

РАЗНОГЛАСИЯ В СЛОВАХ
И ОПРОВЕРЖЕНИЕ
**ДЖАХМИТАМ
И УПОДОБЛЕНЦАМ**

АВТОР:

АБУ МУХАММАД АБДУЛЛА БИН МУСЛИМ
БИН КУТАЙБА АД-ДИНАВАРИ

ХАНАБИЛЯ

РАЗНОГЛАСИЯ В СЛОВАХ И ОПРОВЕРЖЕНИЕ ДЖАХМИТАМ И УПОДОБЛЕНЦАМ

**Автор: Абу Мухаммад Абдулла бин Муслим
бин Кутайба ад-Динавари**

**Автор предисловия и примечаний: Умар бин
Махмуд**

(Некоторые примечания сокращены перевод-
чиком – Ибрагимов А.С.)

Книга была переведена при финансировании наших братьев и сестер, при инициативе группы Ханбалитский мазхаб. Пусть Аллах сделает этот перевод полезным, и дарует рай тем, кто написал этот труд, прочитал и довел.

Нуждающийся в своем Господе, раб Господа Миров, Абу Абдуллах аль Ханбали.

Сказал Ибн Кутайба:

«С моим мнением согласятся три типа людей: человек, который идёт на поводу того, что он услышал от каких-то людей, и говорит то же, что и они; такой не откажется от своих слов, так как он не был уверен в истинности этого. Он принял их на своё усмотрение и откажется по своему усмотрению. (Второй тип) — это человек, который возвышен собственным главенством, послушанием его братьев и любит быть знаменитым; никто не свергнет его величие и не обуздает, кроме Того, Кто создал его, если на то будет Его воля — поскольку его отказ от прежнего мнения будет означать для него признание собственных ошибки и невежества, чему противится его гордыня. Также из-за этого сплочённые вокруг него люди могут рассеяться, порядок управления ими разрушится, а его братья могут вступить в спор с тем учением, к которому они были привязаны. Людским душам неприятно всё это, кроме тех, кого защитил и спас Аллах. И (третий тип) — это человек, который следует верному руководству, желая получить (довольство) Аллаха посредством своих дел; его не остановят упрёки порицающего, в нём не поселится уныние и его не отвлечёт от Истины его собственная гордыня. К таким и направлены наши слова и мы хотим обратиться».

ПРЕДИСЛОВИЕ

Поистине, вся хвала Аллаху, мы восхваляем Его, просим у Него помощи и прощения, прибегаем к Его защите от зла наших душ и от мерзости наших деяний. Того, кого Аллах повёл верным путём, никто не собьёт, а для того, кого Он ввёл в заблуждение, не найдётся наставника. Я свидетельствую, что нет божества, кроме единственного Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и посланник.

«О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха истинным страхом и не умирайте, иначе как мусульманами!» (Коран, 3:102).

«О люди, бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из единой души, а от неё создал пару для неё и от них двоих расселил множество мужчин и женщин! Бойтесь Аллаха, именем Которого вы друг друга спрашиваете, и бойтесь (разрывать) родственные связи! Воистину, Аллах наблюдает за вами» (4:1).

«О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха и говорите благоразумные слова. (За это) Он приведёт в порядок ваши дела и простит вам ваши грехи. А тот, кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, уже достиг великого успеха!» (33:70–71).

Далее: наилучшей речью является Писание Аллаха, наилучшее руководство — это руководство Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, а наихудшими делами являются нововведения. И каждое нововведение есть ересь, каждая ересь — заблуждение, а любое заблуждение будет в Огне!

Главой всей религии является единобожие; это прочная вервь Аллаха, надёжная рукоять и ключ к садам Рая. Одни народы Аллах этим возвышает, а другие унижает.

Посему Сатана отправил все отряды и стаи своих слуг на то, чтобы сбить этого человека с пути верного руководства и благоразумия. Иногда он подходит к нему, поддакивая взглядам и страстям этого человека, а иногда подходит со стороны разумных рассуждений и тайных помыслов его души. И, поистине, Аллах посылает к этой умме в каждую эпоху Божьих людей, которые крепко держатся за религию Аллаха, искренни пред Ним и сражаются ради Него. Они освещают для людей верную дорогу и испытывают их малопонятными элементами религии, дабы удалить из общества всю скверну и сохранить благое, покуда Аллах желает их нахождения на этой земле — ибо они являются частью Его предопределения.

Когда же с востока и запада явились носители зла и начали искушать сторонников Истины в их религии, то проповедники лжи не обнаружили среди вторых никого, кроме тех, кто правдив в своём завете поклоняться лишь Аллаху. И Аллах возвысил для них те мнения учёных, благодаря которым человек, ищущий верный путь, сможет найти его, и наделил этих людей правдивым языком для будущих поколений. И ручаюсь Аллахом, сколько же у знатоков хадисов есть заслуг, которые трудно перечислить, и клянусь Аллахом, они являются приверженцами Аллаха, элитой Его религии и братьями Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, которые оберегают его сунну, разносят среди людей Его знамя и защищают его от лжи клеветников. И цепь блага не прервётся, а община носителей Истины не умрёт, хотя у зла и ересей

уже давно есть свои проповедники и носители, а в душах людей всегда найдётся место для наущений Сатаны.

И эта наша книга является одним из звеньев блага, отрядом армии, атакующей муаттылитов, джахмитов и уподобленцев, и одной из разящих молний, которые сжигают поклонников ересей; это книга оратора и писца приверженцев Сунны и единства имама Ибн Кутайбы, раскрывшего в ней такие вопросы, о которых адепты лжи уверены, будто истина на их стороне, их рассудок прав, а язык оказывает им помощь в том, в чём они уверены. Ибн Кутайба же раскрыл суть этих вопросов и поддержал адептов Сунны со стороны языка — то, как это не следует понимать, ибо он сам владел им, словно всадник, нырял в его пучины и обнажал изъяны оболъстившихся людей, которые отвернулись от верного пути и здравого смысла.

Некоторые из них попытались извратить образ этой книги и уничтожить те её особенности, которые Ибн Кутайба хотел разъяснить; они написали к ней комментарии, одобряющие джахмитов в их ересях, и поддержали их губительные начала. Посему я пожелал вытащить эту книгу из загашника на полагающееся для неё место, чтобы она находилась там, где этого хотел Ибн Кутайба; также я привёл источники её хадисов и написал комментарии к некоторым её ключевым фразам, показывая читателю, что это же верное мнение передаётся от имамов истинного пути — дабы он знал, что сторонники Сунны и единства черпают свои знания из одной ниши; ты даже увидишь общие фразы в изречениях этих имамов и в том мнении, которое защищал Ибн Кутайба в данной книге. И я составил заголовки отдельных тем в помощь к основному её тексту.

Я старался быть усердным, хотя это было усердие бедного и слабого человека; поэтому я просил помощи у Аллаха, Который отвечает тем, кто воззвал к Нему.

Умар бин Махмуд, 5-е число зуль-хиджжи 1407 г.х.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Это был великий учёный, знаток множества наук и автор различных сочинений Абу Мухаммад Абдулла бин Муслим бин Кутайба ад-Динавари; некоторые называли его Писец аль-Марвази.

Он родился в 213 г.х. в Куфе, в конце правления халифа аль-Мамуна. Затем переехал в Багдад, где слушал речи выдающихся людей, черпал знания от местной элиты и сам получил прозвище «оратор сторонников Сунны». И он был, да помилует его Аллах, щедрым в распространении знания и обучении своим книгам — так, что о нём никто не говорил, будто он утаивал это от своих учеников. И он занял должность судьи в ад-Динаваре, за что его называли ад-Динавари.

Он передавал сообщения от Исаака Ибн Рахавейха, Мухаммада бин Зияда бин Убайдилля аз-Зияди, Зияда бин Яхьи аль-Хассани, Абу Хатима ас-Сиджистани и ещё некоторых учёных, а с его слов их рассказывали Ибн аль-Кады Ахмад бин Абдилля в разных городах Египта, Убайдулла ас-Суккяри, Убайдулла бин Ахмад бин Бакр, Абдулла бин Джафар бин Дараставайхи ан-Нахвийя и другие.

Среди его интересов преобладала тяга к изучению языка и связанных с ним наук; он не был знатоком хадисов. Касим бин Асбаг рассказал:

“Однажды мы находились у Ибн Кутайбы, когда ему принесли несколько чернильниц, а он произнёс: «О Аллах, избавь нас от них!» Затем люди сели и сказали: «Расскажи нам (какой-нибудь хадис)». Он ответил: «Я не отношусь к тем, кто пересказывает хадисы; (среди этих передач) есть

измышления, и кто этого захотел?» Они сказали: «Но тебе это дозволено, поэтому расскажи нам то, что ты узнал от Исаака Ибн Рахавейха; поистине, мы среди этих знаний находим лишь то, что соответствует твоему уровню, и ты для нас являешься самым честным (рассказчиком)». Но он ответил: «Я не передаю хадисы». Затем произнёс: «Вы просите меня, чтобы я рассказал вам хадис, но в Багдаде есть 800 хадисоведов, каждый из которых подобен моим шейхам! Я же не буду делать этого». И он не рассказал им ничего».

И он, да помилует его Аллах, скончался в 276 г.х.
(см. «Сияруа'лями-н-нубаля», 13/296–302).

Слова учёных об Ибн Кутайбе:

1. Хатыб аль-Багдади говорил о нём: «Он автор известных сочинений и книг, который заслуживал доверия, был религиозным и превосходным учёным». См. «Тариху Багдад», 10/170.

2. Ибн аль-Джаузи сказал: «Он был честным, религиозным и достойным учёным, и у него есть известные сочинения». См. «аль-Мунтазам», 5/102.

Ибн Хазм сказал: «Он заслуживал доверия в своих религии и знаниях». См. «аль-Мухалля», 7/361.

3. аз-Захаби говорил: «Абу Мухаммад — правдивый автор различных трудов, однако он редко передавал хадисы». См. «Мизану-ль-и'тидаль», 2/77.

И он же сказал: «Ибн Кутайба был одним из сосудов знания, однако он мало сделал в передаче хадисов». «Тазкирату-ль-хуффаз», 2/187.

И сказал: *«Этот человек не был знатоком хадисов, но входил в число великих и знаменитых учёных, знал множество наук и имел важные знания»*. «ас-Сияр», 13/300.

4. Ибн Кясир сказал: *«Ибн Кутайба ан-Нахви аль-Люгави — автор многих блестящих и полезных сочинений, содержащих обилие важных знаний, один из учёных литераторов и умных хранителей (Корана); он был честен и благороден»*. См. «аль-Бидая ва-н-нихая», 11/48–57.

5. Ибн Таймия говорил: *«Ибн Кутайба был одним слушателей Ахмада и Исхака Ибн Рахавейха и оказывал поддержку знаменитым суннитским мазхабам. Ему принадлежит множество сочинений об этом»*. Автор труда «ат-Тахдисбиманакыбияхли-ль-хадис», который был одним из выдающихся имамов и превосходных учёных, наилучшим в составлении и упорядочивании книг, сказал: *«Ибн Кутайба написал около трёхсот сочинений и склонялся к мазхабу Ахмада и Исхака. И он был современником Ибрахима аль-Харби и Мухаммада бин Насра аль-Марвази»*. Жители Магриба почитали его и говорили: *«Того, кто позволяет себе злословие в отношении Ибн Кутайбы, следует подозревать в неверии»*. И также они говорили: *«Нет блага в любом доме, где нет ничего из его сочинений»*. А некоторые говорят, что он для суннитов имеет такое же значение, как и аль-Джахиз для мутазилитов, поскольку он — такой же оратор Сунны, как и Джахиз — оратор мутазилитской ереси.

Ибн Кутайба и антропоморфизм.

Автор книги «Мирьату-з-заман» передал без иснада от ад-Даракутни, что он сказал: *«Ибн Кутайба склонялся к уподоблению (Аллаха Его рабам)»*. См. «ас-Сияр», 13/298.

Я скажу, что это удивительное обвинение в адрес Ибн Кутайбы, который в множестве своих книг утверждал позицию сторонников Сунны и единства в вопросе об именах и атрибутах Аллаха.

В этой своей книге он сказал: *«Справедливым мнением в отношении этих преданий является то, что мы верим во все достоверные сведения, переданные от надёжных рассказчиков, веруем в возможность увидеть (Аллаха в Раю) и в то, что Он покажется (Своим рабам в День воскрешения), в то, что Он может удивляться и спускается на (ближнее) небо, в то, что Он вознёсся на Трон, в наличие у Него Души и двух Рук, но не говорим об образе или гранях (всего этого) и не сравниваем то, что рассказано, с тем, что неизвестно. И мы надеемся, что с этим мнением и мировоззрением мы в будущем окажемся на пути спасения, если на то будет воля Всевышнего Аллаха».*

аз-Захаби сказал: *“Я не увидел в книге Абу Мухаммада «Мушкилю-ль-хадис» ничего, что противоречит пути имамов, подтверждающих (имена и свойства Аллаха), и ханбалитов — о том, что предания о Его атрибутах нужно пропускать, не подвергая толкованию”.* См. «ас-Сияр», 13/299.

И также Ибн Кутайба говорит: *«Мы веруем во вдувание (души в тело зародыша) и в саму душу, но не рассуждаем о том, как это происходит — так как мы в разговоре о качествах Аллаха обязаны остановиться там, где остановился Он Сам или Его Посланник, мир ему и благословение Аллаха».*

И каждое слово этой книги, находящейся перед нами, опровергает данное обвинение от автора «Мирьату-з-заман» — шейха Абу-ль-Музаффара, известного как Сибт Ибн аль-Джаузи.

Сказал аз-Захаби:

“Проповедник и историк Юсуф бин Каргали, он же Шамсуд-Дин Абу-ль-Музаффар Сибт Ибн аль-Джаузи передавал знания от своего деда и ещё от некоторых учёных. Он сочинил труд «Мирьату-з-заман», где ты можешь встретить неприемлемые рассказы. И я не считаю достоверным то, что он передаёт, напротив, он говорил произвольно и необдуманно. Затем он впал в рафидизм, о чём у него есть отдельное сочинение, просим у Аллаха защиты от этого... Шейх Мухйи-д-Дин ас-Суси рассказал: «Когда мой дед дожил до смерти Сибта Ибн аль-Джаузи, то говорил о том, чтобы (для него) не просили милости Аллаха, так как тот был рафидитом»”. «Мизану-ль-и’тидаль», 4/471.

Из вышесказанного понятно, что Сибт Ибн аль-Джаузи безрассудно распространял ложь, передавая такие слухи, и возможно, что он сам выдумал это про Ибн Кутайбу. Более того, он виновен в том, что поносил приверженцев Сунны, сближаясь с еретиками, и вся его книга наполнена этим. См. «ат-Танкиль», 1/135–136.

Ибн Кутайба и книга «аль-Имама ва-с-сияса».

Мы категорично уверены в том, что эта книга со всей её ложью была вымышлена от имени Ибн Кутайбы и её нельзя приписывать ему.

Автор труда «аль-Имама ва-с-сияса» упомянул о том, что он получил образование от людей, которые застали завоевание Андалусии в 92 г.х. и что Муса бин Нусайр атаковал город Марракеш в эпоху халифа ар-Рашида — хотя Ибн Кутайба родился в 213 и умер в 276 гг. х., а Марракеш был основан не раньше 454 г.х., во времена султана

Альморавидов Юсуфа бин Ташфина. Этого достаточно, чтобы понять, насколько лживо приписывание этой жалкой книжонки перу имама Ибн Кутайбы. См. «Китабу-ль-имамати ва-с-сиясати фи мизани-т-тахкыкы-ль-ильмий» шейха Усайяна.

Ибн Кутайба и аль-Хаким.

Масуд ас-Сиджзи рассказал, что он слышал, как Абу Абдилля аль-Хаким говорил: *«Вся умма объединилась на том, что аль-Кутби (т.е. Ибн Кутайба) — лжец»*. См. «ас-Сияр», 13/299.

Имам аз-Захаби сказал: *«Это безрассудные и отвратительные слова того, кто не боялся Аллаха»*. «аль-Мизан», 2/72.

И он же сказал: *“Эти (слова были признаком) безрассудства и слабой набожности. Я не знаю никого, кто обвинял бы его во лжи до этого заявления — напротив, аль-Хатыб говорил: «Он достоин доверия»”*. «ас-Сияр», 13/299.

И сказал: *“Мне сообщил Ахмад бин Саяма от Хаммада аль-Харрани, что тот слышал, как ас-Сияфи упрекал аль-Хакима за его слова: «Нельзя передавать что-либо от Ибн Кутайбы» и говорил: «Ибн Кутайба принадлежит к числу людей, достойных доверия и следующих Сунне»*. И далее сказал: *«Однако аль-Хаким отнёс его к (фанатичным) сторонникам мазхаба»*.

Я же скажу: мне известно, что аль-Хаким склонялся к карамитам”. «ас-Сияр», 13/299.

Сочинения Ибн Кутайбы.

Нам известно, что Ибн Кутайба написал множество сочинений; как упомянул автор книги «ат-Тахдисби-манақыбияхли-ль-хадис», он составил около 300 трудов, самыми известными из которых являются:

1. «Гарибу-ль-Куръан».
2. «Гарибу-ль-хадис».
3. «аль-Ма'ариф».
4. «Таъвилюмушкили-ль-Куръан».
5. «Таъвилюмушкили-ль-хадис».
6. «Адабу-ль-кятиб».
7. «Уюну-ль-ахбар».
8. «Табакату-ш-шу'ара».
9. «Китабу-ль-ашриба».
10. «аль-Ихтиляфу фи-ль-ляфзы ва-р-раддуалья-ль-джахмийяти ва-ль-мушаббиха»
и другие.

И данная книга достоверно принадлежит Ибн Кутайбе; некоторые фразы из неё позаимствовал Ибн аль-Кайим в своём труде «ас-Сава'ику-ль-мурсаля», обсуждая дискуссию учёных вокруг допустимости слов «Моё произношение Корана сотворено». И к числу тех, кто упоминал сочинения Ибн Кутайбы, относятся Ибн ан-Надим, ад-Дауди, ас-Суюты и аль-Кыфты.

И я в своей работе опирался на экземпляр, выпущенный в 1359 г. х. в Египте издательством «Дару-с-са'ада» с комментариями Мухаммада аз-Захида аль-Кяусари.

ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО И МИЛОСЕРДНОГО!

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Хвала Аллаху, Который доволен восхвалением Себя, поставил хвалу в начале Своего откровения¹ и сделал её окончанием благодарности в Свой адрес, формой воздаяния за Его милости и мольбой обитателей Рая, когда их приведут к Его щедротам². Он добр к Своим тварям и привык прощать грешников, надеющийся на Него не будет разочарован, а молящий Его не будет отвергнут. Он не забудет поминающих Его и не оборвёт связи с теми, кто ухватился за Его рукоять. Я восхваляю Его всеми видами хвалы за все Его блага, и мы молим Его о том, чтобы Он внушил нам страх перед Ним и наполнил наши сердца осознанием Его строгого взора в любой миг времени, при заключении любых сделок, принятии и раздаче любых благ, а также сделал так, чтобы наши речи были посвящены Ему, указывали на Него и направляли к Нему, чтобы нами руководила цель постичь Истину и найти верную дорогу, а наш избранный Пророк, мир ему и благословение Аллаха, принял от нас наилучшие, наивысшие, самые чистые и совершенные благословения за то, что он приказал нам блюсти Его права и обязал поминать Его. Пусть Аллах и Его приближённые ангелы

-
1. Аллах начал суру «Фатиха» со слов «Хвала Аллаху, Господу миров».
 2. Всевышний сказал: «Они скажут: "Хвала Аллаху, Который избавил нас от печали! Воистину, наш Господь — прощающий и благодарный. Он — Тот, Кто поселил нас в обители Вечной жизни, где нас не коснутся ни тяготы, ни усталость"» (Коран, 35:34–35).

благословят его, его прекрасную семью и всех пророков и посланников. И мы прибегаем к защите Аллаха от искушений и уловок Сатаны, его изящных обманов и козней, ибо он прав в своих подозрениях об этой умме, собрал свои конницу и пехоту для борьбы против них, поджидает их в любой засаде, старается участвовать в любом их успешном деле и вовлечь их в грехи каждый раз, когда они начинают сомневаться. И все люди, кроме малого числа тех, кого защитил Аллах, подверглись искушению, стали опасаться шариата Аллаха, толкая себя к гибели, свернули с пути спасения, взвалили на себя то бремя, которое Аллах снял с них, и отказались от того, чем Он обязал их. Если их призвать к Аллаху, то они воспримут это с отвращением, если их увещевать, они

станут насмехаться над этим, если им задать какой-то вопрос, они ответят произвольно, а если они сами спросят о чём-то, то будут досаждают отвечающему своими придирками. Они откололись от религии, став партиями, дают друг другу оскорбительные прозвища, ругаются между собой из-за неверия и поддерживают друг друга в своих домыслах и страстях, из-за чего Ислам стал таким же чуждым, каким он был поначалу³. И что же удивительного в том, что против мусульман обнажились мечи, их со

-
3. Это отрывок из хадиса **«Изначально Ислам был чуждым, и в будущем он вновь станет таким же чуждым, каким был, и Туба уготована для чуждых»**. Его передали множество сахабов, в число которых входят Абу Хурайра, Ибн Масуд, Ибн Умар, Ауф бин Малик, Анас бин Малик, Саад бин Ваккас, Ибн Амр бин аль-Ас, Абду-р-Рахман бин Санна, Сахль бин Саад ас-Саиди.

Я дал пространное изложение его источников и разъяснил смысл понятия «чуждые» таким разъяснением, которое избавит от любых вопросов, если пожелает Аллах, в предисловии книги «Рисаляту-ль-гурба» Ибн аль-Кайима, да помилует его Аллах.

всех сторон объял страх и поразили убыток в их имуществе и душах? И вслед за тем, как у нас возросли заблуждения, стоит ли ожидать чего-то иного, кроме возросших бедствий до тех пор, пока Аллах не рассудит между нами — а Он является наилучшим из судей?

И если в прошлом человек, ищущий знания, слушал, чтобы узнать, узнавал, чтобы действовать, и старался понять религию Аллаха, чтобы получить от неё пользу, то сегодня ищущий знания слушает, чтобы накопить побольше сведений, накапливает, чтобы вспоминать о них, и хранит их в памяти, чтобы победить в споре и гордиться этим. И раньше учёные, полемизирующие друг с другом по вопросам фикха, спорили о важных явлениях реальности, о применении очевидных текстов шариата и о тех событиях, которые происходят с людьми, по причине чего Аллах приносил пользу тем, кто говорит, и тем, кто слушает эти споры. Сегодня же предметом полемики чаще становятся какие-то нюансы, тайные дела, те события, которых нет в реальности и которые не касаются вопросов записи сделок, взаимного проклятия супругов и побития камнями целомудренного человека. Целью таких споров стали изгнание мягкости из душ, погружение в редкие темы и попытки опровергнуть учёных прошлых поколений; один опровергает Абу Ханифу, другой — Малика, а третий — аш-Шафии, используя красивые слова и тонкие уловки — как будто им неизвестно, что тот, кто опроверг верное мнение прошлого имама с помощью обманных приёмов, возьмёт на себя грехи тех людей, которые будут совершать их до скончания веков⁴.

4. Ибн Кутайбасчитал, что учёный-муджтахид, который вынес собственное решение по какому-то вопросу, опровергая верное мнение других учёных, получит за это грех лишь тогда, когда он ис-

И такой порочит одного из праведных предков за его позицию, а сам тоже высказывает собственные мнения, или порочит другого учёного за внесение ереси в религию Аллаха, а сам тоже является еретиком⁵.

И полемисты прошлой эпохи спорили о том, как терпение соотносится с благодарностью, о том, насколько один из них реально превосходит другого, спорили о дьявольских наущениях и мыслях⁶, о борьбе души со страстями и их подавлении. Сегодня же они спорят о способностях к каким-либо действиям, вопросах зарождения, резких скачках, частях объектов, акциденциях и субстанциях⁷. И они постоянно топчутся в потёмках, стоят на

пользовал обманные методы, а не приложил все усилия к тому, чтобы найти истину. Если же обмана нет, то один учёный вправе опровергать другого, проявляя усердие и прилагая все старания к тому, чтобы изучить тексты пророческой Сунны, ведущие к пониманию истины.

5. Сказал Всевышний: **«О те, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть Аллаха тогда, когда вы говорите то, чего не делаете!»** (Коран, 61:3–4).
6. О праведных предках неизвестно, чтобы они рассуждали на тему дьявольских наущений и мыслей; напротив, они упрекали аль-Хариса аль-Мухасиб, который писал сочинения на эту тему. Хафиз Саид бин Амр аль-Бардаи рассказал: «Я был свидетелем того, как Абу Зура спросили о Харисе аль-Мухасиб и его книгах, и он ответил: *«Сторонись этих книг, так как они содержат ереси и заблуждения! И придерживайся исламских преданий, поскольку в них ты найдёшь всё, что нужно тебе»*. Ему сказали: «Но в этих книгах есть назидательные истории». Он ответил: *«Тот, для кого нет поучительных примеров в Писании Аллаха, не обнаружит их и в этих сочинениях. До вас (должно было) дойти, что Суфьян, Малик и аль-Аузаи внесли эти книги на тему дьявольских наваждений и помыслов в категорию тех вещей, которые устремляют людей к ересям»*». См. «Мизану-ль-и'тидаль» аз-Захаби, 1/430.
7. Эти схоластические понятия не могут насытить человека и избавить его от голода, если ты захотел выбрать их. Взгляни на разно-

перекрёстке множества дорог и идут на губительном по-
воду у своих страстей.

гласия между самими схоластами в том, что касается смысла этих слов, в книге «Макаляту-ль-ислямийин ва-хтиляфу-ль-мусаллин», стр. 301–400.

ПРИЧИНЫ СОЧИНЕНИЯ ЭТОГО ПОСЛАНИЯ

Последнее из возникших в умме разногласий затронуло знатоков хадисов, не прекращающих нести Сунну и одерживать победы с помощью своих последователей, которые присутствуют в каждой стране тайно или явно, исповедуют свою религию скрытно или открыто и прямо говорят правду людям, не прячась от них. Не возвысится своим знанием никто, кроме тех, кого они возвысили, не будет унижен никто, кроме тех, кого они унизили, и не разносят караваны по всему миру вести ни о ком, кроме тех, кого они упомянули. Поэтому Сатана замыслил коварство против них в таком вопросе, о котором Всевышний Аллах не сообщил никаких главных или даже второстепенных указаний в Своей религии; в этом вопросе допустимо быть невеждой, но знание о нём добавляет человеку достоинств. Важность этого вопроса и дурные последствия споров о нём возросли настолько, что сообщество учёных раскололось, их мнения разделились, а их дело пошло на спад, вызвав злорадство у завистников. И враги учёных собрали против них все средства атаки, которые есть в их языках и руках; они постоянно смеются и издеваются над учёными, наблюдая, как те обвиняют в неверии и проклинают друг друга и впали в разногласия и разделение после того, как были единодушны и сплочены. Сами же враги становятся миролюбивы к учёным после того, как находились в состоянии войны с ними.

И когда я увидел, как приверженцы собственных взглядов с момента появления этой проблемы отказались обсуждать её, принимать лекарства, исцеляющие от неё, и срывать завесу, прячущую её, до тех пор, пока она не

пустила глубокие корни и не подняла голову — так, что зрелые люди привыкли допускать эти ошибки, воспитывая с ними детей, а врачам (людских душ) стало тяжело изгнать из сердца, что прочно засело в них и проросло сквозь плоть — я посчитал, что не имею никаких оправданий для того, чтобы игнорировать ту обязанность, которую на меня возложил Аллах, наделивший меня превосходством в знаниях⁸: обязанность заниматься сложными вопросами, к которым небрежны другие люди. И я в пределах своих знаний и возможностей взял на себя труд, который, я надеюсь, поможет мне исполнить хотя бы часть этой обязанности, а Аллах сделает его полезным — ведь Он приносит пользу так, как пожелает. И если Аллах захотел, чтобы кто-то произнёс (нечто важное), то такой человек не должен спрашивать об этом людей; он обязан всего лишь разъяснять сказанное, а Аллах пошлёт ему облегчение в этом деле.

И с моим мнением согласятся три типа людей: человек, который идёт на поводу того, что он услышал от каких-то людей, и говорит то же, что и они; такой не откажется от своих слов, так как он не был уверен в истинности этого. Он принял их на своё усмотрение и откажется по своему усмотрению⁹.

-
8. Сказал Всевышний: «Вот Аллах заключил завет с теми, кому даровано Писание: **“Вы непременно будете разъяснять его людям, ничего утаивая”**» (Коран, 3:187). И сказал Он: «Воистину, тех, которые утаивают ниспосланные Нами ясные знамения и верное руководство после того, как Мы разъяснили это людям в Писании, проклянут Аллах и проклинаящие — кроме тех, которые раскаялись, исправили (свои ошибки) и стали разъяснять Истину; от таких Я приму покаяние, ибо Я — принимающий покаяние и милосердный» (Коран, 2:159–160).
9. Таково состояние тех, кто слепо привержен религии других людей и отвернулся от Писания и Сунны.

(Второй тип) — это человек, который возвышен собственным главенством, послушанием его братьев и любит быть знаменитым; никто не свергнет его величие и не обзудает, кроме Того, Кто создал его, если на то будет Его воля — поскольку его отказ от прежнего мнения будет означать для него признание собственных ошибки и невежества, чему противится его гордыня. Также из-за этого сплочённые вокруг него люди могут рассеяться, порядок управления ими разрушится, а его братья могут вступить в спор с тем учением, к которому они были привязаны. Людским душам неприятно всё это, кроме тех, кого защитил и спас Аллах.

И (третий тип) — это человек, который следует верному руководству, желая получить (довольство) Аллаха посредством своих дел; его не остановят упреки порицающего, в нём не поселится уныние и его не отвратит от Истины его собственная гордыня. К таким и направлены наши слова и мы хотим обратиться.

И я не считаю верным посвятить всю книгу только этой теме в отрыве от других, поэтому я начал её с упоминания некоторых джахмитских толкований¹⁰ Корана и хадисов, даже если будет немного. И мы восхваляем Всевышнего Аллаха за Его дары и знаем о том, что Истине не нужны уловки, ввиду чего я, опровергая их, в большинстве случаев не вышел за рамки языкового анализа.

10. Сказал имам Ахмад: *«Джахмиты — это враги Аллаха, которые уверены в том, что Коран сотворён, что Аллах не беседовал с Мусой и вообще не способен к тому, чтобы беседовать и говорить что-то. (Также они произнесли) много других слов, которые мне неприятно пересказывать. Они — неверные, зиндики и враги Аллаха»*. См. «Рисалату-с-сунна», стр. 81–82. Их происхождение связано с их предводителем ДжахмомбинСафваном, шейхом их секты и командиром их отрядов.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТЕМ, КТО ОТРИЦАЕТ СУДЬБУ

Что насчёт схоластики, то она не свойственна нам¹¹, и люди не погибали по вине чего-то иного так часто, как по вине схоластики и приписывания к религии тех выводов, которые они сделали с помощью аналогии¹².

Разве ты не видишь то, как кадариты, размышляя над предопределением Аллаха, которое является Его тайной, на основе собственных мнений, приписали Ему свои выводы, сделанные по аналогии, и их души внушили им мысль принять это в качестве принципа взаимоотношений между Аллахом и рабом, сравнивая данную идею с теми представлениями о справедливости, которые Он заложил в Своих созданиях?¹³ И они говорили о том, что

-
11. Да, схоластика относится к чертам еретиков, как сказал имам аш-Шафии, да помилует его Аллах: *«Даже если раб (Аллаха) будет испытан всеми (грехами), которые ему запретил Аллах, кроме многобожия, то это для него будет лучше, чем вглядываться в схоластику»*. Передал Абу Нуайм в «аль-Хилья», 9/111. И он же сказал: *“Моё отношение к учёным схоластики следующее: их нужно бить пальмовой ветвью и объезжать с ними их родных и соплеменников, говоря: «Таково воздаяние тем, кто оставил Писание и Сунну, сделав выбор в пользу схоластики»”* («аль-Хилья», 9/116). А имам Ахмад сказал: *«Приверженец схоластики никогда не преуспеет, а их учёные являются зиндиками»*. См. «Манакыбу-ль-имам Ахмад», стр. 204.
 12. Иблис погиб лишь тогда, когда прибег к сравнению и воспротивился приказу Аллаха, сказав: **«Я лучше его (Адама); его Ты сотворил из Огня, а меня сотворил из глины»**. И он сказал: **«Неужели я паду ниц перед тем, кого Ты создал из глины?»** Поэтому учёные и говорят: «Люди стали поклоняться Солнцу и Луне лишь по причине аналогии».
 13. Ибн Кутайба имел в виду мутазилитов, которые говорили о том, что Аллах обязан принимать самые правильные решения, на-

Аллах оставил людей наедине с самими собой, и считали, будто Его рабы могут совершать то, чего Он не хочет, и способны к тем действиям, которые Он не желает — словно бы эти еретики не слышали о той истине, с которой согласны все люди: то, что пожелал Аллах, сбудется, а то, чего Он не захотел, не произойдёт. И они же спрашивали: «Как Он может вводить в заблуждение и наказывать за это, желать чего-то и ненавидеть это, препятствовать чему-то и вменять это в обязанность? Разве тому, кто совершает такие действия, этого не хватит, чтобы (запятнать себя) омерзительной несправедливостью?»

зывая это справедливостью и сделав данную позицию одной из пяти основ своего учения. И самым лучшим опровержением этих взглядов стала полемика имама Абу-ль-Хасана аль-Ашари с Абу Али аль-Джуббаи, которому первый задал вопрос: *«Три (типа людей): верующий, неверный и ребёнок; какова будет их участь в вечной жизни?»* аль-Джуббаи сказал: *«Верующий окажется в числе обитателей ступеней (Рая), неверный будет среди погибших, а ребёнок — среди спасённых».* аль-Ашари спросил: *«А если ребёнок пожелает подняться к обитателям Райских ступеней, осуществимо ли это?»* аль-Джуббаи ответил: *«Ему скажут: «Верующий получил эту ступень за его послушание (Аллаху), а для тебя нет ничего такого».* аль-Ашари спросил: *«А если он скажет: «(Эти дела поклонения) были упущены мной не по моей вине; если бы Ты продлил мне жизнь, то я бы совершал те же добродетели, что и любой верующий?»* аль-Джуббаи ответил: *«Аллах скажет ему: «Я знал о том, что если сохранить тебе жизнь, то ты непременно станешь грешить и будешь наказан за это; поэтому Я учёл то, что выгодно для тебя, и умертвил тебя до того, как ты достиг возраста вменяемого человека».* аль-Ашари спросил: *«А если неверный скажет: «О Господи, ведь Ты знал о его состоянии столь же ясно, что и о моём; почему же Ты в той же мере не позаботился о выгоде и для меня?»* И аль-Джуббаи прекратил спорить. См. «Табакату-ш-шафи'ийя», 2/250–251.

Они позабыли о тех выводах, на которые их наталкивает принципиальная разница между двумя судами¹⁴ — (земным и Божьим), о том, что правитель, владеющий частью чего-то, не равен правителю, который владеет всем, и о том, что всё сотворённое принадлежит Аллаху, Который умерщвляет и оживляет, делает бедным или богатым, здоровым или больным, одаряет благами в первую очередь тех, кого пожелает, и избирает для Своего послания тех, кого захочет, посылая такому Свою помощь, наполняя его сердце светом, оберегая от грехов и помещая впереди и позади него ангелов-хранителей. И если бы Он не хотел послушания с их стороны, то не создал бы в них в образе (потенциальных) грешников и не заложил в них страсти¹⁵ по примеру того, как сотворены ангелы,

-
14. Именно поэтому омерзительной несправедливостью являются попытки сравнивать сокровенные вещи с явными или творения с Творцом. Итогом этого станет очевидное неверие, ибо нет ничего подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий. Взгляни на то, к чему привели эти приёмы сравнения целые народы, которые уподобили Аллаха несправедливым царям и выдумали посредников в общении между Ним и собой, сказав: «Мы поклоняемся им лишь затем, чтобы они приблизили нас к Аллаху возможно ближе». И они молят о спасении этих идолов вместо Аллаха, и управляют их покрыть свои нужды — вплоть до того, что эти посредники стали их господами помимо Аллаха.
15. То желание, о котором здесь говорит Ибн Кутайба, является бытийной волей творить, а не шариатским указанием — поскольку Аллах ненавидит грехи и несправедливость, из-за чего Он побудил Своих рабов отказаться от порицаемого и призвал их совершать одобряемые и благие поступки. И любой, кто уверен в том, что Аллах якобы желает от Своих рабов послушания, доволен их грехами и считает такое поведение прекрасным, стал неверующим в Аллаха, измышляя ложь на Него. Такие люди не разделяют между простым желанием и любовью, а суть этого их мнения заключается в том, что Аллах якобы не любит благодеяния неверных, но любит неверие, нечестие и послушание с их стороны —

и не отдал бы людей во власть врагу, приказав им остерегаться его.

в противоположность (делам) верующих. (Сунниты же) говорят, что Аллах создал добро и зло, но Он не любит для Своих рабов ничего, кроме тех видов блага и одобряемых вещей, которые Он приказал им. И Он же заложил в рабах страсти с целью испытать их. Ибн Таймия, да помилует его Аллах, сказал об этом:

*«Касательно этой темы люди вступили в споры о том, чем являются приказы и воля (Аллаха): может ли Он приказать то, чего не хочет, или же Он приказывает лишь то, чего желает? Поистине, воля Аллаха — это обобщённое понятие, означающее Его бытийные желания, которые охватывают все события (в истории) — наподобие стандартной фразы мусульман: «То, что пожелал Аллах, сбудется, а то, чего Он не захотел, не произойдёт». Об этом же сказано в словах Всевышнего: **«Кого Аллах пожелает повести верным путём, тому раскрывает грудь для Ислама, а кого пожелает заблудить, тому делает грудь узкой и тесной — словно бы (тот человек захотел) подняться в небо»** и в словах Нуха, мир ему, **«Мои наставления не принесут вам пользы, как бы я ни хотел дать вам искренний совет — если Аллах пожелал ввести вас в заблуждение»**. Исходя из смысла и толкования (этих аятов) Аллах вне всякого сомнения приказывает рабам то, чего Он не желает, как сказал Всевышний: **«Если бы Мы пожелали, то повели бы каждую душу верным путём»**. Это указывает на то, что Он не даровал каждой душе тягу идти верным путём, хотя и приказал ей это.*

И учёные согласились с тем, что тот человек, который поклялся Аллахом, что «завтра он непременно отдаст своему кредитору долг, если пожелает Аллах», или «вернёт хозяину имущество, взятое у того на хранение либо отнятое у него силой, если пожелает Аллах», или «совершит дневную либо предвечернюю молитву, если пожелает Аллах», или «будет поститься в месяц Рамадан, если пожелает Аллах» и тому подобные действия, приказанные Аллахом, но не сделал обещанного, то он не нарушил клятву, (хотя и обязан исполнить то), что Аллах повелел ему — в силу его слов «если пожелает Аллах». Отсюда понятно, что Аллах не пожелал (исполнения клятвы), хотя и приказал это. Что же насчёт Его религиозной воли, то она означает любовь и довольство Аллаха и неразрывно сочетается с Его приказами — наподобие слов Всевышнего: **«Аллах хочет разъяснить вам**

И разве человек слишком слаб, для того чтобы уберечь себя от того, от кого звёздами защищены небеса?¹⁶ Но Сатана, возвращаясь к человеку, мешает ему послу-

это, направить вас к обычаям (праведников), живших до вас, и принять ваше покаяние». Отсюда происходят слова мусульман о том, что «такой-то совершает дела, которые Аллах от него не хотел» — если некто совершает какие-либо мерзости, т.е. вещи, которые Он не любит и не доволен ими, а напротив, запрещает и ненавидит их” («Маджму’у-ль-фатава», 8/131).

16. Т.е. как человек может быть слабым в том, чтобы беречь себя от Сатаны, от которого звёздами защищены небеса? Всевышний сказал: **«Мы создали в небе созвездия, разукрасив его для глядящих на него, и защитили небо от любого проклятого дьявола; за (тем дьяволом), кто захотел украдкой подслушать (речь ангелов), вслед летит яркий светоч»** (Коран, 15:16–18).

Имам аль-Бухари передал от Абу Хурайры, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, рассказал: *«Когда Аллах принимает какое-то решение, ангелы на небе машут крыльями, покоряясь Его словам, (а звук от этого) похож на лязг цепи, проводимой по камню»* [Али и другие передали так: *«(лязг цепи) по камню, поражающий их»*]. *«Когда же страх покидает их сердца, они спрашивают: “Что сказал ваш Господь?” (Другие ангелы) отвечают: “Он сказал Истину, и Он — Возвышенный и Великий”. (Дьяволы же) украдкой подслушивают их, находясь друг над другом вот так»* — и Суфьян ас-Саури, (рассказавший этот хадис), сложил руки, раскрыв пальцы правой руки, чтобы поставить их поверх других пальцев — *«и возможно, что метеор поразит и сожжёт подслушивающего до того, как он передаст услышанное своему товарищу. Но бывает так, что метеор не успел поразить его до того, как он передал это следующему (дьяволу), который сидит ниже — вплоть до того, что они могут донести это до земли. Затем это попадает в уста колдуна, который произносит наряду с (тем, что узнал от дьяволов), сто слов лжи, и ему начинают верить, говоря: “Разве он не поведал нам, что в такой-то день случится то-то и то-то, и мы обнаружили, что это правда?” (Но предсказанное колдуном сбывается лишь по причине) тех слов, которые он слышал с небес»* (аль-Бухари, ат-Тирмизи и Ибн Маджа; см. «Фатху-ль-Бари», 8/380 и 8/538).

шивать (слова Истины) и имеет доступ к людским сердцам оттуда, откуда его не видно; он движется по кровеносному руслу, наущает и отступает. Аллах не защищает от него (в полной мере) и сотворил Адама не для этой земли, а поселил его в Раю, запретив ему одно из деревьев. И Он знал о том, что Адама станут обольщать и тот впадёт в соблазн, что его будут толкать к греху и он оступится, чтобы быть изгнанным из Рая туда, где для него будет готово место пребывания и пользования до определённого срока.

Когда же эти еретики продолжили свои рассуждения, опираясь на данную основу, и сочли их внешне прекрасными и близкими к человеческим душам — так, что их слушателям эта ересь оказалась по нраву и к ней стали склоняться сердца беспечных (к Исламу) людей, они заглянули в Писание Аллаха и обнаружили, что оно опровергает их аналогии и уничтожает их идейную базу. И они стали выдумывать для него отвратительные толкования, и делать выводы, далёкие от его смысла, превратив его текст в набор путаниц и загадок. Но они не смогли спрятать этими уловками те (смыслы Корана), которые будут верны как при размышлениях над ним, так и с языковой точки зрения — например, слова Всевышнего: **«Он заблуждает, кого пожелает, и ведёт верной дорогой того, кого пожелает»** (16:93). Аллах связал (Свои желания) с заблуждением одних людей иверным руководством для других, и в чём же смысл их связи с этим? (Например, Он говорит), что возвращает к жизни и показывает, и если бы Аллах захотел просто связать (Свои действия с людьми), то непременно сказал бы: «Он вводит их в заблуждение». Аналогичным образом люди говорят, что Он «предает их», «поступает с ними

нечестно», «относится к ним несправедливо», связывая себя с этими действиями.

И о словах Аллаха **«Душа не может уверовать без дозволения Аллаха»** (Коран, 10:100) они сказали следующее: «Она не может уверовать без знания Аллаха» — хотя им известно, что понятие «дозволение» здесь должно означать желание и предоставление возможности. И они пришли к тому, что фраза «Я позволил тебе заниматься этим делом» означает «Я дал тебе знать о нём».

Однако эти их трактовки неверны ни с умозрительной, ни с языковой точки зрения. Что касается логического подхода, то никто из людей никогда не говорил, что на земле может произойти событие, о котором Аллаху неизвестно, и не говорит: «Душа не может уверовать без знания Аллаха». Они вступили в спор лишь о смысле дозволения Аллаха, которое является желанием и предоставлением возможности. Те учёные, которые подтверждали (буквальный смысл этого понятия), говорили: «Аллах не захотел того, чтобы все люди стали верующими; если бы Он захотел, они бы уверовали, и поэтому душа не может уверовать до тех пор, пока Аллах не пожелает этого и не предоставит ей такую возможность».

Кадариты же сказали: «Аллах пожелал этого для каждой души и дал ей возможность (уверовать), но она уверует лишь тогда, когда захочет сама». Однако контекст этого аята доказывает то, о чём говорили учёные, утверждающие (зависимость веры от воли Аллаха) — ибо Пророк, мир ему и благословение Аллаха, хотел, чтобы все курайшиты стали верующими, и Аллах в ответ ниспослал ему: **«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто обитает на земле, но разве ты (захочешь) при-**

нудить людей к тому, чтобы они стали верующими?» И вслед за этим Он сказал: **«Душа не может уверовать без дозволения Аллаха»** (Коран, 10:99–100), имея в виду Свою волю и предоставление шанса¹⁷.

Начало этого отрывка указывает на смысл его окончания. Все люди согласны (с волей Аллаха в обычных делах) и не спорят с этим, говоря: «Если я захочу, то обязательно приду к тебе, даже Аллах и не захочет этого», или «Если я захочу, то отправлюсь в хаджж, даже если Аллах не захочет», или «Если я захочу, то женюсь, даже если Аллах не захочет». Но то же самое верно для Его слов **«Если бы твой Господь пожелал, то уверовали бы все, кто обитает на земле»**, (из которых вытекает), что Он не пожелал этого — как и слова **«Если бы Аллах захотел, то наставил бы на Истину всех людей»** (Коран, 13:31), **«Если бы Мы пожелали, то даровали бы каждой душе (возможность) идти по верному пути»** (32:13). Если же кто-то скажет: «Он имеет в виду, что если бы Он пожелал, то все уверовали бы в принудительном порядке, но Аллах не захотел принуждать их к этому», то ему следует возра-

17. Это обобщённые слова, в которых намёк на принудительную волю Аллаха требует разъяснения. Как сказал шейху-ль-ислам:

“Принуждение в (данном аяте) имеет обобщённый смысл. Обычно под ним понимают склонение субъекта к некоторому действию против его воли — например, говорят: «Отец принудил женщину к браку». Но Аллах превыше того, чтобы принуждать (к вере) в этом понимании. Он создал в рабе чувство довольства и дал ему свободу выбора между разными действиями, поэтому (для раба) нет принуждения в этом смысле; под принуждением следует понимать то, что Он создаёт в человеческих душах определённые взгляды и желания, как говорил об этом Мухаммад бин Кяаб аль-Куразы: «Принуждающий — это Тот, Кто принуждает Своих рабов к тому, что Он захотел; Его принуждение в этом смысле является установленным фактом»” («Маджму’у-ль-фатава», 8/132).

зять: «Он не хочет, чтобы это произошло, а ты можешь добиваться этого любым способом, каким захочешь»¹⁸.

Также можно спросить его: «Аллах, (по-вашему), делает со Своими рабами то, что в любых обстоятельствах станет для них наиболее подходящим; какое же из двух Его решений будет для них наиболее верным — принудить их к вере, чтобы они уверовали, или оставить их заниматься своими делами, из-за чего они впадут в неверие?»¹⁹ Это заставит его задуматься.

Что насчёт языкового анализа, то под дозволением [«изн»] нельзя понимать знание; разве ты не знаешь, что если некто скажет тебе: «Я объявил тебе о том, что правитель уехал» [«Кадааозантукияби-хуруджи-ль-амириизанан»], то это будет означать: «Я сообщил тебе о его уходе»? А твой ответ ему будет звучать так: «Я внял твоим словам» [«Ааозанту ли-кауликязанан»], т.е. «Выслушал и понял их». И понятие «изан» происходит от слова «ааозан», которое означает попадание какой-то вести в ухо; таким образом «азан» — это выслушивание информации и знание о ней.

Ади бин Зайд произнёс в стихах:

«Сердце забавляется шутками,

Но моя тревога вызвана слушанием и ушами».

Отсюда же происходит понятие азана — призыва на молитву; его суть состоит в том, что людям возвещают

18. Это относится к тем фразам, которыми нужно отвечать в полемике, а не к возражениям самого Ибн Кутайбы на то, что говорят его оппоненты; см. предыдущую сноску.

19. Это, как и предыдущая фраза, является аргументом в пользу того, что верное мнение всегда совпадает с Истиной, известной из Писания и Сунны.

напоминание о ней, чтобы они узнали об этом. Также (это понятие есть) в словах Аллаха **«Воззвание от Аллаха и Его Посланника...»** (Коран, 9:3), т.е. объявление какой-то вести. Напротив, дозволение чего-нибудь означает, что ты хочешь и разрешаешь это, говоря: «Я позволил ему выйти». Все эти вещи не являются тайной для того, кто заглянет в нормы языка и поймёт их.

И они же обсуждали слова Аллаха **«Кого Аллах пожелает повести верным путём, тому раскрывает грудь для Ислама, а кого пожелает заблудить, тому делает грудь узкой и тесной»** (Коран, 6:125), связав желание наставить на Истину или ввести в заблуждение с самим рабом²⁰, а не с Аллахом, и допустили в этой теме самые

-
20. Эти слова Ибн Кутайбы не означают отсутствие воли у раба; он всего лишь полемизирует с теми людьми, которые отрицают смысл качеств Аллаха и дают ложное толкование аятам Корана, чтобы те удовлетворяли их порочным принципам и воззрениям — о том, будто бы раб сам творит свои действия. Что же насчёт веры в то, что раб желает наступления каких-то реальных событий и совершает реальные поступки, то это было позицией праведных предков; поэтому он и будет держать отчёт за свои дела, а не за дела других. Шейху-ль-ислам Ибн Таймийа сказал:

“Знай, что раб совершает реальные действия и обладает чёткими желаниями; у него есть решительная воля и способность к праведным поступкам. И Коран во многих аятах утверждает наличие воли у рабов Аллаха — например, в Его словах «(Это предназначено) для тех из вас, кто пожелал идти прямым путём. Но вы не захотите, если этого не захочет Аллах, Господь миров», «И кто пожелает, тот выберет путь к своему Господу», «Кто захочет, тот вспомнит это. Но они не вспомнят его, если этого не пожелает Аллах, Который достоин страха и способен на прощение». И Он же во всех аятах утверждает наличие у них собственных действий: «они совершают», «они делают», «они веруют», «они не веруют», «они размышляют», «они оберегают», «они боятся»”. «Маджму’у-ль-фатава», 8/393.

мерзкие ошибки и превратные речи. Желание в этом аяте не может быть связано с рабом, оно относится к Аллаху, имя Которого стоит в падеже «рафъа» по единогласному мнению всех чтецов Корана. Если бы хоть один из них употребил слово «Аллах» в падеже «насб», то тогда аят был бы близок к тому смыслу, который они подразумевают — но и в этом случае его нельзя понимать так, поскольку он содержит местоимение «кто». Тогда бы смысл аята был следующим: «Кто хочет от Аллаха, чтобы Он повёл его верным путём, тому (Аллах) раскроет грудь для Ислама», после чего второе местоимение «кто» должно быть опущено, а (после слова «пожелает») должно стоять имя Аллаха в падеже «насб», так как во фразе отсутствует соединительная частица. Аналогичным образом кто-то скажет: «Тому, кто обокрал людей, (присвоив) их богатство, отрубают (руку)», т.е. украл у людей их богатство; такое предложение нельзя употреблять без общеизвестных частиц, которые передаются в языке арабов. И мы не вправе приписывать этим словам какой-то иной смысл и сравнивать их с другими.

А о словах Всевышнего **«Мы сотворили [зара-на] для Геенны множество джиннов и людей»** (Коран, 7:179) они сказали, что это означает следующее: «Мы столкнули их и бросили туда». И тот из них, кто хотел доказать это, использовал для аргумента слова поэта аль-Мискаба аль-Абди в рассказе о верблюдице:

См. также мою книгу «ар-Радду-ль-асари-ль-муфидаля-ль-Байджури фи шархиджаухари-т-таухид», глава “Понятие «кясба» у ашаритов”; тебе этого будет достаточно, если захочет Всевышний Аллах. И ниже нам встретятся более подробные слова Ибн Кутайбы об этом.

*“Ты скажешь: «Когда я сбросил с неё подпругу,
Разве это его долг навечно и мой долг?»”*

Но это их толкование является глупостью и искажением, поскольку такой смысл имеет слово «дара-ту» — с буквой «даль» без надстрочной точки. Аллах же говорит: **«Мы сотворили [ва лякадзара-на]»**—с буквой «заль». Также я полагаю, что они слышали арабскую фразу «Животное сбросило [азратху] его со спины» и подумали, что отсюда происходит слово «зара-на».

Но в таком случае понятие «зара-на» не содержало бы «хамзу»; если бы здесь имелось в виду сбрасывание, то аят выглядел бы так: «Ва лякадазрайна ли-джаханнам». И они же слышали выражение «Его рассеял ветер [зарху ар-рих]» и слова Аллаха **«Они превратились в сухую траву, которую разносят [тазруху] ветры»** (Коран, 18:45), подумав, будто упомянутое слово происходит от этого. Но тогда бы аят выглядел так: «Ва лякадзарауна ли-джаханнам». Поэтому понятие «зара-на» в этом месте не может означать что-либо, кроме создания, как и в словах Аллаха: **«Он создал вас, (расселив) [зараакум] по земле»** (Коран, 23:79) и **«Он творит вас [йазраукум] таким образом»** (42:11), т.е. творит вас через семейные связи. Поэтому и говорят, что потомство любого человека является творением Аллаха.

А о Его словах **«Это не что иное, как Твоё испытание (для них); Ты введёшь им в заблуждение, кого пожелаешь, и наставишь на верный путь, кого пожелаешь»** (Коран, 7:155) они сказали: «Он имел в виду, что это Твой выбор для них; Ты введёшь им в заблуждение нечестивцев и наставишь на Истину верующих», аргументируя это другими Его словами **«Посредством этого Он заблужда-**

ет только нечестивцев» (Коран, 2:26). Под нечестивцами здесь надо понимать неверных, так как в середине аята Он говорит: **«Что же касается неверных, то они спрашивают: “Что имел в виду Аллах, приводя эту притчу?”»**. Но как Он может ввести в заблуждение заблудшего и повести верным путём ведомого? Если же они скажут: «Он желает для неверного ещё большего заблуждения, а для верующего — дальнейшего руководства», то это будет их наивысшей ложью в вопросе о смысле данного аята — так как народ Израиля был искушён телёнком; из серебра и украшений они изготовили его тело, которое стало издавать мычащие звуки, и вышли из Ислама, поклоняясь ему. До этого среди сынов Израиля, спасшихся вместе с Мусой, не было неверных; в противном случае Муса бы не разгневался на них и не бросил скрижали на землю. Поэтому в описанное выше заблуждение впали именно мусульмане (времен Мусы).

Что касается слов Аллаха **«Посредством этого Он заблуждает только нечестивцев»**, то они были ниспосланы о некоторых иудеях (в эпоху ниспослания Корана). Услышав Его слова **«Те, которые избрали себе каких-то иных покровителей вместо Аллаха, подобны пауку»** (Коран, 29:41) и **«Те, к кому они призывают помимо Аллаха, никогда не сотворят и мухи, даже если и объединятся для этой цели, а если муха похитит у них что-то, они не смогут отобрать у неё это»** (22:73), они сказали: «Что это за притчи, которые не приличествуют Аллаху?» — а Он в ответ ниспослал аят: **«Аллах не стесняется приводить притчи о комаре и том, что крупнее этого»** (2:26), т.е. о мухе и пауке. Иудеи спросили: «Что Он хотел сказать этими неприятными притчами?»; так Он ввёл в заблуждение многих людей. Всевышний сказал:

«Те, которые уверовали, знают, что такова Истина от их Господа. Те же, которые не веруют, говорят: “Чего хотел Аллах, приведя эту притчу?” Посредством неё Он многих заблуждает, а других ведёт верным путём. Но Он вводит её в заблуждение лишь нечестивцев», т.е. иудеев, которые из-за этой притчи заблудились и отвергли её, тогда как другие это не отвергали²¹.

И в Коране встречаются такие слова, которые внешне выглядят как обобщённые выражения, но при этом подразумевают конкретные понятия — например, фраза Мусы **«Я являюсь первым из верующих»** (7:143) и слова нашего Пророка **«Я являюсь первым из мусульман»** (6:163). Они не имели в виду всех верующих и мусульман во все времена, а подразумевали верующих в эпоху Мусы и мусульман в эпоху нашего Пророка, мир им обоим. Это же верно и для слов Всевышнего о сынах Израиля **«Он отдал вам предпочтение над (остальными обитателями) миров»** (7:140). Это не значит, что Он поставил их выше Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, а их общины — выше его уммы; Он имел в виду других обитателей миров в их эпоху. И мы с давних времён непрерывно слышим от них, что они одобрили для себя иносказатель-

21. Это мединские аяты, и Аллах в них в равной мере мог обратиться кодному из двух типов людей: либо к иудеям, либо к лицемерам. Как передал ас-Суюты, Ибн Джарир и Ибн Аби Хатим сообщили от Ибн Масуда и некоторых других сахабов, что те рассказали: *“Когда Аллах привёл лицемерам две притчи в Своих словах «Они подобны тому, кто разжёт огонь» и в словах «Или похожи на (того, кто оказался) под дождём, льющим с неба» (Коран, 2:17, 19), то лицемеры ответили: «Аллах превыше того, чтобы приводить такие примеры». Аллах же тогда ниспослал: «Воистину, Аллах не стесняется приводить притчи» вплоть до Его слов «Они являются нечестивцами»*. См. «ад-Дурру-ль-мансур», 1/103. К этому же мнению склонялся Ибн Кясир в своём тафсире (1/111).

ное толкование следующих слов Аллаха, о котором они сочинили книги и с чем согласны их учёные и невежды, взрослые и молодые: **«Видел ли ты того, кто избрал божеством свою страсть? Аллах ввёл его в заблуждение на основе знания, запечатал его слух и сердце и накинул завесу на его взор. Кто же наставит его на верный путь вместо Аллаха? Неужели вы не вспомните?»** (45:23); **«Мы наложили на их шеи оковы до самых подбородков, и они ходят, задрав головы. Мы установили преграды перед ними и позади них и накрыли их завесой, из-за которой они не видят»** (36:8–9); **«Аллах запечатал их сердца, слух, и на их взор накинута покрывало; им уготовано великое наказание»** (2:7) и тому подобные аяты о том, что Он управляет ими. Но если мы поразмыслим над этим толкованием и сопоставим его с ниспосланным Откровением, то обнаружим, что их толкователи приписали Книге Аллаха эти смыслы лишь для того, чтобы возвысить свой мазхаб. Некоторые из них попытались заменить часть букв Корана, читая: **«Я поражаю Своей карой, кого пожелаю [ашау]»** (Коран, 7:156) через «син» без точек и поставив глагол в форме «насб». И все места, где в Коране встречается слово «искренние», они читали, огласуя букву «лям» кясрой — «мухлисын»; но даже если некоторые ранние чтецы и произносили так, то они имели в виду, что эта искренность нужна самим людям, а не Аллаху, Который выполняет их очищение — так же, как и в Его словах: **«Мы избрали их за то, что они искренне помнили об Обителе (блаженства)»** (38:46). И они же читали слова **«Не думай в отношении тех, которые не веруют, будто [аннама] Мы продлеваем им жизнь, желая блага для них; воистину [иннама], Мы продлеваем им жизнь, чтобы приумножить**

их грехи» (3:178), произнося сначала «иннама», а потом «аннама» — дескать, пусть неверные не думают, что Мы продлеваем им жизнь для приумножения их грехов, ведь Мы продлеваем им жизнь ради их же блага. Таким образом они поменяли смысл аята на противоположный, который позаимствовали из своих обычаев, представив дело так, будто бы долгая жизнь, данная неверным от Аллаха — это благо, которое Он желает им²².

И некоторых из них эта ересь довела до того, что они читали в данном месте: «...чтобы приумножить их веру» и вставили это искажение в часть свитков Корана, желая, чтобы оно сохранилось там навечно и люди приняли это за настоящий текст, который уже предрешён — хотя Аллах далее говорит: **«Им уготованы унижительные муки»**.

22. На такое порочное толкование кадаритов натолкнуло их мнение о том, что Аллах всегда принимает самые правильные решения. Но Аллах превыше того, что они говорят о Нём, и Его не спросят о содеянном, а они будут спрошены. Ибн аль-Кайим сказал: *«Его не спросят о том, что Он совершает, в силу полноты Его мудрости, совершенства Его хвалы и того, что Его действия обусловлены абсолютными мудростью, милостью и знанием Аллаха. Его мудрость и господство несовместимы с возражениями тех, кто противится Ему и задаёт Ему вопросы»*. См. «Мухатасару-с-сава'икы-ль-мурсаля», 1/319.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ДЖАБАРИТОВ

Когда некоторые люди, признающие достоверность исламских текстов, увидели, как эти еретики излишествуют в вопросе предопределения, и стали вступать с ними в частые споры, то гнев и упрямство натолкнули первых на то, чтобы противопоставить чрезмерности вторых другую крайность и высказать мнение из мазхаба Джахма²³ об абсолютном принуждении; они возомнили, будто раб, на которого возложены определённые приказы, запреты и обязанности, на деле не способен к каким-то благим или дурным поступкам и в реальности ничего не совершает. Они пришли к тезису о том, что любой поступок, приписанный ему в шариатских текстах, приписан лишь в переносном смысле — подобно тому как о неживых вещах говорят: «Наклонилась стена», «Ушла прохлада», имея в виду то, что стена была наклонена, а прохладу удалили. Так обе эти партии впали в заблуждение и отклонились от Истины.

Но если бы дело обстояло так, как они говорят, то предопределение Аллаха не являлось бы тайной, глядящий на него не был бы похож на того, кто глядит на лучи

23. Джахм бин Сафван по прозвищу Абу Мухриз был союзником племени БануРасиб из Азда. Он почерпнул свои знания о схоластике от аль-Джаада бин Дирхама и погиб в 128 г.х. Его убил Сальм бин Ахваз по окончании битвы Джахма с Насром бин Сайяром — предводителем той группы, которая относилась к его полномочиям; об этом уже было сказано выше.

Солнца²⁴, об этом бы не препирались ангелы²⁵, не спрашивал упрямо Узайр, пока его имя не было стёрто из сборника преданий о пророках²⁶, и не спорили бы

24. ат-Табарани передал, что Ибн Аббаса однажды спросили о предопределении, и он ответил: *«Я обнаружил, что те люди, которые произносят на эту тему (внешне) самые правильные речи, меньше всего знают о ней, а те, кто реже других рассуждает о предопределении, знают о нём больше всего. И я обнаружил, что глядящий на него подобен тому, кто глядит на лучи Солнца: чем чаще он смотрит на это, тем больше его взор приходит в смятение»*. аль-Хайсами в «Маджма'у-з-заваид» сказал: «В иснаде есть Язид бин Саляма, которого Ибн Маин считал слабым» (7/201). См. также «аль-Мугни» Ибн Кудамы, 2/750 и «аль-Мизан» аз-Захаби, 4/427.

25. В одном из достоверных хадисов Пророк, мир ему и благословение Аллаха, рассказал, как он однажды во сне увидел своего Господа, Который спросил его: **«О Мухаммад! О чём спорят в высшем обществе?»** Он ответил: **«О том, как искупить (грехи)»**. Передали Ахмад, ат-Тирмизи и Ибн Манда. См. «ар-Раддуаль-ль-джахмийя», стр. 91.

Я говорю: в этом хадисе нет того, чем Ибн Кутайбаобосновал тезис о том, будто предопределение — это тайна Аллаха, (о которой спорят ангелы). В Писании Аллаха сообщается о спорах между ангелами по другому поводу, как сказал Всевышний: **«Скажи: "Это — великая весть, от которой вы отворачиваетесь. У меня нет знания о том, из-за чего препираются в высшем сонме. Мне внушено в откровении лишь то, что — я разъясняющий Истину увещатель"»** (Коран, 38:67–70). В этих аятах ангелы в высшем обществе спорили об Адаме, о том, почему Иблис отказался пасть ниц перед ним и чем он доказывал своему Господу собственное превосходство над ним. См. «Тафсир Ибн Кясир», 6/74.

26. ат-Табарани передал, что Ибн Аббас рассказал историю о том, как Аллах ниспослал Узайру Тору после того, как лишил сынов Израиля знаний о ней, и те стали называть его «сыном Бога». Узайр-спросил: **«О Аллах, Ты — великий Господь, и если Ты пожелаешь, Тебе будут подчиняться и не будут ослушаться Тебя. Ты любишь, когда Тебе повинуются, но Тебе в этом вопросе не хотят подчиняться, как же так, о Господи?»** Аллах же ответил: **«Воистину, Меня не спросят о том, что Я делаю, а они сами будут спрошены. И Я не стану нака-**

Адам и Муса²⁷.

зывать тебя, но всего лишь сотру твоё имя из (преданий о) пророках, и тебя не будут вспоминать среди людей». И его имя было стёрто из числа пророков, и о нём не вспоминали, хотя он был пророком.

В иснаде этого асара есть Абу Яхья аль-Каттат, который для большинства имамов является слабым передатчиком, и Мусаб бин Саввар, о котором аль-Хайсами сказал: «Я не знаю его». См. «Маджма'у-з-заваид», 7/203.

Также Абу Нуайм в «Хильяту-ль-авлия» (6/50) сообщил от Нуфа аль-Биккяли, что тот рассказал: *“Однажды Узаир в тайной беседе со своим Господом спросил: «Ты создаёшь творения, а потом заблуждаешь и ведёшь верным путём, кого захочешь?» Ему был дан ответ: «О Узаир, откажись от (мыслей) об этом! Ты откажешься от них, или Я непременно сотру твоё (имя) из числа пророков! Меня не спросят о том, что Я делаю, а они сами будут спрошены»”*.

Хадис от Нуфа достоверен, но в нём нет упоминания о том, что Узаир был исключён из преданий о пророках, в нём есть лишь угроза исключить его, если он не откажется от подобных вопросов. Плюс ко всему в смысле этого рассказа нельзя быть уверенным, поскольку Нуф аль-Биккяли был табиуном, и от него не следует принимать такие истории о сокровенном. Возможно, что Нуф услышал это от Кяба аль-Ахбара, пересказывавшего предания сынов Израиля, так как Нуф был пасынком Кяба, который взял в жёны его мать.

27. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, рассказал: **«Однажды Муса вступил в спор с Адамом, мир им обоим, и спросил его: “Ты наш праотец, который вывел всех нас (из Рая) и сделал его запретным для нас?” Адам ответил ему: “А ты Муса, которого Аллах избрал для посланнической миссии, написав для тебя Тору Своей рукой. Почему же ты упрекаешь меня за дело, которое Всевышний Аллах предрешил для меня за сорок лет до того, как создал меня?” И этим Адам переубедил Мусу»**. Передали аль-Бухари и Муслим.

Сказал шейху-ль-ислам Ибн Таймия: *“Суть рассказа об Адаме и Мусе состоит в том, что Муса порицал Адама лишь за то горе, которое случилось со вторым и с его потомством за то, что он содеял — а не за то, что он ослушался приказа Аллаха, совершив грех.*

Однако предопределение Аллаха остаётся тайной, ибо ты можешь увидеть человека, способного к каким-то действиям, который на деле оказался бессилен, увидеть человека, получающего помощь и обладающего решимостью, который не имеет доступа к материальным благам, увидеть слабого, который наделён всеми средствами к жизни, храбреца, который брошен на произвол судьбы, и труса, который одержал победу, разумного человека, у которого не спрашивают совета и не пользуются его знаниями, и аморального ленивца, который не сидит без дела. По этому поводу вступили в спор двое учёных, близких по уровню знаний и рассуждений о религии, и они оба отошли от Истины²⁸; один говорит о полном отказе Творца от управления рабами, а второй — об абсолютном принуждении. Первый является харуритом²⁹, а второй — рафидитом³⁰. И ты видишь, как враги Аллаха травят Его

*Поэтому он спросил: «Почему ты вывел нас и себя из Рая?», но не сказал: «Почему ты поступил наперекор Его приказу? Почему ты ослушался Его?» И людям, когда их поражают беды по вине человеческих поступков или чего-то иного, велено послушно принимать то, что предопределено их Господом, как сказал Всевышний: «**Ни одно несчастье не произойдет без дозволения Аллаха. Но тому, кто верует в Аллаха, Он наставит сердце на истинный путь**» (Коран, 64:11)». См. «аль-Ихтиджаджуби-ль-кадар», стр. 18.*

28. В этом есть знак, указывающий на то, что эти вещи едины; поэтому адепты Сунны подтверждают мудрость Аллаха и наличие мотивации у Его законов и действий.
29. Харуриты — это хариджиты, названные так по их принадлежности к Харуре — деревне возле Куфы, где состоялась битва с хариджитами, руководимыми Надждой бин Амиром. Они высказывали самые мерзкие и далёкие от Ислама и Сунны мнения; основой их мазахаба было обвинять в неверии сахабов и мусульман, содейвавших тяжкие грехи.
30. Рафидиты — это крайние секты шиитов, которые отвергли имамат Зайда бин Али по причине того, что он просил Аллаха поми-

угодников — вплоть до того, что окончательно убивают их и терзают, разрывая на части.

И ты видишь, что люди делятся на много категорий в их превосходстве друг над другом; среди них есть те, которых Аллах одарил благами в первую очередь, поселив на плодородных берегах земли, почтил и выделил их красивыми лицами и белым цветом, напоил из пресноводных родников, ниспослал им благие средства к жизни, накормил их плодами, приумножил им рассудок и понимание, раскрыл им способность к мудрым речам, наполнил их мышление знанием и направил к ним близких им посланников, предназначенных для жителей этой территории, где Аллах по Своей милости поселил и нас.

И среди них есть люди, которых Он поселил на разных концах земли в бесплодных странах, унизив их и лишив многих удовольствий, сделал их нрав безобразным, а цвет их кожи — тёмным, напоил (или оросил) их солёной горькой водой, а для их пропитания выбрал насекомых и растения, отнял у них рассудок и отдалил от мест появления посланников и границ тех земель, куда простирается их призыв; такие народы подобны скоту, однако они являются ещё более заблудшими. А в будущем Он превратит их в камни для Геенны и топливо для её пламени. Такими являются негритянские народы, многие типы суданцев, разные категории неарабских народов, Яджудж

ловать двух шейхов (Абу Бакра и Умара). Они выступили против него и придерживаются в своём вероучении гнусного пути; в общем они принадлежат к числу самых неверующих творений Аллаха. Они отрекаются от сподвижников Пророка, мир ему и благословение Аллаха, принижая их достоинство, и обвиняют в неверии имамов.

и Маджудж; смогут ли они предъявить Аллаху претензии за то, что Он даровал другим народам, обделив их?

Нет, ручаюсь жизнью Аллаха, ни у одного человека не будет довода против Него, ибо нет никакой истины раньше Его истины, и у Его творений нет соучастия в том, что Он создал. Аллах Сам предоставит ему серьёзные доводы, и Он делает всё, что пожелает.

Верным же мнением о судьбе будет понимание того, что Аллах справедлив и ни в чём не поступает несправедливо: ни в том, как Он творит, ни в том, как Он предрекает судьбы, ни в том, как Он дарует и лишает. Ни одна вещь не выйдет за рамки Его могущества, и во всём Его царстве на небесах и земле не происходит ничего, кроме того, что Он захотел. Ни у одного человека не может быть религии против Его религии и не может быть истины раньше Его истины. Если Он даровал что-нибудь, то по Своей щедрости, а если лишил чего-то, то по справедливости. Его же рабы способны к действиям, совершают их и получают воздаяние за то, что они приобретают. Аллах проявляет первоочередную милость к тому, к кому пожелает, и выделяет её тех, кого Он любит, вкладывает её в одни сердца, обращая их к послушанию Себе, и отнимает у других, для которых сбылось Его слово. В общем на этом и заканчивается знание сына Адама о предопределении Аллаха, а всё, что помимо этого, хранится в тайне от него.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТЕМ, КТО ОТРИЦАЕТ КАЧЕСТВА АЛЛАХА, ГОВОРIT ОБ ИХ ИНОСКАЗАТЕЛЬНОМ ТОЛКОВАНИИ И УВЕРЕН, БУДТО ВСЕ ЕГО АТТРИБУТЫ ИМЕЮТ ОДИН И ТОТ ЖЕ СМЫСЛ

Другие погрузились в философские теории, уверенные в том, что они должны исправить учение о единобожии, отрицая подобие Творца Его творениям, и назвали нереальными Его качества — такие, как Кротость, Могущество, Величие, Прощение и т. п.

Они сказали: «Он кроткий, но мы не говорим о (наличии у Него) кротости, Он способен (к любым действиям), но мы не говорим о Его могуществе, Он знающий, но мы не говорим о Его знании» — так, словно бы они не слышали о том, что все люди согласны с допустимостью фраз «Я прошу у Тебя прощения» и «Он прощает в меру Его кротости и наказывает сообразно Его могуществу». И Могуущественный — это Тот, Кто обладает могуществом, Прощающий — Тот, Кто способен на прощение, Величественный — Тот, Кто обладает величием, а Знающий — Тот, Кто имеет знание³¹. Если же они уверяют в том, что эти понятия имеют переносный смысл, то их

31. Абу-ль-Хасан аль-Ашари говорил: «Если ты скажешь, что знание Аллаха — это и есть Сам Аллах, то тогда скажи: «О знание Аллаха, прости и помилуй меня!» Если же кто-то отказался от этого, то отсюда следует его противоречие (собственным взглядам). Поэтому знайте, да помилует вас Аллах, что тот, кто говорит: «Знающий без знания», противоречит самому себе — как и тот, кто говорит: «(У Него есть) знание, но Он не знающий». Это же касается его мнения о Его могуществе и (том, что Он) способен на любые действия, о Его жизни и том, что Он живой, о Его слухе и зрении и том, что Он слышащий и видящий». См. «аль-Ибана», стр. 38.

следует спросить: “Что вы скажете о том, кто говорит: «Пусть Аллах простит и помилует тебя и будет кроток к тебе» — это иносказательные или реальные вещи?” Если они ответят: «Иносказательные», то тогда выходит, что Аллах на деле никого не прощает, не милует и не бывает кротким, и они никогда не добьются этого. Если же они ответят, что это реальные действия, то должны признать сами понятия в той же мере, что и производные от них — поскольку мы говорим: «Аллах дарует прощение, проявляет милость и кротость», и невозможно, чтобы одно из этих понятий было реальным, а другое — иносказательным. Аллах сказал: **«Воистину, Моя хитрость несокрушима»** (Коран, 7:173), и все люди согласились с тем, что Аллаху свойственны сила и мощь, причём мощь подразумевает и хитрость.

А об именах Слышащий и Видящий они сказали, что они якобы равнозначны; эти имена не несут никакого смысла, кроме того, что Он является Знающим. Но Аллах говорит, что Он услышал слова иудеев **«Воистину, Аллах беден, а мы богаты»** (Коран, 3:181), когда те произнесли это — хотя Он знал о них ещё до произнесения; и разве может кто-нибудь сказать о том, что Аллах услышал эти слова до того, как они произнесли их? Это же верно и для слов женщины, спорившей из-за своего мужа, и Аллах услышал её спор и беседу с Пророком, мир ему и благо-

И Ибн Таймия полагал, что признавать имена Аллаха без Его качеств — это путь софистов в тех вопросах, которые понятны для разума, и путь карматов в отношении тех вещей, которые познают через слух. См. «Шарху-ль-исфаханийя», см. 76–79. Основой софистики являются скептическое отношение к фактам и чрезмерное внимание к ошибкам. Мазхаб же карматов составляет уверенность в том, что тексты (Корана и Сунны) несут не тот смысл, в котором их понимают те, до кого дошли эти тексты.

словение Аллаха, когда она разговаривала с ним — хотя Он знал об этом до того, как она начала спорить; разве вправе кто-то говорить о том, что Аллах услышал её речь до того, как это произошло? Если такие тезисы недопустимы, то следует понять, что имя «Слышащий» по смыслу не совпадает с именем «Знающий», и Аллах говорит: **«Воистину, Я буду слушать и смотреть вместе с вами двумя»** (Коран, 20:46)³².

32. Сказал имам Усман бин Саид: *‘Аллах в нашем понимании превышает того, чтобы быть таким, каким (Его описывают джахмиты). Он в Своём Писании отделил Слух от Зрения, сказав: «Воистину, Я буду слушать и смотреть вместе с вами двумя» и «Воистину, Мы будем слушать вместе с вами». И Он же сказал: «Аллах не заговорит с ними и не взглянет на них в День воскрешения», разделив Речь и Взор без упоминания Слуха. И сказал Аллах о слушании голоса: «Аллах услышал слова той, которая спорила с тобой о своём муже, жалуясь Аллаху. И Аллах слышал беседу между вами двумя, ибо Он является слышащим и видящим» и «Аллах услышал слова тех, которые сказали: “Аллах беден, а мы богаты”». И Он не сказал: «Аллах видел слова той, которая спорила с тобой о своём муже»’.* См. «Радду-д-Дарими аля-ль-Мариси», стр. 22–23.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТЕМ, КТО ГОВОРИЛ О СОТВОРЁННОСТИ КОРАНА

И они же говорили о том, что речь Аллаха сотворена, так как Всевышний сказал: **«Воистину, Мы сделали его арабским Кораном»** (Коран, 43:3), где делание якобы означает сотворение. И Он же сказал: **«Какое бы новое напоминание ни пришло к ним от их Господа...»** (21:2), и якобы всё новое является созданным. И смысл слов «Аллах разговаривал» якобы в том, что Он создал речь, а Его слов **«Аллах с Мусой вёл беседу»** (4:164) — в том, что Он дал ему возможность услышать эту речь. Но в этом толковании они вышли за рамки норм языка и логических рассуждений, поскольку фраза «Аллах говорит» [«такялляма»] означает, что Он явил от Себя какую-то речь, а «Аллах милует» значит, что Он явил от Себя милость. Похожим образом говорят: «Такой-то смирился», т.е. продемонстрировал смирение, «он отважился», т.е. продемонстрировал отвагу, «он отрешился от мира», т.е. показал свой аскетизм, «он смягчился», т.е. показал свою мягкость. А если бы смысл упомянутых аятов состоял в том, что Он создал речь, то недопустимо было бы говорить о Его речи, употребляя слово «йатакялляму», а нужно было бы использовать слово «акляма» — подобно тому как для безобразного поступка используют глагол «акбаха», для добродетели — «атаба», а для содеянной подлости — «ахасса». Таким же образом следовало сказать: «Акляма-Ллаху Муса икляман» — по аналогии с тем, как говорят: «Аллах погрёб покойника» [«акбара-Ллахумайитан»], т.е. создал для него могилу, или «Аллах выпас скот», т.е. заставил его пастись. Похожих примеров много, и все они не являются тайной для лингвистов.

И арабы называют речь языком, так как она находится на языке.

Сказал поэт Умайя бин Аби-с-Сальт:

«Слушай же речь Аллаха, каковы её образы!

И удивляйся тому, как то, что ты декламируешь, беседует с тобой на одном языке».

Он имел в виду «Слушай речь Аллаха», а потом сказал: «Беседует с тобой на одном языке», т.е. она будто бы ведёт с тобой разговор.

И Аллах в рассказе об Ибрахиме поведал (его мольбу): **«Оставь же обо мне правдивую молву в будущих поколениях!»** (Коран, 26:84). И ещё один поэт произнёс: *«Воистину, мне явилась новость на языке, которому я не рад...»*, т.е. мне устно сообщили что-то.

Что же насчёт их тезиса о том, будто глагол «сделать» [«джа'аля»] в словах Аллаха **«Воистину, Мы сделали его арабским Кораном»** (Коран, 43:3) свидетельствует о сотворённости Корана, то это понятие имеет два смысла: создание и иные действия, не являющиеся созданием. Касательно тех мест, где оно означает сотворение: если ты увидел, что его действие падает лишь на один объект, не затрагивая другие, то тогда оно имеет смысл создания — как, например, слова Аллаха: **«Он сотворил небеса и землю и установил (в них) мраки и свет»** (Коран, 6:1). Это же верно и для слов **«Он сделал из неё (души) пару»** (4:1), т.е. сотворил из неё пару.

Но этот глагол не означает сотворение в тех местах, где ты увидел, что его действие падает на два объекта — наподобие слов Аллаха **«Вы сделали Аллаха вашим поручителем»** (Коран, 16:91), т.е. вы избрали Его для такой роли,

и Его слов **«Мы сделали это примерным наказанием для тех (селений), которые находятся рядом и ещё будут после этого»** (2:66). Похожим образом говорят: «Такой-то сделал занятие своей женщины (вложенным) в её руку». И если бы они обнаружили, что во всём Коране действие глагола «сделать» падает лишь на один объект — кроме той фразы, где говорится о самом Коране, и поэтому решили, что он сотворён, то тогда в этом вопросе мы бы пошли за ними. Это же верно и для понятия «новый», которое в вышеупомянутом аяте не означает сотворённость Корана; если они не согласны с этим, то пусть тогда скажут о словах Аллаха **«Возможно, Аллах после этого примет новое решение»** (Коран, 65:10), что Он создаёт его. Аналогично Он говорит: **«...чтобы они устрашились или чтобы это стало для них новым напоминанием»** (20:113), т.е. Коран станет для них новым напоминанием. Но у еретиков этот аят обретает новое значение, какое он не имел раньше.

Точно также Его слова **«Какое бы новое напоминание ни пришло к ним от их Господа...»** (21:2) означают, что для них это напоминание стало новым, так как его не было раньше.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТЕМ, КТО ТОЛКУЕТ АТТРИБУТЫ ИНОСКАЗАТЕЛЬНО: ТЕМ, КТО ГОВОРИТ, БУДТО РУКА — ЭТО МИЛОСТЬ (АЛЛАХА)

И они в уклонении от верных смыслов Писания Аллаха натворили больше, чем первые поколения еретиков; к примеру, о Его словах **«Иудеи говорили: “Рука Аллаха скована”»** (Коран, 5:64) они сказали, будто «Рука» здесь означает Его милость. И мы не отрицаем того, что смысл понятия «рука» может изменяться в рамках трёх толкований:

1. Милость.

2. Сила, исходящая от Аллаха; в словах **«они обладают (силой) рук и прозорливостью»** (Коран, 38:45) Он имеет в виду силу и прозорливость в религии Аллаха. Отсюда же происходит выражение **«У меня коротки руки для такого дела»**, под которым понимают то, что у меня не хватает сил для этого.

3. Сама рука как таковая.

Но нельзя допустить, будто в упомянутом месте Он имел в виду милость, так как Он сказал: **«Иудеи говорили: “Рука Аллаха скована”»** — а Его блага не скованы; в противовес сказанному ими Аллах говорит: **«Это их руки скованы»**. Недопустимо представить, что Он имел в виду, будто их милости скованы; дальше Он сказал: **«Напротив, обе Его руки распростёрты»**, и невозможно, чтобы Он подразумевал под этим две Его распростёртые милости³³.

33. Это потому, что реальность противоположна данному тезису: блага иудеев не скованы, а более широки, чем у многих других народов, а милости Аллаха не распростёрты для всех людей; у некоторых из них очевидны беды и испытания.

Они же доказывали то, что Его рука — это милость, словами **«Это их руки скованы»**; дескать, если бы Он имел в виду сами руки, то на всей земле не было бы ни одного иудея без скованных рук. Насколько же удивительны это невежество и бездумные рассуждения о Его словах безо всякого знания!

Неужели они не слышали слов Всевышнего Аллаха **«Да погибнет человек! Как же он неблагодарен!»** (Коран, 80:17), Его слов **«Да погубит их Аллах! Как же они далеки от Истины!»** (9:8) и Его слов **«Они прокляты за то, что сказали»** (5:64), где проклятие означает изгнание? И разве Аллах погубил всех людей или погубил одних и изгнал других? И разве они не слышали выражений арабов **«Да погубит его Аллах, как же он жесток!»** и **«Да опозорит его Аллах, как он восприимчив!»** И слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха, в адрес одного мужчины **«Пусть его руки покроются пылью!»** означали: **«Пусть он станет бедным»**³⁴ — но тот не стал бедным. Также он сказал одной женщине: **«Пусть (Аллах) поранит тебя и поразит болью твоё горло!»**³⁵, но Аллах не нанёс ей ран и её горло не пострадало от боли.

34. Ахмад передал, что Мугыра бин Шуба рассказал: “Однажды ночью я гостил у Пророка, мир ему и благословение Аллаха, и он повелел приготовить большой кусок мяса, который зажарили на огне. Он взял нож и стал отрезать для меня его часть, но тут Биляль произнёс призыв к молитве. Тогда он бросил нож, сказав: **«Что с ним? Пусть его руки покроются пылью!»**, и начал молиться”. Хадис достоверен; также его сообщили Абу Дауд и ан-Насаи.

35. Известно, что во время прощального хаджа Сафийя сказала Пророку, мир ему и благословение Аллаха: «Мне кажется, что я должна задержать вас». Он воскликнул: **«Пусть (Аллах) поранит тебя и поразит болью твоё горло! Ты не совершила обход (Каабы) в День жертвоприношения?!»** Она ответила: «Нет, совершила». Передали аль-Бухари и Муслим.

Если же нас спросят: «Что это за две руки, (о которых сказано) здесь?», то мы ответим: «Это две руки, которые известны людям». Об этом сказал Ибн Аббас в толковании данного аята: «*Две руки — это две руки*», и об этом же говорил и Пророк, мир ему и благословение Аллаха: «*Обе Его руки правые*»³⁶. И может ли хоть один понимать здесь под двумя руками Его милость или две милости? Также Аллах сказал: «**...перед тем, кого Я сотворил Своими двумя руками**» (Коран, 38:75). И мы говорим всё то же, что сказали Аллах и Его Посланник, не притворяясь, будто нам это непонятно. И то отрицание антропоморфизма, которое мы исповедуем, не должно подтолкнуть нас к неприятию того, чем Аллах Сам описал Себя; но при этом мы не обсуждаем то, какими являются Его две руки, а если нас спросят об этом, то мы в общем ограничимся тем, что Он сказал, и воздержимся от тех слов, которые Он не говорил.

Толкование же вышеприведённого аята таково: иудеи сказали: «**Рука Аллаха скована**», т.е. не может щедро раздавать дары. Примером скупости считают скованную руку, ибо сжатая рука не может быть протянутой и раскрытой для помощи — подобно тому, как сжата рука скряги. Всевышний же Аллах ответил: «**Это их руки скованы**», т.е. не могут раздавать и расходовать богатства на благие и добродетельные цели. «**И они прокляты за то, что сказали. Напротив, обе Его руки распростёрты**»,

36. Это передаётся во многих хадисах; например, со слов Абдуллы бин Амра бин аль-Аса известно, что Посланник Аллаха сказал: «*Воистину, справедливые будут восседать перед Аллахом на минбарах из света, находясь справа от Него — а обе Его руки являются правыми; это те, которые были справедливы в своих решениях, касающихся их семей и того, чем они управляли*» (Муслим, Ахмад, ан-Насаи).

раздавая дары, **«и Он расходует, как пожелает»** (Коран, 5:64). Это похоже на Его слова: **«Воистину, Мы наложили на их шеи оковы до самого подбородка, и они ходят, надменно задрав головы»** (36:8); аналогичным образом Мы сковали их руки в деле расходования благ на пути Аллаха, наложив оковы.

Что же до слов Пророка, мир ему и благословение Аллаха, **«обе Его руки правые»**, то он имел в виду полноту и совершенство этих качеств — потому что у любой вещи левая сторона уступает правой в силе, мощи и полноте; поэтому арабы любят правые стороны и питают неприязнь к левым, ибо правая сторона соответствует совершенству, а левая — недостаткам, и называют счастье «йумн» (от слова «йамин» — правый), а несчастье — «шуэм» (от слова «ашъам» — левый).

Также о счастливом человеке говорят «маймун», а о несчастном — «машъум». И Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал о верблюдах: *«Если они отступят, то отступят (окончательно), а если подойдут — то всё равно отступят, и от их левой стороны не достанется польза»*³⁷.

37. Я не нашёл этого хадиса в тех сборниках Сунны, где указаны иснады. Известно лишь, что Абу Убайд передал от Катады, сообщившего, что Пророка, мир ему и благословение Аллаха, однажды спросили о верблюдах и он сказал: *«(Они имеют) шеи дьяволов: если подходят, то направившись куда-то, и если отходят, то тоже направляются куда-то. И польза от них может достаться только с их левой стороны»* («Гарибу-ль-хадис», 3/156). И очевидно, что этот хадис не является достоверным из-за отсутствия имени сахаба.

Это же предание упомянул Ибн аль-Асир в «ан-Нихая» (2/437). Абу Убайд сказал: *«О них говорят такое из-за частых бед, (которые поражают) их, и быстрой гибели»*.

Также возможно, что он имел в виду дары, раздаваемые двумя руками, потому что правая рука является подающей милостыню. И если обе руки Аллаха правые, то это означает, что Он раздаёт дары ими обоими, ибо Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: *«Правая рука Аллаха щедра, и ничто не убавит (раздаваемых ею благ) ночью или днём»*³⁸, т.е. она рассыпает дары и не оскудевает от этого. К этому же пониманию пришёл и Шаммах бин Дырар, когда произнёс:

«Воистину над (колодцем) Ивана из Укайля

*Стоит юноша, и обе руки для него будут правыми»*³⁹.

38. ОтАбу Хурайры известно, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, произнёс: *«Всевышний Аллах сказал мне: "Расходуй, осын Адама, и на тебя будут расходовать"»*. И он же сказал: *«Правая рука Аллаха полна (благ) и их расходовании ночью, ни днём не убавит то, что есть в ней»*. Передали Муслим, Ахмад, ат-Тирмизи и Ибн Маджа.

39. См. исчерпывающее разъяснение этого вопроса в «Маджму'уль-фатава» Ибн Таймии, 6/362–372.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТЕМ, КТО ИНОСКАЗАТЕЛЬНО ТОЛКУЕТ ПОНЯТИЕ «ДУША»

О словах Всевышнего **«Я вдохну в него от Своего духа»** (Коран, 15:29) они сказали: «Дух — это приказ; то есть Я прикажу ему появиться».

Они аргументировали это словами Сулеймана и Абу-д-Дарды: *«Поистине, мы встанем и будем великими с помощью духа Аллаха»*, т.е. с помощью Его речи. И дух, как они упомянули, в некоторых местах означает речь Аллаха, например: **«Он внушает дух Своих приказов тем из Своих рабов, кому пожелает»** (Коран, 40:15) и **«Таким же образом Мы внушили тебе дух от Нашего приказа»** (42:52).

Также дух — это дух живых тел, который Аллах забирает в момент смерти. Духом называют самого великого из ангелов Аллаха, как сказал Всевышний: **«В тот День Дух и ангелы станут рядами»** (Коран, 78:38). Ещё под духом понимают милость, как сказал Аллах: **«Он поддержал их духом от Себя»** (Коран, 58:22), т.е. Своей милостью, о чём говорили толкователи Корана.

И Всевышний Аллах сказал: **«... (он обретёт) покой и радость»** (56:89). Те, кто читал первое слово с даммой (т.е. «рух»), говорили, что это означает милость и удел от Аллаха. Другие же говорили: *«вечность и удел (от Него)»*.

Также дух — это дуновение; его называют духом ввиду того, что оно является ветром, исходящим от дыхания.

Какое же из этих толкований вложено в понятие «дух» в вышеупомянутом аяте? Если речь идёт о дуновении, то

тогда данное слово имеет одинаковый смысл с глаголом «вдохну». Зу-р-Румма произнёс в стихах, упомянув перед этим огонь:

“Я сказал ему: «Подними его, поднеси ко мне и оживи его Своим дуновением. Питайся для этого каким-нибудь заработком».

Он скажет: «Я оживлю огонь твоим дыханием»”.

И мы веруем в дыхание и дух Аллаха, не обсуждая то, каковы они — потому что в разговорах об атрибутах Аллаха мы обязаны остановиться там, где остановился Он Сам или Его Посланник, мир ему и благословение Аллаха, и не отнимать у слов того смысла, который известен арабам и в котором они их применяют. И мы воздерживаемся от всего, что выходит за эту грань⁴⁰.

40. Сказал имам ат-Тирмизи: *‘Об этом касательно свойств Господа и Его нисхождения каждую ночь на ближнее небо говорил далеко не один человек из числа обладателей знания. Они сказали: «Предания на сей счёт достоверны, поэтому в них верят, не путаясь в догадках и не спрашивая, каковы они». И также сообщается от Малика, Суфьяна бин Уяйны и Абдуллы бин аль-Мубарака, что они говорили об этих хадисах: «Пропускайте их, не задавая вопросы “Как?”» Таким было мнение обладателей знания из числа приверженцев Сунны и единства. Что же до джахмитов, то они отвергли эти предания, сказав о том, что они содержат антропоморфизм’.* См. «Сунану-т-Тирмизи», 3/41.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТЕМ, КТО ОТРИЦАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗГЛЯНУТЬ НА ЛИК АЛЛАХА В ДЕНЬ ВОСКРЕШЕНИЯ

И о словах Аллаха **«Лица их в тот День будут сияющими и глядящими на их Господа»** (Коран, 75:32–33) они сказали: «Т.е. они будут пребывать в ожидании» — ведь арабы говорят: «Я глядел на тебя» и «Я ждал тебя» [«Назартука» и «Интазартука»], подразумевая один и тот же смысл. Отсюда происходят и слова Аллаха, (предсказавшего просьбы лицемеров): **«Подождите нас [унзуруна], мы возьмём часть вашего света»** (Коран, 57:13).

А аль-Хутайа сказал:

«Я ожидал вас [назартукум] терпеливо

Ради пятой части моей добычи, но благодаря этому моя доля возросла».

Мы не отрицаем того, что глагол «глядел» может означать ожидание, а слово «глядящий» может иметь смысл ожидающего. Но при этом принято говорить: «Я гляжу ради тебя» [«Аналякяназыр»], подразумевая «Я жду тебя». Когда же говорят: «Я гляжу на тебя» [«Анаилайкяназыр»], то имеют в виду не ожидание, а видение воочию.

И Аллах говорит: **«Лица их в тот День будут сияющими и глядящими на их Господа»**, но Он не сказал: «глядящими ради их Господа», чтобы здесь было возможно такое толкование, какое они понимают.

Что же насчёт их возражений против возможности увидеть Аллаха воочию, которые они доказывают словами Всевышнего **«Его не постигают взоры, а Он постигает взоры»** (Коран, 6:103) и словами Мусы, мир ему: **«Госпо-**

ди, покажись мне, я посмотрю на Тебя!" Он ответил: "Ты не увидишь Меня"» (7:143), то Аллах имел в виду, что взоры не могут постичь Его в земном мире. И также Он имел в виду, что «ты, Муса, не увидишь Меня» в этом мире — так как Всевышний скрыт от всех Его творений в земной жизни⁴¹ и покажется им лишь в День расчёта и воздаяния, когда они увидят Его столь же ясно, что и Луну в ночь полнолуния⁴². И у них не возникнет разногласий в этом, как нет разногласий по поводу видения Луны.

И арабы приводят Луну как пример известного и очевидного явления. Сказал Зу-р-Румма:

*«Ты воссиял и не спрячешься ни от кого,
Кроме тех, кто не знает, (что такое) Луна».*

Также они говорят: «Это более очевидно, чем Солнце и утренняя заря, и более знаменито, чем Луна». И хадисы Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, являются судьёй в спорах о Его Книге и разъясняют её смыслы⁴³. Поэтому предание о видении Аллаха относится к таким сообщениям, которые не отвергнет никто, кроме

41. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: **«Знайте, что никто из вас не увидит своего Господа, пока не умрёт»**. Передали Муслим и ат-Тирмизи.
42. Джабир бин Абдилля рассказал: «Однажды мы сидели вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, а он взглянул на Луну в ночь полнолуния и сказал: **«Поистине, вы увидите вашего Господа так же (ясно), как видите эту Луну и не будете обделены Его лицезрением»**». Передали аль-Бухари и Муслим.
43. Сказал аль-Аузаи: **«Писание нуждается в Сунне больше, чем Сунна в Писании»**. А Ибн Абди-ль-Барр говорил: **«Он имел в виду, что Сунна помогает принимать решения согласно Писанию и разъясняет его значения»**. См. «аль-Мадхалюилямазхаби-ль-имами Ахмад», стр. 201

невежды или несправедливого упрямца — ибо за ним тянутся другие предания, пришедшие с разных сторон от достоверных рассказчиков. Если Аллах сказал: **«Его не постигают взоры»**, а от Его Посланника известны слова: **«Вы увидите Аллаха в День воскрешения»**, то для людей, умеющих рассуждать, не будет непонятным то, что каждая из этих фраз касается определённого времени.

И в словах Мусы, мир ему, **«Господи, покажись мне, я взгляну на Тебя!»** присутствует наиболее ясное доказательство того, что Аллах станет виден при Воскрешении людей — ведь если бы Аллах в любых обстоятельствах был невидим, то и взгляд на Него был бы невозможен, и те качества Аллаха, о которых они знают, остались бы тайной для Мусы.

Но, по их мнению, тот, кто говорит, что Аллаха можно будет постичь взглядом в День воскрешения, придал Ему границы; если кто-то придал Аллаху границы, то он уподобил Его творениям, а тот, кто уподобил Его чему-то, для них станет неверным.

Что же тогда мы скажем о Мусе, которому Аллах передавал вести и говорил с ним (с той минуты, как он приблизился) к дереву, и до того момента, когда Муса произнёс: **«Покажись мне, я взгляну на Тебя!»**? Неужели мы сделаем вывод о том, что он уподобил Аллаха тварям и придал Ему границы? Нет, ручаюсь Аллахом, недопустимо, чтобы Муса имел такой уровень невежества об Аллахе — если верить этим их догадкам. Однако Муса знал о том, что Аллах будет виден в День воскрешения, и попросил Аллаха уже в этой жизни явить ему то, что Он отложил для Своих пророков и угодников на День воскрешения. Аллах же ответил: **«Ты не увидишь Меня»**,

т.е. в земном мире, **«однако взгляни на эту гору; если она устоит на месте, то тогда ты сможешь увидеть Меня»** (Коран, 7:143) — поведав ему о том, что гора не устоит перед Его появлением (без завесы), а превратится в пыль. И если горы слишком слабы, чтобы вынести такое, то сын Адама должен быть ещё более слаб — до тех пор, пока Аллах в День воскрешения не дарует ему силу для такого взора и не уберёт на пути его взгляда ту завесу, которая была в этом мире, благодаря чему после усталости такой человек станет крепким, как железо. И появление [«ат-таджалли»] означает показ и сияние; поэтому говорят: «Я заставил сиять зеркало и меч» [«Джаляуту-ль-мирьята ва-с-сайф»], когда они очищены от ржавчины, и «Я показал невесту» [«Джаляуту-ль-'а-рус»], когда её вывели на обозрение.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТЕМ, КТО ОТРИЦАЕТ НАЛИЧИЕ У АЛЛАХА ДУШИ

О Его словах **«Ты знаешь всё, что в моей душе, а я (Иса) не знаю того, что в Твоей душе»** (Коран, 5:116) они сказали: “Это значит: «Ты знаешь то, что у меня, а я не знаю того, что у Тебя», подобно тому как Он говорит: **«У Него есть ключи от сокровенного»** (6:59) или как принято говорить: «У меня есть знание о том-то””.

Это похоже на ту позицию, к которой они пришли в их вероятных толкованиях понятия отдаления, и Аллаху лучше знать, что Он имел в виду; однако предлог «у» указывает на близость — а они сами убеждены в том, что Всевышний Аллах не может находиться к одной вещи ближе, чем к другой, и что Он вознесён над Троном в той же мере, что и над землёй. Насколько же удивительны те люди, которые якобы верят лишь в то, что является правильным с позиции разума, но сами же отступили от всего разумного, говоря: «Поистине, Аллах находится повсюду, не прикасаясь (к творениям) и не отделяясь от них, не сливаясь с ними и не отличаясь от них»⁴⁴. И Умайя, упоминая о близости Мусы, мир ему, к Аллаху, когда Он беседовал с ним, сказал:

*«Он был самым близким из людей к Аллаху,
Подобно близости куска ткани к ткацкому станку».*

44. Сказал Абу Амрат-Тальманки: “Все сунниты объединились на том мнении, что слова Аллаха **«Он с вами, где вы ни были»** и подобные этому аяты Корана означают Его знание и что Аллах Своей сущностью находится выше всех небес и вознёсся над Своим троном, как пожелал” («Маджму’у-ль-фатава», 5/519).

И он же говорил: *«Это подобно близости куска одежды к той доске, на которой шьют эту одежду»*, а Аллах говорит: **«Мы приблизили его для тайной беседы»** (Коран, 19:52). Тайная беседа [«ан-наджий»] подразумевает того, кто тихо беседует с тобой [«аль-мунаджи»], находясь поблизости... И Аллах сказал: **«Они уединились для тайного совещания»** (Коран, 12:80). А Абу Зубайд, упоминая мужчину, на которого напал лев, произнёс:

«Его охватило волнение и вихрь эмоций»

*В тайной обстановке, когда между ними не было
(третьего) собеседника»,*

имея в виду, что каждый из них был ближе к противнику, чем кто-то другой.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТЕМ, КТО ИНОСКАЗАТЕЛЬНО ТОЛКУЕТ ПОНЯТИЕ «ТРОН»

И они стали подбирать для Трона [«аль-Арш»] иные смыслы, нежели место для сидения — хотя языковеды не знают никаких иных смыслов этого понятия, и Трон не может означать потолок или что-то подобное.

И Умайя бин Аби-с-Сальт⁴⁵ произнёс:

От аш-Шарида известно, что он рассказал: “Однажды я шёл за Посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и он спросил меня: **«Есть у тебя какие-нибудь стихи Умайя бин Аби-с-Сальта, (которые ты знаешь наизусть)?»** Я ответил: «Да». Он сказал: «Давай, прочти». Я прочитал ему один стих, а он сказал: «Давай ещё» — до тех пор, пока я не продекламировал сотню стихов. Он тогда произнёс: **«Он в своей поэзии был близок к Исламу!»** (Муслим, 2255).

«Они восхвалили Аллаха, и Он достоин хвалы.

Наш Господь на небе стал велик

Благодаря высочайшему творению, которое Он создал

Раньше людей и выстроил его над небом в виде трона

Возвышенного. Не постигнет его взор глаза,

А ангелы, которые ниже его, видят образы».

45. Умайя бин Аби-с-Сальт вместе с Варакой бин Науфалем принял христианство в доисламскую эпоху невежества и декламировал стихи, восхваляющие Всевышнего Аллаха.

И для Престола⁴⁶ [«аль-Курси»] они подобрали какой-то смысл, который мы не знаем, и привели полустишие, о котором неизвестно, откуда оно и кто его произнёс...

А о словах Аллаха «**Человек создан нетерпеливым**» (Коран, 21:37) они сказали: «Т.е. из глины» и привели полустишие, о котором неизвестно, кто его произнёс: «Любовь вырастает между водой и поспешностью [аджалъ]», (понимая под «поспешностью» глину).

Когда толкование этой фразы Аллаха стало для них затруднительным, они придумали данную хитрость, хотя от ранних и поздних комментаторов Корана известно, что Он имел в виду создание в человеке торопливости, и похожих примеров множество.

46. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Его престол — это место расположения Его стопы, а о размерах Трона не знает никто». Передал аль-Хаким в своём «Мустадраке» (2/282), сказав: «Это достоверно по условиям двух шейхов (аль-Бухари и Муслима), хотя они и не привели (данный асар)», и с ним согласился аз-Захаби. Напротив, те предания, в которых Ибн Аббас говорил, будто Престол — это знание Аллаха, недостоверны. См. «Радду-д-Дарими аля-ль-Мариси», стр. 71.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ОТРИЦАЮЩИХ ДРУЖБУ С АЛЛАХОМ

В своих убеждениях они лишили Аллаха способности к тому, чтобы быть другом Своих творений, сказав о Его словах **«Аллах избрал Ибрахима Своим другом»** (Коран, 4:125): «Он избрал его, чтобы тот нуждался в Нём», и посчитали, что понятие «друг» [«халиль»] происходит от слова «нужда» [«аль-халля»], доказывая это стихами Зухайра:

“Если к нему однажды придёт друг [халиль] с просьбой,

*Тот скажет второму: «Моё богатство не спрятано
(от тебя) и не имеет неприкосновенность»”.*

Они полагали, будто «друг» здесь означает «нуждающийся», но пусть пропадут эти их догадки! Горе им, неужели они не слышали о единогласном мнении всех людей, что применительно к Ибрахиму речь идёт о дружбе — «аль-хулля» с огласовкой «у» над буквой «ха», и что Муса — собеседник Аллаха, Ибрахим — Его друг, а Иса — Его дух. А если бы выражение «друг Аллаха» подразумевало нужду в Нём, то тогда какое превосходство оно отдаёт Ибрахиму над другими, ведь все люди нуждаются в Аллахе?! И интересно, почему они не говорят о том, будто выражение «Муса — собеседник Аллаха» означает, что он ранен Аллахом, и происходит от слова «кяльм» — рана либо имеет ещё какой-нибудь смысл?

Их удерживает от этих догадок лишь то, что Аллах говорит о Мусе: **«Воистину, Я избрал тебя, возвысив над остальными людьми посредством Моего послания и Моей речи, (обращённой к тебе)»** (Коран, 7:144), сузив поле их вероятных толкований. И как же это похоже

на их слова об аяте: «**Адам ослушался своего Господа и сбился с верного пути [гава]**» (20:121), который, по их мнению, означает: «Адам объелся (плодов) с дерева». Они сочли так, исходя из выражения арабов «ребёнок, отнятый от груди, объелся» [«гава-ль-фасыль»]; но во втором случае этот глагол в настоящем времени имеет форму «йагва», а в аяте стоит глагол, который спрягается в настоящем времени как «йагви» и происходит от слова «гайй» — заблуждение. И если бы для слов «**Адам ослушался**» они нашли похожее толкование, то непременно высказали бы его.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТЕМ, КТО ИНОСКАЗАТЕЛЬНО ПОНИМАЕТ ВОЗНЕСЕНИЕ

И о словах Аллаха «**Милостивый вознёсся [истава] над Троном**» (Коран, 20:5) они сказали, что Он якобы завладел им, хотя в арабском языке неизвестно такое, чтобы выражение «Я вознёсся над страной» означало «Я завладел ею». Фраза «Некто вознёсся над этим местом» означает, что он утвердился там, как сказал Всевышний Аллах: «**Когда ты и те, кто с тобой, взойдут [иставайта] на ковчег...**» (Коран, 23:28), т.е. сядут на него. И также человек, видящий, что его приятель взволнован, говорит ему: «Сядь!» [«Истави»], т.е. «Успокойся!»

Что же насчёт Его слов «**затем Он обратился [истава] к небу**» (Коран, 2:29), то Аллах имел в виду, что Он обратился и приступил к его обустройству. И о каждом, кто был занят чем-то, потом оставил это, закончив или не закончив данное дело, и приступил к чему-то другому, (говорят), что он обратился [«истава»] к этому.

Таковмазхаб этих людей в их толковании Книги Аллаха на основе собственных взглядов и тех слов, на которые они опираются.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ТЕМ, КТО ИНОСКАЗАТЕЛЬНО ТОЛКУЕТ АТТРИБУТ «ПАЛЬЦЫ АЛЛАХА»

Если же говорить о хадисах Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то они возражают им, исходя из собственных догадок. То, что при взгляде со стороны их теорий подходит для них, они считают правдой, а то, что не укладывается в эти рамки, передают, заранее предугадывая смысл и называя рассказчиков лжецами. Они не обращаются к вопросам достоверности и слабости хадисов и веруют, допустим, в такие слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: *«Воистину, сердце верующего находится между двумя пальцами Милостивого»*⁴⁷ -так как эта фраза для них является приемлемой в рамках языковых норм, и говорят: «Палец — это благо (Аллаха)», ссылаясь на стихи ар-Раи:

«Мягок (нравом) тот, у кого отчётливо выступают жилы, которые

Ты видишь, тогда как у других людей сух даже палец».

Т.е. ты видишь у него благие признаки; это похоже на слова ат-Туфайля в описании могучих верблюдов:

«Как будто мертвец, подобный молодому верблюду, которого оживили, (удавив) по клыку.

Все вещи, губительные для потомства, они перенесли, (взятые на) палец».

Он говорит о том, что когда среди верблюдов ударили этих могучих особей, их дети выжили, хотя до этого они рождались мёртвыми и ни один из их потомков не

47. Хадис привели Муслим (№ 2654), ат-Тирмизи, Ахмад и другие.

выживал.

И его слова *«они перенесли, (взятые на) палец»* означают, что на них появились следы хорошего обращения.

И также арабы говорят: «Как же прекрасен палец такого-то в обращении с его богатством!»

Но тот, кто поразмыслит над этим толкованием, поймёт, что оно не подходит к вышеупомянутым словам Пророка, мир ему и благословение Аллаха, из этого хадиса потому что до этого он в своей молитве произнёс: *«О Изменяющий состояние сердец, укрепи моё сердце на Твоей религии!»* Одна из жён спросила его: «Неужели ты опасаясь за себя, оПосланник Аллаха?» Он ответил: *«Воистину, сердце верующего находится между двумя пальцами Милостивого»*. И если бы сердце верующего человека находилось между двумя благами Аллаха, то оно бы пребывало в сохранности благодаря этим двум милостям; тогда зачем он молил Аллаха об укреплении сердца и почему он ответил этими словами своей супруге, которая спросила его: «Неужели ты опасаясь за себя?» — косвенно подтверждая её догадку, хотя ему не следовало опасаться какой-то угрозы, если его сердце берегут две милости.

Также они отвергли хадис, где сказано: *«Он поместит землю на один палец, что-то на другой палец, что-то на третий палец...»*⁴⁸, поскольку палец здесь не может означать милость.

48. Эти слова в беседе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, произнёс один иудей, а тот рассмеялся в знак согласия с этим. Передали аль-Бухари и Муслим от Ибн Масуда.

А о смехе Аллаха они сказали, будто все (шариатские тексты об этом) подобны арабскому выражению: «Земля рассмеялась, (покрывшись) растительностью»; такое говорят, когда на ней взошли разные виды цветов⁴⁹. И завязи на камфарном дереве «смеются», когда оно засиялоблизной цветов, и дождевая туча «смеётся», когда в ней сверкают молнии.

Но все эти фразы несут в себе смысл появления чего-то нового; и если в том понятии смеха, которого они избегают, есть (вероятность) уподобления Аллаха человеку, то при (сравнении Аллаха) с этими примерами Его тоже могут уподобить данным вещам.

49. Имам ад-Дарими сказал: *«Смех растения — это его свежесть, цветущий и зелёный вид. И пока оно зелено, оно смеётся перед всеми друзьями и врагами, перед теми, кто его орошает, и теми, кто его косит; у него нет цели смеяться ради чего-то. Аллах же направляет смех Своим угодникам, когда Ему по нраву их поступки, и отводит его от Своих врагов, когда рассержен их деяниями»*. См. «Радду-д-Дарими аля-ль-Мариси», стр. 175.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ УПОДОБЛЕНЦАМ

Когда же некоторые люди увидели чрезмерность этих еретиков в отрицании атрибутов Аллаха, они стали возражать им крайними формами уподобления и говорить об абсолютном тождестве Аллаха с Его созданиями, о наличии у Него сторон и границ и понимать буквально все фразы, встречающиеся в хадисах. Они стали обсуждать образ этих понятий и цитировать отвратительные хадисы: о лошадином поте⁵⁰, об Арафате⁵¹ и тому подобные вымышленные предания, которые, как они считали, подтверждают Сунну, а их отрицание внушает человеку сомнения в религии.

Однако обе эти группы мусульман заблуждаются, ибо Аллах сделал справедливой среднюю позицию между ними и запретил впадать в крайность даже в тех делах нашей религии, которые менее важны, чем Его свойства, не говоря уже о последнем; и Он снял с нас заботу раз-

50. В этом хадисе Абу Хурайра якобы передал от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, что он сказал: *«Поистине, Аллах создал коня и заставил его скакать, из-за чего тот вспотел; затем Он сотворил из него Свою душу»*.

Это выдуманный хадис, в сочинении которого подозревают Мухаммада бин Шуджаа ас-Сальджи. См. «аль-Камилю фи ду'а-фаи-р-риджалъ» Ибн Ади, 6/2293 и «аль-Асмау ва-с-сыфат» аль-Байхаки, стр. 471–472.

51. Хадис якобы от Асмы, которая передала, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: *“Я видел моего Господа верхом на красном верблюде и в изаре, произносящего: «Я прощу всё, кроме несправедливости». И когда наступила ночь (пребывания паломников в долине) Муздалифа, Он не вознёсся на ближнее небо, а люди отправились в Мину»*”.

Это ложный хадис, иснад которого полон неизвестных и слабых рассказчиков. См. «аль-Мавду'ат» Ибн аль-Джаузи, 1/125.

мышлять над тем, как Он существовал, как предрешил судьбу и как создал Свои творения, и не обязал нас заниматься тем, что не входит в наши способности.

ОБЩЕЕ УБЕЖДЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ ПРЕДКОВ В ВОПРОСЕ О КАЧЕСТВАХ АЛЛАХА

Правильной позицией в отношении этих преданий является то, что мы верим во всё, что достоверно и сообщается от надёжных рассказчиков, верим в лицезрение (Аллаха в Раю) и Его появление (перед рабами в Судный День), в то, что Он удивляется, нисходит на ближнее небо, вознёсся над Троном, в наличие у Него Души и двух Рук, не обсуждая их образ, границы и не сравнивая то, что передано в исламских текстах, с тем, о чём в них не говорится. И мы надеемся на то, что придерживаясь этой позиции, мы окажемся на пути спасения, если на то будет воля Всевышнего Аллаха.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ НАСЫБИТОВ И РАФИДИТОВ

Также я заметил, что эти еретики увидели чрезмерность рафидитов в их любви к Али, которого те поставили впереди Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижников, пытаются приравнять его к Пророку в посланнической миссии второго и приписывают имамам среди потомков Али знание сокровенного и такие изречения и тайные дела, которые добавились ко лжи, неверию, невежеству и глупости этих рафидитов; также они увидели то, как рафидиты поносят наилучших предков этой уммы, ненавидят их и отрекаются от них, и решили противостоять этому тем, что крайне отдалили Али от других сахабов, пусть Аллах почтит его лик, и принизили его окружение. Они стали искажать слова о нём, даже не затрагивая тему его (якобы) несправедливой политики, обвинили его в незаконном кровопролитии, причислили Али к тем, кто потворствовал убийству Усмана, да будет доволен им Аллах, и по невежеству перенесли его из списка имамов верного пути в список имамов смуты. Они не признавали, что Али достоин титула халифа из-за разногласий между людьми по этому поводу, и признали халифом Язида бин Муавию ввиду согласия людей с этим и обвиняли (в нечестии) тех, кто упоминает его с недоброй стороны.

И многие хадисоведы избегали того, чтобы рассказывать о достоинствах Али, да почтит Аллах его лик, или открыто заявлять о тех вещах, упоминания о которых он заслуживает — хотя все эти хадисы взяты из достоверных источников. А его сына Хусейна, мир ему, они посчитали хариджитом и раскольником, чтобы убедить мусульман

в дозволенности пролития его крови — поскольку Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: *«Если кто-то вышел против моей уммы, которая едина (в признании какого-то правителя), то убейте его, кем бы он ни был»*⁵². И в вопросе заслуг они уравнивали Али с другими участниками совета (после смерти Умара), так как если бы для Умара были очевидны достоинства Али, то первый бы непременно поставил второго впереди остальных преемников и не повелел им совещаться между собой, и обошли вниманием тех, кто упомянул о достоинствах Али либо передал хадисы на сей счёт — вплоть до того, что многие хадисоведы избегали того, чтобы сообщать об этом, и занялись сбором преданий о достоинствах Амра бин аль-Аса и Муавии, как будто бы другие не хотели собирать это для них двоих, а хотели лишь (превознести Али). А если кто-нибудь скажет им: *«(Двоюродный) брат Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха — Али, он отец его внуков Хасана и Хусейна, и людьми, закутанными в плащ, были Али, Фатыма, Хасан и Хусейн»*⁵³, то у них выпадают волосы головы от досады, глаза стано-

52. Точнее эти слова звучат так: *«Если вы увидели того, кто откололся от сообщества (мусульман) либо желает расколоть умму Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, в каком-то деле — то убейте его, кем бы он ни был. Поистине, рука Аллаха пребывает над сообществом мусульман, а Сатана скачет вместе с теми, кто откололся от общины»*. Передали Муслим, Абу Дауд и ан-Насаи.

53. Аиша рассказала: *“Однажды утром Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вышел в дорожном плаще из чёрного волоса. К нему подошёл Хусейн бин Али и (Пророк) закутал его в этот плащ. Затем пришёл Хусейн и тоже залез в него. Затем пришли Фатыма и Али и тоже закутались в него, и тогда (Аллах) произнёс: «Воистину, Аллах хочет снять с вас скверну, ообитатели дома (Пророка), и очистить вас полностью» (Коран, 33:33)”*. Передали Муслим, Ахмад и аль-Хаким.

вятся сердитыми, а в сердцах проступают иглы неприязни — даже если некто упомянул слова Пророка, мир ему и благословение Аллаха: *«Для того, чьим покровителем был я, покровителем будет и Али»*⁵⁴.

И для хадиса *«Ты при мне занимаешь такое же положение, как Харун при Мусе»*⁵⁵ и тому подобных преданий они стали искать источники с целью принизить их значимость и умалить их важность из-за ненависти к рафидитам, по причине чего насыбиты вынудили считать Али, мир ему, тем, кем он не является, что было самой настоящей глупостью.

И твоя безопасность состоит в том, чтобы не погибнуть ни от крайней любви к Али, ни от ненависти к нему и не питать к нему злобу из-за грехов, содеянных другими людьми. Если же ты поступишь так, то станешь невеждой, чрезмерным в своей ненависти. Тебе следует знать то место, которое Али занимал при Посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приходясь тому воспитанником, двоюродным братом и зятем, проявляя терпение в борьбе против его врагов и не жалея своей жизни в войнах, которые бушевали перед ним — наряду с почётным местом Али в вопросах знаний, религиозности, отваги и иных заслугах, и не ставить его выше того предельного уровня, который был характерен для наилучших предков, о достоинствах которых тебе должно быть известно от многих людей, наиболее осведомлённых в этих вещах. И то, в чём они единогласны, является очевидной правдой, в которой невозможно усомниться.

54. Хадис передали ат-Тирмизи и аль-Хаким, и он достоверен.

55. Сообщили аль-Бухари, ат-Тирмизи и Ибн Маджа.

И эти еретики вносят в хадисы, переданные на сей счёт, искажения и примешивают туда собственные слова; даже если ты относишься с почтением к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, то такой будет убеждать тебя в необходимости полюбить того, кто вёл борьбу с Али и сражался против него, и проклинать самого Али, хотя тот сопровождал Посланника Аллаха и служил ему. И если ты в таких обстоятельствах пойдёшь по пути непротивления, то окажешься ближе к Али, мир ему, который опередил в этом других, имел превосходство, особое положение и близость, установленную Аллахом между ним и Его Посланником, мир ему и благословение Аллаха, в тот момент, когда они с (христианами из Наджрана) призвали друг на друга проклятие. Всевышний повелел: **«Скажи: “Давайте позовём наших и ваших сыновей”»** — и Пророк позвал Хасана и Хусейна; затем сказал: **«и наших и ваших женщин»** — и тот позвал Фатыму, мир ей; и сказал: **«а также нас и вас самих»** (Коран, 3:61) — и он позвал Али, мир ему⁵⁶. И кому Аллах захотел показать Истину, тому показал, а кому не захотел — того поставил в тупик.

56. Хадис о том, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха, позвал Али, Хасана, Хусейна и Фатыму, чтобы они вместе с делегацией христиан из Наджрана призвали друг на друга проклятие, достоверен; его передали Муслим и аль-Хаким.

УПОМИНАНИЕ ВОПРОСА О СЛОВОФОРМАХ

Теперь перейдём к упоминанию цели написания нашей книги, касающейся разногласий между знатоками хадисов по поводу статуса текста Корана, их взаимных ненависти и обвинений в неверии. Однако то, о чём они спорят, не относится к тем вещам, которые должны разрушать дружбу и приводить к взаимному отчуждению, потому что они в любом месте, с любой стороны и в любых обстоятельствах согласны с общей основой, а именно: «Коран — это несотворённая речь Аллаха». Их мнения разделились лишь во второстепенном вопросе из-за его неясности и размытого смысла, причём каждая группа среди них ухватилась за конкретный нюанс. И у них нет ни общего средства различения, ни анализа внимательных исследователей, ни знания, полученного от лингвистов. И если кто-нибудь из них поразмыслит над чтением вслух слов Аллаха, то поймёт, что это чтение и является Кораном, потому как его слушатель слышит данную декламацию, а слышащий декламацию слушает Коран. И Аллах сказал: **«послушайте его»** и **«чтобы он мог услышать речь Аллаха»**. И они установили, что арабы называют чтение понятием «куръан». Один из поэтов в эпоху халифата Усмана бин Аффана произнёс:

«У них виднелась седи́на, показывающая (совершение ими) земных поклонов, И (тишину) ночи разрывают восславление (Аллаха) и Коран»,

т.е. восславление Аллаха и чтение Корана.

Абу Убайд сказал: *“Говорят: «Кара-ту кыраатан» и «Кара-ту куръанан» (т.е. я прочитал, декламируя вслух), под-разумевая один и тот же смысл”*. И он считал оба эти поня-

тия производными глагола «я читаю», (которые означают декламацию).

И Всевышний Аллах сказал: **«И (занимайся) Кораном на рассвете. Воистину, на рассвете Коран услышат свидетели (из числа ангелов)»** (Коран, 17:78), т.е. его чтение на рассвете.

Смотря с этих сторон, некоторые убеждены в том, что чтение и есть сам Коран, который не является созданным. Другие же, размышляя над чтением, считают его действием, потому что награда полагается за поступок, а не за сам Коран, который прочитан на земле.

И они ссылаются на то, что люди говорят: «Я прочитал сегодня суру так-то и так-то», а глагол «прочитал» подразумевает «сделал» — по аналогии с тем, как ты говоришь: «Я ударил, я съел, я выпил». И ты обнаружишь, что люди говорят: «Чтение одного лучше, чем чтение другого», имея в виду, что один человек лучше исполняет декламацию Корана, чем другой. И также говорят: «Чтение одного более правильно, чем чтение другого», и во всех этих случаях имеют в виду действия, поскольку невозможно, чтобы Коран был лучше Корана. Смотря с этой стороны, некоторые уверены, что чтение является действием и оно не тождественно Корану. И поэтому тот, кто говорит: «Чтение Корана не сотворено», утверждает, будто поступки рабов не сотворены.

Когда возникла эта путаница и произошло несчастье, люди прибегли к советам своих учёных и приверженцев собственных мнений, впав в разногласия.

Одни из них сказали: чтение безусловно является действием, и оно создано — как и остальные поступки рабов, тогда как сам Коран представляет собой нечто иное. Поня-

тие «чтение» и «Коран» они сравнили с понятиями «удар» и «побитый» или «поедание» и «съеденный», и в этом за ними последовала определённая группа людей.

Другая группа сказала: чтение и есть сам Коран. А кто утверждает, что чтение создано, тот якобы говорит о сотворённости Корана; за этим мнением тоже последовали многие люди.

Третья группа говорила, что сам вопрос об этом является ересью, которую люди не обсуждали, не обременяли себя и не занимались этой проблемой.

Предания от Абу Абдилля Ахмада Ибн Ханбаля на сей счёт разнятся⁵⁷, и мы видим, что каждая из этих групп ссылается на него и сообщает от Ахмада какое-то мнение. Когда же в некотором вопросе участились споры и между

57. Имам Ахмад не противоречил сам себе; он говорил о том, что поступки рабов сотворены, тогда как речь Аллаха не является сотворённой. Ибн Таймия сказал:

«Когда некоторая часть людей, приписывающих себя к суннитам, заявила о том, что фразы Корана, произносимые рабами, не сотворены, имам Ахмад отверг это и назвал еретиками тех, кто сказал такое.

И также имамы среди сторонников Ахмада и других учёных Сунны опровергли тех, кто говорит, будто звуки, произносимые рабами, и их действия не являются сотворёнными; аль-Бухари написал об этом целое сочинение. И в равной мере они считали еретиками и джахмитами тех, кто сказал о том, будто Аллах не может говорить голосом или что буквы и слова коранического текста созданы. Имамы отделили эту ересь (от других)» («Маджму'у-ль-фатава», 8/406–407).

“Яхья бин Саид рассказал: «Я непрерывно слышу, как наши товарищи говорят, что поступки рабов сотворены». аль-Бухари сказал: «Их движения, звуки, приобретённые выгоды и записи являются созданными, что же до читаемого ими ясного Корана, достоверно известного из свитков, начертанного в записях и хранимого в сердцах, то это — речь Всевышнего Аллаха, которая не создана»” («аль-Асмау ва-с-сыфат» аль-Байхаки, 332).

показаниями свидетелей возникли противоречия, то нам следует отложить эту тему, сняв её с повестки.

И удивительно то, что об Ахмаде рассказывают несомненную ложь, будто он говорил — а он, хвала Аллаху, был успешным и благоразумным человеком — следующие слова: *«Кто уверен в том, что чтение Корана сотворено, тот джахмит, а любой джахмит является неверным. Кто же уверен в том, что оно не сотворено, тот еретик, а каждая ересь является заблуждением»*⁵⁸. И как кто-то может вообразить, что Абу Абдилля произнёс такое, ведь ты пони-

58. Ибн Кутайба был неправ, отрицая достоверность этого предания об имаме Ахмаде из-за внешнего отсутствия смысла, поскольку Ахмад имел в виду полное неверие и полную уверенность (в со-творённости чтения Корана); обе эти позиции могут содержать в себе ошибочное понимание.

‘Ибн Джарир ат-Табари сказал: «Что касается мнения о текстах Корана, которые произносят рабы, то об этом нет никаких известных нам преданий ни от сахабов, чья эпоха уже миновала, ни от табиунов, пришедших вслед за ними; однако (такое мнение) передаётся от того, чьи слова несут в себе исцеление и избавление (от дурного), того, чьи последователи придерживаются верных пути и руководства, того, кто в наших глазах находится на одном уровне с первыми имамами — от Абу Абдилля Ахмада Ибн Ханбаль. Поистине, Абу Муса ат-Тирмизи сообщил, что он слышал, как Абу Абдилля Ахмад бин Мухаммад бин Ханбаль сказал: “Ляфзиты являются джахмитами. Аллах говорит (в Коране): «...чтобы он мог услышать речь Аллаха». От кого же он должен её услышать?”»

Ибн Джарир сказал: «И я слышал, как множество наших сторонников, чьи имена я не могу запомнить, рассказывали о том, что он говорил: “Тот, кто скажет о себе: моё чтение Корана сотворено, является джахмитом. А тот, кто скажет, что оно не сотворено, является еретиком”».

Ибн Джарир сказал: «И у нас нет об этом какого-то иного мнения, которое мы бы могли высказать вместо его слов»’ («Маджму’у-ль-фатава» Ибн Таймийи, 12/423).

маешь, что истина не может отличаться от одной из этих двух позиций — и тогда выходит, что истина кроется либо в неверии, либо в заблуждении?!

И я не считаю, что все эти спорящие между собой группы найдут для себя более веские оправдания, чем тот, кто велел им молчать и игнорировать данный вопрос после того, как вспыхнула эта смута. И повелеть им это было возможно ещё до того, как дело примет серьёзный оборот и между сторонами возникнет злоба — потому что в человеческой интуиции не заложена способность к воздержанию от опасности в религиозных вопросах, из-за чего это явление распространилось и стало очевидным. И если разумные люди в данных группах и воздержались от него, то не воздержались глупцы, а если воздержались их языки, то не воздержались сердца. И эти смутьяны оказались наихудшими среди упомянутых выше учёных, когда Джахм и Абу Ханифа⁵⁹ стали обсуждать (сотворённость) Корана — хотя ранее этому вопросу не было ме-

59. Достоверно известно от имама Ахмада, что он сказал: *«Для нас не является достоверным то, будто Абу Ханифа говорил, что Коран сотворён»* («Тариху Багдад», 13/384).

И аль-Байхаки в своём сборнике «аль-Асмау ва-с-сыфат» (321) передал, что Мухаммад бин Сабик однажды спросил Абу Юсуфа: «Говорил ли Абу Ханифа о том, что Коран создан?» Тот ответил: *«Да упасёт Аллах, и я этого не скажу!»* Первый спросил также: «А придерживался ли он мнения Джахма?» Абу Юсуф ответил: *«Да упасёт Аллах, даже я этого не скажу!»* аль-Байхаки сказал: *«Все передатчики правдивы»*.

Также Абу Юсуф рассказал: *«В один неурожайный год я как-то беседовал с Абу Ханифой на тему того, является ли Коран сотворённым или же нет? Наши мнения сошлись на том, что тот, кто скажет, будто Коран сотворён, станет неверным»*.

аль-Байхаки сообщил: *«Как сказал Абу Абдилля, все передатчики этого надёжны»* («аль-Асмау ва-с-сыфат», 322).

ста среди людей и он не являлся обычной для них темой, о которой они говорят. Когда же люди обратились к своим учёным, то те не ответили, что эта тема — ересь, которую они ранее не обсуждали и не обременяли себя этим вопросом; однако учёные прогнали все сомнения в этом своей уверенной позицией, избавили свою паству от замешательства и тревоги и объединились на мнении о том, что Коран не сотворён, издав об этом фетвы и доказав их аргументами и доводами. Они полемизировали на сей счёт, приводили аналогии и свидетельства из Писания Аллаха наподобие Его слов: **«Разве не Ему принадлежат творение и власть?»** (Коран, 7:54) и **«Поистине, Я — Аллах, нет божества, кроме Меня; поклоняйся же Мне!»** (20:14).

Что же насчёт их слов (о другом вопросе): «Это ересь, о которой люди не говорили и не утруждали себя этим», то это касается того случая, когда люди прибегли к разъяснениям учёного относительно ереси, а не о том, что пришло в Сунне и обсуждали первые имамы; а если бы это входило в число тех вещей, которые они обсуждали, то обязательно стало бы предметом их разговора.

Бывают речи, которые не опровергнуть молчанием, сомнения, которые не исцелить воздержанием от вопроса, и ересь, которую не оттолкнуть Сунной; поистине, ложь усиляется тем, что ты взираешь на неё и молчишь о ней.

И если воздержание от дискуссии по поводу произносимых человеком текстов Корана, не говоря о том, что они были либо не были сотворены, является верной позицией, то какими могут быть наши аргументы, опровергающие тех, кто воздержался от дискуссии по поводу само-

го Корана⁶⁰, и почему мы относимся к ним недоверчиво, считая их взгляды заблуждением — причём некоторые сунниты называют неверными как их самих, так и тех, кто усомнился в их неверии? Разве отношение к тем и другим не должно быть одинаковым?

Если скажут, что ас-Саури, Ибн Уяйна, Ибн аль-Мубарак и им подобные не воздержались от (обсуждения вопроса о сотворённости Корана), то мы ответим: “Для каждой эпохи есть свои мужи, и если ты — Саури нашего времени и наш Ибн Уяйна, то говори то же, что и они, а мы будем довольны тем, что ты говоришь, и будет понятен (твой ответ), если мы спросим тебя: «Откуда ты это взял?»”

И каждый, кто утверждает нечто либо исповедует какое-то вероучение, уверен в том, что истина заключена в тех идеях, которые он утверждает и исповедует — в отличие от воздержавшегося скептика, который декларирует ошибочность своих взглядов, ибо понимает, что истина кроется в одном из двух вариантов, между которыми он остановился, не выбрав ни один из них. И выбором между двумя группами, которые досаждают своими спорами и грубо ведут себя с теми, кто возражает им, обвиняя в неверии как их самих, так и тех, кто усомнился в неверии вторых, может быть испытан проницательный человек, стремящийся к верному пути. Но может встретиться и упрямый старик, который сидел, собирая хадисы, но небрежен к нормам этики и не имеет никаких понимания своих знаний, а всего лишь превосходит других годами.

60. Это те, кто отказался говорить о том, что Коран был или не был создан, воздержавшись от выбора в этом вопросе; Мухаммад бин Яхья сказал: “Если кто-то воздержался, сказав: «Я не говорю о том, что (Коран) является либо не является сотворённым», то это сравнимо с неверием”. См. «Мухтасару-с-сава’ик», 2/308.

И он слышал слова Ибн Уяйны, Абу Муавии, Язида бин Харуна и им подобных, а эти люди начнут испытывать его вопросами перед тем, как записать (что-либо с его слов). И горе ему, если он станет что-то бормотать, или медлить, или покашливать до того, как даст им тот ответ, какой они хотят услышать; тогда его охватит страх перед тем, что они могут опорочить его. В итоге они подтолкнут его к желанию добиться их довольства и говорить без знания и понимания, из-за чего он отдалится от Аллаха в том собрании, где он надеялся приблизиться к Нему. Если же он относится к числу тех, кто занят противостоянием с ними, то тогда он позволит себе открыто произнести то, что они с удовольствием запишут с его слов.

И если они увидят юношу, который ищет верный путь, либо пожилого образованного человека и расспросят его, а он ответит им: «Я стремлюсь понять подлинную суть дела, спрашиваю о нём, и ничто после этого для меня не является достоверным», будучи правдив с ними и изложив свои оправдания — а Аллах лучше знает о его правдивости, то они поймут, что он не берётся говорить о тех вещах, которые ему неизвестны, до тех пор, пока не спросит и не изучит это; тогда они назовут его лжецом и станут поносить его, говоря: «Мерзавец, покиньте его и не сидите с ним!»

А если бы в их убеждениях не было этих идей, то основой единобожия является то, что люди не вправе быть невеждами и, услышав от Посланника Аллаха какую-то речь, каждый обязан понять цель сказанного. И как возможно такое, что если их спросят: «Откуда вы это взяли?», они не обращаются к достоверным текстам хадисов, которые они передают, либо к словам какого-то имама из числа тех учёных, за которыми похвально следовать, либо

к каким-то аналогиям, которые они широко применяют? Воистину, их позиция — это всего лишь их мнение, которое может быть ошибочным, или догадки, которые они строят, и самым невежественным из людей является тот, кто превратил свои домыслы об Аллахе в религию.

ГЛАВА О ВОПРОСЕ, КАСАЮЩЕМСЯ ТЕКСТА

Наиболее правильной позицией в вопросе о чтении и декламируемом тексте Корана, из-за которого их мнения разделились, является то, что чтение тождественно тексту и подразумевает два смысла: первый — действие и второй — сам Коран.

Но при этом чтение не отличается от Корана так, как поедание отличается от съеденного, когда съеденное есть нечто пережёванное и проглоченное, а поедание означает само жевание и глотание.

Коран же не представляет собой единое понятие вроде съеденной пищи; он может быть одним из четырёх понятий⁶¹: текстом, который записывают, декламируют, помнят или слушают. При написании он существует (на бумаге), причём действия по его начертанию сотворены, а сам написанный Коран не сотворён. При чтении вслух он существует (в виде издаваемого звука), причём действия, связанные с движениями языка и язычка, которые произносят текст Корана, сотворены, а сам читаемый Коран не сотворён.

При слушании он существует в виде слышимого звука, причём слушание является созданным действием, тогда как слышимый Коран не создан.

61. Со слов Ибрахима аль-Харби известно, что имам Ахмад однажды сказал: *«Раб обращается к Аллаху посредством Корана с пяти сторон, и при любом подходе (Коран) остаётся несотворённым: храня его в сердце, читая вслух языком, слушая ушами, рассматривая зрением и записывая рукой. При этом сердце, декламация, слух, зрение и писание сотворены, а сам Коран, который хранят в памяти, читают вслух, слышат, видят и записывают, не сотворён»*. См. «Мухтасару-с-сава'ик», 2/314.

Примером этого — хотя для Корана невозможно найти подходящий пример, мы можем лишь приблизить твоё понимание к тому, что мы упомянули — является цвет человека, который не существует без его тела, и мы не можем внушить тебе, чтобы ты вообразил себе цвет, отделённый от тела. Таким же образом мы не можем отделить от тела физическую силу, его способности и движения; всё это не существует само по себе, однако неразрывно связано с телом и органами. Аналогично и Коран обладает четырьмя свойствами, которые мы упомянули, и никто не в силах представить его без них. Если ты скажешь: «Я прочитал», «Я продекламировал» или «Я произнёс вслух», то твои слова подразумевают и действие, и сам Коран; каждая из этих двух вещей существует благодаря другой и не может быть отделена от неё — потому что чтение не появится без голоса и движения языка. Другие действия не имеют такой же связи с содеянным; если, к примеру, ты скажешь: «Я обругал», «Я оскорбил», «Я опорочил», то твои слова подразумевают и действие, и поруганный объект — но при этом каждое понятие существует отдельно от другого. Поэтому мы и говорим: чтение, равно как и простое произнесение текста Корана имеет два смысла, а ругань — только один смысл.

Если кто-то спросит: «С чем сравнить это?», то мы ответим: с двумя мужчинами, которые увидели красный уголёк, и один из них сказал: «Это тело (предмет)», а второй: «Это огонь».

Они оба начали спорить об этом, и дело дошло до того, что каждый поклялся отречься от сказанного, (если он неправ). Затем они оба явились к факиху и сказали: «Мы поспорили о том, чем является уголёк. Один говорит: «Это предмет», а второй: «Это огонь». И мы оба упря-

мились до тех пор, пока каждый не поклялся отречься от того, что он утверждает". Факих же каждому из них ответил: «Ты прав, однако ты упомянул лишь об одном смысле того, что несёт в себе два смысла». Этот уголёк похож на чтение Корана, потому что его понятие объединяет два значения: предмет и огонь — по аналогии с тем, как чтение объединяет действие и сам Коран. И если бы кто-то из поспоривших сказал: «Этот (уголёк) представляет собой и предмет, и огонь», то тогда он бы совместил обе стороны одного понятия, как совместит их и тот, кто скажет, что чтение состоит из действия и Корана. И похожим образом, если у двух людей разошлись мнения о звезде, которую один назвал огнём, а другой светом, то они оба будут правы, поскольку звезда — это понятие, имеющее два смысла: огонь и свет.

И также, если двое будут спорить о процессе поедания, который один назовёт жеванием, а другой — глотанием, то они оба будут правы, и если один назовёт убийство увечьем, а другой — смертью, они оба будут правы.

И после того, как я разъяснил эту тонкость, остался ещё один вопрос, в котором могут ошибиться, а именно: когда некто услышал слова человека, говорящего: «Моё чтение Корана», «Моё произношение Корана», где чтение и произношение привязаны не к Корану, (а к человеку), то он может подумать, будто эти понятия не имеют отношения к Корану, однако это вовсе не так. Слово «Коран» в этих словосочетаниях призвано отделить чтение Корана от других фраз — потому что чтец может декламировать не только Коран. Это один из самых запутанных и тонких вопросов, посему вдумайся в него, чтобы понять, а я для ясности дополню его таким примером: допустим, некий мужчина по имени Мухаммад прочитал вслух что-то,

а другой мужчина по имени Зайд слушал его в этот момент. (Третий человек по имени) Абдулла спросил второго: «Что он прочитал?» Зайд ответил: «Коран». А если бы он сказал: «Как же прекрасно произношение Мухаммада!», то Абдулла мог бы спросить его: «А что он произнёс?» Зайд бы ответил: «Коран».

Понятие «Коран» в этом диалоге нужно для разъяснения и различения, и всё произнесённое чтецом относится к Корану. И его произнесение объединяет два смысла: действие и сам Коран.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВЕРА СОТВОРЁННОЙ?

Некоторые люди, незаконно выдающие себя за суннитов, пришли к мнению о том, будто вера не создана — из страха перед теми выводами, на которые могут натолкнуть слова о том, что «Нет божества, кроме Аллаха» есть сотворённая вещь. По их мнению, таким образом они могут содеять ужасный грех, назвав поступки рабов несотворёнными атрибутами Аллаха — так как шахада является главой веры.

Свят Аллах, насколько же удивительно это и насколько удивительны говорящие об этом! Люди настолько свыклись с понятием «несотворённый» (в вопросах вероучения), что если представить некоего мужчину, который будет утверждать, что Трон и Престол не сотворены, то и тогда у него непременно найдутся сторонники, выдающие себя за суннитов. Что же сказать о Джахме, да не помилует его Аллах, который вовлёл одних людей в число последователей его секты, а других — в число тех, кто злобно противостоит ему?!

До меня дошло даже то, что некоторые люди склоняются к мнению о том, будто душа человека не сотворена, доказывая это словами Аллаха об Адаме: **«Я вдохну в него от Моего духа»⁶²** (Коран, 15:29). Таковы христиане

62. Ибн Таймия сказал: «Христиане говорят о том, что Иса — это дух Аллаха и слово Аллаха, происходящие от Его сущности, подобно тому, как принято говорить: «Это лоскут от такой-то одежды». Мы же говорим о том, что Иса возник благодаря слову (Аллаха), но он сам не является словом. Что же насчёт выражения Аллаха **«и дух от Него»**, то Он здесь говорит о том, что душа в (теле Исы) возникла по Его приказу. Это похоже на Его слова **«Он подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле; всё это от Него»**, где Он тоже имеет в виду, что всё это существует по Его приказу» («Маджму'у-ль-фатава», 8/418).

с их мнением о двойственной природе (Христа) — божественной и человеческой; сказал ан-Набига аль-Джаади:

«Из капли, судьбу которой предрешил Предрешающий (Творец),

Создав из неё человека и души».

И люди сошлись на мнении о том, что Аллах сотворил джиннов и душу. И вера тоже создана⁶³, поскольку она состоит из слов языка, убеждений сердца и её применения другими органами, и всё это входит в число деяний рабов. Аллах заложил в природу Своих рабов все эти чувства, а Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал их верой.

И один из джахмитов как-то раз спросил меня о дискуссии людей по поводу одной-двух букв, входящих в основу Писания: «Сотворено это или же нет?»

Я ответил ему: «Это не сотворено, если не иметь в виду декламацию Корана».

Он сказал: «Тогда Коран в зависимости от твоего намерения может стать (обычной) речью, а обычная речь может стать Кораном».

Я возразил: «Редко какие фразы могут меняться вместе с намерением и целью (говорящего), и я докажу тебе

63. Учёные в целом подходят к этому вопросу более детально. Ибн Таймия сказал: 'Если некто спросит: «Является ли вера сотворённой или же нет?», то ему ответят: «Что ты понимаешь под верой? Если ты понимаешь под этим что-нибудь из свойств и речи Аллаха наподобие фразы "Нет божества, кроме Аллаха" и ту веру, на которую указывает само название верующего, то это не сотворено. Если же ты имеешь в виду что-нибудь из поступков и качеств Его рабов, то все рабы являются сотворёнными, и их поступки и качества тоже созданы' («Маджму'у-ль-фатава», 7/664).

это». Потом спросил: “Разве тебе неизвестно, что фраза «Нет бога, кроме Аллаха» является главой веры и словами единобожия?”

Он ответил: «Конечно».

Я спросил: “А что ты скажешь о безбожнике, который говорит: «Нет бога», имея в виду (полное) отрицание; чем являются его слова?”

Он сказал: «Неверием».

Я сказал: «То есть половина формулы единобожия может стать неверием из-за намерения (говорящего)». Потом спросил: “А что ты скажешь о верующем, который желает произнести: «Нет бога, кроме Аллаха», но сказал только «Нет бога», после чего осёкся и забыл, (что он хотел сказать); чем являются его слова?”

Он ответил: «Верой, судя по его состоянию».

Я сказал: «Таким образом, то, что было неверием, станет верой с изменением намерения». И спросил его: «А что ты скажешь о Коране?»

Он ответил: «Он сотворён».

Я сказал: «А о поступках рабов?»

Он ответил: «Они не сотворены».

Я спросил: “Что же ты скажешь о словах Аллаха: **«Он унизит их, окажет вам помощь против них и исцелит сердца верующих людей»** (Коран, 9:14)? Что это?”

Он ответил: «Это аят».

Я спросил: «Чем он является для тебя — сотворённой или несотворённой вещью?»

Он сказал: «Сотворённой».

Я спросил: «А если поэт Диабиль бин Али сделает это строкой в своём длинном стихотворении, то чем это будет в его стихах?»

Он ответил: «Словами Диабиля».

Я спросил: «Они сотворены или нет?»

Он сказал: «Не сотворены»⁶⁴.

Я тогда произнёс: «Итак, я вижу, как эти слова могут стать действием или творением в зависимости от намерения; почему же ты отрицаешь наше мнение об этом?!»

И это окончание анализа споров о тексте Корана, ибо всего сказанного вполне хватит для того, кто покорен Истине и принимает её со здоровым сердцем; от того же, кто поддался своей заносчивости, Аллах отвратит Истину, и Аллах — Богатый, Достохвальный.

64. Он ответил так, потому что в его понимании раб сам создаёт свои действия, а Аллах не творит их — хотя на самом деле Аллах является Творцом любой вещи, как это было сказано выше.

СОДЕРЖАНИЕ

Сведения об авторе.....	7
Слова учёных об Ибн Кутайбе:	8
Ибн Кутайба и антропоморфизм.	9
Ибн Кутайба и книга «аль-Имама ва-с-сияса».....	11
Ибн Кутайба и аль-Хаким.....	12
Сочинения Ибн Кутайбы.	13
Предисловие автора	14
Причины сочинения этого послания.....	19
Опровержение тем, кто отрицает судьбу.....	22
Опровержение Джабаритов	38
Опровержение тем, кто отрицает качества Аллаха, говорит об их иносказательном толковании и уверен, будто все Его атрибуты имеют один и тот же смысл	44
Опровержение тем, кто говорил о сотворённости Корана	47
Опровержение тем, кто толкует атрибуты иносказательно: тем, кто говорит, будто Рука — это Милость (Аллаха).....	50
Опровержение тем, кто иносказательно толкует понятие «Душа»	55

Опровержение тем, кто отрицает возможность взглянуть на Лик Аллаха в День Воскрешения.....	57
Опровержение тем, кто отрицает наличие у Аллаха Души.....	61
Опровержение тем, кто иносказательно толкует понятие «Трон»	63
Опровержение отрицающих дружбу с Аллахом	65
Опровержение тем, кто иносказательно понимает Вознесение	67
Опровержение тем, кто иносказательно толкует атрибут «Пальцы Аллаха»	68
Опровержение уподобленцам	71
Общее убеждение праведных предков в вопросе о Качествах Аллаха	73
Опровержение Насыбитов и Рафидитов	74
Упоминание вопроса о словоформах.....	78
Глава о вопросе, касающемся текста.....	87
Является ли вера сотворённой?	91
Для заметок.....	96

[illegible]

[illegible]

[illegible]