

АШАРИТЫ

АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМА`А

Даруль-Фикр

**Москва
2011**

«Ашариты – Ахлю-с-Сунна валь-джама`а» / Составитель: Абу Али аль-Аш`ари – 1-е издание. Москва: Издательский дом «Даруль-Фикр», 2011. – 68 с.

Перед вами сборник статей, освещающих истинное вероубеждение Ахлю-с-Сунна валь-Джама`а – спасшейся общины. В этих статьях рассказывается об убеждениях праведных имамов-саляфов, которые переняли вероучение от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) через непрерывную цепочку сподвижников и табиинов. Именно на этих ученых зиждется Шариат. Сборник адресован широкому кругу читателей, чьи сердца устремлены к Истине.

Darulfikr.ru

2011 (1432 г. х.)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ВВЕДЕНИЕ

Мусульмане еще никогда не находились в таком духовном упадке, как в наше время. Одной из причин этого упадка является то, что мусульмане оставили свои многовековые духовные ориентиры и стали следовать за заблуждениями многих так называемых современных проповедников, которые пытаются внушить нам, что мусульмане большую часть своей истории находились в заблуждении и даже в язычестве.

Первостепенная задача этих сектантов – искажение истинного исламского вероубеждения и дискредитация великих имамов, которые служили примером для мусульман и защищали умму от искажений, вносимых заблудшими.

Во многом из-за усилий этих сектантов такие слова, как «ашарит» и «матуридит», стали ассоциироваться с философией и всяческого рода заблуждениями. А ведь именно имамы Абуль-Хасан аль-Аш'ари и Абу Мансур аль-Матуриди боролись за чистоту исламского вероубеждения и защищали учение, с которым пришел наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), и которое исповедовали его сподвижники.

Задача этого небольшого сборника статей – доказать, что спасшаяся группа, о которой сказано в хадисе Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и которая обретет Рай, – это последователи имама аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) и имама аль-Матуриди (да будет доволен им Аллах).

Некоторым мусульманам покажется надуманной проблематика этой книги, и они могут даже возразить: «Мы все верим в шесть столпов имана. Зачем спорить друг с другом?»

Но вопрос не в том, что кто-то не верит в шесть столпов имана, а в том, как люди в них верят, и в том, что заблудшие искажают учение, которое донес до нас наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует). А борьба с заблуждениями – это одна из важнейших задач для мусульман. Ведь безопасность для нашего вероубеждения важнее безопасности нашей жизни или нашего имущества. Эту проблему могут счесть надуманной лишь те, кто этот мир ставит выше следующей жизни.

Мы просим у Всевышнего Аллаха (Свят Он и Велик), чтобы Он сделал эту работу полезной для мусульман и вознаградил всех, кто принял участие в ее издании. Амин.

Для нас нет ни цели, ни мазхаба, кроме стремления к довольству Всевышнего Аллаха (Свят Он и Велик).

**Абу Али аль-Аш`ари
1432 г.**

Абу Али аль-Аш'ари

ЧТО ОЗНАЧАЕТ «АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМА`А»?

Наджмуддин аль-Гази (ум.1021), в своём труде «Хусн ат-танабух фи ат-ташаббух» пишет: «Под путем Ахлю-с-Сунна Валь-Джама`а подразумеваются убеждения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников. Эти убеждения разделяло подавляющее большинство мусульман во все времена. Это и есть спасшаяся община. Собиратели Сунны передают хадис от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Иудеи разделились на 71 течение, христиане – на 72, а моя община разделится на 73 течения». Тирмизи сказал, что этот хадис достоверен. Аль-Ираки сказал, что иснады хорошие. Имам Ас-Суюти сказал, что этот хадис из числа аль-мутавафир (см. «Аль-Файзуль-Кадир», 2/21). Этот хадис также приводится через другие цепочки передатчиков. Так, например, в риваяте от Абдуллаха ибн Амра, есть такое добавление: «И все они в огне, кроме одной группы». И сподвижники спросили: «Что это за группа, о Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)?». Он ответил: «Это то, на чем стою я и мои сподвижники». Тирмизи сказал, что этот хадис – «хасан». От Муавия (да будет доволен им Аллах) передают: «72 группы – в Аду, а одна – в Раю, и это – джама`а [община]». Абу Дауд привел этот хадис. Также передают от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): «Все группы в огне, кроме одной»¹.

Одного их поздних имамов шафиитского мазхаба шейха Ибн Хаджара аль-Хайтами, попросили дать фетву, определяющую «асхаб аль-бида`а», иначе говоря, заблудших. Он ответил: Это те, кто идёт против последователей шейха Абу аль-Хасана аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах) и шейха Абу Мансура аль-

---

¹ Цит. по: Шейх Абдуль-Гани аль-Майдани аль-Ханафи, «Шарх Акыда ат-Тахавийя», стр. 44-45. Даруль-Фикр, Дамаск, 2007.

Матуриди (да будет доволен им Аллах) – двух имамов Ахлю-с-Сунна валь-Джама`а [в акыде]»¹.

Саид Фуда, крупный современный учёный, специалист в области ‘ильм аль-калям (наука о вероубеждении), усуль аль-фикх, ‘ильм аль-хадис и других наук, пишет: «Ученые Ахлю-с-Сунна едины в том, что мушаббиха² и муджассима³ - не из числа Ахлю-с-Сунна. Поэтому каррамиты и псевдо-последователи имама Ахмада, которые исповедовали акыду ташбих, например, Кади Абу Яла, аз-Загуни, ибн Таймийя, ибн Каййим [а также Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб – прим. пер.] также не из Ахлю-с-Сунна. Но не все ханабалиты разделяли эти заблуждения. Имам Ахмад (да будет доволен им Аллах), ибн Акиль, ибн Джавзи, и большинство поздних ханабалитов придерживались правильных убеждений. Что касается маликитов, то муджассима среди них было крайне мало. Так же дело обстоит и с ханафитами, хотя среди них были му’тазилиты⁴. Что касается шафиитов, то среди них было немного муджассима».

Имам Таджуддин ас-Субки аш-Шафии, в «Табакату ш-шафи’ийя аль-кубра»⁴ пишет: «Я слышал, как шейх и имам, (имеется в виду имам Такиюддин ас-Субки, отец Таджуддина ас-Субки), сказал: «То, что включает в себя акыда имама ат-Тахави (да будет доволен им Аллах), исповедовал имам аль-Аш’ари (да будет доволен им Аллах)».

Далее имам Таджуддин ас-Субки, [цитируя своего отца - имама Такиюддина ас-Субки,] пишет: «Мне известно, что все без исключений ученые-маликиты – ашариты в акыде. Также подавляющее большинство шафиитов – ашариты, исключая тех, на кого не обращает внимание Всевышний Аллах (Свят Он и

¹ Цит. по: Имам аль-Хайтами, «Аль-Фатава аль-Хадисийя».

² Мушаббиха – антропоморфисты. Это те, кто верит, что Аллах частично подобен (ташбих) творениям; те, кто прямо или косвенно это утверждает.

³ Муджассима – те, кто прямо или косвенно приписывает Аллаху тело (джисм).

⁴ Му’тазилиты – секта, приверженцы которой опровергали доводы Корана и Сунны, опираясь на псевдо-логичные утверждения и убеждения. Дискуссия на основе Корана и Сунны была с ними невозможна, так как они понимали эти источники Шариата по-своему. Поэтому алимы стали дискутировать с ними, опираясь не только на Коран и Сунну, но и на логику.

⁴ Том 3-й, стр. 377.

Велик) и кто примкнул к мазхабу таджсима (антропоморфистов) и му'тазилитам. Большинство шейхов-ханафитов - также ашариты⁵, кроме тех [немногих], кто последовал за ахлю и'тизаль (мутазилиты). Что же касается ханабалитов, то большинство благочестивых ранних шейхов мазхаба имама Ахмада (да будет доволен им Аллах), являются ашаритами, исключая тех из них, кто примкнул к ахлю таджсим (антропоморфистам). И надо сказать, что в мазхабе ханбали муджассима больше, чем в других мазхабах...».

---

⁵ Эти слова имама Такиюддина ас-Субки означают, что акыда ашаритов и матуридитов, по сути, одна. Различия, как правило, в формулировках. Разногласия не на уровне формулировок встречаются не в основах убеждений, а по вопросам второстепенной и третьестепенной важности.

Ахмад Абдурашидов

БИОГРАФИЯ ИМАМА АБУЛЬ-ХАСАНА АЛИ АЛЬ-АШ`АРИ

Величайший ученый уммы, имам вероучения Ислама, Абуль-Хасан Али аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах) по праву считается одним из тех, о ком говорил Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), кто обладал верой и мудростью, кто возвысил истинную суть вероучения и унизил приверженцев нововведений, внёс огромный вклад в сохранение истинного вероучения, переданного от сподвижников Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и результат его трудов не исчезнет до Судного дня.

Основание мазхабов

Убеждения сподвижников и табиинов были правильными и чистыми, благодаря встречам с Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). По причине близости их жизни ко времени посланничества среди них было очень мало разногласий – ведь у них была возможность даже самую незначительную подробность уточнить у тех, кто восхваляем Всевышним в Его Книге и Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в хадисах. Поэтому у них не было необходимости самостоятельно составлять науки в области вероучения, хадисов, толкования Корана, тасаввуфа – то есть шариатские науки.

Позднее произошло следующее. С одной стороны, на убеждения мусульман стали оказывать влияние вероучения иудеев и христиан, живших в мусульманском мире, с другой стороны, появились люди, толкующие Коран по-своему, которые верили в исключительную истинность своих идей. С третьей стороны наступали философы – материалисты и софисты, пытающиеся взвесить всё в мире: понятное и непонятное,

известное и неизвестное – на ложных весах разума. Таким образом, влияние различных теорий и культур меняло истинное понимание веры у мусульман. И данное обстоятельство вынудило выдающихся учёных Ислама уточнить убеждения веры, которые были у сподвижников Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), и передать их последующим поколениям.

Тщательно проанализировав тексты Корана и хадисов, эти учёные доказали ложность неправильных воззрений, указав на те основы и правила, которые содержатся в убеждениях лучшего из всех творений и его сподвижников. Они доказали истинность этих убеждений, развеяли сомнения несведущих людей, объяснили незначительные разногласия среди сподвижников во второстепенных вопросах веры, разделили убеждения по классам, создали разделы исламских наук и упорядочили их.

Одним словом, они создали мазхабы, поскольку все вышеперечисленное и означает создать мазхаб. Среди тех учёных, кто выполнил эту работу в совершенстве, были Абуль-Хасан Али аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах) и Абу-Мансур Матуриди (да будет доволен им Аллах). Абу-Мансур завершил огромный труд, который начал имам Абу Ханифа (да будет доволен им Аллах) и его выдающиеся ученики. Имам Аш'ари всю работу проделал сам. Они жили в одну эпоху, и в их трудах не больше двадцати разногласий по второстепенным вопросам, большая часть из которых – словесного характера (например, когда можно говорить: «ИншаАллах, я мусульманин» (если угодно Аллаху (Свят Он и Велик), я мусульманин), – или являются ли блага неверующего благами, если укрепляют его в неверии и т. д.).

Ашариты и матуридиты

С того времени как имамы Аш'ари и Матуриди основали свои мазхабы, их последователей стали называть ашаритами и матуридитами. Большая часть приверженцев четырёх мазхабов в фикхе являются последователями имама Аш'ари (да будет

доволен им Аллах) в вопросах вероубеждения: об этом свидетельствуют слова выдающегося учёного-шафиита Иззуддина ибн Абдуссалама, которого называли повелителем учёных, а также знаменитого учёного маликитского мазхаба Ибн Хаджиба, и корифея наук ханафитского мазхаба – Хасири.

Жизнь имама Абуль-Хасана Али аль-Аш'ари

Имам Аш'ари родился в 260-м году по хиджре в семье исламского ученого Абу Бишра ибн Исмаила. Имам Абуль-Хасан был ещё ребёнком, когда умер его отец Исмаил. Сам Исмаил тоже был учёным, придерживающимся пути Ахлю-с-Сунна. Перед смертью Исмаил завещал известному учёному, имаму в науках фикха и хадисов Закарии ас-Саджи присмотреть за сыном и воспитать его. Закария ас-Саджи придерживался шафиитского мазхаба и впоследствии передал имаму Абуль-Хасану большое количество хадисов, которые тот использовал в своем толковании к Корану в 50-ти томах.

Имам Абуль-Хасан Али (да будет доволен им Аллах) рос во второй половине 3-го века по хиджре. Это было время расцвета противоречий в политике и идеях. В течение его жизни сменилось шесть халифов:

1. Аль-Му'тамид 'ала-ллах (256–279 гг. х.).
2. Аль-Му'тазид (279–288).
3. Аль-Муктафи би-ллах (288–295).
4. Аль-Муктадир би-ллах (295–320).
5. Аль-Кахир (320–322).
6. Ар-Рази (322–332).

При жизни имама персидские правители – бану Бувейх – отобрали власть в исламском халифате у Аббасидов, но Аббасиды оставались духовными предводителями мусульман. При его жизни африканцы устроили политический переворот на территории между Шамом и Бахрейном, а также бесчинствовали курмути (ортодоксальная группа шиитов).

Отречение от му'тазилизма

Абуль-Хасан Али до сорока лет придерживался взглядов му'тазилитов и был их имамом. В этом он следовал за Абу Али Джубаи – большим ученым среди му'тазилитов. Абу Али был женат на матери будущего имама. Абуль-Хасан всегда отличался высоким мастерством в ведении диспутов. Если кто-либо приходил к Джубаи на диспут, он назначал вместо себя Абуль-Хасана. Но Аллаху (Свят Он и Велик) было угодно направить Абуль-Хасана аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах) на путь истины. Сам имам Аш'ари так рассказывал об этом:

«Однажды во время урока я задал Джубаи вопросы, и он не дал ответов, которые бы меня удовлетворили. Ночью в душе у меня возникло нечто вроде неприязни к моим убеждениям. Я встал, помолился и попросил Аллаха (Свят Он и Велик) направить меня на путь истинный. Затем лёг спать. Это было начало месяца Рамазан. И я увидел во сне Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и он сказал мне: «О Али, следуй тем убеждениям, которые переданы от меня, – они правильные». Я проснулся. Увиденное сильно меня озадачило, и я долго размышлял над ним. Где-то в середине Рамазана я вновь увидел Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) во сне, он спросил: «Что ты сделал с моим велением?»»

Я ответил: «Я не знаю, что делать: люди, которые передавали от тебя убеждения и на которых можно полагаться, умерли». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Помогай тем убеждениям, которые переданы от меня, – они правильные». Я проснулся, и меня охватила печаль. Затем появилась стойкая решимость отвернуться от науки калам и заниматься только лишь Кораном и хадисами. А когда наступила 27-я ночь Рамазана, я находился в мечети. Обычаем нашего города (Багдада) было собираться в мечети на 27 ночь Рамазана и

до утра заниматься богослужением – читать Коран, совершать намазы. Я боролся со сном, понял, что не смогу бодрствовать и пришлось пойти домой. Сокрушаясь о невозможности провести ночь в мечети, я лёг спать и вновь увидел во сне Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Он спросил: «Что ты сделал с моим велением?» Я ответил ему: «Я отвернулся от науки калам и придерживаюсь только речи Всевышнего (Свят Он и Велик) и твоей Сунны».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я не приказывал тебе отвернуться от науки калам, а велел помочь убеждениям, которые передают от меня люди, эти убеждения правильные». Я спросил Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Как же я оставлю путь, убеждения и доказательства которого я изучал в течение тридцати лет, только лишь из-за увиденного сна?»

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Если бы я не знал, что Сам Всевышний тебе поможет, то не встал бы с этого места, пока не разъяснил бы тебе их основы. Ты словно считаешь мой приход сном¹. Неужели ты думаешь, что и посещение меня ангелом Джабраилом (мир ему) было сном?! Отныне ты не увидишь меня, призывающим к этому же. Поэтому старайся выполнить то, что я велел, – тебе поможет Сам Аллах (Свят Он и Велик)!»

Я проснулся и понял, что всё увиденное мною – истина, и начал искать доказательства убеждений, которые передают от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), таких как совершения шафаата (заступничества) Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) в ахирате, возможности увидеть Всевышнего глазами в будущем мире и других».

После случившегося имам Аш'ари не выходил из дому 15 дней. На 16-й день он пришёл в большую мечеть города и, встав на возвышение, воскликнул: «Тем, кто меня знает и узнали, и тем, кто меня не знает, говорю: я Али Абуль-Хасан – сын

---

¹ В достоверном хадисе Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) говорится: «Кто увидел меня во сне, тот увидел меня, поистине, сатана не может принять мое обличье» (Муслим).

Исмаила. До сих пор я говорил, что Коран является сотворённым, что Всевышнего (Свят Он и Велик) невозможно увидеть и что я сам совершаю плохие деяния. Сейчас я каюсь во всём сказанном и отказываюсь от убеждений му'тазилитов так же, как я отказываюсь сейчас от этой одежды». И, сняв с себя халат, он продолжил: «Раньше, когда я не мог отличить истину от лжи, я попросил Аллаха (Свят Он и Велик) направить меня на истинный путь, и Он направил меня к истине, которой придерживались сподвижники, и я изложил её в этих книгах». Сказав так, алим отдал людям книги «Лума» и «Кашфуль асрар ва хаткуль асрар».

Абу Сахль ас-Сулуки говорит: «Мы вместе с имамом Аш'ари посетили маджлис¹ учёного в Басре, и имам дискутировал там с му'тазилитами. Их там было много. Когда имам побеждал в споре одного, приходил другой. В конце концов, уже никто не мог противостоять имаму. Когда мы во второй раз пришли на маджлис, из му'тазилитов никого не было. И, оставшись наедине с Аляви, имам сказал мне: «Напиши на двери: му'тазилиты убежали».

Имам Абу Бакр ас-Сайрафи говорил: «Му'тазилиты ходили с высоко поднятой головой, пока Всевышний не направил на истину имама Аш'ари, он же их загнал в чашечку сезама».

Аль-хафиз Ибн Асакир в книге «Табйинуль Кизбиль муфтари» пишет: «Если кто-либо спросит, может ли человек отвернуться от ошибочного нововведения, которого придерживался большую часть жизни, и примет ли Аллах (Свят Он и Велик) его покаяние, и, если даже его покаяние примется, не будет ли он презираем Всевышним (Свят Он и Велик), мы ему ответим: «Эти слова не имеют под собой основы и бездоказательны. Ведь грех ошибочного нововведения не больше, чем грех многобожия. Кто так говорит, тот лжец. Всевышний (Свят Он и Велик) принимает и христианина, и иудея, принявших Ислам. И, если мусульманин отвернулся от Ислама, а затем вернулся к нему, его тоже принимает Аллах (Свят Он и Велик). И если кто-либо вырос и жил в неверии, а

---

¹ Маджлис – место учёных собраний и диспутов.

затем пришел к истинной вере, то и его принимает Создатель (Свят Он и Велик).

И разве после этого невозможно принятие Всевышним (Свят Он и Велик) покаяния у приверженца ложных нововведений, который не вышел за рамки Ислама?!

Всевышний в Коране говорит (смысл):

«Поистине, Аллах не прощает приравнивание к Нему кого-либо (ширк), пока (человек) от этого не отвернется и не покается, и прощает меньше этого тому, кому Он пожелает». (Сура ан-Ниса, аят 48)

Всевышний (Свят Он и Велик), который принимает покаяние того, кто совершил непростительный грех, отвергнет ли покаяние приверженца нововведений, который не отрицал Создателя и не приравнивал Ему никого?! Большая часть исламских ученых говорит, что Всевышний (Свят Он и Велик) принимает покаяние даже у зиндика, целью которого было разрушение Ислама, который отрицает Создателя (Свят Он и Велик), Судный день и придерживается грязных убеждений. А приверженец нововведений не отрицает величия Аллаха (Свят Он и Велик), но из-за недалёковидности, самолюбия и невежества попирает обязанности. Мы знаем множество великих учёных, которые вначале ошибались, а затем пришли к истине.

Поистине, большая часть сподвижников была в вере многобожия, затем они стали выдающимися личностями в Исламе, имамами истинной веры. Были подобные случаи и среди тех, кто пришёл после сподвижников.

Например, Абу Савр говорит: «Я, Исхак ибн Рахавия и Хусейн Карабиси (он перечислил, помимо этих трёх, еще многих иракских учёных) придерживались ложных нововведений, пока не увидели имама Шафии (да будет доволен им Аллах)».

Абдулла Фасави передавал от Абу Савра: «Когда имам Шафии приехал в Ирак, ко мне пришел Хусейн Карабиси. Мы тогда, если находили противоречия между разумом, Кораном и хадисами, то считали разум более правильным, и Карабиси сказал мне: «Сюда пришёл человек, который опирается только

лишь на хадисы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), пойдём, подшутим над ним». Мы пришли к Шафии (да будет доволен им Аллах), и Хусейн задал ему вопрос. Отвечая на него, имам Шафии не переставал говорить: «Аллах сказал...», «Посланник Аллаха сказал...», «Аллах сказал...», «Посланник сказал...», – пока не потемнел белый свет. И мы отказались от заблуждений и последовали за имамом Шафии».

В конце каждого столетия приходят обновители веры

В достоверном хадисе, переданном от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), говорится: «В конце каждого столетия Всевышний (Свят Он и Велик) посылает умме обновителя веры». (Табарани, Байхаки, Абу Дауд, Хахим). Иными словами, Создатель (Свят Он и Велик) посылает учёного, который объясняет людям, что есть сунна, а что – вредное нововведение. Его знания так огромны, что на них часто указывают, он сведущ в эзотерических и экзотерических (захир и батын) науках веры. Польза от этого учёного распространяется на всех мусульман, и при его жизни заканчивается столетие (по лунному календарю). Некоторые понимают этот хадис в том смысле, что такой учёный может быть только один. Но такое мнение ошибочно, ибо в оригинале говорится: «манн юждадиду лаха динаха», – что может в равной степени означать «того, кто обновит им их веру» и «тех, кто обновит им их веру». Следовательно, в конце столетия может быть как один обновитель веры, так и несколько.

Некоторые ученые, в частности, Захаби, считали, что обновителей веры в конце каждого столетия бывает несколько. Опираясь на этот хадис, учёные указали как на обновителей веры в конце первого столетия на Умара ибн Абдуль-Азиза (да будет доволен им Аллах), а в конце второго – на имама Шафии (да будет доволен им Аллах). Обновителями веры в конце третьего столетия являются имам аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах) – в науке вероучения, ан-Насаи – в науке хадисов и Ибну Сурайдж – в фикхе шафиитского мазхаба. И среди них на самом

высоком уровне находится имам аль-Аш'ари, поскольку наука вероучения является самой важной из всех наук исламской веры.

В конце четвертого столетия обновителями веры указаны Исфирайини, Сулуки, Бакилляни, Ширази. Обновителем веры пятого столетия является хужжатуль-Ислам имам Газали. В шестом – Фахруддин ар-Рази и Аль-Хафиз Абуль-Гани, в седьмом – Ибн Дакик Аль-Ид, в восьмом – Булкини и Ираки и так далее. Вопрос обновителей веры – это отдельная тема. Мы только хотим тут отметить, что обновителем третьего века, на которого указывал Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), является Абуль-Хасан Али аль-Аш'ари, который искоренял вредные нововведения и призывал к пути Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), тем самым возвысив Ислам. Да смилуется над ним Аллах (Свят Он и Велик)! Амин.

Диспут с Джубаи

Всевышний (Свят Он и Велик) сотворил человека и послал его на землю, дав ему право выбора между истиной или ложью, добром или злом. И в зависимости от сделанного выбора Творец наказывает человека или вознаграждает.

Всевышний (Свят Он и Велик) не взялся оберегать человека от совершения зла. Ведь в таком случае земная жизнь человека не была бы испытанием для вечной жизни. Му'тазилиты же утверждали, что Всевышний обязан давать человеку нечто более целесообразное в жизни.

Однажды имам Аш'ари задал вопрос Абу Али Джубаи, который утверждал подобное: «Что ты скажешь о троих, один из которых умер в младенчестве, второй умер неверным после того, как стал взрослым, а третий – вырос, был хорошим верующим и умер? Что будет с ним в день Суда?» Джубаи ответил: «Умерший в младенчестве попадёт в Рай, тот, кто был после совершеннолетия неверным, попадёт в Ад, и тот, кто был хорошим верующим, получит высокие степени в Раю». «А если ребенок спросит Творца: «О Всевышний, разве не было бы более

целесообразным оставить меня в живых до совершеннолетия, чтобы и я совершил благие деяния и получил высокие степени в Раю?» – спросил имам Аш'ари. Джубай ответил: «Всевышний скажет, что Он знал, если бы тот вырос, то стал бы плохим человеком, и потому было более целесообразно умереть ему маленьким». Тогда имам Аш'ари снова спросил: «А если взрослый, ставший неверным, спросит Всевышнего: «О мой Господь, Ты же знал, что я совершу, почему же Ты не умертвил и меня в младенчестве?» Джубай не нашёл, что ответить. Тогда имам Аш'ари воскликнул: «Ты не можешь взвесить решения Аллаха весами му'тазилитов!»

Книги, написанные имамом Аш'ари

Имам Аш'ари (да будет доволен им Аллах) написал более трёхсот книг, вот некоторые из них: «Аль-'амду фи ар-руяти», «Аль-фусуль фи ар-радд 'алал мулхидин», «Аль-муджиз», «Имамату-Ссидик», «Халкуль-'амаль», «Аль-Истита'а», «Ас-сифат», «Ар-руя», «Аль-Асма ва аль-ахам», «Ар-радд 'ала аль-муджассима», «Аль-Идах», «Аль-лума' ас-сагир», «Аль-лума' аль-кабир», «Аш-шарх ва ат-тафсиль», «Аль-мукаддима», «Ан-накду 'ала аль-Джубай», «Ан-накду 'ала аль-Балхи», «Макалят аль-мулхидин», «Ар-радд 'ала ар-Раванди». Имам Аш'ари также составил толкование к Корану в 50-ти томах.

Некоторые труды были искажены последователями ложных учений, такая участь постигла книги «Аль-Ибана» и «Рисаля иля Ахли ас-Сугур», но это уже тема для отдельного разговора.

Да поможет нам Аллах (Свят Он и Велик) истину видеть истиной и ложь ложью! Амин.

Абу Али аль-Аш`ари КТО ТАКИЕ АШАРИТЫ?

Мы живем в смутное время, когда многие положения Ислама, которые были понятны мусульманам на протяжении всей истории нашей религии, стали вдруг непонятными. Это коснулось даже самой основы нашей религии – акыды.

У сект, которые после развала халифата благодаря финансовой поддержке врагов Ислама уже не один десяток лет распространяют свои брошюры, есть только одна задача – заставить нас ненавидеть свою историю и внушить нам, что умма практически всё время заблуждалась. Они хотят также внушить нам, что проповедники, которые получают зарплату из нефтедолларов некоторых стран Персидского залива, обладают знанием истины и могут ей обучить.

Они добиваются того, чтобы мусульмане отвернулись от традиционных богословских школ в акыде, фикхе и тасаввуфе и стали считать их ересью, хотя именно ашариты, матуридиты, шафииты, ханафиты, последователи шазалийского и накшубандийского тарикатов написали большую часть книг по всем разделам исламских наук. А если мусульмане забудут свою историю и свое духовное наследие, им можно будет внушить любую ересь, например, убеждение, что Аллах (Свят Он и Велик) сидит на Троне на небе.

Ключевое понятие, против которого ополчились заблудшие, – это «ашаритская акыда». Какими только эпитетами сегодняшние продолжатели дела ибн Таймийи не награждали эти убеждения! Они называли ашаритскую акыду «греческой философией», «джахимизмом», «безбожием», «атеизмом»...

Один из современных ваххабитов, Сафар Хавали, был настолько ослеплен ненавистью к истинной акыде, что сказал: «Ашариты, аллегорически толкующие отдельные слова в Коране, хуже исмаилитов», – хотя все мусульмане единодушно выносят

такфир исмаилитам. Этот заблудший счёл, что подавляющее большинство мусульманских алимов хуже исмаилитов!

В общем, современные ваххабиты пытаются внушить молодежи животную ненависть к алимам-ашаритам и отстранить сердца мусульман от чтения ашаритских книг, ведь, прочитав их, любой разумный человек разберётся во всех заблуждениях современных муджассима и осознает величие ашаритской акыды.

В рамках этой небольшой статьи мы попытаемся объяснить, кто такие ашариты, и доказать, что ашаритская акыда – это и есть мазхаб сахабов и саляфов, а не выдумки философов, которые отвергали многие положения Корана и Сунны. Как может быть иначе, ведь именно ашариты победили философов в диспутах и свели на нет влияние мутазилитов, а имам Абу Хамид аль-Газали, вынес такфир таким философам, как ибн Сина?! Как ашариты могли быть философами, если сами выносили такфир тем, кто разделял убеждения Платона и Аристотеля?

Ашаритами называют последователей имама Абуль-Хасана аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах), в вопросах вероубеждения, однако не тех, кто слепо за ним следует, а тех, кто получает хидаят, опираясь на достоверные доказательства. Те, кто ищет хидаят, называли себя последователями имамо-саляфов, таких, как Абу Ханифа (да будет доволен им Аллах), Малик (да будет доволен им Аллах), Шафии (да будет доволен им Аллах), Ахмад (да будет доволен им Аллах), в вопросах фикха. Хотя эти имамы и расходились в методах иджитхада и вынесения решений, тем не менее, они были единогласны относительно основных источников (Коран, Сунна, иджма и кьяс). Вероубеждение, сформулированное имамом Аш'ари, основано на Коране, Сунне и пути саляфов. Мы называем эти убеждения ашаритскими потому, что имам Аш'ари своими знаниями озарил этот путь и отстоял истинные убеждения в диспутах с различными заблудшими группами. Поэтому последующие поколения стали называть убеждения саляфов именем этого великого имама.

Имам Таджуддин ас-Субки, пишет¹: «Знай, что Абуль-Хасан [аль-Аш'ари] не высказывал новых взглядов и не создавал новый мазхаб. Он лишь отстоял [в спорах] и обосновал те убеждения, которые разделяли сподвижники. Относить себя к последователям этого имама означает следовать пути саляфов, который подтверждён ясными доказательствами. Поэтому того, кто следует этому пути, используя доказательства, называют ашаритом».

Затем он [Субки] разъяснил, что этому пути следует большая часть уммы: «Шейхуль-ислам Иззуддин ибн Абдуссалям сказал, что шафииты, маликиты, ханафиты и лучшие из ханабалитов сошлись на ашаритской акыде. И шейх маликитов его времени Абу Амр ибн аль-Хаджиб и шейх ханафитов Джамалуддин аль-Хусейри согласились с ним».

Аль-Хафиз Абу Бакр аль-Байхаки, алим третьего поколения последователей имама аль-Ашари (да будет доволен им Аллах), пишет²: «И очередь [в защите убеждений саляфов] дошла до нашего шейха Абуль-Хасана аль-Аш'ари. Он не вводил никаких новшеств в религию, а лишь разделял убеждения сподвижников, табиинов и других имамов саляфов касательно основ религии и объяснял их. Всё, что они исповедовали, соответствовало Шариату и не противоречило разуму, несмотря на то, что некоторые заблудшие утверждали, что, мол, убеждения саляфов противоречили разуму. В своих разъяснениях имам использовал сильные доводы. Он отстаивал убеждения имамов Куфы, таких, как Абу Ханифа (да будет доволен им Аллах) и Суфьян Саври (да будет доволен им Аллах), имамов Шама, таких, как аль-Авзаи (да будет доволен им Аллах), имамов Хиджаза, таких, как Малик (да будет доволен им Аллах) и Шафии (да будет доволен им Аллах), и имамов других исламских земель. [Он отстаивал] убеждения имама Ахмада и других ахлю-хадис: Лейса ибн Саада (да будет доволен им Аллах), Абу Абдуллы Мухаммада ибн Исмаила аль-Бухари (да будет доволен им Аллах) и Абу аль-Хусейна Муслима

¹ «Табакату Шафи'ийя аль-Кубра», том 3, стр. 365.

² Аль-Хафиз ибн Асакир, «Табиин аль-казб аль-муфтари», стр. 103; Субки, «Табакат», 3, стр. 397.

ибн аль-Худжаджа ан-Нейсабури (да будет доволен им Аллах) (двух великих имамов ахлю-хадис) – а также прочих хранителей Сунны. Именно на этих ученых зиждется Шариат».

Аль-Хафиз ибн Асакир, пишет³: «Мы не считаем, что Абуль-Хасан аль-Аш'ари создал пятый мазхаб [помимо уже существовавших ханафитского, маликитского, шафиитского и ханабалитского]. Наоборот, он отстоял мазхаб Ахлю-с-Сунна и разгромил убеждения сторонников дурных новшеств. Он разъяснил убеждения предшествовавших четырех имамов и других алимов Ахлю-с-Сунна. Он разъяснил и отстоял ту часть Сунны, которую многие отрицали и опровергали. В таухиде мы не следуем за ним слепо, но опираемся на его доказательства в вопросах вероубеждения и причисляем себя к его мазхабу, чтобы отделиться от заблудших течений. Например, мутазилитов, джахимитов, каррамитов, мушаббиха и других заблудших. Именно имам Аш'ари опроверг и разгромил их, и то, что они заблуждаются, стало очевидно даже тем, кто раньше этого не понимал. Мы не считаем, что акыда четырёх имамов [в фикхе] отличается от акыды имама Аш'ари. Мы считаем, что у них одна акыда: они исповедуют истинный таухид и убеждены, что Аллах (Свят Он и Велик) ни в чём не подобен творениям.

Таким образом, имам следовал в акыде методу этих четырёх имамов. И каждый, кто считает себя ашаритом, обретет счастье, и каждый, кто отвернется от этой акыды, не достигнет успеха. Все те, кто утверждает абсолютное неподобие Аллаха (Свят Он и Велик) творениям (а их очень много!), по сути, являются ашаритами. И муваххиду⁴ не вредит то, что ему приписывают заблудшие, ведь это ложь».

Вчитайтесь в эти слова. Этот великий имам сказал, что сунниты называют себя ашаритами, чтобы отделить себя от заблудших групп, поскольку имам Аш'ари и его последователи следуют за четырьмя имамами и другими саляфами.

³ «Табйин аль-казб аль-муфтари», стр. 359.

⁴ Муваххид – тот, кто исповедует таухид, т.е. верит в Единство Аллаха в Его сущности, атрибутах и действиях.

Также Ибн Асакир, пишет⁵: «Они, ашариты, неукоснительно следуют Корану и Сунне и отказываются от всего, что приводит к фитне. Они проявляют терпение во время трудностей и испытаний, опровергают врагов религии и всегда следуют за Кораном и достоверными хадисами. Следуя за разумом, они не доходят до отрицания сифатов, как это делали джахимиты, но сочетают в основах следование Откровению с доводами разума, подтверждающими положения Корана и Сунны. В отличие от мутазилитов, они не усердствуют в отрицании положений Корана и Сунны, и не халатны, как муджасима, [которые из-за этого впали в заблуждение таджсима]. Они опровергают заблудших джахимитов и нечестивых карамитов, разоблачают доводы кадарритов и развеивают сомнения джабаритов... Их мазхаб – это мазхаб золотой середины. Их источник знаний – это самый чистый источник. У них наивысший уровень. И ничья критика не сможет подорвать их авторитет, и никакой критик не сможет очернить их».

Имам аль-Муртаза аз-Забиди, пишет⁶: «Знай, что эти два имама (Абуль-Хасан аль-Аш'ари и Абу Мансур аль-Матуриди) не высказали никаких новых идей и убеждений, но лишь отстояли мазхаб саляфов, разделяя убеждения, которых придерживались сахабы, опровергая всех заблудших».

Вот кто такие ашариты. Вот что написали о них величайшие учёные Ислама. И тот, кто отказывается следовать за ними, проявляет высокомерие и враждебность к убеждениям сахабов, табиинов и имамов саляфов. Истину знает лишь тот, кто следует за имамом Абуль-Хасаном аль-Аш'ари, и другими великими знатоками вероубеждения Ахлю-с-Сунна Валь-Джама`а!

И в завершение приведем доказательство того, что появление этого великого имама предсказал наш Господин Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), и одного этого достаточно, чтобы придерживаться пути ашаритов.

---

⁵ «Табйин аль-казб аль-муфтари», стр. 357.

⁶ «Итхаф», том 2, стр. 7.

Ибн Асакир в «Табйин аль-казб аль-муфтари» пишет, что, когда был ниспослан аят (смысл): *«О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих»*⁷, – Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), указал на Абу Мусу аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах) – предка Абуль-Хасана Аш'ари – и сказал, что речь идёт о нём и его народе. Многие мухаддисы, муфассиры и факихи говорят, что это относится к Абуль-Хасану Аш'ари (да будет доволен им Аллах), так как благодаря нему были побеждены мутазилиты.

Вся хвала Аллаху (Свят Он и Велик), Господу Миров.

⁷ Св. Коран, сура «аль-Маида», аят 54.

Абу Али аль-Аш'ари

АШАРИТЫ - ПОДАВЛЯЮЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО УММЫ

В этой статье мы приведем хадисы Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и слова имамов и великих ученых из каждого века, которые свидетельствуют о том, что на протяжении всей истории Ислама подавляющее большинство ученых уммы придерживались единой акыды. Они исповедовали, что Аллах (Свят Он и Велик) не занимает места и направления и не было среди них в этом разногласий.

Ибн Асакир, в «Табйин аль-казб аль-муфтари» пишет, что, когда был ниспослан аят (смысл): *«О те, которые уверовали! Если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих»*, – Пророк указал на Абу Мусу аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах) – предка Абуль-Хасана Аш'ари (да будет доволен им Аллах) – и сказал, что речь идёт о нём и его народе. Многие мухаддисы, муфассиры и факихи говорят, что это относится к Абуль-Хасану Аш'ари, так как благодаря нему были побеждены мутазилиты.

Одним из доводов в пользу того, что ашаритская акыда¹ – это и есть вероубеждение Ахлю-с-Сунна – является то, что большинство исламской уммы следует этой акыде. Этот явный факт настолько ненавистен противникам ашаритов, что они

---

¹ Имам Таджуддин ас-Субки, [цитируя своего отца - имама Такиюддина ас-Субки] пишет: «Мне известно, что все без исключений ученые-маликиты – ашариты в акыде. Также подавляющее большинство шафиитов – ашариты, исключая тех, на кого не обращает внимание Всевышний Аллах и кто примкнул к мазхабу таджсима (антропоморфистов) и му'тазилитам. Большинство шейхов-ханафитов - также ашариты, кроме тех [немногих], кто последовал за ахлю и'тизаль (мутазилиты). Что же касается ханабалитов, то большинство благочестивых ранних шейхов мазхаба имама Ахмада, рахимахуллах, являются ашаритами, исключая тех из них, кто примкнул к ахлю таджсим (антропоморфистам). И надо сказать, что в мазхабе ханбали муджассима больше, чем в других мазхабах...».

постоянно измышляют различные «доводы», чтобы обойти или «опровергнуть» это ясное доказательство.

Некоторые противники говорят, что ашариты «близки к Ахлю-с-Сунна», кто-то говорит: «Они в чем-то сунниты, а в чем-то нет», – кто-то говорит: «Они не сунниты, но если считать противоположным суннитам шиитов, то сунниты», – и много других путаных и неясных слов.

Эти слова свидетельствуют лишь о том, что эти люди никак не могут ответить на один вопрос, а именно: если ашариты не сунниты, то почему же большинство уммы следует за этой группой. И если ашаритов исключить из суннитов полностью, тогда получится, что большая часть уммы впала в заблуждение. Ведь нет ни одной книги современных псевдосалафитов по тафсиру, толкованию хадисов, фикху, грамматике или другим шариатским наукам, где бы авторы не опирались и не ссылались на книги, которые написали ашариты. Ашариты же, в свою очередь, крайне редко ссылаются на авторитетов псевдосалафитов.

Когда ашариты говорят о своем большинстве, то псевдосалафиты отвечают следующее: «Разве обычные мусульмане разбираются в вашей философии?» Когда ашариты говорят, что они – большинство уммы, они не имеют в виду большинство среди «амми» – простых мусульман, не имеющих религиозных знаний. Ведь у «амми» нет мазхаба: если в местности правят шииты, они будут шиитами; если сунниты, то суннитами. Речь идет о большинстве ученых.

Большинство ученых нашей уммы являются ашаритами, и это бесспорный факт. Более того, все иснады, через которые дошли до нас различные способы чтения (кирааты) Корана, сборники хадисов и другие знания и науки, – все они передаются через ашаритов-суфиев, и нет ни одного иснада, где не было бы ашарита или суфия.

В хадисе Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) по этому поводу говорится: «Заслуживающие доверия учёные из каждого последующего поколения будут нести это знание. Они

будут исправлять то, что искажено впадающими в крайность фанатиками, опровергать измышления лжецов и толкования невежд» (передал имам Ахмад).

Имам ан-Навави, приводит этот хадис в книге «Тахзибуль-асма» и далее пишет: «В этом хадисе Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сообщает нам, что знание будет сохранено, и что носители (передатчики) знаний заслуживают доверия, и что Аллах (Свят Он и Велик) сделает так, что в каждом веке будут заместники [Пророка], и ими станут ученые, заслуживающие доверия, несущие знания и исправляющие искажения, и знания не будут утеряны. В хадисе напрямую говорится, что в каждом столетии носители знаний будут заслуживать доверия. Хвала Аллаху (Свят Он и Велик), всё именно так, как передается в хадисе, и это один из признаков истинности пророчества. И тот факт, что некоторые грешники обладают отдельными знаниями, никоим образом этот хадис не опровергает, так как в хадисе говорится, что заслуживающие доверия ученые будут носителями и передатчиками знаний, а не то, что никто кроме них, не будет обладать знаниями».

Из вышеприведенного хадиса мы можем сделать следующие выводы:

1) Знания будут передаваться от поколения к поколению через учёных.

2) Передатчики знаний, то есть учёные, будут заслуживать доверия.

3) Носители знаний, о которых говорится в хадисе, будут противостоять выдумкам, искажениям и неверным толкованиям заблудших. Они будут разъяснять истинный путь и сами следовать этому пути.

И если мы посмотрим, кто из поколения в поколение в течение многих сотен лет передавал знания Корана и Сунны, то мы увидим, что это именно ашариты-суфийи - и никто другой.

Основой убеждения ашаритов является убеждение, что Аллах (Свят Он и Велик) не занимает места и не имеет направления. Это является одной из основ вероубеждения Ахлю-с-Сунна, и ни

один ашарит не думал иначе. И чтобы доказать, что именно ашариты следуют акыде Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и сахабов, мы приведем слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) сахабов и имамов от первого века хиджры и до наших дней о том, что Аллах (Свят Он и Велик) не занимает места и не имеет направления.

Акыда Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «О Аллах, Ты Явный и нет ничего над Тобой, Ты Тайный и нет ничего под Тобой» [Муслим].

Аль-Хафиз ибн аль-Хусейн аль-Байхаки (ум. в 458-м г.), сказал в своей книге «аль-Асма ва ас-Сифат»: «Этот хадис приводят как доказательство, что Аллах не занимает места и не имеет направления. Если над Аллахом нет ничего, и под Ним нет ничего, – значит, Он существует вне места».

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Был Аллах, и не было ничего». [Бухари]

Аль-Хафиз, имам, шейхуль-Ислам Ахмад ибн Хусейн аль-Байхаки, сказал в своей книге «Аль-И’тикад», разъясняя смысл этого хадиса: «Этот хадис указывает на то, что не было ничего, ни воды, ни Арша, ничего, кроме Аллаха». Значит, не было ни места, ни направления. А те, кто утверждают, что Аллах после сотворения Арша или небес стал находиться сверху, утверждают тем самым, что Аллах изменяется, а такое убеждение – мерзкий куфр!»

Это убеждение всех пророков и посланников уже более 14-ти веков хиджры передают ученые Ахлю-с-Сунна из поколения в поколение, начиная от сподвижников Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Первый век хиджры

Светоч Единобожия, великий сподвижник, праведный халиф и наш господин Али ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах)

(ум. в 40-м г.) сказал: «Кто заявит, что его Господь ограничен, то он невежественен в отношении Творца»². [«Хулья аль-авлия», том 1, с. 73].

Великий табиин, имам Зайнуль-Абидин Али ибн аль-Хусейн ибн Али (да будет доволен им Аллах) (ум. в 94-м г.) сказал: «О Аллах! Тебя не охватывает место» [Ас-Сахифа ас-Саджадия]³.

Второй век хиджры

Имам Джафар ас-Садык (да будет доволен им Аллах) (ум. в 148-м г.) сказал: «Кто утверждает, что Аллах в чем-то, или из чего-то, или над чем-то - он совершил ширк. Если бы Аллах был над чем-то, то Его бы кто-то держал, если бы был в чем-то, то был бы ограничен, если бы был из чего-то, то был бы сотворенным». Приводит имам аль-Кушайри.

Имам-муджтахид Абу Ханифа ан-Нуман ибн ас-Сабит (да будет доволен им Аллах) (ум. в 151-м г.) сказал в «Аль-фикх аль-абсат»: «Был Аллах, и не было места до того, как Он сотворил. Был Аллах, и не было «где», не было ничего, и Он Творец каждой вещи».

Также передают от имама Абу Ханифы (да будет доволен им Аллах): «Если скажут: «Где Аллах?» – то скажи: «Аллах был, и не было места, до того как Аллах все сотворил. Был Аллах, и не было «где», творений, не было ничего. И Аллах – Творец каждой вещи»⁴.

Третий век хиджры

Имам-муджтахид Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) (ум. в 204-м г.) сказал: «Был Аллах, и не было места, и сотворил Аллах место, а Он предвечен своими

---

² Похожие слова также передаются от имама Али (да будет доволен им Аллах): «Был Аллах и не было места, и Он сейчас так же, как был [до сотворения всего]», – то есть Аллах существует без места. Привел эти слова Абу Мансур аль-Багдади в «Аль-Фарк байналь-Фирак».

³ Что касается возражений, что эта книга молитв Зайнуль-Абидина (да будет доволен им Аллах) известна среди шиитов и что у этой книги нет иснада, то Муртаза аз-Забиди, рахимауллах, в «Итхафе» приводит иснад к этой книге. См.: том 4, с. 380

⁴ «Фикх аль-Абсат», тахкык имама аль-Кавсари, с. 20.

неизменяемыми атрибутами, так же, как был и до творения места, и невозможно изменение ни в Его сущности, ни в Его атрибутах». Это от имама аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) передает аз-Забиди⁵.

Имам аль-муджтахид Ахмад ибн Ханбал (да будет доволен им Аллах) (ум. в 241-м г.) сказал: «Мы не говорим о том, что у Творца есть направление»⁶.

Четвертый век хиджры

Имам, факих Абу Джафар ат-Тахави (да будет доволен им Аллах) (ум. в 321-м г.) сказал в «Акыда ат-Тахавийя»: «Аллах превыше того, чтобы быть каким-то образом ограниченным. Он превыше того, чтобы быть в каких-то рамках или иметь части, конечности или органы. Он не находится в шести сторонах света, в отличие от всего сотворенного».

Хафиз Мухаммад ибн Хиббан (ум. в 354-м г.), сказал в известном «Сахих ибн Хиббан»: «Был Аллах, и не было ни времени, ни места».

Пятый век хиджры

Имам Абу Бакр Мухаммад ибн аль-Хасан ибн Фурак (ум. в 406-м г.), пишет в «Мушкиль аль-хадис»: «Невозможно для Аллаха растворение в каком-либо месте, поскольку невозможно, чтобы Аллах был ограничен, так как это будет означать подобие сотворенному».

Факих шейх Абу Исхак аш-Ширази (ум. в 476-м г.), пишет в «Аль-Ишара иля мазхаб аль-Хакк»: «Был Аллах, и не было места, затем Всевышний сотворил место, и Он сейчас, как был до этого [без изменений]».

Шестой век хиджры

Шейх Абу Хамид аль-Газали аш-Шафии (ум. в 505-м г.), пишет в «Каваид аль-Акаид»: «Чист Аллах от того, чтобы Его охватывало

⁵ «Ихтаф ас-садат аль-мутакин», [2\20].

⁶ Эти слова от него приводит имам, хафиз ибн Джаузи аль-Ханбали в «Даф` шубха ат-ташбих».

место, так же, как чист Он от того, чтобы Его ограничивало время, и существовал Он до сотворения времени и места, и сейчас существует так же [без изменений]».

Аль-Кади Абу Бакр ибн аль-Араби аль-Малики аль-Андалуси (ум. в 543-м г.), пишет в толковании на «Муватта» имама Малика: «Чист Всевышний от того, чтобы быть ограниченным направлением».

Седьмой век хиджры

Муфассир Фахруддин ар-Рази (ум. в 606-м г.), пишет в «Ат-Тафсир аль-Кабир»: «Сказал Всевышний: «Он – Всевышний, Величественный». Нельзя понимать слово «Всевышний» так, будто Аллах имеет направление или занимает место. Тут имеется в виду, что Аллах превыше сходства с творениями и чист от качеств изменяемости».

Султан аль-Уляма Иззуддин ибн Абдуссалам (ум. в 660-м г.), пишет в «Мульха аль-И'тикад»: «[Аллах] не является телом в виде образа, не является субстанцией, имеющей размер, и не похож Всевышний ни на что, и ничто не похоже на Него, не охватывают Его направления, не находится Он ни на земле, ни на небесах. Он существовал до сотворения всего, и управляет временем. И Он сейчас [существует] так же, как до сотворения всего [без изменений]».

Восьмой век хиджры

Аль-Кади Бадруддин Мухаммад ибн Ибрахим, известный, как Ибн Джамаа (ум. в 733-м г.), пишет в «Идах ад-далиль»: «Был Аллах, и не было ни времени, ни места, и Он сейчас [существует] так же [без изменений]».

Муфассир ибн Аби Хайян аль-Андалуси (ум. в 733-м г.), пишет в «Аль-Бахр аль-Мухит»: «Аллах чист от того, чтобы занимать место».

Девятый век хиджры

Хафиз мухаддис Валиуддин Абу Зур`а Ахмад ибн Абдуррахман аль-Ираки (ум. в 826-м г.), пишет в «Тарх ат-Тасриб фи шар хат-Такриб» при толковании слов Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «И это рядом с Ним над Аршем»: «Аллах чист от того, чтобы находится где-то или растворяться в чем-то. В данном случае «рядом с Ним» не означает близость в пространстве – речь идет о величии и почете».

Аль-Хафиз ибн Хаджар аль-Аскаляни аш-Шафии аль-Аш`ари (ум. в 852-м г.), пишет в своей известной книге «Фатх уль-Бари» являющейся толкованием на «Сахих аль-Бухари»: «Из-за того, что нахождение Аллаха наверху или внизу невозможно, не означает, что Аллах не может быть описан качеством «улув» (величие), ибо речь идет не о буквальном значении, а о переносном. Невозможно, чтобы Аллах буквально находился в каком-то направлении».

Десятый век хиджры

Хафиз Джалалуддин ас-Суюти аш-Шафии (ум. в 911-м г.), пишет в «Аль-Иклиль фи истинбат ат-танзиль» в отношении аята «Нет ничего подобного Ему»: «В этом аяте заключается опровержение «мушаббиха» (уподобляющих Аллаха), ибо Аллах не является ни субстанцией, ни телом, ни акциденцией, ни цветом, ни вкусом, не описан ни местом, ни временем».

Шейх Абуль-Аббас Шихабуддин Ахмад ибн Мухаммад аль-Касталяни аль-Мисри (ум. в 923-м г.), пишет в «Иршад ас-Сари шарх Сахих аль-Бухари»: «Сущность Аллаха чиста от направлений и места».

Одиннадцатый век хиджры

Шейх Мула Али аль-Кари аль-Ханафи (ум. в 1014-м г.), пишет в «Ар-Равз аль-Азхар фи шарх аль-фикх аль-акбар»: «Что касается возвышенности Всевышнего над Его творениями, на которое указывает аят: «И Он Могущественный над Своими рабами»⁷, -

⁷ Сура «Аль-Анаам», 61.

это возвышенность могущества и величия, но не возвышенность Его места. Так установлено у Ахлю-с-Сунна».

Мухаддис шейх Мухаммад ибн Али, известный как Ибн Алян ас-Садики аш-Шафии (ум. в 1057-м г.), пишет в «Аль-Футухат ар-Рабания»: «Аллах – Всевышний в смысле могущества и властвования, но не в значении места и направления».

Двенадцатый век хиджры

Шейх Мухаммад ибн Абдуль-Баки аз-Зуркани аль-Малики (ум. в 1122-м г.), пишет в своем толковании на «Мувату» имама Малика: «Аль-Байзави, сказал: «Утверждено однозначными доводами, что Всевышний чист от телесности, невозможно в отношении Него спускание (нузуль) в значении перемещения с одного места на другое – более низкое – место».

Суфий, аскет, аль-'ариф, шейх Абдуль-Гани ан-Наблуси ад-Димашки аль-Ханафи (ум. в 1143-м г.), пишет в поэме «Кифая аль-Гулям»: «Не объемлет Его место, и не охватывает Его разум».

Тринадцатый век хиджры

Аль-Аляма Абуль-Баракат Ахмад ибн Мухаммад ад-Дардир аль-Малики аль-Мисри (ум. в 1201-м г.), пишет в поэме «Аль-Харида аль-Бахия»: «Чист Аллах от растворения [в творении] и от направления».

Шейх Абдль-Гани аль-Гунейми аль-Майдани аль-Ханафи ад-Димашки (ум. в 1298-м г.), пишет в «Шарх аль-Акыда ат-Тахавия»: «Аллах не является телом, и Его видение не подобно видению тел, ибо способ видения зависит от сущности вещи. Если что-то занимает место и имеет направление, то видение будет таким же. А видение Того, Кто не занимает места, не имеет направления - [оно] будет без направления и без места».

Четырнадцатый век хиджры

Шейх Абдуль-Маджид аш-Шарбуни аль-Азхари (ум. в 1348-м г.), пишет в шархе на «Таия ас-Сулук»: «Всевышнего не объемлет ни

время, ни место, и Он сейчас [существует] так же, как до творения всего».

Шейх Саляма аль-Казаи аль-Азами аш-Шафии (ум. 1376), пишет в «Фуркан аль-Куран»: «Приверженцы истины из числа ученых поколений саляфов⁸ и халяфов⁹ единогласны в том, что Всевышний чист от направления и места».

Пятнадцатый век по хиджре

Шейх Мухаммад ибн Ахмад аш-Шанкыти (ум. в 1404-м г.), пишет в «Аль-Аят аль-Мухкамат»: «Ученые Ахлю-с-Сунна единогласны в том, что Аллах ни в чем не нуждается и всё нуждается в Нем. Он существует без нужды в ком-либо и в чем-либо. Он Тот, Кто сотворил время и место, и Он сейчас [существует] так же, как до [их сотворения]».

Шейх Саид ибн Абдуль-Латиф Фуда (род. в 1386-м г.), пишет в толковании на «Акыду ат-Тахавийя»: «Аллах существовал до сотворения места и направления, и сейчас Он существует также вне времени и пространства».

Для подтверждения этого мы приведем имена алимов основных шариатских наук, которые являлись ашаритами.

Тафсир

Великий мухаддис и муфассир имам аль-Куртуби, автор «Аль-Джами лиль-ахкам аль-Куран». Эта книга – океан знания, в этом тафсире имам аль-Куртуби приводит толкования от множества саляфов. Ад-Давуди, в своем табакате сказал об этой книге: «Это одной из лучших толкований Корана и одно из самых полезных».

Имам аль-Хафиз ибн Кассир - автор «Тафсир аль-Азым», «аль-Бидая ва ан-Нихая». От него передают, что он сам подтвердил, что является ашаритом¹⁰. К тому же, он был главой медресе «аль-Ашрафия», в которой преподавать и, тем более, руководить могли только ашариты.

⁸ Те, кто жил в первые три века истории Ислама.

⁹ Те, кто жил после поколений саляфов.

¹⁰ Ибн Хаджар Аскаляни, «Дурур аль-Камина», том 1, с. 58.

Великий муфассир и опора последующих толкований Корана Ибн Атия аль-Андалуси, автор тафсира «Аль-Мухаррар аль-Ваджиз». Его тафсир обладает множеством достоинств, сам же автор был великим алимом Ахлю-с-Сунна.

Имам Абу Хаян аль-Андалуси, автор тафсира «Аль-Бахр аль-Мухит». Довод в тафсире и арабском языке.

Имам Фахруддин ар-Рази, автор тафсира «Мафатих аль-Гайб», который также был мутакаллимом, фахиком и знатоком усуль аль-фикх. Он был мечом в борьбе с безбожниками и заблудшими.

Имам аль-Багави, Мухьи ас-Сунна - Оживитель Сунны - автор книги «Шарх ас-Сунна». Его тафсир защищает убеждения ашаритов и содержит массу та'вилей, соответствующих убеждениям Ахлю-с-Сунна.

Имам Абу Лейс ас-Самарканди, автор тафсира «Бахр аль-Улум». Он также автор «Танбих аль-Гафилин», известен, как «имам аль-Худа» - имам истинного пути.

Имам аль-Вахиди Абу аль-Хасан Али ан-Нейсабури. Был шейхом тафсира и грамматики в свое время. Был известным ашаритом своего времени. Автор одной из самых известных книг по причинам ниспослания аятов.

Имам Абу Сана Шихабуддин аль-Алуси аль-Хасани аль-Хусейни.

Имам Джалалуддин ас-Суюти.

Имам аль-Хатыб аш-Ширбини автор тафсира «Ас-Сирадж аль-Мунир».

Примечание

Мы привели имена лишь тех муфассиров, которые жили после имама аль-Ашари и не упомянули имама всех муфассиров Ибн Джарира ат-Табари (да будет доволен им Аллах), потому что он был современником шейха Абуль-Хасана аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) и названия «ашарит» тогда еще не существовало. Но имам ат-Табари приводит множество та'вилей от сахабов и табиитов, и нам достаточно, что он имел такие же

убеждения в отношении неподобия Аллаха (Свят Он и Велик) творениям, как и имам аль-Ашари (да будет доволен им Аллах).

Современные муфассиры-ашариты

Шейх Тахир ибн Ашур, автор «Ат-Тахрир ва ат-Танвир».

Шейх Саид Хава, автор «Аль-Асаса фи ат-тафсир».

Шейх аш-Ша'рави, который всю жизнь занимался обучением толкованию Корана, и когда люди вспоминали шейха, то вспоминали Коран, а когда вспоминали Коран, то вспоминали шейха.

Шейх Мухаммад Али ас-Сабуни, автор «Сафуа ат-Тафасир», «Тафсир аят аль-ахам» и других полезных книг.

Итак, мы видим, что подавляющее большинство тафсиров, которые являются авторитетом для суннитов, были написаны ашаритами. Современные псевдосалафиты не могут привести названия авторитетного тафсира, где бы излагалось 100% их убеждение. В каждом тафсире они найдут «ошибки в акыде», «ошибки в манхадже», «мазхабный фанатизм» и т. д.

Науки о хадисе

Вторым важнейшим источником Ислама являются хадисы Пророка. Именно Ахлю-с-Сунна отличались собиранием хадисов и их толкованием. Мы рассмотрим ряд имен выдающихся мухаддисов, которые следовали в вопросах вероубеждения Абу аль-Хасану аль-Ашари (да будет доволен им Аллах):

Хафиз имам ад-Даракутни, имам своего времени, равного которому больше не было. Он был последователем имама аль-Бакиляни, который был имамом ашаритов своего времени¹¹.

Хафиз Абу Наим аль-Асфяхани, автор «Хильятуль-авлия». Он был ученым из второго поколения ашаритов, то есть из поколения аль-Бакиляни, устаза Абу Исхака аль-Исфара'ини, аль-Хакима, ибн Фурака¹².

¹¹ См.: «Табйин аль-казб аль-муфтари» с. 255; «Сияр», т. 17, с. 558; «Газкиратуль-хуффаз», т. 3, с. 1104.

¹² См.: «Табйин аль-казб аль-муфтари», с. 246; «Табакат аль-Кубра ас-Субки, т. 3, с. 370.

Хафиз Абу Зарр аль-Харави. Ибн Асакир назвал его ученым из третьего поколения ашаритов, т.е. он брал знания у учеников учеников имама аль-Ашари¹³.

Хафиз ан-Нейсабури, автор «Аль-Мустадрака», имам ахлю-хадис своего времени. Этот великий имам настолько известен, что не нуждается в представлении. Ученые единогласны, что он был имамом своего времени, тем, кто прикладывал усилия для сохранения религии. Ибн Асакир упоминает его как представителя второго поколения ашаритов, то есть ученика учеников имама аль-Ашари¹⁴.

Хафиз ибн Хаббан аль-Бусти, автор книг «Сахих» и «Сикат». Имам, авторитет своего времени.

Хафиз Абу Сад ибн Самаани, автор книги «Аль-Ансаб» [Табакат, 3\372].

Имам хафиз Абу Бакр аль-Байхаки, автор книг, которые известны всему исламскому миру.

Имам хафиз Ибн Асакир, автор книги «Тарих Димашк».

Имам хафиз аль-Хатыб аль-Багдади, великий имам ахлю-хадис. Ибн Асакир называет его представителем четвертого поколения ашаритов¹⁵.

Имам хафиз Мухиидин Яхья ибн Шараф ан-Навави, великий имам мусульман, факих и мухаддис, автор величайших книг в истории ислама, таких, как «Рияд ас-Салихин», «Аль-Азкар», «Шарх Сахих Муслим».

Имам мухаккык Салахуддин Халиль ибн Кайкальди аль-Алаи, равного которому не было после него в знании хадиса.

Шейхуль-Ислам, имам, хафиз Абу Амр ибн Салых. Он был первым, кто руководил «Дар аль-хадис аль-ашарафия», руководителем которого мог быть только ашарит.

Имам хафиз ибн Аби Джамра аль-Андалуси, «муснад ахли магриб», автор «Бахджат ан-нуфус».

Имам хафиз Шамсуддин Мухаммад ибн Юсуф, автор одного из известных шархов на «Сахих аль-Бухари».

¹³ См.: «Табакат» ас-Субки, т. 3, с. 370.

¹⁴ См.: «Табйин аль-казб аль-муфтари», стр. 227.

¹⁵ См.: «Табйин аль-казб аль-муфтари», стр. 268.

Имам хафиз аль-Мунзури, автор «Ат-Таргиб ва ат-Тархиб».

Хафиз аль-Аби, один из толкователей «Сахих Муслим».

Имам, хафиз Ибн Хаджар аль-Аскаляни, автор величайшего толкования на «Сахих аль-Бухари», который называется «Фатх аль-Бари», про которую говорят: «Ля хиджрата ба`да аль-Фатх», - то есть «нет хиджры после «Фатха», имея в виду, что после этой книги нет нужды во многих других.

Имам хафиз ас-Сахави.

Имам хафиз ас-Суюти.

Имам аль-Кастыляни, автор толкования на «Бухари».

Хафиз аль-Мунави.

Мы упомянули лишь немногих величайших мухаддисов и защитников Сунны из числа ашаритов и матуридитов. И никто, кроме Ахлю-с-Сунна, не мог быть таким защитником!

Неужели кто-то из заблудших вроде мутазилитов, джахимитов или рафидитов мог написать, например, самый известный и признанный шарх на «Сахих аль-Бухари»? Могут ли современные псевдосалафиты привести имена хафизов из каждого века, которые бы разделяли их акыду о буквальном нахождении Аллаха (Свят Он и Велик) на небе, что у Аллаха (Свят Он и Велик) есть органы или что цепь творений не имеет начала? Если именно они являются Ахлю-с-Сунна, где же толкования сборников хадисов Бухари, Муслима, Абу Дауда, Тирмизи, Насаи, ибн Маджа, «Муаватта», которые бы написали ахлю-хадис?

Вышеприведенных имен и книг, которые написали эти великие алимь, достаточно для разумного человека, чтобы понять: ашариты - это спасшаяся группа, защитники мазхаба саляфов, защитники Сунны. И только от Аллаха (Свят Он и Велик) тауфик и истикама.

Шейх аль-Азхари

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ КРИТИКАМ АШАРИТОВ

Вопрос: Что говорят великие имамы-факихи, да увеличит Аллах (Свят Он и Велик) им Свою помощь и да будет ими доволен, о тех, кто проклиняет последователей имама Аш'ари (да будет доволен им Аллах)¹ и выносит им такфир? Что им будет за это? Великие имамы выносят фетву, получая награду и воздаяние, если пожелает Аллах (Свят Он и Велик).

Ответ: Воистину, тот, кто проклиняет группу мусульман и выносит им такфир, – тот ввел дурное новшество и вступил на путь недозволенного. И изучающему эти вопросы, да возвеличит и поможет ему Аллах, [следует] запрещать им это и воспитывать их, чтобы они и им подобные отказались от этого.

Написал Мухаммад ибн Али ад-Дамигани.

Ответ: Воистину, ашариты – выдающиеся люди Ахлю-с-Сунна и помощники Шариата. Они поднялись, чтобы опровергнуть сторонников дурных новшеств из числа кадаритов, рафидитов и других. И тот, кто будет ругать их, ругает Ахлю-с-Сунна. А тот, кто изучает [и распространяет] эти вопросы среди мусульман, обязан воспитать их, чтобы каждый сторонился [таких вещей].

Написал Ибрахим ибн Али аль-Файрузабади.

Так же ответил и Мухаммад ибн Ахмад Шаши².

---

¹ Это шейх Ахлю-с-Сунна Валь-Джама`а – Абу Хасан Али Исмаил ибн Аби Бишр ибн Исхак ибн Салим ибн Исмаил ибн Абдулла ибн Муса ибн Биляль ибн Аби Бурда, который был сыном сподвижника Посланника Аллаха Абу Мусы аль-Ашари аль-Ямани аль-Басри. Он родился в 260-м г., а умер в 324-м г. Обратись за его биографией к книгам: «Табйин аль-казб аль-муфтари аля имам аби Хасан аль-Ашари» хафиза Ибн Асакира; «Тарихуль Багдад» 11/346; «Аль-Инсаб», 1/273; «Фаятуль-агян», 3/284; «Табакат ас-Субки», 3/347; «аль-Бидая ва ан-нихая», 11/187; «Сияр а`ляму нубаля», 15/85; и др.

² Эти три имама – одни из крупных ученых своего времени. Первый из них – великий ученый из ханафитов, а два других – имамы-шафииты. Хафиз Ибн Асакир сказал в книге «Ат-

(«Табйин аль-казб аль-муфтари» хафиза Ибн Асакира, с. 332; «Табакат аш-Шафи'ийя аль-Кубра» имама Таджуддина ас-Субки, 2/260.)

Фетва шейха ибн Рушда аль-Малики

Деда философа ибн Рушда имама ибн Рушда аль-Джадда аль-Малики, которого маликиты называют шейхом своего мазхаба, спросили о том, как относятся ученые-маликиты к ашаритам и к тем, кто унижает ашаритов (см. фетвы ибн Рушда во 2-м томе, стр. 802).

Вопрос: Что может сказать великий факих, кади Абу Валид – да поможет ему Аллах и укажет ему путь благодеяний – про Абуль-Хасана аль-Ашари, Абу Исхака аль-Исфара'ини³, Абу Бакра аль-Бакиляни⁴, Абу Бакра ибн Фурака⁵, Абу ал-Маали⁶, Абу Валид аль-Баджий⁷ и других шейхов, которые придерживаются «ильм-уль-калям», обсуждают основы вероучения (акыды) и

Табйин» на 332-й странице: «Это ответы имамов, которые были в свое время учеными уммы. Что касается имама ханафитов Абу Абдуллы аль-Ханафи ад-Дамигани, то его прозвали «второй Абу Ханифа». Что касается шейха Абу Исхака, то он прославился на весь мир. Что же касается шейха Абу Бакра аш-Шаши, то его уровень знаний известен. Тот, кому Аллах дарует благоразумие, будет в сохранности от раздора и упрямства. Наш рассказ завершен, и того, что мы рассказали, достаточно. Да сохранит нас Аллах от ложных слов, от клеветы (злословия), и простит нам и нашим братьям, опередившим нас верой, и сделает нас их последователями в благом, и соберет нас с ними в Раю.

³ Имам, выдающийся ученый, устаз Абу Исхак Ибрахим ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн Махран аль-Исфара'ини скончавшийся в 418-м г. по хиджре. Обратись за его биографией к книгам: «Табйин аль-казб аль-муфтари» хафиза Ибн Асакира, с. 243; «Вафаятуль-аян», 1/28; «Табакат аш-шафиийя» ас-Субки, 4/256.

⁴ Имам, судья, выдающийся ученый Абу Бакр Мухаммад ибн Таййиб ибн Мухаммад ибн Джафар ибн Касим аль-Басри аль-Багдади ибн аль-Бакиляни. Шейх маликитов, скончался в 403-м г. по хиджре. Обратись за его биографией к книгам: «Табйин аль-казб аль-муфтари» хафиза Ибн Асакира, с. 217; «Вафаятуль-аян», 4/269; «Тартибуль-мадарик», 4/585; и др.

⁵ Имам Мухаммад ибн Хасан ибн Фурак, скончавшийся в 406-м г. по хиджре. Обратись за его биографией к книгам: «Табакат ас-Субки», 4/127; «Табйин» с. 232; «Вафаятуль-аян», 4/272; и др.

⁶ Имам, шейх шафиитов, имам аль-Харамейн Абдуль-Малик ибн Абдулла ибн Юсуф аль-Джувейни, родившийся в 419-м г. по хиджре и скончавшийся в 478-м г. по хиджре. Обратись за его биографией к книге: «Табакат ас-Субки», 5/165; и др.

⁷ Имам, хафиз, кади Сулейман ибн Халыф аль-Баджи аль-Андалуси аль-Малики. Родился в 406-м г. по хиджре и скончался в 474-м г. по хиджре. Обратись за его биографией к книгам: «Тартибуль-мадарик», 4/802; «Вафаятуль-аян», 2/408; и др.

опровергают еретиков? Они идут по верному Пути или же сеют смуту и слепоту? И что можно сказать о людях, которые поносят шейхов-ашаритов, оскорбляют всех ашаритов, и обвиняют их в неверии (куфр), всячески отделяют себя от них, полагая, что ашариты впали в глубокое заблуждение и погрязли в невежестве? Какую позицию следует занимать относительно этих людей, что надо им отвечать и как с ними поступать? Следует предоставить их самим себе и позволить им и дальше предаваться своим страстям или же следует сдерживать эту необузданную ересь?

Ответ: Я прочел, да хранит нас Всевышний Аллах (Свят Он и Велик), твой вопрос и ознакомился со списком шейхов, который ты приводишь. [Скажу тебе], что эти люди являются имамами блага и верного Пути, шейхами, за которыми мусульмане обязаны следовать. Ведь эти шейхи встали на защиту Шариата, развеяли сомнения, посеянные заблудшими, разобрали путаницу во многих вопросах и объяснили, во что именно должен верить мусульманин.

Эти шейхи являются истинными учеными в том, что касается основ религии [акыды]. Они познали Всевышнего Аллаха (Свят Он и Велик), объяснили нам, что считается незыблемым, что – возможным, а что – невозможным и что следует утверждать в отношении Его Сущности и Атрибутов. Отметим также, что они никогда не разбирают фикх прежде акыды.

Таким образом, каждый мусульманин должен признавать достоинства шейхов-ашаритов и свидетельствовать об их превосходстве. Ведь именно этих людей имел в виду Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), когда сказал: «В каждом поколении [ученых] это знание передают [самые] справедливые, которые отвергают искажения еретиков-фанатиков, необоснованные утверждения лжецов и толкования невежд» [передал Ахмад].

Следовательно, никто, кроме глупых невежд или уклонившихся от Истины еретиков, вносящих в Ислам нововведения, не может сказать, что ученые-ашариты

заблуждаются. И никто, кроме нечестивцев, не может поносить ашаритов, приписывая им то, чего они (ашариты) не утверждают. Всевышний Аллах (Свят Он и Велик) сказал (смысл):

«И те, которые незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин, берут на себя свою клевету и явный грех» (33:58).

Поэтому следует разьяснять ошибки невеждам, наказывать нечестивцев и призывать покаяться еретиков, которые отклонились от Прямого Пути, распространяют нововведения и не осознают грех подобной ереси. Если еретик покается, то следует его отпустить, если нет – то нужно бить его до тех пор, пока он не покается. Так в свое время поступил Умар ибн Хаттаб (да будет доволен им Аллах) с Сабигом⁸, которого обвинили в ереси. Повелитель правоверных применил к нему жесткие телесные наказания, так что тот воскликнул: «О повелитель правоверных! Если ты желаешь вылечить меня – остановись, ибо наказание из лекарства уже превратилось в недуг. Если же хочешь моей смерти – прикончи меня!». Тогда Умар (да будет доволен им Аллах) освободил Сабига.

В заключение молю Всевышнего (Свят Он и Велик), чтобы Он проявил Свою Милость, оказал нам содействие и защитил нас!

Фетва имама ибн Хаджара аль-Хайтами

Также об этом спросили имама, факиха, шейхуль-Ислама Шихабуддина Ахмада ибн Хаджара аль-Хайтами аль-Макки аш-Шафии.

Вопрос: Некоторые люди ругают ученых-ашаритов, таких, как Абуль-Хасан и Абу Исхак, Бакиляни, Ибн Фурака, Абу Маали – имама Харамайн, аль-Баджи и других из числа тех, кто говорил об основах исламских наук [усуль] и опроверг приверженцев

⁸ Сабиг ибн Гисль – табиин, спросивший Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) об аяте муташабиха, за что Умар (да будет доволен им Аллах) наказал его. См.: «Аль-Исаба» хафиза Ибн Хаджара, 3/258.

страстей. И один из ругавших их обвинил их в неверии. Неверующие ли они, как сказал хулитель, или нет?

Ответ: [Ученые, чьи имена были упомянуты выше] не такие, как сказал глупый, отошедший от прямого пути [еретик], авантюрист, сбившийся, губящий себя.

Наоборот, эти люди – имамы религии, выдающиеся [превосходные, великие] ученые мусульман. Обязательно следовать за ними. Они помогли Шариату и разъяснили запутанные вопросы, развеяли сомнения отклонившихся людей и сформулировали то, что обязательно знать из вопросов вероубеждения: в частности, что обязательно в отношении Аллаха, что недопустимо и что допустимо. И таких высот можно достичь лишь после изучения основ исламских наук. Нам необходимо признать превосходство этих имамов, о которых говорилось выше. Они принесли свои знания от всех справедливых предшественников, они очищают их от искажений, от людей, переходящих границы. И никто, кроме глупого невежды или сторонника дурных новшеств, или отклонившегося от истины, – никто не назовет их заблудшими.

Их ругает лишь грешник, поэтому необходимо раскрыть глаза невежде, воспитать грешника, и привести к покаянию сторонника дурных новшеств. Если он не захочет, то, как сказали некоторые имамы-маликиты, «его бьют до самой смерти, как это сделал Умар ибн Хаттаб (да будет доволен им Аллах) в известной истории с Сабигом, которого обвиняли. Рассказывается, что, когда его стали многократно бить, он (Сабиг) сказал Умару (да будет доволен им Аллах): «Если ты желаешь вылечить меня, то ты нашел место для лечения; если же ты желаешь моей смерти, так ускорь ее мне!» После этого он отпустил его»⁹.

---

⁹ См.: «Аль-Фатава аль-Хадисия».

Шейх Нух Ха Мим Келлер

ОШИБОЧНОСТЬ ВЕРЫ В ТО, ЧТО АЛЛАХ НА НЕБЕ

Вопрос: Допускается ли для мусульманина вера в то, что Аллах (Свят Он и Велик) находится в небе в буквальном понимании этого выражения?

Ответ: Нет, не допускается. В буквальном понимании «находиться в небе» означало бы то, что Аллах (Свят Он и Велик) воплощен в одном из своих творений, поскольку небо является творением. В отличие от Иисуса у христиан и аватар у индусов, в Исламе не допускается вера в то, что Аллах (Свят Он и Велик) обитает или пребывает (по-арабски «хулюль») в каком-либо из своих созданий. Что обязательно нужно знать человеку, это то, что Аллах (Свят Он и Велик) – «Ганий», или «совершенно ни в чем не нуждающийся». Об этом Он ясно говорит в Коране в суре «Аль-Анкабут» (смысл):

«Поистине, Аллах совершенно ни в чём не нуждается...»
(Коран, 29:6).

Атрибут «гина», или «отсутствие нужды в чём-либо», упоминается Аллахом (Свят Он и Велик) в семнадцати аятах Корана. Этот момент является основным в исламской акыде (вероубеждении) и позволяет понять, почему Аллах (Свят Он и Велик) не может быть Иисусом или кем-либо другим, имеющим тело и определённую форму. Ведь тела ограничены временем и пространством, в то время как Аллах (Свят Он и Велик) совершенно ни в чём не нуждается. Эта акыда лежит в основе Корана, и при осмыслении других аятов Корана и хадисов мусульманские учёные это учитывали.

Мусульмане поднимают руки вверх к небу, когда выражают свои мольбы (ду‘а) Аллаху (Свят Он и Велик) не потому, что Аллах (Свят Он и Велик) находится в этом направлении, а потому что небо является киблой для ду‘а. Точно так же и Кааба

является киблой для молитвы (саят), причём мусульмане знают, что Аллаха (Свят Он и Велик) непосредственно в этом направлении нет. Наоборот, Аллах (Свят Он и Велик) Своей Волей сделал киблу символом мусульманского единства, так же, как и сделал Он небо символом Своего Величия и Бесконечности – атрибутов, которые проникают в душу каждого верующего, стоит ему обратить свой взор на небо с мольбой к Аллаху (Свят Он и Велик).

Это было частью божественной мудрости включить эти качества в Сунну Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) для того, чтобы вдохновить тех людей, которые слышали об Исламе впервые, и убедить их в Величии и Бесконечности Аллаха (Свят Он и Велик) посредством возвышающегося над ними неба – видимого и осязаемого символа, созданного Аллахом (Свят Он и Велик). Многие из тех людей, особенно во время джахилии, то есть доисламского периода невежества, были сильно привязаны к физической, осязаемой реальности и плохо представляли себе что-то сверхъестественное, о чём свидетельствуют их идолы в виде изображений, воздвигнутые на земле.

Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах), к примеру, говорил, что в период джахилии люди легко могли, признав своих идолов устаревшими, их съесть, как только наступал голод. Тот язык, который использовал Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы показать таким людям через образ возвышающегося над людьми неба Величие Всевышнего Аллаха (Свят Он и Велик), естественно, был доступным и легким для понимания.

Вот что говорит имам аль-Куртуби, известный толкователь Корана, живший в 7-м веке по хиджре: «Есть много достоверных (сахих) и широко известных хадисов на эту тему, которые указывают на Величие Аллаха (Свят Он и Велик), и никто не спорит с ними, кроме атеиста или упрямого невежды. Смысл данных хадисов заключается в возвеличивании Аллаха (Свят Он и Велик) и в превознесении его над всем мирским и низменным,

характеризуя его как Великого и Могущественного. Неверно полагать, что Аллах (Свят Он и Велик) находится в каком-либо конкретном месте, направлении, имеющем определённые границы, так как последние качества присущи физическим телам»¹.

Имам Малик в «Муватта'» и имам Муслим приводят хадис о том, как однажды Муавия ибн аль-Хакам пришёл к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и сказал ему: «Я жил в эпоху язычества, а сейчас Аллах ниспослал нам Ислам». Затем он продолжил спрашивать о разных обычаях джахилии и в конце признался, что ударил по лицу свою рабыню и спросил, следует ли ему освободить её. Её освобождение было обязательно, если она верующая. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) попросил привести её и, когда её привели, спросил её: «Где Аллах?» Она сказала: «В небе» («фи ас-сама'»). Тогда он спросил её: «Кто я?» – и она ответила: «Ты – Посланник Аллаха». Затем он сказал «Освободи её, ибо она верующая»².

Вот что говорит об этом хадисе имам Навави: «Этот хадис является одним из «хадисов, имеющих дело с атрибутами Аллаха (Свят Он и Велик)», и относительно него у ученых есть два мнения.

Первое заключается в том, что нужно считать его достоверным, не обсуждая его смысл, веря в то, что Аллах Велик что «нет никого подобного Ему» (Коран 42:11) и что Он выше всех тех качеств, которые присущи Его созданиям.

Второе мнение предполагает метафорическое объяснение хадиса соответствующим образом. Сторонники этой позиции предполагают, что в хадисе рассказывается об испытании для рабыни. [Надо было выяснить ее религию]. Была она единобожницей, утверждавшей, что только Аллах (Свят Он и Велик) является Создателем, Распорядителем и Вершителем и что только к Нему взывает человек во время мольбы, обращая

¹ «Аль-Джами ли ахкам аль-Кур'ан». В 20-ти томах. Каир, 1387/1967. Переиздано в 10-ти томах. Бейрут: Дар Ихья ат-Турас аль-Араби, 18/216.

² «Сахих Муслим», в 5-ти томах. Каир, 1376/1956. Переиздано в Бейруте, Дар аль-Фикр, 1403/1983, 1/382:538.

своё лицо к небу, подобно тому, как те, которые совершают молитву (салят), обращаются к Каабе? Или эта девушка – идолопоклонница, поклоняющаяся стоявшему перед ней идолу? И когда она ответила: «На небе», – то стало ясно, что она не идолопоклонница»³. Примечательно, что имам Навави вообще не упоминает в качестве возможной научной точки зрения дословное понимание хадиса. И это в настоящее время удивляет некоторых мусульман, для которых проблема заключается именно в принятии единственно достоверного (сахих) хадиса как основания исламского вероубеждения (акыды). И приведённый хадис – это хадис, который по арабски называется «ахад», или «переданный только одной цепью передатчиков», в противоположность хадису мутаватир, что значит «переданный таким количеством цепочек, что его фальсификация представляется невозможной».

Однако проблема заключается не в этом, так как традиционные учёные в области исламской акыды могут принять хадисы такого типа основанием только при одном условии: если догмат веры, упоминаемый в хадисе, – «салимун мин аль-му`арада», то есть «не содержащий противоречия». Это условие в данном хадисе не соблюдено по ряду причин.

Во-первых, история, которая описывается в хадисе, дошла до нас в разных достоверных версиях, которые сильно отличаются от версии «Где Аллах? – В небе». Одна из этих версий приводится Ибн Хиббаном в его «Сахихе» с хорошей (хасан) цепью передатчиков, согласно которой Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил рабыню: «Кто твой Господь?» – и она сказала: «Аллах». Затем он спросил её: «Кто я?» – и она ответила: «Ты Посланник Аллаха». Тогда он сказал: «Освободи её, ибо она верующая»⁴. По другой версии, приведённой Абдур-Раззаком по достоверной (сахих) цепи передатчиков, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил у нее:

³ Сахих Муслим би Шарх ан-Навави. В 18-ти томах. Каир, 1349/1930. Переиздано в 9-ти томах. Бейрут: Дар аль-Фикр, 1401/1981, 5/24.

⁴ «Аль-Ихсан фи такриб Сахихи ибн Хиббан», в 18 томах, Бейрут: Муассаса ар-Рисаля, 1408/1988, 1.419: 189.

«Свидетельствуешь ли ты, что нет Бога, кроме Аллаха?» – и она ответила: «Да». Он спросил: «Свидетельствуешь ли ты, что я Посланник Аллаха?» – и она ответила: «Да». Он спросил: «Веришь ли ты в воскрешение после смерти?» – и она ответила: «Да». Он сказал: «Освободи её»⁵.

Согласно другим версиям, рабыня была немой, и в ответ на вопрос «Где Аллах?» просто указала на небо. Вот что сказал Ибн Хаджар аль-Аскаляни о разных версиях этого хадиса: «Есть большие расхождения в тексте этого хадиса»⁶. Когда один хадис имеет несколько версий, которые противоречат друг другу, велика вероятность того, что он был приведён лишь на основе понятого передатчиками смысла (ривая би аль-ма'на), поэтому какая-либо одна из его версий не может быть взята за основу в акыде.

Во-вторых, это последнее суждение особенно применимо к обсуждаемой проблеме, так как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), отвечая на вопросы ангела Джибриля (мир ему), подробно изложил столпы исламской веры (иман) в хадисе, приведённом в «Сахихе» Муслима. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил, что истинная вера (иман) заключается в вере в Аллаха (Свят Он и Велик), в Его ангелов, в Его книги, в Его пророков, в Судный день и в предопределение добра и зла⁷. Но он ничего не упоминает о том, что Аллах (Свят Он и Велик) находится «в небе». Если бы это было решающим испытанием мусульман на «веру» или «неверие» (что и подразумевает хадис «в небе»), тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) должен был бы упомянуть об этом в данном хадисе, смысл которого заключается в точном определении понятия «иман».

В-третьих, если кто-либо трактует смысл хадиса как указание на то, что Аллах (Свят Он и Велик) «находится в небе», то в этом случае хадис противоречит другим таким же достоверным

⁵ «Аль-Мусаннаф», в 11-ти томах. Бейрут: Аль-Маджлис аль-Ильми, 1390/1970, 9/175: 16814.

⁶ «Тальхис аль-хабир», 4 тома в 2. Каир: Мактабат аль-Куллият аль-Азхария, 1399/1979, 3/250.

⁷ «Сахих Муслим», 1/37:8.

(сахих) хадисам, смысл которых также можно трактовать дословно. Вот, к примеру, хадис аль-кудси, приведённый аль-Хакимом, в котором Всевышний Аллах (Свят Он и Велик) говорит: «Когда Мой раб вспоминает Меня, Я всегда нахожусь вместе с ним, и губы его движутся вместе со Мной»⁸. Этот хадис был подтверждён аз-Захаби. А вот и другой хадис, приведённый ан-Насаи, Абу-Даудом и Муслимом, где говорится, что «раб находится ближе всех к своему Господу, когда совершает суджда»⁹. А если бы Аллах (Свят Он и Велик) находился «в небе», то всех ближе к нему находился бы тот, который бы стоял прямо. [Вспомним еще] хадис, приведённый аль-Бухари в его «Сахихе», в котором Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запретил плевать во время молитвы вперед, так как во время молитвы «его Господь находится перед ним»¹⁰. И, наконец, в хадисах о Ми`радже, или «Ночи вознесения», Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) были показаны Джibriлем (мир ему) все семь небес, ни на одном из которых, однако, Аллах не упоминался.

В-четвёртых, дословное понимание, что Аллах (Свят Он и Велик) находится «в небе» противоречит двум основным принципам исламской акыды, предписанной Кораном. Первый принцип – это сифат Аллаха (Свят Он и Велик) «мухалыфа лиль-хавадис», то есть «абсолютное отличие от творений», о котором Аллах говорит в суре «Аш-Шура»: «...нет ничего, подобного Ему» (Коран, 42:11). Если бы Он находился «в небе», тогда существовало бы большое количество творений, похожих на него по таким параметрам, как высота, положение, направление, и так далее. Второй принцип, которому противоречит вышеуказанное понимание Аллаха (Свят Он и Велик), – это атрибут, характеризующий Аллаха (Свят Он и Велик) как «гина», то есть «совершенно ни в чём не нуждающийся». Этот атрибут приводится Им во многих аятах в Коране. Невозможно, чтобы

⁸ «Аль-Мустадрак аля ас-Сахихайн». В 4-х томах. Хайдарабад, 1334/1916. Переиздан (том 5). Бейрут: Дар аль-Марифа, 1/496.

⁹ «Сахих аль-Бухари», 1/112:406.

¹⁰ «Сахих ал-Бухари», 1/112:406.

Аллах (Свят Он и Велик) был телесной сущностью, так как тела могут существовать только в пространстве и во времени, тогда как Аллах (Свят Он и Велик) совершенно ни в чём не нуждается.

В-пятых, дословное понимание Аллаха (Свят Он и Велик) как находящегося «в небе» подразумевает, что небо обволакивает Аллаха (Свят Он и Велик) со всех сторон и, следовательно, оно больше, чем Аллах (Свят Он и Велик), что, в свою очередь, не может быть правильным.

По этим или другим причинам, исламские учёные решили, что необходимо образно, в соответствии со способами употребления слов арабского языка, трактовать вышеуказанный хадис и другие тексты, содержащие фигуры речи.

Рассмотрим следующий аят из Корана (смысл): *«Неужели вы уверены в том, что Тот, Кто на небе, не заставит землю поглотить вас? Ведь тогда она заколеблется»* (Коран, 67:16). Для толкования данного аята могут быть приведены следующие образцы традиционного тафсира, то есть комментария к Корану:

Имам аль-Куртуби: «Более строгие учёные полагают, что, подобно тому как Аллах говорит: *«Странствуйте же по земле»* (Коран, 9:2), – имея в виду странствие на земле, вышеприведённый аят [«находится в небе»] нужно понимать следующим образом: *«Неужели вы уверены в том, что находитесь в безопасности от Того, Кто над небесами?»* – где подразумевается не нахождение над небесами физически, а обладание полной властью и контролем над ними. Согласно другой точке зрения, этот аят может быть понят так: *«Неужели вы уверены в том, что находитесь в безопасности от Того, Кто на (‘аля) небе?»* – смысл чего можно сравнить со смыслом выражения: *«Такой-то стоит над (следует понимать: правит) Ираком и Хиджазом»*¹¹. Следовательно, смысл хадиса в том, что Аллах (Свят Он и Велик) является властителем и правителем всего существующего.

Аль-Хатыб аш-Ширбини: «Есть много подходов в толковании выражения *«Тот, Кто на небе»*, и, согласно одному из

¹¹ «Аль-Джами ли ахкам аль-Кур’ан», 18/216.

них, его можно понимать как «Тот, Чьё владычество находится на небе», потому что небо – это место обитания ангелов, на небе находятся Трон Аллаха (Свят Он и Велик), Его Престол и Скрижали. Оттуда ниспосылаются Его книги, приказы и запреты. Согласно второму подходу, в выражении: «Тот, Кто на небе» опускается первый член «идафы», и получается «Неужели вы уверены в том, что находитесь в безопасности от Творца тех, которые в небе», – где подразумеваются ангелы, обитающие на небе, поскольку только они могли по указанию свыше распределять божественную милость или божественную кару»¹².

Фахруддин ар-Рази: «Выражение «Тот, который в небе» может относиться к ангелу Джибрилю (мир ему), который наделён властью налагать божественные наказания. Выражение «заставит землю поглотить вас» означает «по повелению и соизволению Аллаха (Свят Он и Велик)»»¹³.

Абу-Хаян ан-Нахви: «В данном контексте смысл этого выражения может соответствовать убеждениям тех, кому был адресован данный аят (неверующие), поскольку они были антропоморфистами. Поэтому смысл аята будет «Неужели вы уверены в том, что находитесь в безопасности от Того, которого вы считаете находящимся в небе?» – в то время как Он выше всего существующего»¹⁴.

Кади Ияд: «Среди мусульман, будь то факихи, хадисоведы, ученые по акыде, муджахиды и мукаллиды, нет разногласий относительно того, что доказательства, приведённые в текстах, в которых упоминается, что Всевышний Аллах находится «на небе» (например в аяте: «Неужели вы уверены в том, что Тот, Кто на небе, не заставит землю поглотить вас», – и в др.), не подразумевают дословное понимание (захир) их смысла. Напротив, все учёные толкуют их в переносном смысле»¹⁵.

---

¹² «Ас-Сирадж аль-Мунир». В 4-х томах. Булак, 1285/1886. Новое издание. Бейрут: Дар аль-Марифа, 4/344.

¹³ «Тафсир аль-Фахруддин ар-Рази». В 32-х томах. Бейрут, 1401/1981. Новое издание в 16-ти томах. Бейрут: Дар аль-Фикр, 1405/1985, 30/70.

¹⁴ «Тафсир ан-нахр аль-мадд мин аль-Бахр аль-мухит». В 3-х томах. Бейрут: Дар аль-Джанан ва Муассаса аль-Кутуб ас-Сакафийя, 1407/1987, 2/1132.

¹⁵ «Сахих Муслим би Шарх ан-Навави», 5/24.

Сейчас мы рассмотрим последний пример – хадис, переданный Муслимом, в котором Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ваш Всевышний и Благословенный Господь нисходит на небо этого мира перед последней третью ночи и говорит: «Кто обращается ко Мне с мольбами, надеясь, что Я внимаю им? Кто просит Меня, надеясь, что Я исполню его просьбу? Кто просит Моего прощения, надеясь, что Я его прощу?»¹⁶

Приведенный хадис, если поразмыслить, не имеет отношения к акыде, а связан с вопросом деяний. Он указывает на то, что мы должны проводить последнюю треть ночи с пользой для себя, а именно – вставать и молиться. И по этой причине имам ан-Навави, давая приведённые в этой главе названия заголовкам «Сахиха» Муслима, назвал вышеприведённый хадис «Внушающим желание молить Аллаха (Свят Он и Велик) и упоминать Его имя (зикр) в последней трети ночи и быть услышанным свыше». Что касается значения глагола «нисходит» в хадисе, то ан-Навави по этому поводу говорит: «Этот хадис относится к хадисам, «имеющим отношение к атрибутам Аллаха», и, как до этого было упомянуто в «Книге Веры», есть две точки зрения относительно данного хадиса».

Если говорить вкратце, то первая точка зрения, которой придерживается большинство ранних мусульман и некоторые богословы, заключается в том, что нужно воспринимать этот хадис достоверным в соответствии с тем, Кто есть Всевышний Аллах (Свят Он и Велик). Дословное понимание хадиса, которое нам известно и может быть к нам применимо, не может передать основную его идею, для определения которой нужно учитывать его метафорическое значение. Мы верим в то, что Аллах (Свят Он и Велик) находится за пределами человеческого разума и к Нему не могут быть применены никакие параметры сотворённых существ (их свойства, движение, пространственные характеристики и т. д.).

---

¹⁶ «Сахих Муслим», 1/521:758.

Вторая точка зрения, переданная Маликом (да будет доволен им Аллах) и аль-Авзаи (да будет доволен им Аллах), которой придерживается большинство богословов и группа ранних мусульман (саляф), состоит в том, что подобные хадисы должны толковаться в переносном смысле в соответствии с их контекстом. Согласно первой версии толкования, приведённого Маликом ибн Анасом (да будет доволен им Аллах) и другими, выражение «Господь ваш нисходит» означает «Нисходят Его милость, распоряжения и ангелы». Смысл этого можно сравнить со смыслом выражения «султан сделал так-то и так-то», что подразумевает что-то, сделанное его слугами по его приказу. Согласно второй версии толкования, это выражение является метафорой, выражающей заботу Аллаха (Свят Он и Велик) о тех, кто обращается к Нему с мольбами. И выражается эта забота через ответную по отношению к ним любовь и доброту Аллаха (Свят Он и Велик).

Вот что говорит хадисовед Али аль-Кари о хадисе, в котором говорится о «нисхождении» Аллаха: «Вы знаете, что Малик и аль-Авзаи, которые входят в число выдающихся саляфов, оба привели подробные и образные (та`виль) толкования этого хадиса. Ещё одним из их числа был Джафар ас-Садик (да будет доволен им Аллах). На самом деле, все они (ранние мусульмане), равно как и последующие учёные, полагали, что тот, кто верит в то, что Аллах (Свят Он и Велик) находится в определённом направлении в пространстве, является неверующим. Как утверждал аль-Ираки, этого мнения придерживались Абу Ханифа, Малик, аш-Шафи`и, аль-Ашари и аль-Бакиляни (да будет доволен ими всеми Аллах)»¹⁷.

Стоит упомянуть, что аль-Ираки был хафизом, знатоком хадисов, который знал наизусть более 100 тысяч хадисов, также и Али аль-Кари был крупным специалистом по хадисам, он написал книги, которые используются и по сей день для выявления ложных хадисов. Другими словами, каждый из них

---

¹⁷ «Миркат аль-Мафатих: шарх мискат аль-масабих». В 5-ти томах. Каир, 1309/1892. Новое издание. Бейрут: Дар Ихья ат-Турас аль-Араби, 2/137.

обладал необходимыми качествами и компетенцией, чтобы подтвердить достоверность цепи передатчиков, относящихся к тому и ли иному мнению. По этой причине, они обоснованно использовали вышеуказанную цепь передатчиков для подтверждения точки зрения, согласно которой тот, кто приписывает Аллаху (Свят Он и Велик) какое-либо направление, является неверующим.

Но сегодня, наверно, правильнее говорить, что мусульмане, верящие в то, что Аллах (Свят Он и Велик) находится «где-то там, наверху», не являются неверующими, поскольку у них есть «шубха», то есть смягчающее обстоятельство, заключающееся в том, что влиятельные силы в настоящее время продвигают такое нововведение (бид'а), как антропоморфизм. До настоящего времени приверженность к этому новшеству ограничивалась лишь небольшим количеством ханбалитов, которые неоднократно опровергались алимами Ахлю-с-Сунна, такими, как Абдуррахман ибн аль-Джаузи (ум. в 597/1201 г.), который в своем «Даф шубах ат-ташбих би акяфф ат-танзих»¹⁸ (Опровержение намёков антропоморфизма через божественную трансцендентность) обращается к ханбалитам со следующими словами:

«Если бы вы сказали: «Мы только читаем эти хадисы и никак их не толкуем», – то никто бы вас не осуждал. С вашей стороны постыдно именно то, что вы толкуете их дословно и открыто приписываете это мазхабу благочестивого мусульманина-саляфа

¹⁸ Абуль-Фарадж Абдуррахман ибн Али аль-Багдади аль-Кураши (508-597 х./1114-1201 г.), более известный как Ибн аль-Джаузи, крупнейший ханбалитский ученый своего времени, хадисовед и историк. Его внук, имевший тюркские корни по матери, также был ханбалитским ученым, но, в конце концов, перешел в ханафитский мазхаб. Здесь предлагается для чтения отрывок из трактата, в котором Ибн аль-Джаузи попытался исправить воззрения некоторых ученых своего мазхаба, исповедующих хашавизм, или буквализм, в понимании атрибутов. Автор доказывает, что имам Ахмад ибн Ханбаль, на которого часто ссылаются хашавиты, не имеет с ними ничего общего и что он тоже иногда прибегал к та'вилю (метафорическому толкованию неясных мест Корана). Это произведение также известно под названием «Аль-Баз аль-ашбах». Подобные произведения ханбалитских богословов доказывают, что в понимании сифатов ма'ани (Сила, Воля, Знание и др.) они были близки ученым других мазхабов, представителям ашаризма и матуридизма, но среди ханбалитов было немало ученых, которые все же были ближе к антропоморфизму.

(Ахмада ибн Ханбалия). Это ошибка. Вы самым постыдным образом опозорили этот мазхаб до такой степени, что теперь он не может называться «школа ханбалитов», а, скорее, ему соответствует название «антропоморфистская школа»¹⁹.

Видимо, эти убеждения на протяжении нескольких веков существовали в Хорасане, Афганистане и в других восточных регионах, поскольку, как отмечает имам аль-Кавсари, ханбалит Ибн Таймийя (ум. в 728/1328 г.) собрал о них подробную информацию из рукописей про секты (нихаль), когда многочисленные труды учёных хлынули в Дамаск вместе с караванами, спасающимися от монголов дальше на восток. И он читал их без помощи опытного наставника, верил в то, что понимал прочитанное, и позже в своих трудах стал одним из приверженцев этих идей²⁰.

Алимы Дамаска обвиняли его в антропоморфизме, и за эти идеи он не раз попадал в тюрьму²¹.

Авторами произведений, написанных в опровержение акыды Ибн Таймийи были такие учёные, как Абу Хаян ан-Нахви (ум. в 745/1344 г.), Такиюддин ас-Субки (ум. в 756/1355 г.), Бадруддин ибн Джама`а (ум. в 733/1333 г.), аль-Амир ас-Санани (ум. 1182/1768 г.) – автор «Субуль ас-Салям», Такиюддин аль-Хисни (ум. в 829/1426 г.) – автор «Кифаят аль-ахьяр» и Ибн Хаджар аль-Хайтами (ум. в 974/1567 г.). Его акыда не признавалась мусульманами в течение последующих четырёх столетий. Только в восемнадцатом веке движение ваххабитов стало разделять его взгляды по вопросам акыды и называли его «шейхуль-ислам». Но после появления книгопечатания в арабском мире книги Ибн Таймийи (и догматы его секты) не издавались до тех пор, пока в конце прошлого века богатый купец из Джидды не поручил издать в Египте его «Минхадж ас-сунна» и другие произведения

¹⁹ «Даф шубах ал-ташбих би акафф ал-танзих». Каир. Новое издание. Каир: Аль-Мактаба аль-Тауфикийя, 1396/1976, 2829.

²⁰ Аль-Кавсари, ас-Сайф ас-Сахиль фи ар-радд `аля Ибн-Зафиль». Каир, 1356/1937. Новое издание. Каир: Мактабат аз-Захран, 56.

²¹ Хафиз Ибн Хаджар Аскаляни, «Ад-Дурар аль-кямина фи аян аль-мия аль-самина». В 4-х томах. Хайдарабад 134950/193031. Новое издание. Бейрут: Дар Ихья ат-Турас аль-Араби, 1/155.

по акыде, провозгласив «салафизм» – «возвращение к раннему Исламу». После этого книги Ибн Таймийи были распространены по всему исламскому миру, их печать щедро финансировалась некоторыми современными мусульманскими государствами, и благодаря этим усилиям мечети наполнились книгами, брошюрами и молодыми людьми, которые продвигали эти идеи и даже приписывали их (вместе с сомнительными цепями передатчиков хадисов, приведёнными Ибн Таймийей, или без них) имамам ранних мусульман.

Что касается проблемы, считать ли его современных последователей мусульманами или нет, то я думаю, что за такие деньги, которые вкладывают в пропаганду его убеждений, можно купить власть и агитаторов, которые будут работать и ночью. Поэтому, наверное, у современных мусульман есть оправдание до того, пока они не узнают, что Бог в Исламе не подобен творениям, поэтому не может быть похож на человека и такие параметры, как время и пространство, Ему не присущи, так как являются Его творениями.

Если обобщить изложенное мною по вышеуказанному вопросу, то можно сказать, что учёные понимают тексты Корана и Сунны дословно до тех пор, пока не появится веская причина этого не делать. Если рассматривать случай, когда Аллах (Свят Он и Велик) «нисходит» или «пребывает в небе», то таких причин много.

Во-первых, дословное толкование этих текстов вводит их в противоречие со многими другими достоверными текстами, где говорится о том, что Аллах (Свят Он и Велик) находится «вместе» со Своим рабом, когда тот совершает зикр, «ближе к нему, чем яремная вена». (Коран, 50:16); «перед ним» когда он молится, «очень близко», когда он совершает земной поклон, «в небе», когда спрашивали рабыню, «с тобой, где бы ты ни был», (Коран, 58:4) и т. д. Эти выражения, если их рассмотреть вместе и дословно, получаются несвязными. И только тогда они перестают противоречить друг другу, когда рассматриваются в переносном

смысле. Слова имама Малика, аль-Авзай и ан-Навави, которые были приведены выше, тому подтверждение.

Во-вторых, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в хадисе Джибриля в «Сахихе» Муслима и др. подробно изложил убеждения, которых должен придерживаться каждый мусульманин, и нигде не упомянул об Аллахе как пребывающем «в небе» (или где-либо ещё).

В-третьих, то, что Аллах (Свят Он и Велик) пребывает «в небе», как птицы, облака и т. п., в прямом смысле этого слова противоречит акыде Корана, который гласит что *«нет ничего, подобного Ему»*. (Коран, 42:11).

В-четвёртых, утверждение о том, что Аллах (Свят Он и Велик) имеет определённое местоположение противоречит акыде, которая выражена в семнадцати аятах Корана и которая гласит, что Аллах ни в чём не нуждается, в то время как предметы, занимающие определённое место, нуждаются в пространстве и времени.

Эти доказательства не являются исчерпывающими, но служат для того, чтобы дать ответ на поставленный вопрос, в соответствии с убеждениями и методом ученых Ахлю-с-Сунна в толковании тех текстов, о которых мы говорили. И эти доказательства показывают, насколько далеко находится от традиционного Ислама убеждение, что Аллах «пребывает в небе» в буквальном смысле и почему не допускается мусульманину в это верить. И только Аллах (Свят Он и Велик) Один дарует успех.

Хафиз Ибн Асакир АКЫДА АЛЬ-МУРШИДА

Имам Ибн Асакир (ум. в 620 году по хиджре) сказал:

«Знайте, да наставит Аллах (Свят Он и Велик) нас и вас, что каждый человек (мукалляф) должен знать, что Аллах – Единственный Господь в Своём владычестве. Он сотворил весь мир, верхний и нижний, Престол и Трон, небеса и землю, всё, что внутри них и между ними. Всё созданное подчиняется Его Силе. Ни одна песчинка не шелохнётся без Его на то воли. Никто не помогает Ему в творении, и Он не имеет сотоварища в Своём Владычестве.

Он Живой и Сущий. Его никогда не охватывает дремота или сон. Только Он знает непредвиденное и засвидетельствованное Своим созданием. Нет ничего на земле или на небе, что скрыто от Него. Ему Известно, что на земле и в море. Ни один листок не упадёт без Его ведома. Каждое зёрнышко в темноте земли, влажность и сухость чего-либо – всё записано в ясной Книге. Его знание охватывает всё. Он ведаёт о каждой вещи.

Он творит всё, что пожелает. У Него есть Могущество делать всё, что Он хочет.

У Него всё Владычество, и Он не нуждается ни в чём. Ему принадлежат Слава и Вечность. У Него Господство и Предопределение. Ему принадлежат имена Безупречности (Прекрасные имена). Никто не станет помехой тому, что Он предопределил. Никто не помешает Ему, когда Он дарует. В Его власти делать всё, что Он пожелает. Он управляет тем, что Он создал так, как Ему угодно. Он не ждёт награды и не страшится наказания.

Он не связан никакими правилами, и никто не имеет власти над Ним. Всё, что Он дарует, Он дарует из Своей Щедрости, и каждое Его наказание справедливо. Его не спрашивают о том, что Он делает, но их спрашивают. Он - существующий до творения.

Для Него нет ни «до», ни «после». Для Него не существует «над» или «под», «справа» или «слева», «спереди» или «сзади», целого и части.

Нельзя спрашивать: когда Он был? каков Он? Он - существующий без начала и места. Он сотворил существ и пожелал существования времён. Он не ограничен временем и не принадлежит месту. Одно дело не отвлекает Его от другого. К Нему не применимо воображение, и разум не может охватить Его. Он непостижим для умов. Его облик невозможно представить, нельзя вообразить. Его не постичь ни воображением, ни мыслью. (*Нет ничего подобного Ему, Он Всеслышащий, Всевидящий*)».

Свидетельства ученых Ахлю-с-Сунна валь-Джама`а об истинности «Акыды аль-Муршида»

Известно, что шейх Абу Мансур Абдур-Рахман ибн Мухаммад Фахруддин ибн Асакир (ум. в 620-м г.) преподавал «Акыду аль-Муршида» в школе ас-Соллахийя в Иерусалиме, недалеко от мечети аль-Акса.

Сказал исламский историк Такиюддин аль-Макризи (ум. в 845-м г.), в книге «Аль-Маваиз ва аль-итибар би зикриль-хутатыль ва аль-асар»: «Когда было передано исламское правление в руки султана Салахуддина Юсуфа ибн Айюба, был отдан приказ муаззинам с наступлением времени тасбиха (незадолго до времени фаджра) читать с минаретов акыду, известную как «Аль-Муршида». И муаззины постоянно исполняли это повеление во всех мечетях Египта, вплоть до нашего времени».

Сказал хафиз Джалалуддин ас-Суюти (ум. в 911-м г.) в книге «Аль-Васаиль иля марифа аль-авайль»: «Когда было передано исламское правление в руки султана Салахуддина Юсуфа ибн Айюба, повелел он муаззинам, чтобы читали они с наступлением времени тасбих ашаритскую акыду. И были они постоянны в этом вплоть до нашего времени».

Сказал шейх Мухаммад ибн Аллян ас-Сыддык аш-Шафии, (ум. в 1057-м г.) в книге «Аль-Футухату Раббанийя аляль-Азкар ан-Нававийя»: «Когда было передано исламское правление в руки султана Салахуддина Юсуфа ибн Айюба и призвал он людей исповедовать ашаритскую акыду, был отдан приказ муаззинам, чтобы они с наступлением времени тасбих читали акыду, известную как «Аль-Муршида». И были они постоянны в ее чтении каждую ночь».

Сказал хафиз Салахуддин аль-Аляи (ум. в 761-м г.), как передает от него имам ас-Субки в «Табакат аш-Шафи'ийя»: «Автор «Акыды аль-Муршида» следует истинному манхаджу и прямому вероубеждению и достиг истины в том, что касается утверждения абсолютного неподобия Всевышнего Аллаха».

Сказал имам Таджуддин ас-Субки (ум. в 771-м г.) в книге «Муиду-н-ниам ва муиду-н-никам»: «Положения вероучения имама аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах) истинно выражают «Акыда» имама Абу Джафара ат-Тахави (да будет доволен им Аллах), «Акыда» имама Абуль-Касима аль-Кушейри (да будет доволен им Аллах) и «Акыда», известная как «Аль-Муршида» – вместе они отображают основы суннитского вероубеждения».

Сказал имам Мухаммад ибн Юсуф ас-Сануси (ум. в 895-м г.) в комментарии к «Акыде аль-Муршида» «Аль-Анваруль-Мубаййна ли маани акди акыдатиль-муршида»: «Сошлись наши имамы в том, что акыда эта истинна и что она, воистину, направляющая (аль-муршида) и прямая (ар-рашида)».

Имам Таджуддин ас-Субки, в книге «Табакат аш-Шафи'ийя аль-Кубра», процитировав «Акыду аль-Муршида», сказал: «Вот заключительные слова этой акыды, и в ней нет ничего, что подверг бы критике истинный суннит».

Имам Ибрахим аль-Байджури¹
ОСНОВЫ ЕДИНОБОЖИЯ
(«Рисаля фи ‘ильм ат-таухид»)

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Посланнику Аллаха.

А затем:

Говорит нижайший раб, надеющийся на милость Осведомленного и Видящего [Аллаха], Ибрагим аль-Байджури.

Одни братья, пусть Аллах (Свят Он и Велик) улучшит мое и их духовное состояние, попросили нас написать небольшую работу, в которой бы перечислялись атрибуты Всевышнего и их противоположности, и также чтобы в ней излагалось то, что допустимо в отношении Аллаха (Свят Он и Велик), и чтобы в ней содержались сведения о том, что обязательно, невозможно и допустимо в отношении пророков. И я ответил на их просьбу.

Я говорю, и лишь от Аллаха тауфик.

Иляхият (убеждения в отношении Аллаха)

Каждый мукалляф обязан знать то, что обязательно, невозможно и допустимо в отношении Всевышнего.

(1) В отношении Аллаха обязательно Бытие (аль-Вуджуд). Противоположность этого атрибута — небытие (аль-`адам). Доказательством этого атрибута является существование мира творений.

(2) В отношении Аллаха обязательна Безначальность (аль-Кидам). Смысл этого — в том, что у Аллаха нет начала. Противоположность этому — сотворенность (аль-худуус). Доказательством этого сифата является то, что если бы Аллах

---

¹ Шейхуль-Ислам, шейхуль-Азхар Ибрахим ибн Мухаммад аль-Баджури (или аль-Байджури) родился в 1198 г.х. (1784 г. хр.л.), умер в 1277 г.х. (1861 г.хр.л.). Автор множества ценных книг по акыде («Тухфатуль-мюрид, шарх Джаухара ат-Таухид» и др.), шафиитскому фикху («Хашият Байджури» на шарх Ибн Касима аль-Гази и др.), сире Пророка и арабскому языку. Один из величайших исламских ученых своего времени.

имел начало, то он нуждался в том, кто его сотворил, а это абсурд.

(3) В отношении Аллаха обязательна Вечность (аль-Бака). Смысл этого — в том, что у Аллаха нет конца. Противоположность этому — исчезновение (аль-фана). Доказательством является то, что если бы Аллах имел конец, то он был бы сотворенным, а это абсурд.

(4) В отношении Аллаха обязательно абсолютное отличие от творений (аль-мухалляфату лиль-хавадис). Смысл этого сифата — в том, что Аллах ничему не подобен, то есть у Аллаха нет руки, глаза, уха и других атрибутов творений. Противоположность этому атрибуту — подобие (аль-мумасаля). Доказательством является то, что если бы Аллах был подобен творениям, то был сотворенным, подобно им, а это абсурд.

(5) В отношении Аллаха обязательно самостоятельное существование (аль-Киям бин-нафс). Смысл этого — в том, что Аллах [в Своем существовании] не нуждается ни в месте, ни в том, кто бы выбирал что-то за Него (аль-мухасыс). Противоположность этому — нужда в чем-то (т.е. нужда в месте) и в ком-то. Если бы Аллах для существования нуждался бы в месте, то Он был бы атрибутом, а это абсурд. Если бы Он нуждался в том, кто выбирает за него, то был сотворенным, а это абсурд.

(6) В отношении Аллаха обязательна Единственность (аль-Вахдания) в сущности (аз-зат), атрибутах (сифат) и действия (аф`аль). Смысл единственности в сущности — в том, что Аллах не состоит из различных частей. Смысл единственности в атрибутах — в том, что у него нет двух или более сифатов одного вида, например, двух знаний, двух сил и т. д. А также никакие сифаты творений не похожи на Его сифаты. Смысл единственности в сущности — в том, что совершает деяния лишь Аллах. Противоположность этому сифату — множественность. Доказательством этого сифата является то, что если бы [Аллах был описан] множественностью, то ничто из этого мира не существовало бы.

(7) В отношении Аллаха обязательно Могущество (аль-Кудра). Это предвечный сифат, которым описана Сущность Аллаха. При помощи этого сифата Аллах творит и уничтожает. Противоположность ей — слабость (аль-`аджз). Доказательством этого является то, что если бы Аллах бы слабым, то ничего из этого мира не существовало бы.

(8) В отношении Аллаха обязательна Воля (аль-Ирада). Это предвечный сифат, которым описана Сущность Аллаха, и Аллах выбирает нечто из допустимого в плане сотворения и уничтожения, обогащения или обеднения, дарования знания или невежества и т. д. Противоположность — безволие (аль-караха). Доказательством этого является то, что если бы Аллах был безвольным, то, следовательно, он был бы бессильным, а это абсурд.

(9) В отношении Аллаха обязательно Знание (аль-`Ильм). Это предвечный атрибут, которым описана Сущность Аллаха, и на основе этого качества Аллах знает все. Противоположность — невежество (аль-Джахль). Доказательством является то, что если бы Аллах был невежественен, то он не смог бы быть волеизъявляющим, а это абсурд.

(10) В отношении Аллаха обязательна жизнь (аль-Хайя). Это предвечный атрибут, которым описана Его Сущность, и его наличие позволяет описывать Его Сущность знанием и другими сифатами. Противоположность — смерть (аль-мавт). Доказательством этого является то, что если бы Он был мертвым, то Он не мог бы быть могущественным, волеизъявляющим, знающим и т. д.

(11, 12) В отношении Аллаха обязательны Слух (Ас-Сам`) и Зрение (Аль-Басар). Это два предвечных атрибута, которыми описана Сущность и при помощи них раскрываются существующие вещи. Противоположность — глухота (самам) и слепота (а`ма). Доказательством являются слова Аллаха (смысл): *«Он Слышащий, Видящий»* (Аш-Шура, 11).

(13) В отношении Аллаха обязательна Речь (аль-Калам). Это предвечный атрибут, которым описана Сущность Аллаха. И Речь

Аллаха не является ни звуками, ни буквами. Противоположность — немота (букм). Доказательством являются слова Аллаха (смысл): «*Говорил Аллах с Мусой разговором*» (Ан-Ниса, 64).

(14) В отношении Аллаха обязательно, чтобы Он был Всемогущим. Противоположность — быть слабым. Доказательство — такое же, как доказательство обязательности сифата Могущество (аль-Кудра).

(15) В отношении Аллаха обязательно, чтобы Он был Волеизъявляющим. Противоположность — быть безвольным. Доказательство — такое же, как доказательство обязательности сифата Воля.

(16) В отношении Аллаха обязательно, чтобы Он был Знающим. Противоположность — быть невежественным. Доказательство — такое же, как доказательство обязательности сифата Знание.

(17) В отношении Аллаха обязательно, чтобы Он был Живым. Противоположность — быть мертвым. Доказательство — такое же, как доказательство обязательности сифата Жизнь.

(18, 19) В отношении Аллаха обязательно, чтобы Он был Слышащим и Видящим. Противоположность — быть глухим и слепым. Доказательство — такое же, как доказательство обязательности сифатов Слух и Зрение.

(20) В отношении Аллаха обязательно, чтобы Он был Говорящим (мутакаллим). Противоположность — быть немым. Доказательство — такое же, как доказательство обязательности сифата Речь.

(21) Для Аллаха допустимо совершение допустимых действий либо их оставление. Доказательством этого является то, что если бы совершение допустимого действия было бы для Аллаха обязательным или невозможным, то допустимое тогда было бы либо обязательным, либо невозможным, а это абсурд.

Нубувват (убеждения в отношении пророков)

(22) Для посланников, мир и благословение им всем, обязательна правдивость (сыдк). Противоположность — лживость (казиб).

Доказательство: если бы они могли лгать, то слова Всевышнего оказались бы ложью, а это абсурд.

(23) Для посланников, мир и благословение им всем, обязательно доверие (амана). Противоположность — обман (хияна). Доказательство: если бы они совершали запретное или нежелательное, то нам было бы приказано совершать эти же действия. А неверно, что нам может быть велено совершать запретное или нежелательное.

(24) Для посланников, мир и благословение им всем, обязательно доведение того, что им было приказано довести до людей. Противоположность — сокрытие этого. Доказательство: если бы они могли что-то скрыть, то, следовательно, нам бы также было бы велено скрывать знания. А неверно, что нам приказывают скрывать знания, ибо тот, кто скрывает знания, проклят.

(25) Для посланников, мир и благословение им всем, обязательен ум. Противоположность — глупость. Доказательство: если бы они не были умны, то не смогли бы приводить доводы против тех, кто выступал против их призыва, а это невозможно. Ведь Коран во многих местах указывает на то, что [посланники] приводили доказательства против тех, кто выступал против них.

(26) Для посланников, мир и благословение им всем, допустимы свойства человеческой природы, которые не указывают на недостаток, например, болезнь и т. д. Доказательство — свидетельство очевидцев.

Приложение

(27) Также человек обязан знать родословную Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), по отцу и матери. Родословная по отцу: Он наш господин Мухаммад ибн Абдулла ибн Абдуль-Муталиб ибн Хашим ибн Абд Манаф ибн Кусай ибн Киляб ибн Мурра ибн Кааб ибн Лу`ай ибн Галиб ибн Фихр ибн Малик ибн ан-Надр ибн Кинана ибн Хузейма ибн Мудрика ибн Ильяс ибн Мудар ибн Низар ибн Ма`адди ибн `Аднан. И после него нет достоверного продолжения родословной до Адама (мир

ему). Родословная по матери: Он наш господин Мухаммад ибн Амина бинт Вахб ибн Абд Манаф ибн Зухра ибн Киляб. И их родословная совпадает на его деде Килябе.

(28) Также обязательно верить, что у Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), есть хауд (пруд) и (29) что он заступится в Судный День, когда никто не сможет этого сделать (пока не сделает наш Пророк). Этот вид заступничества есть только у него.

(29) Обязательно знать поименно всех пророков, упомянутых в Коране, а в остальных верить в общем.

(30) Является обязательным верить в то, что век Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), лучший, затем — тот [век], который после, затем — который после.

(31) Также нужно знать имена детей Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Их семь, согласно сильному мнению: наш господин аль-Касим, наша госпожа Зайнаб, наша госпожа Рукийя, наша госпожа Фатима, наша госпожа Умм Кульсум, наш господин Абдулла, которого называют ат-Таййиб и ат-Тахир, наш господин Ибрахим. Все они — от Хадиджи, кроме нашего господина Ибрахима, он — от египтянки Марии (аль-Кибтийя).

Это то, что облегчил нам Аллах. Хвала Аллаху — Господу миров. Да благословит Аллах нашего господина Мухаммада, его род и его сподвижников.

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение	3
Что означает Ахлю-с-Сунна валь Джама`а	5
Биография Имама Абуль Хасана аль-Аш`ари.....	8
Кто такие ашариты?.....	18
Ашариты - подавляющее большинство уммы.....	24
Предостережение критикам ашаритов.....	38
Ошибочность веры в то, что Аллах на небе.....	43
Акыда аль-Муршида	57
Основы Единобожия	60

Уважаемые братья и сёстры!

Мы приглашаем вас посетить сайт
darulfikr.ru

На нашем сайте вы найдете материалы по:

- ✓ Акыде (вероубеждению),
- ✓ Фикху четырех мазхабов,
- ✓ Тасаввуфу (суфизму),
- ✓ Корану,
- ✓ Хадису,
- ✓ Сире (жизнеописанию Пророка, да благословит его Аллах и приветствует),
- ✓ Тариху (истории Ислама),
- ✓ Течениям и сектам,
- ✓ Биографиям великих людей Ислама,
- ✓ Манхаджу (исламской методологии),

А также аудиоуроки и видеолекции по различным дисциплинам и многое другое.

