 5/717; «аль-Фихрист» Ибн ан-Надима, стр. 223; «аль-А'лям» аз-Зирикли, 8/85.

(245) Этот отрывок упомянут в передаче 'Алямуддина аль-Бирзали. См. «Маджму' аль-фатава», 3/196.

(246) Ибн Таймия пишет: «Когда появились *джахмиты* — отрицатели атрибутов Аллаха ﷻ, — люди начали обсуждать термин “тело” (*джисм*) и его включение в основы религии и единобожия (*таухид*). Однако такое обсуждение считалось порицаемым у праведных предшественников и имамов. Таким образом, люди разделились на три мнения по вопросу использования термина “тело”: одна группа утверждает, что Аллах ﷻ является “телом”, другая группа говорит, что Аллах ﷻ не является “телом”, а третья группа воздерживается от использования этого термина. Они считают это либо нововведением (*бид'а*) в религии, либо термином, который с точки зрения разума может охватывать как истину, так и ложь. Некоторые из них избегают обсуждения этого вопроса, а другие спрашивают собеседника о том, что он имеет в виду. Если человек, утверждая или отрицая, выражает

правильное значение, его принимают, но для этого нужно использовать термин, согласующийся с шариатом, избегая тех слов, которые порицаемы в религии. Если же он выражает ложное значение, то это отклоняется». См. «Минхадж ас-сунна», 2/198.

Далее он говорит: «Если кто-то скажет, что Творец ﷻ является телом, то мы спросим его, имеет ли он в виду, что Господь ﷻ состоит из отдельных собранных частей; или Он подвержен делению, независимо от того, собрал ли Он Сам Себя или Его собрал кто-то другой; или Он сродни чему-то из созданий; или Он составлен из материи и формы; или из отдельных неделимых частиц? Если он ответит утвердительно [на один из этих вопросов], то мы скажем ему, что его убеждение ложно. Если же он скажет, что имел в виду, что Аллах ﷻ существует; или что Он независимо существующий — как это передается от Хишама, Мухаммада ибн Каррама и других, которые использовали данный термин; или что Он описывается атрибутами; или что Его увидят в следующей жизни; или что Его можно увидеть в принципе; или что Он отделен от мироздания и находится над ним; или другие подобные значения, подтверждаемые шариатом и разумом, то мы скажем ему, что хоть все эти значения и истинны, однако такое употребление данного слова — нововведение (*бид'а*) в шариате и противоречит арабскому языку. Если какое-то слово может предполагать как истинное, так и ложное значение, его нельзя применять. Необходимо употреб-

Я сказал: «Я многократно упоминал, что мы утверждаем веру в то, как Аллах ﷻ описал Себя, без искажения и отрицания, без определения образа и без уподобления». В начале своего послания я также отметил: «Вера в Аллаха ﷻ включает в себя веру в то, как Он Сам описал Себя в Своем Писании и как Его описал Пророк Мухаммад ﷺ, без искажения, отрицания, определения образа и уподобления».

Затем я добавил: «Те достоверные хадисы, которые приняты знатоками [хадисов] и в которых Пророк ﷺ описывает своего Господа, вера в них также обязательна». Пока я не сказал: «Спасшаяся группа — последователи Сунны и единства — верит в это так же, как они верят в то, что сообщил Аллах ﷻ в Своем Писании, без искажения, отрицания, определения образа и уподобления. Они занимают среднюю позицию среди всех течений мусульманской общины, как и сама мусульманская община занимает срединную позицию среди других общин. Они (последователи Сунны и единства) занимают среднее положение в вопросах атрибутов Аллаха ﷻ, находясь

лять такие слова, которые подтверждают истину и отрицают ложь». См. «Минхадж ас-сунна», 2/211-212.

между отрицающими атрибуты *джахмитами* и уподобляющими Аллаха ﷻ творениям *мушаббихами*».

Когда этот справедливый правитель увидел их сговор и фанатизм, а также осознал, что мало кто способен защитить истину, он испугался их и сказал: «Ты написал трактат о вероучении имама Ахмада и говоришь: “Это — его вероучение”. Он имел в виду, что, если человек пишет, придерживаясь учения имама Ахмада, на это нельзя возражать, ведь это признанный мазхаб». Его цель была в том, чтобы прекратить споры и разногласия.

Это — вероучение всех праведных предшественников, а не только имама Ахмада

Тогда я ответил: «Я собрал именно вероучение всех праведных предшественников, и имам Ахмад не обладает монополией на него. Имам Ахмад лишь передал знание, принесенное Пророком ﷺ. Если бы Ахмад говорил что-то от себя, что не принес Пророк ﷺ, мы бы этого не приняли. Это

— вероучение самого [пророка] Мухаммада ﷺ»⁽²⁴⁷⁾.

(247) Ибн Таймия пишет: «Имам Ахмад не принес мусульманам ни одного собственного высказывания об атрибутах Аллаха ﷻ. Напротив, хадисы, которые передают ученые относительно атрибутов Аллаха ﷻ, уже существовали в общине задолго до рождения имама Ахмада. Эти хадисы передавали ученые, помимо Ахмада, и люди не нуждаются в передаче от него. Это знание твердо установлено от Пророка ﷺ, даже если бы Ахмад никогда не был создан». См. «Маджму' аль-фатава», 6/214.

Далее он говорит: «То, что говорил имам Ахмад о Сунне, приписывается ему лишь потому, что он это раскрыл и разъяснил, а не потому, что он это изобрел или основал. Ведь Сунна — это Сунна Пророка ﷺ. Самые правдивые слова — это слова Аллаха ﷻ, а наилучшее руководство — это руководство Мухаммада, сына 'Абдуллаха ﷺ. То, что говорил имам Ахмад, — это то же, что говорили имамы до него, такие как Малик, ас-Саври, аль-Авза'и, Хаммад ибн Зейд, Хаммад ибн Саляма, это — слова *табиинов* до них и сподвижников, которые получили эти знания от Пророка ﷺ. Хадисы о Сунне хорошо известны в сборниках «Сахих аль-Бухари», «Сахих Муслим» и других книгах ислама. Передач от Ахмада и других имамов Сунны об утверждении атрибутов Аллаха ﷻ очень много (*мутаваतिр*). Все они следуют тому, что

Ибн Таймия бросает вызов

Я также неоднократно говорил: «Я дал три года на проверку каждому, кто не согласен со мной в чем-либо из этого [что упомянуто в “аль-Васитыя”]. Если кто-то найдет хотя бы одно слово кого-либо из первых трех поколений, о которых Пророк ﷺ сказал: *“Лучшие поколения — это то, в которое я был послан, затем то, которое следует за ним, и затем то, которое следует за ним”*⁽²⁴⁸⁾, которое противоречило бы тому, что я изложил, тогда я откажусь от своего мнения. А с моей стороны я могу привести слова всех групп — ханафитов, маликитов, шафиитов, ханбалитов, *аширитов*, последователей хадисов, суфиев и других — из тех трех поколений, которые соответствуют тому, что я изложил».

[Я сказал: «Тот, кто отрицает что-либо из этого, пусть письменно изложит то, с чем он не согласен, передаст это от праведных предшественников этой общины и приведет свои доводы, на которые он опирается, или пусть напишет

достоверно передано от Пророка ﷺ многочисленными передачами». См. «Маджму’ аль-фатава», 6/215.

(248) Аль-Бухари, 3650.

свое вероучение, которое противоречит этому (“аль-Васитыя”), и тогда оба этих вероучения будут представлены правителю мусульман]⁽²⁴⁹⁾.

Причина, по которой правильное вероучение начали относить к имаму Ахмаду

На другом собрании я также сказал: «Имам Ахмад, да смиляется над ним Аллах, имел больше знаний о Сунне и преданиях Посланника Аллаха ﷺ, чем кто-либо другой. Он подвергался испытаниям и боролся с приверженцами новшеств больше других, поэтому его слова и знания в этой области стали обширнее. Так он стал имамом Сунны, проявив себя ярче других⁽²⁵⁰⁾. Но, как ска-

(249) Этот отрывок упомянут в «Джами’ аль-масаиль», 8/192.

(250) Ибн Таймия, разъясняя, почему это убеждение стало особенно распространено среди ханбалитов, пишет: «Имам Ахмад внес огромный вклад в разъяснение основ религии и утверждение того, что установлено Сунной и шариатом, на чем строятся убеждения общины верующих. Он ясным образом представил доказательства из Корана, Сунны и единогласного мнения ученых (иджма’) по этим вопросам и активно опровергал сторонников нововведений и последователей страстей, которые шли вразрез с Кораном и Сунной. Ахмад превзошел других в этом, потому что

его испытания в защите истины были более суровыми. Ему передалась наибольшая часть знаний из Сунны Пророка ﷺ, его сподвижников, *табиинов* и имамов, чем кому-либо другому, и благодаря этому у него было больше терпения и убежденности, которые Аллах ﷻ даровал ему, сделав его лидером в религии, как сказано в аяте: **“Мы сделали их предводителями (имамами), наставляющими по Нашему велению. Мы внушили им вершить добрые дела, совершать молитву и выплачивать закят, и они поклонялись Нам”** [21:73].

Аллах ﷻ даровал имаму Ахмаду предводительство в суннитских основах религии, одарив его милостью и возвысив его достоинство. Его последователи, стараясь следовать его пути, не могут отклониться так, как это может случиться с другими, кто не находит в наследии своих имамов таких ясных текстов, которые удерживают их от ошибок. Именно поэтому среди других школ чаще встречаются отклонения в вопросах утверждения и отрицания атрибутов Аллаха ﷻ, предопределения, обещаний и угроз, имамства и других вопросах вероучения, чем среди последователей Ахмада. Это становится очевидным при исследовании [данного вопроса].

Поэтому многие из великих ученых, будь то правоведы, хадисоведы или суфии, даже если они следуют в вопросах *фикха* другим имамам — да будет Аллах доволен ими всеми, — признают: “В основах религии или в Сунне мы следуем *мазхабу* Ахмада ибн Ханбала”. Они говорят это не потому, что Ахмад утвер-

зал один из благочестивых шейхов Магриба: “Мазхаб принадлежит Малику и аш-Шафи’и, а слава — Ахмаду ибн Ханбалю”. Это значит, что то, что исповедовал Ахмад, было общим для всех имамов ислама, хотя некоторые из них обладали более глубокими знаниями, ясностью мысли, способностью раскрывать истину и отвергать ложь».

Утверждение голоса Аллаха

Когда зашла речь о том, как Пророк ﷺ описывал своего Господа в достоверных хадисах, которые были приняты учеными, был приведен упомянутый в обоих «Сахихах» хадис Абу Са’ида, в котором Пророк ﷺ сказал: *«В Судный день Аллах скажет: “О Адам!” И Адам ответит: “Вот я,*

ждал нечто такое, чего не говорили другие имамы, и не с целью принизить других имамов за их противоречие Сунне, а потому, что Ахмад проявил Сунну, на которой сошлись все имамы до него, в большей степени, чем кто-либо другой. Это оказало значительное влияние, так как произошло в то время, когда в этом была наибольшая необходимость, когда появились противники Сунны, а сторонников истины стало крайне мало». См. «Баян тальбис аль-джахмия», 3/548-551.

Господи, я готов исполнить Твою волю!” И Аллах воззовет к нему голосом: “Аллах повелевает тебе выделить часть твоего потомства для Ада!”»⁽²⁵¹⁾

Правитель спросил: «Этот хадис достоверен?» Я ответил: «Да, он приведен в двух “Сахи-хах”, и никто из ученых не оспаривал его достоверность». Оппоненты были вынуждены признать это, и присутствующие согласились с этим.

[Представитель маликитов начал говорить: «Ты хочешь сказать, что Аллах ﷻ вызывает голосом?!» Шейх (Ибн Таймия) ответил: «Так говорил твой Пророк ﷺ, если ты, конечно, веришь в него! Так говорил Мухаммад, сын ‘Абдуллаха ﷺ, если он Посланник для тебя!»]⁽²⁵²⁾.

[Другой спросил: «Разве в хадисе не сказано *“будет воззван”* (يُنَادَى)?» Я ответил: «Большинство передатчиков хадиса передали его как *“Он воззовет”* (يُنَادِي), однако некоторые действительно передали его с выражением *“будет воззван”* (يُنَادَى), как об этом упомянул кадий ‘Ийяд. Между эти-

(251) Аль-Бухари, 4741; Муслим, 222.

(252) Этот отрывок упомянут в передаче брата Ибн Таймии ‘Абдуллаха. См. «Маджму’ аль-фатава», 3/209.

ми передачами нет противоречия, поскольку обе версии хадиса так же правильны, как и различные достоверные чтения (*кырааты*) в Коране. Это похоже на различие в прочтении аята: **“В тот день Мы сдвинем (نُسَيِّرُ) горы”** и **“горы будут сдвинуты (نُسَيَّرُ)”**»⁽²⁵³⁾.

Разъяснение клеветы в адрес последователей имам Ахмада

Когда правитель запросил обсуждение вопроса о «буквах и звуках» в отношении речи Аллаха ﷻ, поскольку его попросили об этом, я сказал: «То, что многие приписывают имаму Ахмаду и его ученикам, будто они утверждали, что звук голосов читающих Коран и чернила, которыми написаны страницы, вечны и безначальны, — как об этом утверждал Мадждуддин ибн аль-Хатыб⁽²⁵⁴⁾ и другие, — является ложью и клеветой. Ни имам Ахмад, ни кто-либо другой из ученых мусульман, ни его последователи, ни другие такого никогда не говорили. [Ошибочность этого очевидна на

(253) Этот отрывок упомянут в «Джами' аль-масаиль», 8/198.

(254) Здесь имеется в виду Фахруддин ар-Рази (ум. 606 г.х.). Вероятно, в рукописи опечатка.

уровне ощущений, и ни один разумный человек такого не скажет]⁽²⁵⁵⁾».

Я достал тетрадь, которую принес с собой вместе с вероучением («аль-Васитыя»), и в ней были слова имама Ахмада, которые привел шейх Абу Бакр аль-Халляль в «Китаб ас-сунна», а также сборник, который составил его ученик Абу Бакр аль-Маррузи из слов имама Ахмада и других имамов его времени и всех его учеников: «Кто говорит, что мое произнесение Корана сотворено — тот является *джахмитом*, а кто говорит, что не сотворено — тот является тем, кто вносит еретическое новшество»⁽²⁵⁶⁾.

Я сказал: «И это то, что передал [Абу аль-Хасан] аль-Аш'ари в своей книге "аль-Макалят" от последователей Сунны и хадисов, и то, что он сам утверждал⁽²⁵⁷⁾». Я [также] сказал: «Как можно утверждать, что мое произнесение вечно? Или утверждать, что мой голос не сотворен? Или даже

(255) Этот отрывок упомянут в «Джами' аль-масаиль», 8/184.

(256) См. «ас-Сунна» Абу Бакра аль-Халляля, стр. 3, 63, 117; «ас-Сунна» 'Абдуллаха ибн Ахмада, 1/163-164, 173; «аль-Масаиль» Абу Дауда, стр. 363.

(257) См. «Макалат аль-исламийин», стр. 292.

говорить, что мой голос вечен? В то время как изречения имама Ахмада указывают на то, что он проводит различие между речью Аллаха ﷻ со звуком и звуком, произносимым рабом. Это передано таким имамом, как аль-Бухари — автором “Сахиха” — в его книге “Хальк аф’аль аль-’ибад” (Сотворение деяний рабов)⁽²⁵⁸⁾, и другими имамами Сунны».

Я также привел ответ на вопрос, который мне задали давно [примерно двенадцать лет назад]⁽²⁵⁹⁾, касающийся человека, поклявшегося разводом в вопросе «букв и звуков» и вопросе «нахождения Аллаха ﷻ над Троном»⁽²⁶⁰⁾. Я упомянул в старом ответе на этот вопрос и подробно разъяснил, что утверждения, будто Коран есть только буквы и звуки, или что он не содержит ни буквы, ни звука, — это новшество, появившееся после третьего века по хиджре. [Имам Ахмад и другие имамы не использовали такие выражения

(258) См. «Хальк аф’аль аль-’ибад», стр. 62.

(259) Этот отрывок упомянут в передаче брата Ибн Таймийи ‘Абдуллаха. См. «Маджму’ аль-фатава», 3/206.

(260) См. «Маджму’ аль-фатава», 33/169-187.

ни отрицанием, ни утверждением]⁽²⁶¹⁾. Я сказал: «Это и есть мой ответ».

Этот вопрос был направлен мне группой упрямцев, погрязших в джахмизме, некоторые из которых присутствовали на собрании. Когда они получили ответ, он заставил их замолчать. Они полагали, что если я отвечу в соответствии с их представлениями о том, что говорят приверженцы Сунны, то это подтвердит их мерзости. А если бы я согласился с их мнением, они бы добились своего путем моего согласия [с ними]. Но когда они получили ответ, основанный на приведении различия, которое поддерживают последователи Сунны, и который не совпадал ни с их мнением, ни с тем, что они приписывали приверженцам Сунны, — хотя, возможно, некоторые невежды и могли это сказать, — они оказались в замешательстве. В [ответе было сказано], что весь Коран — это Слово Аллаха ﷻ, и его буквы, и его смыслы. Коран — это не только буквы или не только смыслы.

(261) Этот отрывок упомянут в «Джами' аль-масаиль», 8/185.

Противоречие Ибн аль-Вакиля

Я также сказал в ходе разговора с Садруddином ибн аль-Вакилем⁽²⁶²⁾ — чтобы указать на его многочисленные противоречия и то, что он не стоит на одной позиции, а лишь стремится к разжиганию смуты и разделению среди мусульман: «У меня есть вероучение шейха Абу аль-Баяна⁽²⁶³⁾, в

(262) Садруddин Абу ‘Абдуллах Мухаммад ибн ‘Умар ибн Макки, известный как Ибн аль-Вакиль — выдающийся поэт и правовед. Он скончался в Каире и был погребен рядом с имамом аш-Шафи’и в 716 году по хиджре. Передается, что, когда весть о его кончине достигла шейха Такиюддина ибн Таймию, он произнес: «Пусть Аллах ﷻ дарует утешение мусульманам в твоей утрате, о Садруddин». См. «аль-Вафи би-ль-вафаят», 4/186.

(263) Абу аль-Баян Мухаммад ибн Махфуз ас-Сальми аль-Хаврани ад-Димашки аш-Шафи’и — знаток арабского языка, пример для подражания и шейх аскетов. Умер в 551 году по хиджре. См. «Сияр а’лям ан-нубаля», 20/327; «аль-‘Улювв», стр. 265.

Абу аль-Ма’али Ас’ад ибн аль-Мунадджа рассказывал, что однажды, когда он находился у шейха Абу аль-Баяна, к нему пришел Ибн Тамим (которого еще называли шейх аль-Амин). Они поговорили какое-то время, и шейх Абу аль-Баян сказал ему: «Горе тебе! Вот когда ханбалитов спрашивают: “Какое у вас доказательство на то, что Коран — это в том числе и бук-

котором говорится, что кто утверждает, будто хотя бы одна буква из Корана сотворена, тот стал неверующим. Ты же написал своим почерком, что это — мазхаб имама аш-Шафи'и и его последователей, и что ты исповедуешь это ради Аллаха». Он признал это, однако шейх Камалюддин ибн аз-Замлякани⁽²⁶⁴⁾ отверг его слова. Тогда Ибн

вы и звуки?" — они отвечают: "Аллах ﷻ сказал так-то, Его Посланник ﷺ сказал то-то..."» — после чего привел ряд аятов и хадисов, подкрепляющих его точку зрения, а затем сказал: «А вот если вас спрашивают о том, какое у вас доказательство на то, что Коран — это лишь смысл, находящийся в Сущности [Аллаха ﷻ] (без словесного и звукового выражения), то вы говорите: "Сказал аль-Ахталь (поэт): 'Поистине, речь сокрыта в сердце...'" Да кто вообще такой этот аль-Ахталь?! Христианин, на одной строчке из стихов которого вы основали все свое учение, оставив при этом Коран и Сунну!» См. «аль-'Улювв», стр. 266.

(264) Ибн Касир пишет о нем следующее: «Наш шейх, имам, выдающийся ученый, шейх ислама Камалюддин Абу аль-Ма'али Мухаммад ибн 'Али аль-Ансари ас-Симаки. Его родословная восходит к сподвижнику Абу Джуджану аль-Ансари Симаку ибн Харбу ибн Харше аль-Авси, да будет доволен им Аллах. Он был безоговорочным лидером шафиитов в своей эпохе, известным под именем Ибн аз-Замлякани». См. «аль-Бидая ва ан-нихая», 6/258.

аль-Вакиль заявил: «Это — прямое утверждение имама аш-Шафи'и». Он многократно пытался убедить его в этом. Когда мы собрались на втором заседании, Ибн аль-Вакилю было упомянуто, что Ибн Дирба'с передал в своей книге «аль-Интисар»⁽²⁶⁵⁾ примерно то же самое от имени аш-Шафи'и, что и я.

Примечательны следующие слова Ибн аз-Замлякани, сказанные в адрес Ибн Таймии, несмотря на то что последний был его оппонентом: «Когда его спрашивали о какой-либо области знаний, наблюдавшие и слушавшие полагали, что он полностью посвящен только этой науке, столь глубоким было его понимание. При этом все приходили к выводу, что в этой области ему нет равных. *Факихи* всех правовых школ, общаясь с ним, неизменно обогащались новыми знаниями, обнаруживая в его словах то, чего они сами не знали о своих мазхабах. Неизвестно, чтобы он когда-либо вел дискуссию и прерывал ее [будучи неспособным опровергнуть своего оппонента]. И не случилось, чтобы он вступал в обсуждение какой-либо науки — будь то шариатской или иной — и не превосходил в ней ее знатоков и специалистов. В нем сошлись все качества и условия, необходимые для достижения степени *иджтихада*». См. «ар-Радд аль-вафи», стр. 58.

(265) Аль-Куртуби в своем тафсире (2/212) отнес данную книгу Абу Амру Усману ибн Исе ибн Дирба'су аль-

Шейх Камалюддин злится на Ибн аль-Вакиля

Когда дело дошло до третьего заседания, Ибн аль-Вакиль снова поднял этот вопрос. Тогда шейх Камалюддин [ибн аз-Замлякани] сказал Садруддину ибн аль-Вакилю: «Ты говорил на том собрании шейху Такиюддину, что тот, кто скажет, что хоть одна буква из Корана создана, является неверующим» и повторил это несколько раз. Шейх Камалюддин сильно разгневался и повысил голос. Он сказал: «Этот [человек] обвиняет в неверии наших *ашаритских* богословов, которые утверждают, что буквы Корана созданы, таких как имам Двух Святынь (Абу аль-Ма'али аль-Джувейни) и другие. Мы не можем терпеть обви-

Марани, известному как Дыяуддин. Он был одним из самых выдающихся шафиитских знатоков *фикха* своего времени. В 566 году по хиджре он был назначен судьей в Египте. У него есть несколько трудов, среди которых «аль-Истикса ли-мазахиб аль-фукаха», «Шарх аль-Мухаззаб» и «Шарх аль-Люма'» по науке *усуль аль-фикх*. Умер в 602 году по хиджре. См. «Тарих аль-ислам», 13/699; «аль-Вафи би-ль-вафаят», 19/331; «Табакат аш-шафиия аль-кубра», 8/437. Его сын Ибрахим был одним из ученых и мухаддисов, а его брат 'Абдуль-Малик был судьей в Египте. Все они известны по имени их деда Ибн Дирба́са и носили это прозвище.

нения в неверии наших соратников⁽²⁶⁶⁾». Ибн аль-Вакиль отверг, что сказал это, и ответил: «Я не говорил этого. Я лишь сказал, что тот, кто отрицает хоть одну букву из Корана, является неверующим». Присутствующие возразили ему и сказали: «Нет, ты сказал именно так». Они добавили: «Тебе не подобает говорить что-либо и затем отказы-

(266) Абу аль-Ма'али аль-Джувейни, отвечая мутазилитам, писал: «Смысл их слов, что эти выражения [Корана] — это Слово Аллаха ﷻ, сводится к тому, что они являются Его творением. Мы не отрицаем, что они — творение Аллаха ﷻ, но не можем согласиться с тем, чтобы называть Творца ﷻ речи тем, кто говорит этой речью. Таким образом, мы сошлись по смыслу, но разошлись в том, как это назвать». См. «аль-Иршад», стр. 117. См. также «Мафатих аль-гайб» ар-Рази, 15/236; «аль-Арбаин фи усуль ад-дин» ар-Рази, 1/249; «Гаят аль-марам» аль-Амиди, стр. 107-108; «Шарх аль-мавакиф» аль-Джурджани, 3/128-129; «Шарх аль-'акаид ан-насафия» ат-Тафтазани, стр. 44; «Шарх аль-макасид» ат-Тафтазани, 2/100; «Фатх ар-Рахман» Закария аль-Ансари, стр. 210; «Хашия 'аля джавхар ат-тавхид» аль-Амир, стр. 88; «Хашия 'аля джавхар ат-тавхид» аль-Баджури, стр. 131; «Шарх джавхар ат-тавхид» ас-Сави, стр. 221; «Хашия 'аля шарх джам' аль-джавами'» аль-'Аттар, 2/459; «Тахзиб шарх ас-Санусия» Са'ид Фуда, стр. 40. Утверждение о сотворенности арабского Корана, состоящего из букв, является мнением *ашаритов*.

ваться от своих слов». Некоторые из них заявили: «Он не говорил этого». Когда они исказили [его слова], кто-то сказал: «Мы не слышали, чтобы он говорил это». Тогда заместитель султана сказал: «Один лжет, другой свидетельствует».

Шейх Камалюддин, все еще в гневе, повернулся к верховному судье Наджмуддину аш-Шафи'и⁽²⁶⁷⁾, прося поддержать его против Ибн аль-Вакиля за то, что тот обвинил своих соратников в неверии. Судья Наджмуддин сказал: «Я этого не слышал!»⁽²⁶⁸⁾ Шейх Камалюддин разгневался

(267) Верховный судья Наджмуддин Ахмад ибн Мухаммад ибн Салим ибн аль-Хасан ибн Сасри ат-Таглиби ад-Димашки аш-Шафи'и, глава судебной власти в Дамаске, был выдающимся знатоком судебных решений, красноречивым и благочестивым. Он обладал огромным состоянием, многочисленными рабами и слугами, а также внушительной свитой. Умер в 723 году по хиджре. См. «Му'джам аш-шуюх», 1/91; «А'ян аль-'аср», 1/327.

(268) В «Зейль мир'ят аз-заман» говорится: «Он, как будто нарочно, проявил невнимательность, чтобы подавить смуту». См. «аль-Джами' ли-сира шейх аль-ислам», стр. 20. А в «Канз ад-дурар» сказано: «Наджмуддин, как будто нарочно, закрыл на это глаза, стремясь тем самым погасить зло». См. «аль-Джами' ли-сира шейх аль-ислам», стр. 229.

и произнес слова, которые я не запомнил дословно, но смысл их был в том, что это наносит урон репутации имама аш-Шафи'и и является позором для них, если их имамов обвиняют в неверии, а никто не выступает в их защиту. Я не слышал, что шейх Камалюддин говорил что-то плохое о судье Наджмуддине, но я спросил других присутствующих, слышали ли они что-то подобное. Они ответили, что нет. Однако судья [Наджмуддин] воспринял упрек на свой счет, так как он был судьей [шафиитского] мазхаба и не вступился за своих соратников. [Он решил] что шейх Камалюддин имел в виду именно его⁽²⁶⁹⁾.

Гнев верховного судьи Наджмуддина и уход в отставку

(269) Кутбуддин аль-Юнини привел слова Камалюддина так: «Камалюддин сказал: “То, что произошло среди шафиитов — это мелочь по сравнению с тем, что ты являешься их предводителем!» Это было намеком на обвинения, выдвинутые против Садруддина, однако верховный судья Наджмуддин воспринял эти слова как направленные лично против него». См. «Зейль мир'ят аз-заман», отрывок включен в «аль-джамии' ли-сира шейха аль-ислам», стр. 20; «ад-Дурар аль-камина», отрывок включен в «аль-Джами' ли-сира шейх аль-ислам», стр. 534.

Верховный судья Наджмуддин пришел в ярость и сказал: «Свидетельствуйте, что я снимаю с себя полномочия судьи!» Затем он начал говорить о своих заслугах, о том, что он заслуживает этого поста, о своей честности и о том, что он не участвует в оскорблениях в адрес общины. [В подтверждение своих слов] он призвал заместителя султана засвидетельствовать это. Я сказал ему слова, смысл которых заключался в его величии и заслуженности его положения, подчеркивая необходимость продолжения его деятельности в данной ситуации.

Смысл фразы «Коран начался от Аллаха ﷻ и к Нему вернется»

Когда же началось обсуждение вопроса о Коране [и были зачитаны следующие слова из «аль-Васитыя»]: «К вере относится вера в то, что Коран — это Слово Аллаха ﷻ, не созданное, от Него начавшееся и к Нему возвращающееся», некоторые из присутствующих начали спорить по поводу фразы «от Него начавшееся и к Нему возвращающееся» и потребовали разъяснения ее значения.

Я сказал: «Что касается этого утверждения, то оно является достоверным и переданным от наших праведных предшественников. Например, ‘Амр ибн Динар сказал: “Я застал людей в течение семидесяти лет, они говорили: Аллах ﷻ — Творец, и все, кроме Него, сотворено, за исключением Корана, который является Словом Аллаха ﷻ, не сотворенным, от Него начавшимся и к Нему возвращающимся”»⁽²⁷⁰⁾. Многие ученые собрали свидетельства по этому вопросу от Пророка ﷺ, его сподвижников и их последователей, такие как хафиз Абу аль-Фадль ибн Насыр⁽²⁷¹⁾ и хафиз Абу ‘Абдуллах аль-Макдиси⁽²⁷²⁾.

(270) См. «Шарх усуль аль-и’тикад» аль-Лялякаи, 2/260.

(271) Абу аль-Фадль Мухаммад ибн Насыр ибн ‘Али ибн ‘Умар ас-Салями — выдающийся имам, мухаддис и хафиз. Ибн ан-Наджар сказал о нем: «Он был достоверным и надежным передатчиком, благочестивым, бедным, скромным, и честным человеком». В начале своей жизни он придерживался *ашаритских* убеждений, но затем отошел от них. Скончался в 550 году по хиджре. См. «Сияр а’лям ан-нубаля», 20/265; «Вафаят аль-а’ян», 4/293.

(272) Абу Абдуллах Мухаммад ибн ‘Абдуль-Вахид ибн Ахмад ас-Са’ди аль-Макдиси ас-Салихи аль-Ханбали, известный как Дыяуддин аль-Макдиси — шейх, имам, выдающийся хафиз, образец для подражания,

Что касается смысла фразы “от Него начавшимся”, то это означает, что Аллах ﷻ — Тот, Кто произнес Коран, и Он же ниспослал его от Себя. Это не то, что утверждают *джахмиты*, говоря, что Коран был создан в воздухе или где-то еще, или что он начался от кого-то другого.

Что касается фразы “и к Нему возвращающимся”, то она означает, что в конце времен Коран будет удален из сердец и из свитков, так что не останется ни одного слова в сердцах и ни одной буквы в свитках».

Большинство присутствующих согласились с этим толкованием, а спорящие замолчали.

Я обратился к некоторым из них вне этого собрания и показал им вероучение, которое со-

ученый-исследователь, признанный специалист чтения Корана и непререкаемый авторитет. Он написал несколько трудов, среди которых: «Призыв к следованию Сунне и избеганию нововведений», «Хадисы о буквах и звуках [в речи Аллаха]», «Особенность Корана в возвращении к Милостивому и Милующему», а также другие работы. Умер в 643 году по хиджре. См. «Сияр а’лям ан-нубаля», 23/126; «аль-Вафи биль-вафаят», 4/65.

ставил имам аль-Кадири⁽²⁷³⁾, где говорилось, что Коран — это Слово Аллаха ﷻ, исходящее от Него.

(273) Абу аль-‘Аббас Ахмад ибн Исхак ибн аль-Муктадир аль-Курайши аль-Хашими аль-‘Аббаси, халиф, известный под прозвищем «аль-Кадир би-Лях». Родился в 336 году по хиджре.

Ибн Касир писал: «Он очень любил ученых и религиозных и праведных людей, приказывал совершать одобряемое и запрещал порицаемое, был на пути праведных предшественников в вопросах вероучения и даже имел свой собственный труд, который зачитывался перед людьми...». См. «аль-Бидая ва ан-нихая. События 422 г.х.

В «Табакат аш-шафиия» Ибн Касир писал: «Он написал книгу по основам религии, в которой упомянул достоинства сподвижников и обвинил в неверии *мутазилитов* и тех, кто утверждал о сотворенности Корана. Данный труд зачитывался каждую пятницу в собраниях последователей хадиса в мечети аль-Махди в присутствии множества людей на протяжении всего периода его правления, которое длилось 41 год... Умер он в 422 году по хиджре».

Аз-Захаби писал в своей книге «аль-‘Улювв» в разделе о шафиитском ученом Абу Ахмаде аль-Кассабе: «Он является автором трактата по вероучению, который халиф аль-Кадир би-Лях собственноручно записал и сплотил вокруг него людей, издав указ об обязательности требования покаяния у тех, кто выходит за рамки изложенных в нем взглядов».

Один из них засомневался в этом выражении. Тогда я сказал: «Так сказал Пророк ﷺ: *“Нет лучшего способа приблизиться к Аллаху, чем то, что исходит от Него”*⁽²⁷⁴⁾, имея в виду Коран.

Также Хаббаб ибн аль-Аратт сказал: “О человек! Приближайся к Аллаху ﷻ всем, чем можешь, но ничто не приблизит тебя к Нему больше, чем то, что исходит от Него⁽²⁷⁵⁾”⁽²⁷⁶⁾.

Ибн аль-Джавзи писал в своей книге по истории «аль-Мунтазам» о событиях 433 года по хиджре: «Имам, повелитель правоверных аль-Каим би-амри-Лях Абу Джа’фар ибн аль-Кадир би-Лях в тридцатых годах пятого века по хиджре принес на совет трактат “аль-И’тикад аль-кадирия”, составленный халифом аль-Кадиром. Текст был зачитан в присутствии аскетов и ученых. Среди участников заседания был шейх Абу аль-Хасан ‘Али ибн ‘Умар аль-Казвини, который первым оставил свою подпись под [изложенными в нем убеждениями], еще до того, как его подписали остальные ученые-правоведы. Их подпись включала в себя следующее: “Воистину, это убеждения мусульман. Тот же, кто им противоречит, попадает в нечестие и неверие”».

(274) Ахмад, 5/268; ат-Тирмизи, 5/291; аль-Хаким, 1/555.

(275) Имея в виду Коран.

(276) Передали Ибн Абу Шейба «аль-Мусаннаф», 30722; Ахмад в «аз-Зухд», стр. 35; аль-Хаким в «аль-

Абу Бакр ас-Сыддык, когда читал “Коран” лжепророка Мусайлимы, сказал: “Эти слова не исходят от Бога!”⁽²⁷⁷⁾»

В этом вероучении («аль-Васитья») говорится: «К вере относится вера в то, что Коран — это Слово Аллаха ﷻ, ниспосланное, не созданное, начавшееся от Него и к Нему же возвращающееся. Аллах говорил им на самом деле, и этот Коран, который был ниспослан Мухаммаду ﷺ, — это на самом деле Слово Аллаха ﷻ, а не чье-либо другое слово. Нельзя утверждать, что это только пересказ или изложение Божьего Слова. И даже когда люди читают его или пишут в свитках, он не перестает быть Божьим Словом, ведь речь по-настоящему приписывается тому, кто ее изначально сказал, а не тому, кто передал или произнес ее впоследствии».

Мустадрак», 2/441; аль-Халляль в «ас-Сунна», 6/104; аль-Бухари в «хальк а’фаль аль-’ибад», стр. 13; аль-Аджурри в «аш-Шари’а», стр. 77; аль-Байхаки в «аль-Асма ва ас-сыфат», стр. 211.

(277) Передали Абу ‘Убайд в «Гариб аль-хадис», 1/100; Ибн Кутайба в «Гариб аль-хадис», 1/532.

Коран — речь Аллаха в буквальном смысле этого слова

Некоторые из присутствующих были недовольны подтверждением того, что это действительно Слово Аллаха ﷻ, несмотря на то что они согласились, что Аллах ﷻ на самом деле говорил им.

В конечном итоге [тот, кто первоначально выражал сомнения] согласился с этим утверждением после того, как ему было объяснено, что иносказательный смысл (*маджаз*) может быть отвергнут, а этот (буквальный) смысл — нет⁽²⁷⁸⁾. Ему также разъяснили, что слова представителей древних поколений, а также стихи поэтов, которые относят к ним, считаются их словами в бук-

(278) Ученые упоминают несколько отличий буквального смысла от иносказательного, среди которых следующее отличие: буквальное значение нельзя опровергнуть. Например, если вы скажете: «Я видел льва, который ест свою добычу», нельзя сказать, что это не лев, поскольку данное слово используется здесь в буквальном значении. Однако если вы скажете: «Я видел льва на минбаре в пятницу, читающего проповедь», вам ответят: «Это не лев, а шейх, ученый», поскольку данное слово используется здесь не в буквальном, а переносном смысле.

вальном смысле. Поэтому и приписывание Корана Аллаху ﷻ должно быть таким же буквальным.

В результате все собравшиеся согласились с тем, что было сказано о вопросе Корана, а именно, что Аллах ﷻ на самом деле говорил, и что Коран — это на самом деле Слово Аллаха ﷻ, а не чье-либо другое.

Когда было упомянуто, что речь понастоящему приписывается тому, кто ее произнес изначально, а не тому, кто ее передает и воспроизводит, это утверждение вызвало одобрение и уважение. Самые главные оппоненты, такие как Ибн аль-Вакиль и другие, выразили свое восхищение этими словами. Они радовались этому разъяснению и говорили: «Ты развеял наши сомнения и успокоил наши сердца», и произносили другие подобные выражения.

Когда же речь зашла о вере в Судный день, с его подробным изложением и порядком, это также встретило одобрение и уважение [со стороны присутствующих].

Подобное произошло, когда была упомянута тема веры в предопределение, что она имеет два уровня, а также другие великие правила.

То же самое произошло, когда речь зашла о верующем грешнике и вопросах, касающихся [сути] веры. Однако на этот момент были возражения, которые я упомяну позже.

Основные возражения оппонентов Ибн Таймии

После завершения чтения всего текста [послания «аль-Васитыя»] и обсуждения, основные возражения упорствующих оппонентов сводились к четырем вопросам:

1. Наше утверждение, что одним из основополагающих принципов спасшейся группы (*аль-фирка ан-наджия*) является то, что вера и религия включают в себя слова и дела, [вера] увеличивается и уменьшается и состоит из слов сердца и языка, а также дел сердца, языка и органов. Они возразили: «Если сказано, что это — основополагающий принцип спасшейся группы, то получается, что те, кто не придерживается этого, выходят из числа спасшихся. Например, наши соратники из числа *мутакаллимов*, которые утверждают, что вера — это только убеждение [в сердце], или те, кто говорит, что вера — это убеждение [в сердце] и признание [языком]. Если они не считаются

спасшимися, то выходит, что они обречены на погибель».

Что касается оставшихся трех вопросов⁽²⁷⁹⁾, которые были их основными аргументами, то они возражали против нашего утверждения о вере, которая включает в себя веру в Аллаха ﷻ, веру в то, что сообщил Аллах ﷻ в Своем Писании, что было передано через многочисленные хадисы от Посланника Аллаха ﷺ и в чем были единогласны праведные предшественники этой общины. В частности, это касается того, что Аллах ﷻ находится над Своими небесами, над Своим Троном, возвышен над Своими творениями, и в то же время Он с ними, где бы они ни находились, знает, что они делают. Как это объединено в словах Всевышнего ﷻ:

(279) ‘Абдуллах ибн Таймия суммировал их в своем описании дискуссии и сказал: «Они задали три вопроса по трем темам, а именно: “название этого (вероучения ‘аль-Васитыя’) убеждениями спасшейся группы”, его высказывание: “вознесся на Трон в буквальном смысле (*хакика*)” и его слова: “над (*фавк*) небесами”». См. «Маджму’ аль-фатава», 2/204.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

«Он — Тот, Кто сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он знает то, что проникает в землю, и то, что выходит из нее, и то, что нисходит с неба, и то, что восходит к нему. Он с вами, где бы вы ни были. Аллах видит все, что вы совершаете»⁽²⁸⁰⁾

Смысл слов Всевышнего ﷻ «Он с вами» не в том, что Аллах ﷻ смешивается со Своими творениями. Это не вытекает в обязательном порядке из [арабского] языка, противоречит единогласному мнению праведных предшественников и не согласуется с естественным восприятием, которое Аллах ﷻ вложил в Свое творение (*фитра*). Даже Луна, являясь одним из знамений Аллаха ﷻ и одним из наименьших Его творений, находится на небе и одновременно «сопровождает» путника, где бы тот ни был, а также тех, кто остается на месте. Аллах ﷻ пребывает над Троном, наблюдая за

(280) 57:4.

Своими творениями, ведая о каждом из них, управляя всем сущим и проявляя Свое господство во всех его аспектах. Все, что Аллах ﷻ сказал о Себе, — и что Он над Троном, и что Он с нами — истинно в своем буквальном смысле, и не нуждается в искажении. Однако важно предостеречь от ложных представлений и неверных интерпретаций этих слов.

2. Некоторые из них сказали: «Мы признаем текст, такой как, например, передан в хадисе 'Аббаса об *ав'алах*⁽²⁸¹⁾, что *“Аллах над (фавк) Троном”*, но мы не говорим, что Он над (фавк) небесами или на ('аля) Троне». [Тогда я сказал: «Смысл один и тот же, хотя в хадисе также упоминается *“над (фавк) небесами”*⁽²⁸²⁾»]⁽²⁸³⁾.

Они также утверждали: «Мы говорим: *“Милостивый истава на Трон”*⁽²⁸⁴⁾, но не говорим, что “Аллах ﷻ вознесся (истава) на Трон” или

(281) Существа, которые несут Трон Господа ﷻ.

(282) Аль-Хаким, 2570.

(283) Этот отрывок упомянут в «Джами' аль-масаиль», 8/187.

(284) 20:5.

“вознесшийся (*муставин*) на Трон”⁽²⁸⁵⁾. Они многократно повторяли это, утверждая, что следует произносить текст в точности, как он передан, не заменяя его синонимами и не придавая ему какого-либо смысла. Они не допускали, что этот текст указывает на какой-либо атрибут (*сифат*) Аллаха

(285) Т.е. «мы произносим только ту формулировку, которая есть в Коране, и не заменяем имя “Милостивый” на имя “Аллах” и глагол “истава” (вознесся) на причастие “муставин” (вознесшийся)».

Абу Хамид аль-Газали писал: «Третий вид изменений, удерживаться от которых обязательно: склонение слова. Суть его в том, что, когда в текстах откровения сказано: “**Милостивый истава на Трон**”, не надлежит говорить “муставин” (вознесшийся) или “ястави” (возносится), потому что смысл может разниться. Ведь слова “Он — *муставин* (вознесшийся) над Троном” более явно указывают на “утверждение” (*истикрар*), чем слова “**затем истава на Трон**”». См. «Ильдхам аль-’аввам ‘ан ‘ильм аль-калям», стр. 65.

Аль-Фахр ар-Рази писал: «Необходимо избегать склонения слова. Если в тексте используется слово “истава” (вознесся), не следует говорить “муставин” (вознесшийся). Это потому, что, согласно науке семантики, действительное причастие (*исм фа’иль*) “муставин” (вознесшийся) указывает на значение “утвердившийся”. Что касается глагола “истава”, то его указание на такое значение слабее». См. «Таъсис ат-такдис», стр. 233.

ﷺ. И мы подробно обсудим этот вопрос на втором собрании, если на то будет воля Аллаха ﷻ.

3. Они сказали: «Уподобление с луной подразумевает, что положение Аллаха ﷻ на небе сравнивается с положением Луны на небе».

4. Они сказали: «Ваше утверждение “истина в ее буквальном смысле” подразумевает, что буквальный смысл (*хакика*) — это его лингвистическое значение. А в лингвистическом смысле буквальное понимание слова “вознесение” (*истива*) может относиться только к телесным сущностям и их нахождению выше [других объектов]. Арабы употребляли это слово [буквально] только в таком смысле. Таким образом, утверждение буквального смысла ведет к антропоморфизму (*таджсиму*), а отрицание антропоморфизма при таком утверждении является противоречием или попыткой угодить»⁽²⁸⁶⁾.

(286) В рассказе о дискуссии, приводимом в «Джами' аль-масаиль» (8/190-192), говорится: «Было сказано: “Из слов ‘возвышенность’ (*улювв*) и ‘нахождение над’ (*фавкия*) понимается лишь то, что свойственно исключительно творениям, например, как возвышенность султана на троне?”

Я ответил: “На самом деле слова ‘возвышенность’ (‘*улювв*’) и ‘нахождение над’ (‘*фавкия*’) подобны таким словам, как ‘жизнь’, ‘знание’, ‘слух’, ‘зрение’ и другим подобным словам, указывающим на атрибуты. Когда подобными словами описываются и Аллах ﷻ, и Его раб в явном и буквальном смысле в обоих случаях, их понимание в отношении Аллаха ﷻ отличается от того, что присуще творениям”.

Тогда было сказано: “Возвышенность — это одно из относительных понятий (т.е. Аллах ﷻ не может быть возвышен, потому что данный атрибут зависит от творений, ведь возвышенность одного объекта бывает лишь относительно другого — *прим.*), в отличие от таких атрибутов, как слух, зрение и им подобных”.

Я возразил: “Если общность описания Аллаха ﷻ и творений утверждаемыми атрибутами, такими как жизнь, и утверждаемыми и в то же время относительными атрибутами, такими как слух и зрение, не подразумевает уподобления [Аллаха ﷻ творениям] и предания [Аллаху ﷻ] недостатка, то описание Аллаха ﷻ и творений понятием, которое является чисто относительным, намного больше заслуживает того, чтобы не указывать на уподобление и недостаток. Ведь общность описания Аллаха ﷻ и творений утвердительными атрибутами больше указывает на схожесть, чем в случае с относительными атрибутами”.

И было сказано: “[Если Аллах ﷻ описывается атрибутом ‘возвышенность’, то] является ли это известным или неизвестным (в рукописи присутствует

пробел вначале вопроса, однако исходя из ответа Ибн Таймийи можно предположить его содержание — *прим.*)?"

Я ответил: "Это известно в общем, но неизвестно в деталях; это известно с одной стороны, но неизвестно с другой. Как сказал Малик: 'Вознесение известно, но каким образом [оно произошло] — неизвестно'. То же самое касается всех остальных известных нам смыслов имен и атрибутов Аллаха ﷻ: люди знают их с определенной стороны, но полное постижение их сути принадлежит только одному Аллаху ﷻ".

Я также сказал: "То же самое относится к тому, о чем сообщили посланники, например то, что будет в раю или аду, и даже к самой душе человека. Это известно людям с определенной стороны, но невозможно полностью охватить их суть".

Также было сказано: "Является ли атрибут 'возвышенность' атрибутом совершенства?"

Я упомянул, что по этому вопросу существуют два мнения:

Некоторые утверждают: "Он не является ни атрибутом недостатка, ни атрибутом совершенства", — как говорят многие *мутакаллимы* из *ашаритов* и других об атрибутах действия, как сотворение или дарование пропитания, потому что если бы они были атрибутами совершенства, тогда было бы обязательно в отношении Аллаха ﷻ, чтобы Он описывался ими извечно, а Аллах ﷻ — Пречист и далек от всяческих недостатков (ведь если бы Он не описывался извечно

атрибутом совершенства, это указывало бы на наличие в Нем недостатка — прим.)”.

Другие говорят: “Напротив, это — атрибут совершенства”.

Среди них есть те, кто утверждает: “Этот атрибут извечен, даже если его проявление происходит позже, — как это говорят об атрибутах действия, таких как господство (*рубубия*) и прочих. Атрибут ‘возвышенность’ подразумевает, что Аллах ﷻ заслуживает возвышенности, когда существуют творения”.

Среди них также есть те, кто говорит: “Это — относительные понятия, и обновление таких связей и отношений допустимо по согласию всех разумных людей. Таким образом, этот атрибут — атрибут совершенства, которым Аллах ﷻ достоин описываться только тогда, когда существуют творения. До появления творений невозможно, чтобы Аллах ﷻ был описан им, и поэтому его нельзя назвать ни атрибутом недостатка, ни атрибутом совершенства (т.е. в отсутствие творений атрибут ‘возвышенность’ — это нейтральный атрибут, который не символизирует ни совершенство, ни недостаток, однако, если после их появления, Аллах ﷻ не будет описываться данным атрибутом, то это будет являться недостатком — прим.)”».

Ибн Таймия разъяснил суть их убеждений относительно возвышенности Всевышнего Аллаха ﷻ во время беседы с Аляуддином ат-Тибрисии, находясь в тюрьме в Египте: «Я сказал: “Воистину, эти люди утверждают, что над Троном нет Господа ﷻ, к которому взывают, и нет над небесами Бога, которому

Ответ на первое возражение

Я ответил им на вопросы следующим образом: «Мое утверждение о том, что это вероучение спасшейся группы, означает, что это та группа, которую Пророк ﷺ описал как спасающуюся, когда сказал: *“Моя община разделится на семьдесят три группы: семьдесят две — в огне, и только*

поклоняются. Там лишь пустота и абсолютное небытие. Они также утверждают, что Посланник Аллаха ﷺ не был вознесен к Всевышнему Аллаху ﷻ, а просто поднялся на небеса и затем спустился. По их мнению, обращающийся к Аллаху ﷻ не поднимает к Нему свои руки”.

Некоторые из них (пантеисты — прим.) утверждают: “Аллах — это само бытие, и я — Аллах, и ты — Аллах, и собака, и свинья, и нечистоты — всё это Аллах”. Они говорят, что Аллах ﷻ вселился во все это. Он посчитал великим и ужасным то, что кто-то может такое сказать.

Он сказал: “Эти люди”, подразумевая Ибн Махлюфа и ему подобных. Я ответил: “Я не слышал их слов, и они со мной лично не беседовали о чем-либо из этого, поэтому мне не дозволено приписывать им то, чего я не знаю. Однако это — слова тех, кто спорил со мной в Шаме. Они ясно высказали мне это, и один из них прямо заявил, что он не примет от Посланника Аллаха ﷺ ничего, что противоречит их убеждениям в этом вопросе”». См. «Маджму’ аль-фатава», 3/218.

одна — в раю, и это те, кто придерживается того, на чем сегодня нахожусь я и мои сподвижники”⁽²⁸⁷⁾. [Хотя этот вопрос и не уместен, ведь я сказал, что религия и вера — это слова и дела, и в этом нет разногласий, так как все согласны с тем, что вся религия состоит из слов и дел. Однако я подчеркнул, что я изложил убеждение праведных предшественников, переданное от сподвижников и *табиин*ов, и их утвержденный мазхаб заключается в том, что вера — это слова и дела]⁽²⁸⁸⁾. Это вероучение передано от Пророка ﷺ и его сподвижников (да будет доволен ими Аллах), и они, а также те, кто последовал за ними, и есть спасаемая группа.

Достоверно передано от нескольких сподвижников, что они говорили: “Вера увеличивается и уменьшается”⁽²⁸⁹⁾. Все, что я упомянул в этом вопросе, также передано от сподвижников с

(287) Ахмад, 8377; Абу Дауд, 4596; ат-Тирмизи, 2640; Ибн Маджа, 3992.

(288) Этот отрывок упомянут в «Джами’ аль-масаиль», 8/185-186.

(289) Как это передается от Абу ад-Дарда, Абу Хурейры и Ибн ‘Аббаса. См. «Зияда аль-иман ва нуксануху», стр. 113-116.

достоверными цепочками, как в своих словах, так и в значении. А если кто-то из тех, кто пришел после них, противоречил им, это не влияет на истинность этих убеждений».

Затем я сказал им: «Не обязательно каждый, кто противоречит в каком-либо пункте этого вероучения, будет обречен на гибель. Тот, кто оспаривает, может быть *муджтахидом*⁽²⁹⁰⁾, но ошибающимся, которому Аллах ﷻ простит его ошибку [как и все те, кто не соглашается с некоторыми достоверными хадисами на основании допустимого *иджтихада*, ведь *муджтахиду*, чье решение окажется правильным, полагается двойная награда, а ошибающемуся *муджтахиду* — одна]⁽²⁹¹⁾. Возможно, до него не дошло знание, которое послужило бы достаточным доказательством для него. Также может быть, что у него есть такие добрые дела, которыми Аллах ﷻ сотрет его грехи. Если слова угрозы, касающиеся его, не обязательно охватывают того, кто истолковал что-то

(290) *Муджтахид* — ученый, прилагающий свои усилия для извлечения из шариатских источников того или иного законоположения.

(291) Этот отрывок упомянут в «Джами' аль-масаиль», 8/186.

неверно, был усерден в поклонении⁽²⁹²⁾, обладал заслугами, которые стирают его грехи, или прощен Аллахом ﷻ и так далее, то его тем более⁽²⁹³⁾.

По сути, смысл моих слов таков: тот, кто придерживается этого убеждения, спасется благодаря ему, а тот, кто придерживается противоположного мнения, может быть спасен, а может и нет, как говорят: *“Кто промолчит — тот спасется”*⁽²⁹⁴⁾».

[Я разъяснял им, что переданное от праведных предшественников и имамов об общем вынесении *такфира* (обвинения в неверии) тем, кто

(292) В «аль-‘Укуд ад-дуррия» (стр. 288) вместо «был усерден в поклонении» сказано «покаялся».

(293) В рассказе о дискуссии, приводимой в «Джами’ аль-масаиль» (8/186), сказано: «Я уже упомянул в вопросах убеждений, что последователи Сунны не объявляют неверными тех, кто совершил тяжкие грехи, даже если тексты с угрозами о наказании касаются их. Это потому, что существует вероятность, что Аллах ﷻ простит их и примет их покаяние, или их добрые дела искупят их грехи, или за них будет ходатайство, или же их охватит милость Аллаха ﷻ. Вместе с этим мы утверждаем, что спасение предназначено тем, кто следует повелениям Аллаха ﷻ».

(294) Ахмад, 2/159; ат-Тирмизи, 2501; ад-Дарими, 2/299.

утверждает то-то и то-то, — это тоже истина. Однако необходимо различать между общим *такфиром* и его конкретным применением к определенному лицу. Это был первый научный вопрос, по которому возникло разногласие среди общины в фундаментальных основах (*усуль*) религии, а именно вопрос «ва’д» (угроз)⁽²⁹⁵⁾. Воистину, тексты Корана об угрозах наказания приведены обобщенно (без конкретизации), как, например, слова Всевышнего ﷻ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾

«Воистину, те, которые несправедливо поедают имущество сирот, помещают в свои желудки огонь и будут гореть в пламени»⁽²⁹⁶⁾

(295) Вопрос о том, воспринимаются ли угрозы, передаваемые в достоверных текстах Корана и Сунны, обобщенно или же они должны конкретизироваться в отношении определенной личности, а также указывают ли они на неверие совершившего деяние, относительно которого передается угроза, или же не указывают.

(296) 4:10.

То же касается и всех других аятов и хадисов, в которых говорится: «Тот, кто сделал то-то, получит то-то». Эти выражения обобщенные и в них нет конкретизации, и они подобны словам праведных предшественников: «Тот, кто сказал то-то, является тем-то». Однако в случае с конкретным человеком, на которого распространяется угроза наказания, его положение может измениться из-за покаяния, благих деяний, искупающих грехи бедствий или принятого заступничества. *Такфир* (вынесение вердикта о неверии) также относится к «ва’д» (угрозе наказания). И даже если какой-то человек посчитает ложным что-то из сказанного Посланником ﷺ, все же может быть так, что он только недавно принял ислам или вырос в далеком от мусульманского общества месте. Такой человек не становится неверующим по причине отрицания чего-либо [из слов Аллаха ﷻ и Его Посланника ﷺ], пока довод не будет доведен до него.

Может случиться, что этот человек не слышал соответствующего текста [Откровения] или слышал его, но ему не подтвердилась его достоверность, или же у него есть другое доказательство, противоречащее этому тексту, которое побуждало его к ошибочному толкованию. Я часто

приводил в пример хадис из достоверных сборников аль-Бухари и Муслима о человеке, который сказал: *“Когда я умру, сожгите меня, затем сотрите меня в прах и развейте его по морю. Клянусь Аллахом, если Аллах сможет воскресить меня, то Он подвергнет меня наказанию, которому не подвергал никого из творений”*. Его просьба была исполнена, и тогда Аллах ﷻ спросил его: *“Что побудило тебя сделать это?”* Он ответил: *“Страх перед Тобой”*. И Аллах ﷻ простил его⁽²⁹⁷⁾.

Итак, этот человек усомнился в могуществе Аллаха ﷻ и в Его способности воскресить его после того, как его прах будет рассеян. Более того, он считал, что его не смогут вернуть к жизни, а это является неверием по единогласному мнению мусульман. Однако он был невеждой, который не знал этого, но в то же время был верующим, который боялся, что Аллах ﷻ накажет его. Поэтому Аллах ﷻ простил его за этот поступок. Следовательно, тот из числа людей *иджтихада*, кто истолковал [какой-то текст Корана или Сунны], но при

(297) Аль-Бухари, 3478; Муслим, 2756, 2757.

этом стремился следовать Пророку ﷺ, заслуживает прощения больше, чем этот человек]⁽²⁹⁸⁾.

Ответ на второе возражение

Что касается второго вопроса, то я ответил им, что, во-первых, каждое выражение, которое я использовал, передано от Пророка ﷺ, такие как «над (фавк) небесами», «на ('аля) Троне» и «над (фавк) Троном». Затем я предложил: «Запишите ответ». Писарь начал записывать, но затем кто-то из присутствующих сказал: «Сегодняшнее собрание затянулось, поэтому давайте отложим этот вопрос на следующее заседание, и вы сможете записать ответ и принести его на него».

Некоторые из сторонников предложили завершить обсуждение с записью ответа, чтобы не позволить их вопросам и возражениям распространиться. Оппоненты, в свою очередь, были заинтересованы в том, чтобы задержать написание ответа, дабы подготовиться, ознакомиться с материалом и привлечь отсутствующих сторонников. Они хотели более тщательно изучить вероучение

(298) Этот отрывок упомянут в «Маджму' аль-фатава», 3/230-231.

между собой, чтобы затем иметь возможность лучше возражать и критиковать. [Собрание продолжалось с утреннего времени (*духа*) до практически самого полудня (*'аср*)]⁽²⁹⁹⁾. В итоге было решено продолжить обсуждение в пятницу, и на этом заседание завершилось.

Аллах ﷻ явил силу доказательств и ясность истины, благодаря которым возвысил [последователей]⁽³⁰⁰⁾ Сунны и единства и усмирил приверженцев нововведений и заблуждений. В сердцах многих людей начали зарождаться мысли о том, что может произойти на втором заседании. В те дни они погружались в раздумья над тем, что я ответил по вопросам вероучения, таким как вопрос о вознесении Аллаха ﷻ, разобранный в «Хамавийской фетве», и атрибутах, переданных в откровении (*сыфат хабария*), а также другим [важным темам].

Второе заседание

(299) Этот отрывок упомянут в передаче брата Ибн Таймийи 'Абдуллаха. См. «Маджму' аль-фатава», 3/204.

(300) Это слово упомянуто в «аль-'Укуд ад-дуррия», стр. 289.

Когда состоялось второе заседание в пятницу [после пятничной молитвы]⁽³⁰¹⁾, двенадцатого числа месяца раджаб [и это был великий, знаменательный день, в который для присутствующих было разъяснено огромное количество тем и передач]⁽³⁰²⁾, они привели с собой большинство своих шейхов⁽³⁰³⁾, которые не присутствовали на том (первом) заседании. Среди них был и Сафиюддин аль-Хинди⁽³⁰⁴⁾, которого они назвали самым выдающимся из своих ученых и наставником в науке

(301) Этот отрывок упомянут в передаче брата Ибн Таймийи 'Абдуллаха. См. «Маджму' аль-фатава», 3/204. См. также «аль-'Укуд ад-дуррия», стр. 290.

(302) Этот отрывок упомянут в передаче брата Ибн Таймийи 'Абдуллаха. См. «Маджму' аль-фатава», 3/204.

(303) В «аль-'Укуд ад-дуррия» (стр. 290) сказано: «...своих больших шейхов».

(304) Абу 'Абдуллах Мухаммад ибн 'Абдур-Рахим ибн Мухаммад аль-Урмави, более известный как Сафиюддин аль-Хинди. Он был выдающимся правоведом и экспертом в науке *усуль аль-фикх*, и считался одним из самых знающих людей в *ашаритском* мазхабе. Среди его известных трудов: «Зубад аль-калям фи 'ильм аль-калям», «Нихаят аль-усуль фи усуль аль-фикх» и другие. Умер в 715 году по хиджре. См. «Табакат аш-шафиия аль-кубра», 9/162; «ад-Дурар аль-камина», 4/14; «аль-Вафи би-ль-вафаят», 3/239.

калям. [Люди обсудили это дело и договорились, что будет говорить только шейх Сафиюддин, а когда он закончит, другие смогут взять слово один за другим]⁽³⁰⁵⁾.

Они обсудили все между собой, пришли к согласию и явились на заседание с гораздо большей подготовкой и решимостью, чем на первом заседании, которое застало их врасплох. Хотя первое заседание стало неожиданностью и для

(305) Этот отрывок упомянут в передаче брата Ибн Таймийи 'Абдуллаха. См. «Маджму' аль-фатава», 3/204.

Ибн Касир в рассказе о дискуссии писал: «На этой дискуссии присутствовал шейх Сафиюддин аль-Хинди, который долго дискутировал с шейхом Такиюддином, однако его “ручей” растворился в “море”! После этого было решено, что шейх Камалюддин ибн аз-Замлякани станет его главным оппонентом и будет вести полемику без уступок. Они вступили в дискуссию. Люди отдали должное достоинствам шейха Камалюддина ибн аз-Замлякани, отмечая его блестящий ум и хорошее исследование в противостоянии с Ибн Таймией». См. «аль-Бидая ва ан-нихая», 4/42; «Зейль мир'ят аз-заман», отрывок включен в «аль-Джами' ли-сира шейх аль-ислам», стр. 19.

того, кто был главным выступающим, отвечающим на вопросы и ведущим дискуссию⁽³⁰⁶⁾.

Ибн Таймия берет слово на втором заседании

Когда мы собрались, и я принес с собой написанный ответ на их предыдущие вопросы, которые они просили отложить до этого дня, я воздал хвалу Аллаху ﷻ, начав со вступления «Хутбат аль-Хаджа» — проповеди Ибн Мас'уда (да будет доволен им Аллах)⁽³⁰⁷⁾.

Затем я сказал: «Воистину, Всевышний Аллах ﷻ повелел нам держаться единства и согласия и запретил нам раскол и разногласия. Он ﷻ сказал нам в Коране:

﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

(306) Ибн Таймия говорит здесь о себе.

(307) Хвала Аллаху! Мы просим у Него помощи и прощения, и прибегаем к Аллаху от зла наших душ и от наших дурных поступков. Кого Аллах ведет прямым путем, того никто не сможет сбить с пути, а кого Он оставит в заблуждении, того никто не сможет наставить. Я свидетельствую, что нет иного бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник.

«Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе
и не разделяйтесь»⁽³⁰⁸⁾

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾

«Ты не имеешь никакого отношения к тем,
которые раскололи свою религию и
разделились на секты»⁽³⁰⁹⁾

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾

«Не походите на тех, которые разделились и
впали в разногласия после того, как к ним
явились ясные знамения»⁽³¹⁰⁾

Наш Господь ﷻ один, наша Книга одна, наш Пророк ﷺ один, и основы религии не допускают расколов и разногласий. Я говорю то, что способствует единству среди мусульман, и это то, в чем были единодушны праведные предшественники (*саяфы*). Если это соответствует мнению общества, то хвала Аллаху ﷻ. А если кто-то не согласится со мной после этого, я раскрою

(308) 3:103.

(309) 6:159.

(310) 3:105.

скрытые истины, сниму завесу и разоблачу те ошибочные убеждения, которые привели к разрушению религий и государств. Я отправляюсь к правителю времени и открою ему те вещи, которые я не могу озвучить на этом собрании, ибо для мира есть одни слова, а для войны — другие».

Я сказал: «Нет сомнения, что среди людей возникают разногласия: один утверждает “я ханбалит”, другой говорит “я ашарит”, и между ними происходят расколы, смуты и споры по вопросам, истинного смысла которых они не знают. Я же принес с собой то, что проясняет согласие мазхабов по тем вопросам, которые я упомянул⁽³¹¹⁾».

(311) Ибн Таймия в другом месте писал: «В Шаме я представил более пятидесяти книг, содержащих тексты из трудов ханафитов, маликитов, шафиитов, последователей хадисов, *мутакаллимов* и суфиев. Все они полностью совпадают с тем, что я утверждал, вплоть до формулировок. Более того, в этих книгах содержатся прямые тексты от праведных предшественников этой общины и ее имамов. Однако, несмотря на долгие и тщательные поиски в книгохранилищах и библиотеках этой местности, мои оппоненты не смогли найти ни единого текста, который бы противоречил сказанному мной, среди трудов хоть одного из имамов

Я принес книгу «Опровержение лжи клеветника на шейха Абу аль-Хасана аль-Аш'ари», написанную хафизом Абу аль-Касимом ибн 'Асакиром.

Я сказал: «Не существует книги, которая бы так прославляла [Абу аль-Хасана] аль-Аш'ари, как эта. В ней он приводит те же слова, которые [Абу аль-Хасан] упомянул в своей книге "аль-Иба'на"».

[Я представил книги аль-Аш'ари, а также труды его видных последователей, такие как книги Абу Бакра аль-Бакылляни. Также я представил источники, передающие мазхабы праведных предшественников, включая труды маликитов, шафиитов, ханбалитов, приверженцев хадисов, а также суфийских шейхов, и доказал, что все они согласны в одном и том же вероучении. Также я представил труды старейших учеников Абу Ханифы, таких как Мухаммад ибн аль-Хасан и ат-Тахави, а также их утверждения о божественных атрибутах и других основах веры. Кроме того, я прочитал отрывок из того, что упомянул хафиз

ислама и праведных предшественников». См. «Маджму' аль-фатава», 3/217.

Ибн Асакир в своей книге «аль-Ибана», где он ссылается на имама Ахмада. Я также представил книгу «ат-Тамхид» кадия Абу Бакра аль-Бакылляни, а также труды, передающие мнения Малика и его видных последователей, таких как Ибн Абу Зейд и кадий 'Абдуль-Ваххаб, и других видных ученых маликитского мазхаба, которые ясно утверждают, что Аллах ﷻ возвышен над Троном Своей Сущностью.

Я отметил, что все, что я привел, соответствует убеждениям праведных предшественников (*саляфов*). Я представил их формулировки и формулировки тех, кто передавал их мазхабы, среди представителей четырех мазхабов, приверженцев хадисов, *мутакаллимов* и суфиев. Я также указал, что всё это согласуется с Кораном и Сунной, и нет ничего из этого, что бы противоречило разуму. Если Аллах ﷻ объединит сердца общины на этом убеждении, то хвала Ему, Господу миров]⁽³¹²⁾.

Что означает прозвище «мутазилиты» и почему они появились

(312) Этот отрывок упомянут в передаче брата Ибн Таймийи 'Абдуллаха. См. «Маджму' аль-фатава», 3/205-206.

Когда я дошел до упоминания *мутазилитов*, эмир спросил о значении слова «мутазилиты». Я ответил: «В древние времена люди спорили о положении грешника из числа мусульман, и это было первым разногласием, возникшим в общине: является ли он неверующим или же он все-таки верующий? Хариджиты сказали, что он — неверующий. Последователи единства [и Сунны] сказали, что он — верующий. Но еще одна группа заявила: “Мы скажем, что он — грешник, не верующий и не неверующий, мы помещаем его на промежуточное положение между этими двумя состояниями”. При этом они считают, что он навечно останется в аду. Эти люди удалились от круга аль-Хасана аль-Басри (да помилует его Всевышний Аллах) и его учеников, и потому были названы “мутазилитами”⁽³¹³⁾».

Первое разногласие в мусульманской общине

Один из старших шейхов⁽³¹⁴⁾, облаченный в джуббу⁽³¹⁵⁾ и накидку⁽³¹⁶⁾, сказал: «Это не так, как

(313) Поскольку в арабском языке глагол «и’тазалья», от которого образовано название этой группы, означает «отдаляться, удаляться».

(314) Сафийуддин аль-Хинди.

ты говоришь. Первая проблема, по которой разошлись мусульмане, была связана с вопросом о *каляме* (речи Аллаха ﷺ), и потому тех, кто говорил об этом, называли “мутакаллимимами”. Первым, кто заговорил об этом, был ‘Амр ибн ‘Убайд⁽³¹⁷⁾, а после его смерти пришел ‘Ата ибн Вáсиль». Именно так он сказал! Затем он упомянул еще что-то подобное.

Я разгневался на него и сказал: «Ты ошибаешься, это ложь, противоречащая единодушному мнению!» И добавил: «У тебя ни уважения, ни достоинства — ты не проявил ко мне должного

(315) Верхняя одежда с широкими рукавами.

(316) В «аль-‘Укуд ад-дуррия» (стр. 292) сказано: «Один из старших шейхов с недовольством и отвержением сказал...»

(317) Абу ‘Усман ‘Амр ибн ‘Убайд, также известный как Ибн Кайсан. Он был шейхом *кадаритов* и *мутазилитов*, призывавшим к своим нововведениям. Его обвиняли во лжи, но также известно о его усердии в поклонении и приверженности аскетизму. Сообщается, что он женился на сестре Вáсиля ибн ‘Ата и последовал за ним в учении *мутазилитов*, пока сам не стал их лидером. Умер в 143 году по хиджре. См. «Китаб аль-маджрухин», 2/69; «Тарих аль-ислам», 3/943.

уважения в разговоре и не дал правильного ответа!»

Затем я сказал: «Люди начали спорить по вопросу о *каляме* (речи Аллаха ﷺ) во времена халифата аль-Маъмуна⁽³¹⁸⁾ и после него, в конце второго века по хиджре. Что же касается *мутазили-тов*, то они существовали задолго до этого, еще во времена 'Амра ибн 'Убайда, после смерти аль-Хасана аль-Басри, в начале второго века [по хиджре]. Эти люди тогда еще не поднимали вопрос о *каляме* (речи Аллаха ﷺ) и не спорили по этому поводу. Их первое новшество заключалось

(318) Абу аль-'Аббас 'Абдуллах ибн Харун ар-Рашид ибн Мухаммад ибн аль-Махди ибн Абу Джа'фар аль-Мансур, седьмой халиф из династии Аббасидов. Его правление ознаменовалось расцветом философии и *каляма*. При нём активно переводились труды греческих философов и логиков. В этот период халиф принял учение *мутазилитов* в вопросе о Коране, утверждая его сотворенность. Это привело к масштабным испытаниям (*фитне*), когда ученые, мудрецы и простые люди подвергались давлению за свои убеждения. Халиф оставался приверженцем этих взглядов вплоть до своей смерти в 218 году по хиджре. См. «Тарих аль-хуляфа», стр. 306; «Сияр а'лям ан-нубаля», 10/272; «Тарих Багдад», 10/183.

в обсуждении вопросов прозвищ, вердиктов и угроз⁽³¹⁹⁾».

[Тогда шейх] сказал: «Это упомянул [Абу аль-Фатх] аш-Шахрастані в своей книге “аль-Миляль ва ан-нихаль”⁽³²⁰⁾». Я сказал: «Аш-

(319) Раздел мусульманского богословия, касающийся прозвищ, вердиктов и угроз, разбирает, кто является верующим и неверующим, благочестивым и нечестивцем, кто заслуживает прощения, а кто обречен на вечные адские муки.

(320) Речь идет о высказывании аш-Шахрастани: «После этого *мутазилитские* шейхи принялись читать книги философов, которые получили широкое распространение во времена правления халифа аль-Маъмуна, от чего эти методы смешались с методологиями *каляма*. Они основали новую науку и назвали ее “калям”. Возможно, это связано с тем, что самым явным вопросом, вызывавшим оживленные дискуссии и споры, был вопрос речи Аллаха ﷻ (*калям*), и в таком случае целую науку называли одним из ее разделов, либо же они называли ее *калямом* в противовес философам, которые называли свою науку о правилах рационального мышления словом “мантык” (букв. “говорить”). Арабские слова “калям” и “мантык” являются синонимами». См. «аль-Милал ва ан-нихал», 1/29.

В этом отрывке раскрывается причина наименования науки *каляма*, однако не объясняется, почему группа

Шахрастани действительно упомянул это в контексте объяснения, почему *мутакаллимы* были названы *мутакаллимами*, но он не связывал это с *мутазилистами*. Эмир же спросил именно о происхождении названия “мутазилиты”». Присутствующие поддержали меня и сказали ему: «Ты ошибся».

Я также добавил: «Я знаю о каждом новшестве, которое появилось в исламе, кто его впервые ввел, почему оно было внедрено.

Кроме того, то, что упомянул аш-Шахрастани, неверно в отношении названия “мутакаллимы”. Этим термином называли людей еще до того, как возникли споры по вопросу *каляма* (речи Аллаха ﷻ). О Василе ибн ‘Ата говори-

получила название «мутазилиты». Тем не менее, в той же книге приводится ясное объяснение происхождения этого термина. В ней говорится: «Кадариты начали свои новшества (*бид’а*) во времена аль-Хасана аль-Басри, и тогда Васьиль ибн ‘Ата отошел (*и’тазала*) от них (последователей Сунны) и своего учителя (аль-Хасана аль-Басри), предложив концепцию “положения между двумя положениями” (*аль-манзиля байна аль-манзилятейн*). Именно поэтому его и его последователей стали называть *мутазилистами*». См. «аль-Миляль ва ан-нихаль», 1/28-29.

ли: “Он *мутакаллим*”, описывая его как человека, который занимается *калямом* (богословской полемикой), хотя тогда еще не было разногласий по вопросу речи [Аллаха ﷻ]».

Оппонент ошибся в имени Вáсиля ибн ‘Ата

Я сказал, как и другие: «Правильно говорить “Вáсиль ибн ‘Ата”, а не “‘Ата ибн Василь”, как упомянул возражающий». Затем я добавил: «И Василь не жил после смерти ‘Амра ибн ‘Убайда, а был его современником».

Передают, что однажды Василь выступил с речью, после чего ‘Амр ибн ‘Убайд сказал: «Если бы был послан пророк, он не смог бы говорить лучше». Василь был столь известен своим красноречием, что, несмотря на то что у него была картавость и он избегал буквы «р», он всегда находил способ обойти ее. Например, когда ему сказали: «Эмир приказал вырыть родник», он ответил: «Командующий велел выкопать на пути колодец» [ловко избегая употребления буквы «р»] ⁽³²¹⁾.

(321) На арабском языке это предложение состоит из слов, в которых присутствует буква «р»: «أَمَرَ الْأَمِيرُ أَنْ يُخْفَرَ بئرٌ». Тогда картавый Василь сказал то же самое, но с ис-

К каждому имаму причисляются люди, от которых он далек

Когда речь зашла о том, что сказал аль-Аш'ари⁽³²²⁾, главный среди них шейх заметил:

пользованием других слов, в которых эта буква отсутствует: «أَوْعَزَ الْقَائِدُ أَنْ يُقَلَّبَ قَلْبُهُ فِي الْجَادَةِ».

(322) Ибн Таймия, размышляя о событиях дискуссии, упомянул в «Маджму' аль-фатава»: «Я разъяснил им, что аль-Аш'ари был одним из выдающихся представителей *каляма*, которые связывали себя с имамом Ахмадом и отстаивали его путь. Сам аль-Аш'ари подтверждает это в своих книгах. Как отметил Абу Исхак аш-Ширази: “Учение *ашаритов* получило широкое признание среди людей благодаря их ассоциации с ханбалитами”. Более того, выдающиеся ранние имамы ханбалитского мазхаба, такие как Абу Бакр 'Абдуль-'Азиз [Гулям аль-Халляль] и Абу аль-Хасан ат-Тамими, цитировали его слова в своих трудах.

Даже среди поздних ханбалитов, таких как Ибн 'Акыль, взгляды аль-Аш'ари находили свой отклик. Однако, Ибн 'Акыль был специалистом в области права (*фикха*) и ее основ (*усуля*). Что касается аль-Аш'ари, то он оставался ближе к основам учения имама Ахмада, чем Ибн 'Акыль, и проявлял большую приверженность этим основам. Ведь чем ближе человек к эпохе праведных предшественников, тем глубже его понимание как рациональных (*ма'куль*), так и текстуальных (*манкуль*) доказательств.

Я разъяснял это ханбалитам, подчеркивая, что аль-Аш'ари, хотя и был учеником *мутазилитов* и учился у аль-Джуббаи, впоследствии покаялся и последовал методу Ибн Куляба. Он также изучал основы хадисоведения у Закарии ас-Саджи в Басре. Когда он прибыл в Багдад, то воспринял у местных ханбалитов дополнительные элементы их [учения]. Этот этап стал заключительным в его пути, о чём он сам и его последователи упоминают в своих трудах.

Подобная история касается и Ибн 'Акыля, который обучался у *мутазилитов*, таких как Ибн аль-Валид и Ибн ат-Табан, но затем покаялся и оставил их взгляды. Его покаяние стало широко известным и произошло в присутствии шарифа Абу Джа'фара.

И так же, как среди сторонников имама Ахмада находились те, кто порицал и осуждал Ибн 'Акыля, так и критики аль-Аш'ари не ограничиваются только последователями Ахмада. На самом деле, в каждой группе и течении есть люди, которые критикуют или не согласны с определёнными учениями.

Когда я представил слова аль-Аш'ари, и ханбалиты ознакомились с ними, они сказали: “Эти [слова] лучше, чем высказывания шейха Муваффака [ибн Кудама]”. И мусульмане обрадовались единству в словах (аль-Аш'ари и ханбалитов). Я также процитировал то, что упоминал Ибн Асакир в своей книге о добродетелях аль-Аш'ари: ханбалиты и аш'ариты оставались в согласии вплоть до времени аль-Кушайри. Однако, когда в Багдаде произошла та смута, единство было разрушено. И при этом извест-

«Нет сомнения, что имам Ахмад [ибн Ханбаль] — великий имам и один из величайших предводителей ислама, но к нему причисляют себя люди, которые ввели новшества».

Я ответил: «Это правда. Но это не касается только Ахмада, ведь нет ни одного имама, к которому не примкнули бы люди, от которых он сам был бы далек. Были такие, кто причислял себя к Малику [ибн Анасу], но он был далек от них. Были такие, кто утверждал, что следуют за аш-Шафи'и, но он был чужд им. Были и те, кто приписывал себя к Абу Ханифе, но он был далек от них. Так же были люди, которые приписывали себя к Мусе (мир ему), но он был чужд им. И к

но, что в каждой общине есть как те, кто сбивается с пути, так и те, кто остается стойким на истине.

На протяжении всей своей жизни, вплоть до настоящего момента, я ни разу не призывал кого-либо в вопросах основ религии (*усуль ад-дин*) следовать исключительно ханбалитскому мазхабу или какому-либо другому. Я никогда не отстаивал превосходство какой-либо одной школы и не делал ее предметом своих речей. В своих словах я придерживаюсь лишь того, на чём сошлись праведные предшественники этой общины и ее великие имамы». См. «Маджму' аль-фатава», 3/227-229.

‘Исе (мир ему) причисляли себя люди, от которых он был далек. ‘Али ибн Абу Талиб тоже был далек от тех, кто утверждал, что следует за ним. И даже наш Пророк ﷺ — к нему причисляли себя карматы, батиниты и другие еретики и лицемеры, от которых он был далек».

Антропоморфизм в других мазхабах встречается чаще

Также он отметил в своем выступлении, что к [имени] Ахмада примкнули люди из числа *хашавитов* и антропоморфистов, и высказал подобные утверждения.

Я ответил: «Антропоморфистов и тех, кто приписывает Аллаху ﷻ телесные характеристики, гораздо больше среди последователей других школ, чем среди последователей имама Ахмада. Среди курдов, большинство которых следуют шафиитскому мазхабу, распространено такое количество антропоморфизма и уподобления [Аллаха ﷻ творениям], какого не найти ни в какой другой группе. Даже среди жителей Джиляна⁽³²³⁾,

(323) Джилян — название обширной области, расположенной за землями Табаристана. Это множество деревьев, расположенных на равнинах среди гор, на

где есть как шафииты, так и ханбалиты, присутствуют такие убеждения».

Я сказал: «Однако среди истинных ханбалитов подобные убеждения встречаются значительно реже, чем среди других групп».

В завершение ответа я отметил, что все карамиты, которые придерживаются антропоморфизма, являются ханафитами.

Смысл прозвища «хашавит»

Я также затронул вопрос о термине «хашавиты» — не помню, было ли это в ответ на вопрос эмира или по другой причине, — и сказал: «Этот термин впервые ввели *мутазилиты*. Они называли общину и большинство мусульман словом “хашв”, так же как *рафидиты* называют основную массу мусульман “джумхур”. Под “хашвом” они подразумевали простых людей, тех, кто не принадлежит к знатым или выдающимся слоям общества, и говорили “это из простонародья”, как говорят “это из их большинства”. Первым, кто использовал этот [термин], был ‘Амр ибн

побережье Табаристанского моря (Каспийского моря). См. «Му’джам аль-булдан», 2/201.

‘Убайд, который сказал: “‘Абдуллах ибн ‘Умар (да будет доволен им Аллах) был *хашавитом*”. Таким образом, *мутазилиты* называли общество (простолюдин) “хашвом”, подобно тому как *рафидиты* называют его “джумхуром”».

Я сказал — не помню, было ли это на первом или втором собрании, — что первым, кто заявил, что Аллах является телом, был *рафидит* Хишам ибн аль-Хакам.

Я обратился к этому шейху с вопросом: «Кто из последователей имама Ахмада (да помилует его Аллах) является *хашавитом* в том смысле, который ты подразумеваешь? Аль-Асрам, Абу Дауд, аль-Маррузи, аль-Халляль, Абу Бакр ‘Абдуль-Азиз (Гулям аль-Халляль), Абу аль-Хасан ат-Тамими, Ибн Ха’мид, кадий Абу Я’ля, Абу аль-Хаттаб, Ибн ‘Акыль?» Я повысил голос и сказал: «Назови их! Скажи мне, кто они? Обычные ложные обвинения Ибн аль-Хатыба⁽³²⁴⁾ и его клевета на людей в их убеждениях отменяют шариат и разрушают основы религии? Как и то, что он и другие приписывают им, будто они утверждали, что вечный Коран — это звуки, которые издают

(324) Речь о Фахруддине ар-Рази.

чтецы, и чернила, которыми пишут писцы, и что звук [чтеца] и чернила вечны и безначальны. Кто сказал это? И в какой книге это было найдено? Скажи мне!»

[Я продолжил, указывая на то] что им также приписывали утверждение, будто бы Аллах ﷻ не будет виден в загробной жизни, основываясь на ложных выводах и предпосылках, которые им приписал этот человек. Я начал говорить о том, что этот шейх заслуживает уважения как старейшина их общины и их учитель, и что он обладает достаточным умом и религиозностью, чтобы к нему относились с должным почтением. Я попросил прочитать ему вероучение полностью⁽³²⁵⁾, поскольку он не присутствовал на первом заседании и был приведен на второе собрание, чтобы поддержать их.

Мне передал надежный человек, что после того, как шейх вышел с собрания, он встретился с ним и сказал: «Расскажи мне, что произошло на этом собрании». [Шейх] ответил: «Ни у такого-то, ни у меня нет вины, ведь эмир задал вопрос, и я ответил на него, но, как оказалось, я думал, что

(325) Т.е. трактат «аль-'Акыда аль-Васитя».

вопрос был о чем-то другом». Он также добавил: «Я сказал им: “Почему вы возражаете против этого человека? Ведь он отстаивает отказ от аллегорического толкования (*таъвиля*), а вы поддерживаете его. Оба мнения принадлежат аль-Аш’ари”». Он сказал: «Сам я выбираю мнение, которое отвергает аллегоричное толкование». Затем он достал свое завещание, в котором также было указано, что он поддерживает отказ от аллегоричного толкования.

Человек, рассказывавший мне это, сказал: «Я спросил его: “До меня дошло, что ты сказал в конце собрания, когда присутствующие засвидетельствовали свое согласие: ‘Не записывайте за мной ни отрицание, ни утверждение’. Почему ты так сказал?” Он ответил: “По двум причинам: первая — я не присутствовал на чтении всего послания на первом заседании. Вторая — мои сторонники призвали меня поддержать их, и было бы неподобающим открыто проявить свое несогласие с ними, поэтому я решил не высказываться ни за одну, ни за другую сторону”».

Разъяснение значения понятия «буквальный»
(*хакика*)

Я несколько раз приказывал снова прочитать все послание [«аль-Васитыя»] этому шейху. Однако некоторые из присутствующих сочли это излишним и предложили прочитать ему только тот отрывок, по которому у них был вопрос, особенно по поводу термина «хакика» (истинный, действительный, буквальный — прим.). Когда этот отрывок был прочитан, шейх дал хорошее объяснение, касающееся значения этого термина. Я одобрил это и похвалил его за это. Я сказал: «Нет сомнений, что Аллах ﷻ живой буквально, знающий буквально, слышащий буквально и видящий буквально, и в этом согласны все последователи Сунны и *сыфатиты*⁽³²⁶⁾ всех групп».

[Я сказал: «Все, кто передавал учение праведных предшественников из числа приверженцев хадиса (*ахль аль-хадис*), маликитов, шафиитов, ханбалитов и других, таких как Абу Сулейман аль-Хаттаби, Абу Бакр аль-Хатыб [аль-Багдади], Абу Бакр аль-Исма'или, Абу 'Усман ас-Сабуни, кадий Абу Я'ля, Абу 'Умар ибн 'Абдуль-Барр, Абу Мухаммад аль-Багави — автор "Шарх ас-Сунна", Абу аль-Касим ат-Тейми — автор "ат-

(326) Группа *мутакаллимов* из числа *ашаритов* и *куллябитов*, утверждающих атрибуты Аллаха ﷻ.

Таргиб ва-т-тархиб”, и многие другие, передали подобное. Одни сказали, что путь (*мазхаб*) праведных предшественников [в отношении текстов об атрибутах] — это “проходить их на явном смысле (*захир*)”; другие — “понимать их на явном смысле (*захир*)”; третьи — “пропускать их на явном смысле (*захир*)”. Некоторые говорили: “Понимать их в буквальном смысле (*хакика*), а не иносказательно (*маджаз*)”. А другие ясно передавали от праведных предшественников утверждение того, на что указывают эти атрибуты (то есть утверждение смыслов — *прим.*), как это передали аль-Аш’ари⁽³²⁷⁾, Ибн Хузайма⁽³²⁸⁾, аль-Байхаки⁽³²⁹⁾ и Сайфулдин аль-Амиди.

Термин “хакика” (буквальный смысл) в отношении атрибутов Аллаха ﷻ передали от праведных предшественников и приверженцев Сунны такие ученые, как Абу ‘Умар ибн ‘Абдуль-Барр⁽³³⁰⁾, Абу аль-Касим ат-Тейми аль-

(327) См. «аль-Ибана», стр. 40, 138-139; «Макалат аль-исламийин», стр. 290.

(328) См. «Китаб ат-Тавхид».

(329) См. «аль-Асма ва ас-сыфат», 2/376.

(330) Ибн ‘Абдуль-Барр писал: «Последователи Сунны единодушны в подтверждении всех атрибутов Алла-

Асфхани⁽³³¹⁾ и Абу ‘Абдуллах аль-Куртуби в своем толковании Корана. Аль-Куртуби писал: “Никто из праведных предшественников не отрицал, что Аллах ﷻ вознесся на Свой Трон в буквальном смысле (*хакика*)”⁽³³²⁾.

Все они говорили: “Отрицая определение образа и уподобление” и заявляли: “Поскольку Сущность Аллаха ﷻ утверждается в буквальном смысле, и Его имена понимаются в явном смысле, хотя мы и не знаем образа ни Его Сущности, ни Его атрибутов, в таком случае то же самое относится и к Его атрибутам. Ведь знание образа ат-

ха ﷻ, упомянутых в Коране и достоверной Сунне, в вере в них и в понимании их в буквальном смысле, а не иносказательно. Однако они не определяют образ этих атрибутов и не описывают их в подробностях.

Что же касается последователей нововведений — *джахмитов*, *мутазилитов* и *хариджитов*, — то они, напротив, отвергают эти атрибуты и не понимают их буквально. Подтверждающих атрибуты они считают уподобляющими Аллаха ﷻ творениям. В глазах же тех, кто признает атрибуты, эти еретики отрицают самого Бога». См. «ат-Тамхид», 7/145.

(331) См. «аль-Худджа фи баян аль-махадджа», 1/357-385, 400.

(332) См. «Тафсир аль-Куртуби», 7/219.

рибута ответвляется от знания образа сущности описываемого”. Если кто-то спросит: “Каковы Его атрибуты?” — ему ответят: “А какова Его сущность?” Если он скажет: “Я не знаю, какова Его Сущность”, — то ему ответят: “И мы не знаем, каковы Его атрибуты”.

Некоторые ученые, в том числе кадий ‘Ийяд и другие, передали, что путь (*мазхаб*) праведных предшественников — проходить эти тексты так, как они пришли, при этом зная, что явным смыслом (*захир*) в них не подразумевается.

Можно объединить обе эти передачи, понимая, что слово “захир” (явный смысл) является многозначным термином. Те, кто отвергает “захир” (явный смысл), имеют в виду, что отрицают то понимание, которое кажется некоторым людям уподоблением качеств творений или предполагает недостаток по отношению к Творцу. Например, если сказать: “Явный смысл (*захир*) фразы ‘фи-с-сама’⁽³³³⁾ — это то, что небо охватывает Его или несет Его”. Нет сомнений, что такой смысл недопустим, ведь Аллах ﷻ не нуждается в

(333) Фраза «фи-с-сама» имеет три значения: «внутри неба», «над небом» и «в возвышенности». Первый смысл недопустим в отношении Аллаха ﷻ.

Своих творениях, и ничто не может Его объять.
Пречист Он и превыше всего этого.

Напротив, Аллах ﷻ сказал:

﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾

«Его Престол объемлет небеса и землю»⁽³³⁴⁾

Он ﷻ также сказал:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾

«Он удерживает небеса и землю, чтобы они не
разрушились»⁽³³⁵⁾

И также сказал:

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّتٌ بِيَمِينِهِ﴾

«Они не ценили Аллаха должным образом, а
ведь вся земля будет лишь пригоршней в Его

(334) 2:255.

(335) 35:41.

**[руке] в День Воскресения, а небеса будут
свернуты Его десницей»⁽³³⁶⁾**

Таким образом, кто утверждает, что Аллах ﷻ нуждается в том, что несет или объемлет Его, или что Он находится внутри чего-то, что охватывает и укрывает Его, — тот впал в заблуждение и вводит в него других.

Те же, кто передавал утверждение явного смысла (*захира*) этих атрибутов, имели в виду тот явный смысл, который соответствует Величию Всевышнего Аллаха ﷻ, не предполагая при этом ни недостатка, ни начальности. Они также единодушно согласились, что такой явный смысл применим к Его Жизни, Знанию, Слуху, Зрению, Могуществу и Воле».

Все они согласились, что Он буквально существует, буквально Живой, буквально Знающий, буквально Могучий, буквально Говорящий, и таким же образом понимаются другие Его имена и атрибуты, а затем были проведены исследования и обсуждения на эту тему»]⁽³³⁷⁾.

(336) 39:67.

(337) Этот отрывок упомянут в «Джами' аль-масаиль», 8/188-190.

[Я сказал:] «Даже если некоторые последователи нововведений оспаривают часть из этого, нет сомнений, что Аллах ﷻ существует и творение существует. Понятие “существование” используется как для Аллаха ﷻ, так и для творений, будь то в контексте омонимии⁽³³⁸⁾, или в контексте унивокации⁽³³⁹⁾, или в контексте аналогии⁽³⁴⁰⁾, ко-

(338) Омонимия (аль-иштирак аль-ляфзи = الاشتراك اللفظي) — это когда одно слово имеет несколько различных значений, не связанных между собой. Например, слово «عين» ('айн) в арабском языке может означать «глаз», «родник» и «шпион». В каждом случае слово одинаково произносится, но значения его совершенно разные. Это и есть омонимия — использование одного и того же слова для обозначения различных понятий. Однако его использование во всех случаях остается буквальным, а не иносказательным.

(339) Унивокация (ат-тава'ту = التواطؤ) — это использование одного и того же слова для обозначения различных предметов или понятий, имеющих одно общее значение. Например, слово «человек» применяется ко всем людям одинаково, независимо от их индивидуальных различий. Унивокация предполагает, что слово относится ко всем объектам с одинаковым значением.

(340) Аналогия, или градированная унивокация (ат-ташкик = التشكيك) — это использование одного слова для обозначения различных предметов или понятий, где значение слова варьируется в зависимости от

торая является одним из видов унивокации. Но в любом случае: Аллах ﷻ существует буквально, и творение существует буквально, и не следует опасаться того, что использование этого термина в отношении Творца и творения в буквальном значении может привести к чему-то опасному. В этом случае я не стал выделять какое-либо из трех возможных мнений, поскольку моя цель [была бы достигнута при любом из них]⁽³⁴¹⁾».

Моя цель заключалась в том, чтобы подтвердить сказанное мною с опорой на учения всех течений и разъяснить согласие праведных предшественников и тех, кто следовал за ними, с тем, что я изложил. [Я хотел показать,] что выдающиеся представители четырех мазхабов, а также аль-Аш'ари и его ведущие последователи придерживались того, о чем я говорил. Ведь до второго собрания ко мне обратились крупные ученые шафиитского мазхаба, последователи аль-Аш'ари,

контекста или степени выраженности. Например, слово «свет» может относиться как к солнцу, так и к лампе. В данном случае степень «света» различна, но общее понятие остается.

(341) Этот отрывок упомянут в «аль-'Укуд ад-дуррия», стр. 299.

ханафиты и другие, которые были сильно обеспокоены предстоящим заседанием. Они опасались, что оппоненты возьмут верх и, кроме того, беспокоились о себе, что среди них произойдет раскол, поскольку если бы моя позиция была подкреплена доказательствами или не нашлось бы среди их имамов тех, кто согласился бы с ней, это привело бы к расколу. Им было бы сложно публично проявить несогласие с мнениями своих соратников, что дало бы их противникам возможность достичь своих целей.

И если среди имамов их мазхабов есть те, кто утверждает это, и если доказательства подтверждают, что это является мнением праведных предшественников, тогда они могут открыто заявить об этом, будучи уверенными в своей правоте.

Некоторые из видных ханафитских ученых, которые встречались со мной, сказали: «Если бы ты сказал, что это мнение Ахмада, и стоял бы на этом, спор бы прекратился», имея в виду, что таким образом я смог бы отвлечь противников от себя, заявив, что это практикуемый мазхаб, и тем самым избавил бы тех, кто настаивает на своей позиции и кто спорит, от выявления согласия.

Я ответил: «Нет, клянусь Аллахом ﷺ, это не является чем-то, что принадлежит исключительно Ахмаду ибн Ханбалию. Это убеждение праведных предшественников этой общины и имамов последователей хадисов!»

Я также сказал: «Это убеждение Посланника Аллаха ﷺ, и каждое слово, которое я упомянул, я подтверждаю аятом, хадисом или единогласным мнением праведных предшественников. Я также привожу тех, кто передает этот консенсус от праведных предшественников, из числа всех групп мусульман: правоведов четырех мазхабов, *мутакаллимов*, последователей хадисов и суфиев»⁽³⁴²⁾.

(342) В передаче брата Ибн Таймии 'Абдуллаха приводится: «Наместник султана каждый раз, когда упоминался хадис, и он (Ибн Таймия) ссылаясь на достоверные сборники аль-Бухари и Муслима, спрашивал их: “Так сказал Пророк ﷺ?” Они отвечали: “Да”. Тогда он говорил: “Что можно сказать тому, кто говорит словами Пророка ﷺ?”

Он также спросил его: “Все, что ты сказал, ты говоришь от себя?”, — на что [Ибн Таймия] ответил: “Нет, я передаю все это от Пророка этой общины ﷺ. Я объясняю, что исламские группы передают это от праведных предшественников точно так же, как я пе-

Я сказал беседовавшему со мной одному из крупнейших шафиитских ученых, чтобы разъяснить, что изложенное мной является мнением праведных предшественников и учением имамов, последовавших за аш-Шафи'и. Я привел слова самого аль-Аш'ари и имамом из числа его последователей, которые опровергают доводы этих оппонентов. Пусть каждый шафиит и всякий, кто следует мнению аль-Аш'ари, согласному с учением праведных предшественников, встанет на защиту этого пути. Я также разъяснил, что мнение, приписываемое аль-Аш'ари относительно аллегоричного толкования атрибутов-хабария (передающихся в священных текстах), не имеет истинного основания в его учении; это лишь точка зрения определенной группы его последователей. Следовательно, существует два мнения у *ашари-тов*, но не два мнения у самого аль-Аш'ари.

редаю, и что имамы ислама придерживаются этого. Я обсуждаю это и знаю мнение каждого, кто не соглашается со мной в этом вопросе”.

Шейх был крайне раздражен на представителя маликитов и Сафиюддина аль-Хинди и заставил их замолчать так, что они больше ничего не сказали на тему упомянутого». См. «Маджму' аль-фатава», 3/209. См. также «Джами' аль-масаиль», 8/190-192.

Когда я упомянул на собрании, что все имена Аллаха ﷻ, которые также могут применяться к сотворенным существам, такие как слово «существование» (*вуджуд*), используются в буквальном смысле как по отношению к тому, чье существование обязательно (*ваджиб*), так и к тому, чье существование вероятно (*мумкин*), на основе трех мнений, два крупных ученых вступили в спор о том, употребляется ли это слово в контексте омонимии (*аль-иштирак аль-ляфзи*) или же оно употребляется в контексте унивокации (*та-вату*).

Один из них утверждал, что понятие «существование» используется в контексте унивокации, в то время как другой настаивал на том, что оно используется в контексте омонимии, чтобы избежать заключения о том, что Аллах ﷻ состоит из частей (*таркиб*). Второй добавил: «Фахруддин [ар-Рази] упомянул, что этот спор основывается на вопросе: является ли существование каждой вещи идентичным ее сущности или нет?» Те, кто считает, что существование и сущность одной вещи идентичны, утверждают, что слово [«существование»] используется в контексте омонимии. А те, кто считает, что понятие «существование» — это

нечто добавленное к сущности, говорят, что оно употребляется в контексте унивокации⁽³⁴³⁾.

Первый ученый высказался в пользу того, что существование добавляется к сущности, чтобы поддержать точку зрения о том, что это слово используется в контексте унивокации. Второй же заявил, что ни *ашариты*, ни последователи Сунны не утверждают, что существование Аллаха ﷻ идентично Его сущности, что вызвало несогласие первого.

На это я ответил: «Что касается *мутакаллимов* среди последователей Сунны, то они утверждают, что существование каждой вещи идентично ее сущности. Что касается другого мнения, что существование является чем-то добавочным к сущности, то оно принадлежит *мутазилитам*». Оба этих мнения имеют свою долю истины, однако правильным является то, что эти понятия (имена Аллаха ﷻ) употребляются в контексте унивокации, как я уже разъяснил в других местах⁽³⁴⁴⁾.

(343) См. «Минхадж ас-сунна», 2/581.

(344) Ибн Таймия в своих книгах и посланиях объяснил, что слова, используемые для описания Творца ﷻ и

творения, не принадлежат к категории омонимии (*аль-иштирак аль-ляфзи*), но скорее относятся к категории «аль-мушаккик» (анalogии или градируемой унивокации). Он также отметил, что некоторые из специалистов в области логики и терминологии не выделяют «аль-мушаккик» как отдельный третий вид, считая его разновидностью «аль-мутавати» (унивокации).

Ибн Таймия аргументированно поддержал точку зрения, что «аль-мутавати» (унивокацию) можно подразделить на два типа:

- 1) та, чьи значения полностью одинаковы для всех объектов, к которым она применяется;
- 2) та, чьи значения различаются и варьируются (известна как «аль-мутавати аль-хасс», или же «мушаккик»).

Таким образом, в трудах Ибн Таймии нередко можно увидеть, что он использует термин «мутавати» — «ат-тавату», — имея в виду «ат-тавату аль-хасс». Однако те, кто выделяет «аль-мушаккик» как отдельную третью категорию, видят в этом различие, рассматривая такие термины именно как «аль-мушаккик», а не как «аль-мутавати». Однако споры о терминологии сами по себе не имеют значения, если суть понятия ясна, а его значение правильно понято. См. «аль-Джаваб ас-сахих», 4/425-426.

Также я предоставил два известных ответа на сомнения, связанные с понятием «таркиб» (сочлененность)⁽³⁴⁵⁾.

Что касается предположения, что вопрос о том, является ли существование вещи идентичным ее сущности или нет, то это ошибка, относимая к Ибн аль-Хатыбу⁽³⁴⁶⁾. Даже если мы утверждаем, что существование вещи идентично ее сущности, это не означает, что имя должно применяться исключительно в контексте омонимии, как это происходит с родовыми именами (*асма аль-аджнас*)⁽³⁴⁷⁾.

(345) См. «Маджму' аль-фатава», 5/333, 6/344-350; «Дар ат-та'аруд», 4/219.

(346) Имеется в виду Фахруддин ар-Рази.

(347) В науке «мантык» (логика) термин «исм аль-джинс» (اسم الجنس) относится к понятию родового имени, которое обозначает общий класс или категорию вещей, объединенных общими свойствами. Оно указывает на сущность, которая является общей для множества индивидуумов или видов, и не связано с конкретным индивидуумом или частным случаем.

«Исм аль-джинс» делится на два основных типа:

1. «Джинс кариб» (جنس قريب) — ближайший род. Это наиболее общая категория, которая включает в себя определенные виды, например, «животное»

Например, слово «чернота» (*савад*) используется для обозначения всех проявлений черного цвета на основе унивокации, хотя конкретная чернота одной вещи не идентична черноте другой вещи. Имя обозначает общий смысл, присущий обеим вещам, что называется абсолютным всеобщим понятием (*аль-мутляк аль-куллий*). Однако это обобщенное понятие в абстрактной форме существует лишь в уме и не требует отрицания общего смысла между отдельными сущностями в объективной реальности.

Если бы он отрицался, тогда не существовало бы имен, использующихся в контексте униво-

(حيوان) по отношению к «человеку» (إنسان) и «льву» (أسد).

2. «Джинс ба'ид» (جنس بعيد) — более удаленный род, который включает в себя более широкие категории, например, «сущность» (ذات) по отношению к «животному» и «растению».

«Исм аль-джинс» (родовое имя) используется в логике для классификации объектов и понятий, чтобы определить их место в общей иерархии сущностей и понятий. Оно помогает выделить общее понятие, которое объединяет различные виды или индивидуумы, при этом само по себе родовое имя не обозначает конкретного индивида, а только его родовую принадлежность.

кации, а ведь большинство имен в языке именно такие. Эти имена включают в себя родовые понятия, то есть названия, которые относятся как к вещи, так и ко всему, что на нее похоже, будь это имя предмета или качества, имя непроизводное (*джа́мид*) или производное (*муштакк*), и независимо от того, является ли это логическим или правовым родом, или нет. На самом деле, термин «род» в [арабском] языке включает в себя роды, классы, виды и тому подобное. Все они — имена, и их обозначаемые сущности в реальности отличаются друг от друга, но имеют общую основу для именования.

Отрицание оппонентами хадиса ‘Аббаса ибн ‘Абдуль-Мутталиба

Когда один из них попросил вновь зачитать хадисы, упомянутые в вероучении [«аль-Васитя»], чтобы попытаться найти недостатки в некоторых из них, я сразу понял его намерение. Я сказал: «Кажется, ты готовишься оспорить хадис об “ав’алях”⁽³⁴⁸⁾ — хадис от ‘Аббаса ибн ‘Абдуль-Мутталиба». Они же проявили свою придирчивость и обратились к тому, что говорил За-

(348) Существа, несущие Трон Аллаха.

киюддин ‘Абдуль-‘Азым со ссылкой на аль-Бухари в его «Тарихе»⁽³⁴⁹⁾: «‘Абдуллах ибн ‘Амира не известен тем, что слышал хадисы от аль-Ахнафа». На что я ответил: «Этот хадис, хотя и передан авторами “Сунанов”, такие как Абу Дауд⁽³⁵⁰⁾, Ибн Маджа⁽³⁵¹⁾ и ат-Тирмизи⁽³⁵²⁾, имеет два известных пути передачи. И критика одного из них не отменяет подлинности другого».

Он сказал: «Разве не весь этот хадис зависит от Ибн ‘Амиры? А ведь аль-Бухари утверждал, что неизвестно, чтобы он слышал что-либо от аль-Ахнафа».

Я ответил: «Этот хадис передал имам имамов Ибн Хузайма в своей книге “ат-Тавхид”⁽³⁵³⁾, где он строго следовал правилу, согласно которому приводил в качестве довода только те хадисы, которые переданы цепочкой надежных передатчи-

(349) См. «ат-Тарих аль-кабир», 5/159.

(350) Передал Абу Дауд в главе о *джахмитах*, 4723.

(351) Передал Ибн Маджа в главе о том, что отрицают *джахмиты*, 193.

(352) Передал ат-Тирмизи в разделе о толковании Корана, 3320.

(353) См. «Китаб ат-тавхид», 1/234.

ков, идущей непосредственно к Пророку ﷺ». Я сказал: «И здесь важно отметить, что утверждение всегда имеет преимущество перед отрицанием. Аль-Бухари лишь упомянул, что ему не было известно о том, чтобы Ибн 'Амира слышал от аль-Ахнафа, но он не утверждал, что другие люди тоже этого не знают. Если же кто-то другой, такой как имам имамов Ибн Хузайма, был уверен в подлинности этой цепочки и подтвердил ее, то его знание и утверждение превосходят отрицание и незнание других».

Все согласились с этим, и некоторые из присутствующих начали высказывать похвалы, которые было бы неуместно пересказывать. Затем они начали обсуждать темы, которые не были непосредственно затронуты в вероучении [«аль-Васитья»], но имели отношение к тому, что я сказал по ряду вопросов, или касались того, что можно понять из этого вероучения.

**Ответ на заявление, что имам аш-Шафи'и
придерживался аллегоричной трактовки
текстов об атрибутах**

Один из старейших среди них принес [на втором заседании]⁽³⁵⁴⁾ книгу аль-Байхаки «аль-Асма ва ас-сыфат» (имена и атрибуты) и сказал: «В этой книге приводится толкование атрибута «лик» (*аль-ваджх*) с точки зрения праведных предшественников». [Тогда я вспомнил то, что приготовил]⁽³⁵⁵⁾ и сказал: «Ты, вероятно, имеешь в виду слова Всевышнего ﷻ:

﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾

«Аллаху принадлежат восток и запад; куда бы вы ни обратились, там лик (*ваджх*) Аллаха»⁽³⁵⁶⁾

Он сказал: «Да. Муджахид⁽³⁵⁷⁾ и аш-Шафи'и⁽³⁵⁸⁾ толковали это (слово «лик» — прим.) как “кибла (направление) Аллаха ﷻ”».

(354) См. «Маджму' аль-фатава», 6/15.

(355) См. «Маджму' аль-фатава», 6/15.

(356) 2:115.

(357) Муджахид сказал: «Это кибла (направление) Аллаха ﷻ. И где бы ты ни находился — на востоке или западе — не поворачивайся никуда, кроме как к ней». См. «аль-Асма ва ас-сыфат», 2/107.

[Этот вопрос не был направлен ко мне напрямую, поскольку они не обсуждали со мной атрибут «лик» (*аль-ваджх*), и я его не утверждал. Однако они затронули этот вопрос в общем контексте, и мои слова были ограничены в соответствии с тем, что упоминалось в ответах. Поэтому в данном случае я не считал нужным [углубляться в этот вопрос и] доказывать истину перед ними]⁽³⁵⁹⁾.

Я сказал: «Да, это достоверно передано от Муджахида, аш-Шафи'и и других, и это истина [что в них (словах Всевышнего ﷻ) подразумевается “кибла (направление) Аллаха ﷻ”]⁽³⁶⁰⁾. Однако этот аят не относится к аятам об атрибутах Аллаха ﷻ».

А тот, кто считает этот аят указывающим на атрибут, ошибается, как это сделали некоторые группы. Контекст речи указывает на истинное значение, когда говорится: «**Аллаху принадлежат восток и запад; куда бы вы ни обратились, там лик (ваджх) Аллаха**». Восток и запад — это

(358) Аш-Шафи'и сказал: «Имеется в виду, а Аллах ﷻ знает лучше: “Там направление, к которому обратил вас Аллах”». См. «аль-Асма ва ас-сыфат», 2/106-107.

(359) См. «Маджму' аль-фатава», 6/16.

(360) См. «Маджму' аль-фатава», 6/16.

направления, а слово «лик» (ваджх) здесь означает «направление» [то есть там находится кибла (направление) Аллаха ﷻ, так как в данном контексте слова «ваджх» (лик), «джиха» (сторона) и «виджха» (направление) означают одно и то же]⁽³⁶¹⁾. [Арабы] говорят: «Какой “ваджх” ты желаешь?» — то есть «какую сторону?». «Я желаю этот “ваджх”» — то есть «эту сторону». Так же как в аяте:

﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا﴾

«И у каждого есть направление (виджха), к которому он обращается»⁽³⁶²⁾

[То есть «к которому он поворачивается»]⁽³⁶³⁾. Поэтому в аяте сказано: **«Куда бы вы ни обратились, там лик (ваджх) Аллаха»** — то есть куда бы вы ни направились, в какую бы сторону

(361) Этот отрывок упомянут в «Джами' аль-масаиль», 8/193-194.

(362) 2:148.

(363) Этот отрывок упомянут в «Джами' аль-масаиль», 8/194.

ни обратились [там направление Аллаха ﷻ — Его кибла]⁽³⁶⁴⁾.

[Таким образом, слова Всевышнего ﷻ «**направление (виджха), к которому он обращается**» подобны словам «**Куда бы вы ни обратились, там лик (ваджх) Аллаха**»; оба этих аята схожи по смыслу и выражению. Оба они говорят о направлении к кибле, и «лик» и «сторона» в аятах указывают на то, куда верующие должны поворачиваться [при совершении молитвы], то есть в сторону киблы]⁽³⁶⁵⁾.

[Я сказал: «Контекст указывает на это, потому что сказано: “**куда бы вы ни обратились**”, где “**куда**” — это обстоятельство места, а “**обратились**” означает “повернуться лицом”. Следовательно, смысл таков: “в какое бы место вы ни повернулись, там лик Аллаха ﷻ”. Таким образом, Аллах ﷻ связал Свой лик с тем местом, куда человек поворачивает свое лицо, и это после слов: “**Аллаху принадлежат восток и запад**”, что

(364) Этот отрывок упомянут в «Джами' аль-масаиль», 8/194.

(365) Этот отрывок упомянут в «Маджму' аль-фатава», 6/16.

охватывает все стороны. Подобное также содержится в другом аяте:

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

«Глупые люди скажут: “Что заставило их отвернуться от киблы (молитвенного направления), к которой они поворачивались прежде?” Скажи: “Аллаху принадлежат восток и запад; Он наставляет, кого пожелает, на прямой путь”»⁽³⁶⁶⁾

Аллах ﷻ сообщил, что все стороны принадлежат Ему, что указывает на то, что это приписывание является указанием на особое выделение и почет, как если бы было сказано: “сторона Аллаха ﷻ” или “кибла Аллаха ﷻ”. Однако есть люди, которые признают, что под этим подразумевается “сторона Аллаха ﷻ”, то есть “кибла Аллаха ﷻ”, но при этом утверждают, что этот аят указывает на атрибут и на то, что раб поворачивается лицом к своему Господу ﷻ, как сказано в хадисе: **“Когда кто-либо из вас встает на молитву, Аллах нахо-**

(366) 2:142.

дится перед его лицом”⁽³⁶⁷⁾, а также в другом изречении: *“Аллах не перестает обращать Свой лик к Своему рабу до тех пор, пока тот остается обращенным к Нему, но когда раб отворачивается в сторону, Аллах также отворачивает от него Свой Лик”*⁽³⁶⁸⁾. Они говорят, что аят указывает на оба смысла (и киблу, и атрибут — прим.). Однако это уже другой вопрос, не относящийся к данной теме.

Суть в том, что если сказать: “Там кибла Аллаха ﷻ”, то это не будет тем аллегорическим толкованием, вокруг которого ведутся прения и которое отрицают противники интерпретации аятов об атрибутах. Также это не является аргументом и в пользу тех, кто утверждает атрибуты. Это толкование само по себе верно, и аят ясно указывает на него. Если же аят также указывает на утверждение атрибута, то это уже другой вопрос.

Что касается выражения “там Лик Аллаха ﷻ” и того, означает ли оно “там кибла Аллаха ﷻ”, возникает вопрос: назван ли Лик киблой, потому что лик (*ваджх*) и сторона (*джиха*) — это одно и то

(367) Аль-Бухари, 405; Муслим, 551.

(368) Ахмад, 21508; Абу Дауд, 909; ан-Насаи, 1195.

же, или же потому, что тот, кто обратился к лику Аллаха ﷻ, тем самым обратился к Его кибле? Эти вопросы требуют более глубокого исследования, но это не тот случай, когда они должны быть разобраны»]⁽³⁶⁹⁾.

[Некоторые люди ошибаются, приписывая к аятам об атрибутах Аллаха ﷻ то, что не является ими, так же как ошибаются другие, считая некий смысл иносказательным, противоречащим явному, тогда как он на самом деле является явным значением слова, как это видно на примере данного аята и ему подобных⁽³⁷⁰⁾. Также приме-

(369) Этот отрывок упомянут в «Маджму' аль-фатава», 6/16-17.

(370) Ибн Таймия писал: «Поразмышляй над этим, ибо в этом вопросе люди часто допускают ошибки, когда между отрицающими и утверждающими атрибуты Аллаха ﷻ возникает спор относительно какого-либо божественного атрибута или доказательства, которое упомянуто в текстах. Один из участников спора стремится сделать так, чтобы данное слово, где бы оно ни встречалось, указывало на атрибут, и это было его явным смыслом.

Отрицающий атрибуты Аллаха ﷻ говорит: "В том контексте это слово не указывает на атрибут, и поэтому не указывает на него и здесь (т.е. если в одном контексте определенное слово не указывает на атри-

бут, то и во всех других местах оно тоже не будет указывать на него — прим.)”.

Некоторые из утверждающих атрибуты, в свою очередь, говорят: “Здесь это слово указывает на атрибут, следовательно, оно должно указывать на него и в другом месте”. И когда они находят в некоторых текстах указание на божественный атрибут, то начинают воспринимать каждое упоминание, которое, по их мнению, может быть приписано Аллаху ﷻ как атрибут, как аят об атрибутах. Пример этому — слова Всевышнего ﷻ: **“Горе мне за то, что я был нерадив к джанбу Аллаха (по отношению к Аллаху)”** [39:56].

Такое ошибочное понимание присуще как некоторым утверждающим атрибуты Аллаха ﷻ, так и отрицающим их. Это одна из самых больших ошибок, ведь смысл выражения в каждом случае определяется его контекстом и теми лексическими и ситуативными указаниями, которые его окружают. Даже в случае с творениями слова, которые могут быть восприняты как указание на их атрибуты, часто используются в совершенно ином смысле, не связанном с атрибутами.

Я приведу два полезных примера. Первый из них — это атрибут “лик”. Поскольку утверждение этого атрибута является мнением приверженцев хадисов (ахль аль-хадис) и мутакаллимов-сыфатитов, из числа куллябитов, ашаритов и каррамитов, а его отрицание — мнением джахмитов, среди которых мутазилиты и другие, а также мнением некоторых сыфатитов из числа ашаритов и других, то стало так, что некоторые

ром является изречение Пророка ﷺ: *«Черный камень — это правая рука Аллаха на земле, и тот, кто дотронется до него и поцелует его —*

люди из обеих групп при каждом упоминании аята, где говорится о “лик”, считали, что он касается предмета их спора. Утверждающие атрибуты рассматривают его как атрибут, который нельзя толковать аллегорически, а отрицающие атрибуты полагают, что если существует довод на то, что упомянутое в данном контексте не является атрибутом, то и во всех других случаях оно не будет являться атрибутом.

Примером этому служат слова Всевышнего ﷻ: *“Аллаху принадлежат восток и запад; куда бы вы ни обратились, там Лик Аллаха”* [2:115]. Некоторые из утверждающих и отрицающих божественные атрибуты включают данный аят в разряд аятов об атрибутах Аллаха ﷻ. Одни, утверждающие, как Ибн Хузайма, используют его для доказательства утверждения атрибута “лик”, тогда как другие, отрицающие, толкуют этот аят в ином смысле, не связанном с атрибутом, и используют это как довод в вопросе, вокруг которого ведутся прения». Затем он рассказал о том, что произошло на дискуссии вокруг послания «аль-Васитыя». См. «Маджму’ аль-фатава», 6/14-15.

как будто бы пожмет и поцелует правую руку Аллаха»⁽³⁷¹⁾.

(371) Передали Ибн Хузайма в «ас-Сахих», 4/221; ат-Табарани в «аль-Авсат», 1/178.

Ибн Таймия писал: «Данный хадис передается от Пророка ﷺ через цепочку передатчиков, которая не считается достоверной. Однако более известным является сообщение от Ибн 'Аббаса, который сказал: "Черный камень — это правая рука Аллаха на земле, и тот, кто дотронется до него и поцелует его — как будто бы пожмет и поцелует правую руку Аллаха". Если вдуматься в это ограниченное выражение, станет очевидно, что оно не представляет трудности для понимания, кроме как для тех, кто не обратил должного внимания на его смысл.

Он сказал: "правая рука Аллаха на земле", ограничив это выражение указанием "на земле" и не оставив его в неограниченной форме, просто сказав "правая рука Аллаха". Таким образом, ограниченное выражение несет иной смысл, нежели неограниченное. Далее он добавил: "И тот, кто дотронется до него и поцелует его — как будто бы пожмет и поцелует правую руку Аллаха". Очевидно, что сравниваемое не идентично тому, с чем его сравнивают. Это ясно указывает, что прикоснувшийся к камню не пожимает буквально правую руку Аллаха ﷻ, а лишь уподобляется тому, кто сделал бы это.

Таким образом, как начало, так и конец хадиса подтверждают, что Черный камень вовсе не является ат-

Ответ на заявление, что имам Малик придерживался аллегоричной трактовки текстов об атрибутах

Некоторые из присутствующих сказали мне: «Передается, что Малик сказал о хадисе о нисхождении: “Нисходит Его повеление”».

Я ответил: «Этот хадис передал его писарь Хабиб⁽³⁷²⁾, а он был лжецом».

рибутом Аллаха ﷻ, как это очевидно любому разумному человеку. Напротив, в этом хадисе разъясняется, что, так же как Аллах установил для людей Дом для совершения ритуального обхода (*таваф*), Он дал им нечто, к чему они могут прикасаться. Это подобно традиции целования руки великих людей, что символизирует проявление почета и приближение к ним, как это принято в обычаях.

Аллах ﷻ и Его Посланник ﷺ не говорят того, что может ввести людей в заблуждение. Напротив, они обязательно разъясняют все, чего следует остерегаться. Таким образом, в хадисе содержится разъяснение, что этот ритуал не предполагает уподобления Аллаха ﷻ творениям». См. «Маджму' аль-фатава», 6/397.

(372) Абу Мухаммад Хабиб ибн Абу Хабиб, известный также как Ибрахим, по другим сведениям, как Разик или Марзук, египтянин, служил писарем у Малика ибн Анаса и принадлежал к младшему поколению последователей *табиинов*. Его хадисы передавал Ибн

Они возразили: «Эти слова передаются не только через Хабиба, но и через другой путь — от Мутаррифа⁽³⁷³⁾».

Маджа. Абу Дауд сказал о нем: «Он был одним из самых больших лжецов» и «Все его хадисы — вымышленные». Ибн Хиббан утверждал: «Он передавал вымышленные хадисы от достоверных передатчиков». Ибн 'Ади в своем труде «аль-Камиль» (2/414) писал: «Большинство хадисов, переданных Хабибом, содержат вымышленные тексты и искаженные цепочки передач. Он не стыдился фабриковать хадисы, и его репутация среди лжецов была очевидной». Хабиб скончался в 218 году по хиджре. См. «Мизан аль-и'тидаль», 1/452; «Тахзиб ат-тахзиб», 2/181; «Икмаль ат-тахзиб аль-камаль», 3/363.

Упомянутое предание содержится в «аль-Муватта» Малика, где после приведения хадиса о нисхождении сказано: «Хабиб сказал: "Малик сказал: 'Его повеление нисходит каждую ночь на заре, но Всевышний благословен и велик, Он Сам по Себе вечен и не исчезает, и Он везде'"». См. «аль-Муватта» в передаче аль-Джавхари, стр. 151-152.

- (373)** Абу Мус'аб Мутарриф ибн 'Абдуллах ибн Мутарриф ибн Сулейман ибн Ясар аль-Ясари аль-Хияли, житель Медины, был вольноотпущенником Маймуны и племянником Малика ибн Анаса. Его хадисы передавали аль-Бухари, ат-Тирмизи и Ибн Маджа. Он считался достоверным передатчиком, и Ибн 'Ади ошибся, попытавшись его ослабить. Мутаррифа ставили

выше других учеников Малика. Он скончался в 220 году по хиджре. См. «Икмаль тахзиб аль-камаль», 11/230.

Упоминаемое предание приводится Ибн 'Абдуль-Барром в его труде «ат-Тамхид» (7/143), где сказано: «Мухаммад ибн 'Али аль-Джабали, один из достоверных мусульман Кайравана, сообщил, что ему передал Джами' ибн Сувада в Египте: "Мутарриф передал от Малика ибн Анаса, что, когда его спросили о хадисе: *'Воистину, Аллах нисходит ночью на нижнее небо'*, Малик ответил: 'Нисходит Его повеление'"».

Цепочка этого предания является недостоверной по трем причинам:

Во-первых, присутствует разрыв между Ибн 'Абдуль-Барром и аль-Джабали, поскольку Ибн 'Абдуль-Барр не указал полную цепочку передатчиков до аль-Джабали.

Во-вторых, проблема в самом Мухаммаде ибн 'Али аль-Джабали. Его биографию привел аль-Хатыб в своем «Тарих Багдад» (3/31), где говорится: «Есть мнение, что он был фанатичным крайним *рафидитом*». Аз-Захаби также упоминает его в «Тарих аль-ислам» (7/378), отметив: «Абу аль-Хаттаб был убежденным *рафидитом*». В его биографии говорится, что он был поэтом и написал хвалебную оду Абу аль-'Аля аль-Ма'арри, при этом широко известно о его отклонениях и ереси. См. «Мизан аль-и'тидаль», 3/357; «Лисан аль-мизан», 7/378.

Ответ на это предание, передаваемое от имама Малика, схож с ответом на предание, передаваемое от имама Ахмада в аналогичном вопросе. Передается, что в день его диспута с *джахмитами* перед халифом он сказал о словах Аллаха ﷻ: **«Разве ждут они иного, кроме как придет к ним Аллах в тенях облаков вместе с ангелами, и дело будет решено, и все дела**

В-третьих, ненадежность передатчика по имени Джами' ибн Сувада. Ад-Даракутни в своем труде «Гараиб Малик» привел одно из его преданий и отметил: «Это предание ложно, а Джами' — слабый передатчик». См. «Лисан аль-мизан», 2/415. Ибн аль-Джавзи также привел его хадис в книге «аль-Мавду'ат» (вымышленные предания) и заявил: «Это вымышленное предание, а Джами' — неизвестный передатчик». См. «аль-Кашф аль-хасис» Ибн Сабит ибн аль-'Аджми, стр. 83. Аз-Захаби упомянул Джами'а ибн Сувада, который передавал ложный хадис от Адама ибн Абу Ияса о разрешении объединения двух жен, добавив: «Скорее всего, именно он является причиной этого искажения».

Кроме того, эти два предания, приписываемые имаму Малику ибн Анасу, противоречат общеизвестным и достоверным убеждениям имама, который утверждал атрибуты действия без аллегорического толкования и уподобления.

вернутся к Аллаху»⁽³⁷⁴⁾ — что это означает приход Его повеления⁽³⁷⁵⁾.

(374) 2:210.

(375) Ибн Таймия писал: «Ханбаль передал, что во время испытания (михны) [относительно сотворенности Корана] имаму Ахмаду возразили словами Пророка ﷺ: *“Суры ‘аль-Бакара’ и ‘Али Имран’ явятся в День Воскресения, словно два облака, или две тени, или две стаи птиц...”* и подобными хадисами, в которых упоминаются “приход” или “явление” Корана. Они заявили ему: “Не описывается пришествием и явлением ничего, кроме сотворенного”. На это Ахмад и другие имамы Сунны возразили им, истолковав этот хадис тем, что под ним подразумевается приход награды за чтение сур “аль-Бакара” и “Али Имран”, подобно тому, как упоминается о приходе деяний в могиле и в День Воскресения, и под этим имеется в виду награда за деяния.

Пророк ﷺ сказал: *“Читайте ‘аль-Бакара’ и ‘Али Имран’, ибо они придут в День Воскресения, словно два облака, или две тени, или две стаи птиц с распростертыми крыльями, и будут заступаться за тех, кто их читал”*. Этот хадис приведен в достоверном сборнике [Муслима]. Когда он повелел читать эти суры и упомянул об их пришествии в качестве заступников чтеца, становится ясно, что подразумевается чтение этих сур самим человеком, что является его деянием. И он сообщил о приходе его деяния — чтения этих сур — в той форме, которую он опи-

сал, подобно тому как сообщил о приходе других деяний.

И по этому вопросу имеется подробное обсуждение в других местах: превращает ли Аллах ﷻ деяние в самодостаточную субстанцию (джавхар), или же акциденции (а'рад) не превращаются в субстанции (джавахир)? Подобно тому, как сказано в хадисе: *“Смерть будет приведена в образе белого барана”*.

Смысл данного утверждения заключается в том, что, когда Пророк ﷺ сообщил о “приходе” Корана в этих образах, он имел в виду чтение Корана чтецом, что является его деянием. Это и есть вознаграждение для того, кто читал Коран. Речь не о том, что Само Слово Аллаха ﷻ, которое Он изрек и которое присуще Ему, принимает образ двух облаков. Следовательно, в этом нет никакого довода в пользу джахмитов и их ложных утверждений.

Затем имам Ахмад во время испытания возразил им словами Всевышнего ﷻ: *“Разве ждут они иного, кроме как придет к ним Аллах в тенях облаков...”* [2:210]. Он сказал, как это приписывается ему: «Придет Его повеление» — так передал Ханбаль. Однако никто другой из тех, кто передавал его полемику во время испытания, таких как 'Абдуллах ибн Ахмад, Салих ибн Ахмад и аль-Маррузи, не упомянул этот ответ. Из-за этого между последователями Ахмада возникли разногласия». См. «Маджму' аль-фатава», 5/398-399.

Было сказано, что передатчик допустил ошибку. Также утверждали, что имам Ахмад произнес эти слова, чтобы припереть к стенке своих оппонентов, когда они, опираясь на слова “придет Коран”, утверждали, что это подразумевает его сотворенность. Тогда имам Ахмад ответил им: «Это означает, что придет награда [за чтение Корана], подобно тому, как вы утверждаете, что слова: **“И пришел твой Господь и ангелы, выстроенные рядами”** означают приход Его повеления».

Также было сказано, что это предание указывает на то, что Ахмад толковал аллегорично такие атрибуты, как «приход», «явление» и «нисхождение», в значении «обращение», но не истолковывал другие атрибуты. Некоторые посчитали, что это предание является передачей от имама Ахмада, вытекающей из его основ (*тахридж*), согласно которым необходимо аллегорически толковать некоторые хадисы, касающиеся атрибутов Аллаха ﷺ ⁽³⁷⁶⁾.

(376) Ибн Таймия писал: «Нет сомнений в том, что многочисленные достоверные передачи от имама Ахмада противоречат этой передаче и ясно показывают, что он никогда не утверждал, что под приходом, явлени-

ем и нисхождением Господа ﷻ понимается лишь приход, явление и нисхождение Его повеления. Напротив, он порицал тех, кто выдвигал подобные утверждения.

Что касается тех, кто приписывает имаму Ахмаду аллегорическое толкование нисхождения и других атрибутов из категории “действий”, то среди них есть два мнения:

Одни истолковывают это как “обращение”, подобно тому, как некоторые толкуют слова Всевышнего ﷻ: **“Затем Он истава к небу”** в значении “обратился к небу”. Это то, что упомянул Ибн аз-Загуни.

Другие же (такие как Ибн ‘Акыль и Ибн аль-Джавзи — прим.) истолковывают это как “пришествие Его повеления” и “нисхождение Его приказа”, что упоминается в передаче от Ханбаля.

Группа из последователей Ахмада и других — таких как кадий Абу Я’ля и те, кто следует за Абу аль-Хасаном аль-Аш’ари, — считают, что “действие” — это “результат действия”, то есть творение Аллаха ﷻ, и что Его Сущность не совершает произвольные действия непосредственно. Они заявляли, что смысл нисхождения, вознесения и тому подобного — это действия, которые Господь ﷻ совершает в творениях. И это то, что передано от Абу аль-Хасана аль-Аш’ари и других. Они утверждали, что *истива* — это действие, которое Аллах ﷻ совершил в отношении Трона, благодаря которому Он стал *муставин* (тем, кто совершает *истива* — прим.). И это мнение Абу аль-

Все, что мы сказали о передаче от имама Ахмада, можно сказать и о передаче от имама Малика⁽³⁷⁷⁾.

Хасана ибн аз-Загуни». См. «Маджму' аль-фатава», 5/401.

(377) Ибн Таймия разъяснил, что если бы это предание было подтверждено достоверной цепочкой передатчиков, то ответ на него был бы таким же, как и на предание, приписываемое имаму Ахмаду, где приводится толкование прихода как прихода повеления. Он разъяснил этот вопрос в нескольких своих книгах, таких как «Шарх хадис ан-нузуль» (стр. 56-75), «Маджму' аль-фатава» (5/399-400, 16/405-406).

Есть три возможных объяснения передачи от имама Ахмада, суть которых следующая:

1. Это ошибка передатчика Ханбаль ибн Исхака, который неверно передал слова имама Ахмада. Никто другой из тех, кто передавал его полемику во время испытания, таких как 'Абдуллах ибн Ахмад, Салих ибн Ахмад и аль-Маррузи, не упомянул эти слова. Ханбаль иногда передает рассказы, которые некоторые ученые, как, например, Абу Бакр аль-Халляль и его ученик Гулям аль-Халляль, считают ошибочными. См. «Маджму' аль-фатава», 5/399.

Абу Я'ля писал: «Абу Исхак ибн Шакля сказал: "Это ошибка Ханбаль, в чем не может быть сомнений"». См. «Ибталь ат-таввилят», стр. 158.

Ибн Раджаб писал: «Ибн Хамид говорил: “Я видел, как некоторые наши ученые утверждали, что Абу ‘Абдуллах (имам Ахмад) сказал о ‘приходе’, что это означает приход Его могущества”. Он добавил: “Это было ошибкой того, кто так сказал, и неправильно приписывать эти слова имаму Ахмаду”». См. «Фатх аль-Бари», 9/279.

2. Имам Ахмад сказал это, чтобы привести довод против оппонентов, иллюстрируя слабость их аргументации. Он как бы говорил: «Если Аллах ﷻ сообщил о Своем приходе и явлении, и вы не расценили это как доказательство Его сотворенности, но истолковали как приход Его повеления, то аналогично можно сказать, что приходит награда за чтение Корана, а не сам Коран. Ведь такое истолкование здесь еще более оправдано, потому что речь идет о награде за чтение Корана. Награда является результатом его деяния, и не подразумевается, что речь идет о самом Коране. Если Господь ﷻ сообщил о Своем приходе, а вы истолковали это как приход Его повеления, то тем более, когда речь идет о приходе чтения Корана, следует толковать это как приход награды за его чтение, что является более уместным и логичным». Когда имам Ахмад использовал этот аргумент, он лишь вынуждал оппонентов следовать их собственной логике. Это не означает, что он был согласен с ними, и ему не нужно было придерживаться этого толкования. Ведь этот хадис имеет много аналогий с другими, в которых упо-

И если это действительно достоверно передано от праведных предшественников, то оно мне никак не повредит. Ведь в этом вероучении (“аль-Васитья”) я не упоминал термин “таъвиль” ни в контексте утверждения, ни в контексте отрицания. Я сказал лишь: “без искажения (*тахриф*)”. Правильное же толкование, переданное от праведных предшественников, на которое указывает доказательство, обязывающее его принять, не

минается приход деяний рабов, и здесь подразумевается приход чтения человеком Корана, которое является его деянием. А деяния рабов сотворены, и их награда также сотворена. См. «Маджму’ аль-фатава», 5/400.

Ибн Раджаб писал: «Этот подход считается наиболее правильным в понимании переданного о данной ситуации». См. «Фатх аль-Бари», 7/229.

3. Данную передачу следует считать отвергнутой (*шаазз*), поскольку она противоречит более достоверным и известным словам имама Ахмада, в которых он утверждал атрибуты Аллаха ﷻ — в том числе атрибуты действия, — как они пришли в текстах, и запрещал толковать их иносказательно (как, например, он порицал того, кто толковал аллегорично нисхождение Аллаха ﷻ — прим.). См. «Маджму’ аль-фатава», 16/405; «Мухтасар ас-сава’ик аль-мурсаля», стр. 474; «Фатх аль-Бари», 9/279-280.

считается искажением. Оно подобно тому, что передано от них в толковании аятов Корана и хадисов. Следовательно, если эта передача окажется верной, она не будет противоречить тому, что я озвучил⁽³⁷⁸⁾».

(378) Ибн Кудам также указал на то, что толкование, передаваемое от праведных предшественников, не является тем порицаемым аллегорическим толкованием, которое необходимо отвергать и относить к ереси: «Выражение “Аллах ﷻ с тобой” сразу понимается как “Аллах ﷻ охраняет и оберегает тебя”. Поэтому, когда Аллах ﷻ передал слова Пророка ﷺ: **“Не печалься, ведь Аллах с нами”** [9:40] и сказал Мусе: **“Я с вами обоими, слышу и вижу”** [20:46], если бы подразумевалось, что Аллах ﷻ Своей Сущностью присутствует с каждым из них, это не делало бы их особенными, ведь это утверждение было бы верным в отношении всех людей. В таком случае это не стало бы причиной для утешения Абу Бакра и снятия его печали. Таким образом, становится понятно, что явный смысл этих выражений соответствует нашему пониманию, и это не является аллегорическим толкованием. Однако, даже если бы это считалось аллегорическим толкованием, то его сделали не мы, а праведные предшественники (да помилует их Аллах) чья правота была признана, и за которыми обязательно следовать. Ибн ‘Аббас, ад-Даххак, Малик, Суфьян и многие другие ученые сказали, что слова

В послании «аль-Васитыя» нет ничего порицаемого и еретического

Я обратился к почтенным присутствующим с вопросом: «Есть ли что-либо в этих словах или рассуждениях, что можно считать неверием (*куфр*) или нечестием (*фиск*)?»

Большинство из них прямо заявило, что в этом [вероучении «аль-Васитыя»] нет ни неверия, ни нечестия. Даже те, кто ранее активно спорил и утверждал, что здесь есть неверие, признали, что в этих словах нет ни неверия, ни нечестия.

Некоторые же сказали: «Это — новшество (*бид'а*)».

Большинство присутствующих начало порицать это заявление. Попросил...⁽³⁷⁹⁾ это является новшеством или его одобряемой разновидностью. Некоторые особенно резко осудили эти слова.

Я ответил: «Коран и Сунна не могут быть нововведением. Новшество — это такие убежде-

“Он с вами” [57:4] означают “Своим Знанием”. См. «Замм ат-таъвиль», стр. 45.

(379) В этом месте пропуск в рукописи.

ния, как у Ибн Тумарта⁽³⁸⁰⁾ и ему подобных. Праведные предшественники порицали *калям*, кото-

(380) Абу 'Абдуллах Мухаммад ибн 'Абдуллах ибн Тумарт, прозванный аль-Махди, был инициатором религиозного движения, поддержанного султаном 'Абдуль-Муъмином ибн 'Али, правителем Марокко. Именно он заложил основы государства Альмохадов. Ибн Тумарт заявлял, что происходит из благородного рода хасанаидов, утверждая свою принадлежность к потомкам Али. Он умер в 524 году по хиджре. См. «Вафаят аль-а'ян», 5/45; «Тарих аль-ислам», 11/408.

Ибн Таймия писал: «Поскольку Абу 'Абдуллах Мухаммад ибн Тумарт придерживался *мутазилитского* учения об отрицании атрибутов, его последователи получили название “муваххиды” (монотеисты). Он ясно заявил в своем основном труде об отрицании атрибутов, поэтому в “аль-Муршида” он не упомянул ни одного из утвердительных атрибутов Аллаха ﷻ, таких как Его знание, мощь, речь или любые другие Его утвердительные качества». См. «Шарх аль-Асбахания», стр. 57-58.

Таджуддин ас-Субки писал: «Он придерживался *ашаритского* учения в большинстве вопросов, за исключением вопроса о божественных атрибутах, где он согласился с *мутазилистами* в их отрицании. Также в некоторых других вопросах у него были отличия от *ашаритской* позиции. Кроме того, он скрывал в себе определенные наклонности к *шиизму*». См. «Табакат аш-шафия», 6/117.

рый противоречит Корану и Сунне. Как говорил имам аш-Шафи'и (да смилуется над ним Аллах): "Мой вердикт относительно приверженцев *каляма* таков — их следует бить пальмовыми ветвями и водить по племенам и родам, говоря: 'Вот наказание тем, кто оставил Коран и Сунну и обратился к *калям*у'"⁽³⁸¹⁾. Таким образом, они (праведные предшественники) подвергали критике тех, кто оставил Книгу и Сунну».

Ответ на заявление, что имам Малик не одобрял передачу хадисов об атрибутах

Некоторые сказали: «Малик не одобрял передачу подобных хадисов».

Я ответил: «Передается, что Малик не одобрял, чтобы Мухаммад ибн 'Аджлян⁽³⁸²⁾ передавал

(381) Передал Ибн 'Абдуль-Барр в «Джами' баян аль-'ильм», 2/194.

(382) Мухаммад ибн 'Аджлян, вольноотпущенник Фатимы бинт аль-Валида ибн 'Утбы ибн 'Абд Шамса, известен под *куньей* Абу 'Абдуллах. Он отличался глубокой набожностью, благочестием и пониманием религии (*фикхом*). Его считали надежным передатчиком, и он передал множество хадисов. Он сочетал в себе знания и праведные деяния. Умер в 149 году по хиджре. См.

хадис об образе (*сура*)⁽³⁸³⁾. Возможно, его неприязнь к этому была связана с конкретным случаем

«Табакат аль-кубра», 5/431; «Тарих аль-ислам», 3/971.

(383) Речь идет о том, что передал Абу Джа'фар аль-'Укейли в книге «ад-Ду'афа аль-кабир». Он сказал: «Нам рассказал Микдам ибн Дауд, что Абу Зейд Ахмад [однако правильным является то, что его звали 'Абдуррахман] ибн Абу аль-Гамр и аль-Харис ибн Мискин рассказали ему, что 'Абдуррахман ибн аль-Касим сказал им: "Я спросил имама Малика о тех, кто передает хадис: *'Воистину, Аллах создал Адама по Своему образу'*». Малик сильно порицал это и категорически запретил кому-либо его рассказывать. Ему сказали: "Некоторые ученые рассказывают этот хадис". Он спросил: "Кто эти люди?" Ему ответили: "Мухаммад ибн 'Аджлян передает от Абу аз-Зинада". На это Малик сказал: "Ибн 'Аджлян не знает таких вещей и не является ученым". Затем он упомянул Абу аз-Зинада и сказал: "Он всю свою жизнь служил этим [правителям] и был чиновником, следовавшим за ними". Аль-'Укейли добавил: "Малик ибн Анас не был доволен Абу аз-Зинадом". См. «аль-Ду'афа аль-кабир», 2/251.

В цепочке передатчиков данного предания упоминается аль-Микдам ибн Дауд, о котором ан-Насаи сказал: «Он не заслуживает доверия», а ад-Даракутни назвал его «слабым передатчиком». Также Ибн Юнус и Ибн Аби Хатим отметили: «О нем говорили [с по-

рицанием]». См. «Тарих аль-ислам», 6/838; «Лисан аль-мизан», 8/144.

Такиюддин ас-Субки в приписываемой ему книге «ас-Сайф ас-сакил» также упоминает этот рассказ. Он приводит, что аль-Хасан ибн Исма'ил ад-Дарраб в своей книге «Фадаиль Малик» передал это предание с *иснадом* до Ибн аль-Касима, а тот — через Ибн Вахба от имама Малика (да смилуется над ним Аллах). Однако ас-Субки не привел полный *иснад*. Кроме того, ад-Дарраб считается слабым передатчиком, как на это указал имам ад-Даракутни в «Гарайб Малик», что подтверждается в «Лисан аль-мизан», 3/30, 109.

Ибн Абу Заманин в своей книге «Усуль ас-сунна» (стр. 75) передал со своей цепочкой передатчиков от Ибн аль-Касима следующее: «Малик с величайшим осторожностью относился к передаче любого из хадисов, в которых говорится, что Аллах ﷻ создал Адама по Своему образу, и ослаблял такие хадисы». Однако в этой цепочке передатчиков присутствует Исхак ибн Ибрахим ибн Майсара ат-Туджиби, о котором аз-Захаби в «Сияр а'лям ан-нубаля» (16/80) сказал: «Ибн аль-Фарады отметил о нем: “У него не было знаний в хадисах, и передавал он их по смыслу”». Ибн Фарахун сказал в книге «ад-Дибадж аль-музаххаб» (стр. 96): «У него не было больших знаний в хадисах». Кроме того, в этой цепочке упоминается Мухаммад ибн Ахмад аль-'Утби. Аз-Захаби цитирует Асляма ибн 'Абдуль-'Азиза: «Ибн 'Абдуль-Хаким (ученик имама Малика — *прим.*) сказал мне: “У меня была книга, написанная хорошим почерком, которая

называлась ‘аль-Мустахраджа’, составленная вашим человеком, Мухаммадом ибн Ахмадом аль-‘Утби. Я обнаружил, что большая ее часть была ложной, а вопросы, которые она затрагивала, не имели никакой основы. Эта книга содержала отверженные и отклоненные предания, а также ответы с собраний, о которых не знают ничего те, кто присутствовал на них”». Ибн аль-Фарады добавляет: «Он составил “аль-Мустахраджа”, и большинство ее преданий являются отвергнутыми и отклоненными вопросами». См. «Сияр а’лям ан-нубаля», 12/336.

Также этот рассказ упомянул Ибн ‘Абдуль-Барр от двух других учеников Ибн аль-Касима без упоминания Ибн ‘Аджляна: «Имам Малик порицал тех, кто рассказывал подобные хадисы. Об этом сообщили Асбах и ‘Иса, ссылаясь на Ибн аль-Касима. Он сказал: “Я спросил имама Малика о тех, кто рассказывает такие хадисы, как: *‘Аллах создал Адама по Своему образу’, ‘В День воскресения Аллах откроет Свою голень’ и ‘Аллах опустит Свою руку в огонь, чтобы извлечь из него тех, кого пожелает’*. Имам Малик крайне строго осудил таких людей и запретил кому-либо рассказывать подобные хадисы”». См. «та-Тамхид», 7/150.

Затем Ибн ‘Абдуль-Барр сам объяснил причину такого порицания со стороны имама Малика: «Он испытывал к этому неприязнь, опасаясь, что это может привести к уподоблению [Аллаха ﷻ Его творениям] через размышления о том, как именно это происхо-

из-за страха, что некоторые люди могут впасть в заблуждение по причине этого хадиса. Как говорил ‘Абдуллах ибн Мас’уд: “Если человек расска-

дит (т.е. через размышление об их образе — *прим.*)». См. «ат-Тамхид», 7/150.

Эту версию может подкрепить тот факт, что к имаму Малику действительно приходили люди и начинали задавать вопросы об образе атрибутов Аллаха ﷻ: «Однажды имама Малика спросили о словах Всевышнего “Милостивый вознесся на Трон” [20:5]: “Как Он вознесся?” Имам Малик склонил голову, помолчал, а затем ответил: “Вознесение известно, но как оно произошло — непостижимо. Вопрос об этом является нововведением”». См. «ат-Тамхид», 7/151; «аль-Асма ва ас-сыфат», стр. 408.

Хафиз аз-Захаби выдвинул другую версию: «Имам Малик отверг [рассказ этих хадисов], поскольку они не были достоверно установлены и не дошли до него непрерывной цепочкой передатчиков. Это оправдывает его, так же как оправдано и решение авторов двух достоверных сборников — имамов аль-Бухари и Муслима — включить два первых упомянутых хадиса в свои сборники, основываясь на достоверности их цепочек передачи. Что же касается третьего хадиса, то я не знаком с ним в таком изложении». См. «Сияр а’лям ан-нубаля», 8/105.

Данную версию подкрепляет тот факт, что сам имам Малик в своем сборнике «аль-Муватта» передает другие хадисы об атрибутах Аллаха ﷻ.

зывает людям то, что выше их понимания, это становится смутой для некоторых из них”⁽³⁸⁴⁾. Но другие имамы передавали этот хадис, и он зафиксирован в достоверных сборниках⁽³⁸⁵⁾. Этот хадис не затрагивается в этом вероучении (“аль-Васитыя”). К тому же, сам имам Малик в своем сборнике “аль-Муватта” передал хадисы о нисхождении Аллаха ﷻ и Его смехе».

Я продолжил: «Что касается меня, то я не обращался к простолюдинам и не призывал никого к какому-либо убеждению. Я лишь написал это для одного из судей»]⁽³⁸⁶⁾.

(384) Передал Муслим в предисловии к «ас-Сахих», 1/11.

(385) Аль-Бухари, 6227; Муслим, 2841.

(386) Этот отрывок упомянут в «Джами’ аль-масаиль», 8/194-197.

При этом Ибн Таймия писал в своей книге «ат-Тис’иния»: «Праведные предшественники этой общины и ее имамы всегда говорили об атрибутах Аллаха ﷻ, взятых из Корана из Сунны, давали *фетвы* по ним и рассказывали тексты о них как простым людям, так и ученым. Все это нашло отражение в книгах по тафсиру, хадисам и суннам, число которых знает только Аллах.

Ибн Джурайдж, Ма’мар, Малик ибн Анас и Хаммад ибн Саяма написали книги по тафсиру и хадисам.

Они были одними из самых первых, кто начал записывать знания. Хаммад ибн Саляма посвятил отдельный труд атрибутам Аллаха ﷺ и другим разделам религии. Говорят, что Малик составил свой знаменитый сборник хадисов “аль-Муватта”, последовав в этом за ним. Он сказал: "Я собрал этот труд, опасаясь, что *джахмиты* введут людей в заблуждение своими новшествами, основанными на отрицании и отвержении атрибутов Аллаха ﷺ".

Многие другие имамы из числа праведных предшественников также собирали труды и рассказывали их, чтобы противостоять *джахмитам*, когда те начали отрицать атрибуты Аллаха ﷺ: Ну'айм ибн Хаммад аль-Хуза'и, учитель имама аль-Бухари, написавший книгу об атрибутах Аллаха ﷺ и опровержении *джахмитов*; 'Абдуллах ибн Мухаммад аль-Джу'фи, также учитель аль-Бухари; 'Усман ибн Са'ид ад-Дарими, который написал труд об атрибутах Аллаха ﷺ и опровержении *джахмитов*, а также книгу в опровержение аль-Мариси; имам Ахмад ибн Ханбаль, написавший послание о подтверждении атрибутов Аллаха ﷺ и опровержении *джахмитов*, а его устные высказывания ученикам по этим вопросам были собраны Абу Бакром аль-Халлялем в книге “ас-Сунна”; 'Абдуль-'Азиз аль-Кинани, ученик аш-Шафи'и, посвятивший свой труд опровержению *джахмитов*.

Впоследствии многие имамы написали книги по атрибутам Аллаха ﷺ, среди них 'Абдуллах ибн Ахмад, Ханбаль ибн Исхак, Абу Бакр аль-Асрам, Хушейш ибн Асрам (учитель Абу Дауда), Мухаммад ибн Ис-

А Аллах знает лучше. Мир и благословение Аллаха нашему пророку Мухаммаду.

хак ибн Хузайма, Абу Бакр ибн Абу 'Асым, аль-Хаким ибн Ма'бад аль-Хуза'и, Абу Бакр аль-Халляль, Абу аль-Касим ат-Табарани, Абу аш-Шейх аль-Асбахани, Абу Ахмад аль-'Ассаль, Абу Бакр аль-Аджурри, Абу аль-Хасан ад-Даракутни (написал книги об атрибутах Аллаха ﷻ и Его лицезрении), Абу 'Абдуллах ибн Манда, Абу 'Абдуллах ибн Батта, Абу аль-Касим аль-Лялякаи, Абу 'Амр ат-Таяманки и многие другие.

Ученые из числа хадисоведов, правоведов, *мутакаллимов* и суфиев собрали эти аяты и хадисы, обсуждали их значения и подтверждение атрибутов Аллаха ﷻ, о которых говорится в этих текстах. Это было сделано, чтобы противостоять новшествам *джахмитов*, которые отрицали атрибуты Аллаха ﷻ. Среди таких ученых были 'Абдуль-'Азиз аль-Кинани, Ахмад ибн Ханбаль, Исхак ибн Рахавейхи, 'Усман ибн Са'ид ад-Дарими, Мухаммад ибн Исхак ибн Хузайма, Абу 'Абдуллах ибн Хамид, кадий Абу Я'ля, а также 'Абдуллах ибн Са'ид ибн Кулляб, Абу аль-Хасан аль-Аш'ари, Абу аль-Хасан аль-Табари и кадий Абу Бакр аль-Бакиллини». См. «ат-Тис'иния», стр. 1/158-169.

ЗАВЕРШЕНИЕ И ИТОГИ ДИСКУССИИ⁽³⁸⁷⁾

Оппоненты из числа *ашаритских* ученых и судей оказались не в силах противостоять знаниям Ибн Таймии, его убедительным доказательствам и ясным аргументам, которые ставили их в тупик, оставляя без ответа, и были вынуждены признать правоту его слов и обоснованность его позиции. В результате все присутствующие единогласно подтвердили истинность изложенного в послании «аль-‘Акыда аль-Васитыя», засвидетельствовав, что в нем содержится правильное *салафитское* вероучение.

Аз-Захаби писал: «В конечном счете все согласились, что это — правильное *салафитское* вероучение»⁽³⁸⁸⁾.

(387) Взято с небольшими изменениями из заключения доктора Хейсама ибн Касима аль-Хамри к «Дискуссии вокруг послания “аль-Васитыя”».

(388) См. «аль-Джами’ ли-сира шейх аль-ислам», стр. 45.

То же самое передали Ибн ‘Абдуль-Хади⁽³⁸⁹⁾ и Ибн Раджаб⁽³⁹⁰⁾.

Ибн Раджаб добавил: «Кто-то признал это искренне, а кто-то — вынужденно»⁽³⁹¹⁾.

Ибн Касир писал: «Шейх вернулся домой, окруженный почетом и уважением. Я слышал, что люди несли для него зажженные свечи от Баб ан-Наср до квартала аль-Каса’ин, как это обычно делают в подобных [торжественных] случаях»⁽³⁹²⁾.

Ибн ‘Абдуль-Хади также отметил: «Аллах явил столь ясные доказательства, что они возвысили последователей Сунны и укрепили их положение»⁽³⁹³⁾.

Аль-Макризи писал: «Аль-Афрам направил письмо султану, приложив к нему протокол заседаний с подписями нескольких судей, выдаю-

(389) См. «аль-‘Укуд ад-дуррия», стр. 212.

(390) См. «Зейль табакат аль-ханабиля», 2/396.

(391) См. «Зейль табакат аль-ханабиля», отрывок включен в «аль-Джами’ ли-сира шейх аль-ислам», стр. 45.

(392) См. «аль-Бидая ва ан-нихая», 14/42.

(393) См. «аль-‘Укуд ад-дуррия», стр. 220; «аль-Бидая ва ан-нихая», 14/43.

щихся праведников и ученых, в котором излагалось все, что произошло на двух заседаниях в Дамаске. В документе указывалось, что в ходе этих заседаний не было выявлено ничего, что могло бы компрометировать шейха, и ему не запретили давать *фетвы*»⁽³⁹⁴⁾.

Ибн 'Абдуль-Хади писал: «На двадцать шестой день месяца ша'бан прибыло письмо от султана... В нем говорилось: “Нами было приказано провести заседание для шейха Такиюддина. До нас дошло, что на этих собраниях подтвердилось его следование пути (*мазхабу*) праведных предшественников (*саяфов*), и мы не преследовали иной цели, кроме как очистить его доброе имя”»⁽³⁹⁵⁾.

Также содержание этого письма передал Ибн Касир⁽³⁹⁶⁾.

Шейх 'Абдуллах ибн Таймия, брат шейха Такиюддина (да помилует их обоих Аллах), описал случившееся как «величайшую победу и яв-

(394) См. «Масалик аль-абсар», отрывок включен в «аль-Джами' ли-сира шейх аль-ислам», стр. 322.

(395) См. «аль-'Укуд ад-дуррия», стр. 222.

(396) См. «аль-Бидая ва ан-нихая».

ное торжество»⁽³⁹⁷⁾, отметив, что «ум не в состоянии полностью осознать это, а язык не способен описать это в полной мере»⁽³⁹⁸⁾.

Однако, несмотря на это, противники Ибн Таймийи начали искажать истину о произошедшем. ‘Абдуллах ибн Таймия писал: «После заседания Ибн аль-Вакиль и другие распространили ложь, выдумки и противоречия в таком количестве, что это не передать словами»⁽³⁹⁹⁾.

Ибн ‘Абдуль-Хади добавил: «Оппоненты исказили содержание заседания, переврали слова шейха, а Ибн аль-Вакиль и его соратники распространили ложные слухи о том, что шейх якобы отказался от своих убеждений. Аллах — Тот, к Кому прибегают за помощью!»⁽⁴⁰⁰⁾

Некоторые историки пытались скрыть поражение, которое потерпели ученые и лидеры *ашаритов*, утверждая, что итог дискуссии заключался не в признании правильности «аль-’Акыда

(397) См. «Маджму’ аль-фатава», 3/202.

(398) См. «Маджму’ аль-фатава», 3/202.

(399) См. «Маджму’ аль-фатава», 3/210.

(400) См. «аль-’Укуд ад-дуррия», стр. 220; «аль-Бидая ва ан-нихая», 14/43.

аль-Васитыя», принятии ее содержания и согласии с изложенными Ибн Таймией взглядами. Вместо этого они говорили, что согласие было достигнуто лишь после того, как Ибн Таймия якобы засвидетельствовал перед собравшимися, что он следует шафиитскому мазхабу и придерживается убеждений имама аш-Шафи'и (да помилует его Аллах).

Такую версию приводит Кутбуддин аль-Юнини, автор «Зейль мир'ят аз-заман», который писал: «И в конце концов он (Ибн Таймия) засвидетельствовал перед собравшимися, что он шафиит и придерживается убеждений имама аш-Шафи'и, чем и удовлетворил их. После этого все разошлись по домам, а его последователи заявили: "Истина осталась за нашим учителем Такиюддином"»⁽⁴⁰¹⁾.

Эту версию также поддерживают Абу Бакр ибн Айбак ад-Дауди в «Канз ад-дурар»⁽⁴⁰²⁾ и Шихабуддин ан-Нувайри, цитирующий Шамсуддина

(401) См. «Зейль мир'ят аз-заман», отрывок включен в «аль-Джами' ли-сира шейх аль-ислам», стр. 19.

(402) См. «Канз ад-дурар», отрывок включен в «аль-Джами' ли-сира шейх аль-ислам», стр. 228.

аль-Джазари в «Нихая аль-араб»⁽⁴⁰³⁾. Впоследствии это описание поддержали и более поздние авторы, такие как Ибн Хаджар аль-'Аскаляни в «ад-Дурар аль-камина»⁽⁴⁰⁴⁾ и другие⁽⁴⁰⁵⁾. Однако такая интерпретация вызывает сомнения и не может быть принята по ряду причин.

Во-первых, она противоречит истине, которую сам Ибн Таймия изложил в своем рассказе о дискуссии.

Во-вторых, она расходится с тем, что засвидетельствовали очевидцы дискуссии, такие как его брат 'Абдуллах и шейх 'Алямуддин аль-Бирзали.

В-третьих, она также противоречит описаниям ряда авторитетных и достоверных историков, таких как Ибн Касир, аз-Захаби, Ибн 'Абдуль-Хади, аль-Макризи и других, которые упомянули дискуссию и в деталях изложили ее ход.

(403) См. «Нихая аль-араб», отрывок включен в «аль-Джами' ли-сира шейх аль-ислам», стр. 174.

(404) См. «ад-Дурар аль-камина», отрывок включен в «аль-Джами' ли-сира шейх аль-ислам», стр. 534.

(405) См. «'Акд аль-джаман» Бадруддина аль-'Айни, 4/411; «аль-Бадр ат-тали'» аш-Шаукани, 1/66.

В-четвертых, явным доказательством ошибочности такой версии является то, что то, на чем, как они утверждают, было достигнуто согласие, вовсе не являлось центральной темой обсуждения и спора. Основным предметом дискуссии была «аль-‘Акыда аль-Васитыя» и те убеждения, которые в ней излагались. Именно эти вопросы становились предметом глубокого исследования и обсуждения, а не приверженность к какому-либо конкретному мазхабу.

В-пятых, утверждение о том, что Ибн Таймия якобы засвидетельствовал свою приверженность убеждениям имама аш-Шафи’и, по сути, ничего не добавляет к делу, ведь убеждения аш-Шафи’и — это убеждения последователей Сунны, которые разделяют все ученые и имамы. Поэтому заявление о том, что он следует убеждениям аш-Шафи’и, Ахмада или Малика, ничего не меняет, поскольку их убеждения едины и представляют собой убеждения всех представителей последователей Сунны.

В-шестых, ошибочность этого утверждения, что шейх Такиюддин якобы «засвидетельствовал перед присутствующими свою принадлежность к шафиитскому мазхабу», становится

очевидной при внимательном разборе фразы «засвидетельствовал, что свою принадлежность к шафиитскому мазхабу». Это может легко навести читателя на мысль, что Ибн Таймия перешел на мазхаб аш-Шафи'и в вопросах *фикха*, ведь у имама аш-Шафи'и нет отдельного вероучения, его мазхаб касается только юриспруденции и частных практических вопросов. Здесь употребление определенного артикль «аль» указывает на известный мазхаб, и в случае аш-Шафи'и — это исключительно его мазхаб в *фикхе*.

Несостоятельность такого утверждения становится еще более очевидной, если учесть, что из жизни Ибн Таймии известно, что он до самой смерти придерживался мазхаба Ахмада ибн Ханбала и был одним из имамов-*муджтахидов*. Как можно утверждать, что он публично признал себя шафиитом в вопросах *фикха*?

Кроме того, даже если бы он перешел с одного мазхаба *фикха* на другой, это никак не отразилось бы на его вероучении, которое он изложил и защитил, ведь вся дискуссия касалась вопросов убеждений и основ, а не *фикха* и практических деталей.

Таким образом, автор этой версии не сумел подобрать подходящее выражение для данного события, что лишь подтверждает заботу Аллаха ﷻ о тех, кто оберегает Его шариат и религию.

В-седьмых, наконец, можно предположить — с благими намерения к тем, кто передал этот рассказ, — что их интерпритация возникла из-за неправильного понимания слов Ибн Таймии, сказанных им во время дискуссии: «Я сказал беседовавшему со мной одному из крупнейших шафиитских ученых, чтобы разъяснить, что изложенное мной является мнением праведных предшественников и учением имамов, последовавших за аш-Шафи'и. Я привел слова самого аль-Аш'ари и его последователей, которые опровергают доводы этих оппонентов. Пусть каждый шафиит и всякий, кто следует мнению аль-Аш'ари, согласному с учением праведных предшественников, встанет на защиту этого пути. Я также разъяснил, что мнение, приписываемое аль-Аш'ари относительно аллегоричного толкования атрибутов-хабария (передающихся в священных текстах), не имеет истинного основания в его учении; это лишь точка зрения определенной группы его последователей. Следовательно, су-

ществует два мнения у *ашаритов*, но не два мнения у самого аль-Аш'ари»⁽⁴⁰⁶⁾.

Таким образом, они представили данную трактовку, основываясь на неверном понимании намерения Ибн Таймийи, когда он произносил эти слова. На самом же деле, Ибн Таймия, ссылаясь на слова имама аш-Шафи'и и имамов его мазхаба, стремился продемонстрировать согласие своего вероучения с их убеждениями и опровергнуть распространенное мнение о том, что убеждения аш-Шафи'и противоречат позиции имама Ахмада и последователей хадисов в вопросах имен и атрибутов Аллаха ﷻ, а также в других аспектах вероучения. Аллах знает лучше.

(406) См. «Маджму' аль-фатава», 3/190.