

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ ИНСТИТУТ»

М. Бабирти

ТОЛКОВАНИЕ АКИДЫ АТ-ТАХАВИ

ПЕРЕВОД

КАЗАНЬ 2013

УДК 297.1

ББК 86.38

Б 12

Печатается по рекомендации Ученого Совета Российского
исламского института

Б 12 Бабирти М.

Толкование акиды ат-Тахави /перевод с арабского Р.К. Ады-
гамов. – Казань: КИУ, 2014. – 185 с.

Аннотация: В данном издании представлен перевод коммен-
тария к тексту акиды имама ат-Тахави, принадлежащего перу
известного ханафитского богослова Мухаммада ал-Бабирти.

Научный редактор: доктор политических наук, профессор
Р.М. Мухаметшин

© Адыгамов Р.К., 2014

© Российский исламский институт, 2014

ВВЕДЕНИЕ

В известном хадисе пророка Мухаммада (с.а.в.) рассказывается, как однажды к Пророку (с.а.в.) и его сподвижникам пришел ангел Джибриил в образе бедуина и, присев перед Пророком (с.а.в.), стал задавать ему вопросы. Самыми важными из них были три вопроса: Что такое ислам? Что такое иман? Что такое ихсан? Эти вопросы заложили фундамент самых известных наук Ислама: фикха, акиды и тасаввуфа. Как видим, второй вопрос кратко отражает проблематику, которой посвящено данное учебное пособие, а именно, проблематику веры.

Акида – наука, изучающая предмет веры, а именно те шесть столпов, которые упомянуты во многих дореволюционных татарских книгах.

آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْقَدَرِ، خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

«Я уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников, Судный день, предопределение с его добром и злом и воскрешение после смерти».

Последний элемент является одним из событий Судного дня, поэтому мы всегда говорим о шести столпах веры. Именно их изучает данная наука.

Необходимо отметить, что акида, так же как и фикх, является одной из самых важных и основных шариатских наук. Однако в то же время это исключительно теоретические дисциплины. Поэтому верующему для достижения совершенства следует уделять большое внимание духовной стороне этих наук. Эту сторону раскрывает мусульманская этика, именуемая либо ахлак, либо тасаввуф, либо сулюк. Но здесь имеется в виду не только та часть этики, которая изучает различные молитвы, правила принятия пищи и пр., а, в первую очередь, та часть этики, которая изучает отношения между человеком и Соз-

дателем, а также такие качества как искренность, правильное намерение, милосердие, противостояние нафсу и т.д. Человек может стать истинно верующим только в том случае, если он будет идти по пути изучения и знания всех трех упомянутых наук. Акида подобна разуму, однако разум не может существовать без тела, которым является фикх, но это тело не оживет, пока в него не будет вложена душа, которой является этика.

История возникновения и становления исламских наук

Как известно, во времена Пророка (с.а.в.) ни одной из известных нам исламских наук не существовало. Все эти науки мы с полным правом можем назвать новшествами (бид‘а). Согласно Шариату, есть два вида новшеств: одобряемое и запретное. Поскольку эти науки сильно облегчают нам изучение нашей религии, мы с вами относим их к разряду одобряемых нововведений. И именно здесь возникает вопрос: «Почему же их не было во времена Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует?». Ответ очень прост: «В них не было необходимости». Любой из современников Пророка (с.а.в.) мог прийти к нему и задать возникший вопрос. Получив ответ, он уходил и продолжал спокойно жить, соблюдая Божественные законы. После ухода Пророка (с.а.в.) ситуация изменилась, прекратилось Божественное откровение, и мусульмане остались один на один с огромным наследием, заключенным в Коране и Сунне.

Но разве мусульманам не было достаточно Корана и Сунны? Почему вдруг появились эти науки? Почему появились акида, фикх, сира, тафсир, хадис, усуль аль-фикх, ‘улюм ал-Кур’ан, ‘улюм ал-хадис и другие? И как происходил этот процесс в истории?

Возникновение упомянутых наук было обусловлено определенными факторами. Вот некоторые из них:

1. Необходимость сохранения наследия Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.

2. Распространение Ислама в среде неарабов.
3. Встреча Ислама с неизвестными идеологиями, религиями, обычаями, культурами.
4. Влияние личностных качеств отдельного богослова.
5. Появление сект и течений внутри Ислама.

Далее следует проследить этот сложный исторический процесс.

Процесс систематизации, возникновения и становления исламских наук, безусловно, начался с Корана. Как известно, в самом начале правления Абу Бакра, да будет Аллах им доволен, внутренняя политическая ситуация в халифате дестабилизировалась. Это было вызвано появлением лжепророков, отказом некоторых племен выплачивать закят и даже веротступничеством. В этой сложной политической ситуации Абу Бакр принял решение – воевать со всеми смутьянами. Во время сражений, в первую очередь, погибали сподвижники Пророка (с.а.в.), среди них было много хафизов Корана. Так, например, во время битвы Йамама погибло около семидесяти знатоков Корана. Это насторожило ‘Умара ибн ал-Хаттаба, и он поднял вопрос о необходимости собрать Коран в одно целое в письменном виде. Абу Бакр сначала испугался этой идеи, ссылаясь на то, что этого не было во времена Пророка(с.а.в.), однако затем, благодаря настойчивости ‘Умара ибн ал-Хаттаба, согласился. Так впервые текст Корана был полностью собран в письменном виде.

Позднее, при ‘Усмани ибн ‘Аффане, последовало второе собрание Корана, суть которого заключалась в том, что Коран был собран только в курайшитском варианте чтения. Как известно, во времена Пророка (с.а.в.) в арабском языке существовало семь наречий (*харф*). И Всевышний Аллах, чтобы Коран был понятен всем, ниспослал его на упомянутых семи наречиях. Сподвижники, получив Коран от Пророка(с.а.в.), передавали его своим ученикам на том наречии, на котором разговаривали сами.

Во времена ‘Усмана ибн ‘Аффана множество учеников и сподвижников собрались в войске, отправленном на территорию современного Азербайджана, и между ними начали возникать противоречия относительно правильности чтения Корана. Почувствовав опасность возникновения смуты в рядах мусульман, Хузайфа ибн ал-Йаман поспешил в Медину и, рассказав все халифу, добавил: «Укажи своей умме на правильное чтение». После чего ‘Усман ибн ‘Аффан принял решение – сохранить Коран только на курайшитском наречии, а свитки, записанные на других наречиях, было велено уничтожить. Далее последовало совершенствование коранического письма: появились точки, огласовки, а позднее сложилась наука таджвид.

Затем началась работа над сохранением Сунны, появились первые сборники хадисов. Самые первые сборники хадисов начали составлять еще сподвижники. Наиболее известные среди них – сборники ‘Абдаллы ибн ‘Амра ибн ал-‘Аса, ‘Али ибн Абу Талиба. Однако систематическая работа в этом направлении началась только после указа халифа ‘Умара ибн ‘Абд ал-‘Азиза. Среди них можно выделить сборники Ибн Шихаба аз-Зухри, имама Малика, Абу Мухаммада ‘Абд ал-Малика ибн ‘Абд ал-‘Азиза ибн Джурайджа, Абу ‘Амра ‘Абд ар-Рахмана ал-‘Авзаи, Абу ‘Абдаллы Суфьяна ибн Са‘ида ас-Саври, Абу Салма Хаммада ибн Салма ибн Динара. Позднее полные и объемные сборники хадисов появились только в третьем веке по хиджре.

К концу первого века в среде исламских ученых начинает возникать специализация. Первым специализированным трудом считается книга Ибн Исхака, рассказывавшая о жизни Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. К сожалению, в оригинале она до нас не дошла, мы ее получили в переложении Ибн Хишама, и этот труд заложил фундамент науки сира. Затем постепенно начинают появляться специализированные трактаты по акиде, фикху, усуль аль-фикху, тафсиру, тариху и т.д.

На акиде следует остановиться подробнее и отметить, что на развитие этой науки повлияло появление различных сект. Первые секты зарождаются во время правления четвертого халифа Али, да будет Аллах им доволен. Это были хариджиты и шииты. Вначале это были всего лишь политические движения, но со временем они обрели и свою идеологию. В связи с этим перед остальными мусульманскими богословами встала задача – разработать доводы, опровергающие идеи сектантов. В этой связи особо следует отметить му‘тазилитов, которые при разработке своего учения активно использовали труды греческих философов. Главной ошибкой му‘тазилитов было то, что они вознесли разум выше Корана и Сунны. В итоге они пришли к выводу о сотворенности Корана, невозможности наказания в могиле, о непризнании совершающего большие грехи ни верующим, ни вероотступником и т.д. И, конечно, богословы-сунниты были вынуждены опровергать му‘тазилитскую идеологию. Если Абу Ханифа вел с му‘тазилитами лишь богословские дискуссии, то во времена Ахмада ибн Ханбаля ситуация обострилась. Это было обусловлено приходом му‘тазилитов к власти¹. Используя государственный принудительный аппарат, они попытались навязать свое учение всему исламскому миру. Многие ученые этого периода были казнены, брошены в тюрьмы и замучены. Однако со сменой халифа му‘тазилиты потеряли власть, и у суннитских ученых появилась возможность очистить исламский мир от му‘тазилитской идеологии. Именно с этого момента можно говорить о появлении термина Ахл ас-сунна ва-л-джама‘а. В этот период в исламском вероучении формируются две школы: ашаритская и матуридитская. Первая восходит к багдадскому ученому Абу ал-Хасану ал-Аш‘ари, а вторая – к среднеазиатскому богослову Абу Мансуру ал-Матуриди. Им удалось заложить фундамент исламского ве-

¹ События происходили во время правления трех аббасидских халифов с 813 – 847гг. (аль-Мамун 813 – 833 гг., аль-Мутасим 833 – 842 гг. и аль-Васик 842 – 847 гг.).

роучения, а более поздние ученые лишь развивали эту науку дальше. Знакомство с трудами ал-Ашари и ал-Матуриди позволяет сделать вывод, что они практически не отличаются от трудов богословов первых веков Ислама (*салаф*). В результате различных исторических процессов школа ал-Ашари распространилась преимущественно на западе исламского мира, а школа ал-Матуриди – на востоке. Последователями ал-Матуриди, в основном, являются ханафиты, а последователями ал-Ашари – представители остальных трех мазхабов.

Следует отметить, что учение ал-Матуриди само по себе не является самостоятельной богословской школой, а представляет собой продолжение учения имама Абу Ханифы.

Как известно, Ирак, где родился и жил Величайший имам (Абу Ханифа), был одним из древнейших очагов мировой цивилизации. Здесь были повсеместно распространены традиции различных античных и иранских философских школ. Также здесь были распространены и различные религии – ислам, христианство, иудаизм, зороастризм. Кроме того, в этом регионе проживали последователи не только ортодоксальных религий, но и представители различных сект и деноминаций, и они нередко дискутировали между собой по вопросам различных мировоззренческих учений.

Такое религиозно-мировоззренческое разнообразие с ранних лет послужило причиной развития интересов ан-Ну‘мана ибн Сабита, который искал ответы на различные вопросы религиозно-философского характера. Он полностью отошел от торговли, которой занималась его семья, и всецело посвятил себя науке.

Поначалу он участвовал в различных диспутах с му‘тазилитами, хариджитами и другими группами, изучал калам, но затем объектом его интересов и научной деятельности стало мусульманское право (*фикх*). Ан-Ну‘ман тщательно и скрупулезно изучал аяты Корана и хадисы пророка Мухаммада. Он задался целью не только вывести из них те или иные правовые предписания, но и систематизировать их, дать

им научное обоснование. Но при этом он всегда ссылался на традицию и методы сподвижников Пророка и последовательно продолжал их дело.

В становлении Абу Ханифы решающую роль сыграло пребывание его в городе Куфа, который в тот период был одним из культурных центров Халифата. Благодаря этому ему удалось встретиться с некоторыми сподвижниками пророка – Анасом ибн Маликом, ‘Абдаллой ибн Абу ‘Ауфом, Сахлем ибн Са‘идом и др., от которых он слышал и записывал хадисы. На протяжении 28-и лет Абу Ханифа изучал мусульманское право у одного из самых известных знатоков фикха Хаммада ибн Абу-Сулеймана и не расставался с ним вплоть до смерти Хаммада в 120 г.х.

В то же время Абу Ханифа часто выезжал из Куфы и изучал правовую науку у других известных правоведов из поколения таби‘унов, таких как ‘Амр ибн Джумахи, Абу Зубайр Мухаммад, Ибн Шихаб аз-Зухри, Абу Бакр Касим ибн Мухаммад, Хишам ибн ‘Урва и Йахья ибн Са‘ид ал-Ансари, Аййуб ибн Кайсан ас-Сахтийани, Катада ибн Диама, Бакр ибн Абдулла Музани.

Также Абу Ханифа многому научился у Ахл ал-байт (членов семьи пророка), которых он безгранично уважал и любил. В частности, он поддерживал отношения с Зайдом ибн ‘Али и Мухаммадом Бакиром. Ему довелось также встретиться с Джа‘фаром ас-Садиком.

После смерти Хаммада в 120 году Абу Ханифа занял его место и стал последовательным и достойным продолжателем его дела. Он преподавал исламские науки, в частности, правоведение. Стоит отметить, что он выработал свою методику обучения. Абу Ханифа в ходе преподавательской деятельности никогда не читал лекций на какую-либо тему. Он только поднимал проблему, излагал ее суть, а затем предлагал своим ученикам вступить в полемику с ним относительно путей ее решения. При этом сам Абу Ханифа и его ученики имели

равное право отстаивать свою точку зрения. Иногда их мнения совпадали, а иногда нет. Были и такие ученики, которые не соглашались с ним. В заключении полемики он обобщал ее результаты, и они вместе с учениками находили общее решение проблемы. Причем это решение принималось таким образом, что принципиальных разногласий с учителем ни у кого не оставалось.

Несомненно, что для такого ведения учебного процесса учитель должен был обладать глубочайшими и разносторонними познаниями, а также уверенностью в себе, поскольку в этом случае он вставал в один ряд с учениками и терял свои преподавательские привилегии. Зато ученику было легче таким образом усваивать предмет. В ходе полемики у самого Абу Ханифы рождались новые идеи и передовые для того времени мысли, при этом он не переставал учиться до самой смерти.

Благодаря такому преподавательскому методу, Абу Ханифа стал не только учителем, но и близким, искренним другом для каждого своего ученика. В то же время он проявлял отеческую заботу о каждом из них, а некоторым оказывал и материальную помощь.

Абу Ханифа был учителем многих известных людей того времени. Однако некоторые его ученики настолько были ему близки, что оставались вместе с ним до конца его жизни. Согласно преданию, их было тридцать шесть. В их числе были Абу Йусуф, Мухаммад аш-Шейбани, Зуфар ибн Хузайл, Хасан ибн Зийад, Хаммад ибн Хасан, 'Абдалла ибн Мубарак, а также Ваки' ибн Джаррах, Абу 'Амр Хафс ибн Гийас, Йахья ибн Закарийа, Давуд ат-Тайи, Асад ибн 'Амр, 'Афйат ибн Йазид аль-'Адви, Касим ибн Ма'ан, 'Али ибн Мушир, Хиббан ибн 'Али и многие другие.

Одним из наиболее известных сочинений Абу Ханифы является «ал-Фикх ал-акбар» («Величайшее знание»), в котором он впервые систематизировал основные мировоззренческие

основы ортодоксального мусульманского вероучения, подверг их рациональному осмыслению. Помимо этого ему приписывается авторство еще нескольких сочинений, например: «ал-Фикх ал-абсат» («Простейшее знание»); «Китаб ал-‘алим ва аль-мута‘аллим» («Книга учителя и ученика»); «Ма‘рифат ал-мазахиби» («Знание о мазхабах»), «ал-Асл» («Основа»).

Хотя имам аль-Матуриди и не был непосредственным учеником Абу Ханифы, он получил его учение по следующей цепочке учителей: от Абу Бакра ал-Джавджазани, от Абу Сулеймана Мусы ибн Сулеймана ал-Джавджазани, от Мухаммада ибн ал-Хасана аш-Шайбани. Последний, как известно, был непосредственным учеником Абу Ханифы.

В Волго-Уральский регион ханафитское учение ал-Матуриди проникло из Средней Азии. Как известно, многие: вначале булгары, а позднее их потомки татары – обучались в медресе Бухары, Самарканда, Кабула и так далее. Возвращаясь оттуда, они становились наставниками и обучали своих учеников по тем же книгам, по которым учились сами.

Однако Средняя Азия была не единственным регионом, где ханафитское вероучение получило распространение и сильное развитие. Одним из известнейших богословов, внесших значительный вклад в его становление, был египетский ученый имам Абу Джа‘фар Ахмад ибн Мухаммад ат-Тахави (239 – 321 х. (853 – 933 г.)). Он жил в эпоху, когда трудились непосредственно ученики и ученики учеников имамов Абу Ханифы, Малика, Шафи‘и и Ханбалы. Это был период расцвета хадисоведения и фикха. Он начинал как ученик дяди по линии матери Исма‘ила ибн Йахьи Музни, ведущего ученика имама Шафи‘и. Однако имам Тахави чувствовал интерес к сочинениям имама Абу Ханифы. И он видел, как его дядя обращался к работам учёных ханафитской школы для разрешения острых проблем, изучая усердно сочинения имама Мухаммада ибн ал-Хасана аш-Шайбани и имама Абу Юсуфа, классифицировавших ханафитский фикх.

Это заставило имама Тахави уделить всё внимание изучению ханафитских трудов и, в конце концов, примкнуть к ханафитской школе. Имам Тахави является не только выдающимся последователем ханафитской школы, но и, благодаря огромной эрудиции и интеллектуальным способностям, признан одним из ее ведущих учёных. Его монументальные научные сочинения, такие как «Шарх ма‘ани ал-ансар» («Комментарии к смыслам книги Ансар») и «Мушкил ал-ансар» («Сложные моменты книги Ансар»), являются энциклопедическими по охвату. Они долгое время рассматривались как обязательные для подготовки изучающих мусульманское право (*фикх*). Ал-акида, хотя она и мала по объёму, является главным текстом, перечисляющим то, что должен знать мусульманин, во что он должен верить и что должен постичь внутренне. Между сподвижниками, последователями и всеми ведущими авторитетами, такими как имам Абу Ханифа, имам Абу Юсуф, имам Мухаммад, имам Малик, имам Шафи‘и и имам Ахмад ибн Ханбал существует единогласие в отношении принципов убеждения (учения), перечисленных в этом труде. Ибо эти положения, разделяемые Ахл ас-сунна ва-л-джама‘а, обязаны своим происхождением Священному Корану и согласующимся и утверждённым хадисам – бесспорным первоисточникам Ислама. Являясь текстом по акиде (Исламскому вероучению), этот труд в значительной степени привлекает аргументы, установленные в Священном Коране и Сунне. Текст дает представление о многообразии сект и течений, полемизировавших с мусульманами. Что касается сект, упомянутых в работе, то будет полезно изучить исламскую историю времен имама Тахави. В тексте упоминаются му‘тазилиты, джахмиты, кадариты, джабриты и, кроме того, есть намёки на неортодоксальные и отклонившиеся точки зрения шиитов, хариджитов и тех мистиков, которые отошли от правильного пути. Есть ясные упоминания о споре по поводу сотворён-

ности – несотворённости Корана (Халк ал-Кур’ан) во время Ма’муна и некоторых других аббасидских халифов.

Долгое время труд имама ат-Тахави не был распространен в Волго-Уральском регионе. Самые первые изданные экземпляры его трактата датируются концом 19 в. Однако в постсоветское время они получили большее распространение, чем труды имама ал-Матуриди и его учеников. Это было связано с тем, что в начале 90-х годов первыми организациями, начавшими работать на территории современной России, были различные арабские фонды, работники которых были хорошо знакомы с трактатом имама ат-Тахави и вообще не имели представления о трудах имама ал-Матуриди и его учеников.

Трактаты по исламскому вероучению, принадлежащие перу имамов ал-Матуриди и ат-Тахави, относятся к категории матн². Они представляют собой целостный текст, в котором в форме тезисов отражены все основные понятия и положения мусульманского вероучения. Это квинтэссенция огромного наследия Корана и сунны, в лаконичной форме отражающая смысл аятов и хадисов, связанных с вопросами вероучения. Эти матны предназначались как для простых верующих, так и для научной элиты. Простые верующие на основе этих матнов получали представление о тех положениях ислама, в которые они должны были верить, чтобы считаться мусульманами. Научная элита использовала их для углубленного изучения мусульманского права и написания комментариев. Так, например, если матн представлял собой текст размером от одной до нескольких десятков страниц, то комментарий к нему мог состоять из нескольких солидных томов. В мусульманских учебных заведениях – медресе и университетах, студенты были обязаны знать эти матны наизусть. И только после заучивания они переходили к подробному изучению комментариев, которые зачастую были снабжены рациональными доводами, аргументацией, доводами оппонентов, контрдово-

² Трактаты, краткие тексты, содержащие основные тезисы той или иной науки.

дами и цитатами из Корана и сунны. В результате изучения матна и комментария студент знакомился с основной терминологией и получал довольно глубокие знания в той или иной области наук. Это давало ему возможность специализироваться далее, изучая матны и комментарии других авторов.

К сожалению, в советские годы в нашей стране богословская традиция прервалась, не изучались не только богословские труды среднеазиатских и арабских богословов, но и наших татарских. В связи с этим на сегодняшний день труды имама Абу Мансура ал-Матуриди и имама ат-Тахави, написанные довольно сложным богословским языком, остаются трудными для понимания неподготовленному читателю, поэтому будет правильнее изучать их с комментариями. Поскольку современные толкования зачастую отражают в себе идеологические особенности тех или иных исламских течений, нами для перевода было избрано одно из средневековых толкований известного ханафитского богослова имама ал-Бабирти, представленное ниже.

Биография имама ат-Тахави

Его имя и родословная

Великий богослов, хафиз, знаток хадисов и исламского права в Египте. Его полное имя: Абу Джа‘фар Ахмад ибн Мухаммад ибн Салама ибн ‘Абд ал-Малик ал-Аздий ал-Хаджрий ал-Мисрий ат-Тахавий ал-Ханафий.

Ал-Аздий указывает на его происхождение из известного йеменского рода Азд. Ал-Хаджрий указывает на его происхождение из большого племени Хаджр, которое делилось на три ветви: Хаджр химйар, Хаджр ра‘ин и Хаджр ал-Азд. Такое деление приводится у автора «ал-Ансаб» («Родословные»), в отличие от него Ибн ал-Асир в «ал-Лубаб» («Разум») указывает только две ветви: Хаджр ра‘ин и Хаджр и Хаджр ал-Азд, из которых происходил имам ат-Тахави.

Ат-Тахави указывает на то, что он родился в деревне Таха, расположенной в египетском плоскогорье.

Рождение

Автор «Вафийят ал-а'йан» («Подробные вести о персоналиях») указывает на то, что имам ат-Тахави родился в 238 г., а Абу-Саид ас-Самани склоняется к тому, что ат-Тахави родился гораздо раньше, в 229 г., что является более верным. Другие авторы, дополняя, указывают более точное время – в ночь на воскресенье десятого числа месяца Раби' ал-аввал.

Его правовая школа (мазхаб)

Абу Исхак в «Табакат ал-фукаха» («Степени факихов») указывает: «Он придерживался шафи'итского мазхаба и обучался у Ибрахима ал-Музни. Учитель однажды сказал ему: «Клянусь Аллахом, из тебя ничего путного не вышло». Имам ат-Тахави рассердился и, уйдя от ал-Музни, начал учиться у Ибн Аби 'Имрана. Имам ат-Тахави, касаясь этой темы в своем труде «Мухтасар», пишет: «Да смилостивится Аллах над Абу Ибрахимом, если бы сейчас он был жив, обязательно купил бы свою клятву».

Абу Сулейман ибн Забр ад-Димашки сказал: «ат-Тахави сказал мне: «Первым человеком, на занятиях которого я записывал хадисы, был ал-Музни. В это время я следовал шафи'итскому мазхабу. Когда в качестве кадия был назначен Ахмад ибн Абу 'Имран, я начал проводить много времени в его обществе и принял его позицию».

Абу Йа'ла ал-Халили в своей книге: «ал-Иршад» («Наставление») пишет: «Мухаммад ибн Ахмад аш-Шурути спросил у ат-Тахави: «Почему ты пошел против своего дяди и избрал ханафитский мазхаб?». Он ответил: «Я видел, как мой дядя подолгу читал книги Абу Ханифы, тогда я перешел в его мазхаб».

Его наставники и ученики

Имам ат-Тахави был хорошим знатоком хадисов. В этой науке его наставниками были: 'Абд ал-Гани ибн ар-Рифа'а, Ха-

рун ибн Са‘ид ал-Аилий, Йунус ибн ал-А‘ла, Бахр ибн Наср ал-Хавлани, Мухаммад бин ‘Абдалла ибн ‘Абд ал-Хакам, ‘Иса ибн Масруд, Ибрахим ибн Мункиз, ар-Раби‘ ибн Сулейман ал-Маради, Хала абу Ибрахим, Баккар ибн Кутайба, Макдам ибн Дауд ар-Ру‘айни и др.

Его ученики в этой науке: Йусуф ибн ал-Касим ал-Майанджи, Абу ал-Касим ат-Табарани, Мухаммад ибн Бакр ибн Матрух, Ахмад ибн Касим ал-Хашшаб, Абу Бакр ибн ал-Мукри’, Ахмад ибн ал-Варис аз-Задждадж, ‘Абд ал-‘Азиз ибн Мухаммад ал-Джавхари, а также другие богословы Дамаска и Египта.

Его наставником в науке фикх был кади Ахмад бин абу ‘Имран ал-Ханафи. В 268г. он поехал в Шам, где его наставником стал кади Абу Хазим ‘Абд ал-Хамид ибн ‘Абд ал-‘Азиз.

Его научная степень

Абу Са‘ид бин Йунус сказал: «Он был надежным передатчиком хадисов, факихом и умным человеком, он не оставил после себя равных себе».

Абу Исхак в «Табакат ал-фукаха» написал: «Он возглавил последователей Абу Ханифы в Египте. Аз-Захаби в «ас-Сийар» указывает: «Кто изучит труды этого имама, тот поймет его степень и глубину знания».

Ал-Када‘и в своей книге «ал-Хутат» («Шаги») пишет: «Он учился у ал-Музний и его современников, глубоко знал «‘Илм аш-шурут» («Науку об условиях»).

Обобщая, можно сказать, что ат-Тахави был самым образованным имамом своего времени, знатоком наук хадис, исламское право, разногласия богословов и арабский язык.

Его труды

Имам ат-Тахави оставил после себя множество полезных трудов по хадису, исламскому праву и другим наукам. Среди его трудов: «Ахкам ал-Кур’ан» («Законы Корана»), «Ихтилаф ал-‘улама’» («Разногласия ученых»), «Ма‘ани ал-асар»

(«Смыслы книги ал-Асар»), «Байан мушкил ал-асар» («Разъяснение сложных мест книги ал-Асар»), «Китаб аш-шурут ал-кабир» («Книга больших условий»), «Китаб аш-шурут ас-сагир» («Книга малых условий»), «Китаб аш-шурут ал-авсат» («Книга средних условий»), «Китаб фи ат-тарих» («Книга по истории»), «Шарх ал-джами‘ ас-сагир» («Толкование малого сборника»), «ан-Навадир ал-фикхиййа» («Правовые казусы»), «Манакиб Аби Ханифа» («Биография Абу Ханифы») и «‘Акида ахл ас-сунна ва ал-джама‘а» («Вероубеждения суннитов»).

Его смерть

Имам ат-Тахави, да смилостивится над ним Аллах, умер в 321г. в четверг, в начале месяца Зу ал-ка’да, в Египте. Похоронен в ал-Карафа, его могила всем известна³.

Биография шейха ал-Бабирти

Его имя и родословная

Его полное имя Акмал ад-Дин Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ибн Ахмад ар-Руми ал-Бабирти ал-Мисри ал-Ханафи. Большинство источников сообщает, что он одновременно имеет две нисбы: ар-Руми и ал-Бабирти. Это указывает на то, что он родился в землях Византии. Что касается его нисбы ал-Бабирти, то она вызывает разногласия среди исследователей. Источники указывают, что он родился в деревне Бабирти рядом с Багдадом, но в то же время относят его к «Рум» Византии. Здесь есть неясность, поскольку Бабирт или Бабйурт, расположенный в землях Византии далеко от Багдада. Это указывает на то, что он на самом деле родился не в Бабирте близ Багдада, а в византийском Бабирт. Что касается его нисбы ал-Мисри, то она ему была дана по той причине, что он умер и похоронен в Египте.

³ О его биографии подробнее можно прочитать в Вафиййат ал-а’йан 1/71, Тазкират ал-хуффаз 3/808, ан-Нуджум аз-захира 3/272, Сиййар а’лам ан-нубала’ 15/27, Шазарат аз-захаб 2/288 и в других источниках.

Его рождение

Одни источники указывают, что Акмал ад-Дин ал-Бабирти родился в 712 г., а автор «ал-Фаваид» говорит, что после 710 г.

Его ученая степень

Акмал ад-Дин бы уважаемым ученым в разных областях наук. Он был сильным физически, целеустремленным, авторитетным, целомудренным. Ему несколько раз предлагали пост кадия, но он отказывался. Разные государственные чиновники часто ждали у дверей его дома, готовые исполнять его поручения. Особенно уважал его аз-Захир, он приезжал к его ханаке и, не слезая с лошади, ждал, пока шейх выйдет, сядет на своего коня, чтобы поговорить с ним в дороге. И так продолжалось вплоть до его смерти. Также он был в хороших отношениях с Шайхуном, которому он доверил заведование своей ханакой.

Его путь познания

Акмал ад-Дин приобщился к знаниям и основы наук изучил у себя на родине. Затем он поехал в Алеппо, где кади Насир ад-Дин ибн ал-‘Адим устроил его в медресе ас-Саджиййа. После 740г. он уехал в Каир, где учился у Абу Хайяна, Ибн ‘Абд ал-Хади и других.

Исламское право ему преподавал Каввам ад-Дин Мухаммад ибн Мухаммад ал-Каки. Некоторые исследователи в число его наставников включают Шамс ад-Дина ибн Мухаммада ал-Асбахани. Однако ал-Лакнави указывает: «Об этом пишет Ибн Хаджар, однако эта фраза добавлена в его книгу, поскольку Шамс ад-Дин ибн Мухаммад ал-Асбахани комментатор «ал-Махсул» («Итог») умер в 688г., в то время как ал-Бабирти родился только после 710 г.».

Высказывания многих богословов указывают на то, что он достиг высоких степеней в познании наук Ислама. О нем

говорят, что он имам, исследователь (мухаккик), углубленно знающий (мутабаххир), хафиз (знающий наизусть), дабит (точный). Среди современников ему не было равного. Он хорошо разбирался в науке хадис, основах хадисоведения, прекрасно владел арабским языком, знал его синтаксис, морфологию и стилистику. Он много знал, был в авторитете, издавал фетвы, преподавал, писал книги и принес много пользы.

Цепочка его наставников от Каввам ад-Дина ал-Каки доходит до Абу Йусуфа. В частности, он учился у Каввам ад-Дина ал-Каки, получившего знания от господина ‘Ала ад-Дина ‘Абд ал-‘Азиза ал-Бухари, автора «Кашф ал-асрар» («Раскрытие тайн»), а также от господина Хусам ад-Дина Хасана ас-Сагнаки, автора ан-Нихая. Сами они учились у ал-Хафиз ад-Дина ал-Кабир Мухаммада ал-Бухари, учившегося у господина Фахр ад-Дина ал-Маймарги, учившегося у Шамс ал-а’имма Мухаммада ибн ‘Абд ас-Саттара ал-Курдари, учившегося у автора «ал-Хидайа» ‘Али ибн Абу Бакра, учившегося у Ахмада ибн ‘Умара ан-Насафи, учившегося у своего отца, учившегося у Абу ал-Йусра Мухаммада ал-Баздави, учившегося у Абу Йа‘куба Йусуфа ас-Сийари, учившегося у Абу Исхака ан-Нукиди, учившегося у ал-Хинда Вани, учившегося у Абу ал-Касима ас-Саффара, учившегося у Насира ибн Йахьи, учившегося у Мухаммада ибн Самма‘а, который был наставником ат-Тахави, и получил свои знания от Абу Йусуфа.

Его ученики

У Акмал ад-Дина ал-Бабирти было множество учеников, среди них: Абу ал-Хасан ас-Сайид аш-Шариф ал-Джурджани, Шамс ад-Дин Мухаммад ибн Хамза ал-Фанари, Бадр ад-Дин Мухаммад бин Исраил, известный как сын кади Самава, автор ат-Тасхила, и другие. Они все получили от него знания в различных областях наук.

Его труды

Его перу принадлежат следующие труды: «Шарх ‘акида ат-тахавийа» («Толкование акиды ат-Тахави»), «ал-Иршад фи шарх ал-фикх ал-акбар» («Напутствие к великому знанию»), «Шарх васият имам Абу Ханифа» («Толкование завещания Абу Ханифы»), «ал-Максад фи ал-калам» («Цель калама»), «Шарх ‘умдат ал-‘акаид ан-Насафи» («Толкование узла акиды ан-Насафи»), «Хашийа ‘ала таджрид ал-‘акаид» («Комментарий к раскрытию вероучения»), «‘Акида ат-Туси» («Вероучение ат-Туси»), «Рисала фи ахл ал-ахва ва ал-бида» («Трактат о желаниях и новшествах»), «ал-‘Инайа шарх ал-хидайа» («Забота о комментарии к наставлению»), «Тухфат ал-абрар фи шарх машарик ал-анвар» («Подарок праведным, толкование лучезарного света»), «Шарх ал-манар» («Толкование ал-манар»), «Шарх талхис ал-джами‘ ал-кабир фи ал-фуру‘» («Толкование избранного из большого сборника»), «Мухтасар ал-адва’ ас-сираджиййа фи шарх ас-сираджиййа» («Избранное из лучей света как комментарий лучей»), «ат-Такрир ‘ала усул ал-Баздави» («Подтверждение основ ал-Баздави») и многие другие.

Его смерть

Акмал ад-Дин ал-Бабирти умер в ночь на пятницу девятнадцатого Рамазана 786г. На его погребальной молитве присутствовал сам султан, а возглавил ее ‘Изз ад-Дин ар-Рази. Султан хотел лично нести его погребальные носилки, но эмиры Айтмиш, Ахмад ибн Малбага и Судун сами понесли их. Он был похоронен в вышеупомянутой ханаке. Несмотря на это, ходят слухи, что могила Акмал ад-Дина ал-Бабирти расположена в небольшой деревне Ашаги кузи, рядом с Байбуртом, расположенным в ста километрах от Эрзурума.

Толкование акиды ат-Тахавиййа

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

Хвала Аллаху, существование и извечность которого обязательны⁴. Широка Его щедрость и милость, извечно Его благо, всеохватно Его могущество и благодарность. Его сущности не присуще подобие и схожесть с другими сущностями, Его атрибуты не подвержены изменению и исчезновению. Благословение Его Посланнику, которого он отправил с истиной для призыва и наставления на прямой путь, Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, а также его семье и сподвижникам, предстоятелям на прямом пути, светочам, рассеивающим тьму.

Воистину знание «Усул ад-дин» является наиболее почитаемым, занимающим наивысшую степень, наиболее обязательным и приоритетным для разумного человека. Эта наука вбирает в себя познание Аллаха, что является основой любой науки, источником счастья, именно ради этого, согласно толкованиям Ибн Аббаса, было создано два мира. В Коране по этому поводу сказано: «Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись Мне» 51:56. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назвал это знание вершиной, началом всего знания. Однажды бедуин обратился к Пророку, мир ему, с просьбой: «О Посланник Аллаха, обучи меня удивительным знаниям». На что Пророк, мир ему, ответил: «А что ты заешь о вершине, начале всего знания?». Бедуин спросил: «А что же такое начало всего знания?». Пророк, мир ему, ответил: «Познание Аллаха». Степень знания зависит от познаваемого, и поскольку Аллах всевышний является самым величественным из всего сущего, то и знание о Нем является наиболее величественным, важным, истинным и почитаемым. И нет надежды на спасение и приобретение степеней, кроме как посредством его изучения.

⁴ Согласно исламскому вероучению существование и атрибуты творений относятся к категории возможного, а существование и атрибуты Аллаха к категории обязательного.

По причине разногласий в этой науке возникли различные секты, однако, спасенной считается та, которая упомянута в хадисе Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Клянусь Тем, в чьих руках душа Мухаммада, эта умма разделится на семьдесят три течения, из них только одна окажется в Раю, остальные семьдесят две – в Аду». У него спросили: «О Посланник Аллаха, кто они?». Он ответил: «сунна и община», у него спросили: «Кто такие сунна и община?». Он ответил: «Это те, кто был на моем пути и пути моих сподвижников»⁵. Поэтому разумный человек должен следовать путем ахл ас-сунна ва ал-джама‘а и остерегаться пути последователей страстей и бид‘а. Путь сподвижников, таби‘инов и праведных салафов является наиболее приоритетным. Многие ученые разъяснили его в своих трудах, часть этих трудов очень подробная, часть среднего объема, часть упоминает только избранные моменты.

Одним из лучезарных, но лаконичных трудов является труд, принадлежащий перу имама Абу Джа‘фара ат-Тахави, который можно сравнить с морем, наполненным знаниями. Он призвал верующих читать, изучать и заучивать этот труд, содержащий много пользы и написанный поэтическим, живым языком. Я дал этому труду краткое толкование, в котором пояснил его тайны, сложные моменты и раскрыл смысл. В своей работе я полагался на Аллаха, щедро изливающего блага, дарующему существование всему сущему.

Введение

هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ، على مذهب فقهاء الملة : أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي ، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين ؛ وما يعتقدون من أصول الدين ، ويدينون به رب العالمين .

⁵ Похожий хадис, посвященный вере, приводит имам ат-Тирмизи в разделе «Что сообщается о разделении этой уммы» 2641.

«Это разъяснение вероубеждения Ахл ас-сунна Ва ал-Джама'а, согласно мазхабу ученых этой общины Абу Ханифы ан-Ну'мана ибн Сабита аль-Куфи, Абу Юсуфа Якуба ибн Ибрахима ал-Ансари и Абу Абдуллы Мухаммада ибн ал-Хасан аш-Шайбани. Это те основы веры, которые они утверждали и согласно этому служили Аллаху, Господу миров.

Используя слово «Это», автор указывает на умозрительную вещь, поскольку введение книги предшествует ее содержанию. То же самое мы видим в «ал-Манзума»: «Эта книга о разногласиях...».

Следующее слово «акида» («вероубеждение») морфологически строится по форме «фа'ила», а несет значение «маф'ула» т.е. акида – это то, к чему привязано сердце то, что придает решимости в достижении высоких целей. Например, в арабском языке говорят: «Некто убежден в чем-либо» т.е. его сердце привязано к этим убеждениям, и он решительно готов их отстаивать. Именно поэтому данная наука «Усул ад-дин» получила второе название «акида». Это те догматы, к которым привязано сердце, а не органы, вследствие чего деяния не являются сутью этой науки. Что же касается науки «Илм ал-фуру'»⁶, то она действительно изучает деяния, например, молитву или что-либо другое.

«Ахл» – это те, кто придерживаются каких-либо воззрений. «Ас-сунна» лексически – это путь, а с точки зрения шариата, это путь в религии. Поэтому сунной называют и путь Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и путь его сподвижников. В одном из хадисов по этому поводу Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Следуйте моим путем и путем праведных халифов после меня»⁷. Однако в данном случае подразумевается путь именно Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Как известно,

⁶ Указание на науку «Фикх» - (А.Р.).

⁷ Приводится у Абу Дауда в разделе «ас-Сунна»/6, у ат-Тирмизи в разделе «ал-Илм»/61 и у Ибн Маджи в разделе «ал-Мукаддима»/6.

Аллах велел ему призывать людей к этому пути, в Коране по этому поводу сказано: «Таков мой путь. Я и мои последователи зовем вас к Аллаху согласно убеждению» (Йусуф: 108).

Под словом община (*джама'а*) имеются в виду сподвижники и табигин, на это указывает хадис Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Это мой путь и путь моих сподвижников». Этот путь был назван «ахл ас-сунна ва ал-джама'а» («приверженцев сунны и общины») по той причине, что отличается от пути тех, кто следует за своими страстями и практикует нововведения «бид'а».

«ал-Мазхаб» – это то место, по которому идут, это путь, которому следуют. Превратившись в традицию (*'урф*), это слово приобрело смысл комплекса идей, оставленных муджтахидом. Например, когда говорят: «Ханафитский мазхаб», то подразумевают те убеждения и законоположения, которые он предпочел, и имеется в виду, что он избрал определенный способ и остальные последовали за ним.

«ал-Фукаха'» является формой множественного числа для слова «факих», происходящего от корня «факуха» с даммой, оно подразумевает того человека, для которого «фикх» является одним из врожденных качеств. В то время как корень «факиха» наличие врожденных качеств не подразумевает. В языке «ал-фикх» подразумевает точное, тонкое понимание, сопровождаемое доказательством, по этой причине данное слово нельзя употреблять в выражении: «Я понял, что небеса над землей»⁸. Если же слово «фикх» рассматривать как специальный термин, то оно подразумевает знание законов шариата и аргументов, лежащих в основе этих законов. Фахр ал-Ислам⁹ также добавил: «и совершение деяний согласно этих законов» поскольку голое знание этих законов не является

⁸ Поскольку нахождение небес над землей не нуждается в аргументации – (А.Р.).

⁹ 'Али ибн Мухаммад ибн Хусейн ибн Абд ал-Карим ибн 'Иса ибн Муджахид ал-Баздави ум. 482г. (ал-Лакнави ал-Фавай'д ал-бахийа, 124; Кашф аз-зунун 112; Му'джем ал-му'аллафин 7/192).

целью данной науки. Абу Ханифа по этому поводу сказал: «Фикх – это знание души о том, на что она имеет право и какие обязанности на нее наложены». Т.е. знание о той награде, которую можно получить за повиновение (Аллаху – А.Р.) и какое наказание можно получить за неповиновение.

Абу Ханифа и его ученики были названы факихами «ал-милла» («общины»)¹⁰ по той причине, что они среди богословов занимают высочайшую степень и их богословская аргументация является наиболее сильной. Они одними из первых разработали общие основы и частные положения фикха. Их методология отличается тем, что они совместили здравый рациональный подход и достоверные предания. Если исходить из того, что факих – это богослов, знающий законы шариата, аргументацию, лежащую в основе этих законов и лично исполняющий эти законы, то об этих богословах можно сказать, что они воплотили в себе все эти условия.

Следы (ханафитского – А.Р.) знания мы видим и на востоке и на западе. Ваки'¹¹ сказал: «Абу Ханифе в науках фикх и калам открылось то, что не открылось другим». Ал-Хасан¹² сказал: «ан-Надр ибн Шамиль¹³ сказал: «Все люди в отношении науки фикх были в состоянии сна, и разбудил их Абу Ханифа. Он раскрыл (это знание – А.Р.), разъяснил и кратко изложил». Также от имама аш-Шафи'и передается достоверное высказывание: «В науке фикх все остальные люди по сравнению с Абу Ханифой – всего лишь дети». Ахмад ибн Сабах¹⁴ сказал: «Я спросил у Малика ибн Анаса: «Видел ли ты Абу Ханифу?

¹⁰ Имеется в виду та чистейшая религия, с которой пришел Пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

¹¹ Ваки' ибн Аджаз ибн Малих ар-Ру'аси, Абу Суфьян ал-Куфи ум. 196г. (Ибн Хаджар. Такриб ат-тахзиб 2/231).

¹² Ал-Хасан ибн Абу ал-Хасан ал-Басри ум. 110 (Такриб ат-тахзиб 1/165).

¹³ Ан-Надр ибн Шамиль ал-Мазани, Абу ал-Хасан ан-Нахви ум. 204 (Такриб ат-тахзиб 2/301).

¹⁴ Ахмад ибн Сабах ан-Нахшали, Абу Джа'фар ибн Абу Сурайдж ар-Рази ал-Мукри ум. 240 (Такриб ат-тахзиб 1/44).

Он ответил: «Да я видел такого человека, который, если бы пожелал доказать, что вот этот столб золотой, обязательно привел бы свой аргумент». Что касается деяний этого человека, то ‘Али ибн Йазид¹⁵ сказал: «Я видел, как Абу Ханифа полностью прочитывает Коран в месяц Рамазан шестьдесят раз, по одному разу днем и ночью». Хафс ибн Гияс¹⁶ сказал: «Абу Ханифа в течение сорока лет ночную и утреннюю молитвы совершал с одним омовением». Таким образом, существует очень много книг, повествующих о знании и деяниях Абу Ханифы.

Когда имам хадисоведов Абу Джафар ат-Тахави узнал, что Абу Ханифа и его ученики воплотили в себе и знания, и деяния, и что они являются опорой ахл ас-сунна ва ал-джама‘а, он назвал их факихами этой общины и избрал для себя¹⁷ этот мазхаб. Как известно, Абу Ханифа родился в то время, когда еще были живы сподвижники, он слышал от них некоторые хадисы, обучался у таби‘инов, а с некоторыми из них даже вступал в дискуссии, тем самым он стал одним из них. И Аллах всевышний выразил свое довольство этими людьми, и они также выразили свое довольство в отношении Аллаха. Об этом говорится в Коране, а Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, как гласит один из хадисов, по этому поводу сказал: «Самый лучший век тот, в котором живу я, а затем те, кто придет позже».

Далее его слова: «Это те основы веры, которые они утверждали». Об убеждениях уже было сказано выше, «Усул ад-дин» – название отдельной науки. Обычно ей дают следующее определение: «Это наука, изучающая имена, атрибуты и действия Аллаха, Его ангелов, пророков, угодников, имамов, начало и конец мира, согласно исламскому закону, в противовес основам мудрецов (философов). Эта наука избавляет от сомнений и дарует убежденность в вере».

¹⁵ ‘Али ибн Сулайм ас-Сада’и ал-Акфани (Такриб ат-тахзиб 2/46).

¹⁶ Хафс ибн Гияс: Ибн Талк ибн Му‘авийа, Абу ‘Умар ал-Куфи ал-Кады ум. 194г. или 195г. (Такриб ат-тахзиб 1/9, ал-Лакнави. Ал-Фавай’д 28).

¹⁷ Как известно, имам ат-Тахави в начале был шафи‘итом подобно своему дяде ал-Музни, а позднее избрал в качестве своего имама Абу Ханифу и перешел в его мазхаб.

Наука «Усул ад-дин» также была названа «Каламом». Это связано либо с тем, что проблематика «Речи» была наиболее важной в речах богословов, и они даже сражались друг с другом. Либо эта наука получила данное название в связи с тем, что совершенство речи заключается в раскрытии истин и тонкостей вещей, что является переносным значением слова «Калам». По другой версии, противники рационального подхода в отношении атрибутов и имен Аллаха всегда говорили: «Нам запрещено посвящать свои речи данной тематике», в результате эта наука начала именоваться «ал-Калам» («Речь, слова»). Что же касается названия этой науки, состоящего из двух элементов, то «Асл» – это основа, на которой зиждется все остальное, связанное с ним, «ад-Дин» – это божественные установления, адресованные разумным существам, чтобы наставить их на праведный путь. Аллах всевышний в Коране сказал: «Воистину, вера Аллаха – это ислам» (3:19), а в другом аяте сказано: «одобрил для вас в качестве религии ислам» (5:3). Слово «ад-Дин» имеет следующие значения: повиновение, подчинение, воздаяние, расчет, поэтому религиозный человек – это мусульманин, повинующийся (Аллаху – А.Р.), верующий в воздаяние и расчет, Судный день, он является лучшим из рабов божьих.

И наконец, его¹⁸ слова: «согласно этому служили Аллаху, Господу миров» подразумевают то, что они¹⁹ избрали эти убеждения в качестве своей религии и посредством этого искали воздаяние Аллаха. «ра-Рабб» («Господь») – хозяин, «ал-‘аламин» («миры») – является множественным числом слова «‘алам», обозначающим всех знающих от ангелов до обитателей обоих миров. Согласно другой точке зрения, это то, что отличает создателя от субстанций и их акциденций, т.е. все это является признаком, указывающим на существование создателя.

¹⁸ Имеются в виду слова имама ат-Тахави – А.Р.

¹⁹ Абу Ханифа и его ученики – А.Р.

О ТАВХИДЕ

Слова имама ат-Тахави:

نقول في توحيد الله معقدين بتوفيق الله : إن الله واحد لا شريك له ، ولا شيء مثله ، ولا شيء يعجزه ، ولا إله غيره .

«Мы говорим о единстве Аллаха (таухид), веря с Его помощью, что: Он Един, и нет у Него сотоварищей, Нет ничего, подобного Ему. Нет ничего, что может пересилить или превозмочь Его. Нет иного божества, кроме Него».

Автор начинает с проблемы тавхида по той причине, что признание единобожия является самым первым обращением к мукаллафу²⁰. Именно с этим учением были посланы все пророки и ниспосланы все божественные откровения. Аллах в Коране по этому поводу сказал: «Мы не посылали до тебя ни одного посланника без того, чтобы не внушить ему: «Нет бога, кроме Меня. Так поклоняйтесь же Мне» (21:25). Следующее слово автора: «му‘такидина» («в состоянии веры»), это слово заменяет местоимение, упомянутое в начале «накулу» («мы говорим»). Оно утверждает факт необходимости веры, поскольку одного лишь свидетельства языком (при отсутствии веры в душе) недостаточно, поскольку это есть лицемерие. Аллах о состоянии лицемеров сообщил: «чьи уста говорят: «Мы уверовали», – в то время как сердца их не уверовали» (5:41). Следующее выражение «с Его помощью» указывает на убеждения ахл ас-сунна ва ал-джама‘а, поскольку человек может стать единобожником только по воле Аллаха, как сказано в Коране: «Аллах направляет к Своему свету того, кого пожелает» (24:35). В этом есть одно из наших отличий от му‘тазилитов, утверждавших, что это является творением рук человеческих.

²⁰ Мукаллаф с точки зрения шариата – тот мусульманин, на которого шариат налагает определенные обязанности. Человек переходит в категорию мукаллаф в следующих случаях: 1. Если принимает ислам, 2. Если достигает половой зрелости, 3. Если излечивается от какой-либо психической болезни. – А.Р.

Далее его слова: «Он Един» являются разъяснением предыдущего отрывка. Т.е. «мы говорим это в состоянии веры в единство Аллаха». Считается, что два термина «ал-вахид» («один») и «ал-ахад» («един») являются синонимами. Коран в отношении Аллаха упоминает оба варианта: «Он – Аллах, один» (39:4) и «Скажи: «Он Аллах един» (112:1). Однако есть и другая точка зрения о том, что «ал-вахид» указывает на атрибут, а «ал-ахад» указывает на сущность. Например: «Фулан вахиду заманихи» подразумевается, что из числа современников только этот человек обладает присущими ему совершенными качествами. В связи с этим обычно говорят: «Воистину Аллах един (ахад) с точки зрения сущности и один (вахид) с точки зрения атрибутов. Ал-Азхари²¹ сказал: «ал-Вахид подразумевает два значения: первое – Он один, нет у Него подобия и нет ничего подобного ему. Арабы говорят: «Фулан вахид каумихи», если никто не равен этому человеку. Второе значение: Он единый Бог, единый Господь, никто не подобен ему с точки зрения божественности и господства.

Некоторые из наших богословов о тавхиде сказали следующее: «Это отрицание соучастия и подобия. Аллах всевышний един в своих деяниях, никто не является Его соучастником в творении. Он един в своей сущности, нет у него подобия, Он не состоит из частей, также Он един в своих атрибутах, ничто из созданий не подобно Ему.

Перед тем как привести доводы в пользу Его единства, следует упомянуть обязательность Его познания, а также средства, ведущие к этому познанию. Как известно, люди разошлись во мнениях по данному вопросу. Хашавиты, уделяющие основное внимание буквальному значению текстов, заявили, что познание Аллаха всевышнего не обязательно,

²¹ Мухаммад ибн Ахмад ибн ал-Азхар ибн Данха ибн Нух ибн ал-Азхар ибн Хатим ал-Азхари, ал-Харуви, аш-Шафи'и (Абу Мансур) знаток арабского языка и литературы ум. 380. (Муджам ал-му'аллифин» 8/240, Ибн Халкан. Ал-Вафийат 1/635-636, аз-Захаби. Сийар ан-нубала' 10/226).

следует иметь правильное убеждение, полученное из буквального значения текстов, поэтому они отвергали точку зрения тех, кто приводил рациональные доводы.

Большинство же мусульман, считает, что познание Аллаха обязательно, однако они имеют различные точки зрения относительно путей познания. Суфии и последователи различных тариқатов считали, что путь познания Аллаха – это усердие и внутреннее очищение, которые должны подготовить человека к различным состояниям, знаменаниям и познанию, не поддающемуся описанию человеческим разумом. На пути познания эти люди опираются на ощущения и переживания (завк). Другие сказали, что познание осуществляется только посредством вдохновения. Исламиты по этому поводу сказали, что познание осуществляется только посредством наставления безгрешного имама. Такая точка зрения связана с тем, что они не допускают возможность отсутствия имама в какое-либо время и считают обязательным существование имама, ведущего людей к познанию Аллаха. Большинство мутакаллимов по этому поводу сказали: «Познание Аллаха осуществляется посредством размышления и поиска доводов. Знание о Его существовании не является априорным, поэтому нуждается в аргументации. Доказательства существования Аллаха и его пророков на основе Корана и сунны являются частными, второстепенными (*фар'и*), поэтому они не могут быть использованы для познания основ (*асл*), в силу этого необходимо искать рациональные доводы, дополняемые и подтверждаемые божественными текстами. Единственным путем доказательства существования Аллаха является либо вероятность существования мира, либо его возникновение (сотворенность), либо и то, и другое. И все это связано с субстанциями и акциденциями».

Указание на довод вероятности существования сущностей мы видим в айте: «Аллах ни в чем не нуждается, а вы бед-

ны» (47: 38). Тот, чье существование является только вероятностью, конечно же, нуждается в том, кто его создаст. А тот, чье существование обязательно²², ни в ком для своего существования не нуждается.

Указание на довод возникновения (сотворенности) мы видим в словах Ибрахима, мир ему, о которых Коран сообщает: «Я не люблю то, что закатывается» (6:76). Этот путь доказательства является наиболее понятным и близким для человеческого разума. Его доводы двух видов, первый связан с человеческой сущностью, второй связан с окружающим миром. Аллах в Коране по этому поводу сообщает: «Скоро Мы покажем им Наши аяты в разных краях и среди них самих, пока они не удостоверятся, что он (Коран – А.Р.) – истина» (41:53).

Согласно доводу, связанному с человеческой сущностью, каждый априори осознает, что возник после того, как был в состоянии небытия. И любая сущность, возникающая из небытия, нуждается в создателе, но этим создателем не является ни он сам, ни его родители, ни остальные творения, ведь априори ясно, что все это не обладает достаточным могуществом для столь сложного творения, следовательно, непременно должен существовать извечный творец, отличный от всего сущего.

Согласно доводу, связанному с окружающим миром, в мире все изменчиво. Наблюдатель легко познает эту изменчивость, анализируя смену времен года, дня и ночи, восхода и захода, грома, молнии и облаков. И поскольку все изменчивое является возникшим, то оно нуждается в извечном творце. Если бы этот творец нуждался бы в еще одном творце, то возник бы замкнутый круг или бесконечная цепочка, но и первое, и второе является абсурдным. Подобная аргументация является продолжением пути пророков, мир им, а также, ранних ученых и мудрецов. Например, Аллах разъяснил ангелам степень Адама, мир ему, посредством знания, которое ему было

²² Имеется в виду Аллах всевышний – А.Р.

даровано. Другой явный пример рациональной аргументации мы видим в аяте о пророке Нухе: «О мой народ! Неужели вы полагаете, что я, держась откровения от Господа моего и дарованной Им милости, которые недоступны вашим взорам, стал бы принуждать вас [принять] их, если они вам ненавистны?». (11:28). Аллах об ответе его соплеменников сообщает следующее: «О Нух! Ты пререкался и пререкаешься с ними долго» (11:32). Конечно же, пророк Нух не дискутировал с ними о каких-либо второстепенных вещах, его дискуссии были посвящены темам о единобожии, пророках и явной истине, подтвержденной вескими доводами.

Проследив историю жизни пророка Ибрахима, мы также можем увидеть несколько подобных поступков:

Во-первых, поступок Ибрахима в отношении себя, Коран по этому поводу рассказывает: «И когда опустилась над ним ночь, он увидел звезду и сказал: «Это – мой Господь». А когда она закатилась, он сказал: «Я не люблю то, что закатывается» (6:76) точно также и мутакаллимы доказывали сотворенность, основываясь на изменчивости. Аллах всевышний восхвалил его в Коране словами: «Таковы Наши доводы, которыми Мы поддержали Ибрахима»(6:83).

Во-вторых, поступок Ибрахима в отношении своего отца, в Коране сказано: «Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, кто не слышит и не видит и не избавит тебя от какой-либо[беда]?» (19:42).

В-третьих, в отношении соплеменников Аллах сказал: «он разнес на куски [идолов], за исключением главного, полагая, что они вернутся [к нему]» (21:58).

В-четвертых, в отношении правителя Намруда Коран сообщает: «Мой Господь тот, который оживляет и умертвляет» (2:258). Аргумент пророка Ибрахима заключался в упоминании действий, которые они не в состоянии совершить; оживление, умерщвление, управление движением солнца, когда оно восходит на востоке и садится на западе. Тем же

путем последовал и пророк Муса, Аллах нам рассказывает: «[Фир'аун] спросил: «Кто же ваш Господь, о Муса?». Он ответил: «Наш Господь – тот, кто сотворил все сущее, а потом указал ему прямой путь» (20:50. Этот же довод на языке пророка Ибрахима звучит следующим образом: «который сотворил меня и ведет по прямому пути» (26:78). Если пророк Муса говорит: «Ваш Господь и Господь ваших праотцев» (26:26), то пророк Ибрахим сказал: «Мой Господь тот, который оживляет и умертвляет» (2:258). Когда же Фараон потребовал у Мусы более веский довод, Муса ответил: «Господь востока и запада» (26:28).

Точно такой же довод привел²³ и Ибрахим: «Воистину, Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставь же его взойти на западе» (2:258).

Что же касается нашего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то для доказательства единобожия и своего пророчества он привел еще более ясные доводы, их множество и все они упомянуты в Коране. Аллах повелевает: «Призывай [о Мухаммад,] на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с многобожниками наилучшими средствами» (16:125). Нет никакого сомнения, что в данном аяте под словом «мудрость» подразумевается аргументация, как видим, Аллах сам велел использовать аргументы и доказательства. В словах: «веди спор с многобожниками наилучшими средствами» ни в коем случае не может иметься в виду дискуссия по каким либо частным правовым вопросам, ведь язычники отвергали основу, поэтому Аллах велел ему вести дискуссию о единобожии и пророчестве.

Аллах всевышний сказал: «Среди людей встречается и такой, кто спорит относительно Аллаха, ничего не зная об этом» (22:8). Поскольку спор без знания в данном айте порицается, то спор со знанием приветствуется. В других аятах Аллах призывает наблюдать и размышлять: «Задумайтесь о том, что

²³ Немруду – А.Р.

на небесах и на земле» (10:101), «Неужели они не призадумались о [том, кому принадлежит] власть над небесами и землей» (7:185), «Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом» (3:190), «Аллах чередует дни и ночи, и, воистину, в этом – назидание для тех, кто обладает зрением» (24:44). В других айатах Аллах порицает игнорирование знамений, например: «О, как много на небесах и на земле знамений, мимо которых они проходят [не задумываясь] и отворачиваются» (12:105), «Мы сотворили много джиннов и людей [предназначив их] для ада. У них – сердца, которые не понимают, глаза, которые не видят, уши, которые не слышат» (7:179). Точно также Аллах порицает слепое следование (авторитетам – А.Р.), в одном из аятов сказано: «Так [было и прежде] – стоило Нам послать какого-нибудь увещателя в селение [людское], как зажиточные мужи его говорили: «Воистину, Мы застали своих отцов приверженцами такой-то веры, и мы следуем по их стопам» (43:23), в другом айате Аллах сказал: «Когда им говорят: «Следуйте тому, что ниспослал Аллах», – они отвечают: «Нет! Мы будем следовать тому, на чем стояли наши отцы». А если их отцы ни в чем не разбирались и не ведали истинного пути?». (2:170). Все эти аргументы указывают на необходимость наблюдения, размышления и порицают слепое следование. В то же время это ответ хашавитам, порицавшим занятие наукой «Усул ад-дин». На самом деле, эта наука основывается на упомянутой аргументации, рассеивает все сомнения, эта наука есть ремесло пророков, а слепое следование – есть ремесло неверующих.

Нет сомнения, что степень знания определяет познаваемое, и поскольку «Усул ад-дин» изучает божественную сущность и атрибуты, то она является наукой, занимающей наивысшую степень. Наука бывает религиозной и не религиозной. Религиозная имеет более высокую степень, чем нерелигиозная. Религиозная наука рассматривает либо основы, либо

все остальное, все остальное зависит от основ. Например, муфассир²⁴ изучает значение божественной речи, что является одним из ответвлений существования речеизрекающего создателя, а это, как известно, изучает «Усул ад-дин». Мухаддис²⁵ изучает высказывания Посланника, что является ответвлением раздела о пророках. Факих²⁶ изучает божественные законы, что является ответвлением от тавхида и пророчества. Как видим, все эти науки зависимы от «Усул ад-дин», она же в них не нуждается, поэтому и занимает более высокую степень. Можно привести множество аргументов в пользу приоритетности этой науки, но данное короткое толкование не может их объять.

Далее мы приведем пример того, как салаф принуждали своих оппонентов принять их аргументы. Передается, что один из еретиков отрицал существование творца в присутствии Джа‘фара ас-Садыка. Джа‘фар ас-Садык задал ему вопрос: «Путешествовал ли ты по морю и встречался ли с опасностями морского путешествия?». Собеседник ответил: «Я путешествовал по морю, когда был ураганный ветер, наш корабль разбился, и все моряки потонули. Я же держался за доску, пока она не выскользнула у меня из рук, после чего волны выбросили меня на берег». Джа‘фар спросил: «Надеялся ли ты на спасение?». Собеседник ответил: «Да». Джа‘фар спросил: «От кого ты ждал спасения?». Собеседник промолчал, и Джа‘фар ответил за него: «Ты ждал спасения от Создателя, и Он спас тебя», после этих слов собеседник принял ислам.

Передается, что Абу Ханифу сравнивали с острым идеологическим мечом, поражавшим многих атеистов (ад-дахрия), поэтому они постоянно искали возможность убить его. Однажды они, вооружившись мечами, окружили его в мечети. Он сказал им: «Хорошо, ответьте мне на один вопрос, а дальше делайте

²⁴ Знаток тафсира, толкователь Корана – А.Р.

²⁵ Знаток или собиратель хадисов (высказываний пророка Мухаммада – А.Р.).

²⁶ Знаток исламского права – А.Р.

со мной то, что пожелаете». Они согласились, и он задал свой вопрос: «Что вы скажете о человеке, который вам скажет: «Я видел корабль, нагруженный товарами, без моряков и капитана, он плыл по морю строго согласно своему курсу, несмотря на ветры и штормы». Может ли разумный человек сказать подобное?». Они ответили: «Нет, разумный человек не поверит в это». Тогда Абу Ханифа сказал: «Свят Аллах, если корабль не может плыть без команды, то как же этот мир со всеми его состояниями может возникнуть и существовать без создателя?». После этих слов все атеисты заплакали, покаялись и в его присутствии приняли ислам. Несколько философов спросили у имама аш-Шафи'и: «Какие вы можете привести доводы в пользу существования создателя?». Он ответил: «Для меня доказательством является лист тутового дерева, разве его цвет, запах и вкус неизменны?». Они ответили: «Да, неизменны». Тогда он продолжил: «Им питается шелковичный червь, и получается шелк, им питается пчела, и получается мед, им питается овца, и получается навоз, им питается газель, и в ее мускусном мешочке появляется миск. Кто устроил все подобным образом, ведь природа листа одна, неизменна?». Им очень понравился этот довод, и они в его присутствии приняли ислам.

Имам Ахмад в качестве довода избрал надежную крепость, поверхность которой ровная и гладкая, наружная часть содержимого подобна растопленному серебру, а внутренняя – золоту. Когда же приходит время, стены этой крепости раскалываются, и из нее выходит слышащее, видящее живое существо. Под крепостью он подразумевал яйцо, а под живым существом – цыпленка. Разве такое чудо может произойти без участия создателя?

Харун ар-Рашид подобный вопрос задал имаму Малику, который в ответе указал на многообразие звуков, мелодий, напевов и языков.

Когда Абу Наввасу задали этот вопрос, он сказал: «Поразмышляйте о растениях, растущих на земле. Посмотрите на

результат творения Властителя. Даже горсть изумрудов свидетельствует, что у Аллаха нет сотоварища».

Такой вопрос задали одному бедуину, и он ответил: «Верблюжий помет указывает на верблюда, ослиный – на осла, след ноги указывает на прошедшего. Разве небеса со своими созвездиями, земля с ущельями и долинами, моря с волнами не указывают на Знающего и Могучего?»

У одного врача спросили: «Как ты познал своего Господа?», он ответил: «Посредством миробалана, в высушенном виде он излечивает от запора, а его сок с мякотью излечивает от поноса». Другой ответил: «Я познал Его посредством пчелы, одна ее часть выделяет мед (*'асал*), а другая жалит (*ласа'а*), ведь (*ал-'асал*) при прочтении наоборот получится (*ласа'*).

Давайте же теперь вернемся к цели нашего повествования, а именно доказательствам в пользу единства (Аллаха – А.Р.). Мы говорим: «Создатель этого мира един». Ведь если бы было два создателя, обязательно возникло бы противоречие, что является доводом в пользу того, что либо один из них, либо они оба возникшие. Например, один из них в некоем человеке пожелал создать жизнь, а другой – смерть, воплощение воли обоих сразу привело бы к единству противоположностей, что есть абсурд (*мухал*). Если воля ни одного из них не воплотилась, то они оба немощные. Если же воплотилась воля одного из них, то это довод в пользу немощности второго, чья воля не воплотилась, немощный же не может быть божеством, такова суть довода противоречия (*далил ат-таману'*). Аллах в Коране по этому поводу сказал: «Земля и небо сгинули бы, если бы на них были другие боги кроме Аллаха. Пречист Аллах, властелин Трона, от того, что приписывают Ему» (21:22).

Далее его слова: «и нет у Него сотоварищей». В них подразумеваются все возможные виды язычества. В языке же слово «ал-иштирак» несет значение «уравнивание, выравнивание».

Язычество может проявляться в сущности, как это сделали дуалисты, заявившие, что у мира два создателя. Один из них – божество добра Ахурамазда, второй – божество зла Ахромия. Тем же путем пошли ат-таба'и'ийа²⁷ и афлакиййа²⁸.

Другой вид язычества, проявляется в наименовании и поклонении, как это делали язычники из числа арабов. Они поклонялись изваяниям, называя их божествами, однако в то же время признавали, что создателем является Аллах, что и сделало их язычниками. Аллах в Коране по этому поводу сообщает: «Если ты их спросишь: «Кто сотворил небеса и землю?», – то они, несомненно, ответят: «Аллах» (31:25).

Еще один вид язычества проявляется в атрибутах и качествах, как это делают муджассимиты, приписывающие Аллаху образ, тело, восседание на троне подобно людям. В результате они уподобляют Аллаха творениям, что и делает их язычниками. Аллах же в Коране сообщает о себе, что он превыше всего этого: «Превыше Аллах тех, кому они поклоняются наряду с Ним» (52:43), «Пречист Аллах от того, что Ему приписывают [многобожники]» (37:159).

Далее его слова: «Нет ничего, подобного Ему». Этими словами автор утверждает извечное совершенство божественной сущности и отрицает схожесть и подобие. Аллах в Коране сообщил: «Нет ничего подобного Ему» (42:11), данный аят является однозначным, в силу этого на его основе толкуются все аяты, буквальное значение которых допускает множество толкований.

Далее автор сказал: «Нет ничего, что может пересилить или превозмочь Его». Эти слова раскрывают совершенство божественного могущества, поскольку существование всех сущностей привязано к нему, следовательно, ничто не может пре-

²⁷ Секта, поклоняющаяся четырем явлениям природы: жару, холоду, сухости, влажности. Они считал, что эти четыре явления есть основа бытия и обожествили их.

²⁸ Секта, поклоняющаяся семи небесным светилам: Сатурну, Юпитеру, Марсу, Венере, Меркурию, Солнцу и Луне.

взойти Его. Нemoщность есть недостаток, Аллах же превыше всех недостатков. Аллах описывается совершенным, абсолютным могуществом в отношении любой вещи, поэтому не может быть превзойден кем-либо или чем-либо, в противном случае получилось бы единство противоположностей, что является абсурдом. Аллах – создатель всего сущего, создание же не может быть совмещено с немощью, на это указывает следующий аят: «Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не в силах создать подобное им? Да, способен! Ведь Он – Творец, мудрый» (36:81).

Автор продолжает: «Нет иного божества, кроме Него». Данные слова являются отрицанием существования любого объекта поклонения помимо Аллаха. В языке слово «божество» означает «объект поклонения». Курайшитские язычники поклонялись изваяниям, признавая при этом, что единственным творцом является Аллах, свои поступки они аргументировали словами: «Мы поклоняемся им, чтобы они приблизили нас к Аллаху». Поэтому слова «нет божества, кроме Него» и «нет у Него подобия» несут разный смысл, следовательно, здесь нет повторения.

РАЗДЕЛ ОБ АТТРИБУТАХ ВСЕВЫШНЕГО АЛЛАХА И ЕГО СОВЕРШЕНСТВЕ

Далее имам ат-Тахави продолжает:

قديم بلا ابتداء ، دائم بلا انتهاء

«Он Извечный без начала, Вечный без конца».

Если бы Он был бы возникшим, то нуждался бы в создателе и продолжая так далее мы вынуждены либо признать существование безначальной цепочки, либо остановиться на Его извечности. Поскольку безначальная цепочка абсурдна, единственное, что нам остается – избрать извечность.

Автор усиливает значение слова «извечный», поясняя: «без начала», это связано с тем, что «ал-кадим» происходит от корня «кадума», который обозначает нечто имеющее возраст. Аз-Замахшари, комментируя аят: «Для луны Мы предопределили [разные] состояния, пока она не становится изогнутой, подобно старой пальмовой ветви» (36:39), сказал: «Под старой подразумевается прошлогодней, потому что минимальный срок «ал-кадим» – это год. Именно поэтому мы обычно говорим: «старое здание, старый человек». Однако в отношении Аллаха имеется в виду совершенно другое значение. Когда речь заходит о нем, подразумевается, что у Него нет начала. И для того, чтобы избежать совпадения с языковым и простонародным значением этого слова, автор дал упомянутое пояснение.

Далее: «Он вечный, не имеющий конца». Поскольку было установлено, что Аллах извечен, то, соответственно, Он вечен, ведь извечность исключает возможность перехода в состояние небытия. В данном отрывке, так же как и в предыдущем, автор делает пояснение, которое указывает, что продолжительность существования Аллаха никак не может быть связана со временем, у нее нет конца. Коран по это-

му поводу сообщает: «Он – и первый и последний» (57:3). То есть, Он своей сущностью и последний своей сущностью и эти качества не зависимы от времени. Аллах описал себя этими атрибутами, чтобы отличить свое существование от существования созданий. Применительно к созданиям понятия «первый» и «последний» связаны со временем, а для Аллаха с сущностью.

Далее имам ат-Тахави сообщает:

لا يفنى ولا يبید

«Он не исчезнет и никогда не прекратится Его Бытие».

Аллах не пропадет и не погибнет. Автор вновь усиливает значение смысла, употребляя две фразы. Если первая часть отрицает исчезновение, пропажу Аллаха, то вторая сообщает, что Он не может лишиться жизни и Своих атрибутов. Исчезновение извечной божественной сущности и атрибутов абсурдно, поскольку Его существование обязательно.

Автор продолжает:

ولا يكون إلا ما يريد

«Ничего не происходит, кроме того, что Он пожелает».

Существование всего сущего является возможным, оно возникло только благодаря его творению и воле. Ведь то, чье существование возможно, не может самостоятельно поменять свое состояние, для этого нужна внешнее влияние, которым и является божественная воля, поскольку абсолютной волей обладает только Он. В Коране по этому поводу сказано: «Аллах вершит то, что пожелает» (3:40), «Аллах решает так, как Он пожелает» (3:1), «Когда Мы хотим претворить что-либо в действительность, то Нам стоит только сказать: «Возникни!», – и оно возникает» (16:40). Как видим, Аллах утверждает наличие у себя воли на самом деле. С этим были не согласны ал-Ка‘би²⁹ и его последователи, одним из которых был

²⁹ ‘Абдаллах ибн Ахмад ибн Махмуд ал-Балхи ал-Хорасани, Абу ал-Касим – один из

ан-Наззам³⁰. Они утверждали, что Аллах обладает волей не на самом деле, а только в переносном значении этого слова. По их мнению, воля, желание – это страсть, наличие которой у Аллаха абсурдно.

Согласно нашей точке зрения, воля – это атрибут, благодаря которому сущности, на которые этот атрибут падает, приобретают категории образа и времени, в противном случае все возможные существующие сущности имели бы один образ и возникли бы в одно время. Однако поскольку все категории и сущности следуют друг за другом по порядку, имеют различный образ и качества, то это указывает на то, что все это произошло под влиянием воли. В силу того, что подобное разнообразие не может быть произвольным, оно должно быть результатом воли создателя.

Их заявление, что желание – есть страсть, является лживым, поскольку его цель – отрицание божественного атрибута. На самом деле страсть – это особая воля, преследующая какую-либо пользу, Аллах же абсолютен, его воля не является страстью, она есть господство.

«ал-Ирада» («Воля») в своей основе имеет корень «ар-рауд», что значит поиск, стремление, поэтому у арабов есть высказывание: «Желающий не лжет своей семье».

Имам ат-Тахави продолжает:

لا تبلغه الأوهام ، ولا تدركه الأفهام

«Никакое воображение не может постичь Его, и никакое понимание не познает Его».

Ал-Вахм – это познание частных вещей, ал-фахм – познание общих вещей. Аллах всевышний не обладает каким-либо положением или материальными качествами, поэтому Его нельзя познать как частные вещи. Также Аллах не имеет границ, поэтому разум не в состоянии охватить Его. Он пре-

му тазилитских имамов ум. 217 или 219 г.х. (аз-Зирикли, ал-Алам: 4/189).

³⁰

выше всего упомянутого, Коран по этому поводу указывает: «но [сами они] не ведают о Нем ничего» (20:110). Познание и полный охват возможны только в отношении того, что имеет границы и завершается.

Далее автор говорит:

ولا يشبه الأنام

«Он не имеет сходства с сотворенным».

Ал-Анам – это все, что имеет душу, есть также мнение о том, что это все творения. Согласно третьему мнению, это человек, и это ближе к смыслу, поскольку является ответом муджассимитам и мушаббихитам, утверждавшим, что Аллах представляет собой тело в образе человека. Также это ответ христианам, приписывавшим Создателю сына и подругу. Несомненно, что сын похож на отца, поэтому слова автора: «Он не имеет сходства с сотворенными», отличаются от его же слов: «Нет ничего подобного Ему». Последнее выражение общее, а данное – частное, следовательно, еще больше раскрывает абсолютность Аллаха, отрицая то, что Ему не приличествует.

В «ат-Табсыра» сказано: «ал-Мумасала бывает четырех видов: подобие, похожесть, сходство и равенство. Все это в отношении Аллаха отрицается, ведь когда речь идет о двух подобных сущностях, понимается, что одна может заменить другую, исполнять ее функции. Сущее же не может заменить Аллаха или исполнять его функции, оно подчинено воле Всемогущего.

Ал-Мухаккикун (исследователи) привели другую классификацию и сказали, что подобие может быть в разновидности, классе, количестве, качестве, принадлежности одному племени, образе, положении, соответствии частей, например, как части букв та и син соответствуют друг другу при соединении.

Далее:

حي لا يموت

«Он Живой, и смерть Его не постигает».

В Коране по этому поводу сказано: «Аллах – тот, кто сотворил для вас землю обиталищем, а небо – кровом, придал вам облик столь прекрасный и даровал вам удел из [мирских] благ. Таков Аллах, ваш Господь. Благословен Аллах, Господь [обитателей] миров! Он – [вечно] живой, нет бога, кроме Него. Так взывайте же к Нему в вашей искренней вере. Хвала Аллаху, Господу обитателей миров!». (40:64-65). Данный аят содержит рациональные и религиозные доводы на то, что Аллах живой. Аят начинается упоминанием Творца, затем со слова «сотворил» переходит к созданиям и упоминает их словом «землю». После этого Аллах приводит довод в пользу сотворенности земли и называет ее «обиталищем». Имеется в виду, несмотря на ее простор и величие, вы находите на ней для себя удобное обиталище, вы живете на ней и она подчиняется вам, не сбрасывает вас с себя. Кроме этого, Он проложил на земле реки и взрастил различные растения. Далее в словах: «небо кровом» Он указывает на то, что небо подобно потолку, покрывалу, находящемуся поверх них без каких-либо опор и привязи. Продолжая, Аллах призывает человека, обладающего разумом, обратить внимание на себя, свой облик, строение, чтобы увидеть в этом божественные знамения, указывающие на Его совершенное могущество и мудрость. Аллах говорит: «придал вам облик столь прекрасный», при этом они знают, что были в состоянии небытия, пока мужская и женская части не воссоединились, после чего они развивались под тремя покровами уже без родительского участия. Аллах указывает на Свое господство словами «придал вам образ», ведь не может существовать творение без творца. Здесь же Он указывает на необходимость познания божественной мудрости в сотворении человека в наилучшем, наипрекраснейшем образе. Словами: «Придал вам лучший образ» Аллах указывает на то, что даровал человеку лучшее строение, сделал его прямоходящим, и он не отклоняется куда-либо в сторону. От макушки до пят Аллах одарил челове-

ка вещами, прелесть которых поражает рассудок, одной из которых является разум. Затем Аллах напоминает им о своих милостях: «даровал вам лучший удел», т.е. даровал лучшее из того, что породила земля. Действительно, земля рождает множество различных растений, лучшие из них достаются человеку, а остальное – животным. Далее Аллах сказал: «Таков Аллах, ваш Господь», это он сотворил с вами все упомянутое, и нет господа, кроме Него. Продолжая, Аллах сказал: «Он – вечно живой, нет бога, кроме Него». Этими словами Аллах призывает найти аргумент, указывая на то, что мудрое действие может совершить только живой, могучий, знающий. И воистину неразумен то, кто приписывает все эти творения чему-либо неживому. Аргументы те же: как творец мудро устроенных творений должен быть могущественным, точно так же он должен быть живым, ведь в неживом не может быть могущества. Словами: «Он – живой» Аллах указывает, что его жизнь абсолютна и зависима только от Него самого. Если жизнь творений привязана к Его жизни, зависима от нее и по этой причине они смертны, то Его жизнь связана только с Его сущностью, поэтому смерть является для Него абсурдом. Обязательно, извечно сущий не может исчезнуть, перейти в состояние небытия, на это указывает аят: «Уповай же на Живого, который не умирает» (25:58).

Имам ат-Тахави продолжает:

قيام لا ينام

«Он Вечно сущий, и сон никогда не одолевает Его».

Ал-Каййум – это тот, кто заботится о каждой душе, даруя все то, что она приобретает. Согласно другой точке зрения, это – оберегающий. Также есть мнение, что это – тот, кто устраивает наилучшим образом все аспекты существования творений. И наконец, последнее мнение, это – тот, кто существует сам по себе (независимо) и обустроивает существование всего, что помимо него. Словами: «и сон никогда не

одолевает Его» автор дает понять, что Создатель не подвержен сну, дремоте, забывчивости и неведению. Ведь сон лишает человека возможности контролировать свои ощущения и действия органов, а Аллах выше такого состояния. Отсутствие потребности Аллаха во сне следует из упомянутого выше атрибута «Он Вечно сущий». Только Он заботится о своих созданиях, поэтому, если Он заснет, то мир и царящий в нем порядок нарушатся. В Коране по этому поводу сказано: «Воистину, Аллах удерживает небеса и землю, чтобы они не удалились совсем. А если они удалятся, то никто другой их уже не удержит. Воистину, Он – кроткий, прощающий» (35:41), именно поэтому «и сон никогда не одолевает Его», и ему сопутствует атрибут «Он Вечно сущий».

Далее имам ат-Тахави говорит:

خالق بلا حاجة

«Он творит без нужды в этом (без нужды в творении – А.Р.)».

Нужда является недостатком, который следует устранить, а Аллах совершенный, независимый, абсолютный, поэтому Ему нет необходимости бороться с недостатками. Коран по этому поводу сообщает: «Воистину, Аллах не нуждается в [обитателях] миров!». (29:6). Некоторые могут сослаться на аят «Воистину, Аллах не нуждается в [обитателях] миров!». (51:56) и заявить, что в нем указана причина творения. На это можно ответить, что толкование аята: «Я создал их для того, чтобы повелеть им поклоняться Мне и запретить им греховное. Затем они получают награду за служение и воздержание от запретного». Следовательно, создание произошло для удовлетворения нужды творений, а не Создателя, именно они извлекают из этого пользу. Он же, отказавшись от акта сотворения, никакого вреда не приобретет. Кроме этого, такое толкование позволяет исключить разногласие в словах Аллаха, ведь мы знаем, что они не все поклонялись Аллаху.

Автор продолжает:

رازق بلا مؤنة

«Он – Дарующий пропитание Своим творениям. И Он не прилагает при этом никаких усилий и не испытывает трудностей».

Он дарует пропитание своим рабам, не прилагая каких-либо усилий и не прибегая к каким-либо причинно-следственным связям. Вся божественная воля осуществляется посредством творения, как сказано об этом в аяте: «Когда Мы хотим претворить что-либо в действительность, то Нам стоит только сказать: «Возникни!», – и оно возникает» (16:40). Божественное могущество совершенно и безгранично, поэтому Он не испытывает никакого затруднения.

Далее:

ميمت بلا مخافة

«Он умерщвляет без опасения».

Он умерщвляет свои творения и после этого Его не постигает страх и тревога. Воистину их бытие и небытие для него одинаковы, он Великий, Властвующий, и только ему присуще вечное существование.

Автор сказал:

باعث بلا مشقة

«и возвращает к жизни (воскрешает) без труда».

Аллаху несложно оживить свои создания, поскольку их творение не было для него чем-либо сложным. В Коране по этому поводу сказано: «Когда Мы хотим претворить что-либо в действительность, то Нам стоит только сказать: «Возникни!», – и оно возникает» (16:40). Воскрешение легче первичного творения, Аллах превыше ощущения трудности или усталости. В Коране по этому поводу сказано: «Он – тот, кто создает творение первично, а потом повторяет его, и это

очень легко для Него» (30:27), «Разве Мы утомились, когда создавали в первый раз?». (50:15), т.е.: «Первичное творение для нас не было сложным, разве может быть сложным повторное?». Вот еще два айата: «Мы вновь создадим творения согласно Нашему обещанию, подобно тому, как сотворили их в первый раз» (21:104), «Он – тот, кто создает творение первично, а потом повторяет его, и это очень легко для Него» (30:27). Тем же, кто отрицает возможность воскрешения, Аллах всевышний дал следующий ответ: «Неужели человек не знает, что Мы сотворили его из капли? И, тем не менее, он открыто пререкается! И приводит он притчи, забыв о том, кем сотворен, и говорит: «Кто же оживит истлевшие кости?». Отвечай [Мухаммад]: «Оживит их Тот, кто создал поначалу, ибо Он сведущ в любом творении. [Он] – Тот, кто зажег для вас огонь из зеленого дерева. А теперь вы от него зажигаете [огонь]». Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не в силах создать подобное им? Да, способен! Ведь Он – Творец, мудрый» (36:77-81). Вот еще один довод, который Аллах привел этой группе людей: «О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении [на Страшном суде, вспомните], что Мы ведь сотворили вас из праха, потом – из капли семени, потом – из сгустка крови, потом – из куска плоти, явного обликом или еще не проявившегося, [и все это говорим] вам в разъяснение» (22:5). Т.е. смысл этих доводов: «Как же человек может сомневаться в возможности повторного творения или воскрешения, ведь Аллах создал его из праха, переводя из одного состояния в другое. Слово «мухаллака» в данном айате подразумевает завершенное творение, а выражение «гайру мухаллака» подразумевает оставленное в состоянии семени. В завершении Аллах говорит «ли нубаййна лакум» т.е., чтобы показать вам могущество и власть Аллаха. Воистину тот, кто способен превратить вас из праха в человека, из семени в сгусток, затем в кусочек мяса, Он же способен оживить вас после того, как части вашего тела истлели и превратились в

прах. Вот, что представляет ваша смерть, и разве не способен Тот, кто создал вас, воскресить после смерти?

Далее:

ما زال بصفاته قديما قبل خلقه ، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته

«Он всегда существовал вместе со Своими атрибутами еще до акта творения. Посредством их существования Он не приобрел ничего, что не было Его атрибутом».

Этими словами автор поясняет, что Аллаху всевышнему извечно и вечно присущи прекрасные имена и возвышенные качества. Это правило распространяется как на атрибуты сущности, например: Жизнь, Могущество, Знание, Воля, Слышание, Видение, так же и на атрибуты действия, например: Создание, Сотворение, Оживление, Умерщвление и др. Все эти атрибуты присущи Его сущности, они извечны и защищены от исчезновения. Эти атрибуты были присущи ему еще до акта создания (подразумевается создания творений), так же как в аяте: «Все это-создание Аллаха!». подразумеваются все Его творения). Здесь под словом «ал-халк» не подразумевается атрибут, присущий Его сущности. Выше мы привели слова имама ат-Тахави: «Посредством их существования Он не приобрел». После создания творений Аллах не приобрел каких-либо атрибутов, отсутствовавших до этого момента, все Его атрибуты извечны. Можно привести множество доводов, что божественной сущности присущи атрибуты, эти доводы делятся на доводы, полученные из священных текстов и рациональные.

Доводы из священных текстов следующие: «Люди же постигают из Его знания лишь то, что Он пожелает» (2:255), «Он ниспослал по мудрости Своей» (4:166), «Воистину, Аллах – тот, кто дарует пропитание, Он – могущественный, сильный» (51:58), как видим, Аллах приписывает себе Знание и Могущество. В других аятах Аллах сообщает о себе: «Аллах – нет божества, кроме Него, вечно живого, вечно су-

щего» (2:255) и «Он – внемяющий, зрящий» (42:11). Все эти айаты являются опровержением идеи му‘тазилитов, утверждавших, что Аллах живой, знающий, могучий сам по себе, каких-либо дополнительных атрибутов, присущих Его сущности нет. Мы же отвечаем, что утверждение о живом, не обладающем жизнью, знающем, не обладающем знанием, могучем, не обладающем могуществом, является абсурдным. Оно подобно утверждению о сжигающем, не обладающем качеством сжигания. Все упомянутые атрибуты являются производными от смыслов, вложенных в них, а, как известно, сущность, не имеющая каких-либо атрибутов, не может быть ими описана.

Рациональный довод заключается в том, что Аллах сотворил этот мир совершенным, точным, удивительно упорядоченным, несмотря на то, что его части совершенно различны. Это видно на примере Вселенной, где сочетаются светила и планеты, где солнце и луна движутся друг за другом, не достигая и не убегая, но даже если они достигают друг друга, то не воссоединяются вместе. Он сотворил следующие друг за другом ночь и день, одна из них порывает все сущее своей темнотой, а второй открывает эти покровы. Такие знамения есть и в строении животных, в них вложена жизнь, они способны отличать то, что им полезно, от того, что вредно, они способны чувствовать, в них есть душа. Даже в неживые вещи вложено столько тонких особенностей, что, даже если бы все ученые и мудрецы мира, обладающие самыми точными и проникающими разумами, попытались бы раскрыть их сущность, они не смогли бы познать и тысячной доли всего совершенства и мудрости их тонкого устройства. Все это является знамением для обладающих разумом, указывающим на то, что Создателю присущи такие совершенные атрибуты как Знание, Могущество, Воля, Мудрость и, конечно же, Он не обладает их противоположностями, указывающими на недостатки.

Имам ат-Тахави продолжает:

وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا .

«Как Он существовал со всеми Своими атрибутами извечно, так и будет Он существовать Вечно».

Этими словами автор провозглашает извечность и вечность божественных атрибутов. Атрибуты Аллаха извечны, поскольку в противном случае они могут быть либо возникшими в Его сущности, либо в каком-либо другом месте, либо вообще вне места. Все эти предположения являются абсурдными. Первое – по той причине, что сущность Аллаха не может бытьместилищем возникшего. Второе – описание сущности атрибутом, присущим чему-либо другому, подобно приписыванию какой-либо вещи черного цвета, который присущ другой сущности, либо приписыванию могущества, присущего другой сущности, что тоже является ложным. Третье – возникновение атрибутов вне какого-либо места или сущности является абсурдным само по себе. Таким образом, подтверждается извечность божественных атрибутов, что указывает и на их вечность, поскольку извечно вечно.

Что касается происхождения терминов «ал-азал» («извечность») и «абад» («вечность»), то «ал-азал» – это понятие о том, чье начало, душа не в состоянии познать, а «ал-абад», чей конец, душа отказывается принять. В «ас-Сыхах» сказано, что языковой смысл слова ал-азал связан со старостью и древностью, а специальное значение этого слова – это то, что не имеет начала. Ал-абад – это то, что не имеет конца.

Автор сказал:

ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ، ولا ياحداث البرية استفاد اسم الباري

«Приобретение имени «ал-Халик» («Творец») произошло не после акта творения. Точно так же как приобретение имени «ал-Бари» («Создатель») произошло не после акта создания».

Ал-Халик и ал-Бари' имеют одинаковый смысл, глагол бара' подобен по смыслу халака, а ал-баррийа, так же как и ал-халика, обозначают творения.

Автор использует оба глагола для того, чтобы усилить смысл извечности совершенных божественных атрибутов. У Аллаха не могли отсутствовать какие-либо совершенные, восхваляемые атрибуты, поскольку отсутствие какого-либо атрибута является абсурдом и изъяном. Отсутствие какого-либо атрибута говорило бы о потребности в его возникновении посредством сотворения мира. Аллах же не нуждается в этом мире и его творениях, Он превыше того, чтобы приобретать какой-либо отсутствующий атрибут, посредством сотворения мира.

Имам ат-Тахави продолжает:

له معنى الربوبية ولا مربوب ، ومعنى الخالقية ولا مخلوق

«Он всегда был Господом, даже когда не было ничего, над чем Он мог бы быть Господом, и всегда был Творцом, когда еще не было творений».

Это подтверждение и усиление слов, сказанных выше, во истину Аллах – Создатель и Господь и был таковым еще до возникновения творений, о которых Он заботится, Его атрибуты извечны, присущи Его сущности. Эти слова являются опровержением позиции му'тазилитов, утверждавших, что все атрибуты сущности извечные, а атрибуты действия, как например, творение, создание, сотворение, возникшие. Такого же мнения придерживались му'тазилиты, наджариты³¹ и каррамиты. Мы же утверждаем, что Аллах извечен вместе со всеми своими атрибутами, Аллах уже в извечности восхва-

³¹ Последователи Мухаммада ибн ал-Хусейна ан-Наджара. Их мировоззрение совпадало с суннитским в вопросах сотворенности деяний, присутствии способности вместе с действием и в том, что раб приобретает свои деяния. В то же время они поддерживали такие му'тазилитские идеи, как отрицание атрибутов существования, сотворенность речи, отрицание возможности лицезрения Аллаха. (ат-Ta'рифат ал-Джурджани).

ляет себя, упоминая атрибуты действия. В Коране по этому поводу сказано: «Он – Аллах, творец, создатель, дарующий облик. Ему принадлежат самые прекрасные имена. Славят Его те, что на небесах и на земле, Он – великий, мудрый» (59:24). Это подтверждение того, что Он в извечности «Халик» («Создатель»), «ал-Бари'» («Творец»), «ал-Мусаввир» («Придающий образ»), но ни творений, ни опекаемых, ни нуждающихся в образе на тот момент еще не было. Если бы атрибуты действия были бы возникшими, то Аллах должен был быть вместилищем возникшего, что абсурдно. Либо эти атрибуты должны были возникнуть в каком-либо другом месте или вне места, что тоже абсурдно, как об этом было сказано выше.

Автор сказал:

ذلك بأنه على كل شيء قدير

«Это по той причине, что Он на всякую вещь мощен».

Словом «это» автор указывает на те атрибуты, которые были упомянуты выше, например оживление, умерщвление и др. Точно так же Аллах извечно был на всякую вещь мощен, несмотря на то, что не было тех, на кого эта мощь обращена. Это же касается и остальных атрибутов, таких как создание и сотворение, они были присущи Аллаху извечно, несмотря на то, что не было тех, на кого они обращены. Он извечно знающий, могущественный, слышащий, видящий, но это не говорит о том, что должны существовать те, к кому обращены эти атрибуты. То же самое и с атрибутом «Сотворение»: он извечен, а само сотворение осуществляется в отношении каждого создания на момент его существования.

Далее:

وكل شيء إليه فقير ، وكل أمر عليه يسير

«Каждая вещь нуждается в Нем, а каждое деяние для Него легко».

Каждая вещь, помимо Него, для своего существования и сохранения нуждается в Нем. Ничего не может возникнуть помимо акта сотворения, осуществляемого Им. Ничто не может существовать, если Он не будет поддерживать его существование. Он существует сам по себе, и сотворил все нуждающимся в Нем. Он не зависимый, а все остальное нуждающееся. Все сущее Он творит своим повелением: «Будь». Все деяния для него легки, их сотворение не представляет для Него какой-либо трудности.

Имам ат-Тахави сказал:

لا يحتاج إلى شيء

«Он ни в чем не нуждается».

Нужда является изъяном, Он же не имеет изъянов. Все сущее подчинено Его власти, сотворено Его велением. Разве Он может в чем-либо нуждаться, ведь в Коране Он о себе сообщает: «Воистину, Аллах не нуждается в [обитателях] миров!». (29:6).

Автор продолжает:

ليس كمثل شيء ، وهو السميع البصير

«Нет ничего подобного Ему, Он слышащий, видящий».

После отрицания наличия какой-либо нужды у Аллаха имам ат-Тахави приводит эти слова, которыми отрицает наличие у Аллаха каких-либо атрибутов, присущих творениям, возникшим сущностям и утверждает Его совершенство. Эта фраза является цитатой из Корана, имеющей однозначный смысл, не допускающей каких-либо других трактовок. Если бы атрибуты действия были бы возникшими, как утверждают аш‘ариты, то своим возникновением они были бы подобны атрибутам созданий, а вышеприведенная цитата отрицает какое-либо подобие.

Далее:

خلق الخلق بعلمه ، وقدر لهم أقدارا

«Он создал творения по своему знанию и предопределил их судьбы».

Этими словами автор показывает, что все события, происходящие в мире, вершатся только по божественному предопределению. Когда у Абу Ханифы спросили о предопределении, он ответил: «Аллах разъяснил нам это словами: «Воистину, Мы сотворили каждую вещь по предопределению» (54:49) данный аят объемлет все сущее в этом мире».

Предопределение имеет два смысла:

Первый – это те рамки, в которых создается вещь. Рамки добра и зла, красоты и безобразия, мудрости и глупости, это то, что именуется мудростью, это сотворение каждой вещи согласно тому, чему она соответствует.

Второй – это толкование того, что эта вещь приобретет добро или зло, награду или наказание.

Имам продолжает:

وضرب لهم آجالا

«И определил их смертный миг».

Это подтверждение того, что смертный миг каждого творения определен, он не может настать ни раньше, ни позже этого срока. Аллах в Коране по этому поводу сказал: «Когда наступает их срок, они не могут ни промедлить [хотя бы] час, ни опередить[его]» (7:34), в другом аяте сказано: «Ни один человек не умрет, кроме как с дозволения Аллаха, в предписанный [Им] срок» (3:145). Этот аят несет два смысла, первый – предписание, срок которого определен, он не наступит ни раньше, ни позже этого срока. Второй – предначертание, записанное в Скрижали хранимой. В Коране по этому поводу сказано: «И все Мы подсчитали в ясном руководстве» (36:12).

Имам ат-Тахави продолжает:

لم يخفَ عليه شيء قبل أن يخلقهم ، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم

«Даже до их создания ни одна вещь из их деяний не была сокрыта от Него, Он знал, что они будут вершить до их сотворения».

Аллах знал обо всех деяниях своих творений еще до того, как создал их. Эти слова подтверждают, что знание Аллаха о творениях предшествовало их созданию. Ведь Аллах вместе со своими атрибутами извечен, одним из Его атрибутов является извечное знание обо всем сущем до момента возникновения. Имам ат-Тахави упоминает божественное знание и сотворение вместе по той причине, что знание о творении, которое должно возникнуть, является обязательным условием его сотворения. В Коране по этому поводу сказано: «Неужели не ведает [обо всем] Творец, ведь Он – проницательный, сведущий?». (67:14), «Ведь Он – Творец, мудрый» (36:81), «Он сведущ в любом творении» (36:79). Во всех трех случаях знание и сотворение упоминаются вместе.

Имам ат-Тахави сказал:

وأمرهم بطاعته ، ونهاهم عن معصيته

«Он повелел им повиноваться Ему и запретил Его слушаться».

Божественные повеления и запреты были упомянуты после упоминания акта творения по той причине, чтобы разъяснить, что творения созданы для служения Аллаху посредством Его повелений и запретов. В Коране по этому поводу сказано: «Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56). Т.е.: «Я создал их, чтобы велеть им поклоняться Мне и запретить им слушание».

Далее автор продолжает:

وكل شيء يجري بتقديره ومشئته

«Все происходит по Его Решению и Воле».

Знай, что согласно точке зрения ахл ас-сунна ва ал-джама‘а, все возникшее, относится ли оно к добру или злу, происхо-

дит только по воле и могуществу Аллаха. Аллах в Коране по этому поводу сказал: «Аллах сотворил и вас, и то, что вы ва-яете» (37:96), т.е. ваши деяния вообще. В другом аяте ска-зано: «Нет Бога, кроме Него – творца всего сущего» (6:102), поскольку деяния творений относятся к категории сущего, то априори Аллах является их создателем. Это также подтверж-дается следующим аятом: «Отвечай им: «Все – от Аллаха»» (4:78). В хадисе из сборника Муслима, переданном ‘Умаром ибн ал-Хаттабом, сказано: «Когда мы сидели рядом с По-сланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, перед нами появился человек в ослепительно белой одежде ... он сказал: «Расскажи мне об имане». Посланник Аллаха ответил: «Иман – это вера в Аллаха, его ангелов, писания, по-сланников, судный день и предопределение с его добром и злом...».

Имам ат-Тахави сказал:

ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم ، فما شاء لهم كان ، وما لم يشأ لم يكن .

«Его Воля [всегда] свершается. Воля творений не может пересилить Его Волю. Что Он пожелает для своих творений – происходит, чего не желает – не происходит».

В Коране по этому поводу сказано: «И не пожелаете вы, пока не пожелает Аллах, Господь миров» (81:19). Осуществление чьей-либо воли помимо Аллаха говорило бы о Его не-мощности, что является абсурдом, разве в Его царстве может что-либо произойти помимо Его воли?

Далее следует:

يهدي من يشاء ، ويعصم ويعافي فضلا ، ويضل من يشاء ، ويخذل وبيتلي عدلا ، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله ،

«Он ведет по прямому пути кого пожелает, и защищает тво-рения, и охраняет их от вреда по Своей Милости. Он сбивает

с пути кого пожелает, и унижает, и причиняет страдания по Своей Справедливости. Все творения подвластны Его Воле, находясь между Его Милостью и Его Справедливостью».

Этимися словами автор желал донести до читателя, что творения не вправе требовать от Аллаха сотворения лучшего для них. Мир целиком является Его царством, а царь волен распоряжаться своим царством как ему вздумается. В Коране по этому поводу сказано: «Аллах вершит то, что пожелает» (14:27), «Аллах решает так, как Он пожелает» (5:1). Эти айаты являются ответом му‘тазилитам, заявлявшим следующее: «Аллах обязан вершить в отношении раба то, что является лучшим для него». Множество айатов опровергают данную му‘тазилитскую идею, в частности, Аллах сказал: «Так Аллах вводит в заблуждение или ведет прямым путем того, кого пожелает» (74:31), «Он одних вводит в заблуждение, а других ведет прямым путем» (2:26), «Если бы твой Господь захотел, то все, кто есть на земле, без исключения, уверовали бы» (10:99), «Если бы Аллах пожелал, то Он вас всех направил бы на прямой путь» (16:9). Если бы Аллах был обязан вершить то, что лучше для раба, то в мире не осталось бы ни одного неверующего и грешника, ведь неверие и грехопадение для человека не является наилучшим. Одним Аллах Всевышний по своей милости дарует веру, но это не является их заслугой. Других Аллах оставил в неверии по своей справедливости. Это ни в коем случае не является несправедливостью, поскольку несправедливость может осуществляться только в отношении чужого владения. Аллах же распоряжается своим царством, а посему не может быть спрошен об этом. Заявление о том, что Аллах обязан вершить для своих рабов только лучшее, противоречит айату, в котором сказано: «Это – щедрость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой щедростью» (57:21), если бы сотворение наилучшего было бы обязательным, то упоминание щедрости было бы неуместным. Точно так же это отменяло бы имена Ал-

лаха «ал-Мухсин» («Творящий благое»), «ал-Мун‘им» («Одаряющий благами»), «ал-Маннан» («Изливающий милость»), ведь в совершении обязательного не может быть облагодетельствования и проявления милости.

Автор сказал:

لا راداً لقضائه ، ولا معقب لحكمه

«Никто не может отвратить Его предопределение или обратить вспять Его повеление».

Речь идет о предопределении сотворения, которое раб не способен отвратить. Ведь отвращение божественного предопределения говорило бы о Его немощности, что является абсурдным. Под понятием «ал-када’» подразумевается решение, повеление и действие. Под понятием «ат-та‘киб» подразумевается отсрочивание, обращение вспять, т.е. никто не способен отсрочить то, что было предрешено Аллахом. Все люди во власти Аллаха, поэтому никто не способен влиять на Его предопределение.

Имам ат-Тахави говорит:

ولا غالب لأمره

«или пересилить Его распоряжение».

Здесь, вероятно подразумевается божественное творение, в Коране по этому поводу сказано: «Когда Мы хотим превратить что-либо в действительность, то Нам стоит только сказать: «Возникни!», – и оно возникает» (16:40). Никто не является господом, кроме Него, един Он. В то же время эта фраза может подразумевать божественное веление, решение, т.е. никто не способен превзойти Аллаха в Его решениях и повелениях, все находятся в Его власти.

Далее:

آمنا بذلك كله ، وأيقنا أن كلا من عنده

«Мы верим во всё это и убеждены, что всё исходит от Него».

Мы признаем все, что было сказано выше. Автор, употребляя слово «это», указывает на то, что речь идет обо всем вышесказанном. Далее автор использует слово «ал-икан», что указывает на недопустимость таклида (слепого подражания) в вопросах веры, в упомянутые догматы. Вера должна быть подтверждена и доводами из священных текстов и рациональными доводами, что развеет все возможные сомнения. Лексическое значение слова «ал-какин» восходит к выражению «йакн ал-ма'» («нахождение воды какого-либо водоема в спокойном состоянии»), поэтому и знание, подкрепленное доводами, придает его обладателю уверенность и спокойствие. В Коране сказано: «Так Мы показали Ибрахиму [Свою] власть над небесами и над землей, чтобы он убедился [в этом]» (6:75). Аллах назвал пророка Ибрагима убежденным по той причине, что он в творениях Аллаха нашел доводы в пользу существования создателя и таким образом обрел знание, основанное на аргументации.

РАЗДЕЛ О ПРОРОЧЕСТВЕ

Имам ат-Тахави сказал:

وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمَصْطَفَى ، وَنَبِيِّهِ الْمَجْتَبَى ، وَرَسُولِهِ الْمُرْتَضَى

«И мы убеждены, что Мухаммад – Его избранный раб, пророк и посланник, которым Он доволен».

Автор, завершив разъяснение единства Аллаха и Его атрибутов, затронул тему пророчества господина посланников Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Такой порядок содержится в шахаде, и полноценная вера подразумевает познание Аллаха с его именами и атрибутами и признание Его Посланника, а также того шариата, с которым он послан. По этой причине во многих айатах Корана после веры в Аллаха следует вера в Посланника. В частности, Аллах сказал: «Скажи [Мухаммад]: «О люди! Воистину, я – посланник Аллаха ко всем вам, [Аллаха], который властвует над небесами и землей. Нет бога, кроме Него. Он воскрешает [мертвых] и умерщвляет [живых]. Так веруйте же в Аллаха и в Его посланника, неграмотного пророка, который верует в Аллаха и в Его слово» (7:158).

Слова автора: «что Мухаммад» являются продолжением вышеприведенных слов: «что: Он Един...». Следовательно, получается: «Мы говорим о единстве Аллаха (таухид), веря с Его помощью, что: Он Един ...и что Мухаммад – Его избранный раб».

Имам ат-Тахави в первую очередь обращает внимание на то, что пророк Мухаммад – раб Аллаха, и только после этого говорит о его пророчестве. Этими словами он опровергает предположение о божественной сущности пророков. Пророки совершали чудеса, и в силу этого была опасность их обожествления, как это произошло с 'Исой после того, как он начал оживлять умерших, лечить слепых и прокаженных. А самым первым чудом была его речь в колыбели, Аллаха

об этом рассказывает: «[‘Иса] сказал: «Воистину, я – раб Аллаха. Он даровал мне Писание и послал пророком» (19:30). Несмотря на то, что в первых же словах Иса заявил о себе как о рабе божьем, они, забыв эти слова, вознесли его на уровень господа.

У нашего Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тоже было очень много чудес и ясных знамений, упомянутых среди аргументов в пользу его пророчества.

Далее имам называет его избранным и надежным «амин», это указывает на то, что Аллах дарует способность чудотворчества только своим доверенным и избранным рабам, ни в коем случае не лжецам и грешникам. «ал-Муджтаба» – значит избранный, а «ал-Муртада» – тот, пророчеством которого Аллах доволен.

Автор:

وأنه خاتم الأنبياء

«И что он – Печать пророков».

В Коране по этому поводу сказано: «Мухаммад – не отец кого-либо из ваших мужей, а только Посланник Аллаха и печать пророков. Аллах ведает о всем сущем» (33:40). После того как были приведены рациональные и божественные доводы в пользу его пророчества, становится ясно, что в словах: «Я собирающий, после меня люди будут собраны (имеется в виду в Судный день – А.Р.)» содержится истина. Они действительно указывают на то, что он печать пророков, и после него пророков не будет.

Имам ат-Тахави:

وإمام الأتقياء

«и имам богобоязненных».

Он был послан с богобоязненностью, свободным от язычества и грехопадения. Умма, которую он возглавляет, богобоязненная, следовательно, он – имам богобоязненных. Кроме

этого, он был предстоятелем в молитве пророков, являющихся наиболее богобоязненными людьми, что также дает основания называть его этим эпитетом.

Далее:

وسيد المرسلين ،

«и самый благородный из всех посланников».

В хадисах говорится: «Я господин всех потомков Адама», и поскольку пророки входят в число потомков Адама, то он является господином пророков и посланников.

Имам ат-Тахави продолжает:

وحبيب رب العالمين

«любимец Господа миров».

В Коране сказано: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, (и тогда) Аллах возлюбит вас» (3:31). Из этого айата становится ясно, что каждому из уммы, кто последовал за пророком, даруется благодать божественной любви, поэтому сам пророк в первую очередь должен быть любимцем Аллаха. Ибн ‘Аббас передает, что однажды сподвижники пророка сидели и беседовали, и до пророка дошла весть, что один из них сказал: «Удивительно, что Аллаха избрал Ибрахима своим другом», другой ответил: «Еще более удивительно, что Аллах разговаривал с Мусой», третий добавил: «О ‘Исе сказано, что он – слово и дух божий», четвертый продолжил: «А Адам – избранник божий». Пророк, мир ему, вышел к ним и сказал: «Я слышал, как вы друг другу приводите различные доводы, говоря, что Ибрахим – друг Аллаха. С Мусой Аллах разговаривал, это действительно так. Знайте же, что я любимец Аллаха, но в этом нет причины для гордости. В Судный день я понесу знамя восхваления (Аллаха – А.Р.), но в этом нет причины для гордости. Я первый, кто прикоснется к ручке райской двери, мне откроют эту дверь, и я войду туда, вместе со мной войдут беднейшие из моей уммы. Я благороднейший

из первых и последних, но в этом нет причины для гордости. Адам и все остальные в Судный день будут под моим знаменем. В Судный день я буду первым из воскрешенных. Я буду обращаться (к Аллаху – А.Р.) от имени всех. Пред Аллахом я благороднейший из сынов Адама, но в этом нет причины для гордости»³².

Далее имам ат-Тахави сказал:

وكل دعوى النبوة بعده فغِيٌّ وهوى

«Любое притязание на пророчество после него – ложь и заблуждение».

Однозначный и абсолютной достоверный текст нам сообщил, что пророк Мухаммад является печатью пророчества, и после него пророков не будет, поэтому тот, кто заявляет о пророчестве после него, является заблудшим, так как пытается оспорить этот авторитетный источник. «Гава», «Йагва» употребляется в том случае, когда кто-либо избирает ложный путь. Аллах в Коране сказал: «Уже [давно] истинный путь различили от ложного» (2:256). Т.е. прямой путь четко отличается от заблуждения, вера от неверия, истина от лжи. «ал-Хава» – это амбиции, желания нафса, стремление к лжи, пагубная страсть. Аллах в Коране сказал: «кто удерживал себя от [пагубной] страсти» (79:40). Вышеупомянутое притязание на пророчество на самом деле ложь, поскольку является результатом пагубной страсти, амбиций, не подкрепленных никаким аргументом.

Автор сказал:

وهو المبعوث إلى عامة الجن ، وكافة الورى

«Он был послан ко всем джиннам и ко всему человечеству».

Он посланник обоих миров. Аргументом в пользу того, что он послан ко всем людям, являются айаты, в которых сказано: «Скажи [Мухаммад]: «О люди! Воистину, я – посланник Ал-

³² Ад-Дарими (ал-Мукаддима/8).

лаха ко всем вам» (7:158) и «Мы направили тебя [Мухаммад] ко всем людям без исключения» (34:28). Эти айаты опровергают слова евреев, о том, что он был послан только к арабам. Аргументом в пользу того, что он послан и к джиннам тоже, являются айаты, в которых сказано: «Скажи [Мухаммад]: «Дано мне в откровении, что сборище джиннов подслушивало [чтение Корана], и они сказали: „Воистину, мы слышали дивный Коран, который наставляет на прямой путь. Мы уверовали в него, и мы не будем поклоняться никому, кроме Господа нашего» (72:1-2) и «Когда же мы услышали [призыв] к прямому пути (т. е. Корану), то уверовали в него» (72:13).

Имам ат-Тахави продолжает:

بالحق والهدى ، وبالنور والضياء

«с истиной и руководством, светом и озарением».

«ал-Ба'» («с») перед словом «ал-хакк» («истина») связано со словом «ал-маб'ус» («послан»), т.е. полный смысл этой фразы: «Он был послан с истиной, ради которой были созданы небеса и земля». Эта истина указывает на единство Творца, на Его повеления и запреты, а также воскрешение после смерти и воздаяние в Судный день. В то же время под словом «ал-хакк» могут подразумеваться права Аллаха в отношении его рабов, а также права рабов между собой. «ал-Худа» – это то, что указывает на цель, и является противоположностью заблуждения. Аллах в Коране говорит: «Они – те, которые ценной истинного пути купили заблуждение» (2:16). Также слово «ал-худа» имеет смысл «разъяснение», т.е. он был послан с разъяснением для творений, что есть путь истины. В Коране по этому поводу сказано: «и ты, воистину, ведешь на прямой путь» (42:52). Под светом и озарением подразумевается ясный шариат, в основе которого лежит Коран и другие доводы, указывающие на истину. Коран уподобляется светочу, по той причине, что указывает прямой путь. Озарение – это результат, исходящий от любого светоча, это противополож-

ность тьмы. Светоч, сияние превосходит свет, поэтому в Коране сказано: «Он – тот, кто даровал солнцу сияние, а луне – свет» (10:5).

РАЗДЕЛ О БОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ

Имам ат-Тахави сказал:

القرآن كلام الله ، منه بدا بلا كيفية قولاً ، وأنزله على رسوله وحياً ، وصدقته
المؤمنون على ذلك حقاً

«и что Коран – это Речь Аллаха, всевышнего. Он пришел от Него как речь, без какой-либо качественности. Аллах ниспослал его Своему Пророку как Откровение. Верующие принимают его как абсолютную истину».

Разъяснив вероучение Ислама о единобожии и пророчестве, автор перешел к Корану. Это связано с тем, что Коран – это основа шариата и чудо, подтверждающее пророчество. Люди разошлись во мнениях относительно Корана, поэтому разъяснение этой истины является важной задачей. Имам ат-Тахави сказал: «и что Коран – это Речь Аллаха...». Эта фраза является продолжением вышеприведенных слов: «Аллах – Един...». В результате получается: «Мы утверждаем, что Аллах – Един, что Мухаммад – Его избранный раб и что Коран – это речь Аллаха». В Коране по этому поводу сказано: «чтобы он мог слышать слова Аллаха» (9:6) и «Они хотят изменить предопределение Аллаха» (48:15), Отрицание «кайф» («качественности») Корана указывает на его извечность и опровергает слова му‘тазилитов и каррамитов. Отрицание того, что Коран представляет собой буквы и звуки, опровергает идеи ханбалитов. Речь Аллаха – это атрибут, присущий Его сущности, поэтому он так же, как и остальные атрибуты, извечен. Если бы этот атрибут был бы возникшим, то он либо возник в Его сущности, как считали каррамиты, и тогда Он превраща-

ется во вместилище возникшего, что абсурдно. Либо он возник вне сущности, что также абсурдно, поскольку речь – это акциденция, она не может существовать вне сущности. Либо он возник в какой-либо другой сущности, тогда говорящей будет этой сущностью, а не ее создателем.

Идея ханбалитов заключается в том, что Коран – это не сотворенные буквы, присущие божественной сущности. Эта идея также не верна, поскольку буквы следуют друг за другом, что является признаком возникших сущностей. Звук зарождается в таких органах как гортань, губы и других, что ведет к приписыванию Аллаху телесности, а Он выше этого. Аллах в Коране сказал: «И дан в откровение мне этот Коран, чтобы я увещевал им вас и всех тех, кому он будет возведен» (6:19), «Он – тот, кто ниспослал тебе Коран» (3:7), что соответствует словам автора: «Аллах ниспослал его Своему Пророку как Откровение». В словах: «Верующие принимают его как абсолютную истину» подразумевается, что сподвижники Посланника были свидетелями его ниспослания, убедились в его чудесности и подтвердили, что он является божественной речью. Затем по многочисленным цепочкам передатчиков Коран от Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и приветствует, был передан последующим поколениям. Им была разъяснена необходимость следования Корану словами и на деле. Все это указывает на то, что верующие признали Коран в качестве истины.

Далее:

وَأَيَقِنُوا أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ

«Они убедились, что он на самом деле является божественной речью».

Верующие убеждены, что Коран – это действительно божественная речь, это такой же атрибут как Знание, Жизнь и др. Это опровержение идеи му‘тазилитов о том, что Коран был назван речью Аллаха только в переносном смысле, по-

сколькx Он его создатель. Эта идея ложная, поскольку изрекающим считается только тот, от кого эта речь исходит, а не тот, кто ее создал. Точно так же, как знающим именуется обладающий знанием, а не тот, кто сотворил знание в ком-либо другом. Если бы создателя речи можно было назвать речеизрекающим, то создателю черного можно было бы приписать черный цвет, а также и другие цвета, поскольку Он является их создателем.

Автор продолжает:

فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر

«Всякий, кто слышит его и объявляет, что это человеческая речь, становится неверующим».

Это ответ лицемерам, считавшим что Коран – это речь пророка Мухаммада, исходившая только от него, не имеющая в своей основе откровение. Аллах порицает этих людей и обещает им «Сакар», наказание в Аду. В Коране по этому поводу сказано: «Это всего-навсего – речи людские. Я скоро сожгу его³³ адским пламенем» (74:25-26).

Имам ат-Тахави сказал:

فلما أوعد الله بسقر لمن قال : (إن هذا إلا قول البشر) علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ، ولا يشبهه قول البشر . فمن أبصر هذا اعتبر ، وعن مثل قول الكفار انزجر

«Поскольку Аллах угрожает огнем тем, кто говорит: «Это не что иное, как речь людская!», – мы познаем и признаем с убежденностью, что это Речь Творца людей, и она совершенно не похожа на людскую речь. Кто осознал это, извлечет урок и удержит себя от речей, подобных речам неверующих».

Этими словами автор усиливает опровержение идеи о том, что Коран сотворен или представляет собой набор звуков и букв. Эти идеи ведут к уподоблению Создателя творениям, поскольку описывают Аллаха качествами, присущими людям. Эти идеи подобны позиции неверующих, заявляющих,

³³ Валида ибн Мутиру – А.Р.

что Коран – это речь человека. Кто глубоко поразмышляет по этому поводу, тот извлечет для себя урок и будет остерегаться от речей, присущих неверующим.

Автор:

وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر

«и познает, что Аллах вместе со своими атрибутами не подобен людям».

Атрибуты Аллаха извечны, присущи его сущности, они никогда не исчезнут. Атрибуты человека возникшие так же, как и его сущность, они могут исчезать, переходить в состояние небытия, характеризуются качественностью, количеством и объемом. Аллах превыше всего этого, нет ничего подобного Ему.

Далее:

والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية ، كما نطق به كتاب ربنا : (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) ، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه ، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ، ومعناه على ما أراد

«Видение Аллаха обитателями Рая – Истина, но их видение не охватывает божественную сущность и не описывается свойственностью. Как в Книге Господа нашего объявлено: «Лица в тот день сияющие, на их Господа взирающие. Смысл этого таков, как Аллах знает и желает. Всё, что пришло к нам от Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, в достоверных преданиях, соответствует тому, что он сказал, а значение вкладывается то, которое он подразумевал».

Данными словами автор утверждает, что лицезрение Аллаха всевышнего для праведников посредством зрения в Судный день является истиной. Они увидят его не в каком-либо месте или направлении. Оно не будет связано с фокусированием лучей или установлением расстояния между видящим и Аллахом всевышним. Именно поэтому имам ат-Тахави употре-

бил слово «ал-кайфийа», т.е. верующие должны признавать это лицезрение в основе и избегать всевозможных трактовок о том, как это произойдет. Согласно имаму ат-Тахави «их видение не охватывает божественную сущность». Поскольку «ал-ихата» – это полный охват, то в отношении Аллаха оно абсурдно. Аллах не является телом, имеющим определенные границы, которые мы в состоянии постичь. В Коране по этому поводу сказано: «Ни один взор не постигает Его, а Он постигает [все, что постигают] взоры» (6:103). В словах «Как в Книге Господа нашего объявлено» подразумевается аят: «Лица [счастливых людей] в тот день будут сиять и взирать на Господа своего» (75:22-23). Толкование этого аята соответствует тому смыслу, который в него вложил Аллах. Согласно аяту, это лицезрение привязано к лицам и ограничено частицей «ила» («на»), что указывает на лицезрение глазами. Поэтому толкование лицезрения словом «ожидание» не соответствует действительности, поскольку извращение (райских – А.Р.) наслаждений и благ в Судный день, обезображивает их. В одном из аятов Корана, повествующем о пророке Мусе, сказано: «О Господи! Яви мне Себя, чтобы я взглянул на Тебя» (7:143). Муса, мир ему, попросил у Аллаха разрешения взглянуть на него, и мы полагаем, что он не мог попросить у Аллаха невозможное, следовательно, он верил в возможность лицезрения. В противном случае, мы были бы вынуждены приписать Мусе невежество в отношении своего Господа, что является неверием. В другом аяте сказано: «Тем, которые творили добрые деяния, [уготовано воздаяние] доброе и даже с придачей» (10:26), Пророк, мир ему, комментируя данный аят, сказал, что добро – это рай, а придача – возможность лицезрения Аллаха. Еще в одном аяте сказано: ««В тот день, когда они предстанут перед Ним, их приветствуют словами: «Мир!». (33:44), встреча с Господом подразумевает лицезрение. Также Аллах сказал: ««Воистину, в тот день их не допустят к Господу» (83:15), то что не ве-

рующие не будут допущены до Господа, говорит о том, что верующих допустят до Него, в противном случае верующие, уподобившись неверующим, были бы лишены возможности лицезрения. Число подобных аятов, указывающих на лицезрение Аллаха, невозможно сосчитать.

В подтверждение вышеупомянутого можно также привести хадис Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в котором сказано: «Вы увидите своего Господа в Судный день так же, как видите луну в ночь полнолуния...»³⁴. В данном хадисе сравнение Пророка связано с отсутствием каких-либо сомнений в возможности увидеть и ни в коем случае не связано со сравнением одного видимого с другим. В другом хадисе Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, Аллах всевышний им скажет: «О обитатели Рая, желаете ли вы, чтобы вам добавили благ?». Они ответят: «О Господь наш, разве Ты не сделал белыми наши лица? Разве ты не ввел нас в Рай? Разве ты не избавил нас от Ада?». После этого Аллах откроет преграду, и наивысшим наслаждением для них будет лицезрение Аллаха»³⁵. Увидев Его, они даже забудут о райских благах, горе же му‘тазилитам.

Имам ат-Тахави, продолжая, сказал:

لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ، ولا متوهمين بأهوائنا

«Мы не углубляемся в эти (вопросы – А.Р.), пытаюсь растолковать их согласно нашим мнениям или представить в своем воображении».

Эти слова являются ответом му‘тазилитам. Как известно, они дали переносное толкование аяту: «и взирать на Господа своего» (75:23), по их мнению, в данном айте слово «ила» («на») является не частицей, единственным числом суще-

³⁴ Ал-Бухари. Ал-Мавакит/16, 26, ал-Азан/129, ат-Тафсир/ 50, 55, ар-Рикак/52, ат-Тавхид/24, Абу Дауд ас-Сунна/20, ат-Тирмизи ал-Джанна/30, ал-Муснад 3/16, 17, 26, 27.

³⁵ Муслим. Ал-Иман/297, ат-Тирмизи. Ал-Джанна/16, ат-Тафсир/10, ал-Муснад 19.

ствительного «ал-ала'» («благодать, наслаждение, милость»). Подобно тому, как в другом аяте сказано: «Какую же из милостей вашего Господа вы не признаете?». (55:13). В итоге смысл вышеупомянутого аята сводится к следующему: «Лица в тот день сияющие, милость своего Господа ожидающие». Такое толкование не только далеко от истины, но и ложно. Лицезрение ни в коем случае нельзя заменить на ожидание, поскольку второе навеивает грусть, чего в Раю быть не может. Подобное ложное толкование ввело их в заблуждение. Они, оставив путь истины, последовали за своими ложными фантазиями.

Далее автор сказал:

فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وردَّ
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه

«Никто не находится в безопасности в своей религии, пока не подчинит себя целиком Всевышнему Аллаху и Его Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, и не откажется от знания о неясном в пользу имеющего это знание».

Каждый мусульманин, независимо от того, познал он мудрость той или иной информации или нет, обязан признавать все достоверные тексты, пришедшие от Аллаха и Его посланника. Непонимание мудрости не дает права отрицать эти источники. Разум человека ограничен и не способен познать божественную мудрость. Он является частицей мирского, как же он может охватить мудрость Господа? Суть вещей ведома только Ему, смысл неоднозначных аятов знает только Он. По этой причине тот, кто желает сохранить свою религию в здоровом состоянии, обязан отказаться от знания о неясном и довериться божественному знанию.

Часть мусульман начала толковать неоднозначные аяты своим разумом, в результате они отвергли божественные атрибуты. Другая часть отдала предпочтение буквально-

му смыслу и в результате уподобила Аллаха созданиям «ат-ташбих и ат-таджсим». Истинно верующие отказались от толкования упомянутых аятов, ссылаясь на слова Аллаха: «Но не знает его толкования никто, кроме Аллаха» (3:7). Таков путь мусульман первых веков «салаф», он ближе к истине, чем путь более поздних богословов «халаф», несмотря на то, что они, толкуя эти аяты, не отрицали божественные атрибуты и не уподобили Аллаха творениям.

Имам ат-Тахави продолжает:

ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام

«Ислам человека не надежен, если не опирается на подчинение и покорность».

Ислам – это покорность Аллаху всевышнему, во всем, что сообщено в достоверных источниках. Соответственно, верующий человек – это тот, кто полностью и во всем доверяется только Аллаху. В качестве аллегии автор использует слова «кадам» («ступня») и «захр» («спина»). Поступь верующего в исламе будет надежной и верной, только если он опирается на спину подчинения и покорности. Ислам – это подчинение Аллаху, которое возможно только в том случае, если человек откажется от восстания против божественных законов и мудрости.

Автор продолжает:

ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام ، فمن رام عِلْمَ ما حُظِر عنه علمه ، ولم يقنع بالتسليم فهمه ، حجه مرامه عن خالص التوحيد ، وصافي المعرفة ، وصحيح الإيمان

«Любой, кто стремится к знанию, которое от него скрыто, чей разум не удовлетворен покорностью, тот обнаружит, что его искания препятствуют ему познать истинное единобожие, иметь ясные знания и истинные убеждения».

Каждый, кто не согласится принять знания, пришедший от Аллаха и Его посланника, и продолжит поиск скрытого знания,

то этот поиск уведет его в сторону от сути ислама. В результате ложные идеи будут препятствовать ему в познании истинного единобожия и правильной веры. Тот, кто познал мудрость, совершенство и господство Аллаха, то познал и свою немощность, невежество и положение перед Аллахом. Этот человек останется покорным и довольным тем, что Аллах предопределил для него. Он не будет искать скрытую божественную мудрость, а полностью доверится этой мудрости и божественному знанию. Раб не должен требовать познания тайн своего хозяина, он должен подчиниться Ему. В Коране по этому поводу сказано: «Аллах вершит то, что пожелает» (14:27) и «Аллах решает так, как Он пожелает» (5:1). Если состояние покорности не удовлетворяет человека, и он начинает искать суть божественной мудрости, несмотря на ограниченность своего разума, то он окажется в положении между отрицанием и признанием. Где присутствует сомнение, там не может быть веры, где присутствует стремление к власти, там не может быть покорности (ислама).

Далее:

فيتذبذب بين الكفر والإيمان ، والتصديق والتكذيب ، والإقرار والإنكار

«Он будет метаться и колебаться между неверием и верой, признанием и отрицанием, утверждением и отвержением».

Далее:

موسوسا

«Он будет подвержен наущениям».

Он будет подвержен наущениям сатаны, подбрасывающему сомнения человеку.

Далее:

زائغا تائها

«Он будет в замешательстве». Он будет блуждать среди знаний, оставляющих разум безоружным.

Далее:

«и сомнениях». Он будет сомневаться в отношении того, чему должен поклониться.

Далее: «заблудшим³⁶». Он отклонится от верного пути.

Далее:

لا مؤمنا مصدقا

«Он не будет ни верующим, принимающим истину».

Он не будет верующим, принявшим все, что ниспослал Аллах, покорившись Ему, доверившись Его знанию.

Далее:

ولا جاحدا مكذبا

«ни отрицающим, объявляющим истину ложью».

Отрицание не может существовать вместе с сомнением. Аллах в Коране, поясняя, что следование неоднозначным аятам вводит в заблуждение, сказал: «в сердцах которых укоренилось уклонение [от истины], следуют за аятами, которые требуют толкования» (3:7).

Подводя итог, можно сказать, что имам ат-Тахави в вопросах, касающихся неоднозначных аятов, избрал методологию салаф, т.е. полностью отказался от их толкования. Среди богословов-исследователей «мухаккикин» это считается наиболее верным подходом. Та или иная лексическая единица (упомянутая в Коране или сунне – А.Р.), может иметь конкретное значение, однако более сильный довод указывает на то, что в данном контексте его буквальное значение не приемлемо. Следовательно, мы вынуждены искать переносные значения, которых может быть много, но, не имея абсолютного сильного довода «ал-кат'и», мы не в праве отдать предпочтение одному из переносных значений. Использование предположительных, косвенных «занни» доводов в вопросах,

³⁶ Данное дополнение встречается не во всех вариантах арабского текста.

связанных с абсолютно достоверными текстами, неприемлемо, однако именно это и происходит в случае с методологией ат-та'вил.

Например, абсолютно достоверно известно, что в аяте: «[Он] – Милостивый, который утвердился на [небесном] троне» (20:5), не допустимо буквальное значение, в силу того, что Аллах не может быть привязан к какому-либо месту. В то же время нет абсолютно достоверного довода для предпочтения какого-либо переносного значения, а использование предположительных, косвенных доводов в отношении божественной сущности и атрибутов не допустимо. В итоге нам следует воздержаться от комментариев и толкования, оставив смысл этого аята в пользу божественного знания. При этом, мы твердо знаем, что в данном аяте не может быть использован буквальный смысл. Такой же принцип нам следует применять и к остальным неоднозначным аятам.

Имам ат-Тахави сказал:

ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بؤهم ، أو تأولها بفهم

«Вера в видение Аллаха обитателями Рая не будет верна у того, кто воображает это видение или толкует его в соответствии с собственным пониманием».

Под словом «Дар ас-салам» имеется в виду Рай. В Коране Аллах сказал: «Аллах зовет к обители [вечного] мира» (10:25). Рай назван «обителью мира» по двум причинам: первая, «ас-Салам» («Мир») – это одно из имен Аллаха, поэтому для того, чтобы возвеличить степень Рая, Аллах наградил его своим именем. Вторая причина заключается в том, что вошедшие в Рай будут защищены от горестей, недостатков и изъянов, присущих им во время жизни в этом мире, следовательно, Рай – это обитель защищенности и безопасности. Еще одна причина данного наи-

менования связана с тем, что Рай – это место большого количества приветствий. В Коране по этому поводу сказано: «Они не услышат там ни суетных, ни греховных речей, а только слово: «Мир! Мир!». (56:25-26). В другом аяате рассказывается о приветствиях ангелов: «А тех, которые боялись Господа своего, толпой препроводят в рай. Когда они приблизятся и отворятся врата, скажут им стражи: «Мир вам! Благоденствуйте!». (39:73). Вера в лицезрение Господа обитателями Рая не правильна, если под ним подразумевается образ, полученный на основе воображения. Воображение раскрывает образ лишь частично и привязано к материальному, а это абсурдно в отношении Аллаха. И тот, кто допускает лицезрение подобным образом, на самом деле не является верующим в лицезрение. Точно так же вера в лицезрение Господа обитателями Рая не правильна, если под ним подразумевается образ, полученный на основе умозаключений. Разум в своих умозаключениях всегда ищет принадлежность сущностей к какому-либо виду, а божественная сущность не познаваема посредством разума.

Разум растерянно блуждает в просторах божественной сущности и содрогается от своей беспомощности в ее познании. Поэтому толкование лицезрения Аллаха на основе фантазий и умозаключений неверно, истинно верующему следует покориться тому, что сообщил Аллах. Сущность Господа не поддается описанию понятиями принадлежности к какому-либо виду, количества, и качества, познаваемым разумом и воображением человека.

Автор продолжает:

بترك التأويل ولزوم التسليم ، وعليه دين المسلمين

«Только при условии отказа от толкования и покорности, такова религия посланников».

Имам ат-Тахави после слов «Вера не будет правильной» делает исключение и поясняет, что в случае отказа от толкования и покорности тому, что сообщил Аллах, вера будет правильной. Му‘тазилиты пришли к отрицанию лицецерения Аллаха исходя из того, что акт лицецерения возможен только в случае нахождения видимого и видящего напротив друг друга, на доступном для видения расстоянии, при условии отражения лучей света от видимой сущности. Если бы они отказались от подобного толкования и признали бы возможность лицецерения в основе, то их вера была бы правильной.

Религия пророков заключается в признании, покорении и отказе от толкования. В Коране по этому поводу сказано: «Скажи [, Мухаммад]: «Воистину, [только путь], предначертанный Аллахом, есть [истинно] прямой путь, и нам велено предаться Господу миров» (6:71), то же самое мы находим в рассказе о пророке Ибрахиме: «Когда сказал Ибрахиму Господь: «Предайся [Мне]», – он ответил: «Я предался Господу [обитателей] миров»» (2:131). Поэтому мы обязаны последовать примеру пророков, в противном случае, мы будем далеки от истины, что является глупостью. Аллах в Коране сказал: «Кто отвратится от веры Ибрахима? Разве только глупый!». (2:130). Даже нашему Пророку, мир ему, было велено идти путем Ибрахима: «Затем Мы внушили тебе посредством откровения [о Мухаммад]: «Следуй за религией Ибрахима, ханифа, ведь он не был многобожником» (16:123). И другие пророки тоже призывали свои народы следовать этим путем.

Далее:

ومن لم يتوَقَّ النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه

«Всякий, кто не охраняет себя от отрицания (атрибутов Аллаха – А.Р.) и уподобления (Аллаха чему-либо – А.Р.), сбился с пути и не постиг ат-танзих (величие Аллаха)».

Кто отрицал лицезрение, несмотря на то, что оно подтверждено шариатом, или уподобил Аллаха творениям, несмотря на то, что это противоречит священным текстам и доводам разума, тот сошел с пути истины. Он, подобно му‘тазилитам и мушаббихитам, не в состоянии понять суть божественного величия.

Му‘тазилиты, желая избежать уподобления Аллаха творениям, были вынуждены отвергнуть Его лицезрение в Судный день. Мушаббихиты же наоборот, чтобы избежать отрицания лицезрения, уподобили его лицезрению творений. Согласно точке зрения последних, то, что невозможно ощутить, не существует, поэтому, чтобы избежать отрицания, они прибегли к уподоблению. Имам ат-Тахави в данном отрывке опровергает точку зрения обоих течений, по его мнению, отрицание лицезрения в целях избежать уподобления Аллаха творениям и уподобление Аллаха творениям в целях избежать отрицания, являются неверными подходами, препятствующими познать истинное величие божественной сущности.

Продолжая свою аргументацию, он сказал:

فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوجدانية ، منعوت بنعوت الفردانية

«Ведь наш Господь описывается только атрибутами Единственности и характеризуется качествами абсолютного подобия».

Возможность лицезрения Аллаха является одним из проявлений Его совершенства. Именно Его существование дает возможность Его увидеть, ведь увидеть можно только то, что существует. Если бы мы заявили, что Его увидеть невозможно

но, то это указывало бы на то, что Он не существует. Аллах превыше этого. Му‘тазилиты, стремясь возвеличить Аллаха, отвергли возможность лицезрения, но в итоге впали в заблуждение и не достигли своей цели.

Еще одним признаком божественного совершенства является отсутствие подобия Его атрибутов атрибутам творений. Он единый властитель, создатель небес и земли, разве его атрибуты могут быть подобны атрибутам творений? Мушаббихиты и муджассимиты приписали Аллаху направление, место. Его лицезрение уподобили лицезрению творений, все вышеперечисленное является изъяном, а Аллах превыше этого. Желая избежать отрицания, они впали в уподобление и тоже совершили грубейшую ошибку.

Опровергая позицию мушаббихитов, имам ат-Тахави сказал:

ليس في معناه أحد من البرية

«Ему не присущи категории творений».

По этой причине лицезрение Аллаха отличается от лицезрения творений и не может быть связано с нахождением в пространстве и отражением световых лучей. Обитатели Рая увидят Аллаха, но это лицезрение не будет Его охватывать и не будет представлять собой какой-либо образ. Они увидят Его так же, как познали в этом мире: без охвата и образа. Аллах превыше того, чтобы быть привязанным к направлению и частям. Все, что состоит из частей, нуждается в этих частях, а существование нуждающегося может быть только возможным. Возможное же является возникшим и не может быть единственным и вечно сущим. Следовательно, Единый тот, чье существование обязательно, не может быть ограничен пространством и направлением.

Продолжая эту мысль, автор сказал:

وتعالى عن الحدود والغايات ، والأركان والأعضاء والأدوات

«Он превыше того, чтобы иметь границы и рамки, части, конечности или органы».

«ал-Хадд» («граница») является качеством ограниченной сущности, которая подчинена этим границам, находится в их власти. Аллах сам властитель и не может быть подчинен границам. «ал-Гайат» («рамки») представляют собой края сущности, части и конечности представляют собой качества тел, органы – это инструменты тел. Аллах всевышний, извечный превыше всех упомянутых качеств.

Далее:

لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات . (٢٩ / ٠)

«Его не объемлют шесть сторон света, как они объемлют творения».

Аллах в Коране, отрицая свое подобие творениям, сказал: «Нет ничего подобного Ему» (42:11). Приписывающие Аллаху направления и пространство уподобляют Его творениям. Нахождение в пространстве говорит о том, что пространство объемлет сущность, находящуюся в нем. Нахождение в каком-либо месте указывает на потребность в нем. Все эти качества, присущи возникшему, а не извечному. Также направление и место являются частями этого мира, Аллах же превыше того, чтобы нуждаться в мире и его частях. Шесть направлений пространства – возникшие категории, они являются качествами возникших тел, Аллах в отличие от них извечен, Он существовал и тогда, когда не было ни места, ни времени. Существовал только Аллах и больше ничего помимо Него. Поскольку Аллах извечно существовал вне шести направлений пространства, то с их появлением Он не мог оказаться в их рамках, поскольку это есть изменение и перемещение, которые также являются категориями, присущими возникшему, а Аллах превыше этого.

Муджассимиты в понимании данного вопроса отдали предпочтение буквальному смыслу священных текстов. Методо-

логия салаф заключается в признании этих священных текстов и полном отказе от их толкования. Они не уподобляют Аллаха творениям, не углубляются в толкование, а признают истиной то, что ниспослал Аллах. Именно эту методологию избрал имам ат-Тахави. Методология халаф заключается в толковании священных текстов, значениями, соответствующими величию божественной сущности и ее атрибутов. Однако халаф не выдают это толкование за абсолютную истину, поскольку нет доводов, подтверждающих верность избранного толкования. Например, толкуя аят: «Он – тот, кто бог на небесах и на земле» (43:84), они сказали, что речь идет о божественности, а не о нахождении сущности в упомянутых местах. Точно так же как выражение: «Фуланун султанун фи ал-‘араби ва ал-‘аджами» («Этот некто – правитель арабов и не арабов») не говорит о его нахождении среди них. Толкуя еще один аят: «Он владычествует над Своими рабами» (6:18) они сказали, что речь идет о божьей власти и величии, а не о нахождении высоко в пространстве. Охранник пространственно тоже может находиться выше своего правителя.

Таким образом, путь салаф более безопасен, он помогает избежать смысла, который священные тексты не содержат, а путь халаф рассудительней.

РАЗДЕЛ О МИ'РАДЖЕ (ВОСШЕСТВИИ НА НЕБЕСА)

Имам ат-Тахави продолжает:

والمعراج حق ، وقد أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم

«Аль-Ми'радж (Восшествие на небеса) – истина. Пророк, мир ему, был перенесен ночью».

Перенесение из «ал-Харам», запретной мечети, в «ал-Акса», отдаленную мечеть, подтверждается кораническим текстом, в котором сказано: «Слава Тому, кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему часть наших знамений, из Заповедной мечети в Масджид ал-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он – слышащий, видящий» (17:1). Это было одним из величайших чудес, поскольку Пророк преодолел расстояние двухмесячного пути за одно мгновение.

Далее:

وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ، ثم إلى حيث شاء الله من العلا ، وأكرمه الله بما شاء ، وأوحى إليه ما أوحى

«и вознесен вместе со своим телом в состоянии бодрствования в небеса на ту высоту, какую Аллах пожелал. И Аллах оказал ему такую честь, которую соизволил оказать, и даровал ему откровение, которое соизволил открыть».

Об этом, конечно, не говорится в Коране, однако сообщается в достоверных хадисах. Например, в хадисе, переданном Абу Катадой, сказано: «Когда я лежал у Хатыма³⁷ (или, может быть, он сказал: «Хиджра³⁸») в состоянии между сном и бодрствованием, ко мне подошел некто, рассек мою грудь, извлек мое сердце. Затем принесли золотой таз, наполнен-

³⁷ Одна из стен Ка'бы – А.Р.

³⁸ Место в мечети ал-Харам с северо-западной стороны Ка'бы – А.Р.

ный верой, и омыли в нем мое сердце, после чего его вернули на место. После этого ко мне подвели животное ниже мула, но выше осла, белого цвета, которое мгновенно оказывалось там, куда падал его взор. Я сел на него и в сопровождении Джibriила отправился к небесам этого мира. Джibriил попросил разрешения войти, и у него спросили: «Кто это?», он ответил Джibriил. У него снова спросили: «А кто вместе с тобой?», он ответил: «Мухаммад, мир ему». У него спросили: «Неужели он уже избран посланником?», он ответил: «Да» и тогда ему сказали: «Добро пожаловать, к нам пожаловал прекрасный гость». Когда я вошел, то увидел Адама. Джibriил сказал: «Это Адам, твой отец, поприветствуй его». Я поприветствовал его, и он ответил приветствием: «Приветствую праведного сына и праведного пророка...».

Некоторые богословы высказали мнение, что вознесение пророка Мухаммада на небеса (*ми'радж*) подтверждается и Кораном тоже. В одном из аятов Аллах сказал: «[Джibriил] приблизился [к Мухаммаду], потом подошел еще ближе» (53:8), однако более верная точка зрения о том, что в данном аяте речь идет об ангеле Джibriиле, что подтверждается словами: «на высшем небосклоне» (53:7). Здесь речь идет о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, попросил у Джibriила показаться ему в том виде, в котором он создан. В пещере Хира Джibriил дал ему такое обещание и действительно показался на небосводе, закрыв все пространство между западом и востоком, а затем приблизился еще ближе. Когда Пророк, мир ему, увидел Джibriила во всем его величии, в его душе зародился страх, и Аллах вернул ему образ человека, чтобы он приблизился к Пророку для передачи откровения. На это указывает аят: «Он (т. е. Аллах) внушил в откровении Своему рабу то, что внушил» (53:10), т.е. то, что ниспослал Аллах своему рабу Мухаммаду, мир ему, через Джibriила.

РАЗДЕЛ О ПРУДЕ И ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ

Имам ат-Тахави сказал:

والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق . والشفاة التي ادخرها لهم
حق ، كما روي في الأخبار

«Ал-Хауд – пруд, которым Аллах почитит Пророка, чтобы утолить жажду его уммы, – истина. Аш-шафа'а – заступничество, которое Пророк отсрочил (до Судного дня – А.Р.) – истина, как было передано в хадисах».

В хадисе, переданном Абу Зарром от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказано: «Я спросил: «Каковы сосуды у этого пруда?», он ответил: «Клянусь тем, в чьей руке моя душа, этих сосудов больше чем звезд на небе в ясную, темную ночь. Кто попьет из этих райских сосудов, больше никогда не ощутит жажду. В него впадают два райских желоба, длина которых равна расстоянию между Оманом и Илей. Его вода белее молока, слаще меда» из сборника Муслима³⁹.

Анас сказал: «Я спросил у Пророка, мир ему, о Каусаре и он ответил: «Эта река в Раю, которую мне подарил Аллах, она белее молока, слаще меда» из сборника ат-Тирмизи⁴⁰.

Этот пруд существует для того, чтобы напоить умму Пророка Мухаммада в Судный день. В этот день Солнце будет очень близко, людей постигнет горе, и они подойдут к этому пруду. Он будет подобен ледяному источнику, на который набрел путник, идущий по пустыне.

О заступничестве сообщается в хадисе, приведенном в сборниках ал-Бухари и Муслима, переданном Анасом ибн Маликом, который сказал: «Сказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Когда наступит Судный день, люди соберутся вместе и, придя к Адаму, скажут:

³⁹ Муслим. Ал-Фада'ил/36.

⁴⁰ Ал-Бухари. Ат-Тафсир/108, Муслим. Ас-Сала/53, Абу Дауд. Ас-Сала/122, ас-Сунна 23, ан-Наса'и. ал-Ифтитах/21 и ал-Муснад 3/102.

«Заступись за свое потомство», он ответит: «Я не в состоянии этого сделать, идите к Ибрахиму, он друг Аллаха». Он ответит: «Я не в состоянии этого сделать, идите к Мусе, ведь Аллах разговаривал с ним». Муса ответит: «Я не в состоянии этого сделать, идите к 'Исе, он речь и дух Аллаха». 'Иса ответит: «Я не в состоянии это сделать, идите к Мухаммаду». Тогда люди придут ко мне, и я скажу: «Я сделаю это». Я обращусь к своему Господу за разрешением, и Он даст мне разрешение. Тогда я предстану перед Ним и обращусь к Нему с восхвалениями, которые Он сам внушит мне. Затем я паду ниц, и Он скажет: «О Мухаммад, подними свою голову, обратись – и тебя услышат, попроси – и тебе ответят, заступись – и ты получишь заступничество. Тогда я скажу: «Господи, моя умма, моя умма», и Он ответит: «Иди и выведи оттуда каждого, в чьем сердце была вера размером с ячменное зерно» и вплоть до слов: «Выведи из Ада каждого, в чьем сердце была вера с горчичное зерно». И я сделаю это»⁴¹. Джабир передал, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мое заступничество коснется всех великогрешников из моей уммы», приводится у ат-Тирмизи⁴².

⁴¹ Ал-Бухари. Ар-Рикак/51, ат-Тавхид/19, 24, 36, Муслим. Ал-Иман 322, Ибн Маджа. Аз-Зухд/37 и ал-Муснад 3/116, 444.

⁴² Ат-Тирмизи. Ал-Кийама/11 и Абу Дауд. Ас-Сунна/21.

РАЗДЕЛ О ПРИСЯГЕ

Автор продолжает:

والميثاق الذي أخذہ اللہ تعالیٰ من آدم وذریته حق

«Присяга, которую Аллах взял с Адама, мир ему, и его потомков – истина».

На это указывает аят: «[Вспомни, Мухаммад,] как твой Господь породил из чресел детей Адама их потомство и заставил их свидетельствовать против самих себя [, вопросив]: «Не Господь ли Я ваш?». Они отвечали: «Да, мы свидетельствуем [что Ты наш Господь]». (7:172). Поскольку этот аят является не однозначным, богословы признали саму присягу, но отказались комментировать, как она происходила. Факт присяги подтверждается Кораном, поэтому ее признание обязательно.

Шейх Абу Мансур, передавая толкование этого айата от некоторых знатоков, сказал: «Он спросил: «Разве я не ваш Господь?». после того, как создал Адама, мир ему, и вывел всех его потомков, которые появятся вплоть до Судного дня. И на заданный вопрос они ответили: «Конечно, Ты наш Господь».

Относительно дальнейших событий богословы разошлись во мнении. Часть из них сказала: «Он привел их в то состояние, когда на них налагаются законы шариата, т.е., даровал им жизнь и разум». Таково мнения ал-Хасана ал-Басри. Другая часть сказала: «Этот вопрос был задан душам, а тел на тот момент еще не было». Некоторые сказали: «Он создал их и, разделив на две группы, сказал: «Эти для Рая, и Я об этом не беспокоюсь, а эти для Ада, и я об этом не беспокоюсь. Далее он задал им вышеупомянутый вопрос. Часть богословов сказала: «Вначале он каждому разъяснил единобожие, а после этого задал вопрос: «Разве я не ваш Господь?». Тогда же Он им раскрыл, в каком состоянии они будут в мирской жизни, богатыми или бедными, а также сообщил о смерти и многом другом.

РАЗДЕЛ О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ

Имам ат-Тахави сказал:

وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ، وعدد من يدخل النار جملة واحدة ، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه ، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه

«Аллах в извечности знал число тех, кто войдет в Рай, и число тех, кто войдет в Ад одновременно. Это количество не увеличится и не уменьшится. То же касается их деяний. Он знал, что они совершат».

Этими словами автор желает показать безграничность, и безначальность божественного знания. Также он здесь затрагивает проблему предписания и предопределения, ведь она вызывает множество сомнений. Кадариты задавались вопросом: «Как же Аллах может наказывать людей, ведь предписание и предопределение исходят от Него?». отвечая на их вопрос и опровергая их точку зрения, автор сказал: «Аллах извечно знал». Аллах извечно знал всех, кто добровольно уверует, покорится и войдет в Рай. Точно так же извечно Он знал всех, кто по своему выбору не уверует, слушается и войдет в Ад. Для Создателя незнание является абсурдом, в Коране по этому поводу сказано: «Неужели не ведает [обо всем] Творец, ведь Он – проницательный, сведущий?». (67:14). Аллах предписал и предопределил все вышеупомянутое для своих творений, и поскольку Он знает о них все, разве может Ему быть не известно их число? «Не укроется от Него ничто, даже весом в пылинку, ни на небесах, ни на земле» (34:3). Разве может Он не знать количество тех, кто войдет в Рай, и тех, кто войдет в Ад? То же самое касается и их деяний, поскольку Он творец этих деяний, Ему все известно о них.

Далее:

«Каждому было облегчено то, для чего он был создан».

Джабир, да будет доволен им Аллах, рассказывает: «Сурака ибн Малик пришел к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и спросил: «О Посланник Аллаха, наша религия стала ясна нам, и как будто мы только что созданы, какие же нам вершить деяния? Те, чернила которых высохли и предписание завершено, или те, которые произойдут в будущем?». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Те, чернила которых высохли и предписание завершено». Джабир спросил: «Зачем же нам тогда вершить эти деяния?». Он ответил: «Вершите деяния, ведь каждому облегчено то, для чего он создан, и каждый ответит за свои деяния»⁴³, приводится у ал-Бухари и Муслима. В другом хадисе сказано: «Вершите деяния, приближайте, направляйте каждому облегчено то, для чего он создан»⁴⁴.

Имам ат-Тахави продолжает:

والأعمال بالخواتيم

«Деяния оцениваются по последним».

От Абу Хурайры передается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Некто может долгое время вершить деяния обитателей Рая, но его завершающими деяниями будут деяния обитателей Ада. Другой будет вершить деяния обитателей Ада, а завершающими деяниями будут деяния обитателей Рая», передается у Муслима⁴⁵. Также есть и другой вариант этого хадиса: «Некто будет вершить деяния

⁴³ Ал-Бухари. Ал-Кадар/4, ат-Тафсир/9, ат-Тавхид/54, Муслим. Ал-Кадар/6,7,8, ат-Тирмизи. Кадар/3, ат-Тафсир/92, ал-Муснад4/67.

⁴⁴ Ал-Бухари. Ар-Рикак/18, Муслим. Ал-Мунафикин 71,76, ат-Тирмизи ал-Кадар/8, во всех этих риваятах говорится: «Вершите деяния, приближайте, направляйте...», а «...каждому облегчено то, для чего он создан» об этом было сказано в вышеприведенном хадисе.

⁴⁵ Муслим. Ал-Кадар/11, ат-Тирмизи. Ал-Кадар/4,8, Ибн Маджа ал-Васайа/3.

обитателей Ада и войдет туда. Другой же будет вершить деяния обитателей Ада и до Ада ему останется все лишь локоть, но счастье возьмет над ним верх, он совершит деяния обитателей Рая и войдет туда»⁴⁶.

Далее:

والسعيد من سعد بقضاء الله ، والشقي من شقي بقضاء الله

«Те, кто счастлив, счастливы по предопределению Аллаха, и те, кто несчастен, несчастны по предопределению Аллаха».

От Ибн Мас'уда передается, что он сказал: «Истинно правдивый Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал нам: «Сотворение одного из вас происходит в чреве его матери сорок дней в виде капли семени, затем сгустка крови столько же, затем кусочка мяса столько же, после чего к нему посылается ангел с четырьмя словами. Он записывает его удел, смерть, деяния, а также счастлив он или несчастен, после чего в него вдувают душу», передается у ал-Бухари и Муслима⁴⁷.

Автор продолжает:

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه ، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ، وسلم الحرمان ، ودرجة الطغيان

«Основа предопределения – это тайна Аллаха, в Его творениях, не познал его ни приближенный ангел у Трона, ни пророк, посланный с миссией. Углубление в него и чрезмерные размышления об этом – есть путь к беспомощности, лишениям и восстанию (против Аллаха – А.Р.)».

«ал-Кадар» («Предопределение») – это осуществление всех событий, происходящих в мире, и хороших и плохих, и полезных и вредных, а также разъяснение того, что происходит согласно закону предписания везде и во все времена.

⁴⁶ Ал-Бухари. Ат-Таухид/28, Муслим. Ал-Кадар/1, ат-Тирмизи. Ал-Кадар/4.

⁴⁷ Ал-Бухари. Ал-Анбийя/1, Бад' ал-халк/6, ат-Тавхид/28, Муслим. Ал-Кадар/1, Абу Дауд. Ас-Сунна/17, ат-Тирмизи. Ал-Кадар/4 и Ибн Маджа. Ал-Мукаддима/1.

Это толкование мудрости и (божественной – А.Р.) заботы в извечности. В Коране сказано: «Воистину, Мы сотворили каждую вещь по предопределению» (54:49). Человеческий разум не в состоянии постичь суть божественной мудрости, увидеть тайны Господа. Предопределение относится к тому скрытому знанию, которое ведомо только Аллаху. Это тайна скрыта даже от приближенных ангелов и пророков, посланных с миссией.

Излишнее углубление в предопределение ведет к беспомощности. Стремление к поиску тайны, которую Аллах скрыл от творений, мотивировано сомнениями и отрицанием, что является признаком лицемерия. Такой человек лишается божественной помощи и остается в стороне от истины. Если он и дальше продолжит размышление и поиск этой тайны, то будет лишен твердости на пути истины. Если он и после этого не остановится и продолжит свой поиск, то это приведет его к восстанию (против Аллаха – А.Р.). Восстание есть превышение границы, установленной для раба. Разве раб имеет право претендовать на законы, относящиеся к хозяину, и его тайны?

Имам ат-Тахави сказал:

فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة

«Поэтому необходима осторожность и еще раз осторожность в мыслях и размышлениях, и сомнениях (которые бушуют человека – А.Р.)».

Имам ат-Тахави призывает проявить максимум осторожности в отношении того знания, которое скрыто от раба.

Автор продолжает:

فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ، ونهاهم عن مرآمه ، كما قال الله تعالى في كتابه : (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) فمن سأل : لِمَ فعل ؟ فقد رد حكم الكتاب ، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين

«Аллах скрыл знание о предопределении от людей и запрещает им стремиться к нему. В Коране сказано: «Его не призовут к ответу за то, что Он вершит, а они будут спрошены» (21:23). Поэтому тот, кто спрашивает: «Почему Он так сделал?», отвергает закон божественного писания. А тот, кто отвергает закон божественного писания, становится неверующим».

Аллах запретил людям углубляться в предопределение, потому что человек не в состоянии его познать.

Далее:

فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى

«Это в целом то, что должны знать обладатели просветленных сердец из числа приближенных к Аллаху (ал-авлийа')».

Обладатели озаренных сердец, «ал-авлийа'» («приближенные к Аллаху»), ограничиваются знаниями, которые им даровал Аллах, и действуют согласно этому знанию. В Коране по этому поводу сказано: «Разве тот, чью грудь Он раскрыл для [приятия] ислама, который озарен светом от Господа своего, [равен тому, чье сердце запечатано]?». (39:22).

Далее имам ат-Тахави приводит аргументацию своей позиции:

وهي درجة الراسخين في العلم ؛ لأن العلم علمان : علم في الخلق موجود ، وعلم في الخلق مفقود ، فإنكار العلم الموجود كفر ، وادعاء العلم المفقود كفر ، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود

«Такова степень утвердившихся в знаниях. Ведь знание бывает двух видов: знание, доступное для творений, и знание, не доступное для творений. Отрицание доступного знания есть неверие, и претензия на обладание недоступным знанием – неверие. Вера может быть твердой только в результате признания доступного знания и отказа от поиска недоступного».

К знанию, доступному для творений, относится все то, что познается посредством ясных аргументов. Например, знание о Создателе, о том, что Ему присущи такие совершенные атрибуты, как Единство, Извечность, Знание, Могущество, Мудрость, Творение. Знание о том, что Он свободен от изъянов и атрибутов, присущих возникшим сущностям. Также знание о всех повелениях и запретах пречистого шариата, которые сообщил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Эти знания подтверждены чудесным Кораном. Все эти знания дарованы творениям, и отрицание этих знаний есть неверие.

К недоступному знанию относится все то знание, которое Аллах скрыл от своих творений. Как знание о тайном предписании и предопределении, Судном дне и т.д. В Коране по этому поводу сказано: «Скажи: «Из тех, кто на небесах и на земле, только Аллах ведаёт сокровенное» (27:65), «Воистину, это знает [только] мой Господь» (8:187). Претензии на это знание являются неверием, поскольку это попытка соучастия в том знании, которое Аллах оставил только у Себя.

Имам ат-Тахави продолжает:

ونؤمن باللوح والقلم ، وبجميع ما فيه قد رقم ، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليَجعلوه غير كائن لم يقدرُوا عليه ، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليَجعلوه كائنا لم يقدرُوا عليه ، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة

«Мы верим в «ал-Лаух» («Скрижаль») и «ал-Калам» («Перо») и во всё, что в ней (скрижали – А.Р.) написано. Даже если бы все творения собрались вместе, чтобы сделать несуществующим то, чье существование Аллах предначертал, они не смогли бы сделать этого. И если бы все творения собрались вместе, чтобы сделать существующим то, чему Аллах не предписал существование, они не смогли бы сделать этого. Перо высохло, записав всё, что будет существовать до Судного Дня».

Существование скрижали подтверждается аятом: «но это – достославный Коран, в Небесной скрижали хранимый» (87:21-22), а существование пера аятом: «Нун. Клянусь каламом и тем, чем пишут» (68:1), поэтому вера в их существование обязательна.

Вера во все, что там записано, подтверждается айтами, в одном из них сообщается: «И все Мы подсчитали в ясном руководстве» (36:12), в данном аяте под ясным руководством имеется в виду Скрижаль хранимая. В другом аяте сказано: «И все, что они вершили, в книге [деяний] записано: и малое, и великое» (54:52-53). Подтверждение этому мы находим и в хадисе, переданном ‘Убадой ибн ас-Самитом. Лежа на одре смерти, он сказал своему сыну: «Сынок, ты не сможешь ощутить сладость веры, пока не познаешь, что все постигшее тебя, не могло пройти мимо, а все, что прошло мимо, не могло тебя постигнуть. Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Первым творением Аллаха было перо, ему Он повелел: «Пиши», оно спросило: «О Господи, что мне писать?». Он ответил: «Запиши предопределение каждой вещи вплоть до Судного дня», приводится у Абу Дауда и ат-Тирмизи⁴⁸. Передается от ‘Амра ибн ал-‘Аса: «Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел к нам, у него в руке было две книги. Он спросил: «Знаете ли вы, что это за книги?». Мы ответили: «Нет, о Посланник Аллаха, мы не можем этого знать, пока ты нам это не сообщишь». О той книге, что была в его правой руке, он сказал: «Это книга от Господа миров, в ней упомянуты имена всех обитателей Рая, а также имена их отцов и племен, из которых они происходят. К ним присоединили и самых последних, после чего их число не добавят и не убавят». О той, что была в его левой руке, он сказал: «Это книга от Господа миров, в ней упомянуты имена всех обитателей Ада, а также имена их отцов и племен, из которых они происходят.

⁴⁸ Абу Дауд. Ас-Сунна/17, ат-Тирмизи. Ал-Кадар/17, Ибн Маджа. Ал-Мукаддима/10.

К ним присоединили и самых последних, после чего их число не добавят и не убавят». Тогда сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, зачем же тогда вершить деяния, ведь все уже предрешено?». Пророк ответил: «Оплачивайте свой долг (перед Аллахом – А.Р.), приближайте, воистину последними деяниями обитателей Рая будут деяния обитателей Рая, каким бы это деяния ни было». Затем Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выпрямив руку, сказал: «Ваш Господь уже освободился от (деяний – А.Р.) своих рабов, часть их в Раю, а часть в Аду»⁴⁹. Все остальные варианты этого хадиса переданы либо дословно, либо только по смыслу, и они не нуждаются в толковании.

Далее автор сказал:

وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه ، فقدر ذلك تقديرًا محكمًا مبرمًا ، ليس فيه ناقض ولا معقب ، ولا مزيل ولا مغير ، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه

«Раб обязан знать, что знание Аллаха предшествовало Его творениям. Аллах predetermined это все своей волей точно и окончательно. Ни в небесах, ни на земле нет творения, способного отменить, дополнить, удалить, изменить, отвести, убавить или добавить (что-либо в это predetermined – А.Р.)».

Здесь имам ат-Тахави утвердительно заявляет, что божественное знание и воля извечны, predetermined и предписание неизменны, со всеми творениями, которых они касаются. Каждая вещь вместе с ее красотой и безобразием, добром и злом, повиновением и ослушанием, богатством и бедностью, уже определена совершенной божественной мудростью.

Нет ничего ни на небесах, ни на земле, способного отвратить, отсрочить то, что уже predetermined. Этими словами автор указывает на то, что только Аллах выносит решение, устраивает и одерживает верх в своих действиях, и нет у Него

⁴⁹ Ат-Тирмизи. Ал-Кадар/8, ал-Муснад 2/167.

в этом соучастников. Аргументацию, подтверждающую сказанное нами, мы уже привели выше.

Имам ат-Тахави сказал:

*«Творение может возникнуть только благодаря атрибуту Сотворение, атрибут Сотворение может быть только прекрасным»*⁵⁰.

Знай, что создание, творение, сотворение, выведение из небытия, первичное творение, все вышеперечисленное является синонимами, смысл которых: выведение не существующего из состояния небытия в состояние бытия. Слово «ат-таквин» было избрано, поскольку именно ему отдали предпочтение салафы, когда сказали: «Сотворение не есть сами творения – это такой же, как остальные, извечный атрибут Аллаха. Он подразумевает сотворение мира и каждой его части в момент его бытия. Мир возник благодаря божественному сотворению, а если бы у Него этого атрибута не было, то мир был бы возникшим без Его участия. Этот атрибут извечный так, как если бы он был бы возникшим, то для своего возникновения нуждался бы в другом атрибуте «Сотворение», ведь все возникшее нуждается в Его сотворении. В этом случае либо возникает бесконечная цепочка, либо мы обязаны признать извечность этого атрибута. Если бы этот атрибут был бы возникшим, то он либо возник в божественной сущности, либо вне ее. В первом случае Он становится вместилищем возникшего, что абсурдно. Во втором случае «Сотворение» не было бы Его атрибутом, и мы были бы вынуждены заявить о другом создателе.

Мнение ал-Аш‘ари о том, что Сотворение, а также и другие атрибуты действия, как например, Оживление и Умерщвление, являются возникшими, не приемлемо. Мир был сотворен словом «Кун» («Будь»), что само по себе является сотворением. Также следует отметить, что «Кун» – это извечная божественная речь, и ал-Аш‘ари это тоже признает. Поэтому

⁵⁰ Данное выражение встречается не во всех арабских текстах.

заявление о том, что Сотворение – возникший атрибут, приводит к противоречию в его мазхабе.

Их идея о том, что «ат-Таквин» («Сотворение») – это то же самое, что «ал-Мукавван» («сотворенные сущности»), также не приемлема. Ат-Таквин – это извечный божественный атрибут, присущий Его сущности, следовательно, он отличается от ал-мукавван (которые являются возникшими – А.Р.). Идея о том, что это идентичные понятия, подобна идее о том, что удар идентичен тому, в отношении кого он осуществлен.

Извечность атрибута «Сотворение» не говорит об извечности сотворенных сущностей, поскольку их возникновение привязано к сотворению в момент их бытия. Сущность Аллаха извечна, а ее связь (с творениями – А.Р.) возникшая, как это происходит с остальными извечными атрибутами. Так как Сотворение – это извечный божественный атрибут, то он может быть описан только как прекрасный.

Автор продолжает:

وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة ، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته ،
كما قال تعالى في كتابه : (وخلق كل شيء فقدره تقديرا⁵¹) ، وقال تعالى : (وكان
أمر الله قدرا مقدورا)

«Это один из основных вопросов веры и основ знания, включая Единство и Господство Аллаха. Аллах всевышний сказал: «Веление Аллаха предопределено [к исполнению]» (33:38)».

Все, что было сказано выше о предписании и предопределении, является одним из основных вопросов веры. Кто не признает предписание и предопределение, основанные на великой мудрости, тот сомневается в Его извечном знании и заботе, а, следовательно, имеет изъян в признании Его божественности.

Отнесение атрибута Сотворение кому-либо другому, помимо Аллаха, нарушает принцип Единства творца и приписыва-

⁵¹ Данный аят отсутствует в комментарии ал-Бабирти.

ет Ему сотоварища в акте сотворения. Результатом этой идеи является изъян в вере, да сохранит нас Аллах от этого.

Далее:

فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما ، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما ، لقد
التمس بوهمه في محض الغيب سراكتيما ، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما

«Горе тому, кто соперничает с Аллахом в вопросе предопределения, кто пытается изучить его своим больным сердцем (душой – А.Р.). Он, используя свое воображение, ищет скрытую тайну, но в итоге становится лжецом и грешником».

Этими словами автор усиливает критику в адрес тех, кто отвергает предопределение. Выше были приведены все доводы в пользу истинности предопределения, поэтому того, кто его отрицает, автор назвал соперником. Своим отрицанием он пытается претендовать на знание, утвержденное Аллахом, и такой человек, конечно же, заслуживает наказания.

Имам ат-Тахави называет такого человека обладателем больного сердца. Ведь этот человек сомневается относительно того, что подтверждено неоспоримыми доводами, он пытается познать суть того, что скрыто.

Также автор называет его «аффак» и «асим». Первый – это тот, кто много лжет, второй – кто совершает множество грехов. Причиной этого служит отрицание того, что Аллах утвердил абсолютно надежными доказательствами.

РАЗДЕЛ ОБ 'АРШЕ И КУРСИИ

Имам ат-Тахави сказал:

والعرش والكرسي حق ، وهو مستغن عن العرش وما دونه ، محيط بكل شيء
وفوقه ، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه

«Ал-'Арш и ал-Курсий – истина, как об этом разъяснено в Его книге. Он, Всевышний, не нуждается ни в ал-'Арше, ни в том, что меньше него. Он охватывает все и превышает всего. А его творения не в состоянии Его охватить».

Аллах в Коране упомянул и 'Арш и Курсий, однако не пояснил, что они из себя представляют. В Коране сказано: «Его трон объемлет небеса и землю» (2:255), «Он – Господь великого трона» (2:129). Некоторые сторонники та'вила заявили, что под тронем имеется в виду божественное Знание. Другие высказали идею, что 'Арш и Курсий – две различные субстанции. Третьи сослались на аят: «Те, которые переносят Трон, и те, которые окружают его» (40:7) и сказали, что, поскольку аят говорит о несении 'Арша и о нахождении ангелов вокруг него, то он должен быть ложем, окруженным одними ангелами и несомым другими. Другие богословы сказали, что под 'Аршем имеется в виду божественная Власть.

С точки зрения наших ученых, наиболее правильным является признание всего, что упомянуто в Коране и сунне, и не связано с непосредственным действием. Мы не обязаны искать истинный смысл сказанного, однако должны признать его истинность.

Автор обратил наше внимание на то, что Аллах не нуждается ни в 'Арше, ни в чем-либо меньшем. Этими словами он опровергает предположение о том, что 'Арш нужен Аллаху для того, чтобы расположиться на нем и занять место в каком-либо направлении, как считали муджассимиты. 'Арш является возникшим, он сотворен Аллахом. Аллах до сотво-

рения 'Арша не нуждался в нем и, если бы Он расположился на 'Арше после его сотворения, то это говорило бы о нужде, что является изъяном, а Аллах превыше этого.

Аллах объемлет все сущее своим знанием, и здесь речь не идет о том случае, когда одна сущность объемлет другую, поскольку это категория, присущая телу. Аллах же превыше этих понятий. Под словом «превыше» автор подразумевает степень и божественную Власть. В Коране по этому поводу сказано: «Он владычествует над Своими рабами» (6:18). Занятие более высокого положения в пространстве не может быть восхваляемо, поскольку страж может находиться выше своего правителя.

Далее:

ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا ، وكلم الله موسى تكليما

«Мы говорим, что Аллах избрал Ибрахима своим другом и разговаривал с Мусой Речью».

Это подтверждается Кораном.

Имам ат-Тахави продолжает:

إيماننا وتصديقنا وتسليما

«С верой, утверждением и покорностью».

Этими словами имам ат-Тахави опровергает аргументацию христиан о том, что, если Аллах назвал Ибрахима своим другом, то и 'Ису он мог назвать своим сыном. Эта аргументация ложная. Сущность отца и сына одинакова, а сущность Аллаха отлична от сущности человека. Дружба, в свою очередь, не подразумевает единосущность друзей, а предполагает близость и уважение. Упоминая разговор Аллаха с Мусой, автор усиливает его словом «Речью», этим он желает подтвердить истинность произошедшего и опровергает возможность аллегорического толкования.

ВЕРА В АНГЕЛОВ, ПРОРОКОВ И НИСПОСЛАННЫЕ ПИСАНИЯ

Автор сказал:

ونؤمن بالملائكة والنبیین والكتب المنزلة على المرسلین ، ونشهد أنهم كانوا على
الحق المبیین

«Мы верим в ангелов, пророков и писания, ниспосланные посланникам, и свидетельствуем, что они были на ясном истинном пути».

Эти слова подтверждаются айтом, в котором сказано: «Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, в Его ангелов, Его писания, Его посланников, не делая различия между посланными Его» (2:285).

Вера в ангелов подразумевает признание их в качестве духовных существ, представляющих собой живой организм. Они по воле Аллаха могут возноситься на небеса и спускаться с них. Им доставляет удовольствие поминание Аллаха, они рады Ему поклоняться и познавать Его. Они покорны Ему во всех Его повелениях.

Вера в пророков подразумевает признание их избранности. Аллах избрал их и почтил посланничеством, они посланники, связывающие Аллаха и людей. Пророчество не приобретаемо, оно является божественным даром по желанию Аллаха, в Коране по этому поводу сказано: «Но Аллах лучше знает, кому вверить призвание посланника» (6:124). Пророки и посланники защищены от совершения грехов, они превыше ангелов, их степени между собой также различаются.

Имам ат-Тахави упомянул ангелов прежде пророков, поскольку откровение к пророком поступает через них. В Коране сказано: «с которым снизошел верный Дух на твое сердце, чтобы ты стал одним из увещателей» (26:193).

Вера в божественные писания подразумевает признание, что они являются божественным откровением, дарованным посланникам. Часть из них была передана им непосредственно, а часть – через ангелов. Ни ангелы, ни посланники не внесли в эти писания что-либо от себя.

Мы свидетельствуем, что пророки были на ясном, истинном пути, подтвержденном чудесами и неоспоримыми доказательствами.

Раздел о признании последователей Киблы мусульманами
Имам ат-Тахави сказал:

ونسمة أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين

«Мы называем последователей нашей Киблы верующими, пока они признают то, с чем пришел Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и принимают всё, о чем он сказал и сообщил».

Пророк, мир ему, сказал: «Кто совершает молитву в сторону нашей Киблы и употребляет мясо животных, забитых нами, тот из нас». Мы называем верующими всех, кто признает все положения религии и шариата, принесенные Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, исповедует единобожие и придерживается шариата. В отношении них мы осуществляем все законы шариата. Мы судим по их внешнему поведению, а то, что у них внутри, оставляем на божий суд. По этому поводу Пророк, мир ему, сказал: «Я послан, чтобы править на основе внешнего поведения людей, а Аллах правит на основе их внутреннего состояния».

Однако одного только направления в сторону нашей Киблы недостаточно, поскольку оно не является признаком веры. В связи с этим автор говорит о необходимости признания всего того, с чем пришел Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Крайние рафидиты, например, считают, что

Джibriил на самом деле был послан к 'Али, но по ошибке передал откровение Мухаммаду. Часть крайних рафидитов обожествляет 'Али. Несмотря на то, что они молятся в сторону нашей Киблы, верующими они не являются.

РАЗДЕЛ О ГЛУБОКОМ РАЗМЫШЛЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО БОЖЕСТВЕННОЙ СУЩНОСТИ

Автор продолжает:

ولا نخوض في الله ، ولا نماري في دين الله

«Мы не углубляемся (в размышления – А.Р.) об Аллахе и не ведем бесполезных споров о религии».

Мы не пускаемся в рассуждения о божественной сущности и ее атрибутах, основываясь только на разуме, а следуем тому, что сказано в Коране и сунне. Основа в познании имен Аллаха – это отказ от толкования. Мы не углубляемся в рассуждения о божественной сущности, ведь разум может заблудиться и прийти к отрицанию. Однако мы рассуждаем о деяниях и творениях Аллаха. Человеческий разум не в состоянии познать Его величественную сущность. Даже ангелы, несмотря на свою свободу от плотских привязанностей, признали свою немощность словами: «Мы не постигли Тебя истинным знанием». Что же можно сказать о человеке, опутанном покрывалом, препятствующим познанию? Углубившийся в рассуждения о божественной сущности может приписать ей то, что ей не присуще, следовательно, отказ от углубленного поиска в данном случае более предпочтителен.

Мы не ведем пустых споров о религии, не вступаем в дискуссии со знатоками истины, задавая им сомнительные вопросы из желания сбить их с пути истинного. Пророк, мир ему сказал: «Кто отказался от бесполезного спора, будучи неправым, тому будет построен дом на окраине Рая. Кто отказался от бесполезного спора, будучи правым, тому дом будет построен в середине Рая. А кто усовершенствует свой нрав, тому построят дом на его вершине», приводится у ат-Тирмизи.

Абу Хурайра передал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, появился перед сподвижниками, спорившими о предопределении, в гневе, что было видно по его покрасневшему лицу. Он сказал сподвижникам: «Неужели вам это было велено? Или, может, я был послан к вам с этим? Воистину жившие до вас были погублены из-за множества разногласий относительно религии и послушания своих пророков. Я настоятельно требую, чтобы вы не разделялись в этих вопросах», приводится у ат-Тирмизи и Абу Дауда⁵².

⁵² Ат-Тирмизи. Ал-Кадар/1.

РАЗДЕЛ О КОРАНЕ

Далее:

ولا نجادل في القرآن

«Мы не спорим о Коране».

Мы не заявляем, что Коран сотворен или представляет собой буквы и звуки. Мы верим, что он от Аллаха и является Его речью. Мы не спорим о неоднозначных айатах и не толкуем их, согласно тому, как трактуют заблудшие, желающие посеять смуту. Мы не спорим о способах чтения Корана, а читаем достоверными способами.

Имам ат-Тахави продолжает:

ونشهد أنه كلام رب العالمين

«Мы знаем, что Коран – речь Господа миров, с которой пришел Верный Дух».

Это ответ атеистам, считающим Коран результатом естественного вдохновения чистой души. По их мнению, Пророк, мир ему, обнаруживал образ Корана внутри себя, а затем облекал его в словесную форму. Ложность этой точки зрения подтверждает аят: «Воистину, Коран – послание Господа миров, с которым снизошел верный Дух» (26:192-193), имеется в виду Джibriил. А также следующие айаты: «Ведь если бы Коран был не от Аллаха, то они обнаружили бы в нем уйму противоречий» (4:82), «Если же вы сомневаетесь в [истинности] того, что Мы ниспослали рабу Нашему, то явите суру, равную суре Корана» (2:23).

Автор сказал:

فعلمه سيد المرسلين ، محمدا صلى الله عليه وسلم

«Он обучил Корану Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, его и всю его семью».

Джибриил обучил Мухаммада Корану, который был ему ниспослан. Аллах подтверждает это словами: «они (т. е. речи) – лишь откровение, внушенное властелином силы [Мухаммаду], возведенное обладателем мощи» (53:4-6). Здесь ясно сказано, что Джибриил обучил его, что является ответом атеистам, считавшим Коран результатом внутреннего вдохновения или результатом стихосложения информации, полученной от Джибриила. Аллах в Коране четко и ясно говорит об обучении, которое могло происходить только посредством речи, которую Пророк слышал, запоминал, а затем передавал.

Далее:

ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك
وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين

«Речь творений не сравнится с речью Аллаха Всевышнего».

Коран является речью Аллаха, извечным атрибутом, присутствующим Его сущности. Он извечен, чудесен, люди и джинны не в состоянии сочинить даже самую короткую суру, подобную суре Корана. Разве может возникшая слабая человеческая речь сравниться с ним?

Имам ат-Тахави сказал:

ولا نقول بخلقه

«Мы не говорим о том, что он сотворен».

Это ответ мутазилитам, считавшим Коран сотворенным. Аргументом ложности их точки зрения является факт, что Речь – это атрибут, присутствующий сущности Аллаха. Если бы Коран был созданным, то мы были бы вынуждены утверждать, что божественной сущности присуще возникшее, Аллах же превыше этого. Выше мы уже упомянули все аргументы.

Автор продолжает:

«Мы не противоречим общине мусульман».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто вышел из общины, отказался от Ислама»⁵³. Иджма‘ является одним из аргументов, признанных шариатом, а его противоположность – это заблуждение. Пророк, мир ему, всегда призывал свою умму к единству в составе коллектива. Хадисы по этому поводу сообщают: «Держитесь большинства», «Моя умма не соберется на пути заблуждения», «То, что мусульмане считают хорошим, перед Аллахом также хорошее».

⁵³ Абу Дауд. Ас-Сунна/30.

РАЗДЕЛ О ПОСЛЕДОВАТЕЛЯХ КИБЛЫ

Имам ат-Тахави сказал:

ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك

«Мы не объявляем неверным никого из последователей Киблы по причине грехопадения, если он не считает этот грех дозволенным»⁵⁴».

Пророк, мир ему, сказал: «Не объявляйте неверными тех, кто обращается в сторону вашей Киблы». Под термином «последователи Киблы» имеются в виду те, кто совершает молитву в сторону Киблы и признает весь шариат, с которым пришел Пророк, мир ему. По этой причине выше автор уже сказал: «Мы называем последователей нашей Киблы верующими, пока они признают то, с чем пришел Пророк, да благословит его Аллах и приветствует». Это намек на то, что крайние рафидиты, несмотря на то, что совершают молитву в сторону Киблы, не входят в это число.

Эти слова, в то же время, являются опровержением точки зрения хариджитов, считавших, что верующий, совершивший великий грех, перестает быть верующим и переходит в число неверных. Также в них содержится и ответ му‘тазилитам, считавшим, что великогрешник выходит из веры, но не входит в неверие, а остается между ними.

Аргументом ложности этих идей является принцип отказа от обвинения в неверии великогрешника. Аллах в Коране по этому поводу сказал: «О вы, которые уверовали! Обращайтесь к Аллаху с искренним раскаянием» 66:8. Как видим, Аллах повелел верующим грешникам каяться.

Покаяние – это возвращение к Аллаху, согласие соблюдать Его повеления, после того, как они были нарушены. Здесь грешник назван верующим, что указывает на то, что он не

⁵⁴ В данном отрывке текст ал-Бабирти отличается от других вариантов арабского текста.

выходит из веры. В другом аяте сказано: «Если две группы верующих вступают в сражение [между собой], то примирите их» (49:9). Несмотря на то, что одна из этих групп нарушает божественный закон, совершает большой грех, они обе названы группами верующих. Еще в одном аяте сказано: «О вы, которые уверовали! Предписано вам возмездие за убитых» (2:178). Несмотря на то, что убийство – большой грех, убийца назван верующим. В этом же аяте сказано: «Если убийца прощен родственником убитого – своим братом по вере» (2:178). Здесь убийца назван братом родственника убитого. Если бы он был неверным, Аллах не назвал бы его братом. Вера по своей сути есть признание сердцем, произнесение языком – это подтверждение веры, грех же исходит от органов, поэтому здесь нет никакого противоречия. Пока сохраняется признание, сохраняется и вера. Праведные деяния, например, тоже не входят в состав веры, поэтому при их отсутствии вера не исчезает.

Все вышесказанное верно только в том случае, если великогрешник признает свой грех деянием, запрещенным шариатом, в противном случае он – неверный, поскольку отрицает то деяния, запретность которого оглашена в абсолютно достоверных божественных доводах. По этому поводу Аллах в Коране сказал: «А те, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, – они и есть неверные» (5:44).

Автор продолжает:

ولا نقول : لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله

«Мы не говорим, что при наличии веры, грех не вредит совершившему его».

Это ответ мурджиитам. Они были противоположностью хариджитов и утверждали: «При наличии веры грех никак не может повредить». Хариджиты же заявляли: «Нет пользы от веры при наличии греха». На ложность мурджиитской позиции указывают многочисленные достоверные хадисы, в кото-

рых сообщается о различных наказаниях для великогрешников соразмерно их грехам. Это указывает на то, что даже при наличии веры, грех вредит.

Далее:

نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم

«Мы надеемся (на божественную милость – А.Р.) для верующих, творивших благое».

Мы надеемся, что в Судный день верующие, благодаря божьей справедливости, будут вознаграждены за свои благодеяния. Автор употребил глагол «раджа'» («надежда») по той причине, что благодеяние не является гарантом воздаяния. Аллах вознаграждает верующих по своей милости. Пророк, мир ему, сказал: «Ни одного из вас не введут в Рай его праведные деяния». У него спросили: «И тебя, о Посланник Аллаха?». Он ответил: «И меня, если Аллах не проявит ко мне свою милость»⁵⁵. Праведные деяния являются всего лишь средством для получения награды, но при условии, что они были совершены ради довольства Аллаха и были приняты Им. Поскольку это не известно, мы не можем утверждать, а говорим «надеемся» на милость Аллаха.

Автор продолжает:

ولا نأمن عليهم ، ولا نشهد لهم بالجنة

«Мы не свидетельствуем, что они попадут в Рай и не считаем их в безопасности».

Мы не считаем, что верующий в безопасности от неверия и лицемерия, которые могут погубить его деяния, а также самолюбования и двуличия, которые могут лишить награды за совершенные благодеяния. Пока человек жив, он не может чувствовать себя в безопасности от этого, значение имеют только последние его деяния, ведь всем известна история Бал'ама ибн Га'ура.

⁵⁵ Ал-Бухари. Ар-Рикак/8, ал-Марда/19, Муслим. Ал-Мунафикин 71, 73, 75, 76.

Имам ат-Тахави дополняет:

ونستغفر لمسيئتهم

«Мы просим прощения за грешников».

Аллах повелел нам просить прощение друг за друга, и поэтому мы молим о божьем прощении за верующих грешников. В Коране по этому поводу сказано: «Молите у вашего Господа прощения, ибо Он – прощающий» (64:10). Даже пророкам и ангелам велено просить прощения за верующих, и мы должны взять с них пример.

Автор продолжает:

ونخاف عليهم

«Мы боимся за них».

Мы боимся, что верующих грешников может постигнуть наказание, ведь Аллах обещал наказание тем, кто Его ослушается. Мы просим за них прощения так же, как это делаем за себя, мы боимся за них так же, как боимся за себя. Пророк, мир ему, в одном из хадисов сказал: «Верующие подобны одному телу, если один орган болен, то другие отзываются лихорадкой и бессонницей»⁵⁶.

Далее:

ولا نقنطهم

«но не лишаем их надежды (на божью милость – А.Р.)».

Несмотря на то, что они согрешили, мы не лишаем их надежды на милость Аллаха, ведь отчаяние – это качество, присущее заблудшим. В Коране по этому поводу сказано: «Да кто же отчаивается в милости своего Господа – разве только заблудший!». (15:56).

Имам ат-Тахави продолжает:

والأمن والإيأس ينقلان عن ملة الإسلام

⁵⁶ Муслим. Ал-Бирр/67.

«Уверенность и отчаяние выводят из общины (ислама – А.Р.)».

Ощущение себя защищенным от предопределения Аллаха, а также отчаяние в Его милости, выводят человека из Ислама в неверие. Аллах Всевышний обещал и награду, и наказание, а, следовательно, у Него достаточно могущества, чтобы их осуществить. Уверенность в своей безопасности от наказания указывает на сомнение, что Аллах способен его осуществить, точно так же отчаяние говорит о сомнении в том, что Аллах способен проявить милость. Эти оба состояния выводят из Ислама. В Коране сказано: «Неужели они не остерегались замыслов Аллаха? Только люди заблудшие не остерегаются замыслов Аллаха!». (7:99), «не теряйте надежды на милость Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие» (12:87).

Автор сказал:

وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة

«Для последователей Киблы путь истины между ними».

Т.е., путь истины находится между уверенностью и отчаянием, между страхом и надеждой, таковым должно быть истинное состояние настоящего раба божьего. В Коране сказано: «чтобы воззвать к Господу своему в страхе и надежде» (32:16), имеется в виду в страхе перед наказанием и в надежде на милость и награду. Пророк, мир ему, сказал: «Если бы страх и надежда верующего были бы взвешены, то они оказались бы равными друг другу»⁵⁷.

Эти слова являются косвенным ответом хариджитам и мурджиитам. Первые, говоря, что для великогрешника нет надежды на награду, вводили людей в отчаяние. Вторые, наоборот, утверждали, что для великогрешника нет наказания. Это две

⁵⁷ Кашф ал-Хафа. 1/166 сказано в ал-Лаали': «Это передается от некоторых салаф». В ал-Макасид сказано: «Он не имеет основы, но передается от некоторых салаф».

крайности, наиболее верным же является путь золотой середины, которого придерживаются ахл ас-сунна ва ал-джама‘а.
Далее:

ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه

«И раб (Аллаха – А.Р.) выходит из веры, только если отрицает то, что ввело его в веру».

Вера и неверие являются противоположностями, поэтому одно из них нарушается только при совершении второго. И если верующий становится верующим в результате признания и свидетельства, то неверным он может стать только в результате отрицания и отвержения. Если он, будучи в состоянии веры и признания, совершит грех, то останется верующим. И никто не вправе объявить его неверным, пока он не станет отрицать то, что сделало его верующим.

РАЗДЕЛ О ВЕРЕ

Имам ат-Тахави сказал:

والإيمان : هو الإقرار باللسان ، والتصديق بالجنان

«Вера – это заявление языком и признание сердцем».

Давая определение веры, богословы разошлись во мнениях. Имам Абу Мансур аль-Матуриди сказал: «Вера на самом деле – это признание сердцем, но поскольку то, что в сердце человека скрыто от остальных, заявление языком является доказательством веры в сердце и условием для осуществления в отношении этого человека мирских законов. Даже если человек верит в сердце, но не заявляет об этом языком, перед Аллахом он считается верующим. Ведь Аллах знает, что в его сердце скрыто признание. Однако, согласно мирским законам, он не признается верующим, поскольку от этого человека не было заявления, указывающего на его веру. Мы судим по внешнему проявлению, а Аллах – по внутреннему. В книге «ал-‘Алим ва ал-мута‘аллим» сказано, что Абу Ханифа придерживался именно этого мнения».

Шамс ал-аимма⁵⁸ и Фахр ал-ислам⁵⁹ сказали: «Заявление языком является таким же условием веры, как и признание сердцем, но это дополнительное условие, которое становится не обязательным в случае принуждения. Признание сердцем является основным условием, которое всегда остается обязательным. Если кто-либо признает сердцем, но не заявляет языком, не имея на то причины, тот не становится верующим». На то же самое указывают слова имама ат-Тахави: «Вера – это заявление языком и признание сердцем».

Деяния не входят в суть веры. Однако часть богословов придерживалась противоположного мнения. Он говорили:

⁵⁸ Хибатулла Йахйа ибн Мухаммад Йахйа аш-Ширази, ум. 560 (Му‘джем ал-му‘аллифина 13/145).

⁵⁹ ‘Али ибн Мухаммад ибн ал-Хусайн ибн ‘Абд ал-Карим ибн ‘Иса ибн Муджахид ал-Баздави, ум. 482 (ал-Лакнави. Ал-Фава’ид 124).

«Вера – это признание сердцем, заявление языком и совершение деяний своими органами». Такая точка зрения передается от аш-Шафи‘и Ахмада и захиритов. Имам Фахр ад-дин ар-Рази говорил: «Деяния не входят в понятие веры».

Богословы, считавшие, что деяния входят в состав веры, разошлись во мнениях. Имам аш-Шафи‘и говорил: «Распутство не выводит распутника из веры». Однако в этих словах есть неясный момент. Ведь если вера – это признание, слово и действие, то она должна исчезать, если исчезла одна из ее частей, а именно деяние.

Мы свою позицию аргументируем айатами Корана, в которых деяния грамматически связываются с верой посредством приложения. Например, Аллах всевышний сказал: «Воистину, тем, которые уверовали и вершили праведные дела, Милостивый даровал любовь» (19:96), «Это Писание, в [божественном ниспослании] которого нет сомнения, – руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд» (2:2), «Только тот может находиться в мечетях Аллаха, кто уверовал в Аллаха и в Судный день, кто совершает молитву» (9:18). Вера является условием правильности деяния, в Коране сказано: «Тот, кто творил праведные дела, будучи верующим» (20:112), а, как известно, условие и обусловленное – это не одно и то же. Также, когда Джibriил задал Пророку, мир ему, вопрос о вере, Пророк перечислил только то, что следует признавать мусульманину. Он сказал: «Вера – это вера в Аллаха, Его ангелов, писания, посланников, Судный день и вера в предопределение с его добром и злом». Завершая хадис, Пророк сказал: «Это был Джibriил, он пришел к вам для того, чтобы обучить вас вашей религии»⁶⁰. Если бы в состав веры входили бы заявление и деяния, то Пророк, мир ему, обязательно это объяснил бы.

Автор сказал:

⁶⁰ Муслим. Ал-Иман/10, ат-Тирмизи. Ал-Иман/4, Ибн Маджа. Ал-Мукаддима/9.

وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق

«Воистину все, что Аллах ниспослал в Коране, и все, что передано в достоверных преданиях от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и относится к шариату или разъяснению является истиной».

Поскольку установлено, что Коран ниспослан от Аллаха и что Посланник Аллаха был правдив, то все ниспосланное в Коране и переданное от Пророка, мир ему, в достоверных хадисах относительно шариата и разъяснения, все это является истиной. Ведь Пророк был защищен от лжи.

Имам ат-Тахави упоминает это по той причине, что подробная вера в каждый элемент, сообщенный Пророком, мир ему, не возможна. Верующий обязан признать все в целом. Если бы Аллах обязал нас признавать все детали и подробности, то мы не смогли бы стать верующими, поскольку есть вероятность упущения одной из вещей, вера в которые обязательна. Ал-Мукаллаф («Обязанный исполнять предписания шариата») не способен охватить абсолютно все положения шариата.

Далее:

، والإيمان واحد ، وأهله في أصله سواء ، والتفاضل بينهم بالخشية والتقوى ، ومخالفة الهوى ، وملازمة الأولى

«Вера одна, и ее обладатели в основе равны. Разница между ними заключается в страхе и богобоязненности, сопротивлении своим страстям и следовании наиболее приоритетному».

Вера действительно одна, поскольку она представляет собой признание всего, что принес Посланник Аллаха, мир ему, поэтому среди мусульман⁶¹ не может быть различия в вере.

Имам ат-Тахави говорит о равенстве обладателей веры относительно ее основ, тем самым он указывает, что вера ангелов,

⁶¹ В арабском тексте «ал-мукаллаф» («Мусульманин, обязанный исполнять предписания шариата») – А.Р.

являющихся обитателями небес и вера людей с джиннами, являющихся обитателями земли, в основе одна. Она представляет собой признание единства Аллаха, Его сущностных атрибутов, атрибутов действия, а также всего того, во что необходимо верить. Все верующие в этом равны.

Именно на это указал Абу Ханифа в книге «ал-‘Алим ва ал-мута‘аллим» словами: «Наша вера подобна вере ангелов. Мы уверовали в единство и господство Аллаха, а также во все, что от Него пришло, то же самое признали и ангелы, и пророки, и посланники. Поэтому в данном вопросе мы подобны им. Однако они превосходят нас в награде за свою веру и деяния, а это уже сверх основ веры. Аллах возвысил пророков над людьми, точно так же он возвысил их поклонение и награду. Они являются доверенными Аллаха на земле, никто из людей не может сравниться с ними в поклонении и страхе (богобоязненности – А.Р.)».

Это указывает на то, что в своей основе вера не изменчива, не увеличивается и не уменьшается. Вера в своей основе является признанием всего, что необходимо признавать, а признание не может ни увеличиваться, ни уменьшаться. Что касается аятов, в которых упоминается увеличение веры, например: «Верующие – это только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха; у которых, когда им произносят Его аяты, приумножается их вера» (8:2) и «Он – тот, кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы они прибавили веру к своей вере» (48:4), то речь идет об увеличении плодов веры, которыми являются праведные деяния, свет веры и ее качества. Аллах по этому поводу в Коране сказал: «Разве тот, чью грудь Он раскрыл для [приятия] ислама, который озарен светом от Господа своего» (39:22). Эти два аргумента указывают на то, что речь не идет об увеличении веры в основе. Именно это имам ат-Тахави хотел сказать словами: «Разница между ними». Т.е. разница между ними заключается в степени и качестве веры, которая оценивается по

ее свету, усилению убежденности, богобоязненности, страху, сопротивлению своим страстям, повелевающим дурное, и стремлению к более приоритетным словам и деяниям.

Далее имам ат-Тахави говорит:

والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن ، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن

«Все верующие – угодники Милостивого, самый благородный из них перед Аллахом, наиболее покорный, наиболее следующий Корану».

Аргументом в пользу этих слов является следующий аят: «Аллах – покровитель тех, кто уверовал» (2:257). «ал-Вали» («Приближенный») имеет форму «фа‘ил» – исполнитель действия. Т.е., Аллах покровительствует им в их деяниях, помогает им, Он близок к ним Своей поддержкой, содействием в подчинении и наставлении на истинные знания. Доказательством того, что наиболее благородным перед Аллахом является наиболее покорный, служит аят, в котором сказано: «ибо самый благородный из вас пред Аллахом – наиболее благочестивый» (49:13). То же самое подчеркивает Пророк, мир ему, в следующем хадисе: «Нет степени у араба над не арабом, у белого над черным, кроме как в богобоязненности». Следование Корану как раз и является доказательством покорности и богобоязненности.

Автор продолжает:

والإيمان : هو الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، وحلوه ومره من الله تعالى . ونحن مؤمنون بذلك كله ، لا نفرق بين أحد من رسله ، ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به

«Вера в своей основе – это вера в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников, Судный день, воскрешение после смерти и что, предопределение с его добром и злом, сладостью и горечью – от Аллаха. Мы верим во все это и не разделяем между посланниками. Мы признаем все, с чем они пришли».

После того как имам ат-Тахави упомянул, что обладатели веры равны в основе, он перечисляет их подробно. В основе этого отрывка лежит аят: «Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все уверовали в Аллаха, в Его ангелов, Его писания, Его посланников, не делая различия между посланными Его» (2:258), а также хадис Джибриила, приведенный выше, где ангел задает Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, вопросы о вере.

РАЗДЕЛ О ВЕЛИКИХ ГРЕХАХ

Имам ат-Тахави сказал:

وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون ، إذا ماتوا وهم موحدون ، وإن لم يكونوا تائبين ، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين

«Великогрешники, не успевшие покаяться, умершие единобожниками и встретившие Аллаха познавшими, окажутся в Аду, но не навечно».

Верующий великогрешник, умерший прежде покаяния, но признававший единство Аллаха, даже если попадет в Ад, навечно в нем не останется. В итоге он должен выйти из Ада и войти в Рай.

Эти слова являются ответом му‘тазилитам, утверждавшим, что такой человек окажется в Аду навечно и никогда оттуда не выйдет. Причина такого вывода кроется в том, что, по их мнению, верующий великогрешник перестает быть верующим, мы же считаем, что он остается таковым. В связи с этим, если он не покался, по их точке зрения, навечно попадет в Ад.

Мы же считаем, что благодаря своей вере, навечно он в Аду не останется и в итоге войдет в Рай. В Коране по этому поводу сказано: «Воистину, для тех, которые уверовали и творили добрые дела, местом пребывания будут райские сады» (18:107). Т.е., если этот человек был верующим, совершал праведные деяния, но впал в грех, поддавшись своей страсти, при условии признания греховности этого деяния и страха перед наказанием в итоге он должен попасть в Рай. На это указывает следующий аят: «Воистину, Аллах не прощает, когда поклоняются другим божествам кроме Него, а все [иные грехи], помимо этого, прощает, кому пожелает» (4:48). Аллах сообщает, что есть разница между язычеством и другими грехами, первый вид однозначно не прощается, а

второй прощается, если на то будет воля Аллаха. Привязка к божественной воле говорит о том, что прощение возможно. Аллах может простить его и вообще не наказывать, а может наказать в Аду, а потом вывести оттуда. В Коране Аллах сказал: «Воистину, твой Господь прощает людей, если даже они нечестивцы» (13:6). Этот аят указывает на то, что Аллах может простить даже того, кто не успел покаяться. Если один час единобожия уничтожает сотни лет неверия, то как же он не может уничтожить один час греха. Но не следует забывать, что аятов, обещающих наказание, не меньше, чем дающих надежду на прощение. Когда Аллах говорит: «О рабы Мои, которые излишествовали во вред самим себе, не теряйте надежды на милость Аллаха. Воистину, Аллах прощает полностью грехи, ибо Он – прощающий, милосердный» (39:53), в то же время предупреждает: «Кто бы ни совершил добро – [хотя бы] на вес пылинки, он обретет [воздаяние за] него. Кто бы ни совершил зла – [хотя бы] на вес пылинки, он обретет [возмездие] за него» (99:7-8). Ведь если верующий, творивший благое, но совершивший грех, окажется в Аду навечно, то как же он сможет получить награду за свою веру и праведные деяния? Мы вынуждены совместить эти два понятия и в итоге получить один из двух результатов: либо вера введет верующего в Рай, а затем грехи введут его в Ад, что ложно. Либо второе: он войдет в Ад за совершенные грехи, а затем будет награжден Раем, что является истиной.

Автор продолжает:

وهم في مشيئته وحكمه : إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ، كما ذكر عز وجل
في كتابه : (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) .

«Они полностью подчинены божественной воле и решению. Если Он пожелает, простит их своей милостью».

В Коране Аллах по этому поводу сказал: «Воистину, Аллах не прощает, когда поклоняются другим божествам кроме Него,

а все [иные грехи], помимо этого, прощает, кому пожелает» (4:48). Аллах не дает окончательного решения относительно наказания и награды великогрешников. Если они умерли, не успев покаяться, то находятся полностью в божественной воле. Он может простить их по Своей милости или заступничеству, пророков и праведников, но может и наказать, соразмерно их греху, а затем ввести в Рай.

Этими словами автор опровергает позицию хариджитов и му‘тазилитов, заявлявших, что вопрос наказания не покающихся великогрешников уже решен и их прощение невозможно. Также здесь содержится ответ мурдиитам, заявлявшим, что верующий не окажется в Аду, даже если совершил все возможные грехи и не раскаялся.

Продолжая эту тематику, имам ат-Тахави сказал:

وإن شاء عذبهم في النار بعدله ، ثم يخرجهم منها برحمته ، وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ، ثم يبعثهم إلى جنته ، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته ؛ الذين خابوا من هدايته ، ولم ينالوا من ولايته

«А если пожелает, накажет их в Аду по Своей справедливости, после чего выведет их из Ада по Своей милости и заступничеству заступников из числа покорных. И затем отправит их в Рай. Воистину Аллах – покровитель познавших Его, Он в обоих мирах не уподобил их (познавших – А.Р.) отвергшим Его, которые лишились Его руководства и щедрости».

Многие священные тексты указывают на то, что верующие, познавшие Аллаха, в Судный день не будут подобны неверным, отрицавшим Его. Например, в Коране по этому поводу сказано: «Неужели те, которые вершили злые деяния, полагали, что Мы приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные дела, что их жизнь [на земле] и [после] смерти будет одинакова?». (45:21) и «Неужели будут равны перед Нами те, кто уверовал и вершил добро, и те, кто бесчинствовал на земле?». (38:28). Сама мудрость говорит о не-

обходимости различия и более высокого положения познавших Аллаха по сравнению с отвергшими Его. Если бы и те, и другие навечно оказались бы в Аду, то никакого различия не было бы, вера и познание были бы совершенно бесполезными.

Доказательством наказания великогрешников, затем последующего их выведения из Ада и введения в Рай служит следующее высказывание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Истинные обитатели Ада не умрут в нем и не будут жить. Что же касается тех, кто оказался в Аду из-за своих грехов, то они будут умерщвлены так, что превратятся в уголь. Тогда будет дано разрешение заступиться за них, и они группами будут доставлены к райским рекам. После этого обитателям Ада скажут: «Вылейте на них воду», и они начнут вырастать, подобно тому, как прорастают семена после сеяя», приводится у Муслима⁶². В другом хадисе Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказано: «Группа людей выйдет из Ада благодаря заступничеству Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, они войдут в Рай и будут именоваться адскими (джаханнамиин)», приводится у ал-Бухари.

Далее:

اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به

«О Аллах, покровитель Ислама, помоги нам следовать по пути Ислама, пока мы не встретимся с Тобой».

Имам ат-Тахави обращается к Аллаху с просьбой укрепить его на пути Ислама вплоть до смерти, потому что вечное блаженство – в обществе Милостивого, в окружении всяческих угод, возможно только при условии упорного следования по пути Ислама вплоть до смерти. Оценка человеку дается по его последним деяниям, даже Пророки, мир им, несмотря на

⁶² Муслим. Ал-Иман/26, Ибн Маджа. Аз-Зухд/37, ад-Дарими. Ар-Рикак/96 и ал-Муснад 3/11.

свою безгрешность, просили у Аллаха упорства (твердости) в Исламе вплоть до смерти. Аллах всевышний, повествуя о Йусуфе, мир ему, сказал: «Ты – мой покровитель в этой и будущей жизни. Упокой меня предавшимся Тебе и включи меня в число праведников» (12:101). Следовательно, остальные в первую очередь должны последовать их примеру. Истинный верующий вплоть до смерти на пути Ислама находится в состоянии между страхом и надеждой, поэтому следует уделить особое усердие в просьбах быть твердым на этом пути до самой смерти.

Имам ат-Тахави сказал:

ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ، ونصلي على من مات منهم

«Мы считаем допустимым совершение молитвы позади любого праведника и грешника из числа последователей Киблы, а также молитву за упокоившихся из их числа».

Допустимость совершения молитвы позади вышеупомянутых подтверждается хадисом Пророка, мир ему: «Молитесь позади любого праведника и грешника». Запрещение молитвы позади грешника косвенно указывает на идею объявления неверными великогрешников, о ложности которой было сказано выше. Кроме этого, известно, что сподвижники совершали молитвы позади правителей тиранов из числа Омеййядов. Также, в отличие от рафидитов, у нас безгрешность условием избрания имама не считается.

Что касается молитвы за покойных, то это подтверждается поступком Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который совершил погребальную молитву по Ма'изу, казненному за прелюбодеяние. Эта молитва совершается по мусульманам, а великогрешник остается таковым.

Автор, продолжая данную тему, сказал:

ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا

«Мы никому из них не присуждаем ни Рай, ни Ад».

Мы ни о ком не говорим, что он является обитателем Рая, даже если он совершал благодеяния, точно так же мы ни о ком не говорим, что он является обитателем Ада, даже если он грешил. Последнее деяние человека – тайна для остальных, она известна только Аллаху. Грешник мог умереть праведником и обрести хороший конец, а праведник мог умереть грешником и обрести плохой конец. ‘Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Не приписывайте Рай познавшим Аллаха, и не приписывайте Ад грешникам, до тех пор, пока Аллах сам не распределит их».

Далее:

ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك

«Мы не приписываем им неверие, язычество и лицемерие, если от них не исходило явных действий, указывающих на это».

Мы судим по явным деяниям людей, а то, что является тайной, оставляем Аллаху. Мы имеет право выносить решение только о том, что знаем. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Свидетельствуй только о том, что ясно как солнце». Решение, вынесенное без точного, ясного знания, является предположением (подозрением), а Аллах в Коране повелел: «О вы, которые уверовали! Избегайте частых подозрений, ибо некоторые подозрения грешны» (49:12).

Имам ат-Тахави продолжает:

ونذر سرائرهم إلى الله تعالى

«Мы оставляем их тайны Аллаху».

Тайны рабов известны только Ему, Он знает тайное и скрытое. В Коране сказано: «Скажи: «Скроете ли вы то, что у вас в сердцах, или обнаружите, Аллах [все равно] знает [об этом], ибо Он знает то, что на небесах, и то, что на земле. Аллах над всем сущим властен»»(3:29). Это подтверждается и словами Пророка, мир ему: «Мы судим по внешним признакам, а Ал-

лах судит по внутренним (тайным)». Также хадис: «А ты заглянул ему в сердце?». очень известен.

Автор сказал:

ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم

«Мы не предписываем меч (не выносим решение об убийстве или казни – А.Р.) никому из уммы Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в своем хадисе сказал: «Мне было велено сражаться с людьми, пока они не заявят, что нет божества, кроме Аллаха. Если они это скажут, их кровь и имущество защищены от меня, кроме как по праву», здесь подразумевается наказание за преднамеренное убийство или распутство.

РАЗДЕЛ О ЗАПРЕТНОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВИТЕЛЕЙ МУСУЛЬМАН

Имам ат-Тахави по этому поводу сказал:

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاية أمورنا وإن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ولا ننزع
يدا من طاعتهم ، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة

«Мы не считаем верным выступление против наших имамов и правителей, даже если они тираны. Мы не проклинаем их и продолжаем быть покорными им. Мы считаем, что подчинение им обязательно и является подчинением Аллаху».

Безгрешность не является условием для занятия поста правителя, точно так же тирания не лишает этого поста. Восстание против правителя – это распутство, оно ведет к испорченности и смуте на земле, этим путем шли только хариджиты. Аллах в Коране сказал: «О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и носителям власти среди вас» (4:59). Аят имеет общий смысл и говорит о необходимости подчинения любому правителю, независимо от того, справедливый ли он или тиран. Согласно Корану, повиновение правителю подобно повиновению Аллаху и Его Посланнику, а, следовательно, является обязательным (фард). Мы обязаны им подчиняться во всем, что связано с мирским или религиозным благом. Недопустимо подчиняться им в греховном, поскольку Пророк, мир ему, сказал: «Нет подчинения сотворенному в том, что является послушанием творца».

Автор продолжает:

وندعوا لهم بالصالح والمعافاة

«Мы просим для них праведности и здоровья (физического и духовного – А.Р.)».

Мы просим в надежде на положительный ответ, ведь праведность правителя и подданных ведет к покою и миру. Просьба о даровании здоровья касается и души, и тела. Здоровым телом он может нести пользу обществу, совершать джихад, бороться с несправедливостью, неверием и испорченностью. Точно так же их духовное здоровье несет всем пользу, праведный правитель ведет свой народ к праведности, ведь народ перенимает религиозность своего правителя.

Далее:

ونتبع السنة والجماعة

«Мы следуем за сунной и общиной».

Сунна – это путь в религии, он ведет к счастью, обретению степени и спасению от наказания. Под общиной имеются в виду сподвижники Пророка и те, кто последовал за ними в благом и прямом пути. Следование за любым из них есть следование по прямому пути. А противоречие им – это новшество (недозволенное – А.Р.) и заблуждение. Пророк, мир ему, призывал следовать за сунной и общиной, в хадисе по этому поводу сказано: «Следуйте моим путем и путем халифов, которые придут после меня. Кто отделился от общины хотя бы на пядь, то отказался от Ислама»⁶³.

Имам ат-Тахави продолжает:

ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة

«Мы сторонимся отклонения, разногласия и разделения».

Пророк, мир ему, в хадисе сказал: «Кто отклонился, тот отклонился в Ад». Пророк, мир ему, призывал следовать за общиной и запретил следование за новшествами и отделение от коллектива. От некоторых сподвижников передается: «Однажды Пророк выступил перед нами с прекрасной проповедью, вызвавшей слезы на наших глазах и смягчившей

⁶³ Абу Дауд. Ас-Сунна/6, ат-Тирмизи. Ал-Илм/16, Ибн Маджа. Ал-Мукаддима/6, ад-Дарими. Ал-Мукаддима/6 и ал-Муснад. 4/126, 127.

наши сердца. Тогда один из нас сказал: «О, Посланник Аллаха, эта проповедь похожа на прощение, какое наставление ты нам дашь?». Он ответил: «Будьте богобоязненными и повинуйтесь, даже если ваш правитель – эфиопский раб. Те, кто останется после меня, увидят много противоречия, следуйте же моим путем и путем праведных халифов после меня, держитесь за него коренными зубами. Остерегайтесь новшеств, воистину каждое новшество – это бид‘а, а каждая бид‘а ведет к заблуждению», приводится у Абу Дауда и ат-Тирмизи⁶⁴.

Автор сказал:

ونحب أهل العدل والأمانة ، ونبغض أهل الجور والخيانة

«Мы любим справедливых и надежных и не любим притеснителей и предателей».

Под справедливыми и надежными автор подразумевает правителей, идущих истинным путем сунны и общины, придерживающихся принципов справедливости, добросовестно исполняющих миссию, возложенную на них.

Под предателями имеются в виду отступники (от прямого пути – А.Р.), а под притеснителями – испорченные тираны, относящиеся к своей миссии недобросовестно. Когда автор говорит о любви и ненависти, то подразумевает любовь и ненависть к деяниям тех и других, а не к ним самим. Аллах повелевает быть справедливыми, что приводит к любви и запрещает быть тиранами, что приводит к ненависти. В Коране по этому поводу сказано: «Воистину, Аллах велит вершить справедливость, добрые деяния и одаривать родственников. Он запрещает непристойные и предосудительные деяния и беззаконие. Он наставляет вас, – быть может, вы последуете совету» (16:90).

Имам ат-Тахави, подводя итог, сказал:

ونقول : الله أعلم فيما اشتباه علينا علمه

⁶⁴ Ат-Тирмизи. Ал-Фитан/7.

«Мы говорим: «Аллах более сведущ в том, что нам не ясно»».

Имам приводит эти строки для того, чтобы развеять сомнения относительно убеждений у тех, кому некоторые моменты будут не ясны, и они не смогут найти ответы на свои вопросы. В этом случае следует покориться Аллаху, ведь только ему ведома суть всех вещей. От Его ни на небесах, ни на земле ничто не скроется. Человек же может познать суть вещей, только если будет глубоко изучать и получит вдохновение и поддержку от Аллаха. Даже ангелы, обладающие пречистой сущностью, признали свою немощность в познании сути. Аллах об этом в Коране сообщил: «Ангелы ответили: «Хвала тебе! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты – всеведущий, мудрый»» (2:32). Что же говорить о человеке, в жизни которого есть огромное множество факторов, отвлекающих его от стремления к Господу Непогрешимости. Поэтому Аллах в Коране сказал: «Но вам [об этом] дано знать очень мало» (17:85). Человеческий разум ограничен и не способен познать многие вещи. Поэтому, если для него что-либо не ясно, следует довериться Аллаху и сказать: «Аллах более сведущ». В Коране сказано: «Я же во всем полагаюсь на Аллаха, ибо Аллах видит [деяния] рабов» (40:44).

РАЗДЕЛ О ПРОТИРАНИИ ИЧИГОВ

Имам ат-Тахави сказал:

ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر ، كما جاء في الأثر

«Мы считаем правильным протираие ичигов во время путешествия и вне его, как об этом сообщается в преданиях».

Эти слова являются ответом рафидитам, отрицавшим допустимость протираия ичигов. Несмотря на то, что данный вопрос относится к области исламского права, автор включил его в текст акиды по той причине, что по этому поводу множество разных преданий, а также он является ответом тем, кто его отрицает. Абу ал-Хасан ал-Курхи⁶⁵ сказал: «Я опасаюсь, что отрицающий протираие ичигов может стать неверным».

⁶⁵ ‘Абдалла ибн Хусейн ибн Далал ал-Курхи ал-Ханафи (Абу ал-Хасан) ум. 340, Му’джам ал-му’аллифин. 6/45.

РАЗДЕЛ О ХАДЖЕ И ДЖИХАДЕ

Автор сказал:

والحجُّ والجهادُ ماضيان

«Хадж и джихад⁶⁶ – это две не прекращающиеся обязанности⁶⁷».

Автор упомянул эти два вида поклонения потому, что они являются особо сложными. Человек, исполняющий эти обязанности, вынужден жертвовать своим нажитым имуществом, рисковать жизнью, покидать своих родных и друзей. Человеческая сущность старается избегать всего сложного, особенно, когда это связано с расходами имущества, ставшего близким сердцу человека. Автор призывает несмотря ни на что исполнять эти обязанности, и подтверждает их обязательность для того, чтобы мусульмане их не оставляли. Аллах в Коране настоятельно говорит об обязательности хаджа: «Аллах обязывает тех людей, кто в состоянии совершить поездку, отправляться в хадж к Дому.

⁶⁶ После активного расширения территорий халифата во время праведных и омейядских халифов в завоевательной политике государства наблюдается спад. Он был вызван междоусобной борьбой аббасидов за власть, в результате которой многие территории, некогда входившие в халифат, стали самостоятельными. Не был исключением и Египет, где жил имам ат-Тахави. Приблизительно половина его жизни пришлось на правление Тудунидов, которые позднее были разбиты войсками халифа. Имам ат-Тахави понимал, что междоусобица ослабляет исламскую умму, что основной целью исламских правителей должна быть защита государства и проповедь ислама среди немусульман. Основным средством первого и второго являлся джихад, именно по этой причине имам ат-Тахави уделяет внимание данному вопросу в своем трактате.

^{66a}и в Средневековье исламские богословы выделяли две категории территорий: дар ал-ислам (территория ислама) и дар ал-харб (территория войны), то современные богословы выделяют третий вид: дал ал-аман (территория мира) или еще его называют дал ал-'ахд (территория договора). Преимущественно все государства современного мира относятся к последней категории, поскольку в них предоставляются равные права для представителей всех конфессий и этносов, по этой причине военный джихад для мусульман, живущих в этих государствах, не имеет актуальности.

⁶⁷ В арабском оригинале «фард» - А.Р.

А если кто-либо не верует [и не совершает хаджа], то ведь Аллах не нуждается в обитателях миров» (3:97). Как видим, хадж является обязанностью, наложенной на верующих, а оставление хаджа Аллах называет неверием, чтобы люди понимали серьезность этого вида богослужения. Такую же строгость мы видим и в хадисе Пророка, мир ему: «Если кто-либо, имея достаточно провианта и животное, способное довести его до запретного божественного дома, не совершил хадж, то ему остается умереть либо иудеем, либо христианином», приводится у ат-Тирмизи⁶⁸. Завершая вышеприведенный аят, Аллах сообщает, что не нуждается в обитателях миров. Этими словами Аллах показывает свою абсолютную независимость, и, поскольку Он не нуждается в обитателях миров, то в человеке, не совершившем хадж, не нуждается тем более. Эта фраза призвана показать силу божественного гнева в отношении оставляющих исполнение хаджа.

Джихад также является довольно сложным деянием, поэтому во многих священных текстах делается акцент на его необходимость. Пророк, мир ему, в одном из хадисов сказал: «Джихад не прекратится вплоть до Судного дня, пока последние из моей уммы не сразятся с Даджджалем»⁶⁹.

А в хадисе, переданном ‘Айшой, одновременно упоминаются эти оба деяния: «Я спросила у Посланника Аллаха, мы считаем джихад наилучшим деянием, не принять ли нам участие в нем?». Он ответил: «Самым лучшим джихадом праведных является хадж» приводится у ал-Бухари⁷⁰.

Далее:

مع أولي الأمر من المسلمين ، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة ، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما

⁶⁸ Ат-Тирмизи. Ал-Хадж/3.

⁶⁹ Абу Дауд. Ал-Джихад/35.

⁷⁰ Ал-Бухари. Ал-Хадж/4, ал-Джихад/1.

«Вместе с правителями мусульман, праведными и грешными, вплоть до Судного дня ничто их не отменит».

В связи с тем, что хадж и джихад связаны с путешествием, сбором войска и каравана, то необходимо, чтобы был тот, кто будет следить за порядком, решать разногласия, противостоять врагу, бороться с воровством, именно поэтому имам ат-Тахави говорит: «Вместе с правителями мусульман». Люди нуждаются в том, кто будет решать их вопросы, кому они будут подчиняться, исполнять его повеления, им может быть только правитель или его доверенные лица, и не имеет значения праведники они или грешники. Во-первых, безгрешность не является условием для избрания правителем. Во-вторых, если результатом его деятельности является всеобщая польза, то он может быть правителем, а своими грехами он вредит только самому себе.

РАЗДЕЛ О ВЕРЕ В БЛАГОРОДНЫХ ПИСАРЕЙ

Имам ат-Тахави сказал:

ونؤمن بالكرام الكاتبين ، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين

«Мы верим в благородных писарей, которых Аллах сделал нашими хранителями».

Аллах в Коране сказал: «Воистину, к вам приставлены наблюдатели – достойные писцы, которые знают обо всех ваших деяниях» (82:10-12), «[Человек] не проронит ни единого слова, чтобы его не записал недремлющий страж» (50:18). Несмотря на то, что Аллах знает о деяниях, совершаемых Его рабами, мудрость сотворения этих ангелов заключается в побуждении человека к благодеяниям и удерживании его от плохих поступков. Ведь в Судный день благородные писцы зачитают человеку все его праведные и греховные деяния. В Коране по этому поводу сказано: «В тот день, когда перед каждым человеком предстанет все то доброе или злое, что он совершил, захочется ему, чтобы этот день не наступал как можно дольше» (3:30). И тот, кто знает, что к нему приставлены два свидетеля, записывающие его деяния, он более усерден в совершении благого и отказе от запретного.

Далее автор продолжает:

ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين

«Мы верим в ангела смерти, которому поручено забирать души (обитателей – А.Р.) миров».

В Коране по этому поводу сказано: «Отвечай [, Мухаммад]: «Ангел смерти, который приставлен к вам, упокоит вас, а потом вы вернетесь к своему Господу» (32:11).

РАЗДЕЛ О НАКАЗАНИИ И НАГРАДЕ В МОГИЛЕ

Имам ат-Тахави сказал:

وبعذاب القبر لمن كان له أهلا ، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه ،
على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن الصحابة
رضوان الله عليهم

والقبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النيران

«Мы верим в наказание и награду в могиле, для тех, кто его заслужил. И в вопросы Мункара и Накира, которые они задают умершему в могиле, о Его Господе, религии, и пророке, согласно преданий от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Могила является одним из садов Рая, либо одной из ям Ада».

Следует принимать и верить во все, что передано в священных текстах и не противоречит разуму.

Мы верим в наказание в могиле для грешников, заслуживших его, и в награду в могиле для праведников, заслуживших ее.

Мы верим в вопросы Мункара и Накира, поскольку это передано в преданиях от лучших людей этой уммы. Среди них предание о том, как ‘Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах, оказавшись рядом с могилой, плакал так, что его борода становилась мокрой. Когда у него спросили: «Когда ты вспоминаешь Рай и Ад, не плачешь, а когда вспоминаешь могилу, плачешь?». Он ответил: «Я слышал как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Могила – это первое место Судного дня, если человек спасся от нее (наказания в ней – А.Р.), то все остальное для него легче, если же он не спасся от нее, то все остальное для него труд-

нее», приводится у ат-Тирмизи⁷¹. От Ибн ‘Умара передается, что он сказал: «Пророк, мир ему, сказал: «Когда один из вас умрет, ему каждый день утром и вечером будут показывать его последующее место. Если он из обитателей Рая, то его место в Раю, если он из обитателей Ада, то его место в Аду». Ему будут говорить: «Это твое место, до тех пор, пока Аллах не воскресит тебя в Судный день», приводится у ал-Бухари и Муслима⁷². В Коране по этому поводу сказано: «огонь, куда их ввергают утром и вечером» (40:46). Передается от Зайда ибн Сабита, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, находился у Бану ан-Наджжар, его мул дернулся так, что чуть было не сбросил его. И тут мы увидели пять или шесть могил. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Кто знает похороненных в них?». Некто ответил: «Я». Он спросил: «Когда они умерли?», человек ответил: «В язычестве». Тогда Пророк, мир ему, сказал: «Эти люди получают наказание в своих могилах, и если бы я не опасался, что вы перестанете хоронить друг друга, то попросил бы у Аллаха, чтобы он дал вам возможность услышать наказание в могиле так, как его слышу я». Затем он сказал: «Мы просим у Аллаха убежища от наказания в могиле», приводится у Муслима⁷³.

Что касается вопросов Мункара и Накира, то о них сообщается в хадисе, переданном Анасом от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: «Когда раба поместят в могилу, и его близкие покинут его, он будет слышать звуки их шагов. В это время к нему придут два ангела и, усадив его, спросят: «Что ты говорил об этом человеке? (подразумевая Мухаммада, мир ему)». Верующий ответит: «Я свидетельствую, что

⁷¹ Ат-Тирмизи. Аз-Зухд/5.

⁷² Ал-Бухари. Ал-Джанаиз/90, Муслим. Ал-Джанна/65, 66, ан-Насаи. Ал-Джанаиз/116, Ибн Маджа. Аз-Зухд/32 и ал-Муснад 2/151, 113, 123.

⁷³ Муслим. Ал-Джанна/67, ал-Муснад 1/453, 5/190.

он раб Аллаха и Его посланник». Тогда ему скажут: «Посмотри на свое место в Аду, Аллах заменил его местом в Раю». Он увидит эти оба места, и из его могилы откроется дверь к его месту в Раю. Что касается неверного, то он скажет: «Я не знаю. Я говорил то же, что и остальные». Ему скажут: «Ты не знал», после чего его ударят железным молотом, и его крик услышат все, кроме обитателей двух миров (имеется в виду мир людей и ангелов – А.Р.) приводится у ал-Бухари и Муслима⁷⁴. Наиболее достоверной считается точка зрения о том, что пророки, мир им, не будут подвергнуты допросу в своих могилах.

⁷⁴ Ал-Бухари. Ал-Джанаиз/78, Муслим. Ал-Джанна/70, ан-Насаи. Ал-Джанаиз/108, 110 и ал-Муснад 3/126.

РАЗДЕЛ О ВОСКРЕШЕНИИ И ВОЗДАЯНИИ

Имам ат-Тахави сказал:

ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة ، والعرض والحساب ، وقراءة الكتاب ، والثواب والعقاب ، والصراط والميزان

«Мы верим в воскрешение и воздаяние за деяния в Судный день, (верим – А.Р.) в демонстрацию деяний и расчет, чтение свитков (деяний – А.Р.), награду и наказание, Сират и весы».

Под воскрешением имеется в виду воссоздание тел, их оживление в Судный день для воздаяния за праведные и греховные деяния. Воскрешение есть истина, оно допустимо с точки зрения разума, и, поскольку правдивый Пророк о нем сообщил, вера в него является обязательной. Поскольку первое творение возможно, то и второе творение, именуемое воскрешением, также относится к категории допустимого. Могущество Аллаха распространяется на все возможное, Он ведает обо всем, в целом и в частности. Следовательно, Он может собрать тела после того, как они распались и создать в них жизнь. На это указывают следующие коранические аяты: «Он – тот, кто создает творение первично, а потом повторяет его, и это очень легко для Него» (30:27), «Отвечай [, Мухаммад]: «Оживит их Тот, кто создал поначалу, ибо Он сведущ в любом творении. [Он] – Тот, кто зажег для вас огонь из зеленого дерева. А теперь вы от него зажигаете [огонь]». Неужели тот, кто сотворил небеса и землю, не в силах создать подобное им? Да, способен! Ведь Он – Творец, мудрый» (36:79-81). О том, как это будет происходить, Аллах всевышний сообщает: «И прозвучит труба – и тогда они из могил устремятся к своему Господу» (36:51), «[В День воскресения] затрубят в трубу и будут повержены [словно] молнией и те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого

Аллах пожелает [помиловать]. Потом протрубят еще раз, и люди [выйдут из могил] и встанут, озираясь» (39:68). Об этом сообщается во многих айатах Корана и хадисах, знание об этом является априорным, поэтому вера в это обязательна.

Воздаяние подтверждается следующими айатами Корана: «О вы, которые не уверовали! Не оправдывайтесь сегодня [заранее], ибо вам воздадут лишь за то, что вы вершили» (66:7), «Ни один человек не знает, какие сокрытые блага уготованы людям в воздаяние за то, что они вершили» (32:17). Об этом также очень много айатов.

О представлении деяний перед Аллахом подтверждается айатами: «И они предстанут перед Господом твоим, выстроившись в ряд, [и будет им сказано]: «Вы пришли такими, какими Мы сотворили вас изначально» (18:48), «В тот день вы предстанете [пред Аллахом], и ни одна ваша тайна не останется сокрытой» (69:18).

Расчет подтверждается словами: «В День воскресения Мы установим справедливые весы, и никто не вкусит несправедливости – даже на вес горчичного зерна. Ибо никто другой не умеет считать [деяния], как умеем считать Мы!». (21:47)

Чтение книг деяний подтверждается словами: «Каждому человеку Мы надели на шею список судьбы и в День воскресения представим ее ему в виде развернутого свитка [и скажем]: «Читай свой свиток! Сегодня ты сам разберешься: достаточно пересчитать [свои деяния на земле]» (17:13-14) «С тем, кому книга его [деяний] будет вручена в правую руку, расчет будет легким, и он, ликуя, вернется к своей семье. А тот, кому книга его [деяний] будет вручена со стороны спины, возжелает скорой смерти» (75:7-11).

Ас-Сират – это мост, проложенный над Адом. Он острее меча, тоньше волоса. Творения Аллаха будут проходить по этому мосту. Одни пройдут со скоростью молнии, другие со скоростью ветра, третьи как быстрый конь, четвертые как

пеший путник, пятые как муравей – каждый в зависимости от тех деяний, которые совершил. Наличие ас-сирата подтверждается айтом: «И нет среди вас (т. е. неверных) такого, кто не окажется у Ада, и твоим Господом [о Мухаммад,] это решено бесповоротно. Потом Мы спасем богобоязненных, а нечестивцев оставим там стоять на коленях [вокруг ада]» (19:71-72). Также в хадисе, переданном ‘Айшой, сказано: «Я вспомнила Ад и заплакала». Пророк, мир ему, спросил: «Почему ты плачешь?», я ответила: «Я вспомнила Ад и заплакала. Вспомните ли вы своих домочадцев в Судный день?». Он ответил: «В трех местах никто никого не вспомнит: у весов, пока не узнает, легки ли его весы или тяжелы, во время раздачи свитков, пока не узнает, получит свой свиток в правую руку, либо в левую, либо со спины и у ас-сирата, когда будет находиться над Адом, и пока не пройдет его (сырат)» приводится у Абу Дауда.

Под весами имеется в виду инструмент, на котором будут взвешены праведные и греховные деяния человека. Мы не знаем, что они из себя представляют. Коран нам сообщает следующее: «И по справедливости в тот день будут взвешены [деяния людские]: те, чья чаша весов перетянет, окажутся в выигрыше» (7:8), «В День воскресения Мы установим справедливые весы, но никто не вкусит несправедливости даже на вес горчичного зерна» (21:47), «Тогда тот, чья чаша [добрых деяний] перетягивает на весах, будет благоденствовать, тому же, чья чаша [добрых деяний] на весах окажется легче, пристанищем будет [адская] пропасть» (101:6-9).

РАЗДЕЛ О ТОМ, ЧТО РАЙ И АД – ЭТО ТВОРЕНИЯ

Имам ат-Тахави сказал:

والجنة والنار مخلوقتان ، لا تغنيان أبدا ولا تبيدان

«Рай и Ад – это два творения, они не исчезнут и не завершатся».

Точно так же как и их обитатели, как сказано в Коране: «Воздаяние им у их Господа – сады вечности, в которых текут ручьи. Они пребудут там во веки веков» (98:8). Аят ясно говорит о вечном пребывании, что является противоположностью гибели и исчезновения. Хадис Пророка сообщает следующее: «Обитатели Рая не будут умирать и стареть, их одежда не будет изнашиваться, а молодость заканчиваться».

Автор продолжает:

وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق

«И что Аллах создал Рай и Ад до остального творения».

Коран по этому поводу сообщает: «А ведь он (т. е. Мухаммад) видел его (т. е. Джибрила) в другой раз у самого дальнего Лотоса, при котором сад – прибежище [праведных]» (53:13-15), «Тогда Мы сказали: «О Адам! Поселись вместе со своей супругой в райском саду, ешьте там вволю, чего бы вам ни захотелось, но не приближайтесь вот к этому дереву, а не то окажетесь в числе нечестивцев»» (2:35). Эти слова являются ответам му‘тазилитам, заявившим, что Рай и Ад будут созданы только в Судный день.

Далее:

وخلق لهما أهلا ، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه

«Он создал для них обитателей. Кого пожелает по Своей милости наградит Раем, а кого пожелает по Своей справедливости накажет Адам».

В предании от 'Айши сказано: «Умер младенец и я сказала: «Счастливец, он стал одной из райских птичек». Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Разве ты не знаешь, что Аллах создал Рай и Ад, а также обитателей для них и сказал: «Эти для Рая, и Я об этом не беспокоюсь, а эти для Ада, и я об этом не беспокоюсь»⁷⁵. Награда Раем дается по милости Аллаха, а не за людские деяния. Аллах в Коране по этому поводу сказал: «Состязайтесь в обретении прощения от Господа вашего и доступа в рай, просторный, как небо и земля, уготованный для уверовавших в Аллаха и его посланников. Это – щедрость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой щедростью» (57:21). Пророк, мир ему, подтвердил это словами: «Люди войдут в Рай только по милости Аллаха». Сподвижники спросили: «Даже ты, о Посланник Аллаха?». Он ответил: «Даже я, только если Аллах изберет меня своей милостью»⁷⁶. Эти слова являются ответом му'тазилитам, считавшим, что Аллах обязан водить людей в Рай за их деяния.

Аллах введет людей в Ад по своей справедливости, Он обязал людей уверовать, однако предоставил свободу выбора. Аллах разъяснил людям, что отказ от веры, исполнения обязательных предписаний, совершение запретного – все это наказуемо. Следовательно, люди предупреждены, а божественное наказание справедливо и мудро.

В Коране сказано: «Каждый человек выбирает свой путь» (17:84). Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подтверждает эту мысль следующими словами: «Записав все, что произойдет до Судного дня, перо высохло. И каждому об-

⁷⁵ Муслим. Ал-Кадар/30, 31, ан-Насаи. Ал-Джанаиз/58, Ибн Маджа. Ал-Мукаддима/10 и ал-Муснад/41, 208.

⁷⁶ Ал-Бухари. Ар-Рикак/18, Ибн Маджа. Аз-Зухд/20, Муслим. Ал-Мунафикун/71.

легчено то, для чего он сотворен»⁷⁷. Выше уже было сказано, что добро и зло происходят по божьей воле, они предписаны рабам. В Коране сказано: «Но вы не захотите этого, если только не угодно будет Аллаху» (76:30). На это же указывает хадис: «... и в предопределение с его добром и злом», то же самое по данному вопросу сказано в известном хадисе Джиблиила, приведенном выше.

⁷⁷ Ат-Тирмизи. Ал-Иман/18, Ибн Маджа. Ал-Мукаддима/10, ан-Насаи. Ан-Никах/4, ал-Муснад 2/197, ал-Бухари. Ал-Кадар/927, Муслим. Ал-Кадар/7.

РАЗДЕЛ О СПОСОБНОСТИ

Имам ат-Тахави сказал:

والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به ، فهي مع الفعل ، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل ، وبها يتعلق الخطاب ، وهو كما قال تعالى :
(لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)

«Способность, которая обязательно должна присутствовать для совершения деяний, являющаяся результатом божественной поддержки и которую нельзя приписать творениям, возникает при совершении деяния. А способность, подразумевающая под собой здоровье, возможность и здравость органов, присутствует и до совершения деяния. Аллах в Коране сказал: «Аллах спрашивает с каждого только в меру его возможностей» (2:286)».

Знай, что способность бывает двух видов: скрытая и явная. Скрытая способность – это та, благодаря которой происходит деяние, ее Аллах создает в момент действия. Если человек совершает богоугодное деяние, то она называется «ат-тауфик» («божественное благоволение»), если же человек совершает греховное деяние, то она называется «хузлан» («божественное унижение»), и этот вид способности ни в коем случае не может быть приписан творениям. Эта способность даруется Аллахом, она возникает в момент совершения действия, примером служит движение кольца одновременно с пальцем, на который оно надето. Поэтому человек постоянно нуждается в божественной поддержке, в Коране по этому поводу сказано: «Но вы не захотите этого, если только не угодно будет Аллаху» (76:30). При сотворении деяния человек никогда не может стать абсолютно свободным, каждое мгновение он нуждается в помощи Аллаха, в этом и заключается состояние человека как раба. Аллах в Коране по этому поводу сказал: «О

люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах [ни в чем] не нуждается» (35:15). Эти слова являются ответом му‘тазилитам, заявившим: «Эта сила присутствует до совершения деяния, ее источником является раб (человек – А.Р.)».

Явная способность подразумевает под собой наличие возможности, на наличие органов и здоровье органов для совершения деяния, эта способность присутствует до совершения деяния. Поэтому, когда исходит повеление от Аллаха, оно касается именно этой способности, а не скрытой, на которую раб не способен. Поэтому человек, способный совершать поклонение, как например, молитва, пост, хадж, обязан сделать это, основываясь именно на втором виде способности, несмотря на то, что второй вид способности, творящий деяние, исходит от Аллаха. Аллах в Коране сказал: «Аллах спрашивает с каждого только в меру его возможностей» (2:286). Этот аят указывает на то, что обязанность налагается на человека только в той мере, в какой он способен ее исполнить. Эти слова являются ответом аш‘аритам, допускаящим наложение на человека обязанностей, которые он выполнить не в состоянии.

РАЗДЕЛ О ДЕЯНИЯХ РАБОВ (ЛЮДЕЙ – А.Р.)

Автор сказал:

وأفعال العباد خلق الله ، وكسب من العباد

«Деяния рабов являются результатом творения со стороны Аллаха и приобретения со стороны человека».

В этих строках содержится опровержение идей му‘тазилитов и джабритов. Первые считали, что люди сами творят свои деяния, и Аллах не принимает участия в этом сотворении. Вторые заявили, что деяния сотворены Аллахом, а человек не принимает в них никакого участия, ни посредством приобретения, ни посредством выбора. Эти две школы занимают полностью противоположные, крайние позиции. Но наиболее верной считается точка зрения суннитов, которые сказали, что деяния – это результат божественного творения, но человек сам приобретает их.

Доказательством того, что деяния сотворены Аллахом, служит аят: «Аллах сотворил и вас, и то, что вы ваяете» (37:96). Все, что относится к категории возможного, является результатом божественного сотворения, в том числе, и деяния людей». На то, что человек сам приобретает свои деяния, указывают следующие аяты: «Это за то, что ранее совершили твои руки, ведь Аллах не поступает несправедливо со [Своими] рабами» (22:10), «Любое бедствие постигает вас лишь за то, что вершили⁷⁸ вы сами» (42:30), «А тот, кто совершил⁷⁹ грех, воистину, совершил его во зло себе» (4:111), «А тот, кто совершил⁸⁰ проступок или грех...» (4:112), «Аллах не наказывает вас за пустопорожние клятвы, но наказывает за то, что замыслили⁸¹ ваши сердца» (2:225). Вышеупомянутые два течения вынуждены оставлять одни из двух видов доказательств, мы же совмещаем и то, и другое, поэтому наша позиция является более верной.

⁷⁸ В арабском варианте «касабат айдикум» («приобрели ваши руки») – А.Р.

⁷⁹ Здесь «йаксиб» («приобретет») – А.Р.

⁸⁰ Также «йаксиб» («приобретет») – А.Р.

⁸¹ «Касабат» («приобрели») – А.Р.

ПОЛЬЗА МОЛИТВ ЖИВЫХ ЗА УСОПШИХ

Автор сказал:

وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات

«В молитвах и подаяниях живых есть польза для усопших».

О молитвах Аллах всевышний в Коране сказал: «А те, которые придут [в этот мир] после них, воскликнут: «Господи наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас!». (59:10). Аллах восхваляет этих людей, если бы их мольбы и просьбы о прощении были бесполезны, то Аллах не стал бы их хвалить. Также известно, что молитва по усопшему обязательна для живых, и мы все знаем, что она содержит мольбу: «О Аллах, прости наших живых и наших усопших...», если бы эта мольба была бы бесполезной, то Аллах не объявил бы ее обязательной.

Что касается подаяний, то Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Давайте подаяния за ваших усопших». Если бы эти подаяния были бесполезны, то Пророк, мир ему, не стал бы нам это говорить.

Еще один довод заключается в том, что Аллах повелел нам обращаться к Нему с мольбами и обещал принять наши мольбы. В Коране сказано: «Ваш Господь повелел: «Взывайте ко Мне, и Я удовлетворю вашу мольбу» (40:60), «Я близок и отвечаю на призыв молящегося, когда он взывает ко Мне» (2:186).

Автор продолжает:

ويقضي الحاجات

«и удовлетворяет потребности».

Аллах, милость которого совершенна, в состоянии осуществить любую вещь, удовлетворение потребностей нуждающихся не доставляет ему никакой трудности, ведь Он — удовлетворяющий потребности, принимающий мольбы.

Этими словами имам ат-Тахави опровергает мнение некоторых му‘тазилитов, считавших, что мольбы совершенно бесполезны.

Далее:

ويملك كل شيء

«Он обладает всякой вещью».

В Коране по этому поводу сказано: «Власть над небесами и землей принадлежит только Ему» (57:2).

Далее:

ولا يملكه شيء

«Но ничто не владеет им».

Истинный правитель, коим является Аллах, не может принадлежать кому или чему-либо.

Имам ат-Тахави продолжает:

ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين

«И никто даже на мгновение не может перестать нуждаться в Нем».

Все, помимо Него, относится к категории возможного, а любое возможное для своего возникновения и существования нуждается в Том, чье существование обязательно, поэтому оно никак не может освободиться от нужды в Нем. Потребность в нем является атрибутом всего сущего. Аллах в Коране сказал: «О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах [ни в чем] не нуждается» (35:15). Он поддерживает существование всякой вещи, каждая вещь существует только благодаря Его поддержке и заботе, в противном случае она исчезла бы.

Автор продолжает:

ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر

«И кто хотя бы на миг посчитал себя независимым от Аллаха, стал неверующим».

Нужда – это качество, присущее рабам, а независимость – качество, присущее Господу. Если раб считает, что он независим от Аллаха, то это значит, что он не знает ни своего Господа, ни себя самого. Он думает, что так же, как и Аллах, обладает атрибутом независимости, поэтому становится неверным. Это человек погибший, поскольку его ждет вечное наказание в Аду, а разве может быть погибель больше этой?

РАЗДЕЛ О БОЖЕСТВЕННОМ ГНЕВЕ И ДОВОЛЬСТВЕ

Имам ат-Тахави сказал:

والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى

«Аллах гневается и проявляет свое довольство, но это не подобно ни одному из творений».

Аллах сам описывает себя гневом и довольством. В Коране по этому поводу сказано: «а Аллах разгневался на них» (48:6) и «Аллах будет доволен ими, и они будут довольны Аллахом» (5:119). Да, священные тексты подтверждают, что Аллах проявляет гнев и довольство, однако они не подобны гневу и довольству творений. Гнев творения подразумевает такие изменения в мимике, как покраснение лица и набухание шейных вен. Довольство подразумевает сияние, проявляющееся на лице и радость в душе. Аллах же не подвержен каким-либо изменениям, Он превыше этого.

Мы говорим, что под гневом Аллаха подразумевается желание наказать грешников, подобно тому, как это делает повелитель с провинившимися подданными. Мы ищем защиты у Аллаха от Его гнева. Под довольством Аллаха мы имеем в виду желание наградить покорных и простить грешников, т.е. так же, как повелитель щедро одаривает и проявляется свою благосклонность к своим покорным слугам. Мы просим у Аллаха Его довольства.

РАЗДЕЛ О ЛЮБВИ К СПОДВИЖНИКАМ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ

Имам ат-Тахави сказал:

ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نفرط في حب أحد منهم ،
ولا نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم ، وبغير الخير يذكرهم ، ولا نذكرهم
إلا بخير ، وحبهم دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان

«Мы любим сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однако мы не отдаем предпочтение кому-то одному из них и не отрекаемся от них. Мы ненавидим тех, кто их ненавидит и жмет в их адрес. Мы говорим о них только хорошее. Любовь к ним – это религия, вера и благодеяние, а ненависть к ним – неверие, лицемерие и ослушание».

Любовь к ним необходима по той причине, что Аллах доволен ими, и они довольны Им. Аллах восхваляет их и в Торе, и в Евангелии, и в Коране. Один из аятов Корана по этому поводу сообщает: «Мухаммад – посланник Аллаха. Те, кто с ним, суровы к неверным и снисходительны к своим. Ты видишь их преклоняющимися, [видишь, как они] бьют челом, взывая к милости и благоволению Аллаха. На их лицах – следы от челобития. Так изображены они в Торе. В Евангелии же они представлены [в образе] посева, на котором вырос росток [и затем] окреп. Он всё крепнет и выпрямляется на своем стебле, приводя в восхищение сеятелей и вызывая гнев у неверных» (48:29). Они приложили все усилия в распространении религии и возвышении истины. Ради любви к Посланнику Аллаха, они покинули свою родину, защищали его, помогали ему, сражались вместе с ним, поэтому любовь

к ним обязательна. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, о своих сподвижниках сказал следующее: «Аллаха, Аллаха (бойтесь – А.Р.) в отношении моих сподвижников. Не избирайте их после меня в качестве мишеней. Кто их полюбил, тот полюбил любовью ко мне, кто их возненавидел, тот возненавидел ненавистью ко мне. Кто вредит им, тот вредит мне, а кто вредит мне, тот вредит Аллаху, а кто вредит Аллаху, заслуживает Ад в первую очередь»⁸².

Мы не отдаем предпочтение кому-либо одному из них. Проявление крайней любви к чему-либо одному приводит к испорченности и ненависти в отношении чего-либо другого. Разве вы не видите как рафидиты, проявляющие чрезмерность в любви к ‘Али, да будет доволен им Аллах, ненавидят Абу Бакра, ‘Умара и ‘Усмана, да будет доволен ими Аллах. Мы ищем защиты у Аллаха от этого. А крайние рафидиты объявили ‘Али пророком и даже обожествили. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратившись к ‘Али, сказал: «Двое будут погублены: кто чрезмерен в любви к тебе и кто чрезмерен в ненависти к тебе»⁸³. Все произошло так, как сказал Пророк: хариджитов погубила чрезмерная ненависть к ‘Али, а рафидитов – чрезмерная любовь к нему.

Отречение от сподвижников – это заблуждение. Они были на истинном пути, на пути религии, поэтому следование им есть следование прямому пути. Пророк, мир ему, сказал: «Мои сподвижники подобны звездам, за кем бы из них вы не последовали, будете на прямом пути»⁸⁴. Отречение от сподвижников – это отказ от прямого пути, что есть заблуждение.

Мы ненавидим тех, кто ненавидит их, ведь в основе ненависти к сподвижникам лежит ненависть к религии, а Аллах об этой религии сказал: «и одобрил для вас в качестве религии ислам» (5:3). Ненависть к сподвижникам указывает на испор-

⁸² Ат-Тирмизи. Ал-Манакиб, ал-Муснад 4/187, 5/55, 57.

⁸³ Ан-Насаи. Ал-Иман 33, 37. Передается только смысл хадиса.

⁸⁴ См. ‘Умдат ал-кари. 210/202.

ченность убеждения и лицемерие, поэтому каждый обязан ненавидеть тех, кто ненавидит их и лжет в их адрес.

Мы не углубляемся в те события и отношения, которые были между ними, а толкуем их как результат иджтихада. Мы говорим о них только хорошее, ведь они основа этой религии, критика в их адрес есть критика религии. Любовь к ним – это религия, вера и благодеяние, а ненависть к ним – неверие, лицемерие и ослушание. С точки зрения основ шариата, это является априорным.

РАЗДЕЛ О ХАЛИФАТЕ

Автор сказал:

ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمة ، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم لعثمان رضي الله عنه ، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون

«После Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мы подтверждаем легитимность халифата правдивого Абу Бакра, что связано с его степенью в этой умме, затем 'Умара ибн ал-Хаттаба, затем 'Усмана ибн 'Аффана, затем 'Али ибн Аби Талиба, да будет доволен ими Аллах. Они праведные халифы и имамы, ведущие прямым путем».

Абу Бакр – истинный имам после Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. С этой идеей не согласны шииты, утверждающие, что после Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, истинный имам – 'Али, да будет доволен им Аллах.

Большинство мусульман в качестве аргумента легитимности правления Абу Бакра ссылаются на тот факт, что и мухаджиры, и ансары единогласно согласились на его правление. Это самое веское доказательство, в основе которого лежит хадис Пророка, мир ему: «Велите Абу Бакру совершить молитву вместе с людьми»⁸⁵. Пророк еще при жизни велел Абу Бакру заменить его на посту имама во время молитвы, которая является самой главной основой религии. Следовательно, и после смерти Пророка он остается его заместителем в молитве, а в других делах тем более. Именно на это указал 'Умар, да будет доволен им Аллах, когда говорил: «Посланник Аллаха был доволен тобой как нашим имамом в молитве, неужели мы не будем довольны тобой в наших мирских де-

⁸⁵ Приводится у ал-Бухари. Китаб ал-азан/39, 46, 47, Муслим. Ас-Сала/90, 94, 98.

лах?»). Кроме этого, Абу Бакр лучший из людей после пророков, на это указывает хадис: «Клянусь Аллахом, солнце еще не взошло и не зашло над лучшим человеком после пророков, чем ты»⁸⁶.

Поскольку единогласным мнение сподвижников подтверждена легитимность правления Абу Бакра, то правление ‘Умара тоже является легитимным, так как Абу Бакр завещал этот пост именно ему. Это подтверждается и хадисом Пророка, мир ему: «Следуйте за теми, кто придет после меня, Абу Бакром и ‘Умаром»⁸⁷.

Хотя ‘Умар пост халифа никому не завещал, но он после себя оставил совет из шестерых сподвижников, обрадованных раем. В этот совет входили ‘Усман, ‘Али, ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф, Талха, аз-Зубайр, Са‘д ибн ал-Ваккас. ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф присягнул ‘Усмани, его примеру последователи остальные члены совета и другие сподвижники. ‘Усман погиб и не оставил никакого завещания, однако, оставшиеся члены вышеупомянутого совета на пост халифа единогласно избрали ‘Али и присягнули ему.

После ‘Али, да будет доволен им Аллах, халифат завершился, на это указывает хадис Пророка, мир ему: «После меня халифат продлится тридцать лет, затем он превратится в монархию и могущество, затем это перерастет в борьбу за власть («азза базза»)»⁸⁸. «Азза базза» значит следующее: кто окажется сильнее, тот и захвати власть. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, узнал все это посредством откровения. Это великое чудо, действительно, через тридцать лет халифат завершился. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, правил два года, ‘Умар, да будет доволен им Аллах, – десять лет, ‘Усман, да будет доволен им Аллах, – двенадцать

⁸⁶ Канз ал-амал 2/557.

⁸⁷ Ат-Тирмизи. Ас-Сунан. Китаб ал-мунафикин/16, 37.

⁸⁸ Ат-Тирмизи. Ас-Сунан. Китаб ал-фитан/4, Абу Дауд. Китаб ас-сунна/9, ал-Муснад 5/220.

лет, а ‘Али, да будет доволен им Аллах – шесть лет. В результате это тридцать лет правления праведных халифов, наставлявших людей на путь истины и следовавших примеру Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Они нисколько не отклонились от его пути, на это указывает хадис Пророка, мир ему: «Держитесь моего пути и пути праведных халифов после меня, держитесь этого пути»⁸⁹.

Имам ат-Тахави сказал:

وَأَنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ سَمَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُشْرَهُمْ بِالْجَنَّةِ نَشْهَدُ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ ، عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ ، وَهُمْ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعَثْمَانُ ، وَعَلِيٌّ ، وَطَلْحَةُ ، وَالزُّبَيْرُ ، وَسَعْدٌ ، وَسَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأَبُو عَبِيدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ ؛ وَهُوَ أَمِينٌ ۙ هَذِهِ الْأُمَّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

«И что десятеро сподвижников, упомянутых Посланником Аллаха, обрадованы Раем. Его слова – истина, и, следуя примеру Посланника Аллаха, мы свидетельствуем, что они обитатели Рая. Они: Абу Бакр, ‘Умар, ‘Усман, ‘Али, Талха, аз-Зубайр, Са‘д, Са‘ид, ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф и Абу ‘Убайда ал-Джаррах, они доверенные этой уммы, да будет доволен Аллах ими всеми».

СМЫСЛ ЭТОГО ОТРЫВКА ЯСЕН.

Далее:

وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلِ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنْسٍ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رَجَسٍ ؛ فَقَدْ بَرَى مِنَ النِّفَاقِ

«Тот, кто о сподвижниках Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, его женах и потомках говорит только лучшее, тот отрекся от лицемерия».

Такое отношение к сподвижникам связано с тем, что Аллах во многих священных текстах их восхваляет. Например: «Те из переселившихся [из Мекки в Медину] и из ансаров, кото-

⁸⁹ Этот хадис упомянут выше.

⁹⁰ У ал-Бабири данное выражение во множественном числе.

рые опередили [других по времени принятия ислама и благочестию], и те, которые последовали за ними, благоденствуют, и Аллах доволен ими» (9:100), «в тот день, когда Аллах не посрамит Пророка и тех, кто уверовал вместе с ним» (66:8), «Ты видишь их преклоняющимися, [видишь, как они] бьют челом, прося милости и благоволения Аллаха» (48:29). Точно так же, как и Аллах, мы должны говорить о них только хорошее, а кто это делает, тот отрекся от лицемерия.

Точно так же и жены Пророка, мир ему, считаются матерями правоверных, их постигла благодать, благодаря тому, что они были для него спутницами жизни.

Еще одна категория – это наследники Пророка. Он считается духовно чистыми личностями, потому что сам Аллах их очистил. Любовь к ним есть проявление веры, а отречение от них – проявление лицемерия, а сквернословие в их адрес указывает на скверну в душе и неверное убеждение.

РАЗДЕЛ ОБ УЧЕНЫХ САЛАФ

Автор сказал:

وعلماء السلف من السابقين ، ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر ، وأهل الفقه والنظر ، لا يذكرون إلا بالجميل ، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل

«Ученые салаф из числа праведников и табишинов, а также благие мужи, следовавшие за ними, знатоки предания, исламского права и анализа могут быть упомянуты только благими словами. Кто упоминает их недобрыми словами, тот сбился с пути».

Уважение к этим ученым мужам есть уважение к религии, ведь эти люди – наследники пророков, передавшие нам шариат. Наша обязанность – следовать за ними, восхвалять их и воздерживаться от критики в их адрес. Кто злословит в их адрес и критикует их, тот критикует религию и является сбившимся с пути посланников. А также это является признаком лицемерия и раскольничества.

РАЗДЕЛ О ПРИОРИТЕТЕ ПРОРОКОВ НАД ПРАВЕДНИКАМИ

Имам ат-Тахави сказал:

ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ، ونقول : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء . ونؤمن بما جاء من كراماتهم ، وصح عن الثقات من رواياتهم

«Мы не возвышаем ни одного праведника над пророками и говорим: «Один пророк лучше всех праведников». Мы верим в чудеса (карамат) святых, а также достоверные предания о них, полученные от надежных передатчиков».

Праведник никогда не достигнет степени пророка, поскольку он является его последователем, а степень последователя всегда ниже степени предводителя. Также каждый пророк является праведником, но не каждый праведник избирается для пророчества, и поскольку пророк совмещается в себе и пророчество, и угодничество, его степень, конечно же, выше. Эти слова являются ответом некоторым невежественным суфиям, считающим угодничество выше пророчества. В качестве еще одного аргумента можно привести хадис, в котором Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Аллахом, солнце еще не взошло и не зашло над лучшим человеком после пророков, чем ты». Из хадиса следует, что Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, по степени выше, чем все праведники, которые не являются пророками. Следовательно, если Абу Бакр выше всех праведников, то пророки, тем более, выше их.

Мы верим в чудеса (карамат) праведников, поскольку они подтверждаются кораническим повествованием, например, о троне царицы Савской и праведнике Асифе ибн Бархиййа, который был одним из сподвижников пророка Сулеймана, мир ему. В Коране по этому поводу сказано: «А тот, у которого было знание из Писания, сказал: «Я принесу его тебе в мгно-

вение ока». Когда [Сулайман] увидел установленный перед ним [трон царицы], он подумал: «Это – милость Господа моего, ниспосланная, чтобы испытать меня» (27:40). Еще одним ярким примером чудес праведников является история Марйам. Как известно, Аллах даровал ей летние фрукты зимой, а зимние – летом, затем посреди пустыни Он даровал ей пальму, с которой к ней упали финики. В Коране об этих случаях рассказывается следующее: «Господь принял и вырастил ее прекрасно и поручил ее Закарийи. Каждый раз, когда Закарийя входил к ней в покой, находил при ней пропитание и [однажды] спросил: «О Марйам! Откуда у тебя это?». Она ответила: «Это – от Аллаха. Воистину, Аллах дарует пропитание кому пожелает, без ограничения» (3:27) и «Так [пригни] к себе ствол пальмы и потряси его – на тебя посыпятся свежие финики» (19:25). Подобных рассказов о чудесах праведников великое множество.

Каждое чудо (карамат), дарованное праведнику, можно назвать чудом (му‘джиза) пророка, поскольку Аллах облагодетельствовал этого праведника чудесами (карамат) по той причине, что он является последователем этого пророка. Все чудеса (карамат) праведников являются доказательством истинности пророчества тех пророков, к умме которых эти праведники относились. Чудо (карамат) праведника никогда не умаляет чудо (му‘джиза) пророка, а дополняет его. Му‘тазилиты чудеса (карамат) праведников ставили под сомнение, в качестве аргумента они говорили: «В этом случае не останется разницы между чудом (му‘джиза) пророка и чудом (карамат) праведника». На это мы отвечаем: «Чудо (му‘джиза) пророка соответствует пророчеству, если же праведник объявит себя пророком, то он в тот же миг станет неверным. В отличие от пророка, праведник может знать о своем статусе, а может и не знать. Праведнику разрешается демонстрировать свои чудеса (карамат) только для поддержки духовности своих последователей, ни в коем случае не для саморекламы».

РАЗДЕЛ О ПРИЗНАКАХ СУДНОГО ДНЯ

Автор сказал:

ونؤمن بأشراط الساعة منها : خروج الدجال ، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء ، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها ، وخروج دابة الأرض من موضعها

«Мы верим в появление ад-Даджжала (Антихриста) и нисхождение Исы сына Марьям с небес, в восход Солнца с запада и появление земного животного из того места, откуда оно должно выйти».

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил нам обо всем этом, а, как известно, он изрекал только истину. Мы обязаны в это верить. По этому поводу приводится очень много хадисов.

РАЗДЕЛ О ПРЕДСКАЗАТЕЛЯХ И ПРОРИЦАТЕЛЯХ

Имам ат-Тахави сказал:

ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ، ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة

«Мы не верим предсказателям и прорицателям, а также тем, кто говорит что-либо, противоречащее Корану, сунне и единогласному мнению уммы».

Непризнание информации, сообщаемой предсказателями и прорицателями связано с тем, что знание о тайном (скрытом) является только прерогативой Аллаха. Это знание Он открывает посредством откровения только тем пророкам, которым пожелает. В Коране об этом сказано: «Он – Ведающий о сокровенном. И Он никому не откроет Своего сокровенного [решения], за исключением тех посланников, которыми Он доволен» (72:26-27). Ни предсказатель, ни прорицатель пророками не являются, поэтому мы не признаем то, что они сообщают. От Пророка, мир ему, передается достоверный хадис: «Кто пришел к предсказателю или прорицателю и уверовал в то, что он сообщил, тот стал неверным относительно того, что ниспослано Мухаммаду»⁹¹. Также мы не признаем то, что противоречит Корану, сунне и единогласному мнению уммы. Эти доводы являются основой шариата, и, если кто-либо признает то, что противоречит этим доводам, тот совершил нововведение (бид'а), а каждое новшество есть заблуждение.

⁹¹ Ал-Муснад 2/249.

РАЗДЕЛ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАНИЯ ЗА ОБЩИНОЙ

Далее:

ونرى الجماعة حقا وصوابا ، والفرقة زيغا وعذابا

«Мы считаем общину (джама‘а) истиной и правым путем, а разделение – заблуждением и наказанием».

Под словом «ал-джама‘а» («община») подразумевается тот путь, по которому шли сподвижники, таби‘ины и авторитеты всех времен, это их есть единогласное мнение богословов (иджма‘). Пророк, мир ему, сказал: «Моя умма не соберется, чтобы идти ложным путем», а также: «То, что мусульмане считают благим, оно и перед Аллахом благое». Под «ал-фурка» («разделением») подразумевается противоречие этому иджма‘ и авторитетам этой уммы. Противоречие иджма‘ есть заблуждение, отклонение от истинного пути и наказание, поскольку ведет к мучительному наказанию. Аллах в Коране запрещает разделяться: «Не уподобляйтесь тем, которые распались на группировки и разошлись во мнениях, после того как к ним пришли ясные знамения. Уготовано им суровое наказание» (3:105), Пророк, мир ему, подтверждает это словами: «Кто отклонился от общины на пядь, тот вышел из ислама», а также: «Рука Аллаха поверх общины, кто отклоняется, тот отклоняется в Ад».

РАЗДЕЛ О РЕЛИГИИ АЛЛАХА

Имам ат-Тахави сказал:

ودين الله في الأرض والسماء واحد ، وهو دين الإسلام ، قال الله تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام) ، وقال تعالى : (ورضيت لكم الإسلام ديناً)

«Религия Аллаха и в небе, и на земле едина, это Ислам». Аллах в Коране по этому поводу сказал: «Воистину, вера Аллаха – это ислам» (3:19) и «Сегодня Я завершил [ниспослание] вам вашей религии, довел до конца Мою милость и одобрил для вас в качестве религии ислам» (5:3)».

Обитатели небес и земли из числа ангелов, джиннов и людей, все они обязаны принять единобожие, уверовать в Аллаха с Его именами и атрибутами, признать все, что принесли пророки, признать творение и воскрешение. Все это едино, мукаллафы (обязанные соблюдать религиозные предписания), не разделяются во мнениях по этому поводу, и никакая другая религия, кроме Ислама, не будет принята. Аллах в Коране по этому поводу сказал: «Если же кто изберет иную веру, кроме ислама, то такое поведение не будет одобрено, и в будущей жизни он окажется среди потерпевших урон» (3:85). Также Аллах указывает, что основа религии (Ислама) одна: «Воистину, вера в Аллаха – это ислам» (3:19) и «Сегодня Я завершил [ниспослание] вам вашей религии, довел до конца Мою милость и одобрил для вас в качестве религии ислам» (5:3)». Этими словами Аллах обращается ко всем мукаллафам из числа обитателей небес и земли, и они не расходятся во мнениях относительно основы религии.

Далее:

وهو بين الغلو والتقصير

«Она (эта религия) занимает положение между чрезмерностью и небрежностью».

Ислам занимает среднее положение между упомянутыми крайностями, поскольку отклонение в сторону одной из них является отступлением от пути истины. Чрезмерность – это превышение установленных границ, а небрежность – отсутствие достижения. Они оба порицаемы, так как раб не имеет права переходить за границы, установленные хозяином, точно так же он не должен быть небрежным в их достижении. Такова религия Аллаха.

Имам ат-Тахави продолжает:

ويبين التشبيه والتعطيل

«(Эта религия – А.Р.) между уподоблением и отрицанием».

Мы обязаны признавать все атрибуты величия и совершенства, так как они сообщаются в Коране и преданиях от Пророка, мир ему. При этом мы не должны уподоблять, как это сделали муджассимиты и мушаббихиты, когда уподобили Творца творениям, несмотря на то, что нет ничего подобного Ему. Также мы не должны отрицать, как это сделали му‘тазилиты, отрицавшие, по сути, все божественные атрибуты.

Автор продолжает:

ويبين الجبر والقدر

«(Эта религия – А.Р.) между джабром и кадаром».

Это путь последователей истины, которые заявили: «Все хорошие и плохие деяния людей сотворены Аллахом и приобретены ими. Мы отличаемся от джабритов, заявивших: «Люди не творят свои деяния, а совершают их под принуждением», точно так же как отличаемся от кадаритов, заявивших: «Деяния людей являются их собственным творением». Аллах превыше всего этого.

Далее:

ويبين الأمن والإيأس

«(Эта религия – А.Р.) между самонадеянным спокойствием и отчаянием».

Т.е., между страхом и надеждой. Самонадеянное спокойствие перед божественным наказанием является следствием предположения о неспособности Аллаха наказывать. Оно противоречит священным текстам, обещающим сильное наказание грешникам и злодеям. Этому пути придерживались мурджииты, говорившие: «Грех не вредит при наличии веры. Верующего никто в Ад не введет». Точно так же и отчаяние в божественной милости является следствием предположения о том, что Аллах не способен простить. Оно противоречит священным текстам, обещающим заступничество за верующих и прощение. Этому пути придерживались хариджиты и му‘тазилиты заявившие: «Без деяний вера бесполезна, если великогрешник умрет не покайся, то его ждет вечный Ад». Эти оба течения противоречат Корану и сунне. О самонадеянном спокойствии Аллах сказал: «Неужели они не остерегались замыслов Аллаха? Только люди заблудшие не остерегаются замыслов Аллаха!». (7:99), а об отчаянии в Коране сказано: «не теряйте надежды на милосердие Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие» (12:87).

Далее:

فهذا

«*Это*».

Т.е. все, упомянутое выше, от начала книги до последних слов.

Имам ат-Тахави продолжает:

ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا

«*(Это – А.Р.) наша религия, и убеждение, явное и скрытое*».

Все это подтверждено доводами из священных текстов и рациональными аргументами, поэтому следует это принять и внутренне, и внешне. Противоречие между внутренним и

внешним является признаком лицемерия, а лицемерам обещана самая нижняя ступень Ада.

Автор сказал:

ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ، ويختتم لنا به ، ويعصمنا من الأهواء المختلفة ، والآراء المتفرقة ، والمذاهب الردية ، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم ؛ من الذين خالفوا السنة والجماعة ، وحالفوا (٦١ / ٠) الضلالة ، ونحن منهم براء ، وهم عندنا ضلال وأردياء

«Мы ради Аллаха отрекаемся от всех, кто противоречит тому, что мы упомянули и разъяснили. Мы просим у Аллаха утвердить нас в нашей вере и завершить ею наш жизненный путь, а также защитить нас от различных страстей, разделяющих мнений, скверных течений, подобных мушаббихитам, джахмитам, кадаритам, джабритам и другим. Они противоречили общине и уклонились в заблуждение. Мы отрекаемся от них, считаем их заблудшими и скверными».

Данный отрывок автор начал словами: «Мы ради Аллаха отрекаемся от всех, кто противоречит тому, что мы упомянули и разъяснили», это связано с тем, что все основы религии, упомянутые от начала книги до ее конца, представляют собой путь ахл ас-сунна ва ал-джама‘а из числа сподвижников и таби‘инов. Он имеет в своей основе доводы из священных текстов и рациональную аргументацию. Это путь Пророка, мир ему, и его сподвижников. Поэтому тот, кто ему противоречит, следует за своими страстями, он является мубтади‘ (нововведенцем), от которого следует отречься.

Далее автор просит у Аллаха утвердить его в Исламе, потому что это самое важное и для религии, и для мирских дел, это адаб (этикет) пророков и угодников. Также очень важно, чтобы жизнь человека завершилась хорошо, и нет ничего греховного в том, чтобы просить смерти в вере, для того, чтобы преуспеть, обрести спасение и высокую степень.

Затем автор обращается к Аллаху с просьбой защитить от различных страстей. Ведь последователи страстей воспротивились доводам из священных текстов и рациональным аргументам, они последовали за своим воображением и разными сомнительными доводами, что привело их к ложным выводам. Верующие же должны отречься от тех, кто воюет с истиной. Разве вы не слышали как Ибн ‘Умар, когда ему сказали: «У нас есть люди, не признающие предопределение», ответил: «Передайте им, что я отрекаюсь от них».

Продолжая, автор разъясняет, что он подразумевает под разделяющимися мнениями и скверными течениями. К ним он относит: мушаббихитов, джахмитов, кадаритов, джабри-тов и других, как, например, разные течения шиизма, каррамиты, храдиджиты, мурджииты и им подобные.

Автор начал с мушаббихитов потому, что это наиболее испорченное из мировоззрений. Они Всемогущего Творца уподобляют человеку. Имам Фахр ад-Дин ар-Рази, да смилостивится над ним Аллах, сказал: «Муджассим никогда в жизни не поклонялся Аллаху. Он поклоняется тому образу, который рисует в своем воображении, Аллах же превыше этого».

Далее имам ат-Тахави упоминает джахмитов. Они также носители скверных убеждений, поскольку отрицают создателя, да возвеличится имя Его, вечность Рая и Ада а также их обитателей, а также вечное нахождение в этих обителях.

Затем он упоминает кадаритов, отрицающих истинность атрибутов сущности и действия.

Завершая имам ат-Тахави сказал: «Мы отрекаемся от них, считаем их заблудшими и скверными», это связано с тем, что они воспротивились ясным доводам Священного писания и абсолютно достоверных преданий.

На этом мы завешаем данную книгу. Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение нашему господину Мухаммаду, а также его семье и всем сподвижникам.

Только Аллах наставляет на истину, и к Нему возвращение.

ГЛОССАРИЙ

Аллах – Аллах в переводе на русский означает «бог». Однако значение слова Аллах в арабском более глубже чем бог в русском языке. Точнее арабское «Аллах» можно перевести как единый, единственный бог. Смысл же просто «бога» (или «божество») в арабском языке несет «илиях». Вместе с тем Аллах (Аллаһ) – это первое имя (из 99 имен) Аллаха, упоминаемое в Коране и хадисах.

Абу-Ханифа – (ан-Нугман ибн Сабит Абу-Ханифа; ок. 699 – 767) – богослов и факих, основатель ханафитского мазхаба. Известен своими многочисленными выступлениями по вопросам фикха. Впоследствии его лекции, высказывания и ответы на вопросы были собраны в книгу «аль-фикх аль-акбар», где изложены основы догматики. А.х. И его ближайшие последователи создали основы мусульманского права как способа решения реальных юридических проблем. Духовное управление мусульман рт в своём уставе определил свою принадлежность к данному мазхабу.

Аль-китаб – использование слова китаб с определенным артиклем аль в русском языке, зачастую, подразумевает священный Коран

Аулия (авлия) – множественное от вали

Ахлю-ль-байт (бейт) – шииты, люди дома (пророка) (самоназвание)

Ахлю-ль-китаб – люди писания (люди книги). Христиане и иудеи. Наследники тех, кому были даны в свое время через пророков священные писания: Инджиль, Таура и Забур.

‘Акль – разум.

акыда – исламское мировоззрение, вероубеждение.

Ангелы – разумные и, в отличие от джиннов и людей, во всем беспрекословно покорные богу существа, сотворен-

ные из света. Ангелы являются бесполоыми и не нуждаются в пище.

Ахлю сунна валь-джама'а (люди сунны и [согласия] общины) - мусульмане-сунниты, следующие сунне, «пути жизни» пророка мухаммада и «мнению общины» в решении религиозных вопросов, которое представляют авторитетные богословы и ученые.

Аят – знамение. Каждое предложение в священном Коране называется аятом, т.к. В арабском оригинале является словом творца и знаменует собой чудо.

Бид'а – любое нововведение. В религии – это новое направление, суждение, взгляд, которые не исходят явно из текста священного Корана, сунны и высказываний богословов из числа сподвижников пророка. Бывает двух видов: новшество правильного направления (бид'ату хадйи), что соответствует целям и задачам шариата; и новшество схождения с правильного пути (бид'ату ад-даляль), что противоречит целям и задачам шариата.

Бурак – сокровенное животное, напоминающее крылатого коня, на котором Пророк Мухаммад совершил свое ночное путешествие (ми'радж) из Мекки в Иерусалим и возвышение на седьмое небо.

Вали – имеет несколько значений. Покровитель, защитник. Преданный слуга Аллаха, приближенный к Аллаху. Чаще используется во множественном числе: аулия.

Даджаль – антихрист

Да'ва (да'ват) – призыв к вере, пропаганда ислама.

Джанна (джаннат) – рай, место вечного блаженства, уготованное для праведников.

Джаханнам – ад, место временного или вечного наказания для грешников и безбожников.

Джахилия – доисламский период язычества и невежества.

Джинны – незримые для людей разумные существа, созданные богом наряду с людьми и ангелами. Последним божественным писанием для джиннов со времен пророка мухаммада является священный Коран. Они рождаются, умирают и будут воскрешены для суда перед богом за их деяния. Среди них есть верующие и неверующие в единого бога. Последние являются помощниками иблиса (сатаны).

Дин – религия.

Ду‘а – молитва-мольба, в отличие от намаза, произносимая в свободной, произвольной форме.

Дунья – материальный мир, этап жизни человека в земном измерении

Забур – священное писание, ниспосланное дауду (давиду). Или в библейском варианте называется псалтырь, книга псалмов давида. Не сохранился в неискаженном виде (наряду с Тауратом и Инджилем).

Зикр – поминание всевышнего творца языком и сердцем.

Ибада (‘ибадат) – наивысшая степень поклонения, служения, которого достоин только Аллах. Одного корня с ‘абд

Иман – вера. Основами веры в исламе являются: (1) вера в единого бога, (2) в ангелов, (3) во все священные писания, (4) в посланников бога, (5) в судный день и (6) в то, что всевышний predetermined всё на основе своего всезнания, и добро и зло существуют по его воле. Люди же выбирают плохое или хорошее по своему желанию, за что и будут спрошены. Под иманом подразумевается вера как состояние сознания человека. Одного корня со словом му’мин.

Аль-исм аль-а’зам – наивеличайшее имя господа.

Инджиль (инжил) – священное писание, ниспосланное исе ибн марьям (иисусу). В библейской терминологии евангелие, новый завет. В изначальном виде, также как и Таурат до нас не дошел.

Исла́м – ислам в переводе с арабского означает «мир», «предание себя [Всевышнему]», «покорность [Всевышнему]». Происходит от трехбуквенного корня «син»-»лям»-»мим». «мусульманин» и «салям» того же корня.

Ихса́н – буквально: «претворение», «совесть», «чистосердечие». В исламе понимается как практическое совершенствование в искренности веры и поклонения (ибада), нравственной добродетели.

Ка'аба – первый в истории человечества храм единобожия, святыня ислама. Расположена в высокочтимой мекке.

Кадр (ка́дар) – один из столпов веры. По традиции на русский язык переводят как предопределение. Точнее термин кадар можно перевести как «первоначальная осведомленность Аллаха о том что было и что будет, и то что добро и зло от Аллаха». Кадар основан на всезнании творца, не ограниченного ни временем ни местом. Означает также что нет ничего, чтобы не происходил бы не по его воле, т.е. без его ведома.

Коран (араб. Чтение) – главная священная книга мусульман. По мусульманскому догмату, Коран как божественное слово существует вечно, он никем не сотворён, ниспослан и передан Аллахом Пророку Мухаммаду с.а.в. Через ангела Джibriила. Коран разделён на 114 глав (сур), каждая глава имеет своё название и состоит из аятов (стихов). Главы Корана различны по размеру, наиболее длинные находятся в первой части. Суры делятся на мекканские и мединские, означая, что они ниспосланы Аллахом пророку в Мекке или Медине между 610 и 632 гг. Мухаммад с.а.в. Получил первое откровение в месяце рамадан, ставший месяцем поста. При жизни пророка текст Корана передавался в основном в устной форме, хотя существовали записи Корана у его сподвижников. Согласно преданию, составление и редактирование Корана начато после смерти пророка с.а.в. Под наблюдением первых арабских халифов, с привлечением записей отдельных

фрагментов, сделанных при жизни пророка мухаммада с.а.в. Между 650 – 656 гг. По приказу халифа усмана специальной коллегией был подготовлен список Корана, впоследствии признанный каноническим. Главная тема Корана – утверждение исламских принципов, предписаний, касающихся обязанности мусульман по отношению к Аллаху. Коран основной источник исламского вероучения. Его основные принципы касаются вероучения, нравственных проблем, истории человечества, науки, философии, взаимоотношения Аллаха с человеком. Социальная справедливость, экономика, политика, законодательство, право, международные отношения и другие вопросы также отражены в Коране. В России на русском языке впервые Коран был издан в 1716 году. Немало тафсиров было написано и на татарском языке.

Кита́б – книга, писание. В русском языке использование определенного артикля алиф-лям (аль) в начале слова часто поразумеваает священный Коран

Китабуллах – «книга Аллаха», одно из названий Корана

Люди писания – христиане и иудеи.

Ляйлятуль-кадр (лейлатуль-кадр, лайлатуль-ка́дар) – ночь предопределения, ночь могущества. Ляйлятуль-кадр присутствует в каждом году (по лунному календарю) в один из последних нечетных дней священного месяца рамадан. В эту ночь священный Коран было низведен из хранимой скрижали на первый небесный уровень («ближайшее небо»).

Мазха́б – буквально: путь. В шариате богословско-правовая школа. Как правило, имеют ввиду мазхаб по фикху. Существует четыре мазхаба по фикху (ханафиты, шафииты, малякиты и ханбалиты). Выделяют также мазхабы по акыде: ашариты и матурадиты.

Ми'радж – вознесение пророка мухаммада из иерусалима на седьмое небо в божественное присутствие.

Му'мин – мусульманин, обладающий высокой степенью веры и богобоязненности. Верующий. Имеет один корень со словом «иман». Таким образом му'мин – это обладатель имана. Как правило, применяется к мусульманину, верующего с искренностью в сердце во всевышнего Аллаха.

Муаззин – муэдзин, человек, призывающий к молитве.

Муджтахид (араб. – старающийся, усердствующий) – наиболее авторитетный мусульманский правовед (факих, имеющий право выносить самостоятельное суждение (иджтихад) по религиозным и правовым вопросам.

Мусульманин (муслим) – покорный богу, уверовавший в миссию пророка мухаммада. Традиционное общеизвестное определение термина таково: человек, придерживающийся исламской религиозной доктрины.

Мусульманин в переводе с арабского означает «предавший-ся [всевышнему]». Происходит от трехбуквенного корня «син»-«лям»-«мим» с добавлением частицы «мим» в начале слова. Одного корня с «ислам» и «салям». Поэтому более широкая, полная трактовка данного термина исходит именно из такого определения слова. В этом смысле и Адам, и Авраам, и Иисус и другие пророки (мир им) были мусульманами

Муфтий – богослов, дающий фетву.

Мушрик – многобожник, человек, поклоняющийся кому-либо или чему-либо помимо бога единого.

Мухаф – дословно: свиток. Используется в значении свиток Корана, то есть его экземпляра.

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

Ният – намерение.

Саваб – вознаграждение от бога за покорность ему, соблюдение его установлений, удаление себя от запретного и благодеяния.

Сахаба (араб. – сподвижник, сторонник пророка мухаммада) – тот, кто был близким соратником мухаммада, принимал активное участие в создании мусульманской общины и раннего исламского государства.

Сунна (араб. – обычай, пример) – пример жизни мухаммада как образец и руководство для всей мусульманской общины и каждого мусульманина, как источник материалов для решения всех проблем жизни человека и общества. С. Состоит из поступков мухаммада, его высказываний. С. Передавалась устно сподвижниками мухаммада и была зафиксирована в виде хадисов у суннитов и ахбаров у шиитов. Сунна почитается всеми течениями ислама, как следующий после Корана источник сведений о том, какое поведение, поступки или мнение угодно Аллаху. Обучение сунне – важная необходимая составная часть мусульманского религиозного образования. С. Объясняет Коран и дополняет его.

Сура – название каждой из 114 частей, на которые делится текст Корана. Первоначальное слово. С. Означало отдельные, обычно короткие «божественные откровения». Впоследствии оно приобрело значение: «часть Коранического текста», «глава» Корана с. Содержат от 3 до 286 аятов и не составляют единого целого, включая в себя различные откровения, относящиеся иногда к различным периодам жизни мухаммада.

Сахих – буквально: здоровый, сильный. Как правило используют в сочетании хадис сахих

Таби‘ун – те, кто видели сподвижников пророка мухаммада, уверовали в его пророческую миссию и умерли мусульманами.

Та‘виль – разъяснение. Почти тоже самое, что тафсир. В ‘акиды – толкование божественных атрибутов.

Тасаввуф – тоже что и суфизм. Школа духовного усовершенствования, искренности с Аллахом. Существует тасаввуф истинный и ложный. Истинный базируется на Коране и сунне

пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а ложный, соответственно, противоречит им.

Таура (Таура, таврот) – священное писание, ниспосланное Моисею. В библейской терминологии именуемая торой или ветхим заветом. Также как и Инджиль подлинник писания не дошел до нас в изначальном виде.

Таухид (араб. – единение, единобожие, монотеизм) – догмат о единственности и единстве Аллаха. Выраженной в формуле – «нет никакого божества, кроме Аллаха». Доказательство единства бога, которое было необходимо совместить с учением о множественных атрибутах Аллаха, занимало большое место в трудах мусульманских законоведов.

Умма (араб. – народ. Нация, община) – мусульманская община, нация правоверных. Канонический ислам не признает понятие «нация» в этническом смысле слова, для него существует лишь «умма» мусульманская община, объединенная верой в Аллаха и его посланника пророка мухаммада.

Фард – ритуальные нормы (пятикратная молитва, пост и т.д.), выполнение которых строго обязательно для каждого мусульманина. Если что-либо не было совершено вовремя, то обязательно должно быть восполнено позже, ибо невыполнение фарда является грехом, за который человек будет строго наказан в судный день.

Фард айн (фард ‘айн) – в шариате понимается как действие, обязательность (фард) выполнения которого лежит на каждом мусульманине отдельно

Фард кифайя – в шариате действие, обязательность (фард) выполнения которого лежит на умме (общине), но не для каждого мусульманина в отдельности. Если кто-либо в общине мусульман выполняет фард кифайя, то для остальных мусульман выполнение этого перестает быть фардом.

Фетва – богословско-правовое заключение, сделанное для разъяснения и практического применения какого-либо пред-

писания шариата или истолкования какого-либо казуса с точки зрения шариата.

Фитра – естество, первозданная, подлинная природа человека, качества, данные ему богом при сотворении. Духовную фитру составляет истинная, неповрежденная вера в единого бога.

Хадис (араб. – новость, рассказ, известие) – предание о словах и действиях мухаммада, затрагивающие различные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Х. Считаются вторым после Корана источником права, на них основана сунна; они содержат в себе значительную часть принципов и идей ислама. У суннитов наиболее авторитетными сборниками х. Считаются: 1) ас-сахих аль бухари, 2) сахих аль муслим, 3) китаб ас-сунна абу дауда ас-сиджистани. 4) аль-джами аль-кабир мухаммада ат-тирмизи, 5) китаб ас-сунан ан-насай, 6) китаб ас-сунан ибн маджи. Большой популярностью пользуются также муснад ибн ханбала.

Хадис кудси – хадисы кудси означают священные, боговдохновенные хадисы. Смысловое значение этих хадисов восходит к Аллаху, тогда как их словесное выражение исходит от его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, в отличии от Корана, значение и словесная форма которого исходят от Аллаха. Прямая речь бога, изложенная словами Пророка Мухаммада.

Халяль – канонически дозволенное для мусульман.

Харам (араб. – запретное) – запретные действия охватывают большой круг вопросов в жизни мусульман, в торговле и финансах, в мусульманском посте, в области искусства (запрет изображения божества, Коранических персонажей и т.д.), в семейно-брачных отношениях, пищевые запреты, запреты иноверцам вступать в священные места ислама и т.д.

Шайтан – сатана, дьявол, черт. Ослушавшийся, возгордившийся джинн. При использовании с определенным артиклем,

как правило, имеется ввиду иблис. Без артикля или во множественном числе – это, в основном, непокорные Аллаху джинны, слуги иблиса. Вообще, шайтан может быть не только джиннам, но и человеком.

Шариат (араб. – правильный путь к цели) – комплекс юридических норм, принципов и правил поведения, соблюдение которых означает ведение праведной, угодной Аллаху жизни, приводящей мусульманина в рай. Ш. Считается «божественным законом», доводимым до людей через Коран, хадисы и сочинения религиозных авторов. Свод религиозных законов ислама. Религиозные обязанности и права, которые возложил всевышний на мусульман в Коране и сунне. Буквальный, изначальный перевод смысл: путь, тропа к источнику.

Шафа'а (шафа'ат) – покровительство, заступничество.

Шахада – первое и важнейшее положение исламского символа веры, выражаемое формулой «ля иляха илляллах, мухаммадун расулюллах» («нет бога, кроме единого бога, мухаммад – посланник бога») и содержащее два первых догмата ислама. Ширк – многобожие. Придание богу сотоварища считается большим ширком, под малым ширком подразумевается лицемерие и подобные ему низменные человеческие качества.

Приложение 1. Текст ат-Тахави на арабском языке⁹²

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَبِهِ نَسْتَعِينُ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . (١٧ / ٠)
قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله :
هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ، على مذهب فقهاء الملة : أبي حنيفة
النعمان بن ثابت الكوفي ، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، وأبي
عبدالله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين ؛ وما يعتقدون من
أصول الدين ، ويدينون به رب العالمين .
نقول في توحيد الله معتردين بتوفيق الله : إن الله واحد لا شريك له (١٨ / ٠) ،
ولا شيء مثله ، ولا شيء يعجزه ، ولا إله غيره . (١٩ / ٠)
قديم بلا ابتداء ، دائم بلا انتهاء ، لا يفنى ولا يبسد ، ولا يكون إلا ما يريد .
لا تبلغه الأوهام ، ولا تدركه الأفهام ، ولا يشبه الأنام ، حي لا يموت ، قيوم لا
ينام . (٢٠ / ٠)
خالق بلا حاجة ، رازق بلا مؤنة ، مميت بلا مخافة ، باعث بلا مشقة .
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه ، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفاته ،
وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا .
ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري .
له معنى الربوبية ولا مربوب ، ومعنى الخالقية ولا مخلوق .
وكما أنه محيي الموتى بعدما أحياهم استحق هذا الاسم قبل إحيائهم ، كذلك
استحق اسم الخالق قبل إنشائهم .
ذلك بأنه على كل شيء قدير ، وكل شيء إليه (٢١ / ٠) فقير ، وكل أمر عليه
يسير ، لا يحتاج إلى شيء ، (ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير) .
خلق الخلق بعلمه ، وقدر لهم أقدارا ، وضرب لهم آجالا .
لم يخفَ عليه شيء قبل أن يخلقهم ، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم ،
وأمرهم بطاعته ، ونهاهم عن معصيته .

⁹² Читатель может встретить различные варианты текста ат-Тахави, с не большими различиями. Для данного издания были использованы уже готовые, общедоступные тексты арабского оригинала и перевода, в связи с этим некоторые фразы могут не совпадать.

وكل شيء يجري بتقديره ومشئته ، ومشئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم ، فما شاء لهم كان ، وما لم يشأ لم يكن . (٢٢ / ٠)
يهدي من يشاء ، ويعصم ويعافي فضلا ، ويضل من يشاء ، ويخذل ويبتلي عدلا ، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله .
وهو متعال عن الأضداد والأنداد ، لا رادَّ لقضائه ، ولا معقب لحكمه ، ولا غالب لأمره .

آمنا بذلك كله ، وأيقنا أن كلا من عنده .

وأن محمدا عبده المصطفى ، ونبيه المجتبي ، ورسوله المرتضى ، وأنه خاتم الأنبياء ، وإمام الأتقياء ، وسيد المرسلين ، (٢٣ / ٠) ، وحبيب رب العالمين ، وكل دعوى النبوة بعده فغَيٌّ وهوى ، (٢٤ / ٠) وهو المبعوث إلى عامة الجن ، وكافة الورى ، بالحق والهدى ، وبالنور والضياء .

وإن القرآن كلام الله ، منه بدا بلا كيفية قولاً ، وأنزله على رسوله وحيا ، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا ، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ، ليس بمخلوق ككلام البرية ، فمن سمعه فرعم أنه كلام البشر فقد كفر ، وقد ذمه الله وعابه ، وأوعده بسقر ، حيث قال تعالى : (سأصليه سقر) ، فلما أوعد الله بسقر لمن قال : (إن هذا إلا قول البشر) علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ، ولا يشبه قول البشر . (٢٥ / ٠)

ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر ، (٢٦ / ٠) فمن أبصر هذا اعتبر ، وعن مثل قول الكفار انزجر ، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر .

والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية ، كما نطق به كتاب ربنا : (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) ، وتفسيره على ما أراه الله تعالى وعلمه ، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ، ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين (٢٧ / ٠) بأرائنا ، ولا متوهمين بأهوائنا ، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وزدَّ علم ما اشتبه عليه إلى عالمه .

ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام ، فمن رام علم ما حُظر عنه علمه ، ولم يقنع بالتسليم فهمه ، حجه مرامه عن خالص التوحيد ، وصافي

المعرفة ، وصحيح الإيمان ، فيتذبذب بين الكفر والإيمان ، والتصديق والتكذيب ، والإقرار والإنكار ، موسوسا تائها ، زائغا شاككا ، لا مؤمنا مصدقا ، ولا جاحدا مكذبا .

ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم ، أو تأولها بفهم ، إذا كان تأويل الرؤية وتأويل (٢٨ / ٠) كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم ، وعليه دين المسلمين .

ومن لم يتوقّف النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه ، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوجدانية ، منوعت بنوعت الفردانية ، ليس في معناه أحد من البرية .
وتعالى عن الحدود والغايات ، والأركان والأعضاء والأدوات ، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات . (٢٩ / ٠)

والمعراج حق ، وقد أسرى بالنبى صلى الله عليه وسلم ، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ، ثم إلى حيث شاء الله من العلا ، وأكرمه الله بما شاء ، وأوحى إليه ما أوحى ، (ما كذب الفؤاد ما رأى) فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى . (٣٠ / ٠)

والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق .

والشفاعة التي ادخرها لهم حق ، كما روي في الأخبار .

والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق . (٣١ / ٠)

وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة ، وعدد من يدخل النار جملة واحدة ، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه ، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه ، وكلّ ميسر لما خلق له .

والأعمال بالخواتيم ، والسعيد من سعد بقضاء (٣٢ / ٠) الله ، والشقي من شقي بقضاء الله .

وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه ، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل ، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان ، وسلم الحرمان ، ودرجة الطغيان ، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة ، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ، ونهاهم عن مرآه ، كما قال الله تعالى في كتابه : (لا يسأل

عما يفعل وهم يسألون) فمن سأل : لِمَ فعل ؟ (٣٣ / ٠) فقد رد حكم الكتاب ، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين . (٣٤ / ٠)
 فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى ، وهي درجة الراسخين في العلم ؛ لأن العلم علمان : علم في الخلق موجود ، وعلم في الخلق مفقود ، فإنكار العلم الموجود كفر ، وادعاء العلم المفقود كفر ، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود .
 ونؤمن باللوح والقلم ، وبجميع ما فيه قد رقم ، (٣٥ / ٠) فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه ، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة ، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه ، وما أصابه لم يكن ليخطئه .
 وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه ، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ، ليس فيه ناقض ولا معقب ، ولا مزيل ولا مغير ، ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه ، وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة ، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته ، كما قال تعالى في كتابه : (وخلق كل شيء فقدره تقديرا) ، وقال تعالى : (وكان أمر الله قدرا مقدورا) فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما ، وأحضر للنظر فيه (٣٦ / ٠) قلبا سقيما ، لقد التمس بوهمه في محض الغيب سراكتيما ، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما .
 والعرش والكرسي حق ، وهو مستغن عن العرش وما دونه ، (٣٧ / ٠) ، محيط بكل شيء وفوقه ، وقد أعجز عن الإحاطة بخلقه . (٣٨ / ٠)
 ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا ، وكلم الله موسى تكليما ، إيمانا وتصديقا وتسليما .
 ونؤمن بالملائكة والنبیین والكتب المنزلة على المرسلين ، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين .
 ونسبي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ، ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين .

ولا نخوض في الله ، ولا نماري في دين الله ، ولا نجادل في القرآن ، ونشهد أنه كلام رب العالمين ، (٣٩ / ٠) نزل به الروح الأمين ، فعلمه سيد المرسلين ، محمدا صلى الله عليه وسلم ، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ، ولا نقول بخلقه ، ولا نخالف جماعة المسلمين . (٤٠ / ٠)

ولا نقول : لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ، نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ، ويدخلهم الجنة برحمته ، ولا نأمن عليهم ، ولا نشهد لهم بالجنة ، ونستغفر لمسيئهم ، ونخاف عليهم ولا نقنطهم . (٤٢ / ٠)

والأمن والإيثار ينقلان عن ملة الإسلام ، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة . ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بحدود ما أدخله فيه .

والإيمان : هو الإقرار باللسان ، والتصديق بالجنان . (٤٣ / ٠)

وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله . حق والإيمان واحد ، وأهله في أصله سواء ، والتفاضل (٤٤ / ٠) بينهم بالخشية والنقي ، ومخالفة الهوى ، وملازمة الأولى .

والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن ، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن .

والإيمان : هو الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسوله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، وحلوه ومره من الله تعالى .

ونحن مؤمنون بذلك كله ، لا نفرق بين أحد من رسله ، ونصدقهم كلهم على ما جاؤوا به . (٤٥ / ٠)

وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون ، إذا ماتوا وهم موحدون ، وإن لم يكونوا تائبين ، بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين .

وهم في مشيئته وحكمه : إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله ، كما ذكر عز وجل في كتابه : (ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) .

وإن شاء عذبهم في النار بعدله ، ثم يخرجهم منها برحمته ، وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ، ثم يبعثهم إلى جنته ، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته ؛ الذين خابوا من هدايته ، ولم ينالوا من ولايته ، اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به . (٤٦ / ٠)

ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ، ونصلي على من مات منهم .

ولا نزل أحدا منهم جنة ولا نارا ، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى .
ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف . (٤٧ / ٠)

ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ، ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ، (٤٨ / ٠) ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ، ما لم يأمروا بمعصية ، وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة .
وتتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة .
ونحب أهل العدل والأمانة ، ونبغض أهل الجور والخيانة . (٤٩ / ٠)
ونقول : الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه .

ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر ، كما جاء في الأثر .
والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين ، برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة ، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما . (٥٠ / ٠)
ونؤمن بالكرام الكاتبين ، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين .
ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا ، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه ، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعن الصحابة رضوان الله عليهم .
والقبر روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النيران . (٥١ / ٠)
ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة ، والعرض والحساب ، وقراءة الكتاب ، والثواب والعقاب ، والصراط والميزان .

والجنة والنار مخلوقتان ، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان ، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق ، وخلق لهما أهلا ، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه ، وكل يعمل لما قد فرغ له ، وصائر إلى ما خلق له .
والخير والشر مقدران على العباد .

والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به ، فهي مع الفعل ، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات (٥٢ / ٠) فهي قبل الفعل ، وبها يتعلق الخطاب ، وهو كما قال تعالى : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) . (٥٣ / ٠) .

وأفعال العباد خلق الله ، وكسب من العباد . (٥٤ / ٠)
ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ، ولا يطيقون إلا ما كلفهم ، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله ، نقول : لا حيلة لأحد ، ولا حركة لأحد ، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله . (٥٥ / ٠)
وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره ، غلبت مشيئة المشيئات كلها ، وغلب قضاؤه الحيل كلها ، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا ، تقدس عن كل سوء وحين ، وتنزه عن كل عيب وشين ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . (٥٦ / ٠)
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات ، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات .

ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين ، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر ، وصار من أهل الحين . (٥٧ / ٠)
والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى .
ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نفرط في حب أحد منهم ، ولا نتبرأ من أحد منهم ، ونبغض من يبغضهم ، وبغير الخير يذكرهم ، ولا نذكرهم إلا بخير ، وحبهم دين وإيمان وإحسان ، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان .

ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة ، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم لعثمان رضي الله عنه ، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون . (٥٨ / ٠)

وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة ، على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقوله الحق ، وهم : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، وسعد ، وسعيد ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة بن الجراح ؛ وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين .
ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس ؛ فقد برئ من النفاق .
وعلماء السلف من السابقين ، ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر ، وأهل الفقه والنظر ، لا يذكرون إلا بالجميل ، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل .
ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ، ونقول : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء . (٥٩ / ٠)
ونؤمن بما جاء من كراماتهم ، وضح عن الثقات من رواياتهم .

ونؤمن بأشراط الساعة منها : خروج الدجال ، ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء ، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها ، وخروج دابة الأرض من موضعها . (٦٠ / ٠)
ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ، ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة .
ونرى الجماعة حقا وصوابا ، والفرقة زيغا وعذابا .
ودين الله في الأرض والسماء واحد ، وهو دين الإسلام ، قال الله تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام) ، وقال تعالى : (ورضيت لكم الإسلام ديناً) . (٦١ / ٠) وهو بين الغلو والتقصير ،
وبين التشبيه والتعطيل ، وبين الجبر والقدر ، وبين الأمن والإياس .
فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه ،
ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ، ويختتم لنا به ، ويعصمنا من الأهواء المختلفة ،
والآراء المتفرقة ، والمذاهب الردية ، مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية ،
وغيرهم ؛ من الذين خالفوا السنة والجماعة ، وحالفوا (٦١ / ٠) الضلالة ، ونحن منهم براء ،
وهم عندنا ضلال وأردياء ، وبالله العصمة .

Приложение 2. Текст ат-Тахави в переводе на русский язык

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров!

Великий ученый. Довод Ислама, Абу-Джафар аль-Варрак ат-Тахави аль-Мисри, да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Это изложение вероучения Ахль-ус-сунна ва-аль-джама‘а в соответствии с принципами школы правоведов этой религии Абу-Ханифы ан-Ну‘мана ибн Сабита аль-Куфи. Абу-Юсуфа Якуба ибн Ибрагим аль-Ансари и Абу-‘Абдаллаха Мухаммада ибн аль-Хасана аш-Шайбани, да будет доволен ими всеми Аллах, и того, во что они верили относительно основ религии и их веры в Господа всех миров».

1. Мы говорим о единстве Аллаха, веря с помощью Аллаха, что Аллах Един, без каких бы то ни было сотоварищей.

2. Нет ничего, подобного Ему.

3. Нет ничего, что может превозмочь Его (превосходить Его).

4. Нет иного божества» кроме Него.

5. Он вечен без начала и бессмертен, непрестанный без Конца.

6. Он никогда не погибнет и не прекратит своего существования.

7. Ничего не происходит, кроме того, что Он пожелает.

8. Никакое воображение не может постичь ЕГО) и никакое понимание не охватывает Его,

9. Он отличен от любого сотворенного существа.

10. Он Живой и никогда не умирает, и веч но в действии и никогда не спит.

11. Он творит без нужды в этом и дает пропитание Своему творению без всякого усилия.

12. Он умерщвляет без опасения и возвращает к жизни (воскрешает) без труда.

13. Он всегда существовал вместе со своими атрибутами (свойствами) еще до творения. Наделение творения суще-

ствованием не добавило к Его атрибутам того, чего бы уже не было. И Он был со всеми Его атрибутами в предвечности, таким Он и останется вечно.

14. О Нем говорят, что Он Творец не только после акта творения, и говорят, что Он Создатель до акта создания.

15. Он всегда был Господом, даже когда не было ничего, над чем Он мог бы быть Господом, и всегда был Творцом, даже когда не было творения 16. Подобно тому, как Он «Воскрешающий из мертвых» после того, как Он дал им жизнь в первый раз, и заслуживает этого имени до оживления их, так же Он заслуживает и имени «Творец» до того, как сотворил их.

17. Это потому, что Он надо всем мощен (в Его Власти делать все, что угодно), все зависит от Него. Все легко для Него. И Он не нуждается ни в чем. «Нет ничего, подобного Ему, Он – Слышащий, Видящий» («аш-Шура» – «Совет», 42:11).

18. Он сотворил сотворенное по Своему Знанию.

9. Он установил (предопределил) судьбы всех Своих творений.

20. Он установил им определенные сроки жизни.

21. Ничего не было скрыто, что касается их, от Него до того, как Он сотворил их, и Он знал все, что они будут делать, до того, как сотворил их. 22. Он приказал им повиноваться Ему и запретил им ослушиваться Его.

23. Все происходит по Его Решению (Предопределению) и Воле. и Его Воля свершается (в полную силу). Единственная воля, которая есть у людей, это то, что Он желает (для них). Что Он желает для них, происходит, чего не желает, не происходит.

24. Он ведет по прямому пути кого желает. И защищает их и охраняет их от вреда по Своей Щедрости, и сбивает (с пути) кого желает, и унижает их и причиняет им страдания по Своей Справедливости.

25. Все они подвластны Его Воле, (находясь) между Его Щедростью и Его Справедливостью.

26. Он превыше того, чтобы иметь противоположности или равных Себе.

27. Ничто не может отвратить от себя Его Предопределение или обратить вспять Его Повеление или преодолеть Его Распоряжение.

28. Мы верим во всё это и уверены, что все исходит от Него.

29. И мы уверены, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) – Его избранный раб и выбранный пророк к Его посланник, которым Он доволен.

30. И что он печать пророков, и имам богобоязненных и самый благородный из всех посланников, возлюбленный Господа миров.

31. Любое притязание на пророчество после него ложь и обман.

32. Он тот, кто был послан ко всем джиннам и ко всему человечеству с истиной и руководством, светом и озарением.

33. Коран – это Слово Аллаха, Он пришел от Него как речь, о которой нельзя сказать «как». Он ниспослал его Своему Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) как откровение Вахи. Верующие принимают его как абсолютную истину. Он не создан, как речь людей, и всякий, кто слышит его и объявляет, что это человеческая речь, становится неверующим. Аллах предупреждает его и осуждает и угрожает ему огнем, когда говорит, Возвышен Он: «Сожгу Я его в сакаре» («Мудассир» – «Завернувшийся», 74:26). Когда Аллах угрожает огнем тем, кто говорит: «Не иное это, как речь людская!». («Мудассир» – «Завернувшийся», 74:25). – мы познаем и признаем с определенностью, что это речь Творца людей и она совершенно не похожа на речь людскую.

34. Любой, кто описывает Аллаха как существо, чем-то схожее с человеком, становится неверующим. Все, кто осознает это, будут осторожны и воздержатся от тех слов, которые го-

ворят неверующие, и они знают, что Он, со всеми Его свойствами, не таков, как люди.

35. «Видение Аллаха людьми Сада истинно, но их видение не всеохватно но способ их видения неизвестен. Как объявлено в Книге Господа нашего: «Лица в тот день сияющие, на Господа их взирающие» («Кияма» – «Воскресение», 75:22-23)– Объяснение этого таково, как Аллах знает и желает. Все это пришло к нам об этом от Посланника да благословит его Аллах и приветствует) в достоверных Преданиях, таково, как он сказал, и означает то, что он подразумевал. Мы не углубляемся в это, пытаюсь объяснить по-своему или позволяя править нашему воображению. Никто не находится в безопасности в своей религии, если не подчинит себя целиком Аллаху Всевышнему и Преславному и Его Посланнику (да благословит его Аллах и приветствует) и обратится за знанием неясного к тому, кто знает его. 36. Ислам человека не прочен, если не основан на подчинении и покорности. Любой, кто стремится к знанию сверх своих способностей к познанию, чей интеллект неудовлетворен покорностью, обнаружит, что его страсть мешает ему в чистом понимании истинного единства Аллаха, чистого знания и правильной меры и что он мечется (колеблется) между неверием и верой, утверждением и отрицанием, принятием и отвержением. Он будет подвержен наущениям и обнаружит, что в замешательстве и сомнениях, не будучи ни принимающим (истину) верующим, ни отрицающим отвергателем (объявляющим ложью).

7. Вера человека в видение Аллаха людьми Сада не правильна, если он объясняет при помощи воображения, на что оно похоже, или интерпретирует его в соответствии с собственным пониманием, т.к. объяснение этого видения и в целом смысл всего того, что относится к сфере Господства Всевышнего (во власти Господа) – его интерпретации и строгом повиновении. Это религия мусульман. Любой, кто не охраняет себя от отрицания атрибутов Аллаха или уподобляет Аллаха

чему-либо, сбился с пути и не смог понять Славу Аллаха, потому что наш Господь описывается, по возможности, только в терминах исключительности и абсолютной Единственности, и ни одно создание не похоже на Него никоим образом.

38. Он превыше тех ограничений, что накладывают на Него, превыше того, чтобы быть в каких-то рамках или иметь части или конечности. Он не содержится в шести сторонах света, как все сотворенные вещи.

39. Аль-Ми'радж (Восхождение через небеса) – истина. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был взят ночью и вознесен в своей телесной форме в состоянии бодрствования (в ясном сознании) через небеса на те высоты, какие пожелал Аллах для него. Аллах оказал ему честь, как оказал, и открыл ему то, что открыл, и «сердце (ему) не солгало в том, что он видел» («Наджм» – «Звезда», 53:11); Аллах благословил его и даровал ему мир в этом мире и в следующем.

40. Аль-Хауд (бассейн, который Аллах дарует Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) в знак почтения, чтобы утолить жажду его Уммы в День Суда) - истина.

41. Аш-шафа'а (заступничество, которое предназначено для мусульман) – истина, как было передано в согласованных и авторитетных хадисах.

42. Завет (договор), который заключил Аллаху Адамом и его потомками, – истина

43. Аллах знал, до существования времени, точное число тех, кто войдет в Сад, и точное число тех, кто войдет в Огонь. Это количество не увеличится и не уменьшится.

44. То же касается всех действий, совершенных людьми: совершено то, что Аллах знал. С каждым случилось то, для чего он был создан. Дела учитываются по их завершению. Те, кто счастлив, счастливы по Решению (кода) Аллаха, и те, кто несчастен, несчастны во Решению Аллаха.

45. Предопределение – это тайна Аллаха, скрытая от Его творения, и ни один ангел у Трона, ни один пророк, по-

сланный с миссией, не получил знания этого. Углубление в это и чрезмерные размышления об этом ведут только к неудаче И лишению и завершаются непокорностью. Так что будь предельно осторожным в мыслях и размышлениях об этом предмете и в отношении допущении сомнений в этом, которые насаждают на тебя, ибо Аллах охраняет знание о Предопределении (Решении) от людей и запрещает им доискиваться его, говоря в Своей Книге: «Не спрашивайте Его о том, что Он делает, а их спросят» «Анбия» – Пророки 21:23). Так что, кто спрашивает: «Почему Аллах делает это?», идет против решения Книги, а любой, кто идет против решения Книги, является неверным

46. Это вкратце то, что должны знать те из друзей Аллаха, у которых просветленные сердца, и этим устанавливается степень тех, кто наделен прочными знаниями. Ибо есть два типа знания: знание, которое доступно для сотворенных существ, и знание, которое недоступно для сотворенных существ. Отрицание недоступного знания есть неверие и претензия на обладание знанием, которое недоступно, есть неверие. Вера может быть твердой, только если приобретаешь доступное знание, а к недоступному знанию не стремишься.

47. Мы верим в аль-Ляух (Скрижаль) и аль-Калям (Перо) и во все, что написано. Даже если бы все творения собрались вместе, чтобы помешать существованию чего-либо, чье существование Аллах предназначал на Скрижали, они не смогли бы сделать этого. И если бы все творения собрались вместе, чтобы заставить существовать то, чему Аллах не предписал (существование), они не смогли бы сделать этого. Перо высохло, написав все, что будет иметь существование до Судного Дня. Что не предписано человеку, того не обретет он, и что бы ни обрел он, он не был бы никогда лишен этого (предписанного).

48. Раб должен знать, что Аллах уже знает все, что должно произойти с его творением, и Он предопределил это до ме-

лочей, и Решение Его неотвратимо. Нет ничего, созданного Им в небесах или на земле, что могло бы противоречить этому, добавить к этому или стереть его, или изменить или уменьшить, или увеличить его каким бы то ни было способом. Это основополагающий аспект веры и необходимый элемент всего знания и признания исключительности Аллаха и Его Власти. Как Аллах говорит в Своей Книге: «Он сотворил все вещи и, предопределяя, предопределил бытие их» (аль-Фуркан – «Различение» 25:2).

И также Он говорит: «Дело Аллаха было решением пред-решенным» («аль-Ахзаб» – «Сонмы» 33:38). И горе тому, кто враждует с Аллахом из-за Решения и кто с болезнью в сердце начинает углубляться в это. Он со своими иллюзиями ищет то, что никогда не может быть открыто, и становится грешником, говорящим лишь ложь.

49. Аль-‘Арш (Трон) и аль-Курсий (Подножие) – истина.

50. Он не нуждается в Троне и всем, что под ним.

51. Он объемлет все и превышает всего, и то, что Он создал, не способно объять Его.

52. Мы говорим с верой, признанием и покорностью, что Аллах сделал Ибрахима близким другом (халиль) и что Он прямо говорил с Мусой

53. Мы верим в ангелов, пророков, Книги, которые были ниспосланы посланникам, и свидетельствуем, что они все следовали явной Истине.

54. Мы называем людей нашей Кыблы мусульманами и верующими, пока они признают то, что принес Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), и принимают как истину все, о чем он сказал и сообщил нам. 55. Мы не вступаем в ненужные разговоры об Аллахе и не допускаем любые споры о религии Аллаха.

56. Мы не спорим о Коране и свидетельствуем, что это Речь Господа всех миров, с которой спустился Верный Дух и которой научил он наипочтеннейшего из всех посланников – Му-

хаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Это Речь Аллаха, и никакая речь созданий не сравнится с ней. Мы не говорим, что он был сотворен, и не идем против Джамаата мусульман в этом отношении.

57. Мы не считаем кого бы то ни было из людей нашей Киблы неверующим из-за какого-то греховного действия, совершенного им, пока он не считает это действие дозволенным.

58. Мы не говорим, что грех человека, имеющего веру, не оказывает на него вредного действия.

59. Мы надеемся, что Аллах помилует добродетельных из верующих и позволит им войти в Рай (Сад) по Своей Милости, но мы не можем быть уверены в этом и не можем свидетельствовать, что это определенно произойдет и они будут в Саду. Мы просим прощения за людей грешных из верующих, и хотя мы боимся за них, не отчаиваемся за них.

60. Уверенность (отсутствие страха) и отчаяние выводят человека из религии, и путь истины для людей Киблы лежит между этими двумя крайностями (например, человек должен бояться расчета Аллаха и отдавать себе отчет в нем, так же, как и надеяться на Милость Аллаха).

61. Человек не выходит из веры, если не отрицает то, что привело его в нее.

62. Вера состоит из утверждения языком и принятия сердцем.

63. И все то, что достоверно (исходит) от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) относительно Шариата и разъяснения (Корана и Ислама) - истина.

64. Вера в основе одна и та же у всех, но превосходство одних над другими в ней – от страха их и размышления об Аллахе, их противодействия своим страстям и их выбора в пользу того, чем более доволен Аллах.

65. Все верующие – «друзья» Аллаха, и благороднейшие из них перед Аллахом – те, кто наиболее послушен и лучше всего следует Корану.

66. Вера включает в себя веру в Аллаха, Его ангелов. Его книги, Его посланников, Последний день и веру в то, что предопределение, его добро и зло, сладость и горечь— все от Аллаха.

67. Мы верим во все это. Мы не делаем различия какого бы то ни было между посланниками, мы принимаем как истину все то, что они приняли.

68. Те из Уммы Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), кто совершил великие (тяжкие) грехи, будут в Огне, но не на вечно, при условии, что умрут и встретятся с Аллахом как верующие, подтверждающие Его единство, даже если они не раскаялись. Они подвластны воле Аллаха и Его суду. Если Он захочет, то простит их и помилует из Своей Щедрости, как упомянуто в Коране, когда Он говорит

«Поистине, Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому Он пожелает» («Ниса» – «Женщины» 4:116). И если Он захочет накажет их в Огне из Своей Справедливости и затем выведет их из Огня по Своей Милости и благодаря посредничеству (заступничеству) тех кто был послушен Ему, и отправит их в Сад. Это потому, что Аллах— Попечитель (Защитник) тех, кто признает Его, и Он не будет относиться к ним в Будущем мире так, как Он обходится с теми, кто отвергает Его и кто лишен Его руководства (хидаята) и не получил Его покровительство. О Аллах, Ты Покровитель Ислама и мусульман, утверди нас в Исламе до того Дня, когда мы встретимся с Тобой.

69. Мы согласны, что молитву можно совершать за любым из людей Киблы, добродетельным или грешным, и погребальная молитва совершается над любым из них, когда они умрут.

70. Мы не говорим ни о ком из них, что он обязательно войдет в Рай или Ад, и мы не обвиняем никого из них в куфре (неверии), ширке (многобожии) и нифаке (лицемерии), пока

они явно не демонстрируют это. Мы оставляем потаенное ими Аллаху.

71. Мы отвергаем убийство кого бы то ни было из Уммы Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), если Шариат не обязывает это.

72. Мы не признаем восстание против нашего имама или тех, кто управляет нами, даже если они несправедливы, и не желаем им зла и не отказываемся следовать за ними. Мы придерживаемся того, что подчинение им это часть подчинения Аллаху Славному и значит обязанность, пока они не приказывают совершить грехи. Мы молим о правом пути для них и помиловании за их несправедливость (неправедные дела)

73. Мы следуем Сунне Пророка (да благословит, его Аллах и приветствует) и Джамаату мусульман и избегаем отклонения, разногласий и разделений.

74. Мы любим справедливых и верных и ненавидим несправедливых и вероломных.

75. Когда наше знание о чем-то неопределенно, мы говорим: «Аллах знает лучше всех».

76. Мы соглашаемся с протираем поверх кожаных носков (масих в вуду) в путешествии или вне его, как пришло в достоверных и утвержденных хадисах.

77. Хадж и Джихад⁹³ под руководством правителей мусульман, праведные они или грешные – обязанности, сохраняющиеся до наступления Судного Дня. Ничто не может аннулировать их или оспорить (отрицать) их. 78. Мы верим в Кираман Кятибин (благородных писцов-ангелов), которые записывают наши дела, ибо Аллах назначил их над нами двумя стражами.

79. Мы верим в ангела смерти, который ответственен за увод духов всех миров.

⁹³ Многозначное слово подразумевающее как «войну», так и борьбу со своими страстями.

80. Мы верим в наказание в могиле для тех, кто заслуживает его, и в допрашивание в могиле Мункаром и Накиром о Господе человека, его религии и его пророке, как низведено в Хадисах от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) И в сообщениях от сподвижников (да будет доволен Аллах ими всеми).

81. Могила – либо один из лугов Сада, либо одна из пропастей Огня.

82. Мы верим в воскрешение после смерти, и воздаяние за наши действия в День Суда, и аль-‘Ард (показ), аль-Хисаб (расчет за них), и кира’ат аль-Китаб (чтение книги), и вознаграждение или наказание, и ас-Сират (мост) и в Мизан (весы).

83. Рай и Ад – сотворенные вещи, которые никогда Не исчезнут, мы верим, что Аллах сотворил их до остального творения и затем создал людей, чтобы заселить и тот и другой. Кого Он пожелает, того введет в Сад по Его Щедрости, и кого пожелает, введет в Огонь по Его Справедливости. Все делают то, что предопределено для них, и идут к тому, что создано для них. 84. Добро и зло предрешено для людей;

85. Способность в терминах тауфика (Божественной милости и благодати), которая заставляет осуществиться то или иное действие, не может быть приписана твари. Эта способность неотъемлема от действия, в то время как способность действия с точки зрения наличия необходимого здоровья, возможности, приспособленности и наличия необходимых средств существует в человеке до действия. Это такой тип способности, который является объектом предписания Шариата. Аллах Всевышний говорит: «Не возлагает Аллах на душу ничего невозможного для нее» («аль-Бакара» – «Корова». 2:286).

86. Действия людей Сотворены Аллахом, но приобретены людьми.

87. Аллах Всевышний налагает на людей только то, что они способны сделать, и люди способны сделать только, то что

Аллах предпочел для них. Это объяснение фразы «Нет власти и силы, кроме как у Аллаха». Мы добавим, что нет хитрости или способа, с помощью которых кто-то может избежать непокорности Аллаху и отстраниться от нее, если только не с помощью Аллаха, и никто не может подчиняться Аллаху на деле и оставаться твердым в подчинении, если Аллах не сделает это возможным для него.

88. Все происходит по Воле Аллаха, Его Знанию, Предопределению и Решению. Его Воля превыше всех других волей (желаний), и Его Решение превосходит все уловки. Он делает все, что пожелает, и никогда не бывает несправедливым. Он в Своей Чистоте превыше всякого зла или проклятия, и Он совершенен в отдаленности от всякого недостатка или изъяна. «Не спрашивают Его о том, что Он делает, а их спросят» («аль-Анбия», – «Пророки», 21:23).

89. Для мертвых людей есть польза в прощении (мольбе) и милостыне живых.

90. Аллах отвечает на мольбы-обращения людей и наделяет их тем, что они просят.

91. Аллах, обладает абсолютным контролем надо всем. и ничто не имеет никакого контроля над Ним. Ничто не может быть независимым от Аллаха даже на мгновение ока, и кто считает себя независимым от Аллаха даже на мгновение ока, тот повинен в неверии и становится одним их людей погибели.

92. Аллах гневается и бывает доволен, но не так, как любой из сотворенных.

93. Мы любим сподвижников Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), но не проявляем крайности в любви к кому-то из них, выделяя его среди других, и не отрекаемся ни от кого из них. Мы ненавидим тех, кто ненавидит их и не говорит о них хорошее, и мы говорим о них только хорошее. Любовь к ним – это часть Ислама, часть веры и часть праведного поведения (ихсан), в то время как

ненависть к ним – это неверие, лицемерие и непослушность (произвол).

94. Мы придерживаемся мнения, что после, смерти Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) – халифат сначала принадлежал Абу-Бакру ас-Сиддику (да будет доволен им Аллах), что доказывает его превосходство и старшинство над другими мусульманами; затем – ‘Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах); затем ‘Усману (да будет доволен им Аллах); и затем – Али ибн Абу-Талибу (да будет доволен им Аллах). Они – праведные халифы и справедливые руководители.

95. Мы свидетельствуем, что те десять, которых назвал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и которых он обрадовал Садам, будут в Саду, т.к. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), чьи слова истинны, свидетельствовал, что они там будут. Эти десять: Абу-Бакр, ‘Умар, ‘Усман, ‘Али, Тальха, Зубайр, Са‘д, Са‘ид, ‘Абдаррахман ибн Ауф и Абу-‘Убайда ибн аль-Джаррах, титул которого был попечитель этой Уммы (да будет доволен Аллах ими всеми).

96. Любой, кто говорит хорошее о сподвижниках Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и его женах и потомках – все они чисты и не затронуты никакой нечистотой (грязью)– свободен от обвинения в лицемерии.

97. Ученые первой общины и те, кто следовал их пути, – люди добродетели, сообщавшие хадисы, правоведы и люди разума; о них нужно отзываться только наилучшим образом, и кто скажет что либо плохое о них, не на прямом пути.

98. Мы не отдаем предпочтение никому из святых людей Уммы перед любым из пророков, но говорим, что любой из пророков лучше, чем все аулия, вместе взятые.

99. Мы верим в то, что знаем о карамате – чудесах аулия (святых), и в подлинные повествования о них из достоверных источников.

100. Мы верим в признаки Часа, такие, как появление Дад-жжалья и пришествие Исы ибн Марйам (мир ему) с небес, и верим в восход солнца оттуда, где оно садится, и в появление Зверя из земли.

101. Мы не принимаем за истину то, что говорят предсказатели и гадатели, не принимаем заявления тех, кто говорит что-то, идущее против Книги, Сунны и согласия мусульманской Уммы.

102. Мы согласны, что держаться вместе – это истинный и правильный путь и что разделение – это отклонение и наказание

103. Есть только одна религия Аллаха на небесах и на земле, и эта религия – Ислам. Аллах говорит: «Поистине. религия перед Аллахом – Ислам» («АльИмран» – «Семейство Имрана», 3:19). И сказано также: «И удовлетворился для вас Исламом как религией» («аль-Маида» – «Трапеза» 5:3).

104. Ислам находится между чрезмерностью и недостаточностью, между ташбихом (уподоблением атрибутов Аллаха чему-либо другому) и та'тилем (отрицанием атрибутов Аллаха), между принуждением и отрицанием предопределения, исходящего от Аллаха, и между уверенностью (без мыслей о расчете Аллаха) и отчаянием (в Милости Аллаха).

105. Это наша религия, и это то, во что мы верим и внутренне, и внешне, и мы отвергаем любую связь перед Аллахом с любым, кто идет против того, что мы сказали и разъяснили.

Мы просим Аллаха сделать нас твердыми в вере нашей и запечатать наши жизни ей и защитить нас от различных идей и разрозненных мнений и дурных школ, таких, как мушаббиха, мутазиля, джахмия, джабрия, кадария и других, им подобных, которые пошли против Сунны и Джамаата и стали сторонниками ошибочного убеждения. Мы отвергаем любую связь с ними и, по нашему мнению, они в заблуждении и на пути гибели.

Мы просим у Аллаха защитить нас от всей лжи и просим Его Милости и Благосклонности в совершении всего благого. На этом завершается книга имама Тахави.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
История возникновения и становления исламских наук. . . . 4	
Биография имама ат-Тахави	14
О Тавхиде.	28
Раздел об атрибутах всевышнего Аллаха и Его совершенстве	40
Раздел о пророчестве	61
Раздел о божественной речи	66
Раздел о ми‘радже (восшествии на небеса)	83
Раздел о пруде и заступничестве.	85
Раздел о присяге	87
Раздел о предопределении	98
Раздел об ‘арше и курсийи.	99
Вера в ангелов, пророков и ниспосланные писания	101
Раздел о глубоком размышлении относительно божественной сущности.	104
Раздел о Коране.	106
Раздел о последователях Киблы	109
Раздел о вере	115
Раздел о великих грехах.	121
Раздел о запретности выступления против правителей мусульман	128
Раздел о протиращии ичигов	132
Раздел о хадже и джихаде	133
Раздел о вере в благородных писарей.	136
Раздел о наказании и награде в могиле	137
Раздел о воскрешении и воздаянии.	140
Раздел о том, что Рай и Ад – это творения.	143
Раздел о способности	146
Раздел о деяниях рабов (людей – А.Р.).	148
Польза молитв живых за усопших	149

Раздел о божественном гневе и довольстве	152
Раздел о любви к сподвижникам Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует	153
Раздел о халифате	156
Раздел об ученых салаф	160
Раздел о приоритете пророков над праведниками	161
Раздел о признаках Судного дня	163
Раздел о предсказателях и прорицателях	164
Раздел об обязательности следования за общиной	165
Раздел о религии Аллаха	166
Глоссарий	171
Приложение 1. Текст ат-Тахави на арабском языке	181
Приложение 2. Текст ат-Тахави в переводе на русский язык	189

М. Бабирти

ТОЛКОВАНИЕ АКИДЫ АТ-ТАХАВИ

перевод

Подписано в печать с оригинал макета 13.12.2014

Формат 60× 84 1/16. Печать офсет.

г. Набережные Челны

ООО «Духовно-деловой центр «Ислам Нуры».