Видение (Лицезрение) Аллаха в Судный день и в Раю.

БисмиЛляхи Ррахмаани Ррахиим.

Содержание:

Вступление. Стр.: 2.
1) «Одни лица в тот день будут сиять. И взирать на своего Господа». Стр.: 3.
2) «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай) и добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)». Стр.: 5.
3) «Там для них уготовано все, что они пожелают, а у Нас будет добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)». Стр.: 7.
4) «...В тот день они будут отделены от своего Господа завесой", а потом они попадут в Ад». Стр.: 7.
5) Хадисы о видении Аллаха достигли степени мутаватир. Стр.: 8.
6) Хадисы о Видении Аллаха в судный день из сборника Суннан Ибн Маджи. Стр.: 10.
7) Слова сподвижников о видении Аллаха. Стр.: 12.
8) Слова табиинов и других ученых о видении Аллаха. Стр.: 13.
9) Верующие увидят своего Господа в Судный день. Из книги Аль-иктисаду филь-и'тикад, АбдульГъани Аль-Макдиси. Стр.: 16.
10) Верующие увидят их Господа в судный день. Из книги Люм’ат уль-и’тикад. Абу Мухаммада Аль Макдиси. Стр.: 20.
11) Из книги имама Ахмада «Родд Аль Джахмия». Глава о том, что джахмиты отвергают в словах Аллаха: «Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа». Стр.: 25.
12) О видении Аллаха из книги «Ибана» Абу Хасана аль-Ашари. Стр.: 30.
13) Некоторые доводы тех заблудших, что отрицают возможность лицезрения Аллаха, на самом деле являются доводом против них же самих. Стр.: 39.
14) Из Шарха на книгу Акыда Тахавия. Лицезрение (Аллаха воочию) обитателями Рая – истина. Стр.: 40.
15) О том, что верующие увидят Аллаха в Судный День (определение, мазхабы людей в вопросе, доводы приверженцев Сунны). Стр.: 53.
16) Доводы му'тазилитов на то, что Всевышнего невозможно увидеть глазами и их опровержение. Стр.: 61.
17) Позиция матуридитов в вопросе видения Аллаха Его рабами и ее опровержение. Стр.: 64.
18) Видел ли Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) своего Господа в Ночь Аль-Миа'радж? Стр.: 71.
19) Возможно, ли увидеть Аллаха во сне? Стр.: 75.
20) Достоверен ли хадис: «Я видел своего Господа в образе безбородого мужчины, с вьющимися волосами в зеленом саду»? Стр.: 78-79.

Вступление.

Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного! Хвала Аллаху Господу миров. Мир и благославление пророку Мухаммаду и его семье. Да будет доволен Аллах его сподвижниками, и да смилуется Он над теми, кто последовал за ними в благочестие.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует говорил: **«Поистине, вы увидите Господа вашего (так же ясно), как видите месяц в ночь полнолуния, и не будете вы обижены в том, что касается лицезрения Его!»** Хадис передали аль-Бухари (7434) и Муслим (633) от Джарира ибн ‘АбдуЛлаха.

Ан-Навави в «Шарх сахих муслим» (3/137 - хадис № 633) сказал: «Под словами Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Поистине, вы предстанете пред вашим Господом и увидите Его так же, как видите эту луну» подразумевается, что верующие увидят Его истинным видением, в коем нет сомнения, так же, как они видят эту луну истинным видением, в коем нет сомнения. Это есть уподобление одного видения другому, а не уподобление одного созерцаемого другому».

Ученый, шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хаками в книге «Ма‘ридж аль-кубуль» (1/445-447) сказал: «Книга Аллаха, Велик Он и Всемогущ, достоверная и ясная Сунна Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, изречения сподвижников Порока, их последователей, а также имамов верного пути, пришедших им на смену, единодушны в том, что верующие увидят своего Господа, Благословен Он и Возвышен, в раю. Лицезрение Благородного Лика Аллаха – самая великая милость и самое великое наслаждение, которое затмит остальные виды райских услад».

Хафиз Абу Бакр Абдуллах ибн аз-Зубайр Аль Кураши аль Хумайди сказал: **«Сунной является вера в лицезрение (Аллаха) после смерти».**

Возможность лицезрения Аллаха, мусульманами в судный день и в раю, отрицали лишь заблудшие и еретики. Эту истину отрицали такие секты как джахмия, мутазилла, батиния, рафида и так далее.
Но эта истина, в которой нет сомнения, подтверждена Кораном, сунной и иджмой!
Вера в то, что это возможно, в то, что правоверные увидят Господа своего, всегда была и будет отличительной чертой, приверженцев пути посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)!

Мухаммад ибн Джафар Аль Каттани передал: «Ас Суюти в «Металиуль Мусират» сказал: «Лицезрение обитателями рая Аллаха, является возможным с точки зрения разума, и подтвержденным Кораном, сунной и иджмой.

А) Доводами из Корана являются:
1) «Одни лица в тот день будут сиять» (Сура Кияма).
2) «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай) и добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)» (Сура Юнус, 26 аят).
3) «Там для них уготовано все, что они пожелают, а у Нас будет добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)» (Сура Каф, 35 аят).
4) «В тот день они будут отделены от своего Господа завесой» (Сура Мутаффифин, 15 аят).

Б) Что касается доводов в пользу этого из сунны, то этими доводами являются хадисы пришедшие более чем от 20 сподвижников. Среди них есть и мурсаль, мавкуф и макту предания, все они достоверны и снабжены цепочками передатчиков.

В) Согласно единодушному мнению ученых: До того как появились первые еретики, и инакомыслящие, ученые ахли-сунны единодушно признавали факт того, что правоверные увидят своего Господа в раю.[Каттани «Назмуль мутанасира миналь хадисаль мутаватира» стр 574].

Аяты пречистого Корана ясно свидетельствуют о том, что правоверные увидят своего Господа в раю, и в судный день.

Шейх уль-Ислам Абуль Аббас ибн Таймия в «Акидатуль васития» писал:
Он сказал: **«Одни лица в тот день будут сиять. И взирать на своего Господа»** [аль-Кийама 75/22-23].
И Он сказал: **«В тот день верующие будут смеяться над неверующими. И созерцать на ложах»** [аль-Мутаффифин 83/35].
И Он сказал: **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай) и добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)»** [Юнус 10/26].
И Он сказал: **«Там для них уготовано все, что они пожелают, а у Нас будет добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)»** [Каф 50/35].
И в Коране много айятов, которые относятся к этой теме; кто тщательно изучает Кор'ан в поисках руководства от него, тому ясна дорога истины». (Конец цитаты от ибн Таймии).

Предлагаю рассмотреть эти аяты Всевышнего, и ознакомиться с толкованием от сподвижников и ученых.

1) Аллах Всевышний также сказал в Коране: «Одни лица в тот день будут сиять. И взирать на своего Господа».

Этот аят является молотом в руках правоверных, молотом сокрушающим козни, сомнения и смуту проклятого. Проклятого Иблиса, что внушил своим последователем отрицать этот аят Всевышнего. Ведь, то, что они делают комментируя этот аят, ничто иное как отрицание и искажения ясного текста Божественной Книги.

Лично я сталкивался с вот таким «гениальным» объяснением. «Лицезреть будем, но душой». Посмотрим, что говорит Всевышний, и вяжется ли это с таким объяснением.

1) Зачем искать другое, второе, более сложное и запутанное значение для ясных аятов? В чем причина того, что кто-то не может принять внешний смысл этих великих строк?

2) Сам контекст, и те слова, которые употребил Аллах, сводят на нет все попытки, хоть как-то притянуть этот смысл к лицезрению сердцем.
Аллах сказал **«Одни лица в тот день будут сиять».** В тот день, то есть в судный день. И нет сомнения, что «лицезрение» Аллаха сердцем возможно и этом мире.
Эта та стадия, тот уровень веры, которого достигали пророки, посланники и великие авлия.

Свидетельством этого служит предание, которое Али ибн Умар ибн Ахмад ад-Даракутни передал от ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): **«Мухаммад видел Господа своего, сердцем, дважды»*** (Тафсир Наджм 11 аят). [«Руетуллах» №3, мактабатуль Гуран, Каир. Под редакцией Мабрука Исмаила Мабрука; Ибн Мандах «Иман» №771; Насаи «Суннан аль Кубра» №11535,

Даруль кутубаль ильмия, Бейрут, 1411; Ахмад «Муснад» №1956, согласно Шуайбу Арнауту, цепочка передатчиков отвечает условиям Муслима; Шаукани «Фатх аль кадир» 5/156].

Ас-Суюти в «Дурр аль мансур» [7/646] привел это предание со ссылкой на Муслима, Ахмада, Табарани, ибн Мардавейха и Бейхаки.

Для чего тогда Аллах выделил судный день, если подобное возможно и в наше время?

Мулла Алиуль Кари Ханафи писал: «В судный день, Аллаха будут видеть глазами, находящимися на лице. Потому, что Аллах сказал: **«Одни лица в тот день будут сиять. И взирать на своего Господа»,** и Он сказал: **«В тот день они будут отделены от своего Господа завесой».** Они приближены к Господу, и им позволено лицезреть Аллаха.
Объясняя это, посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Вы увидите своего Господа (так же без проблем) как видите луну на 14-тую ночь. И не столкнетесь не с какими трудностями».**

Правоверные, после того как попадут в рай, увидят Господа своего. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, Всеблагой и Всевышний Аллах спросит: **«Хотите ли вы, чтобы Я (даровал) вам что-нибудь еще?»** Они скажут: **«Разве Ты не сделал наши лица белыми? Разве Ты не ввел нас в Рай и не спас нас от Огня?!»,** — (после чего) Аллах уберет преграду, и из всего дарованного Им самым дорогим для них станет (возможность) взирать на их Господа». И затем он (да благословит его Аллах и приветствует) прочитал этот аят: **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай) и добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха). Не будет на их лицах ни праха, ни унижения. Они – обитатели Рая, в котором они пребудут вечно».**

Аллах Всевышний, будучи далеким, от места, ни будучи подобным, ничему другому, без качества, будет увиден в судный день»
[Мулла Алиуль Кари Ханафи «Шарх уль фикхуль Акбар» стр 221-222, издательство «Хисар»].

Абуль Фида Исмаил ибн Касир, да помилует его Аллах, в комментарии к этому аяту сказал: **«Одни лица в тот день будут сиять»** лица будут радостные, ясные и прекрасные. Они будут ясно видеть Господа своего **«и взирать на своего Господа».** Как передал имам Бухари в «Сахихе»: **«Вы будете ясно видеть Господа своего».** Согласно имамам -мухадисам, лицезрение правоверными их Господа в судный день, дошло до нас в «мутаватир» и достоверных хадисах, в преданиях, которые не возможно отвергнуть или отрицать».
[«Мухтасар тафсир ибн Касир» том 6, стр 328, издательство «Саглам»].

Имам Бухари передал: «Сообщается, что Джарир (да будет доволен им Аллах) сказал: Однажды в ночь полнолуния, когда мы находились у посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) он посмотрел на полную луну и сказал: **«Поистине, вы увидите Господа вашего воочию, как видите эту луну, и не будете вы обижены в том, что касается лицезрения Его!»**

Передают со слов Сухайба (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: Когда обитатели Рая войдут в Рай, Всеблагой и Всевышний Аллах спросит: **«Хотите ли вы, чтобы Я (даровал) вам что-нибудь еще?»**
Они скажут: **«Разве Ты не сделал наши лица белыми? Разве Ты не ввел нас в Рай и не спас нас от Огня?!»,** — (после чего) Аллах уберет преграду, и из всего дарованного Им самым дорогим для них станет (возможность) взирать на их Господа» [«Сахих» №1895, 1896].

2) Всевышний сказал в несотворенном Коране: «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай) и добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)».

Ас Суюти в своем комментарии к Корану «Дурр аль мансур» [Комментарий к Юнус 2] отметил: «Передал ибн Джарир ат-Табари, ибн Мардавейх, Лалекаи в «Суннан» и Бейхаки в книге «Руйат», со слов Кааба ибн Малика (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, о словах Аллаха **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка»: «Добавка, это лицезрение Лика Милостивого».** «Передал Даракутни и ибн Мардавейх, со слов Сухейба (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Добавка, это лицезрение Лика Аллаха»** [«Дурр аль мансур» комментарий к Юнус 26].

Имам Тирмизи передал от Сухейба Малика (да будет доволен им Аллах) что пророк (да благословит его Аллах и приветствует) комментируя этот аят: **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай) и добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха). Не будет на их лицах ни праха, ни унижения. Они – обитатели Рая, в котором они пребудут вечно»,** сказал: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, они услышат голос, который скажет: **«Есть для вас обещание от Господа. Аллах хочет даровать вам обещанное».** Обитатели рая скажут: **««Разве Ты не сделал наши лица белыми? Разве Ты не ввел нас в Рай и не спас нас от Огня?!»,** — (после чего) Аллах уберет преграду. Аллах не даровал обитателям рая ничего более дорого, чем возможность лицезреть Себя» [Тирмизи «Суннан» том 3, стр 181, Китабуль тафсируль Куран, хадис №3105; «Сахих» Муслим, «Иман» №27; «Суннан» ибн Маджа «мукаддима» №17.].

Джалал ад-Дин ас-Суюти в другом своем комментарии сказал: «Тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, ждет их прекрасная награда-рай. И добавка к этому. Согласно преданию которое передал имам Муслим, под добавкой подразумевается возможность лицезрения красоты Всевышнего». [«Тафсир джалалейн» том 2, стр 98].

Ибн Абиль изз аль-Ханафи, да помилует его Аллах, сказал: «Это хадис, с различными цепочками передатчиков и с несколько отличным текстом, передавали и другие имамы помимо Муслима. Общий смысл всех их, это то, что под добавкой здесь подразумевается лицезрение Аллаха» [Ибн Абиль Изз аль-Ханафи «Шарх аль-Агидатуль Тахавия» стр 124, издательство «Гураба»].

Имам Дарими, да помилует его Аллах, передал, что люди спросили пророка (да благословит его Аллах и приветствует): **«Увидим ли Господа нашего в судный день?».** Он ответил: **«Сомневаетесь ли вы (в возможности) увидеть луну на 14-тую ночь лунного календаря, в безоблачную (погоду)?».** (Сподвижники) сказали: **«Нет. О, посланник Аллаха».** (Пророк да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Сомневаетесь ли вы, (в возможности увидеть) солнце, перед которым нет облаков?»** Они вновь ответили: **«Нет».** (Тогда, пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал): **«Нет сомнение в том, что вы так же* увидите Его».** [«Суннан» Дарими, том 6, 81 глава, хадис №2804, издательство «Мадве»].

*[То есть, вы увидите Его без каких-либо затруднений и проблем. Это не является сравнением Аллаха с высшеупомянутыми творениями. Абу Хамид Аль Газали сказал: «..мы будем лицезреть Его (Аллаха) в будущей жизни без примера и подобия..». См «Наставление правителям» стр 15, издательство «Ансар» Москва].

Имам Бухари в «Сахих» передал: «(Однажды) люди спросили: **«О посланник Аллаха! Увидим ли нашего Господа в День воскресения?»** (В ответ) он сказал: **«Разве сомневаетесь вы (что сможете увидеть) полную луну в такую ночь, когда она не будет скрыта облаками?»** Они сказали: **«Нет, о посланник Аллаха».** Он сказал: «**А разве сомневаетесь вы (что сможете увидеть) солнце, которое не скрыто тучами?»** Они сказали: **«Нет».** (Тогда) он сказал: **«Поистине, так же увидите вы и Его! В День воскресения люди будут собраны, и Он**

скажет: “Пусть каждый последует за тем, чему он поклонялся!” — и некоторые из них последуют за солнцем, некоторые — за луной, некоторые — за (теми, кого они считали) богами, а эта община вместе со своими лицемерами останется. И явится к ним Аллах, Который скажет: “Я — Господь ваш!” — они же станут говорить: “Это (будет) нашим местом, пока не придёт к нам Господь наш, а когда Он придёт, мы узнаем Его!” Потом Аллах (снова) явится к ним и скажет: “Я — Господь ваш!” И тогда они скажут: “Ты — Господь наш!» [Часть большого хадиса, смотрите Зубайди «Мухтасар сахих аль Бухари» № 437. (806)].

И он также передал, что Абу Са‘ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, передал, что (как-то раз) при жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, люди спросили: «**О посланник Аллаха! Увидим ли нашего Господа в День воскресения?»** (В ответ им) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Да. Разве помешает вам (что-нибудь) увидеть в полдень солнце, свет которого не закрывают тучи?»** Они сказали: **«Нет».** Он спросил: «А разве помешает вам (что-нибудь) увидеть) полную луну в такую ночь, когда она не будет скрыта облаками?» Они сказали: **«Нет».** (Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«И в День воскресения ничто не помешает вам увидеть Всемогущего и Великого Аллаха, как ничто не помешает вам увидеть (солнце или луну)!»** [смотрите Зубайди «Мухтасар сахих аль Бухари» № 1651. (4581)].

Абуль Фида ибн Касир в комментарии к этому аяту сказал: «Аллах дает понять тем, кто уверовал и совершал праведные деяния, о тех наградах, которые ожидают их в вечной жизни. Аллах сказал: «Воздают ли за добро иначе, чем добром?» Аллах Всевышний сказал: «уготовано Наилучшее (Рай) и добавка». В награду за один доброе деяние, они получат награды от 10-ти до 700 савабов. Наградой им будут: Дворцы, дарованные им Аллахом в раю, райские девы, то чем они будут довольны, то что придется им по душе. Но лучше всего этого и превыше этого всего будет возможность лицезреть Лик Всевышнего. Это и является добавкой ко всему тому, что им дарует Аллах. Они получать такую награду не благодаря своим деяниям, а благодаря милости и щедрости Всевышнего. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, а обитатели ада войдут в ад, один глашатай скажет: «Есть для вас слово от Господа. Он хочет исполнить его». Обитатели рая скажут: «Что это? Разве Он не сделал наши весы тяжелыми? Разве Он не сделал наши лица белыми и не ввел нас в Рай, и не спас нас от Огня?!». Аллах уберет преграду, и они увидят Его. Клянусь Аллахом! Аллах не даровал им ничего более дорого, (чего либо, что послужило большей) усладой для глаз, чем лицезрение Господа». Хадис передал Муслим и другие имамы из числа мухадисов. Ибн Джарир передал, что пророк сказал об этом аяте: «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай) и добавка», «(добавкой) является возможность увидеть лик Милостивого» [«Мухтасар тафсир ибн Касир» том 2, стр 504].

Обитатели рая будут различаться в этом даре. Каждый получит его в соответствие со своими деяниями.

Абу Иса ат-Тирмизи, да помилует его Аллах, передал от пророка: **«…Лучший из обитателей рая, это тот человек, который будет видеть Аллаха утром и вечером».** [«Суннан» том 3, стр 181, Китабуль тафсируль Куран, хадис №3330].

3) И Аллах Всевышний сказал: «Там для них уготовано все, что они пожелают, а у Нас будет добавка (возможность взглянуть на Лик Аллаха)» [Каф 50/35].

Джалал ад-Дин ас-Суюти в «Дурр аль мансур» отметил: «Передали Баззар, ибн Мунзир, ибн Абу Хатим, ибн Мардавейх, Лалекаи в «Суннан» и Бейхаки в «Баас ва нушур», что Анас ибн Малик сказал: **«Им покажется их Господь Всевышний».**

Абу Хасан Аль-Ашари в своей книге «Ибана» писал: «Великий и могучий Аллах также сказал: «Они получат все, что пожелают, а у Нас будет добавка». По мнению многих богословов, здесь имеется в виду лицезрение великого и могучего Аллаха». [«Ибана», глава 3 «доказательства возможности воочию увидеть всевышнего аллаха в будущей жизни» Пункт №77. Перевод Эльмира Кулиева].

В комментарии «Танвир аль-микбас мин тафсир ибн Аббас» написано: «Там для них уготовано все, что они пожелают, а у Нас будет добавка», (добавка) то есть возможность лицизрения Господа. Их награда и почет будет увеличиваться каждый день и час».

Имам Багави [Абу Мухаммад Хусайн ибн Масуд ибн Мухаммад Багави] (ум в 516 х) так комментировал этот аят: «Джабир и Анас говорили, что под добавкой имеется ввиду (возможность) лицезрения Господа» [«Тафсир муаламуль танзил» комментарий к «Каф» 35].

Тем, кто возражает против подобного толкования, хочется задать вопрос. А какая добавка может быть к раю? Что может быть больше того, что Аллах ввел своего раба в рай?!

4) Аллах также сказал: «…В тот день они будут отделены от своего Господа завесой", а потом они попадут в Ад». [Сура 83. Обвешивающие].

Аллах также сказал: «Горе в тот день обвиняющим во лжи, которые считают ложью День воздаяния! Его считает ложью только преступник и грешник. Когда ему читают Наши аяты, он говорит: «Это – сказки древних народов!» Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приобрели. В тот день они будут отделены от своего Господа завесой", а потом они попадут в Ад» [Сура 83. Обвешивающие].

Говоря о неверных, Аллах отметил, что они будут отделены от Него завесой.
Ибн Касир в комментарии к этому аяту писал: «Сказал имам Шафии: «И это служит доказательством, что между Аллахом и правоверными не будет завесы» [Смотрите комментарий к суре 83, аят 15; Также смотрите «Хади арвах» ибн Кауйм, стр 350, издательство «Уйсал»].

Лалекаи [Имам Абуль Гасим Хуббетуллах ибн Хасан ибн Мансур Аль-Лалекаи] в «Шархуль усуль аль итикад» [№633] передал: «Со слов Ахмада ибн Мухаммада ибн Хусайна: «Я спросил Мухаммада ибн Абдуллаха ибн Абдуль Хакима, увидят ли все творения Аллаха в судный день. Он ответил: «Не увидят его никто кроме верующих». И спросили у имама Шафи о лицезрение Аллаха, он ответил: «Сказал Всевышний: «В тот день они будут отделены от своего Господа завесой», этот аят служит доказательством, что между Аллахом и правоверными не будет завесы».

Ибн Кайум аль-Джаузия в «Хадиль арвах» [Стр 350]. писал: «Этот аят использовали как довод имам Шафи и другие. Табарани передавал, со слов Музанни (ученик Шафи), который сказал: «Я

слышал как Шафи сказал об аяте «В тот день они будут отделены от своего Господа завесой» : «В этом аяте есть доказательство, что приближенные Аллаха увидят Его в судный день».

Ар-Рабия ибн Сулайман рассказывал: «Я присутствовал на уроке у Мухаммада ибн Идриса аш-Шафи. Пришла записка с вопросом: «Что вы скажете об аяте «В тот день они будут отделены от своего Господа завесой». Шафи ответил: «То, что они будучи под гневом, будут отделены от Господа завесой, означает, что Его приближенные будут вознаграждены, и увидят Его» [Стр 350] .

Доводом в пользу подобного толкования также служит хадис, который передал имам ибн Хузейма, со слов Бурайды ибн Хасиба, который передал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«В судный день, Аллах останется наедине с каждым из вас без переводчика или завесы между вами»** [«Хадиль арвах» стр 372; Бейхаки «Шуаб аль иман» №259, том 1, стр 245, как часть большего предания].

Заблудшие и еретики используя некоторые аяты Корана, пытаются возразить салафам этой уммы, и хотят доказать, что лицизрение Аллаха в судный день и в раю невозможно.

5) Хадисы о видении Аллаха достигли степени мутаватир.

(«Мутаватир» - хадис или же такое сообщение, которое передаётся многими передатчиками каждого из разрядов его иснада, что позволяет разуму сделать вывод о невозможности допущения того, что все эти передатчики сговорились между собой относительно подделки этого сообщения).

Стоит отметить тут слова ибн Абиль Изза аль-Ханафи, да помилует его Аллах: «Предания от пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и слова его сподвижников о «лицезрение Аллаха» являются «мутаватир». [Ибн Абиль Изз аль-Ханафи «Шарх аль-Агидатуль Тахавия» стр 126, издательство «Гураба»].

А также Ибн Кайум аль-Джаузии, который сказал: «Предания о лицизрение Аллаха, от пророка и его сподвижников являются /мутаватир/». [«Хадиль арвах» Стр 355].

Мутаватир! То есть они не подлежат сомнению!
Эти предания передавались:
1) Абу Бакра
2) Абу Хурайры
3) Абу Саида.
4) Джарира ибн Абдуллаха.
5) Сухейба.
6) Абдуллах ибн Масуда.
7) Али ибн Абу Талиба.
8) Абу Мусы аль-Ашари.
9) Ади ибн Хатима.
10) Анаса ибн Малика.
11) Бурайды ибн аль-Хасиба.
12) Абу Разина аль-Акили.
13) Джабир ибн Абдуллаха.
14) Абу Умамы.
15) Зайда ибн Сабита.

16) Аммара иб Йасира.
17) Аиши.
18) Абдуллаха ибн Умара.
19) Умара ибн Рува йбы.
20) Салмана аль-Фариси.
21) Хузейфы ибн аль-Йамана.
22) Ибн Аббаса.
23) Абдуллах ибн Амр ибн аль-Аса.
24) Убай ибн Кааба.
25) Фудалы ибн Убайда.
26) Убады ибн Самита, да будет доволен ими всеми Аллах» [См «Хадиль арвах» стр 355-384].

Имам мухаддис Йахъя ибн Маин сказал: **«Я знаю 17 хадисов, свидетельствующих о лицезрение Аллаха, и все они достоверны».** [«Хадиль арвах» стр 386; ибн Хаджар аль-Аскалани «Фатх аль бари» 13/434/№7009, Даруль Марифа-Бейрут 1379 год; Лалекаи «Шархуль усуль итикад» 3/495/№867; Ахмад ибн Ибрахим ибн Иса «Шархуль касидатуль ибн Кайум» 2/578, Мактабатуль Исламия-Бейрут 1406].

Имам Бейхаки сказал: «Мы передали хадисы о том, что /руетуллах/ будет, со слов Абу Бакра ас-Садика, Хузайфы ибнуль Йамана, Абдуллах ибн Масуда, Абдуллах ибн Аббаса, Абу Мусы (аль-Ашари) и других (сподвижников). До нас не дошло ни одно предание от сподвижников, что /рует/ не будет. Если бы в этом вопросе среди них было бы противоречии, до нас дошли бы какие-то указания на это. Они были едины в вере, что в судный день Аллах будет увиден глазами». [«Хадиль арвах» стр 386, с небольшим сокращением].

Джалал ад-Дин Ас Суюти, да помилует его Аллах, в комментарии к аяту, приведенному выше, сказал: «Одни лица в тот день» в судный день, **«будут сиять. И взирать на своего Господа».** То есть в судный день (правоверные) увидят Аллаха Субхана в Тааля» [Тафсир «Джалалейн» том 3, стр 531, издательство «Саглам»].

Фахрутдин Рази сказал: **«И взирать на своего Господа»,** знай что большинство из приверженцев сунны, в утверждение того, что правоверные будут видеть Аллаха в судный день, основываются на этом аяте» [Фахрутдин ар-Рази «Тафсири Кабир Мафатихуль Гайб» том 22, стр 303, издательство «Акчак»].

Ибн Абд уль-Барр, да помилует его Аллах, передал: «У имама Малика спросили, увидят ли Аллаха в судный день? Тот ответил: «Да. Аллах сказал: **«Одни лица в тот день будут сиять. И взирать на своего Господа».** А про другую группу Он сказал: ««В тот день они будут отделены от своего Господа завесой». [«Аль Интика» стр 36, по книге Мухаммада Аль Хумейса «Итикаду аиммату салаф» стр 34, издательство «Гураба»].

Имам Табари сказал: «Сподвижники, табиины и праведные предшественники были единодушны в (вере) в лицезрение Аллаха в судный день. Лишь Муджахид (согласно одному из пришедших от него преданий) по другому истолковывал этот аят. По поводу лицезрения Аллаха пришли хадисы от Абу Саида Аль Худри (да будет доволен им Аллах), Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), Джабир ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах), Абу Мусы аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) в «сахихах» Бухари и Муслима. От Сухейба ар-Руми (да будет доволен им Аллах), Джабир ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах) (также) в «сахихе» Муслима. От Абдуллаха ибн Умара (да будет доволен им Аллах) в «Суннан» Тирмизи и «Муснаде» имама Ахмада. Лицезрение Господа в судный день подтверждено «мутаватир» преданиями». [Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари «Тафсир Табари» том 8, стр 503, издательство «Хисар»].

6) Хадисы о Видении Аллаха в судный день из сборника Суннан Ибн Маджи.

Из главы "Раздел о том, что отрицают джахмиты" из "Сунана" имама Ибн Маджи, да смилуется над ним Аллах.

1. Поведал нам Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, поведал нам мой отец и Ваки`, поведал нам Али ибн Мухаммад, который сказал: передали нам мой дядя по матери, Йа'ла, и также Ваки` и Абу Муавия, которые сказали: передал нам Исмаил ибн Абу-Халид от Кайс ибн Абу-Хазим от Джарира ибн Абдуллах что он сказал: **«Мы сидели рядом с Посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и тогда он посмотрел на луну в ночь полнолуния и сказал: «Воистину, вы увидите вашего Господа также, как вы видите эту луну, не заслоняя друг другу видение Его. И если не затруднить вас намаз до восхода солнца и до заката, то совершайте". Затем прочитал: [И прославляй Господа твоего перед восходом солнца и перед закатом] (50/39)»** [Передали также аль-Бухари и Муслим]

2. Поведал нам Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, передал нам Яхйа ибн Иса ар-Рамли от аль-А`маша от Абу Салиха от Абу-Хурайра что он сказал: **«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: «Заслоняете ли вы друг другу, чтоб увидеть луну в ночь полнолуния? Они ответили: «Нет». Тогда Посланник Аллаха сказал: "Также не будете вы заслонять друг другу видение вашего Господа в День воскрешения"»** [Передали также аль-Бухари и Муслим]

3. Поведал нам Мухаммад ибн аль-Алаи аль-Хамдани, поведал нам Абдуллах ибн Идрис от аль-Амаша от Абу Салиха ас-Саммана от Абу Саида что он сказал: «Мы спросили: **«О, Посланник Аллаха! Увидим ли мы нашего Господа?»** Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Заслоняете ли вы друг другу, чтоб видение солнца в полдень в безоблачную погоду?»** Мы ответили: **«Нет».** Потом Посланник Аллаха спросил: **«Мешает ли вам что-либо, чтоб увидеть луну в безоблачную ночь полнолуния?»** Мы ответили: **«Нет».** Тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не помешает вам ничто, чтоб увидеть Господа вашего также, как не помешает вам ничто, чтоб увидеть солнце и луну»** [Передали также аль-Бухари и Муслим]

4. Поведал нам Абу Бакр Ибн Аби Шейба, поведал нам Язид ибн Харун, рассказал нам Хаммад ибн Салама от Я`ла ибн Атаа от Ваки` ибн Худус от своего дяди по отцу Абу Разина[Он же - Лякыт Ибн Амир] что он сказал: **«Я спросил: «О, Посланник Аллаха! Все ли мы увидим Аллаха в День воскрешения? И каково знамение этого видения в Его творениях?»** Посланник Аллаха сказал: **«О, Абу Разин! Разве все вы не видите луну, когда на небе нет ничего, кроме нее?»** Я ответил: **«Да, видим».** Тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«А Аллах – величественнее, и это есть знамение Видения в творениях»** [Этот хадис, как и следующий, достоверные иснадом, и передали имамы Ибн Мандах и Ибн аль-Каййим иджма людей хадиса на его принятие.]

8. Поведал нам Мухаммад ибн Абдул-Малик ибн Абуш-Шавариб, поведал нам Абу-Асим аль-Абаданию, поведал нам аль-Фадл ар-Ракаши от Мухаммад ибн аль-Мункадир от Джабир ибн Абдуллах что он сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«В то время, как обитатели Рая пребывают в блаженстве, покроет их ослепительный свет. Они поднимут головы и увидят, что Господь их над ними смотрит на них. И скажет Он: «Мир вам, обитатели Рая». Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, продолжил: «И это слова**

Всевышнего {От Милосердного Господа будет сказано «Мир»} Коран: 36/58. Он посмотрит на них, и они посмотрят на Него. И не отвлечет их ни один вид райских наслаждений, когда они будут взирать на Него, пока не закроется Он от них. Но свет Его и благословение будет пребывать с ними в их домах» [В иснаде этого хадиса Фадль Ибн Иса, слабый передатчик, и хадис по этой причине ослабили многие имамы. И имам Ибн Маджах привел этот хадис для того, чтобы указать что джахмиты отрицают его смысл - а это то, что верующие увидят Аллаха, и Он будет в стороне Возвышенности над ними. И этот смысл - на нём единогласны люди Ислама, и не отрицает это никто кроме заблудшего неверного, большего куфром чем иудеи и христиане. Сказал имам Ибн Хузейма: **"Кто отрицает то, что Аллах будет виден в будущей жизни, тот по мнению всех верующих хуже чем иудеи и христиане и огнепоклонники. И такой не является верующим по иджма всех верующих"** Источник: "Иджтима аль-джуюш аль-Исламия", 2/194]

11. Поведал нам Абдулкуддус ибн Мухаммад, поведал нам Хаджджадж, поведал нам Хаммад от Сабит аль-Бунани от Абдуррахман ибн Абу-Лайла от Сухайба что он сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал этот аят: **"Тем, которые творили благое, уготовано наилучшее и еще добавка"** 10/26 и сказал: **«Когда те, которые заслужили Рай, войдут в Рай, а те, которые заслужили Ад, войдут в Ад, глашатай воззовет: «О обитатели Рая! Воистину, для вас есть обещание Господа, которое Он желает исполнить».** Они спросят: **«Что еще за обещание? Разве Аллах не добавил нам в наши весы добрых деяний, не обелил наши лица, не ввел нас в Рай и не спас нас от Ада?!»** Посланник Аллаха продолжил: **«Тогда Аллах снимет покрывало, и они посмотрят на Него. Клянусь Аллахом, не дал Всевышний им более желанное [для сердца] и более приятное для глаз, чем возможность увидеть Себя»** [Передал его также имам Муслим]

14. Поведал нам Ибрахим ибн Мунзир аль-Хизамию и Яхйа ибн Хабиб ибн Арабию что он сказал: «Поведал нам Муса ибн Ибрахим ибн Касир аль-Ансарию аль-Хузамию, который сказал, что слышал, как Талхат ибн Хираш сказал, что слышал, как Джабир ибн Абдуллах говорил: «Когда был убит Абдуллах ибн Амр ибн Харам в день Ухуда, меня встретил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «**О Джабир! Не рассказать ли тебе то, что сказал Всевышний твоему отцу?»** Яхйа же передает в своем хадисе так: «О Джабир! Что со мной, ведь вижу тебя разбитым?» Он ответил: «О, Посланник Аллаха! Отец мой стал шахидом, оставив после себя семью и долги». Посланник Аллаха сказал ему: **«Не обрадовать ли тебя тем, как встретил Аллах твоего отца?»** он сказал: «Да, расскажи. О, Посланник Аллаха!». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Никогда Аллах не разговаривал с человеком, кроме как за покрывалом, но с твоим отцом разговаривал лицом к лицу. И Всевышний сказал: «О, мой раб! Пожелай от Меня что-то и Я дам его тебе». Он сказал: «Оживи меня, чтоб я мог умереть ради Тебя еще раз».**
Тогда Всевышний Господь сказал: **«Воистину, Мною раньше было предписано, что они не вернутся туда Он (т.е. отец Джабира) сказал: «Тогда передай это тем, кто остался позади меня».**
Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**И тогда Аллах ниспослал аят «Никоим образом не считай тех, которые были убиты на пути Аллаха, мертвыми. Нет, они живы и получают удел у своего Господа»»** [Передал его также имам ат-Тирмизи и назвал хорошим одиноким]

7) Слова сподвижников о видении Аллаха.

Есть единодушие среди сподвижников посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в толкование этого аята. Они поняли его так, как объяснил им лучший среди учителей, последний из посланников.

«Ибн Абу Шайба, ибн Джарир, ибн Хузейма, ибн Мунзир, Абу Шайх, ибн Мандах в (книге) «Ответ джахмитам», ибн Мардавейх, Лалекаи, Аджурри, Бейхаки передали, что Абу Бакр ас-Садик (да будет доволен им Аллах) сказал: **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее»** наилучшее это есть рай, а **«добавка»** это возможность лицезрения Лика Аллаха». [«Дурр аль мансур» комментарий к Юнус 26].

Когда Абу Бакр ас-Садик (да будет доволен им Аллах) прочитал аят **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее) и добавка»** [Юнус 26], его спросили: **«О халиф посланника Аллаха! Что такое добавка?».** Он ответил: **«Лицезрение Лика Аллаха Всевышнего»** [Ибн Кайум «Хадиль арвах» стр 384].

Хузайфа ибнуль Йаман (да будет доволен им Аллах) сказал: **«Добавка это лицезрение Лика Аллаха»** [«Хадиль арвах» стр 385].

Передал ибн Мардавейх со слов Хариса, что Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «**Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее» наилучшее это есть рай, а «добавка» это возможность лицезрения Лика Аллаха Всевышнего»** [«Дурр аль мансур» комментарий к Юнус 26].

Ибн Абу Шайба, ибн Джарир, ибн Мунзир, ибн Абу Хатим, Абу Шайх, Даракутни, Лалекаи, Аджурри, Бейхаки передали, что Хузайфа (да будет доволен им Аллах) сказал: **«Добавка, это то, что они увидят Лицо их Господа»** [«Дурр аль мансур» комментарий к Юнус 26].

Ханад, ибн Джарир, ибн Мунзир, ибн Абу Хатим, Абу Шайх, Даракутни, Лалекаи, Бейхаки передали, что Абу Муса аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) сказал: «Наилушее это рай, добавка, это то, что он увидит Лик Господа своего» [«Дурр аль мансур» комментарий к Юнус 26; Дарими «Радд аля джахмия» №103].

Ибн Джарир и Даракутни передавали, что Амар ибн Сад Баджли (да будет доволен им Аллах) о словах Всевышнего «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка» сказал: «Лицезрение Лика Аллаха» [«Дурр аль мансур» комментарий к Юнус 26; Дарими «Радд аля джахмия» №102].

Суюти приводит подобное толкование от ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), ибн Масуда (да будет доволен им Аллах), Даххака [Дарими «Радд аль джахмия» №101], Судди, Абдуррахмана ибн Абу Лайлы [Дарими «Радд аль джахмия» №100], Катады, Абу Исхака Сабии.

Ибн Аби Дауд передал, что у ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) спросили: «**Увидит ли Аллаха, каждый кто войдет в рай?».** Он ответил: **«Да»** [«Хадиль арвах» стр 385; Аджурри «Шариа» №591].

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сказал: «Вы не увидите своего Господа, до тех пор пока не вкусите смерти» [«Хадиль арвах» стр 385; Лалекаи «Шархуль усуль итикад» 3/499/№865. Даруль Таиба-Рияд 1402 год].

Ибн Джарир ат-Табари сказал: «Согласно Абу Бакру ас-Сиддику (да будет доволен им Аллах), Амир ибн Саду (да будет доволен им Аллах), Хузейфатуль Йаману (да будет доволен им Аллах), Абу Исхаку, Абу Мусе (да будет доволен им Аллах), Абдуррахману ибн Абу Лейле, Хасану аль Басри, Абдуррахману ибн Махди, Сухайбу ар-Руми (да будет доволен им Аллах), Катаде, Каабу

ибн Уджре и Убей ибн Каабу (да будет доволен им Аллах) под «уготовано Наилучшее» имеется ввиду рай, а под «и добавка» имеется ввиду возможность лицезрения лика Аллаха» [«Тафсир ат-Табари» 4/412].

Маварди (ум в 450 х) в своем комментарии к Корану отметил: «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее» то есть рай. И «добавка» это возможность увидеть лик Аллаха Всевышнего. Подобное толкование передавали от Абу Бакра ас-Садика, Хузайфы ибн аль-Йамана, Абу Мусы аль-Ашари».

Ас-Салаби (ум в 427 х) в «Кашфуль байан» [7/24] писал: «И это передавалось от Абу Бакра Ас-Садика, Хузейфы, Абу Мусы аль-Ашари, Сухейба, Убады ибн Самита, Кааба ибн Уджры, Амар ибн Сада, Абдурахмана ибн Сибта, Хасана, Икримы, Абуль Джавзы, Даххака, Судди, Аты и Мукатила».

Багави (ум в 516 х) в комментарии писал: «Всевышний сказал: «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка». То есть, тем кто совершали праведные деяния в этом мире, тому будет Наилучшее. И это рай. И добавка, это лицезрение Лика Аллаха Милосердного. Это толкование передавалось от группы сподвижников, среди них Абу Бакр ас-Садик, Хузайфы, Абу Мусы, Убады ибн Самита, да будет доволен ими Аллах. И это также говорил Хасан, Икрима, Ата, Мукатил, Даххак и Судди» [«Тафсир муаламуль танзил» комментарий к Юнус 26].

8) Слова табиинов и других ученых о видении Аллаха.

Лалекаи в «Шархуль усуль итикад» [3/463/№797] передал, что Муджахид сказал: **«Наилучшее - Рай, и добавка-возможность взглянуть на Аллаха».**
И он также передавал, что Саид ибн Мусейб сказал: **«Наилучшее - Рай, и добавка-возможность взглянуть на Аллаха»** [3/460/№789].

Хасан аль-Басри сказал: **«Наилучшее - это (разрешение) войти в рай, а добавка-это (возможность) смотреть на Лик Аллаха»** [3/460/№790].

Тавус сказал: «Погрязши в спорах, пытаясь решить все посредством /кияса/, (некоторые) дошли до того, что стали отрицать /руетуллах/ и встали в оппозицию к ахле-сунне (в этом вопросе)» [«Хадиль арвах» стр 387; Лалекаи 3/500/№868].

Хишам ибн Хасан сказал: «Аллах покажется обитателям рая. Они позабудут прелести рая, в тот момент когда Его увидят» [«Хадиль арвах» стр 387; Аджурри в «Шариа» №577; Ибн Батта аль-Укбари «Ибана» 3/№40, Даруль Руят-Рияд 1418 год].

Сулайман ибн Михран аль-Амаш и Саид ибн Джубайр говорили: «Самые почетные обитатели рая, это те, кто будут видеть Аллаха Всевышнего утром и вечером» [«Хадиль арвах» стр 387].

Али ибн аль-Мадини сказал: «Я спросил Абдуллах ибн Мубарака о аяте Всевышнего **«Тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния»** [18/110], и он ответил: **«То есть тот, кто хочет посмотреть на Лик создателя, Аллаха, пусть совершает праведные деяния, и ни кому о них не рассказывает».** [«Хадиль арвах» стр 388; Бейхаки «Итикад» стр 80/№67; Лалекаи 3/510/№895].

Абдуллах ибн Мубарак также сказал: «Не скроется Аллах за завесой ни от кого, кроме тех кому (уготованы) мучения». Затем он прочитал: «В тот день они будут отделены от своего Господа

завесой", а потом они попадут в Ад. После чего им скажут: «Вот то, что вы считали ложью». Они считали ложью возможность лицезрения Аллаха. Ибн Абу Дунья передал, что ибн Мубарак сказал так [«Хадиль арвах» стр 388; Ибн Шахин «Шархуль мазхаб» №24; Лалекаи 3/510/№894].

Имам Ахмад сказал: «Кто станет утверждать, что Аллах не будет увиден, тот станет неверным» [«Хадиль арвах» стр 391].

И также передавалось, как он сказал: «Отрицающий /рует/ является /зындыком/» [«Хадиль арвах» стр 392].

Укба ибн Кабиса сказал: «Однажды мы пришли к Абу Нуайму. Он спустился с высоты своего дома, подошел к нам и уселся в середине. По виду он был разгневан. (Абу Нуайм сказал:) Шурайк ибн Абдуллах ан-Нахаи говорил: «Вот они, потомки мухаджиров, передали нам от посланника Аллаха, что Аллах будет виден на том свете». И вот пришел этот дитя красильщика-иудея (Бишр аль-Мариси) и говорит, что мы не увидим Аллаха» [«Хадиль арвах» стр 388].

Имам Даруль-хиджры Анас ибн Малик сказал: «Люди глазами будут лицизреть Аллаха Всевышнего в судный день» [«Хадиль арвах» стр 388].

У ибн Маджишуна [Абдуль Азиз ибн Абдуллах ибн Абу Саламах Маджишун. Имам, факих, сподвижник имама Малика] спросили о том, что отрицает секта джахмитов. Он ответил: «Дьявол без остановки им нашептывает.
Дошло до того, что они отвергли аят Аллаха «Одни лица в тот день будут сиять. И взирать на своего Господа» и сказали, что никто не увидит Всевышнего в судный день» [«Хадиль арвах» стр 389].

Имам Аузаи сказал: «Я надеюсь, что в судный день Аллах отгородится завесой от Джахма [Речь о Джахме ибн Саффане. Человек имя которого послужило эпонимом секте Джахмитов] и его товарищей, он обделит их (и не даст им) обещанную своим друзьям в аяте **«Одни лица в тот день будут сиять. И взирать на своего Господа»,** высочайшую награду. Потому, что Джахм и его приближенные отрицали самую высочайшую награду, обещанную Им своим друзьям» [«Хадиль арвах» стр 389].

Суфьян ибн Уэйна сказал: «То кто не скажет, что Коран речь Аллаха, и Аллаха увидят в раю, тот джахмит» [«Хадиль арвах» стр 389. Стоит отметить, что джахмиты считаются неверными].

Абу Бакр аль-Исмаили (ум в 295 х) в книге «Итикад аиматулль салаф» [Глава «Верующие увидят Своего Господа в судный день»]. сказал: «Они верят в возможность того, что праведные рабы увидят Аллаха в судный день, (а) не в этом мире.
Он сказал: «Одни лица в тот день будут сиять. И взирать на своего Господа».
И Он также сказал о неверных: «В тот день они будут отделены от своего Господа завесой».

Мувафакуд-Дин ибн Кудама аль-Макдиси (ум в 620 х) в своей книге «Луматуль итикад» сказал: «Верующие увидят Господа своего в судный день собственными глазами, и они посетят Его (в раю). Он будет говорить с ними, и они будут говорит с Ним. Аллах сказал: **«Одни лица в тот день будут сиять. И взирать на своего Господа».** И Он сказал: **«В тот день они будут отделены от своего Господа завесой».** Если Аллах будет отделен завесой от этих людей (неверных), и они будут среди тех, кем Он не доволен. Это означает, что верующие, кем Он будет доволен, увидят Его. Если бы это не было бы так, то между этими двумя группами не было бы разницы.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Воистину вы увидите своего Господа, также как вы видите луну. И нет сложности для вас, в том, чтобы ее увидеть».** Это достоверный хадис.

Это сравнение между двумя способами видеть, а не между двумя наблюдаемыми объектами. Ведь нет подобного и равного Аллаху!».

«Как передал ибн Абу Хатим, Джарир ибн АбдульХамид упомянул хадис ибн Сабита, что под «добавкой» имеется ввиду лицезрение Аллаха. Один (из присутствующих) отверг это. Джарир закричав, приказал вывести его из собрания» [«Хадиль арвах» стр 389-390].

Аль-Ваки ибн аль-Джаррах сказал: «Правоверные увидят Его в раю, кроме правоверных Его никто не увидит» [«Хадиль арвах» стр 390].

Исхак ибн Рахавейх, говоря о преданиях, свидетельствующих о /руетуллах/, сказал: «Они истина, и это станет отрицать лишь приверженец нововведений, или человек со слабыми взглядами (по вопросам религии)» [«Хадиль арвах» стр 390].

Около имама Ахмада сказали, что кто-то отрицает /руетуллах/ в судный день. Имам сильно разгневался, и сказал: «Кто скажет, что Аллаха не увидят в судный день, тот станет неверным. Кто бы он не был, да падет на него проклятие и гнев Аллаха. Разве Аллах не сказал: «Одни лица в тот день будут сиять. И взирать на своего Господа»? Разве Он не сказал: «В тот день они будут отделены от своего Господа завесой?» [«Хадиль арвах» стр 390].

Ханбаль ибн Исхак передал, что имам Ахмад сказал: «Тот кто скажет, что в судный день Аллах не будет увиден, тот джахмит, и он неверный [«Маусуат гавл имам Ахмад ибн Ханбаль фи джарх ва тадиль» №4303]. (Неверный) который отверг слова Аллаха и Его посланника» [«Хадиль арвах» стр 392].

Мухаммад ибн Исхак ибн Хузейма сказал: «Верующие не противоречили (друг другу) в том, что верующие увидят своего Создателя в день воскресенья. Кто станет отрицать это, тот не является верующим, (с точки зрения) веруюших» [«Хадиль арвах» стр 393].

Абу Дауд аль-Мисри сказал: «Мы сидели рядом с Наимом ибн Хаммадом [Аллама Хафиз Абу Абдуллах Наим ибн Хаммад ибн Муавия]. Наим спросил Музанни: «Что ты говоришь о Коране?». Музанни сказал: «Речь Аллаха». Ибн Хаммад спросил: «То есть Он не создан?». Музанни ответил: «Да, не создан». Наим спросил: «Ты считаешь, что Аллаха увидят в судный день». Музанни ответил: «Да» [«Хадиль арвах» стр 393].

Абу Аббас Ахмад ибн Йахъя Салаб об аятах **«Он – Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также благословляют вас, чтобы вывести вас из мраков к свету. Он милосерден к верующим. В тот день, когда они встретят Его, их приветствием будет слово: «Мир!» Он уготовил для них щедрую награду»** [Ахзаб] сказал: «Есть единодушие среди лингвистов, что фраза «встретят» в этом аяте, безусловно означает встречу, где (друг друга) будут видеть и смотреть будут (глазами) [А не сердцем, как некоторые говорят]» [«Хадиль арвах» стр 393-394. Ибн Кайум сказал, что цепочка передатчиков этого сообщения достоверна].

9) Верующие увидят своего Господа в Судный день. Из книги Аль-иктисаду филь-и'тикад, АбдульГъани Аль-Макдиси.

Слушать: http://www.youtube.com/watch?v=MYJoUKOoAAg

صفة الرؤية.

Говорит хафиз Абдульгани аль Макдиси: **«Глава о том, что верующие увидят своего Господа в судный день» («Сыфату Рру-йя»** или **«Рруйятуль му-минина»** обычно под таким называнием приходит то, что «верующие увидят своего Господа в Судный день»).
Относительно видения Всевышнего Аллаха есть две отдельные главы, которые изучаются в книгах по идеологии. Это «видение Всевышнего Аллаха верующими в судный день» - это первая глава, которую мы сейчас приступаем рассматривать; и вторая «Видел ли Пророк (салаЛлаху алейхи уа ссаляма) Всевышнего Аллаха». Одновременно во время разбора этих глав, рассматривается возможность видения Всевышнего Аллаха в дунье людьми любыми, будь то Пророк (салаЛлаху алейхи уа ссаляма) или другой, и возможность видения Всевышнего Аллаха во сне, в сновидении. Это побочный вопрос, который обычно не выделяется отдельно, но рассматривается в разборе этих двух больших глав.
Необходимо отметить, что есть «ар-Ру-йя», **الرؤية** - арРу-йя» - Видение глазами, в арабском языке означает «видение глазами своими». Когда кто-то увидел что-то, говорит «ар-Ру-йя» с тамарбута на конце. Есть другое еще слово в арабском языке, так же пишется, но в конце «алиф», а не тамарбута. **الرويا**. Это сновидение, видение во сне. «Ру-йя аль манамия» - видение во сне, а что касается видения глазами, то это «ар-Ру-йя», как у нас здесь написано в главе.
Говорит хафиз Абдульгани аль-Макдиси:
وأجمع أهل الحق و اتفق أهل التوحيد و الصدق
«И сошлись во мнениях люди истины, а также сошлись во мнениях люди единобожия, а также правдивости в том»,
أن الله تعالى يُرى في الآخرة
«Что Всевышнего Аллаха увидят в ахират» Возможность увидеть Всевышнего Аллаха в судный день, после смерти.
كما جاء في كتابه و صح عن رسوله.
«Как это пришло в Его книге (как Всевышний рассказал нам об этом в книге Своей) **и достоверно от Его Посланника».**
قال الله عز و جل: "وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ"(القيامة: 22-23).
«Сказал Всевышний Аллах: «В этот день лица (верующих) будут сиять, будут на своего Господа взирать (или на своего Господа смотреть)». [Сура аль-Кыяма, аяты 22-23].
Здесь отметим, во время рассмотрения этого аята, некоторые из людей нововведения, говорят: «Не имеется в виду, что люди будут смотреть на Аллаха своими глазами, а будут ожидать своего Господа (ждать Его прихода). Слово «**Назар» نزر** приходит в арабском языке в трех значениях:
Первое - если приходит без всякого предлога, просто «Назара», как Всевышний Аллах говорит: - «Неужели они ожидают того, что придут к ним ангелы, или придет к ним их Господь, или придет к ним одно из его знамений». В аяте: «**В тот день, когда придут некоторые из знамений твоего Господа** (имеется в виду восхождение солнца с запада**), не поможет душе ее вера, и когда она уверует**». Слово «Назар»- «'али инзуруна илля»- «ожидают ли они, кроме как того, что придут к ним ангелы» приходит без всякого предлога. Если «назар» приходит без всякого предлога, то оно несет смысл «аль-интизар» (ожидании). Если сказать «ан-зурун» без всякого предлога, то это означает «ожидают, ждут».
Второе - если слово в арабском языке приходит с предлогом **إلَى**, «назар иля», как в аяте: «Иля Раббиха назара» - «Они смотрят на своего Господа», имеется в виду «ан-назар биль басар» - «смотреть своими глазами». Если слово «назар» приходит без всего, то оно означает «аль-интизар» (ожидать). Если слово назар приходит с предлогом **إلَى**, как в данном случае, означает «смотреть глазами» «ан-назар биль басар».
Третье - когда слово «назар» приходит с предлогом **فى**. «Неужели они не поразмышляют над тем, что на небесах и на земле, над тем, что сотворил Аллах». Если слово «назар» приходит с предлогом

«фи», то несет смысл «ат-тафаккур», несет смысл размышлять над чем-либо, **«ауалям янзуру фи маля кути ссамаи уаль ард»** («Неужели они не посмотрят на владение небес и земли»). Под выражением «не посмотрят» подразумевается «неужели они не поразмышляют», поэтому неправильно будет перевод «неужели они не взглянут, неужели они не поразмышляют над тем, что на небесах и на земле и над тем, что сотворил Всевышний Аллах». Итак, если «назар» приходит с предлогом «фи», тогда несет смысл «ат-тафаккур».

Исходя из этого, в этом аяте имеется в виду, что верующие будут взирать на своего Господа в судный день, потому что слово «назар» приходит с частицей «иля». И укрепляет это то, что Всевышний Аллах говорит здесь про лица (лица верующих будут сиять, взирать на своего Господа. Человек своим лицо не может ждать и не может размышлять, но своим лицом он смотрит, потому что на его лице есть глаза.. Поэтому в этом аяте подразумевается, что будут на своего Господа смотреть, а не ожидать или над Ним размышлять, как это говорят люди нововведения.

و روى جرير بن عبدالله البجلي قال:

«И передается хадис от сподвижника Джарира иб АбдиЛлях аль Баджали о том, что он сказал:

كنا جلوسا ليلة مع رسول الله (صلى الله عليه السلام)

«Однажды вечером или ночью мы сидели с Посланником Аллаха (салаЛлаху алейхи уа ссаляма),

فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال:

«И тут Пророк (салаЛлаху алейхи уа ссаляма) посмотрел на луну, и это была 14 ночь этого месяца (В другом риваяте у Муслима - ночь полнолуния**) и сказал:**

"إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر

«Поистине вы увидите вашего Господа так же, как вы видите эту луну». Это не означает, что Всевышний будет как луна. Это значит, что мы смотреть будем так же, как смотрим на луну и будем видеть Всевышнего так же ясно, как видим луну в полнолунии.

القمر لا تضامون في رؤيته

«Вы не принесете друг другу несправедливость во время смотрения на своего Господа» или **«у вас не будет тесноты во время смотрения на своего Господа»** или **«Не постигнет вас тяжесть во время смотрения на своего Господа»**.

Это слово приходит в разных риваятах тремя словами.

В первом риваяте приходит **«ля тудааммуна»** с шаддой над «мим» от слова «индымам», которое означает «соединение одного с другим – **«Не постигнет вас теснота, когда вы будете смотреть на своего Господа»** Если люди увидели что-то интересное, они толпятся, и мешают друг другу смотреть. Один сзади прыгает ничего не видит, второго зажали посередине и ничего не видит. Здесь же Посланник Аллаха (салаЛлаху алейхи уа ссаляма) сказал **«ля тудааммун»** - не будет один другого прижимать, тесноты не будет во время смотрения на своего Господа.

Вторая ривая - **«ля тудаамун»** без ташдида над буквой мим, от слова **«байм»**, которое в арабском языке имеет значение «зульм» - несправедливость. Выходит, один другому не причинит несправедливости во время взирания на своего Господа. Не будут никого бить, ругать, толкать, отталкивать: все будут смотреть на Всевышнего Аллаха спокойно без всякой несправедливости.

Третья ривая - **«ля тудааррун»** от слова «дарар», что означает «вред»**. «Не будет вам вреда от тесноты и от столпотворения»** - от того, что вас будет много, и все захотят посмотреть. Не будет столпотворения и смотреть нам на Него будет легко, подобно тому, как люди смотрят на луну в ночь полнолуния спокойно на широком пространстве, то есть без столпотворения. Так вот Пророк (салаЛлаху алейхи уа ссалляма) сказал, когда посмотрел на луну во время полнолуния: «Поистине вы увидите своего Господа так же, как смотрите сейчас на эту луну, не принесет вам вреда смотрение на вашего Господа.

فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس

«И если вы сможете сделать так, чтобы вас никто не отвратил от намаза, который совершается перед восходом солнца» Утренний намаз.

و قبل غروبها فافعلوا"

«А также перед заходом солнца (аср), **то сделайте это».** Отнеситесь серьезно к совершению намаза фаджр и совершению намаза аср.

ثم قرأ: "

«А потом прочитал» Прочитал Джарир ибн АбдиЛлях аль-Баджали:

"وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ"(ق: 39).

«И восславляй своего Господа пред тем, как взойдет солнце и перед тем, как оно зайдет». Во время фаджра и аср а.

И в некоторых риваятах пришел похожий аят только в другой суре. Что касается нашего риваята, то он из суры Къаф. Этот хадис приходит у имама Бухари и Муслима, и он является достоверным, и нет в этом сомнений. И явным доводом от Пророка (салаЛлаху алейхи уа ссаляма) является то, что верующие увидят своего Господа в судный день.

و في رواية: "سترون ربكم عيانا".

«А в одном из риваятов пришло: «Вы увидите своего Господа глазами своими». Добавка «глазами» является «шазза» - недостоверной, отколотой от общей группы. Выделился ею и откололся от общей группы передатчик по имени Абу Щихаб аль Азхар АбдуРаббихи ибну Нафи аль Кинани. Он отделился от общей группы передачей слова «айанан» (глазами). Вместе с ним эту добавку добавил другой передатчик Зейд ибн Аби Унейса. Оба они противоречили более чем 60 передатчикам, среди которых были сильные имамы, которые передавали этот хадис и не указали на эту добавку «айанан» (что мы увидим глазами). Теперь вопрос, противоречит ли эта добавка в смысловом значении добавке, которая является сохраненной (вы увидите своего Господа). Нет, не противоречит, потому что из этой добавки также понятно, что мы увидим своими глазами. Не смотря на это, хафизы этой уммы единогласны в том, что эта добавка недостоверная. Она отвергается, даже если она не противоречит в смысловом значении. Мы говорили при изучении книги Байкуния о том, что не является условием называния добавки «шазза» (отколотой, или недостоверное) не является условием этого, чтобы она противоречила в смысловом значении основному хадису или сохраненной передачи. Даже если она в том же самом смысле, как и основная передача без добавки, все равно она тоже отвергнутой и не принимается. Это важный вопрос. Если ты после изучения этой книги запомнишь о том, что добавка "увидеть своими глазами» («айанан») является слабой, это уже большая польза ин шаа Аллах.

و روى صهيب عن النبي (صلى الله عليه السلام) قال:

«И также передается относительно этого второй хадис от сподвижника по имени Сухейб о том, что Пророк (салаЛлаху алейхи уа ссаляма) сказал:

إذا دخل أهل الجنة الجنةَ نودوا:

«Когда обладатели рая войдут в рай они услышат зов:

يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه

«О люди рая, поистине Аллах (субхана уа Тааля) зовет вас на встречу, и вы не видели ничего еще подобного».

فيقولون : ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا

«Они скажут: «Что он хочет дать нам на этой встрече, разве Всевышний не обелил наши лица»

و يزحزحنا عن النار

«И разве не отдалил нас от огня»,

و يدخلنا الجنة؟

«И разве Он не завел нас в рай» Что еще может дать нам наш Господь, если уже такое Он нам дал)».

قال: فيكشف الحجاب

«Говорит Пророк (салаЛлаху алейхи уа ссаляма): **«И тогда Всевышний снимет с Себя Свое покрывало»,** Снимет со Своего Лика покрывало, которым он закрывался от Своих творений в этой дунье.

فينظرون إليه

«И тогда верующие посмотрят на своего Господа»,

قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه"

«И тогда Пророк (салаЛлаху алейхи уа ссаляма) сказал: «И клянусь, Аллах не давал им ничего любимее для них, чем взирать на Его Лик».

" ثم تلا: " لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ" (يونس: 26)

«Затем Пророк (салаЛлаху алейхи уа саляма) **прочитал: «Тем, которые делали благое, тому будет благое и еще добавка».** «Добавка» - означает возможность взирать на Лик Своего Господа. Как нам понять это, ведь Посланник сказал до этого в одном из хадисов, что если Всевышний снимет покрывало высокомерия со Своего Лика, то свет Его Лика сожжет все, что встретится на Его пути?

Первый хадис подразумевает это в этой дунье, а этот хадис подразумевает то, что Всевышний даст верующим такую силу в теле, что они способны будут смотреть на своего Господа. И это не принесет им вреда. В этой дунье мы не можем смотреть на Всевышнего Аллаха глазами. Если кто-то посмотрит на Него, сразу погибнет. Сказал Муса Всевышнему Аллаху: **«Дай мне я посмотрю на Тебя».** Всевышний сказал: **«Ты не сможешь на Меня посмотреть, но посмотри на гору, если она останется на своем месте, тогда посмотришь на Меня».** Всевышний расколол эту гору, то есть когда Он открылся этой горе, гора развеялась в прах, и тогда Муса (алейхи ссалям) упал без сознания, и когда он пришел в себя сказал: **«Преславен Ты, поистине я один из мусульман или из верующих».** Это хадис передает от Сухейба имам Муслим, и он является достоверным, в чем нет сомнения. Это аят из Корана и два достоверных хадиса (муттафакъун алейхи). Оба приходят у имама Муслима, в котором утверждается то, что верующий увидит Всевышнего Аллаха в судный день. И после того, как автор приводит аяты и хадисы, он приводит слова имамов, а не просто приводит слова имамов без аятов и без хадисов, как мы уже указывали.

و قال مالك بن أنس: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة.

«Сказал имам Малик ибн Анас: «Поистине люди будут смотреть на Всевышнего Аллаха своими глазами в Судный день». Это достоверно от имама Малика, пришло с достоверным иснадом. [аль-Аджурри в «аш-Шари'а», стр. 254].

و قال أحمد بن حنبل: من قال: إن الله لا يُرى في الآخرة فهو كافر.

«И сказал имам Ахмад ибн Ханбаль: «Тот, кто скажет, что люди не увидят Всевышнего Аллаха в судный день, тот человек неверующий» [аль-Аджурри в «аш-Шари'а», стр. 254].

Потому что он отвергает Коран и достоверную сунну. Однако это сообщение от имама Ахмада не достоверно. В нем есть неназванный передатчик. Кто-то подобное называет прерванным иснадом. Кто-то говорит иснад целостный, но в нем неназванный передатчик. Правильнее сказать, что иснад целостный, но в нем есть неназванный передатчик.

Рассмотрим несколько важных вопросов, которые не раскрываются в книге, но которые важны для нас.

Первый вопрос - Видение верующими Всевышнего Аллаха произойдет дважды или произойдет в двух местах после смерти:

- первое - во время стояния в Судный день верующие увидят своего Господа. На это доводом является хадис Джарира ибн АбдиЛлях аль-Баджали. Он сказал: **«Вы увидите своего Господа в Судный день, подобно тому, как вы видите эту луну».** Это в одном из риваятов. На это также есть хадис Абу Саида ль Худри (муттафакъун алейхи) у Бухари и Муслима. Приходит еще хадис Абу Хурейры.

- второе - в раю. Довод на это - хадис Сухейба, который мы сейчас прочитали. Когда обитатели рая зайдут в рай, их позовут и скажут: **«Всевышний зовет вас на встречу».** Это довод на то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха не только во время стояния в Судный день, но еще и в раю. Ахлю сунна уаль джама на том, что верующие увидят Всевышнего Аллаха дважды после смерти: это в судный день и будут иметь возможность смотреть на Него постоянно в раю.

Второй вопрос, который мы рассмотрим дополнительно о том, что единогласное мнение ахлю сунна уаль джамаа и других также течений кроме суфиев состоит в том, что невозможно в этой дунье увидеть Всевышнего Аллаха глазами на яву. Это единогласное мнение приверженцев сунны и единой общины, кроме суфиев, не потому что они из приверженцев сунны, а потому что они люди нововведения, и они единственные, кто противоречит в этом вопросе. Суфии говорят: «Можно увидеть Всевышнего Аллаха как в этой дунье, так и в судный день». Они подтверждают то, в чем единогласны ахлю сунна уаль джамаа касательно того, что Всевышнего Аллаха можно увидеть в судный день, но еще говорят в этой дунье тоже можно глазами Аллаха увидеть. Они говорят «И наши аулия глазами видят Всевышнего Аллаха». Ахлю сунна уаль джамаа говорит, что в следующей жизни Аллаха увидеть можно, а в этой жизни невозможно по единогласному мнению всех мусульман кроме суфиев**.**

И третий вопрос - единогласное мнение приверженцев сунны состоит в том, что неверующие люди не увидят Всевышнего Аллаха ни в судный день, ни в аду. Вообще никогда не увидят

Всевышнего Аллаха. Это единогласное мнение приверженцев сунны и единой общины. В этом вопросе произошло разногласие между приверженцами сунны относительно лицемеров. Увидят ли лицемеры Всевышнего Аллаха, несмотря на то, что лицемеры являются неверующими. Правильное мнение в этом вопросе гласит, что они не увидят Всевышнего Аллаха так же, как и остальные неверующие. Если даже и увидят, то в состоянии гнева (не в приятном состоянии увидят Всевышнего Аллаха). Они не будут наслаждаться взором на Всевышнего Аллаха, а увидят в состоянии гнева. Это окончательное мнение в этом вопросе. Те, кто говорят «увидят» имеют в виду «увидят в состоянии гнева», так как относительно этого пришли некоторые хадисы, в которых говорится, что Всевышний покажется им, и они Его испугаются и скажут «АузубиЛля мин» - «Мы прибегаем к защите Аллаха от тебя» (то есть Ты не Аллах). На этом мы завершается рассмотрение Атрибута о том, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день и в раю.

Из 5 урока по книге "Аль-иктисаду филь-и'тикад" Абу Мухаммада 'Абдульгани аль-Макдиси. Перевел Руслан Абу Ибрахим. Слушать с 3 по 29 минуту.

10) Верующие увидят их Господа в судный день. Из книги Люм'ат уль-и'тикад. Абу Мухаммада Аль Макдиси.

Слушать: http://www.youtube.com/watch?v=9-Hyn2iTl3M

Говорит имам ибну Кудама аль-Макдиси: «И верующие увидят их Господа в судный день». И у себя можете записать то, что ахлю сунна говорит то, что Всевышнего Аллаха возможно увидеть в ахыра и невозможно увидеть в дунья, то есть Всевышний Аллах субхана уа Та'аля, возможно Его увидеть в Судный день, но невозможно Его увидеть в этой ближней жизни. Что касается суфиев, то они говорят, что возможно увидеть Всевышнего Аллаха как в ахыра, так и в дунья, то есть в следующей жизни и в ближней жизни, что касается муаттазилитов и джахмитов, то они говорят невозможно увидеть Аллаха ни в этой дунье ни в ахыра, и это разногласие в видении Всевышнего Аллаха зрением, то есть может ли человек, верующий человек увидеть Всевышнего Аллах зрением своим, то есть своими глазами в судный день, относительно этого есть разногласия, то есть вот эти вот разногласия, которые мы перечислили между ахлю сунна и муатаззилитами относительно видения Всевышнего Аллах зрением глаз, а что касается можно ли увидеть Всевышнего Аллах сердцем, то достоверное мнение, то что Всевышний Аллаха, можно Его увидеть сердцем, как на это пришло множество доводов, как например хадис Пророка саляЛлаху 'алейхи уа ссаляма: **«Я видел Своего Господа в наилучшем образе»,** это из хадисов Саубана радыяЛлаху анху у Баззара с хорошим иснадом, и также со слов Джабира ибн Самура у ибн Аби Асыма с достоверным иснадом, который соответствует условиям имама Муслима, это что касается можно ли увидеть Всевышнего Аллаха сердцем, значит, говорим то, что ахлю сунна считает то, что сердцем Всевышнего Аллаха увидеть возможно, как на это указывают доводы и другой вопрос, можно ли увидеть Всевышнего Аллаха во сне, то, о том, что Его можно увидеть во сне это слово большинства ученых ахлю сунна, то есть джумхур – большинство ученых ахлю сунна считает то, что Всевышнего Аллаха возможно увидеть во сне, и передается то, что увидели Всевышнего Аллаха во сне от имама Ахмада и от имама аль-Ауза'и, то есть имам Ахмад и аль-Ауза'и видели Всевышнего Аллаха во сне. Имеется ввиду то, что человек видит Всевышнего Аллаха своим сердцем, но когда просыпается не может Его описать, то есть не может описать Всевышнего Аллаха, как он Его видел.

Говорит ибн Кудама: «И верующие увидят их Господа в судный день (Ахыра – имеется ввиду все что после воскрешения, и мы говорили что верующие увидят Всевышнего Аллах как в судный день так и в раю) своим зрение (басар – это зрение глаз, не просто сердцем, а своим зрением, зрение глаз) и будут посещать Всевышнего Аллаха». Мы говорили то, что зияра (посещение) Всевышнего Аллаха не установлено достоверно, хадис об этом слабый, в его иснаде Абдуль Хамид ибн Хабиб ибн Абиль Ищрин- слабый передатчик.

Говорит ибн Кудама: «И Всевышний Аллах будет разговаривать с верующими и они будут разговаривать с ним, говорит Всевышний Аллах: **«В тот день лица буду сияющими, радостными и буду взирать на Своего Господа». (Воскресение, 22-23).** Мы говорили то, что слова «назар» в арабском языке приходит в трех значениях:
1 Если приходит само по себе, без всякого предлога **"رظن"** , означает «аль-интизар», то есть ожидание.
[Примечание]: Как сказал Всевышний: «**Неужели они дожидаются чего-либо, кроме исполнения пророчества?» (Сура аль-А'раф, аят 53)**
А также: «**В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: «Подождите, мы позаимствуем у вас немного света»». (Сура аль-Хадид, аят 13).** **[Конец примечания].**

2 Если приходит «ан-назар» с частицой «иля» **"ىلا رظن"**, тогда «ан-назар билль басар» - смотреть своими глазами.

[Примечание]: Как сказал Всевышний: «**Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа». (Сура аль-Кийама, аят 22-23).** **[Конец примечания].**

3 И третья ситуация «ан-назар» с частицей «фи» **"يف رظن"**, в смысле «ат-тафаккур», то есть размышлять, - «Неужели они не посмотрят на богатство и на владение богатств небес и земли (посмотрят, здесь имеется ввиду «неужели они не поразмышляют»)».

Говорит ибн Кудама: И также Всевышний Говорит: **«Но нет, они от их Господа в этот день (то есть в Судный день) будут скрыты». (Обвешивающие, 15)** (Имеется ввиду то, что Всевышнего Аллаха не смогут увидеть)». И отсюда от имам аш-Шафи'и передается то, что он что сказал, раз неверующие не смогут увидеть Всевышнего Аллаха, это указывает на то, верующие смогут увидеть Всевышнего Аллаха, а иначе не было бы смысла произносить это предложение, если бы не было никакой разницы между верующими и неверующими. «И раз мы говорим то, что эти (имеется ввиду неверующие) скроется от них Всевышний Аллах (то есть они не смогут увидеть Всевышнего Аллах) из-за того, что Всевышний будет на них в гневе, это указывает на то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в виде довольства (имеется ввиду Всевышний Аллах Субхана уа Та'аля будет доволен ими, и верующие увидят Всевышнего в то время, как Он будет доволен ими) а иначе не было бы никакой разницы между грешниками и между праведными (или между неверующими и между верующими)». И это слово передается от имама аш-Шафи'и, то есть вот этот вот тафсир, то есть как он сказал раз неверующие не увидят, значит верующие увидят, это передается от имама аш-Шафи'и.

[Примечание]:
1. Ибн Абд аль-Барр передал, что ар-Раби' бин Сулейман сказал: **«Я слышал, как аш-Шафии говорил следующее о высказывании Великого и Всемогущего Аллаха: «В тот День они будут отделены от своего Господа завесой».** [сура "Обвешивающие", аят 15**]: "Из этого (аята) мы узнаём, что есть такие люди, которые не будут отделены завесой и смогут без труда смотреть на Него"»** [«аль-Интика», стр. 79.].
2 Аль-Лалакаи передал, что ар-Раби' бин Сулейман сказал: «Я находился у Мухаммада бин Идриса аш-Шафии, когда к нему пришло письмо из Верхнего Египта, в котором было написано: «Что ты скажешь о следующих словах Всевышнего: "В тот День они будут отделены от своего Господа завесой"[сура "Обвешивающие", аят 15.]?» Аш-Шафии ответил: **"Те, кого отделят завесой, будут находиться под гневом Аллаха. Это свидетельствует о том, что Его будут видеть те, кем Он будет доволен". Ар-Раби' спросил: "О, Абу АбдуЛлах! Ты этого придерживаешься?" Он ответил: "Да, и посредством этого я поклоняюсь Аллаху"».** [«Шарх Усуль Итикад Ахль ас-Сунна ва аль-Джамаа» (2/506).]. **[Конец примечания].**

Говорит ибн Кудама: «И сказал Пророк саляЛлаху 'алейхи уа ссаллям: «Поистине вы увидите вашего Господа как вы сейчас видите эту луну, один другому не будет мешать в то время, как вы будете смотреть на Своего Господа». (Согласованный хадис, Аль-Бухари (554), Муслим (633). со слов Джарира ибн АбдиЛля аль-Баджали) . И это сравнение видение с видением (то есть когда

Пророк саляЛлаху алейхи уа ссалляма сказал то, что вы увидите Своего Господа также как вы увидите луну, говорит это сравнение одного видения с другим видением, так как ты сейчас видишь луну, также верующие увидят Всевышнего Аллаха) но не для того, чтобы сравнить того, кого видят с тем, что видят (то есть не имеется ввиду, что Всевышний будет как луна, то есть здесь имеется ввиду сравнение одного видения с другим, мы будем видеть Всевышнего Аллаха также как мы видим луну, говорит имам ибну Кудама аль Макдиси, не имеется ввиду что Всевышний Аллах будет как луна) потому что, поистине Всевышний Аллах, нет ничего подобно Ему и не ничего схожего с Ним».

Комментарий к этому разделу:

Говорит шейх Мухаммад ибн салих аль-'Усаймин: «Разъяснение этих слов, то что верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день, во-первых увидеть Всевышнего Аллаха своими глазами в этой дунье (то есть в этой жизни) невозможно (имеется ввиду зрением глаз)». И на это есть единогласное мнение и кто в этом противоречит, мы сказали, суфии, суфии говорят, что можно увидеть Всевышнего Аллаха в этой жизни, и также в следующей, что касается му'аттаззилитов, то они говорят, что ни в этой ни в следующей жизни Всевышнего Аллаха увидеть невозможно, тоже самое говорят джахмиты. Еще есть четвертая группа – это аш'ариты, они говорят, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день, то есть подтверждают также как ахлю сунна подтверждают то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день, но подтверждают они это как, то что не увидят своими глазами, не имеется ввиду что увидят своими глазами и не имеется ввиду, что Всевышний будет в направлении высоты, то есть ни в каком-то конкретном направлении, ни глазами, то есть аш`ариты хоть внешне утверждают то что верующие увидят Господа в судный день, но они не подтверждают это так как подтверждают ахлю сунна, приверженцы сунны, то есть приверженцы сунны говорят, что верующие увидят Всевышнего Аллаха своими глазами, то есть зрением своих глаз в направлении высоты, то есть Всевышний Аллах субхана уа Тааля будет высоко и верующие увидят Его, а аш`ариты говорят: «да, увидят своего Господа, но не глазами (то есть телом)» говорят, телом увидят Всевышнего Аллах и ни в каком-то направлении конкретно, а так, без направления увидят Всевышнего Аллаха. Если ты услышишь, то, что тебе кто говорит, что аш'ариты подтверждают то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день, то ответь то что они подтверждают это не так, как подтверждают это верующие из ахлю сунна уаль джамаа, соответственно их подтверждению не остается цены.

Говорит ль-'Усаймин: Увидеть Всевышнего Аллаха в этой жизни невозможно (как мы сказали, это по единогласному мнению ахлю сунна) и довод на это слова Всевышнего Аллаха Мусе 'алейхи ссалям (то есть Пророку Мусе, после того как он попросил у Всевышнего Аллаха, чтобы Всевышний Аллаха дал ему возможность увидеть Аллаха), сказал: **«Ты не сможешь Меня увидеть».** (Ограды, 143). Этот аят, один из аятов, который приводят как довод себе му'атаззилиты, как они используют этот довод, говорят частица **«лян»** в арабском языке означает «таабид» то есть навсегда имеется ввиду **«лян тарани» - «ты никогда Меня не увидишь»** ни в этой жизни ни в следующей жизни, потому что говорят, в арабском языке частица «лян» несет значение вечности «никогда» то есть ни в этой жизни нив следующей, и ответ на это какой, то что неправильно говорить то, что частица «лян» в арабском языке указывает на вечность, и довод на это слова Всевышнего о иудеях в суре Бакара, 95 аят: **«Но никогда они [иудеи] не пожелают её [смерти]»,** про кого Всевышний Аллах говорил? Про иудеев и использовал частицу «лян», и Сам же Всевышний Аллах субхана уа Та'аля рассказывает про судный день: «**Когда они скажут и они воззовут: «О, Малик** (ангел, который ответственен за ад, за огонь), **обратись к Всевышнему Аллаху, чтобы Он покончил с нами»** это желание смерти или нет? Это желание смерти, то есть в одном месте Всевышний Аллах сказал: **«Но никогда они [иудеи] не пожелают её [смерти]»** использовав частицу «лян», в другом же месте в суре Сура 43 Украшения 77 аят, что Всевышний сказал: **«И воззвали они [неверующие] (после того, как Аллах ввёл их в Ад): «О, Малик [один из стражей Ада]! Пусть покончит с нами твой Господь [пусть отправит нас в небытие] (чтобы мы избавились от этого наказания)!» Он [Малик страж Ада] сказал: «Вы останетесь (в Аду навечно)»** (Сура 43 Украшения 77 аят)**,** это желание смерти, исходя из этого, мы понимает то, что частица **«лян»** в арабском языке не несет значение вечности, навсегда, а несет значение

отрицательное ограниченное каким-то конкретным временем, поэтому когда Всевышний Аллах говорит: «Лян тарани», сказал Мусе ‘алейхи ссалям: **«Ты меня не увидишь»** имеется ввиду: «в этой дунье ты меня не увидишь никак», потому что это невозможно, и невозможно имеется ввиду увидеть зрением глаз. И Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма не видел Всевышнего Аллаха глазами, но видел Его сердцем.
Говорит: «А что касается того, что верующие увидят Всевышнего Аллах в судный день, то это утверждено и установлено Книгой (то есть Коран и сунной) и единогласным мнением праведных предков и говорит Всевышний Аллах: **«Лица в тот день будут сияющими на Своего Господа взирающими» (Воскресение, 22-23)** и также сказал: **«Но нет, неверующие от своего Господа в тот день будут скрыты» (Обвешивающие, 15).** Раз эти грешники не смогут, увидеть Всевышнего Аллаха это указывает на то, что праведники увидят Всевышнего Аллаха, а иначе не было бы никакой разницы между грешниками и праведниками и не было бы смысла от этого аята, и сказал Пророк саляЛлаху ‘алейхи уа ссаляма: **«Поистине, вы увидите вашего Господа, также как вы видите сейчас эту луну, один другому не будет мешать или наносить вред»** приходит у имама Бухари и Муслима, это имеется ввиду сравнение одного видения с другим, то есть мы будем видеть Всевышнего Аллаха также как видим луну, а не сравнение луны со Всевышним Аллахом, потому что нет ничего подобного Всевышнему Аллаху и нет ничего похожего на Него и нет ничего схожего с Ним, и сошлись саляфы (то есть праведные предки) на единогласном мнении то что верующие увидят Всевышнего Аллаха, кроме неверующих (то есть неверующие не увидят Всевышнего Аллаха) и довод на это аят второму, который привел имам ибну Кудама аль-Макдиси, то есть из суры аль-Мутафифин 15 аят, увидят верующие Всевышнего Аллах во время стояния в судный день и во второй раз увидят в то время как зайдут в рай и увидят они Всевышнего Аллаха так, как захочет Сам Всевышний Аллах и увидят они Его настоящим действительным образом так, как это подобает Всевышнему Аллаху (не просто в воображении, не просто без направления, не просто не глазами, а чем-то другим, сердцем, а увидят глазами, настоящим истинным образом Всевышнего Аллаха подобно тому, как ты сейчас настоящим истинным образом можешь увидеть луну в ночь полнолуния, тогда, когда на небе нет облаков) что касается тех, которые аннулируют Атрибуты Всевышнего Аллах, то они сказали в этих аятах и хадисах имеется ввиду, что верующие не то что увидят Всевышнего Аллаха Самого, а увидят Его награду и второй тафсир их (то есть аннулирующих) или, имеется ввиду то, что они увидят Всевышнего Аллаха видением знания и убежденности (не имеется ввиду, что Самого Всевышнего Аллаха увидят, а увидят ни глазами, ни зрением, а знанием и убежденностью, то есть убедятся, что действительно Всевышний Аллах – это истина)». Вот эти два тафсира приходят от нововведенцев, то есть ахлю сунна говорят: «**увидят своими глазами, зрением»,** а нововведенцы аннулирующие говорят, что имеется ввиду, первое, либо увидят награду Аллаха, либо увидят Его знанием и убежденностью, а не зрением.
Говорит шейх Аль-‘Усаймин: «Что касается первого их тафсира (то есть то, что увидят награду Всевышнего Аллаха) то мы отвергнем этот тафсир тем, что мы упомянули в четвертом правиле (это противоречит явному смыслу аята, это противоречит единогласному и нет на это у них довода)». То есть какой у них довод, что под словами **«они увидят Аллаха»** имеется ввиду «увидит награду Аллаха», то есть сейчас такой логикой можно привести любой тафсир, сказать «увидит не Аллаха, а увидит Его награду Его щедрость» или увидит что-то иное и так далее, то есть можно что угодно здесь подставить без всякого довода.

Говорит Аль-‘Усаймин: «А что касается второго их тафсира, о том, что верующие увидят в смысле знанием и убежденностью, то тоже ответим этим же самым правилом (то есть четвертым, которое мы упоминали в начале книги) и еще добавим четвертый ответ то, что знание и убежденность уже имеется у праведных людей в этой дунье (то есть мы знаем и мы убеждены то, что Всевышний Аллах существует и то, что он единственный в поклонении, один достоин поклонения и так далее) и также грешники узнают и убедятся то, что Всевышний Аллах это истина (то есть нет никакой разницы в этом между верующими и между неверующими, как первые так и вторые узнают и убедятся то, что Всевышний Аллах это истина)». Исходя из этого оба эти тафсира являются ложными и неправильные и действительно верующие увидят Всевышнего Аллаха в судный день и в раю, также как видят сейчас луну в полнолуния своим зрением, своими глазами.

И одна из лучших книг, которая написана по этой теме, это книга имама ад-Даракутни, называется «Китабу Ру-йия» «Книга о видении» и книга Ибнуль Къайима называется «Хади аль-Аруах». И еще один из доводов джахмитов и му'аттаззилитов на то, что верующие не увидят Всевышнего Аллаха в Судный день это слова Всевышнего Аллаха**: «Его не постигают взоры»** имеется ввиду в этом аяте что, как мы отвечаем джахмитам, есть понятие **«идрак»** и есть понятие «ру-ия», «руия» - это видение, а «идрак» - это охватывание, идрак в арабском языке это охватывание, поэтому переводить лучше не «не постигают Его взоры», «ля ту дрикуль абсар», **«не охватывают Его взоры»,** так вот, в арабском языке слово «идрак» и слово «ру-ия» между ними есть разница, руия – это увидеть глазами, а идрак – это охватить зрением. Допустим, если ты смотришь на какой-то дом, ты стоишь на далеком расстоянии, и ты охватываешь его своим зрение, у тебя есть и руя и идрак, ты видишь и охватываешь. А если ты посмотришь на небеса то, ты же не охватываешь своим зрением все небеса или все облака, ты видишь ту часть, на которое распространяется твое зрение, то же самое слова Всевышнего Аллах**: «Не охватывает Его взгляды или взоры»** имеется ввиду видят Всевышнего Аллаха в судный день, но не охватывают Его всего, потому что Всевышний Аллах Великий Большой, это ответ на этот довод, который приводят в свою пользу джахмиты и му'аттаззилиты. И так в этой книге, то есть во время разбора книги «Люма'ат уль а'тикад» мы разобрали два довода, которые не разобрали во время «Иктисад филь и'тикад», которые приводят джахмиты и муаттаззилиты на их убеждения. (Брат задает вопрос: «А вот хадис, что АбдуЛлах ибн Харам когда умер увидел без хиджаба и Аллах с ним разговаривал, то есть говорится здесь в судный день…» ответ Руслана: «Судный день это что такое, судный день в основе это все, что после смерти, то есть вообще ахыра считается все, что после смерти и есть люди, которые попадают под исключение и видят Всевышнего Аллаха еще до Судного дня, а вообще основа, то что верующие увидят два раза, и в судный день и в раю, что касается АдуЛлаха ибн Харама, то есть отца Джабир ибн АбдиЛля, который погиб в битве при Ухуде, то относительно него пришел отдельный довод то, что он разговаривал с Всевышним Аллахом без преграды и без хиджаба, это касается его, то есть относительно него пришел довод, относительно других людей такой довод не пришел, на этом завершили этот раздел.

[Шейх Салих ибн Абдуль-'Азиз али Шейх говорит в своем шархе на Люм'ат уль-и'тикад в этом разделе]: Это тоже из вероубеждения приверженцев сунны, в котором они противоречат нововведенцам. Приверженцы сунны имеют убеждение о том, что мы увидим Аллаха в Судный День, но не можем увидеть Его на этом свете. Как сказал Всевышний Аллах Мусе: «**Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь Меня». (Сура аль-А'раф, аят 143)**
Видение Аллах в этом мире невозможно, но на том свете - возможно. Всевышний Аллах сказал: «**Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа». (Сура аль-Кийама, аят 22-23)**
И верующие увидят Господа в Судный День, а также увидят Его в Раю. И не будет для них большей милости, чем видение Аллаха. И поэтому Всевышний Аллах сказал: «**Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее, и им будет добавлено еще». (Сура Йунус, аят 26)**
И посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал о словах **"И им будет добавлено еще"**: ***"Им будет дана возможность увидеть Аллаха".*** Муслим, и др. Имам Муслим приводит его со слов Сухайба ар-Руми (да будет доволен им Аллах).
Некоторые нововведенцы сказали, что невозможно увидеть Аллаха ни на этом свете, ни на том свете. И это слова джахмитов и му'тазилитов. И переделали они слова Аллаха:
«**Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа». (Сура аль-Кийама, аят 22-23)**
То есть, сказали, что "Назара" в смысле ждущие, а не смотрящие. И они сказали, что смысл аята:
Одни лица в тот день будут сиять и ждать (милости) своего Господа.
Это убеждение, также имеет одно из течений хавариджей, а также му'тазилиты. То, что они сказали, этого нет даже в арабском языке. Не говоря уже о том, что на видение рабами их Господа пришло много доказательств. То, что касается рассуждений нововведенцев, то они ошибочны. Потому что Всевышний Аллах сказал: **«Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа». (Сура аль-Кийама, аят 22-23).**

Слово " رظن " иногда приходит со смыслом "ждать", но в этом случае после него не приходит частица " الى ".
Как сказал Всевышний Аллах: «**Неужели они дожидаются чего-либо, кроме исполнения пророчества?» (Сура аль-А'раф, аят 53).**

Если же у тебя приходит " رظن الى " , то его смысл "видеть". И не может быть тут никакого другого смысла. И сказал Всевышний Аллах: «**Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа». (Сура аль-Кийама, аят 22-23)**
Также в этом вопросе отошли от истины аш'ариты и матуридиты. Они подтвердили видение Аллаха в Судный День и начали спорить об этом с му'тазилитами. Но они - аш'ариты и матуридиты - говорят, что взгляд будет не глазами, а чувством. Это невозможно представить и поэтому му'тазилиты опровергали аш'аритов. Между ним были споры, однако не будем тратить на это время. И му'тазилиты были сильнее в этом вопросе, чем аш'ариты со стороны разума. Однако обе эти группы противоречили тому, на что указывают доказательства. Что касается му'тазилитов, то они отрицали этот атрибут, из-за своего разума. Они приводят аят, где Всевышний Аллах сказал: «**Ты не увидишь Меня». (Сура аль-А'раф, аят 143)**
Они говорят, что частица " لَن " указывает на вечное отрицание на этом и на том свете.
Во-первых, они ошиблись по грамматике арабского языка. И поэтому ибн Малик сказал в одном из своих матнов по грамматике: *"И тот, кто считает, что отрицание с частицой "лян" указывает на вечное, Его слова отвергай, а все другие принимай".*

И тот, кто считает, что " لَن " указывает на вечное отрицание, то не принимай его слова. И не пришло ничего подобного от арабов. И доказательством тому, являются слова Аллаха о том, что Марьям сказала: «**Я не стану сегодня разговаривать с людьми». (Сура Марйам, аят 26)**
Если бы " لَن " указывала на вечное отрицание, то не было бы никакого смысла добавлять туда " الْيَوْمَ ". И поэтому явно видно, что " لَن " не указывает на вечность, как ранее об этом сказал ибн Малик.
Как бы не было, эти темы надо разбирать более подробно. И тот, кто желает их разобрать более подробно, пусть вернется к другим книгам. **[Конец слов шейха Салиха о этом вопросе].**

Источник: 13 аудио урок Руслана Абу Ибрахима по книге Люм'ат уль-и'тикад (Блеск убеждений), автор ибн Кудама Аль-Макдиси, шарх сделал шейх Усаймин. Слушать запись с 1 мин. по 20,44.

11) Из книги имама Ахмада «Родд Аль Джахмия». Глава о том, что джахмиты отвергают в словах Аллаха: «Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа». («Воскресение», 22-23).

Мы говорим джахмитам: *«На каком основании вы отрицаете, что обитатели Рая будут взирать на своего Господа?!»*

Они отвечают: *«Не пристало для Аллаха, чтобы кто бы то ни было мог взирать на Него, ибо увиденным может быть лишь тот объект, который опознан и описан некими качествами, а это значит, что увидеть можно лишь то, что Он произвел».*

Мы говорим: *«Но разве Аллах не сказал:* ***«Одни лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа»***?!

Они отвечают: *«Смысл слов* ***«…взирать на своего Господа»*** *заключается в том, что они будут*

ожидать награду от своего Господа, а видеть они будут лишь результат Его действий и Его могущества».* В подтверждение этих своих слов они зачитывают следующий аят Корана: **«Разве ты не видишь своего Господа, как Он простирает тень?»** («Различение», 45), говоря: *«Люди никогда не видели своего Господа, и смысл этих слов таков: «Разве ты не видишь деяния своего Господа?»*

***[Здесь идет отсылка на то, что слова «взирать» (назара) и «ожидать» (интазара) имеют единую корневую основу «нзр»].

Мы говорим им: *«Рабы Аллаха никогда не переставали видеть Его деяния, однако в данном аяте Аллах конкретно говорит* ***«лица в тот день будут сиять, и взирать на своего Господа»****.*
Они отвечают: *«Здесь имеется в виду лишь то, что они будут ожидать награды своего Господа»*****.***

****[Примечание]:*** Ибн Батта, да помилует его Аллах, писал: *«Джахмиты сказали, что под словами Аллаха:* ***«будут взирать на своего Господа…»*** *имеется в виду ожидание. Такой интерпретацией слова «взирать» они вступили в противоречие со всеми диалектами арабского языка и тем, что известно знатокам арабской литературы. Коран был ниспослан на арабском языке, как сказал Всевышний Аллах:* ***«…это – ясный арабский язык».*** *(«Пчелы», 103)* ***«Мы ниспослали Коран, в котором нем кривды, на арабском языке».*** *(«Толпы», 28), и никто из тех, кто знаком с диалектами арабов и их речью, не сочтет позволительным толковать слова Аллаха* ***«будут взирать на своего Господа (Иля Раббиха назыра)…»*** *как будут ожидать Его.*
Неужели они сами не знают, что никто не говорит: «Я буду смотреть на тебя (Анзуру иляйка)», имея в виду «Я буду ждать тебя (Антазырукя)», и когда собеседник хочет сказать «Я буду ждать тебя» он так и говорит «Я буду ждать тебя (Антазырукя)» ?!
Следует знать, что если слово «смотреть» (назара) используется в связке с предлогом «иля», то под ним не может иметься в виду ничего иного кроме зрительного процесса.
То же самое и со словами Аллаха ***«будут взирать на своего Господа (Иля Раббиха назыра)…»*** *- если бы Аллах хотел сказать «будут ожидать своего Господа» Он бы сказал: «Ли Раббиха мунтазыра» или «Ли Раббиха назыра».*
Все это предельно ясно и очевидно для каждого, кому Аллах даровал знания о Своем Писании и зрячесть в религии…»
Далее Ибн Батта писал: *«…Я слышал, как Абу Бакр ибн аль-Анбари (известный языковед и специалист по грамматике арабского языка) сказал по поводу слов Всевышнего Аллаха:* ***«лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа»*** *следующее: «Если бы эти слова были сказаны в значении «будут ожидать», то было бы недопустимо говорить, что их лица «будут сиять», ибо на лице любого ожидающего может быть лишь грусть от того, что ожидаемое им еще не свершилось, в то время как сияющие лица должны быть озаренными, просветленными, смеющимися и ликующими. Плюс ко всему, если бы под словами* ***«будут взирать»*** *имелось в виду «будут ожидать», было бы сказано «Ли Раббиха назыра», а не как в аяте* ***«Иля Раббиха назыра»****.* («См. «Аль-Ибана» 3/72-74)
Ибн Мандах, да помилует его Аллах, писал: *«Такие толкователи Корана из числа сподвижников, как Ибн ‘Аббас и др., а также из числа их последователей, как Мухаммад ибн Ка’б, ‘Абдур-Рахман ибн Сабит, аль-Хасан ибн Абу аль-Хасан, ‘Икрима, Абу Салих, Са’ид ибн Джубейр и др. единогласны в том, что смысл этих слов заключается в том, что «верующие будут взирать на Лик своего Господа». Нечто схожее по смыслу сказали и другие толкователи помимо них. Что же касается тех, от кого передается, что в этих словах имеется в виду, что «верующие будут ожидать награды», то это мнение является отклоненным и не доказанным».* (См. «Радд ‘аля аль-Джахмийя»/102)
Ад-Дарими, да помилует его Аллах, писал: *«Людей из сынов Исраила поразила молния за их несправедливость и требование показать им Аллаха воочию, что было запрещено для*

обитателей земной жизни. Однако если бы они спросили у Мусы, мир ему, о возможности увидеть Аллаха в Последней жизни, как спросили об этом у Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, его сподвижники, то их бы не поразила молния, и им было бы сказано лишь то, что было сказано сподвижникам Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в ответ на их вопрос: «Увидим ли мы нашего Господа в День Воскресения?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил им: ***«Да! Вы не будете обделены в возможности видеть Его!»*** *Ни Аллах, ни Его посланник не упрекнули их за этот вопрос, как заявляешь об этом ты, о Мариси (один из идеологов джахмитов). Напротив, их вопрос был одобрен пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и они получили от него прекрасный ответ, ставший для них радостной вестью.*
А еще до пророка, да благословит его Аллах и приветствует, этим обрадовал верующих Сам Всевышний Аллах, сказав в Своем Писании: ***«лица в тот день будут сиять и взирать на своего Господа»*** *(«Воскресение» 22-23). Что же касается неверных, то им Аллах сказал:* ***«В тот день они будут укрыты от своего Господа завесой»*** *(«Обвешивающие», 15)*
Люди из народа Мусы попросили своего пророка то, что было воспрещено для созданий в мире ближнем, о чем сказано в словах Аллаха: ***«Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры».*** *(«Скот», 103), а сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в отличие от них спросили своего пророка о том, что Аллах обещал даровать им в качестве вознаграждения. Соответственно, людей из народа поразила молния за их требование того, что невозможно, а сподвижники Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, уцелели, так как спросили о том, что возможно и свершится.*
Откуда ты взял, что Аллах упрекнул людей из народа Мусы за то, что они попросили о возможности лицезреть Аллаха в Последней жизни?! Этими словами ты возводишь навет на них!!! Ты наговариваешь и на Аллаха, и на Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, а Аллах не любит лжецов!» (См. «Радд ‘аля аль-Мариси аль-Джахми аль-‘Анид» 1/367-368)
Аль-Аджурри, да помилует его Аллах, писал: *«Если какой-либо невежда, у которого нет абсолютно никакого знания, или же кто-либо из джахмитов, которые не обрели верного руководства, были лишены содействия Аллаха и над которыми позабавился шайтан, станет спорить и спросит: «Увидят ли верующие Аллаха в День Воскресения?»*
Ему следует ответить: «Да, и хвала Всевышнему Аллаху за это!»
Если джахмит скажет: «А я в это не верю!»
Ему следует сказать: «Тогда ты не веришь в Великого Аллаха!»
Если он спросит: «И каков же довод против меня?»
Ему следует сказать: «Довод в том, что своими словами ты отверг Коран, Сунну, слова сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах, слова ученых мусульман, и последовал не путем верующих. Ты стал одним из тех, о ком Аллах сказал: ***«А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в Геенне. Как же скверно это место прибытия!»*** *(«Женщины», 115)*
Что касается кораническихтекстов свидетельствующих против тебя, то это слова Аллаха: ***«Лица в тот день будут сиять, и взирать на своего Господа»*** *(«Воскресение» 22-23),*
а также Его слова: ***«В тот день они будут укрыты от своего Господа завесой, а потом они попадут в Ад, после чего им скажут: «Вот то, что вы считали ложью».*** *(«Обвешивающие», 15-17), в которых Аллах сообщает нам, что неверные не увидят Аллаха и будут укрыты от Него завесой. Этот аят является доказательством того, что верующие в отличие от неверных не будут укрыты от Аллаха, а будут взирать на Него, и это будет для них великим почетом, который окажет им Аллах»*. (См. «Аш-Шари’а» 2/979-980). **[Конец примечания].**

Мы говорим: *«Наряду с тем, что они будут ожидать награды, они будут смотреть на своего Господа»*.

Они отвечают: *«Поистине Аллах не может быть узрен ни в земной, ни в Последней жизни»*, в

подтверждение своих слов зачитывая следующий неявный по смыслу аят: **«Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры».** («Скот», 103)
Мы говорим: *«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прекрасно знал смысл слов **«Взоры не могут постичь Его»**, тем не менее, это не помешало ему сказать: **«Поистине вы увидите Господа вашего»*.***

***[Примечание]:** Сообщается, что Джарир ибн Абдуллах аль-Баджали, да будет доволен им Аллах, сказал: *«Однажды ночью, когда мы находились вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, он посмотрел на полную луну и сказал: **«Поистине, вы увидите Господа вашего, как видите эту луну, и не будете обижены в том, что касается лицезрения Его! И если сможете вы добиться того, чтобы ничто не отвлекало вас от совершения молитв перед восходом солнца и перед закатом его, то делайте это»**, после чего прочел аят: **«…и прославляй Господа твоего до восхода солнца и перед заходом»**.* («Каф», 39; Аль-Бухари/554; Муслим/632). **[Конец примечания].**

Помимо этого обратите внимание на то, что когда Муса попросил Аллаха показаться ему в этом мире, Аллах сказал ему: **«Ты не увидишь Меня»***, но не сказал: «Меня нельзя увидеть»****.**

***[Примечание]:** Имеется в виду этот аят: **«Когда же Муса пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним. Он сказал: «Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя». Он сказал: «Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь Меня». Когда же Господь его явил Себя горе, Он превратил ее в прах, и Муса упал без сознания. Придя в себя, он сказал: «Пречист Ты! Я раскаиваюсь перед Тобой, и я – первый из верующих».** («Преграды», 143). **[Конец примечания].**

****[Примечание]:** Последователи Сунны по-разному отвечали на приведение джахмитами аята **«Взоры не могут постичь Его»** в качестве довода на то, что Аллаха нельзя увидеть:
1) Когда Муса попросил Аллаха показаться ему в этом мире, Аллах сказал ему: **«Ты не увидишь Меня»**, но не сказал: «Меня нельзя увидеть…» или «Я невидим…» или «Не таков Я, чтобы быть увиденным…» Разница между ответом, который дал Аллах, и убеждениями джахмитов вполне очевидна.
2) Если бы увидеть Аллаха было невозможно, то Муса, который, напомним, был пророком и посланником, ни в коем случае не попросил бы у Аллаха явить Себя ему! Эта просьба Мусы как раз-таки свидетельствовала о том, что он был убежден, что Аллаха можно узреть. А разве можно себе представить, чтобы пророк Аллаха был убежден в чем-либо противоречащим истине?!
3) В ответ на просьбу Мусы Аллах сказал: **«Взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь Меня»**, дав ему понять, что даже гора, несмотря на свою мощь и непоколебимость неспособна устоять перед явлением Аллаха ей в этом мире, не говоря уже о человеке, который был создан слабым существом. Вместе с этим в этом ответе, вопреки заявлениям джахмитов, усматривается возможность увидеть Аллаха, а отрицается лишь то, что кому-либо из творений будет под силу вынести это в ближнем мире.
4) Далее Аллах сказал: **«Когда же Господь его явил Себя горе…»**. Если было возможным явление Аллаха горе, лишенному жизни и души объекту, то на каком основании джахмиты смеют утверждают, что Его явление Своим посланникам и приближенным рабам будет невозможно в Последней обители, в которой им будет оказан всяческий почет и уважение?!
5) Аллах поведал в Коране о том, что Он говорил с Мусой речью, взывал к нему и беседовал с ним. И если все это было возможным для Мусы, и он мог слышать обращение Аллаха к себе без каких-либо посредников, то теоретически увидеть Аллаха он мог уж тем более. Отрицание возможности лицезрения Аллаха имеет хоть какую-то логику лишь в том случае, когда наряду с этим отрицается и Речь Аллаха, поэтому-то джахмиты и отрицают все это вкупе.
(Обо всех этих контраргументах подробнее можно прочесть у Ибн аль-Кайима в «Хади аль-Аруах»/369 и «Бадаи’ аль-Фауаид» 1/96-97; а также у Ибн Абу аль-‘Изза в «Шарх аль-‘акыда ат-Тахауийя» 1/213-214). **[Конец примечания].**

Теперь скажите нам, за кем мы должны последовать: за пророком, да благословит его Аллах и приветствует, который говорит: ***«Поистине вы увидите Господа вашего»*** или джахмитом, который говорит, что мы не увидим своего Господа?!
При этом учтите, что на руках у обладателей знаний далеко не один хадис от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что обитатели Рая увидят своего Господа, о достоверности которых они не спорят между собой:
В хадисе Суфьяна от Абу Исхака от ‘Амира ибн Са’да, относительно слов Аллаха: **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка».** («Йунус», 26) сказано, что имеется в виду лицезрение Лика Аллаха.*****

***[Примечание]:** Этот хадис в форме «маукуф»*, как слова Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах, приводит Ибн Мандах в «Радд ‘аля аль-Джахмийя» (стр. 95, №84), а также аль-Аджурри в «Аш-Шари’а» (2/стр. 994-996, №589-591). Там же аль-Аджурри приводит этот хадис в форме «маукуф» от Хузейфы, да будет доволен им Аллах.
* Хадисом маукуф - называется хадис, в тексте которого приводятся слова одного из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или сообщается о его поступках. Другими словами «хадис маукуф» (досл. приостановленный) – это такой хадис, текст которого не возводится по цепочке передатчиков непосредственно к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, а приостанавливается на сподвижнике.
Хадис маукуф в свою очередь делится на два вида:
1) Те, текст которых мог исходить не иначе как от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и о которых выносится постановление как о словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует, («марфу’ хукман»).
2) Те, которые являются личными словами сподвижника.
В нашем случае, хадисы в форме «маукуф» от Абу Бакра и Хузейфы, да будет доволен Аллах ими обоими, должны быть расценены именно как слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, поскольку в них речь идет о событиях в День Воскресения, а данная тема не может быть предметом личных изысканий (иджтихад) и субъективных мнений (раъй) сподвижников.
Шейх Ибн ‘Усаймин, да помилует его Аллах, писал: *«Критерием определения хадисов маукуф, о которых выносится суждение как о словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ученые определили то, что тема, затрагиваемая в этих хадисах, не должна быть предметом личных изысканий (иджтихад) и субъективных мнений (раъй). Так, например, если сподвижник рассказывает в этом хадисе о событиях, которые произойдут в День Воскресения, или о чем-либо из сокрытого от людей знания, то выносится постановление, что данные слова принадлежат пророку, да благословит его Аллах и приветствует, (марфу’ хукман), ибо подобное не может быть сказано сподвижником от себя».* (См. «Шарх аль-Манзума аль-Байкунийя»/51). **[Конец примечания].**

В хадисе Сабита аль-Бунани от ‘Абдур-Рахман ибн Абу Лейли, от Сухайба сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ***«Когда обитателя Рая разместятся в Раю, раздастся глас, который скажет: «О обитатели Рая, поистине Аллах позволил вам получить добавку», после чего будет снята завеса и Аллах явит Себя им»***. (Ахмад 4/332, 6/15; Муслим/181; ат-Тирмизи/2552, 3105; Ибн Маджах/187; Ибн Мандах в «Радд ‘аля аль-Джамхийя»/83; аль-Аджурри в «аш-Шари’а»/602-604)*

[Примечание]:** В версии имама Муслима данный хадис звучит следующим образом: ***«Когда обитатели Рая войдут в Рай, Всеблагой и Всевышний Аллах скажет: «Хотите ли вы, чтобы Я добавил вам чего-либо из наслаждений?» Они скажут: «Разве Ты не сделал наши лица белыми? Разве Ты не ввёл нас в Рай и не спас нас от Огня?!» Тогда завеса будет снята, и они увидят своего Всемогущего и Великого Господа. И это окажется самым дорогим из всего дарованного им». **[Конец примечания].**

Верующие будут взирать на Аллаха, кроме Которого нет иного Бога, и мы очень надеемся на то, что Джахм и его приспешники не будут в числе тех, кто удостоятся лицезрения своего Господа, а окажутся сред тех, кто будет отделен от Аллаха завесой, ибо неверным Аллах сказал: **«В тот день они будут укрыты от своего Господа завесой».** («Обвешивающие», 15)
Кстати, если и неверный, и верующий оба будут укрыты от Аллаха, как утверждают это джахмиты, то в чем тогда окажется преимущество верующих над неверными?!!*

*[Примечание]: В качестве довода на то, что верующие увидят Аллаха в День Воскресения, этот аят приводили многие ученые, в числе которых, к примеру, был имам аш-Шафи'и, да помилует его Аллах, который сказал: *«В том, что Аллах укроет этих неверных завесой от Себя, будучи разгневанным на них, содержится довод на то, что Его приближенные рабы, которыми Он будет доволен, наоборот увидят Его»*. (См. у аль-Лялякаи в «Шарх ас-Сунна» 3/560, № 883; у Ибн 'Абдуль-Барра в «Аль-Интика»/132; у аль-Байхаки в «Манакыб аш-Шафи'и» 1/419 и «Аль-И'тикад»/144; у аль-Исма'или в «И'тикад Аиммати аль-Хадис»/39; у ад-Дарими в «Радд 'аля аль-Джахмийя»/123). **[Конец примечания].**

Хвала Аллаху, который не сделал нас подобными Джахму и его приспешникам, и сделал нас из числа следующих, а не вводящих новшества! Хвала Одному Аллаху за все это!*

*[Примечание]: Ибн аль-Кайим, да помилует его Аллах, в своей книге «Аль-Хади аль-Аруах иля биляд аль-Афрах» («Погонщик душ в земли удовольствий») писал: *«Глава шестьдесят пятая: «О том, что верующие увидят своего Всеблагого и Всевышнего Господа, и Он явит им Себя, улыбаясь им»*. **[Конец примечания].**

12) Глава из книги «Ибана» Абу Хасана аль-Ашари.

Я решил целиком поместить в свою работу, главу из книги имама аль-Ашари, в которой он с помощью Аллаха Всевышнего, ответил на все сомнения.

Абу Хасана аль-Ашари сказал:
Глава 3. Доказательства возможности воочию увидеть Всевышнего Аллаха в будущей жизни.
71. Великий и могучий Аллах сказал: **«Лица одних в тот день будут сиять и взирать на Господа своего».** [Сура «аль-Кийама» («Воскресение»), аяты 22-23]. Что же подразумевается под взором в этом откровении?
Во-первых, арабское слово "назар" (букв. "зрение, взор") может означать размышление с извлечением уроков. Этот смысл вложен в это слово в следующем высказывании Всевышнего: **«Неужели они не поразмыслят о том, как созданы верблюды?»** [Сура «аль-Гашийа» («Покрывающее»), аят 17].
Во-вторых, это слово может означать ожидание. Этот смысл вложен в него в следующем высказывании Всевышнего: **«Им нечего ожидать, кроме трубного гласа, который поразит их, в то время как они будут еще препираться».** [Сура «Йа Син» («Йа Син»), аят 49].
В-третьих, это слово может означать сочувствие, милосердие. Этот смысл вложен в него в следующем высказывании Всевышнего: **«Аллах не будет говорить с ними, не станет смотреть на них и не очистит их».** [Сура «Аль 'Имран» («Семейство 'Имрана»), аят 77].
В-четвертых, это слово может означать лицезрение.

Мы не можем сказать, что в этом откровении великий и могучий Аллах имел в виду размышление с извлечением уроков, потому что будущая жизнь не является местом для извлечения уроков.
Мы также не можем сказать, что здесь имеется в виду ожидание, потому что в откровении сказано, что смотреть будут лица, и это выражение может означать только лицезрение посредством глаз, расположенных на лице. Мы говорим: “Посмотри на это дело всем сердцем”. В этом случае мы не имеем в виду лицезрение посредством глаз. Когда же мы связываем глагол “смотреть” с существительным “лицо”, мы не имеем в виду ожидание, которое бывает связано с душой. Кроме того, в раю не может быть ожидания, потому что оно бывает сопряжено с беспокойством и огорчением, тогда как обитатели рая будут наслаждаться тем, чего не видывал взор и чего не слышали уши*. Они будут наслаждаться безупречным бытием и вечными прелестями, и поэтому они не будут находиться в ожидании чего-то. Воистину, стоит им пожелать чего-то, как это сбудется.
*[Передают, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Аллах изрек: «Для своих праведных рабов Я приготовил то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа». Если хотите, то прочтите следующее: **«Ни один человек не знает, какие сокрытые прелести уготованы людям в воздаяние за то, что они вершили»** (32:17)». Этот хадис передали аль-Бухари в главе о сотворении и описании рая раздела «Китаб Бидъ аль-Хальк» (3244), (4779), (4780), (7498), а также Муслим в главе о самом скромном обитателе рая раздела «Китаб аль-Иман» (189)].
Мы также не можем сказать, что обитатели рая будут сочувствовать своему Творцу.
И если первые три значения неприемлемы, то мы убеждаемся в правильности четвертого значения, согласно которому праведники будут лицезреть своего великого и могучего Господа.

72. Толкование му‘тазилитов о том, что великий и могучий Аллах имел в виду ожидание, является ошибочным также потому, что в обсуждаемом нами откровении использован предлог “иля”, который обозначает направление и не используется арабами, когда глагол “назара” означает “ожидать”. Великий и могучий Аллах сказал: **«Им нечего ожидать, кроме трубного гласа, который поразит их, в то время как они будут еще препираться».** [Сура «Йа Син» («Йа Син»), аят 49]. В этом откровении после глагола “назара” предлог отсутствует, и поэтому он означает “ожидать”. Великий и могучий Аллах также поведжал, что царица Билькис сказала: **«Я пошлю им дары и буду ждать, с чем вернутся послы».** [Сура «ан-Намль» («Муравьи»), аят 35]. В данном случае после этого глагола стоит предлог “би”. Всегда, когда этот глагол используется в таком значении, после него не стоит предлог “иля”. Тоже самое можно встретить в стихотворении Амра аль-Кейса, который сказал: «Если вы подождете меня всего один час, этого будет достаточно…» Он использовал этот глагол в значении “ожидать” и не поставил после него предлог “иля”.
Всевышний сказал: **«Лица одних в тот день будут сиять и взирать на Господа своего».** [Сура «аль-Кийама» («Воскресение»), аяты 22-23]. В этом аяте после глагола стоит предлог “иля”, который убеждает нас в том, что здесь имеется в виду не ожидание, а лицезрение.
В этом аяте сказано, что смотреть будут лица. Безусловно, это означает, что праведники будут смотреть двумя глазами, расположенными на лице. Всевышний сказал: **«Мы видели, как твое лицо обращалось к небу. Мы обращаем тебя к кибле, которая тебя обрадует».** [Сура «аль-Бакара» («Корова»), аят 144]. В этом аяте упомянуто лицо, хотя понятно, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, взирал на небеса своими очами, ожидая пришествия ангела, который бы принес повеление Аллаха во время намазов не поворачиваться больше в сторону Иерусалима, а поворачиваться в сторону Каабы.
Кто-то может спросить, почему мы не говорим, что выражение “взирать на Господа своего” означает “взирать на вознаграждение Господа своего”?
В ответ мы скажем, что вознаграждение великого и могучего Аллаха и сам Аллах – это разные вещи. Всевышний сказал, что праведники будут взирать на своего Господа, и не сказал, что они будут взирать на что-либо иное. Мы должны понимать великий Коран в прямом смысле, если только священные тексты не побуждают нас отказываться от прямого смысла аятов в каждом конкретном случае.

Великий и могучий Аллах велит нам совершать намаз и поклоняться Ему. Мы не можем сказать, что Аллах потребовал от нас чего-то другого, потому что эти повеления имеют переносный смысл. Всевышний также сказал, что праведники будут взирать на своего Господа, и мы не имеем права приписывать этому откровению переносный смысл, не обосновывая это другими священными текстами.
Мы также можем сказать любому му'тазилиту следующее:
Великий и могучий Аллах сказал: **«Лица одних в тот день будут сиять и взирать на Господа своего».** [Сура «аль-Кийама» («Воскресение»), аяты 22-23]. Вы же считаете, что в действительности они будут взирать не на Господа своего. Однако великий и могучий Аллах также сказал: **«Взоры не постигают Его».** [Сура «аль-Ан'ам» («Скот»), аят 103]. Почему же нам не сказать, что в действительности взоры не постигают не Аллаха, а нечто другое? Му'тазилиты не способны выявить разницу между этими двумя утверждениями.

74. Еще одно доказательство.
Еще одним свидетельством того, что всевышнего Аллаха можно будет увидеть воочию, являются следующие слова пророка Мусы, мир ему и благословение Аллаха: **«Господи! Яви мне себя, чтобы я взглянул на Тебя».** [Сура «аль-А'раф» («Ограды»), аят 143]. Невозможно, чтобы Муса, мир ему и благословение Аллаха, которого всевышний Господь сделал пророком и избавил от зла, подобно всем остальным посланникам, попросил своего Господа о невозможном. Пророку Мусе, мир ему и благословение Аллаха, не было позволено увидеть Аллаха, но зато мы узнали, что он не попросил Аллаха о невозможном и что великого и могучего Аллаха можно будет лицезреть.
Если бы это было невозможно, как это предполагают му'тазилиты, то получилось бы, что му'тазилиты знают то, чего не знал даже пророк Муса, мир ему и благословение Аллаха, и что они осведомлены об Аллахе лучше пророка Мусы, мир ему и благословение Аллаха. Воистину, мусульманин никогда не сделает подобного предположения.

75. Кто-то может сказать: "Разве вам сегодня не известно решение Аллаха относительно отречения мужчины от своей жены? А ведь Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не знал об этом решении до того, как оно было ниспослано".
В ответ мы скажем, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, действительно не знал решения Аллаха относительно отречения мужчины от своей жены до того, как Аллах ниспослал своим рабам это законоположение. Когда же Аллах ниспослал его, Пророк узнал о нем раньше других и научил этому остальных. Однако никогда не было, чтобы Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не знал решения Аллаха по поводу вопроса, в знании которого он нуждался.
Вы полагаете, что Муса, мир ему и благословение Аллаха, не знал о том, что лицезреть Аллаха невозможно, тогда как он нуждался в этом знании. Вы также полагаете, что сейчас вам известно об этом, но ваши выводы основываются на вашем невежестве. Вы считаете, что вам известно то, в познании чего вы нуждаетесь, тогда как пророку Мусе, мир ему и благословение Аллаха, это было неизвестно в тот момент, когда он нуждался в этом знании. Подобные взгляды противоречат мусульманской религии.

76. Еще одно доказательство.
Еще одним свидетельством того, что всевышнего Аллаха можно будет увидеть воочию, является следующие слова всевышнего Аллаха, обращенные к Мусе, мир ему и благословение Аллаха: **«Ты Меня не увидишь, но взгляни на гору. Если она устоит на своем месте, то ты увидишь Меня».** [Сура «аль-А'раф» («Ограды»), аят 143].
Великий и могучий Аллах мог оставить гору неповрежденной и мог сделать так, чтобы пророк Муса, мир ему и благословение Аллаха, увидел Его. Все это означает, что всевышний Аллах способен явить себя своим рабам и что лицезрение Господа возможно.
Кто-то может спросить: "Почему вы не говорите, что высказывание всевышнего Аллаха "Если она устоит на своем месте, то Ты увидишь Меня" свидетельствует о невероятности лицезрения Аллаха?"
В ответ мы скажем, что если бы Аллах хотел подчеркнуть невероятность лицезрения Аллаха, то он связал бы это с чем-то абсолютно невозможным, а не с обычным явлением. Муса мог увидеть

Аллаха, если бы гора осталась стоять на своем месте. Это было бы обычным явлением, которое всевышний Аллах способен претворить в жизнь, из чего следует, что великого и могучего Аллаха можно увидеть воочию.
Когда Хунаса хотела подчеркнуть невозможность перемирия между ней и противниками ее брата, она поставила перед ними невыполнимое условие и сказала: «Я не заключу перемирие со своими противниками, пока черная смола не станет белой». [См. «ад-Диван», стр. 55-56].
Великий и могучий Аллах обратился к арабам на языке, который понятен и ясен каждому из них. Он связал возможность лицезреть Его с обычным явлением и дал понять, что возможность увидеть Аллаха воочию не является невероятной. [Сравните условие, с которым Аллах связал возможность лицезреть Его, с условием, при котором неверующие смогут попасть в рай. Хорошо известно, что неверующие не смогут попасть туда ни при каких обстоятельствах, и поэтому всевышний Аллах связал это с абсолютно невероятным условием и сказал: **«Воистину, не откроются врата небесные перед теми, которые опровергали Наши знамения и относились к ним с высокомерием. Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко»** (7:40)].

77. Вот еще несколько доказательств.
Великий и могучий Аллах сказал: **«Те, которые творили добрые деяния, получат наипрекраснейшее вознаграждение и добавку».** [Сура «Йунус» («Йунус»), аят 26].
Толкователи Корана говорили, что речь идет о возможности лицезреть великого и могучего Аллаха, потому что самым прекрасным вознаграждением в раю будет именно удовольствие, полученное от взоров на Аллаха.
Великий и могучий Аллах также сказал: **«Они получат все, что пожелают, а у Нас будет добавка».** [Сура «Каф» («Каф»), аят 35]. По мнению многих богословов, здесь имеется в виду лицезрение великого и могучего Аллаха.
Аллах также сказал: **«В тот день, когда они предстанут перед Ним, их приветствуют словами: “Мир!”».** [Сура «аль-Ахзаб» («Сонмы»), аят 44]. Представ перед Аллахом, праведники увидят Его.
Великий и могучий Аллах также сказал: **«Воистину, в тот день они будут отделены от своего Господа».** [Сура «аль-Мутаффифин» («Обвешивающие»), аят 15]. Аллах отдалит от себя грешников и лишит их возможности увидеть Его, но не лишит этого правоверных.

78. Кто-то может спросить, что же означает следующее высказывание Всевышнего: **«Взоры не постигают Его».** [Сура «аль-Ан‘ам» («Скот»), аят 103].
В ответ мы скажем, что, согласно одному толкованию, взоры не способны узреть Аллаха в мирской жизни, но смогут лицезреть Его в жизни будущей, и лицезрение всевышнего Аллаха будет самым прекрасным удовольствием, какое только существует на земле и в раю.
Согласно второму толкованию, великий и могучий Аллах имел в виду, что увидеть Его не смогут неверные и безбожники. Коранические откровения всегда подтверждают друг друга, и если в одном аяте сообщается, что лица одних людей будут взирать на Аллаха, а в другом аяте говорится, что взоры не могут постичь Его, то нам становится ясно, что в последнем откровении имеются в виду только взоры неверующих.

79. Кто-то может сказать, что Аллах счел великой дерзостью просьбу некоторых людей увидеть Его воочию, когда сказал: **«Люди писания просят тебя, чтобы ты низвел им писание с небес. Прежде они просили Мусу о еще большем и говорили: “Покажи нам Аллаха воочию”».** [Сура «ан-Ниса» («Женщины»), аят 153].
В ответ мы скажем, что сыны Исраила требовали показать им великого и могучего Аллаха, пытаясь опровергнуть пророческую миссию Мусы, мир ему и благословение Аллаха. Они отказывались уверовать до тех пор, пока не увидят Аллаха, и поэтому говорили: **«О Муса! Мы не станем верить тебе, пока не увидим Аллаха воочию».** [Сура «аль-Бакара» («Корова»), аят 55].
Они потребовали предоставить им возможность увидеть Аллаха, отказываясь уверовать в пророка Мусу, мир ему и благословение Аллаха, в противном случае. Именно этот поступок Аллах счел дерзким, хотя лицезрение Аллаха само по себе не было невозможным. Столь же

дерзким Аллах счел поступок людей писания, которые требовали ниспослать им писание с небес. Все всякого сомнения, ниспослание писания с небес не является невозможным, но дерзость людей писания состояла в том, что они отказались уверовать в Пророка, мир ему и благословение Аллаха, до тех пор, пока им не будет ниспослано писание.

80. Еще одно доказательство.

Еще одним свидетельством о возможности лицезреть великого и могучего Аллаха являются многочисленные хадисы, рассказанные различными людьми со слов Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который сказал: **«Вы увидите своего Господа, как видите луну в полнолуние, и при этом не будете мешать друг другу».**

[Передают, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что однажды люди спросили: «О Посланник Аллаха! Увидим ли мы нашего Господа в День воскресения?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мешаете ли вы друг другу, когда смотрите на луну в полнолуние?» Они ответили: «Нет, о Посланник Аллаха!» Он сказал: «А мешаете ли вы друг другу, когда смотрите на солнце в безоблачный день?» Они ответили: «Нет, о Посланник Аллаха!» Он сказал: «Воистину, таким же образом вы увидите своего Господа. Когда наступит День воскресения, Аллах соберет всех людей вместе и велит: «Каждый последует за тем, кому он поклонялся». Тогда люди, которые поклонялись солнцу, последуют за солнцем, люди, которые поклонялись луне, последуют за луной, и каждый, кто поклонялся вымышленным богам, последует за своим вымышленным божеством. После этого останутся только мусульмане, среди которых также будут лицемеры. Аллах явится к ним и скажет: «Я – ваш Господь». Они ответят: «Мы будем стоять на этом месте, пока не придет наш Господь. А когда наш Господь явится к нам, мы узнаем Его». Тогда Аллах явится к ним в том виде, в котором они узнают Его, и скажет: «Я – ваш Господь». Они ответят: «Ты – наш Господь»….». Этот хадис передал аль-Бухари в главе о пользе земных поклонов раздела «Китаб аль-Азан» (806), в главе о мосте над преисподней раздела «Китаб ар-Рикак» (6573), а также в главе о высказывании всевышнего Аллаха **«Лица одних в тот день будут сиять и взирать на Господа своего»** (75:22-23) раздела «Китаб ат-Таухид» (7437). Его также передал Муслим в главе о видении Аллаха раздела «Китаб аль-Иман» (182) со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах].

В этом хадисе говорится о лицезрении в самом широком смысле, и наряду с этим оно сравнивается с лицезрением луны, из чего следует, что речь идет именно о возможности увидеть Аллаха воочию.

Хадисы Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, о возможности лицезрения Аллаха дошли до нас многочисленными путями.

Число их рассказчиков превышает число рассказчиков хадисов о повелении забрасывать камнями прелюбодеев [Передают, что Бурейда, да будет доволен им всевышний Аллах, рассказывал: «Однажды к Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел Ма‘из ибн Малик аль-Аслами, да будет доволен им всевышний Аллах, и сказал: «О Посланник Аллаха! Я согрешил против самого себя и совершил прелюбодеяние, и теперь я хочу, чтобы ты очистил меня». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, отослал его. На следующий день он вновь пришел к нему и сказал: «О Посланник Аллаха! Я совершил прелюбодеяние». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отослал его во второй раз, а затем послал людей за его родственниками и спросил их: «Наблюдали ли вы за ним расстройство рассудка? В себе ли он?» Они ответили: «Мы никогда не считали его безумцем и считаем его одним из праведников». Затем он пришел к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, в третий раз, и он вновь послал за его родственниками и поинтересовался о нем. Они повторили, что рассудок Ма‘иза в порядке. Когда он пришел в четвёртый раз, для него вырыли яму, и Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, велел забросать его камнями. Затем к нему пришла женщина из племени Гамид и сказала: «О Посланник Аллаха! Я совершила прелюбодеяние, очисти же меня». Он отослал её, но на следующий день она сказала: «О Посланник Аллаха! Зачем ты отослал меня? Наверное, ты отсылаешь меня, как отсылал Ма‘иза. Клянусь Аллахом, я беременна». Он сказал: «Нет! Уходи, пока не родишь ребёнка». Когда она родила, то пришла к нему с мальчиком,

завернутым в кусок материи. Он сказал: «Уходи и корми его, пока не оторвёшь от груди». Когда она оторвала его от груди, то пришла к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, с мальчиком, держащим в руках ломоть хлеба, и сказала: «О Посланник Аллаха! Вот, я оторвала его от груди, и он самостоятельно ест». Пророк, мир ему и благословение Аллаха, передал мальчика одному из мусульман, и приказал вырыть для неё яму по грудь, а затем повелел людям забросать её камнями. Халид ибн аль-Валид взял камень и бросил его в голову женщины. Кровь брызнула в лицо Халиду, и тогда он обругал её. Пророк Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышал, как он обругал её, и сказал: «Тише, о Халид! Клянусь Тем, в чьей длани находится моя душа, она принесла такое покаяние, что если бы его принёс сборщик налогов, то Аллах простил бы его». Затем он повелел приготовить тело и совершил погребальную молитву, после чего её похоронили». Этот хадис передал Муслим. См. сборник Ибн Хаджара аль-‘Аскалани «Булуг аль-Марам» (541)].

О запрете на завещание в пользу одного из наследников [Передают, что Абу Умама аль-Бахили, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что слышал, как Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Воистину, Аллах предписал должное для каждого, кто этого заслуживает, и поэтому нельзя завещать имущество в пользу наследника». Этот хадис передали Са‘ид ибн Мансур в сборнике «ас-Сунан» (427), Абу Давуд (3565), ат-Тирмизи (т. 2, стр. 16), Ибн Маджа (2713), аль-Бейхаки (т. 6, стр. 264), ат-Тайалиси (1127), а также Ахмад (т. 5, стр. 267). Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим и достоверным, а аль-Албани – хорошим. – К.Э. Достоверные хадисы на эту тему также рассказывали ‘Амр ибн Хариджа, ‘Абдуллах ибн ‘Аббас, Анас ибн Малик, ‘Абдуллах ибн ‘Амр, Джабир ибн ‘Абдуллах, ‘Али ибн Абу Талиб, ‘Абдуллах ибн ‘Умар, аль-Бара ибн ‘Азиб и Зейд ибн Аркам, да будет доволен ими Аллах. См. книгу шейха Насир ад-Дина аль-Албани «Ирва аль-Галиль» (1655)].

О дозволении обтирать кожаные носки [Передают, что аль-Мугира ибн Шу‘ба, да будет доволен им всевышний Аллах, рассказывал: «Я находился возле Пророка, мир ему и благословение Аллаха, когда он совершал омовение, и нагнулся, чтобы снять с него кожаные носки, а он сказал: «Не снимай их, потому что я надел их на чистую ногу». А затем он обтер поверх их». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим. Ибн аль-Мунзир рассказывал со слов аль-Хасана аль-Басри, что семьдесят сподвижников поведали ему о том, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обтирал кожаные носки. Абу аль-Касим ибн Мандах говорил, что общее число спожвижников, которые передавали хадисы о законности обтирания носков, достигает восьмидесяти. Среди них – ‘Али ибн Абу Талиб, Са‘д ибн Абу Ваккас, Биляль, Хузейфа, Бурейда, Хузейма ибн Сабит, Салман, Джарир аль-Баджали и многие другие. Ибн аль-Мубарак писал, что между сподвижниками не было разногласий по поводу законности обтирания кожаных носков. Этого мнения также придерживались богословы ханифитского, маликитского, шафиитского и ханбалитского толков. См. книгу Мухаммада аш-Шаукани «Нейл аль-Аутар» (т. 1, стр. 170-171).– К.Э.].

А также о запрете на бракосочетание с тетей своей жены. [Передают, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Не берите в жены тетю своей жены по отцовской или материнской линии». Этот хадис передали аль-Бухари в главе о запрете на бракосочетании с тетей своей жены раздела «Китаб ан-Никах» (5109), (5110), а также Муслим в главе о запрете бракосочетания с тетей жены по отцовской или материнской линии раздела «Китаб ан-Никах» (1408)].

Забрасывание камнями и все остальные перечисленные нами предписания признаются му‘тазилитами, и многочисленность рассказчиков хадисов о возможности лицезреть Аллаха также обязывает их признавать это положение, рассказанное многочисленными богословами от их предшественников.

Что же касается хадиса, в котором говорится: **«Как же я мог увидеть Его?»** [Передают, что Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что однажды он спросил Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха: «Видел ли ты своего Господа?» Он ответил: «Там был свет! Как же я мог увидеть Его?» Этот хадис передал Муслим в главе о соответствующем высказывании Пророка раздела «Китаб аль-Иман» (178), а также ат-Тирмизи в главе о толковании суры «ан-Наджм» раздела «Китаб ат-Тафсир» (3278), Ахмад в сборнике «аль-Муснад» (т. 5, стр. 147) со

слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах] – то эти слова не могут служить доводом против лицезрения Аллаха в будущей жизни. Пророка, мир ему и благословение Аллаха, спросили о том, видел ли он великого и могучего Аллаха во время земной жизни, на что он ответил: «Там был свет! Как же я мог увидеть Его?» Человеческий глаз не способен смотреть на многих свет творений, и если человек будет пристально и продолжительно смотреть на солнце, то его зрение станет слабым. И если великий и могучий Аллах сотворил человеческий глаз таким, что он не способен смотреть на солнце, то тем более человек при жизни на земле не сможет смотреть на великого и могучего Аллаха. Тем не менее богословы высказывали различные мнения по поводу лицезрения Аллаха в мирской жизни.

Что же касается лицезрения Аллаха в будущей жизни, то сподвижники Посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказывали, что в будущей жизни праведники увидят Аллаха воочию, и ни один из сподвижников не рассказывал обратного. Они были единодушны в этом вопросе, хотя и расходились во мнениях по поводу лицезрения Аллаха при жизни на земле. [См. высказывание Ибн аль-Кайима по этому поводу в пункте 85 этой книге в квадратных кобках вконце]. Лицезрение Аллаха в будущей жизни также подтверждается единым мнением праведных мусульманских богословов, хотя они также высказывали различные мнение по поводу лицезрения Аллаха в мирской жизни. Мы же пытаемся доказать возможность увидеть Аллаха в будущей жизни.

Возвращаясь к упомянутому ранее хадису, надо сказать, что он не только не подтверждает воззрения му‘тазилитов, но и опровергает их, потому что они отрицают то, что Аллах есть свет. [Передают, что ‘Абдуллах ибн ‘Аббас, да будет Аллах доволен им и его отцом, рассказывал, что, совершая намаз во время ночного бодрствования, Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Аллах! Хвала Тебе, ибо Ты – Свет небес и земли! Хвала Тебе, ибо Ты – Хранитель небес и земли! Хвала Тебе, ибо Ты – Господь небес, земли и их обитателей! Ты есть истина, и обещание Твое – истина, и слово Твое – истина, и встреча с Тобой – истина, и рай – истина, и ад – истина, и пророки – истина, и Судный час – истина. Тебе я покорился и в Тебя уверовал. На Тебя я уповаю и к Тебе обращаюсь. Ради Тебя я препираюсь и к Тебе обращаюсь за решением. Прости мне то, что я совершил, и то, что мне предстоит совершить. Прости мне то, что я скрыл, и то, что я обнародовал. Тебе одному я поклоняюсь, и нет божества, кроме Тебя». Этот хадис передали аль-Бухари в главе о высказывании всевышнего Аллаха **«Они пытаются изменить постановление Аллаха»** (48:15) раздела «Китаб ат-Таухид» (7499), а также Муслим в главе о намазах и молитвах ночью раздела «Китаб Салат аль-Мусафирин» (769). Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, говорил: «Возле вашего Господа нет ни дня, ни ночи, ибо Его трон светится от света Его лика». См. толкование Корана Ибн Касира «Тафсир аль-Кур’ан аль-Азым» (т. 3, стр. 384-385). – К.Э.].

Они пытаются опираться на предание, которое не признают и от которого отворачиваются, и это является еще одним доводом против них. [Аз-Захаби в книге «Сийар А‘лам ан-Нубала» (т. 2, стр. 167) писал: «До нас не дошли священные тексты, однозначно свидетельствующие о том, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, видел всевышнего Аллаха воочию, и мусульмане имеют право воздерживаться от обсуждения этого вопроса. Что касается видения Аллаха во сне, то хадисы об этом дошли до нас многочисленными путями. Что же касается лицезрения Аллаха воочию в будущей жизни, то эта истина не вызывает никаких сомнений и подтверждается многочисленными священными текстами. Хадисы по этому поводу собраны ад-Даракутни, аль-Бейхаки и другими богословами»].

81. Еще одно доказательство.

Еще одним свидетельством в пользу возможности увидеть великого и могучего Аллаха воочию является то обстоятельство, что Аллах позволяет нам видеть любое реальное существо. Нельзя увидеть то, чего в действительности не существует, а поскольку великий и могучий Аллах реально существует, Он вполне может явить нас себя.

Отрицая возможность лицезреть великого и могучего Аллаха, люди фактически отрицают существование самого Аллаха. Однако сделать это открыто они не в состоянии, и это побуждает их истолковывать тексты в угоду своим желаниям, что фактически приводит к отрицанию существования Аллаха. Свят Аллах и превыше всего этого!

82. Еще одно доказательство.
Еще одним свидетельством в пользу возможности увидеть великого и могучего Аллаха воочию является то обстоятельство, что Аллах видит все сущее. Тот, кто видит окружающие его сушества, не может не видеть себя самого. А если Аллах видит себя, то ничто не мешает Ему явить себя творениям. Воистину, тот, кто не знает себя самого, не знает ничего. И если Аллах ведает обо всем сущем, то Он тем более ведает о себе самом. Тот, кто не видит себя самого, не способен увидить окружающих. Однако Аллах видит все творения, и это значит, что Он может позволить нам увидеть Его. Таким же образом можно утверждать, что Аллах ведает о себе, благодаря чему позволяет нам узнать о Нем. Всевышний сказал: **«Не бойтесь, ибо Я – с вами и Мне все слышно и видно».** [Сура «Та Ха» («Та Ха»), аят 46]. Он поведал о том, что слышит человеческие речи и видит людей.
Если человек заявляет, что великого и могучего Аллаха невозможно увидеть, то из этих заявлений следует, что великий и могучий Аллах сам не обладает зрением, знанием и могуществом, ибо ничто не мешает знающему, могущественному и видящему Аллаху показать себя творениям.

83. Кто-то может сказать, что под словами “вы увидите своего Господа” Пророк, мир ему и благословение Аллаха, имел в виду, что люди непременно познают своего Господа.
В ответ мы скажем, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Как же вы будете счастливы, когда увидите великого и могучего Аллаха?» Этими словами он обрадовал своих сподвижников, и не может быть, чтобы он обрадовал их вестью о том, что будет уделом не только правоверных, но и неверующих. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Вы увидите своего Господа…» Не может быть, чтобы он не имел в виду лицезрение Аллаха воочию, а имел в виду только познание Аллаха сердцем.

84. Еще одно доказательство.
Мусульмане единодушны в том, что в раю праведников ожидает то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Они будут наслаждаться безупречным бытием и вечными прелестями, и самым прекрасным из райских удовольствий будет лицезрение великого и могучего Аллаха. Многие люди поклоняются Аллаху для того, чтобы взглянуть на Его благородный лик. Да позволит нам Аллах взглянуть на Него!
Возможность увидеть Пророка, мир ему и благословение Аллаха, также будет одним из райских удовольствий, но лицезрение самого великого и могучего Аллаха будет еще большим удовольствием. И поэтому Аллах не станет лишать своих пророков, посланников, приближенных ангелов и праведных верующих возможности взглянуть на Его прекрасный лик.
И в этом нет ничего удивительного, поскольку лицезрение влияет только на того, кто смотрит, и не оказывает никакого воздействия на того, на кого смотрят. Вот почему лицезрение Аллаха не следует отождествлять с лицезрением творений и понимать в переносном смысле. Нет ничего невероятного в том, что великий и могучий Аллах позволит обитателям райских садов смотреть на Него.

85. Му‘тазилиты обосновывают свои воззрения о том, что великого и могучего Аллаха невозможно лицезреть, следующим откровением: **«Взоры не постигают Его, а Он постигает взоры».** [Сура «аль-Ан‘ам» («Скот»), аят 103]. Высказывание о том, что Аллах постигает взоры, имеет самый общий смысл и касается как в мирской, так и в будущей жизнях. Аллах видит взоры творений при жизни на земле и будет видеть их после воскрешения. А поскольку это выражение стоит после слов о том, что взоры творений не постигают Его, му‘тазилиты считают, что это также относится как к мирской, так и к будущей жизням. Они считают, что если предложения связаны друг с другом, то первое предложение также должно иметь общий смысл.
В ответ мы скажем, что взоры делятся на взоры глаз и взоры сердец, потому что великий и могучий Аллах сказал: **«Ведь слепы не глаза, а слепы сердца, что в груди!»** [Сура «аль-Хаджж» («Паломничество»), аят 46]. Он также сказал: **«Помяни Наших рабов Ибрахима, Исхака и Йа‘куба, могучих и прозорливых».** [Сура «Сад» («Сад»), аят 45]. В этих аятах имеются в виду взоры сердец, благодаря которым правоверные превосходят неверующих.

Арабы говорят, что такой-то человек прозорлив в своем ремесле. При этом они имеют в виду, что человек обладает знанием о своем ремесле. Арабы также говорят, что человек увидел своим сердцем. Они также говорят, что человек видит посредством глаз. Все это означает, что помимо взоров глаз существуют взоры сердец.
Му‘тазилиты считают, что оба предложения имеют общий смысл, потому что они связаны друг с другом. Высказывание о том, что Аллах постигает взоры творений, имеет самый широкий смысл. По мнению му‘тазилитов, высказывание о том, что взоры творений не могут постичь Аллаха, также имеет самый широкий смысл. Тогда получается, что люди не способны познать Аллаха ни зрением, ни сердцем. Однако с этим не согласны даже сами му‘тазилиты, из чего следует, что высказывание Аллаха о том, что взоры не постигают Его, имеет более узкий смысл, нежели высказывание Аллаха о том, что Он постигает взоры. Следовательно, доводы му‘тазилитов безосновательны.
Если они скажут, что высказывание Аллаха о том, что взоры не постигают Его, имеет не совсем широкий смысл, то это будет означать, что откровение о том, что Аллах постигает взоры, также не распространяется на все взоры. И тогда можно будет утверждать, что высказывания Аллаха **«Нет никого подобного Ему»** [Сура «аш-Шура» («Совет»), аят 11]**. «Не постигают Его ни дремота, ни сон»** [Сура «аль-Бакара» («Корова»), аят 255]. **«Аллах ни в чем не проявляет несправедливости к людям»** [Сура «Йунус» («Йунус»), аят 44] также не имеют широкого смысла и действительны при тех или иных обстоятельствах, что в действительности совершенно не так.
Признавая, что высказывание Аллаха о том, что взоры не постигают Его, не имеет самого широкого смысла, они лишаются доводов в свою пользу. Если они признают, что коранический аят **«Взоры не постигают Его»** [Сура «аль-Ан‘ам» («Скот»), аят 103] не понимается в самом широком смысле, то почему они не соглашаются с тем, что здесь имеется в виду только невозможность лицезрения Аллаха в мирской жизни, а не в жизни будущей? На каком основании они утверждают, что здесь имеются в виду только взоры человеческих глаз, а не взоры человеческих сердец?
Они могут сказать, что высказывание о том, что взоры не постигают Аллаха, означает, что люди не способны увидеть Аллаха глазами ни при жизни на земле, ни после смерти, но способны познать Аллаха сердцем, но не постичь Его.
В ответ мы скажем, что если мы не способны постичь Аллаха своими глазами, то это отнюдь не означает того, что не способны увидеть Его. Лицезрение посредством глаз не означает объятия Его взором, и таким же образом познание Аллаха сердцем не означает полное постижение Его. [Ибн аль-Кайим в своей книге «аль-Вабиль ас-Сайиб» (стр. 103), изданной под нашей редакцией в издательстве «Дар аль-Байан» в Дамаске, писал: «В День воскресения всевышнего и всеблагого Господа можно будет увидеть воочию, однако увидеть Его целиком и объять Его взорами люди не смогут. Объятие взором – это нечто большее, чем просто лицезрение. Аллах превыше любого сравнения, но давайте посмотрим на солнце. Мы можем увидеть его, но не способны объять его взорами целиком или хотя бы частично. Поэтому, когда Ибн ‘Аббаса спросили о возможности лицезреть Аллаха и прочли ему высказывание Аллаха **«Взоры не постигают Его»** (6:103), он сказал: «Разве ты не видишь солнце?» Мужчина ответил: «Конечно, вижу». Он спросил: «А можешь ли ты объять его взором?» Он ответил: «Нет». Тогда он сказал: «Всевышний Аллах еще более велик и преславен»»].
Они могут сказать, что постижение взором не отличается от лицезрения.
Тогда мы спросим их, существует ли разница между их предположением и предположением о том, что познание Аллаха сердцем означает полное постижение Аллаха знаниями? Безусловно, познание великого и могучего Аллаха не является полным и всесторонним постижением Аллаха. Почему же тогда они отрицают то, что лицезрение великого и могучего Аллаха также отличается от объятия и постижения Его взорами?

86. Если высказывание великого и могучего Аллаха о том, что взоры не постигают Его, имеет самый широкий смысл, потому что связано с высказыванием о том, что Аллах постигает любые взоры, то пусть они ответят нам, означает ли это, что взоры абсолютно не способны увидеть Аллаха, прикоснуться к Нему или почувствовать Его?
Если они ответят утвердительно, то мы спросим их, неужели они считают, что Аллах также постигает взоры путем прикосновения к ним? Если же они ответят отрицательно, то их заявления

о том, что высказывание Аллаха о том, что взоры не постигают Его, имеет самый широкий смысл, окажутся несостоятельными.

87. Кто-то может сказать, что в действительности взоры бывают только у глаз, а не у сердец.
В ответ мы скажем, что это предположение необоснованно, потому что арабы относят слово “басар” (букв. “взор”) не только к взорам глаз, но и ко взорам человеческих сердец. Если они считают, что в действительности взоры бывают только у глаз, то кто-то другой может предположить, что взоры в действительности бывают только у сердец. Однако подобные высказывания недопустимы, потому что взоры бывают как у глаз, так и у сердец.

88. Пусть они скажут нам, что означают слова великого и могучего Аллаха о том, что Он постигает взоры?
Они могут ответить, что это означает, что Аллах ведает о взорах. Тогда мы напомним им о том, что это высказывание связано с высказыванием о том, что взоры не постигают Аллаха. Если одно предложение отрицает возможность познания Аллаха, то другое предложение также имеет это значение. Следовательно, этот аят отрицает возможность познания Аллаха, а не возможность лицезрения Его.
Они также могут ответить, что слова Аллаха **«Он постигает взоры»** не означают, что Аллах ведает о взорах, а означают, что Аллах видит взоры, потому что перед этим Всевышний сказал: **«Взоры не постигают Его».** [Сура «аль-Ан‘ам» («Скот»), аят 103].
Тогда мы спросим их, можно ли увидеть человеческие взоры? Если они ответят утвердительно, то тем самым опровергнут собственные утверждения о том, что увидеть глазом можно только видимые предметы. Если Аллах может увидеть то, что не относится к видимым предметам, то почему Он не может увидеть самого себя, даже если мы отнесем Его к числу невидимых существ? И почему Он не может позволить нам увидеть Его, даже если Мы относим Его к числу невидимых существ?
Пусть они скажут нам, когда мы видим какой-либо предмет, наши взоры видят его или же все-таки мы видим его своими взорами? Они скажут, что взор не способен видеть самостоятельно. Тогда мы скажем, что даже если коранический аят отрицает то, что взоры видят Аллаха, это не означает того, что зрячие люди не могут увидеть Его. Великий и могучий Аллах сказал, что взоры не постигают Его, и очевидный смысл этого откровения никоим образом не свидетельствует о том, что люди не способны лицезреть Господа.
(Конец цитаты из книги «Ибана» Абу Хасана аль-Ашари).

13) Некоторые доводы тех заблудших, что отрицают возможность лицезрения Аллаха, на самом деле являются доводом против них же самих.

Те, кто отрицают лицезрение Аллаха, с умным видом говорят: «Чтобы увидеть что-то, оно должно находиться на определенном расстояние. На него должен падать свет. Подобное не возможно для Аллаха, поэтому Его нельзя будет увидеть».
А если цитировать, то один не мало известный еретик в моем родном городе, сказал: «Всякое видимое зрительным физическим глазом осязаемо материально, ибо зрительный физический глаз, будучи рецептором, фиксирует определенную амплитуду физических цветов и оттенков. Видеть физическим материальным глазом, есть не что иное, как фиксация материальным рецептором определенной амплитуды того или иного материального феномена».

Во-первых, зачем сравнивать Аллаха с творениями? Законы оптики, физики, или еще чего-то действуют для творений. Это для того, чтобы их увидеть надо расположить над ними свет, они должны быть на каком-то расстояние.

Правильно ли будет сказать, что эти же законы действуют и для Аллаха?

Ведь Он сказал: **«Творец небес и земли! Он создал для вас супруг из вас самих, а также скот парами. Таким образом Он размножает вас. Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий»** [42/11].

Также ответим на эту ересь на примере их же довода из Корана.
Аллах в Коране сказал: **«Когда же Муса (Моисей) пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним. Он сказал: «Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя». Он сказал: «Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь Меня». Когда же Господь его явил Себя горе, Он превратил ее в прах, и Муса (Моисей) упал без сознания. Придя в себя, он сказал: «Пречист Ты! Я раскаиваюсь перед Тобой, и я – первый из верующих»** [Сура Араф, 143].

Аллах сказал **«Когда же Господь его явил Себя горе»,** что это означает? Гора увидела Аллаха, но не выдержав Его /нура/ разрушалась!

И куда девались все эти законы оптики, если Сам Всевышний говорит, что Он явил Себя творению!?
Если кто-то скажет, что люди и гора это разные вещи, мы разумеется согласимся. Но Аллах создал Гору, и Гора также видит. Само собой её видение отличается от видения людей, животных. Но она также видит и обладает чувствами.
Аллах сказал **«Те, кто на небесах и на земле, а также их тени добровольно или невольно падают ниц перед Аллахом по утрам и перед закатом»** [13/15].
И Он также сказал: **«Неужели ты не видишь, что перед Аллахом падают ниц те, кто на небесах и на земле, солнце, луна, звезды, горы, деревья, животные и многие люди. А многие из них заслуживают мучений. Никто не окажет почтения тому, кого унизит Аллах. Воистину, Аллах поступает так, как пожелает»** [22/18].
И Он сказал: **«Разве ты не видел, что Аллаха славят те, кто на небесах и на земле, а также птицы с распростертыми крыльями? Каждый знает свою молитву и свое славословие. Аллах знает о том, что они совершают»** [24/41].
Точно также как творения славят Его, они и могут его увидеть! Но самое сильное, одно из самых прочных творений - Гора, не выдержала Его /нура/ и разрушилась.
Кто-то может сказать, что люди не смогут выдержать /нура/ Всевышнего и после смерти. Но это также ошибочное мнение.

Во первых, после смерти в этой жизни, не будет другой смерти. После смерти обитатели ада, испытают такие мучения, от сотой доли которых человек в этом мире уже сотни раз был мы мертв. Тело человека в этом мире, его способности, возможности не сравнимы с телом человека в мире потустороннем. Самое сильное испытание прочности тела в этом мире, максимум приведет к смерти. Но нет смерти в мире потустороннем. И поэтому обитатели ада не будут умирать, а обитатели рая, смогут выдержать лицезрение /нура/ Всевышнего.

14) Из Шарха на книгу Акыда Тахавия. Лицезрение (Аллаха воочию) обитателями Рая – истина.

Из перевода книги: «Комментарии к вероучению имама ат-тахави (упорядоченное изложение)» Али бин Али бин Мухаммад бин Аби аль-´Изз аль-Ханафи, (731-792 г.х.).

Выражение: **«Лицезрение (Аллаха воочию) обитателями Рая - истина, Его невозможно объять взором, а сущность этого - невозможно постичь, как об этом**

сказала Книга нашего Господа: «одни лица в тот день будут сиять и на своего Господа взирать» (75:22-23)**, а как всё это будет знать только Аллах и только так, как он пожелает. Все, что говорится об этом в подлинных хадисах, передаваемых со слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, так оно и есть, и смысл его таков, как он хотел.**
Поэтому мы не подходим к рассмотрению данного вопроса, предлагая в качестве толкования свои собственные мнения, и не пытаемся вообразить нечто, следуя собственным пристрастиям, ибо благополучия в религии своей добьётся лишь тот, кто подчинит себя Аллаху Всемогущему и Великому, и Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, сознавая, что знанием относительно того, что остаётся для него неясным, обладает только Знающий это».

Комментарий:
Позиция му'тазилитов и джахмитов, а также тех, кто последовал за ними из числа хариджитов и имамитов, отличается от позиции приверженцев Сунны, их воззрения ложны и неприемлемы с точки зрения Книги Аллаха и Сунны. Возможность лицезреть Аллаха воочию признавали сподвижники, их последователи и имамы ислама, известные своим авторитетом в религии, а также приверженцы хадисов и все последователи калама, относящие себя к приверженцем Сунны и единой общины.
Этот вопрос - одна из благороднейших и величайших основ религии, цель, к которой стремились усердные, и ради которой соревновались те, кто соревнуется в благих делах, а отрицали её лишь те, кто закрыт от своего Господа, и изгнан прочь от Его врат.

Автор, да помилует его Аллах, приводит слова Всевышнего: **«Лица в тот день будут сиять, и на своего Господа взирать»** (75:22-23), что является одним из ярчайших доказательств возможности лицезрения Аллаха верующими в Раю. Что же касается тех, кто отрицал это, оправдываясь аллегорическим толкованием, то исказить тексты Корана и Сунны, в которых говорится о воскресении, рае, аде и расчете, легче, чем исказить эти аяты. Отрицающие атрибуты Аллаха прибегают к аллегорическому или рациональному толкованию только тогда, когда могут найти для этого пути, чего они не смогли сделать в отношении этих аятов.
Подобное толкование - это как раз то, что испортило мирскую жизнь и религию, именно так и поступили иудеи и христиане с текстами Торы и Евангелия, от чего нас предостерег Аллах. Однако по их пути пошли те, кто отрицал атрибуты Аллаха, и причиной скольких преступлений в религии стало как подобное неверное толкование, так и сами его сторонники. Разве не это ложное толкование привело к убийству Усмана, да будет доволен им Аллах?! То же самое можно сказать и о событиях Битвы вокруг верблюда, Сиффина, убийстве Хусейна, да будет доволен им Аллах, и бытва Алхарра, разве не по причине ложного толкования ислама появились хариджиты, му'тазилиты и рафидиты, и умма разделилась на семьдесят три секты?
Упоминание слова «взирать» и слова «лица» в сочетании с предлогом «на» четко указывает на взор глазами, в пользу этого говорит также отсутствие доказательств, свидетельствующих обратное. Все это ясно указывает на то, что Аллах в данном аяте говорит о возможности лицезреть Его глазами, расположенными на лице.
Слово «назар» используется в арабском языке в нескольких значениях в зависимости от контекста и его сочетания с различными предлогами. Если слово «назар» используется без предлогов, то оно означает остановку и ожидание, как в аяте: **«Погодите, мы позаимствуем у вас немного света»** (57:13); если же оно используется в сочетании с предлогом **«в»,** то оно означает «размышление» и «обдумывание», как в словах Всевышнего: **«неужели они не вглядываются в царствие небес и земли»**

(7:185). Когда же оно используется в сочетании с предлогом «на», то оно означает «смотреть», «видеть воочию», «лицезреть», подобно тому, как сказано в словах Всевышнего:
«Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают» (6:99), тем более что оно упоминается вместе со словом «лицо», на котором и расположены органы зрения!
Всевышний сказал: **«Там для них уготовано все, что, они пожелают, а у Нас будет добавка»** (50:35). Ат-Табари, передавая слова Али ибн Абу Талиба и Анаса ибн Малика, да будет доволен ими Аллах, сказал: «Это означает возможность лицезреть лик Всевышнего и Великого Аллаха».
Аллах также сказал: **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка»** (10:26), где под «наилучшим» имеется в виду рай, слово «добавка» означает «взгляд на Его благородный лик», так этот аят комментировал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, а после него - и его сподвижники, да будет доволен ими Аллах. Об этом, со слов Сухейба, имам Муслим рассказывает в своем достоверном сборнике: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, прочитал аят **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка»**, и сказал: «Когда обитатели Рая войдут в него, а обитатели Огня войдут в огонь, к ним обратятся: «О обитатели Рая, поистине, у Аллаха есть перед вами обещание, которое Он хочет исполнить». И они скажут: «Что это? Разве Он не сделал тяжелыми весы (наших благих деяний), не сделал наши лица (сияющими от) белизны, и не ввел нас в Рай, и не вывел нас из Огня?». И тогда откроется завеса, и они будут лицезреть Его, и из всего, что Он дал им, не будет ничего более приятного, чем это лицезрение» Передано Муслимом (№ 181) в книге «Вера», глава «Подтверждение видения верующими своего Господа в Вечной жизни».
Многие другие так же передали подобные изречения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, смысл которых говорит о том, что «добавка», о которой идет речь в аяте, означает «лицезрение лика Всевышнего Аллаха».
Так же это истолковывали и сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так, Ибн Джарир передает подобное толкование от группы сподвижников, среди которых Абу Бакр, Хузайфа, Абу Муса аль-Аш'ари и Ибн Аббас, да будет доволен ими Аллах.
Всевышний Аллах сказал: **«Но нет, в Тот День они будут ограждены от своего Господа завесой»** (83:15), имам аш-Шафии, да помилует его Аллах, и некоторые другие приводили этот аят в качестве доказательства лицезрения Аллаха в Раю, как это передает ат-Табари и другие со слов аль-Музанни от аш-Шафии. Аль-Хаким сказал: «Аль-Асамм рассказал со слов ар-Рабиа бин Сулеймана, который сказал: «Я пришел к Мухаммаду бин Идрису аш-Шафии, да помилует его Аллах, из южного Египта ему пришла записка, в которой говорилось: «Что ты скажешь о словах Всевышнего Аллаха: «В Тот День они будут отделены от своего Господа завесой»?, и аш-Шафии ответил: «Так как эта завеса указывает на гнев Аллаха, то это является доказательством того, что приближенные Аллаха, которыми Он доволен, увидят Его».
Что же касается му'тазилитов, ссылавшихся на аяты: **«Ты не увидишь Меня» (7:143) и «Взоры не могут постичь Его»** (6:103), то оба этих аята являются аргументами против них самих:

В первом аяте существует несколько моментов, подтверждающих возможность видения Аллаха в Раю:
1. Нельзя допустить мысли о том, что Муса, с кем говорил Аллах, Его благородный посланник, лучше всех знавший своего Господа в то время, попросит Аллаха о невозможном, тем более что это абсолютно недопустимо, согласно мнению самих

му'тазилитов;
2. Аллах не порицал Мусу за этот вопрос, в отличие от Нуха, мир ему, которому Аллах высказал порицание за то, что он попросил спасти его сына: **«Я призываю тебя не быть одним из невежд» (11:46);**
3. Всевышний сказал: **«Ты не увидишь Меня»**, и не сказал «Я невидим» или «Меня невозможно увидеть», разница между этими двумя ответами очевидна. Это подобно тому, как если бы кто-то спрятал в рукаве камень, а другой подумал что это еда и попросил его «Накорми меня». Правильным ответом в данном случае будет «Это не едят», но если бы это было пищей, то правильно было бы сказать: «Ты не будешь это есть». Это указывает на то, что Всевышнего можно увидеть, но Муса, мир ему, не сможет выдержать силу лицезрения Господа из-за слабости человека и неспособности увидеть Его в этой жизни.
4. Всевышний сказал: **«Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь Меня»** (7:143), сообщив Мусе, что даже гора, несмотря на ее мощь и твердость, не может устоять перед явлением Господа в этом мире, так что же говорить о человеке, которого Аллах сотворил слабым?
5. Слова Всевышнего: **«Когда же Господь его явил Себя горе, Он превратил ее в прах»** (7:143) говорят о том, что если явление Господа было возможно горе, неживому объекту, которого в Судный день не ждет ни награда, ни наказание, то тем более это возможно в отношении посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Его приближенных в Раю, обители щедрости Аллаха! Но Аллах предупредил Мусу, мир ему, о том, что даже гора не устояла перед Его явлением ей, что же говорить о человеке, который намного слабее.
6. Аллах говорил с Мусой, и тот, с кем возможна речь и слушание обращенной к нему речи безо всяких посредников, тем более может видеть, поэтому отрицание видения невозможно без отрицания речи, что му'тазилиты и сделали. Что же касается подтверждения ими своего мнения тем, что в аяте использован предлог «лян» (никогда), и что это указывает на невозможность видения Аллаха в Вечной жизни, то это неверно, так как даже если она означала бы «никогда», то это бы не распространялось на Вечную жизнь. Всевышний Аллах сказал: **«однако они никогда не пожелают себе смерти» (2:95), но Он также сказал: «Они воззовут: "О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами"»** (43:77), и если бы ее значение было абсолютным, то ее использование в первом аяте исключило бы возможность обращения с мольбой о смерти во втором аяте. В другом аяте Всевышний сказал, передавая слова брата Йусуфа, мир ему:
7. **«Я никогда не покину этой страны, пока отец не разрешит мне»** (12:80), что указывает на то, что слово «никогда» не всегда используется в абсолютном значении.
8. Шейх Джамалуддин бин Малик, да помилует его Аллах, сказал:
9. «Тот, кто считает, что «никогда» значит «навечно»
10. Отвергни слова его и придерживайся противоположного этому» («Аль-кифайа аль-шафийа» с комментариями ибн Малика, т. 3, стр. 1515, издано университетом «Умм аль-курра».)
11. Что же касается второго аята, то он наилучшим образом свидетельствует в пользу возможности видения Аллаха в Раю, так как Аллах упоминает его в контексте с восхвалением. Это, как известно, совершается с использованием утверждения атрибутов совершенства, в отличие от этого абсолютное отрицание не свидетельствует о совершенстве и, таким образом, не содержит в себе восхваления. Восхваление Аллаха посредством отрицания возможно только тогда, когда отрицается какое- либо конкретное явление или недостаток. Так, отрицание дремоты и сна указывает на совершенство существования Аллаха; отрицание смерти указывает на совершенство Его жизни; отрицание усталости и утомления говорит о

могуществе; отрицание наличия сотоварищей, соратников, подруги или помощника указывает на то, что Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается; отрицание заступничества без Его дозволения говорит о совершенстве Его единственности и самодостаточности; отрицание несправедливости свидетельствует о совершенстве Его справедливости, знания и богатства; отрицание забывчивости свидетельствует о полноте и широте Его знания; отрицание подобия свидетельствует о совершенстве Его сущности и атрибутов.

12. Поэтому Аллах не восхвалял Себя с помощью полного отрицания, так как несуществующее схоже с небытием, и совершенный не может иметь общих характеристик с небытием. Стало быть, выражение «Его можно увидеть, но не постичь и не охватить взором», и слова Всевышнего: **«Взоры не могут постичь Его»** (6:103) указывают на совершенство Его величия, и что Он больше всего и поэтому, из-за совершенства Его величия, Его невозможно постичь, то есть охватить взглядом. «Постичь взором» означает «охватить что-либо взором», что является высшей степенью видения, как сказал Аллах: **«Когда два сборища увидели друг друга, сподвижники Мусы сказали: "Нас непременно настигнут". Он сказал: "О нет!"»** (26:61), где Муса, мир ему, не отрицает возможность видения друг друга, а отрицает то, что их настигнут. Таким образом, видение и постижение могут быть как раздельно, так и сочетаться, так Господа можно увидеть, но не постичь, или можно узнать, но нельзя объять знаниями, - это и понимали сподвижники и имамы в этом аяте, о чем свидетельствуют их высказывания в комментариях к аяту. Что говорить об Аллахе, когда мы не можем рассмотреть это солнце, которое сотворено.

Что же касается хадисов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников, подтверждающих видение Аллаха, то они относятся к категории «мутаватир»* и передаются авторами достоверных сборников хадисов и Сунны, упомянем лишь некоторые из них.

*(«Мутаватир» - хадис или же такое сообщение, которое передаётся многими передатчиками каждого из разрядов его иснада, что позволяет разуму сделать вывод о невозможности допущения того, что все эти передатчики сговорились между собой относительно подделки этого сообщения, — Прим. переводчика).

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал: ««**Люди спросили: «О посланник Аллаха, увидим ли мы нашего Господа в Судный день?».** Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: **«Мешает ли вам что-либо видеть луну в ночь полнолуния?»**, и они ответили: **«Нет, о посланник Аллаха».** Он сказал: «**Мешает ли вам что- либо видеть солнце, которое не закрыто облаками?»**, - и они ответили: **«Нет, о посланник Аллаха».** Он сказал: **«Также вы увидите и Его»»** (Передан аль-Бухари (№ 7437), Муслимом (№ 182), Абу Даудом (№ 4730) и ат-Тирмизи (№ 2560)).

Подобный хадис со слов Абу Саида аль-Худри передается в сборниках аль-Бухари и Муслима. (Передан аль-Бухари (№ 7439) и Муслимом (№ 183)).

Джарир бин Абдулла аль-Баджали сказал: **«Однажды мы находились у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он посмотрел на полную луну и сказал: «Поистине вы увидите Господа вашего воочию, как видите эту луну, и не будете вы мешать друг другу лицезреть Его»»** (Передан аль-Бухари (№ 554, 573, 4851, 7435 и 7436), Муслимом (№ 633) и Ибн Манда в его книге «аль-Иман» (№ 791, 792, 793 и 795)).

Также об этом свидетельствует хадис, переданный Сухейбом, да будет доволен им

Аллах, который мы упоминали ранее. (Передано Муслимом (№ 181) в книге «Вера», глава «Подтверждение видения верующими своего Господа в Вечной жизни»).

Абу Муса передал что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Два сада, сосуды и все прочее в которых (сделано) из серебра, и два сада, сосуды и все прочее в которых (сделано) из золота. И ничто, кроме завесы величия, который будет покрывать собой Лик Господа, не помешает людям, которые окажутся в райском саду «'Адн» взирать на Него».** (Передан аль-Бухари (№ 4878, 4880 и 7444) и Муслимом (№ 180)).

Хадисы, подтверждающие видение Аллаха в Раю, передают около тридцати сподвижников (Смотрите книгу «аш-Шари'а» аль-Аджурри (стр. 264-270), «ан-Нихая» Ибн Касира (т.2, стр. 300-303) и «Шарх усуль аль-и'тикад» аль-Лаллакаи (т. 3, стр. 470-499)), и тот, кто сможет охватить их знанием, убедится, что посланник, да благословит его Аллах и приветствует, действительно сказал это, и я, если бы не стремился к сокращенному изложению, непременно привел бы все хадисы, говорящие об этом.

Тот же, кто желает изучить их, пусть прилежно слушает хадисы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и в них, вместе с подтверждением видения Аллаха, говорится и о том, что Он говорит с кем пожелает и когда пожелает, что Он придет к творениям, чтобы вынести решение в Судный день, что Он превыше мироздания, и что Он явится Своим рабам, что Он смеется, и так далее упоминаются все Его атрибуты, слышать о которых для джахмитов подобно ударам молнии.

Откуда можно узнать основы ислама кроме как из Книги Аллаха и Сунны Его посланника?! Как можно комментировать Книгу Аллаха иначе, чем ее комментировали посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники, на языке которых был ниспослан Коран.

Сравнение видения Всевышнего Аллаха с видением солнца и луны не означает их сходства с Аллахом, в данном случае происходит уподобление видения видению, а не одного объекта другому.
Как может говорить об основах религии тот, кто не берет их из Корана и Сунны, а из слов такого-то человека, или даже если и берет что-то из Корана, то он не берет его комментария из Сунны посланника, да благословит его Аллах и приветствует, или из высказываний сподвижников и их последователей. Их слова были переданы нам через достойных доверия людей, многократно проверенных различными критериями. Они передали нам не только текст Книги Аллаха, но вместе с текстом передали и его смысл, ибо они не изучали Коран подобно тому, как сейчас его изучают дети, а учили его вместе со смыслом аятов. Таким образом, тот, кто пошел не по их пути, тот говорит от себя, а тот, кто говорит от себя и считает это религией, основываясь не на Коране и Сунне, тот будет грешен, даже если будет говорить истину. Тот же, кто берет свою религию из Корана и Сунны, тот получает награду, даже если ошибается, а если он достигает истины, то его награда удваивается.

Выражение «Лицезрение (Аллаха воочию) обитателями рая истина».

Означает, что видение Аллаха ограничивается только обитателями Рая, которые также увидят Его на месте сбора, перед тем как войти в Рай, как это подтверждается

в двух достоверных сборниках хадисов со слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Об этом также свидетельствуют и слова Всевышнего: **«В Тот День, когда они встретят Его, их приветствием будет слово: “Мир!”» (33:44).**

Относительно видения Аллаха теми, кто будет стоять на месте сбора в Судный день, существует три мнения:
1. Его увидят только верующие;
2. Его увидят все, верующие и неверующие, потом Он скроется от неверных завесой, и они больше не увидят Его;
3. Вместе с верующими Его будут видеть и лицемеры, в отличие от неверных. Различные мнения существуют и относительно того, к кому Он обратится с речью в Судный день.

Все мусульмане единогласны относительно того, что в этой мирской жизни никто не может видеть Всевышнего воочию, однако существуют различные мнения относительно того, видел ли пророк, да благословит его Аллах и приветствует, своего Господа во время своего чудесного вознесения. Кто-то говорит, что пророк, да благословит его Аллаха и приветствует, видел Его собственными глазами, кто-то отрицает это. Казый ‘Ийад в своей книге «аль-Шифа» упоминает о различных мнениях сподвижников и их последователей по этому поводу. Он передает что Айша, да будет доволен ею Аллах, отрицала то, что пророк видел Аллаха воочию, и когда Масрук спросил ее: «Видел ли Мухаммад своего Господа?», - она ответила: «У меня волосы встали от твоего вопроса, кто скажет тебе, что Мухаммад видел своего Господа, тот лжет». (Передал аль-Бухари (№ 4855 и 7380) и Муслим (№ 177)).

Далее аль-казый ‘Ийад сказал: «Группа сподвижников подтвердила слова Айши, да будет доволен ею Аллах, известно, что так считали Ибн Мас’уд и Абу Хурайра. Относительно видения Аллаха пророком, да благословит его Аллах и приветствует, во время Ночного вознесения есть различные мнения, и часть мухаддисов, факихов и мутакаллимов отрицала возможность видения Аллаха в этом мире».

Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Господа воочию (Передал аль-Бухари (№ 4716)), а ‘Ата предал его слова о том, что пророк видел Аллаха сердцем (Передал Муслим (№ 176)), и, упомянув различные высказывания и выводы, казый ‘Ийад сказал: «Что касается видения Аллаха нашим пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и утверждений о том, что он видел Его воочию, то относительно этого нет окончательного мнения, подтверждаемого текстами Корана или Сунны, все здесь опирается на аят из суры «Звезда», относительно этого упоминаются различные мнения, но все-таки это возможно».

Это то, что сказал казый ‘Ийад, да помилует его Аллах, и это - истина, действительно, видение Аллаха в этом мире возможно, так как если бы это было невозможным, то Муса, мир ему, не попросил бы Аллаха об этом. Однако нет текстов Корана или Сунны, прямо подтверждающих, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Господа воочию. Наоборот, есть хадисы, отрицающие это. Так, имам Муслим в своем сборнике передает слова Абу Зарра, да будет доволен им Аллах: «Я спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«Видел ли ты своего Господа?»,** и он ответил: **«Свет, как я мог Его увидеть»»** (Передал Муслим (№ 178)), в другой версии этого хадиса говорится: «Я видел свет». Имам Муслим также передал от Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах: «Посланник Аллаха встал и сказал нам пять вещей: **«Поистине**

Аллах не спит, и не подобает Ему спать, Он увеличивает и уменьшает удел, и к Нему возносятся деяния ночи до того, как вознесутся деяния дня, и деяния дня, - до того, как вознесутся деяния ночи, и Его покрывало - свет (в другой версии - огонь), и если бы не оно, то сияние, исходящее от Его лика, сожгло бы все созданное Им настолько, насколько простирается Его взор»» (Передал Муслим (№ 179) в книге «Вера», глава «Слова пророка «Поистине Аллах не спит»»). Исходя из этого, слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Зарру: «Я видел свет» означают, что он видел эту завесу, а слова посланника: «Свет, как я мог Его увидеть» - «свет, который есть Его покрывало, помешал мне увидеть Его, как я мог его увидеть»!», то есть «как я мог Его увидеть, когда между мной и Им была завеса из света». Это явное доказательство в пользу того, что пророк не видел Аллаха, а полным знанием обо всем обладает только Аллах.

Выражение «сущность чего невозможно постичь».

Указывает на полноту Его величия и совершенства, Всевышнего невозможно постичь или охватить взором, и также известно, что Его невозможно охватить знаниями. Всевышний Аллах сказал: **«Взоры не могут постичь Его»** (6:103), и **«Он знает их будущее и прошлое, но они не способны объять Его своим знанием»** (20:110).
Слова **«толковать это следует в соответствии с тем, как пожелал этого Аллах Всевышний и как Он знал»** до слов **«Поэтому мы не подходим к рассмотрению данного вопроса, предлагая в качестве истолкования свои собственные мнения, и не пытаемся вообразить нечто, следуя собственным пристрастиям»** означают: В отношении текстов Корана и Сунны, говорящих о видении Аллаха в Судный день мы не уподобляемся му'тазилитам, так как это является искажением Слов Аллаха и слов Его посланника. Правильное толкование соответствует Сунне, а ложное - противоречит ей, и любое рациональное толкование, которое не подтверждается контекстом или на это не указывает какой-либо косвенный фактор, означает, что Он не имел в виду этот смысл. Если бы Он заложил именно этот смысл, то в тексте упоминалось бы то, что указывало бы, что данные слова следует понимать не в прямом, а в переносном смысле, для того, чтобы слушатель не впал в заблуждение или не совершил бы ошибку. Всевышний Аллах ниспослал Свое Слово в качестве ясного разъяснения и указания для руководства, и если бы Он пожелал придать Своим словам другой смысл, то на это непременно указывали бы определенные моменты, дабы каждый мог понять это. В противном случае это не будет разъяснением и указанием для руководства, так как толкование означает донесение смысла, заложенного говорившим, а не сочинение чего-то нового.

Именно в этом ошибаются многие люди, так как сутью понимания является понимание смысла, заложенного говорившим. Если же говорить: «Это слово означает то-то и то-то», и если это не будет соответствовать смыслу, заложенному сказавшим, - то это будет ложью.

Смысл того, что хотел сказать говоривший, можно понять несколькими путями:
1. Если он сам открыто скажет о том, что имел в виду;
2. Если слово будет использоваться в своем прямом значении, при условии что не будет косвенных доказательств того, что автор имел в виду другой смысл. Что же говорить о том, когда даже косвенные доказательства подтверждают прямой смысл сказанного, подобно тому, как это видно в словах Всевышнего: **«Аллах вел беседу с Мусой речью»** (4:164) или словах пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«Поистине вы увидите своего Господа воочию, так же как видите полуденное солнце в безоблачный день».** Передан аль-Бухари (№ 4581) и Муслимом (№ 183) со

слов Абу Саида аль-Худри.
Именно таким образом слушатель окончательно понимает смысл сказанного, и если прямой смысл сказанного передается словами, что подтверждается косвенными факторами, дополнительно подтверждающими смысл, - то только тогда передавший будет правдив. Если же слова будут истолкованы в значении, отличном от их прямого смысла, и это не будет подтверждаться контекстом или косвенными указаниями, то это будет ложью и клеветой на говорившего, его толкованием по собственному усмотрению и следованием своим предположениям.

В действительности же, если кто-то говорит: «Мы истолкуем это так, или поймем так», то это будет отдалением смысла слова от его прямого значения, так как оппонент, будучи не в состоянии отрицать достоверность текста аята или хадиса, отрицает его смысл, и говорит: «Мы понимаем его в переносном смысле».

Если же скажут: переносный смысл имеет и другое значение, которое вы не упоминаете - в ситуации, когда слово невозможно использовать в его прямом явном значении, и в то же время нельзя отрицать его достоверность, мы признаем, что оно дошло до нас, но, так как использовать его в прямом смысле невозможно, мы понимаем его в переносном значении, изменяя его смысл, а не слово полностью.

Им следует ответить: этот смысл - передача сказанного говорившим, и это может быть либо правдой, либо ложью. Невозможно, чтобы говоривший заложил в свои слова переносное значение, противоречащее их прямому явному смыслу, и не объяснил слушателю тот смысл, который он подразумевал, а наоборот, его слова сопровождались бы выражениями, еще больше подтверждавшими прямой смысл. Мы не отрицаем, что иногда, в тех случаях, когда это допускается, говорящий вкладывает в свои слова другой смысл, отличный от их прямого значения, желая запутать слушателя. Закладывать в свои слова переносный смысл и не говорить об этом, тогда, когда целью ставиться разъяснение и объяснение, недопустимо. Как может быть, чтобы говорящий, имел в виду переносный смысл, но в тоже время подтверждал свою речь выражениями, исключающими переносный смысл, раз за разом, и приводил этому различные примеры?

Выражение: «И не уверуют по-настоящему в то, что обитатели рая смогут лицезреть Аллаха, те, кто посчитал это домыслом, или пытается дать этому толкование в собственном понимании. (Это объясняется тем, что) толкование этого видения, и в целом смысл всего того, что относится к господству Всевышнего Аллаха, в том, чтобы отказаться от попыток истолкования и понять необходимость подчинения себя (Корану и Сунне), на чём и основывается религия мусульман. Тот же, кто не остерегается отрицания и уподобления - заблудится, и не сможет отдалить Его от недостатков».

Комментарий:
Шейх ат-Тахави упоминает возражение му'тазилитам, отрицавшим возможность видения Аллаха в Раю, а также тем, кто уподобляет видение Аллаха видению творения, пророк сказал: **«Поистине вы увидите своего Господа так, как вы видите луну в ночь полнолуния»** Передано аль-Бухари (№ 7437) и Муслимом (№ 182).

В данном случае речь идет об уподоблении видения видению, а не видимого

видимому, и это четко подтверждает то, что в данном хадисе говорится именно о видении, какие же еще нужны разъяснения после этого?! Если и этот хадис подвергнуть толкованию, то что же говорить о других аятах или хадисах! Возможно ли, чтобы текст этого хадиса означал, что вы узнаете своего Господа так же, как узнаете луну в ночь полнолуния?! Сторонники подобного толкования ссылаются на аят: **«Видел ли ты, что сделал твой Господь с обладателями слона?»** (105:1), и другими подобным им аятами, в которых использован глагол «видеть», считая, что в данном случае он означает духовное видение, или познание. Несомненно, глагол «видеть» иногда может означать видение органами зрения, а иногда - видение духовное, также он может употребляться в отношении сновидений и тому подобного. И если говоривший не использует в контексте слова, позволяющие точно определить, какое конкретно значение имеется в виду в данном случае, то это значит, что он не дал разъяснение своим словам, наоборот, он еще больше запутает слушателя. Так какое же разъяснение или контекст нужно к словам: **«Вы увидите своего Господа, подобно тому, как вы видите полуденное солнце в безоблачную погоду»?!** Достоверный хадис, переданный со слов Абу Саида аль-Худри имамами аль-Бухари (№ 7439) и Муслимом (№ 183). Есть ли что-то еще, что более конкретно бы указывало на видение именно воочию, или духовное видение? Подобного может не заметить только тот человек, сердце которого ослепил Аллах.

Если же скажут: «К подобному толкованию нас привел разум, который говорит, что видение Аллаха воочию невозможно представить», то мы ответим: «Это ваше утверждение противоречит мнению многих обладающих разумом, и в этом нет ничего такого, чего разум не мог бы себе представить. Наоборот, если разум представил бы себе существование Сущего и Самодостаточного, которого невозможно увидеть, то он бы непременно решил, что это невозможно».

Выражение: **«которые подходят к этому с помощью домыслов»** означает домыслы о том, что Всевышнего Аллаха можно увидеть так или по-другому, и эти домыслы приведут в конечном итоге к антропоморфизму. Если же он отрицает видение Аллаха в Раю по причине сомнений, то он станет отрицать атрибуты Всевышнего. Поэтому следует противостоять подобным сомнениям и не отрицать все сразу - и истину и ложь, возражая тем, кто утверждает ложь - наоборот, следует отвергать ложь и утверждать истину.

Именно на это указал шейх ат-Тахави, да помилует его Всевышний Аллах, сказав: **«Тот же, кто не остерегается отрицания и уподобления - заблудится, и не сможет отдалить Его от недостатков»,** и эти му'тазилиты считают, что они, отрицая возможность видения Аллаха, таким образом, достигают отрицания наличия у Аллаха каких бы то ни было недостатков?! Разве возможно отрицание наличия у Аллаха недостатков путем отрицания Его атрибутов совершенства? Отрицание возможности видения не может быть атрибутом совершенства, так как невидим тот, кто не существует, совершенство же заключается в признании видения в сочетании с отрицанием возможности охватить Его взором. То же самое можно сказать и о знании, так отрицание знания Аллаха не будет совершенством, совершенство заключается в признании того, что можно получить знания об Аллахе в сочетании с отрицанием возможности полностью охватить Его знанием, - таким образом, Всевышнего нельзя охватить взором, так же как нельзя объять знанием.

Выражение: «или пытаются дать толкование подобного с помощью собственного понимания» - то есть заявляет о том, что он якобы понял истинное толкование,

которое отличается от прямого значения и от того, что каждый араб понимает исходя из смысла слов. В терминологии поздних богословов слово «та'виль» - «толкование», приобрело следующий смысл: «придание слову смысла, отличного от его прямого значения», посредством чего многие смогли искажать смысл текстов Корана и Сунны, говоря: «Мы придаем толкование тому, что противоречит нашему пониманию», называя «толкованием» искажение значения слов, облекая его в красивую оболочку для того, чтобы оно было принято. Всевышний Аллах так сказал о тех, кто приукрашает ложь: **«Таким образом, Мы определили для каждого пророка врагов - дьяволов из числа людей и джиннов, внушающих друг другу красивые слова обольщения»** (6:112). Однако, согласно основополагающим принципам шариата, во внимание принимаются не слова, а их значение, так сколько же лжи было приукрашено доказательствами, с тем чтобы противостоять истине?!

Здесь его слова схожи с тем, что было сказано ранее: **«.поэтому мы не подходим к рассмотрению данного вопроса, предлагая в качестве истолкования свои собственные мнения, и не пытаемся вообразить нечто, следуя собственным пристрастиям.». В продолжение этого он сказал «толкование этого видения, и в целом смысл всего того, что относится к господству Всевышнего Аллаха, в том, чтобы отказаться от попыток истолкования и понять необходимость подчинения себя (Корану и Сунне), на чём и основывается религия мусульман»**.

Шейх ат-Тахави тактично сказал «отказаться от попыток толкования», которое на самом деле есть искажение значения слов, стремясь вести диалог, используя наилучшие выражения, как это повелел Всевышний: **«и веди спор с ними наилучшим образом» (16:125).**

Его слова не означают полного отказа от того, что называют толкованием, или отказ от объяснения чего-либо некоторым людям из-за существования более предпочтительного доказательства Корана или Сунны. Речь, прежде всего, идет о неверных токованиях, ошибочность которых подтверждается Кораном и Сунной, и которые противоречат пониманию праведных предшественников, а также отказе от разговоров об Аллахе без знаний.

Примером подобных неверных толкований является истолковывание доказательств, подтверждающих видение Аллаха, или возвышенность Аллаха над творениями, обращение Всевышнего с речью к Мусе, а также того, что Господь избрал Ибрахима возлюбленным, и так далее. Таким образом, слово «та'виль» стало использоваться в значениях, отличных от его основного прямого смысла.

В Книге Аллаха и Сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует, слово «та'виль» - это «разъяснение содержания того, что говорится». Таким образом, толкование известия означает то, о чем было сообщено, толкование действия означает само действие, которое следует исполнить, как сказала Айша, да будет доволен ею Аллах: «Совершая поясные и земные поклоны, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно говорил: «Преславен Ты, о Аллах, Господь наш, хвала Тебе! О Аллах, прости меня! /Субханака, Аллахумма, Раббана ва би- хамдик, Аллахумма-гфир-ли/», выполняя то, что было велено ему делать в Коране (Велений такого рода в Коране действительно немало, например, Всевышний Ал¬лах сказал: «...восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения» (сура «Помощь», аят 3))». (Передано аль-Бухари (№ 794, 817, 4693, 4967 и 4968)).

Всевышний сказал: «неужели они дожидаются чего-либо, кроме его толкования, **и когда осуществится его толкование, тогда те, которые предали его забвению прежде, скажут: «посланники нашего Господа приходили с истиной»** (7:53). Также это слово используется как «толкование сна» или значение действия или поступка, как об этом говорится в Коране: **«Это есть толкование моего давнего сна»** (12:100),

«Так будет лучше и прекраснее по значению» (4:59),
«я поведаю тебе суть того, к чему ты не смог отнестись с терпением» (18:78) и
«Вот суть того, к чему ты не смог отнестись с терпением» (18:82).
И кто отрицает подобное толкование и знание о том, что касается повелений или запретов Аллаха?!

Что же касается повествований или сообщений, как, например, сообщение о существовании Аллаха или о Судном дне, то иногда их истинное толкование не передается, так как не может быть понято обычным повествованием. Это объясняется тем, что если повествующий иногда может не представлять себе то, о чем сообщает, или не знал об этом ранее, то это значит, что он не знает его истинной сути, которая есть разъяснение того, что он сообщает. Это и есть то, толкование чего не знает никто кроме Аллаха, однако, это не означает, что незнание толкования есть незнание смысла, который говоривший хотел донести до слушателя. В Коране нет ни одного аята, над которым Всевышний не повелел бы размышлять, и Он хочет, чтобы мы знали, что означает каждый ниспосланный аят, даже если его истинный смысл не знает никто кроме Аллаха. Таков смысл слова «та'виль» в Коране, Сунне и высказываниях ученых из числа сподвижников и их последователей, независимо от того, соответствует ли это толкование явному значению слов, или нет.

Толкование, используемое многими комментаторами, такими как Ибн Джарир и некоторые другие, означает комментарий аятов и разъяснение их смысла, независимо от того, соответствует ли это их прямому значению или нет. Такое применение «толкования» также хорошо известно и оно сродни комментарию, который в зависимости от ситуации может быть одобрен или отвергнут.

Что же касается слов Всевышнего: **«толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. И обладающие основательными знаниями»** (3:7) имеет два варианта прочтения: - остановка после слов «никто, кроме Аллаха», или - после слов «обладающие основательными знаниями». Оба варианта правильные, в первом случае подразумевается то, что значение иносказательных аятов знает только Аллах, во втором - то, что имеющие основательные знания могут их комментировать, то есть понимают их значение.

Однако остановка после слов «никто, кроме Аллаха» не означает, что слово «та'виль» - это разъяснение смысла, так как это бы означало, что Всевышний Аллах ниспослал Своему посланнику слова, которые не понимает никто - ни посланник, ни его община. Из этого бы следовало, что имеющим основательные знания также не оставалось ничего, кроме как сказать: **«Мы уверовали в него. Все это - от нашего Господа»** (3:7), что может сказать любой не обладающий знаниями верующий. Обладающие основательными знаниями должны отличаться от простых верующих в этом, так, Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я один из имеющих основательные знания, которые знают толкование этих иносказательных аятов», и он прав, так как именно о нем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, просил Аллаха: «О Аллах, дай ему понимание религии и научи толкованию» (Хадис передается аль-Бухари и другими, в этой версии хадис передан Ахмадом (т. 1, стр. 266, 314, 328 и 335), а также ат-Табарани в своей книге «аль-Кабир» (№ 10614 и 12506)), его мольба не отвергается Всевышним. Известный комментатор Корана Муджахид сказал: «Я прочитал Коран Ибн Аббасу от начала и до конца, останавливаясь после каждого аята и спрашивая о нем»[197]. Существует множество достоверных цепочек свидетельств того, что Ибн Аббас говорил о каждом аяте Корана и ни об одном из них он не сказал, что этот аят - из числа иносказательных, и его толкования не знает никто кроме Аллаха.

Согласно мнению авторитетных в основах исламского права ученых, да

смилостивится над ними Аллах, иносказательные аяты («аль-муташа- бих») - это буквы, которые есть в начале некоторых сур Корана, как это передается от Ибн Аббаса. Но даже о значении этих букв говорили многие, и если их смысл понятен, то смысл иносказательного становится понятен, а если нет - то эти буквы и есть те иносказательные аяты, кроме которых значение всего остального известно, что и было нужно рассмотреть.
Всевышний Аллах сказал: **«Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными» (3:7), а эти буквы согласно мнению многих обычных людей не являются аятами.**

Более поздними факихами и мутакаллимами слово «та'виль» использовалось в следующем значении: «Изменение значения слова от его прямого, более предпочтительного значения к менее предпочтительному в силу доводов, которые требуют этого». Именно это - то значение, относительно которого спорят многие по поводу его применения к текстам Корана и Сунны.
Истинное, правильное значение слова «та'виль» - толкование в соответствии с тем смыслом, на который указывают Коран и Сунна, а то, что противоречит этому, то является неверным толкованием, о чем много сказано в различных трудах. Так, в книге «ат-Табсыра» упоминается, что Насыр бин Йахйа аль-Балхый передает от Умара бин Исма'иля бин Хаммада бин Абу Ханифы, а тот от Мухаммада бин аль-Хасана, да смилостивится над ними Аллах, о том, что его спросили об аятах и хадисах, в которых говорится об Атрибутах Аллаха Всевышнего, прямое понимание которых может привести к антропоморфизму. Он ответил: «Мы принимаем их так, как они дошли до нас, верим в них и не задаем вопроса «Как?» и «Как?»».

Следует знать, что неверный смысл, который может привести к неверию, не является явным значением аятов или хадисов, и не является следствием этого значения. Тот же, кто воспринимает их таким образом, то лишь по причине собственного неправильного понимания или недостатка в знаниях, как об этом было сказано:
Сколько же тех, кто порицает чьи-то правильные слова
А беда лишь в их неверном понимании

Как же можно говорить что-либо подобное о слове Аллаха, правдивейшей из речей и лучшем из повествований, Писании, **«аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены Мудрым, Ведающим»** (11:1)? По сути, слова приверженцев толкования не в соответствии с Кораном и Сунной означают: «Явный смысл Корана и Сунны - неверие и заблуждение, и что в этом смысле нет ничего, что следовало бы исповедовать, и нет в нем разъяснения единобожия и отрицания наличия недостатков у Аллаха».

Итак, то, на что указал Коран - истина, но сторонники аллегорического толкования утверждают, что явный смысл Корана ведет к неверному пониманию, поэтому необходимо изменить значение его слов.

Им следует ответить: дверь, которую вы открыли, даже думая о том, что этим побеждаете своих верующих братьев в некоторых моментах спора, в действительности оказалась открытой для многих видов язычников и еретиков, и закрыть эту дверь вам не под силу. Если вы допускаете изменение значения Корана без какого бы то ни было законного доказательства, то где критерий, по которому можно определить, что может быть истолковано, а что - нет?

Если же вы скажете, что мы истолковываем только то, на что указывают нам убедительные доводы разума, а все остальное мы принимаем, то как мы можем

взвесить «убедительные доводы разума»? Так, кармат-батынит считает, что аллегорическое толкование всех внешних проявлений ислама подтверждается убедительными доводами разума, философ то же самое может сказать, отрицая воскрешение из мертвых. Ссылаясь на «убедительные доводы разума» му'тазилиты отрицают видение Всевышнего Аллаха, Его знание, речь, или милость! Таким образом, различные толкования, которые, по мнению их сторонников обязательны с точки зрения разума, не поддаются счету.

Таким образом, возникает две большие опасности:

- Мы не признаем значения Корана и Сунны до тех пор, пока не проведем долгих и подробных исследований, которые бы подтвердили разумом возможность этого, и каждое течение или секта, разногласящая относительно Корана, станет говорить, что разум подтверждает именно их точку зрения, что в конечном итоге приведет к замешательству;
- Это приведет к тому, что людские сердца лишатся твердости в убеждениях, так как не будут верить в явный смысл Откровения, что касается толкований, то они запутанны. Из чего следует, что Коран и Сунна перестают указывать путь к тому, что сообщил Всевышний Своим рабам, несмотря на то, что доведение воли Аллаха - функция пророков, а Коран сам по себе есть Великая весть. Именно поэтому мы видим многих из последователей различных толкований использующими доводы Корана и Сунны только в качестве дополнительного аргумента, а не основы, принимая их, если это соответствует тому, что велит их разум, и истолковывая их, если это противоречит этому, что означает открыть врата перед различными ересями и безверием, упаси нас Аллах.

Источник: Перевод книги: «Комментарии к вероучению имама ат-тахави (упорядоченное изложение)» Али бин Али бин Мухаммад бин Аби аль-ʹИзз аль-Ханафи, (731-792 г.х.)

15) О том, что верующие увидят Аллаха в Судный День (определение, мазхабы людей в вопросе, доводы приверженцев Сунны).

Слушать: https://youtu.be/xnzm8LUIBGQ

Из цикла лекций Руслана абу Ирахима в опровержении матуридитов.

Один из вопросов, затронутых на диспуте, был о видении Аллаха в Судный День.

Руя в арабском языке – это смотрение либо глазом, либо сердцем.
Басар – это зрение глаз. **Басыра** – это видение сердца. Руя применяется к обоим этим видам зрения.
Если ты говоришь «раа руйятам» (видел видением) означает, видел глазом.
А если ты скажешь «раа райан» (видел мнением) имеется виду видел сердцем.
И когда употребляют слово видение относительно зрения глаз, то оно переходит на один глагол, как например, говоришь: «раа Мухаммадан» (он увидел Мухаммада), имеется ввиду увидел его зрением глаз. А если касается зрения (видения) сердца, то глагол этот переходит на два маф-уля (на два лица на которое падает действие), и говоришь «раа Мухаммадан `алиман» (он увидел что Мухаммад является ученым), то есть понял узнал сердцем что Мухаммад является ученым.

Люди разделились в этом вопросе (видение Аллаха в судный день), на два больших мнения.

Первое мнение приверженцев ахли сунна уаль джамаа, то что Всевышнего Аллаха возможно увидеть глазами, как в дунье (в этом мире), так и в ахира (жизни после смерти). Что касается видения в этой дунья то единогласное мнение либо подавляющее большинство ученых, на том, что ни кто не видел Всевышнего Аллаха зрением своих глаз в этой дунье и не увидит. Одно дело возможность увидеть, другое дело на практике, чтобы это произошло. Пророк саля Ллаху алейхи ва салам сказал: **«Знайте, что вы не увидите, Своего Господа пока не умрете».** См. «Сахих аль-джами'» № 2312. В том числе в `исра уаль мирадж пророк, саля Ллаху алейхи ва салам, не видел Аллаха своими глазами. Что касается Судного дня то приверженцы Сунны и единой общины, говорят что верующие увидят Аллаха в Судный и день и также в раю, и увидят Его (Аллаха) на высоте, то есть обратив взор своих глаз в высоту, и увидят Всевышнего Аллаха, подобно тому как они видят в этой жизни солнце и луну, когда ясная погода и нет облаков. Что касается того увидят ли в Судный день неверующие и лицемеры, относительного этого вопроса есть разногласия и оно не касается сегодняшнего урока.

Второе мнение в этом вопросе мнение муатазилитов, а также джахмитов и тех, кто последовали за ними, из хариджитов, имамитов, и некоторых мурджиитов и зайдитов. Они заявляют что Всевышнего Аллаха нельзя увидеть глазами которые на лице ни в этой дунья ни в следующей.

Что касается матуридитов, то они говорят что можно увидеть Аллаха глазами в следующей жизни, но при этом, ограничивают этот вопрос и говорят, что увидят Аллаха не в каком то определенном направлении, ни спереди ни сзади, ни сверху ни снизу, ни справа ни слева, так что между видящим и видимым (Аллахом), не будет ни какого расстояния, тем самым превращают видение Аллаха в судный день, в нечто невозможное! (Опровержение идеологии матуридитов в этом вопросе будет на уроке 11в).

Доводы приверженцев Сунны что Аллаха можно увидеть в судный день, и матуридиты также приводят эти доводы против муатазилитов, но мы хотим привести доводы чтобы основа нашего вопроса была установлена на основе доводов шариата, чтобы потом на основе этой основы мы могли вести речь далее.

Первый довод.

Слова Всевышнего Аллаха: **«Когда же Муса (Моисей) пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним. Он сказал: «Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя». Он сказал: «Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь Меня». Когда же Господь его явил Себя горе, Он превратил ее в прах, и Муса (Моисей) упал без сознания. Придя в себя, он сказал: «Пречист Ты! Я раскаиваюсь перед Тобой, и я – первый из верующих»».** Сура 7 аят 143.

Что касается этого аята то приверженцы сунны указывают на то что в этом аяте, что верующие увидят Всевышнего Аллаха, и из этого аята исходит что возможно увидеть Аллаха глазами. Берется из этого аята этот довод несколькими методами:

Первый, это то что Муса мир ему, задал этот вопрос Всевышнему Аллаху, сказав: **«Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя»**. От сюда получается либо Муса мир ему, не знал о том что Всевышнего Аллаха невозможно увидеть глазами, а это уже является недостатком относительно пророков и посланников, и пророки и посланники выше этого и очищены от того чтобы не знать таких важных религиозных идеологических вопросов. Либо Муса мир ему, знал это, но все равно требовал это от Аллаха, это указывает на то что Муса либо упорствовал либо занимался бессмыслицей, и нет сомнений что от всего этого очищен этот великий пророк Аллаха Муса мир ему. И Муса мир ему, не являлся невеждой в этом идеологическом вопросе и также не занимался бессмыслицей. От сюда понимаем что если бы не возможно было бы увидеть Аллаха то Муса мир ему, не задавал бы такой вопрос. Что касается муатазилитов, то они ответили на это, что возможно Муса мир ему, попросил это не чтобы посмотреть на Всевышнего Аллаха, а чтобы посмотреть на его знание, или попросил у Аллаха чтобы Он внушил ему в сердце большее

знание о Всевышнему Аллахе. Мы отвечаем муатазилитам, все ваши слова противоречат внешнему контексту этого аята, и подобные истолкования не имеют под собой основы и довода, по этому принятыми быть не могут. Муса мир ему, ясно сказал: **«Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя»,** эту фразу не возможно понять как О мой Господь дай мне большее знаний или о Мой Господь дай я посмотрю на Твое знание. Муатазилиты сказали так, потому что из их убеждений что знание Аллаха это не атрибут Аллаха, а созданное Аллахом создание, отдельно от Всевышнего Аллаха, поэтому они говорят что на это знание возможно посмотреть. Эти все истолкования являются ложными. Не принимающимися во внимание ни коим образом.

[Примечание не их книги]: Говорит Абу Хасан Аль Ашари в Своей книги «ибана…»: «Еще одним свидетельством того, что всевышнего Аллаха можно будет увидеть воочию, являются следующие слова пророка Мусы, мир ему и благословение Аллаха: **«Господи! Яви мне себя, чтобы я взглянул на Тебя».** [Сура «аль-А‘раф» («Ограды»), аят 143]. Невозможно, чтобы Муса, мир ему и благословение Аллаха, которого всевышний Господь сделал пророком и избавил от зла, подобно всем остальным посланникам, попросил своего Господа о невозможном. Пророку Мусе, мир ему и благословение Аллаха, не было позволено увидеть Аллаха, но зато мы узнали, что он не попросил Аллаха о невозможном и что великого и могучего Аллаха можно будет лицезреть.
Если бы это было невозможно, как это предполагают му‘тазилиты, то получилось бы, что му‘тазилиты знают то, чего не знал даже пророк Муса, мир ему и благословение Аллаха, и что они осведомлены об Аллахе лучше пророка Мусы, мир ему и благословение Аллаха. Воистину, мусульманин никогда не сделает подобного предположения.
Кто-то может сказать: “Разве вам сегодня не известно решение Аллаха относительно отречения мужчины от своей жены? А ведь Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не знал об этом решении до того, как оно было ниспослано”.
В ответ мы скажем, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, действительно не знал решения Аллаха относительно отречения мужчины от своей жены до того, как Аллах ниспослал своим рабам это законоположение. Когда же Аллах ниспослал его, Пророк узнал о нем раньше других и научил этому остальных. Однако никогда не было, чтобы Пророк, мир ему и благословение Аллаха, не знал решения Аллаха по поводу вопроса, в знании которого он нуждался.
Вы полагаете, что Муса, мир ему и благословение Аллаха, не знал о том, что лицезреть Аллаха невозможно, тогда как он нуждался в этом знании. Вы также полагаете, что сейчас вам известно об этом, но ваши выводы основываются на вашем невежестве. Вы считаете, что вам известно то, в познании чего вы нуждаетесь, тогда как пророку Мусе, мир ему и благословение Аллаха, это было неизвестно в тот момент, когда он нуждался в этом знании. Подобные взгляды противоречат мусульманской религии.
Еще одно доказательство.
Еще одним свидетельством того, что всевышнего Аллаха можно будет увидеть воочию, является следующие слова всевышнего Аллаха, обращенные к Мусе, мир ему и благословение Аллаха: **«Ты Меня не увидишь, но взгляни на гору. Если она устоит на своем месте, то ты увидишь Меня».** [Сура «аль-А‘раф» («Ограды»), аят 143].
Великий и могучий Аллах мог оставить гору неповрежденной и мог сделать так, чтобы пророк Муса, мир ему и благословение Аллаха, увидел Его. Все это означает, что всевышний Аллах способен явить себя своим рабам и что лицезрение Господа возможно.
Кто-то может спросить: “Почему вы не говорите, что высказывание всевышнего Аллаха “Если она устоит на своем месте, то Ты увидишь Меня” свидетельствует о невероятности лицезрения Аллаха?”
В ответ мы скажем, что если бы Аллах хотел подчеркнуть невероятность лицезрения Аллаха, то он связал бы это с чем-то абсолютно невозможным, а не с обычным явлением. Муса мог увидеть Аллаха, если бы гора осталась стоять на своем месте. Это было бы обычным явлением, которое всевышний Аллах способен претворить в жизнь, из чего следует, что великого и могучего Аллаха можно увидеть воочию.
Когда Хунаса хотела подчеркнуть невозможность перемирия между ней и противниками ее брата, она поставила перед ними невыполнимое условие и сказала: «Я не заключу перемирие со своими противниками, пока черная смола не станет белой». [См. «ад-Диван», стр. 55-56].

Великий и могучий Аллах обратился к арабам на языке, который понятен и ясен каждому из них. Он связал возможность лицезреть Его с обычным явлением и дал понять, что возможность увидеть Аллаха воочию не является невероятной».
Сравните условие, с которым Аллах связал возможность лицезреть Его, с условием, при котором неверующие смогут попасть в рай. Хорошо известно, что неверующие не смогут попасть туда ни при каких обстоятельствах, и поэтому всевышний Аллах связал это с абсолютно невероятным условием и сказал: **«Воистину, не откроются врата небесные перед теми, которые опровергали Наши знамения и относились к ним с высокомерием. Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь игольное ушко»** (7:40). **[Конец примечания].**

И третье их истолкование к этому вопросу, возможно Муса мир ему задал этот вопрос не от себя, но задал его от имени своей общины (тех к которым он был послан). Потому что Всевышний Аллах в Коране неоднократно упоминает, что народ Мусы мир ему, требовал от него, чтобы Всевышний Аллах показался им явно, как это пришло в некоторых из аятов Корана. Например аят из Корана: **«Вот вы сказали: «О Муса (Моисей)! Мы не поверим тебе, пока не увидим Аллаха открыто»».** Сура 2 аят 55.

В другом аяте приходит: **«Люди писания просят тебя, чтобы ты низвел им писание с небес. Прежде они просили Мусу о еще большем и говорили: “Покажи нам Аллаха воочию”».** [Сура «ан-Ниса» («Женщины»), аят 153].

Исходя из этих аятов муатазилиты сказали что Муса мир ему просил видение Аллаха не для себя, а от имени своего народа. И плюс к этому они говорят что Муса мир ему делая ду`а (мольбу Аллаху) говорил: «Неужели ты погубишь нас за то, что делают глупые из нас». И муатазилиты говорят что здесь идет речь о вопросе его народа что они требовали увидеть Аллаха явно, и Муса мир ему назвал это глупостью.
Мы говорим, что это понимание не правильно, потому что Муса мир ему, когда пришел на встречу с Всевышним Аллахом, не пришел с кем то из своего народа, но пришел один и сказал: **Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя»**, а если бы он говорил от имени своего народа, то он пришел бы для этой просьбы вместе со своим народом, потому что народ не требовал от Мусы мир ему, чтобы он сам увидел Господа, но требовали чтобы они сами лично увидели Господа своими глазами.

[Примечание не их книги]: Говорит Абу Хасан Аль Ашари в Своей книги «ибана…»: «Кто-то может сказать, что Аллах счел великой дерзостью просьбу некоторых людей увидеть Его воочию, когда сказал: **«Люди писания просят тебя, чтобы ты низвел им писание с небес. Прежде они просили Мусу о еще большем и говорили: “Покажи нам Аллаха воочию”».** [Сура «ан-Ниса» («Женщины»), аят 153].
В ответ мы скажем, что сыны Исраила требовали показать им великого и могучего Аллаха, пытаясь опровергнуть пророческую миссию Мусы, мир ему и благословение Аллаха. Они отказывались уверовать до тех пор, пока не увидят Аллаха, и поэтому говорили: **«О Муса! Мы не станем верить тебе, пока не увидим Аллаха воочию».** [Сура «аль-Бакара» («Корова»), аят 55].
Они потребовали предоставить им возможность увидеть Аллаха, отказываясь уверовать в пророка Мусу, мир ему и благословение Аллаха, в противном случае. Именно этот поступок Аллах счел дерзким, хотя лицезрение Аллаха само по себе не было невозможным. Столь же дерзким Аллах счел поступок людей писания, которые требовали ниспослать им писание с небес. Все всякого сомнения, ниспослание писания с небес не является невозможным, но дерзость людей писания состояла в том, что они отказались уверовать в Пророка, мир ему и благословение Аллаха, до тех пор, пока им не будет ниспослано писание». **[Конец примечания].**

Второй момент как из аята [Сура «аль-А‘раф» («Ограды»), аят 143] берется довод что можно увидеть Всевышнего Аллаха глазами, исходя из того что Всевышний Аллах не порицал Мусу мир ему, за этот вопрос, и не сказал ему зачем ты задаешь мне этот вопрос, твой вопрос является просьбой того что невозможно. А как известно в шариате запрещено переходить границы в ду`а

(мольбе), и запрещено просить у Аллаха то что невозможно. А раз Всевышний Аллах не порицал его за этот вопрос конкретно, но ответил на его вопрос: **«Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь Меня»,** и если бы это было невозможно, то Всевышний Аллах порицал бы Мусу мир ему, за это неправильный вопрос.

Третий метод как можно из этого аята [Сура «аль-А‘раф» («Ограды»), аят 143] извлечь довод, на то, что Всевышнего Аллаха можно увидеть глазами, это то что Аллах сказал: «Лян тараании لَن تَرَانِي » (Ты меня не увидишь), а если бы Всевышнего Аллаха не возможно было бы увидеть, то Всевышний Аллах, не ответил бы эти ответом, но ответил бы: «лясту билль маар-и» или «ля йяджух руйяти» (Я не видимый или не возможно увидеть Меня). Подобно тому человеку который приходит к тебе и просит у тебя камень чтобы покушать, ты ему не скажешь не кушай его, но ты ему скажешь «камень невозможно скушать», а если он у тебя попросит хлеб, или что можно покушать ты ему скажешь: «не кушай это», тоже самое и здесь. От сюда берется что Всевышнего Аллаха возможно увидеть в основе, но Муса мир ему, не мог увидеть Всевышнего Аллаха, из за слабости зрения человека в этой жизни, по этому Всевышний Аллах открылся горе, показывая Мусе мир ему, что эта гора которая обладает более сильной мощью нежели ты, если она останется в целостности тогда ты сможешь меня увидеть, а если она не останется в целостности, то ты меня не сможешь увидеть (в этой жизни) тем более.

Четвертый метод доказывания того что из этого аята берется довод что Аллах возможно увидеть глазами, это то что Всевышний Аллах открылся تَجَلَّىٰ (Таджалляя) горе. И слово تَجَلَّىٰ (Таджалляя) в арабском языке значит то что между объектом и предметом, ни какой завесы, Всевышний Аллах открылся так, что гора смогла увидеть Аллаха, и это слово تَجَلَّىٰ (Таджалляя) понимается только так. Если же кто то скажет что невозможно такое, чтобы гора могла видеть, так как гора не обладает зрением чтобы видеть, мы скажем напротив такое возможно и пришло в Коране и Сунне множество доводов на то что Всевышний Аллах способен наделять не живые предметы, такими способностями которыми обладают живые существа, как речью или зрением и тому подобное. Как то что еда прославляла Всевышнего Аллаха, или камень давал салам Пророку саля Ллаху алейхи ва салам в Мекке, то что пень на котором он делал хутбу начал стонать, после того как его заменили мимбаром, и то что горы прославляли Аллаха вместе с пророком Даудом мир ему, и тому подобные доводы. По этому мы говорим что гора была способна увидеть Всевышнего Аллаха, и Всевышний Аллах открылся перед горой, и гора пришла в прах и даже ее мощь и сила не была способна выдержать это видение Всевышнего Аллаха. Подобно тому как человек из за слабости зрения не способен смотреть на солнце. А Всевышнему Аллаху принадлежит наивысший пример. И то что гора якобы не могла увидеть Аллаха, это также говорят муатазилиты в их книгах например Кааби, АбдульДжабара аль кади, Абу Али Джубаи и тому подобных книгах муатазилитов.

Пятый способ извлечения из этого аята то, что Всевышнего Аллаха можно увидеть, это то что Всевышний Аллах указал, на то что Муса мир ему, мог слышать слова Всевышнего Аллаха напрямую. А тот, кто способен принять информацию по одному из органов чувств, ни чего не мешает ему принять информацию по другому пути органов чувств. Если мы говорим что Муса мир ему, мог слышать слова Аллаха на прямую, то ни что нам не мешает сказать что человек может увидеть Всевышнего Аллаха напрямую.

Второй довод приверженцев Сунны, то что Всевышний Аллах когда Муса мир ему, попросил показаться ему, чтобы увидеть Аллаха. Всевышний Аллах дальше в аятах Корана сказал: **«О Муса (Моисей)! Я возвысил тебя над людьми благодаря Моему посланию и Моей беседе. Посему возьми то, что Я даровал тебе, и будь одним из благодарных».** Сура 7 аят 144.

Некоторые из муфасиров как Исмаиль Аль Бурайсави разъясняя этот аят сказал, что в этом аяте указание на то, что Всевышний Аллах указал на то что Его возможно увидеть, но ты (Муса мир ему), не увидишь меня, и довольствуйся тем, чем я тебя уже выделил среди людей, уже выделил тебя многим, дал тебе Свое послание, чего не делал относительно большинства людей на этой

земле, и избрал тебя тем что разговаривал с тобой на прямую, возьми же, то что я тебе дал, и будь из благодарных.
К тому же Всевышний Аллах сказал: **«Если вы будете благодарны, то я добавлю вам».**

Третий довод приверженцев Сунны. Слова Всевышнего Аллаха: **«Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры. Он – Проницательный (или Добрый), Сведущий».** [Сура «аль-Ан'ам» («Скот»), аят 103]. Всевышний Аллах восхваляя Себя сказал что его не постигают взоры, известно что Всевышний Аллах не восхваляется тем что является отсутствием и ничем. То есть не правильно восхваляться тем что объект не возможно увидеть, потому что этой способностью могут восхваляться многие из предметов, как например запах, или свет или знание, все эти понятия не возможно увидеть. Значит в этом аяте смысл таков что Аллаха возможно увидеть в основе, но Всевышний сделал так, что люди не способны Его увидеть тем что Всевышний Аллах установил между собой и людьми завесу, которая мешает им увидеть Аллаха, а если бы Аллаха не возможно было бы увидеть в основе, то в этом не было бы момента которым можно было бы хвалится.

Четвертый довод. Это слова пророка Ибрахима, мир ему: **«Когда ночь покрыла его своим мраком, он увидел звезду и сказал: «Вот мой Господь!» Когда же она закатилась, он сказал: «Я не люблю тех, кто закатывается». Когда он увидел восходящую луну, то сказал: «Вот мой Господь!» Когда же она закатилась, он сказал: «Если мой Господь не наставит меня на прямой путь, то я стану одним из заблудших людей». Когда он увидел восходящее солнце, то сказал: «Вот мой Господь! Оно больше других». Когда же оно зашло, он сказал: «О мой народ! Я непричастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи. Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и Я не принадлежу к многобожникам!»».** Сура 6 аяты: 76-79.

[Примечание от редактор стенограммы]: Ибрахим мир ему не считал их божествами, а лишь показывал многобожикам несостоятельность их веры в божественность этих творений Аллаха. **[Конец примечания].**

Довод из этих аятов на возможность видение Аллаха глазами берется из того что Ибрахим мир ему отрицал божественность этих творений, то что они не постоянны и исчезают. Ибрахим мир ему не сказал, солнце не мой Господь потому что я могу его увидеть, а если бы солнце было божеством то я бы не смог его увидеть, потому что Бога не возможно увидеть.

Пятый довод хадисы, Пророка саля Ллаху алейхи ва салам.
Сообщается со слов Джарира ибн 'Абдуллаха аль-Баджалида, да будет доволен им Аллах, который сказал: *«Однажды ночью, когда мы находились вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, он посмотрел на луну и сказал:* **"Поистине, вы увидите Господа вашего (так же ясно), как видите эту луну, и не будете вы обижены в том, что касается лицезрения Его! И если сможете вы добиться того, чтобы ничто не мешало вам совершать молитвы перед восходом солнца и перед закатом его, то совершайте (их)".** *А после этого он прочитал (аят, в котором сказано):* **"…и прославляй Господа твоего до восхода солнца и перед заходом".** [Сура Каф, аят 39]*».* [аль-Бухари, 554, 573, 4851, 7434; Муслим, 633].

Хадисы относительно этого вопроса достигли степени мутавватир, переданы от огромного количества сподвижников, и имена этих сподвижников ибн Каййм перечисляет в некоторых из своих книг и в некоторых из своих произведений.

Шестой довод. Каждый человек стремится чтобы увидеть Лик Своего Господа к которому он стремится и ради которого он соврешает (благие) дела, а Всевышний Аллах сказал: **«Вам в этом Раю будет то что пожелают ваши души»,** более того обладатели знаний говорят что это самая высокая цель праведного человека увидеть Своего Господа. И не возможно такого, что Всевышний Аллах говорит: **«Вам в этом Раю будет то, что пожелают ваши души»,** и что

праведным верующим не будет дано то что они желают больше всего а это увидеть Всевышнего Аллаха!

[Примечание от редактора стенограммы]: Говорит Абу Хасан Аль Ашари в Своей книги «ибана…»: «Мусульмане единодушны в том, что в раю праведников ожидает то, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Они будут наслаждаться безупречным бытием и вечными прелестями, и самым прекрасным из райских удовольствий будет лицезрение великого и могучего Аллаха. Многие люди поклоняются Аллаху для того, чтобы взглянуть на Его благородный лик. Да позволит нам Аллах взглянуть на Него! Возможность увидеть Пророка, мир ему и благословение Аллаха, также будет одним из райских удовольствий, но лицезрение самого великого и могучего Аллаха будет еще большим удовольствием. И поэтому Аллах не станет лишать своих пророков, посланников, приближенных ангелов и праведных верующих возможности взглянуть на Его прекрасный лик.
И в этом нет ничего удивительного, поскольку лицезрение влияет только на того, кто смотрит, и не оказывает никакого воздействия на того, на кого смотрят. Вот почему лицезрение Аллаха не следует отождествлять с лицезрением творений и понимать в переносном смысле. Нет ничего невероятного в том, что великий и могучий Аллах позволит обитателям райских садов смотреть на Него». **[Конец примечания].**

Седьмой довод. Всевышний Аллах сказал: **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка».** (Сура Юнус, 26 аят).

И пришло в хадисах, что добавка это возможность увидеть Аллаха в Раю.

[Примечание от редактора стенограммы]: Ас Суюти в своем комментарии к Корану «Дурр аль мансур» [Комментарий к Юнус 2] отметил:
«Передал ибн Джарир ат-Табари, ибн Мардавейх, Лалекаи в «Суннан» и Бейхаки в книге «Руйат», со слов Кааба ибн Малика (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, о словах Аллаха **«Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка»: «Добавка, это лицезрение Лика Милостивого».**
«Передал Даракутни и ибн Мардавейх, со слов Сухейба (да будет доволен им Аллах), что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: **«Добавка, это лицезрение Лика Аллаха»** [«Дурр аль мансур» комментарий к Юнус 26].
[Конец примечания].

Восьмой довод.
Всевышний Аллах сказал: **«Если вы будете благодарны, то я непременно добавлю вам».** Сура 14 аят 7.

Девятый довод.
Всевышний Аллах сказал: **«Одни лица в тот день** [в День Суда] **будут сиять и взирать на своего Господа».** [Сура аль-Кыяма, аяты 22-23].

Муатазилиты пришли и сказали под словом «назира» что либо размышлять будут над своим Господом, либо будут ожидать своего Господа. Мы говорим что это понимание является не правильным потому что слово «назыра» в этом аяте приходит с частицей иля, «иля роббиха назыра» (на своего Господа будут взирать). Ожидать тоже не приходит с частицей «иля» в арабском языке. К тому же Всевышний Аллах это видение приписал к лицам, и сказал: «лица в этот день сияющими, эти лица будут взирать на Своего Господа», не правильно говорить, что лица будут размышлять о Господе, или ожидать Господа.

Десятый довод.

Также доводов на видение Аллаха, все те доводы в которых сказано что верующие встретят Всевышнего Аллаха в Судный день, как например слова Всевышнего Аллаха: **«Тот кто надеется на встречу со Своим Господом…»** пусть делает так то и так то… Или например: **«бойтесь Аллаха и знайте, что вы встретитесь с Ним…»** (Сура 2 аят 223), а также слова Всевышнего: **«Их приветсвие в тот день, когда они встретят Его (Аллаха) это мир (салам)»** [Сура «аль-Ахзаб» («Сонмы»), аят 44]. **«И сказали те которые были убеждены что встретят Аллаха»** (Сура 2 аят 249), довод из этих аятов на видение Аллаха в судный день берется из слова Мулака مُلَاقُو (встреча) в арабском языке, потому что встреча двоих не называется втсречей, если они не увидели друг друга.

[Примечание от редактора стенограммы]: Абу Аббас Ахмад ибн Йахъя Салаб об аятах **«Он – Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также благословляют вас, чтобы вывести вас из мраков к свету. Он милосерден к верующим. В тот день, когда они встретят Его, их приветствием будет слово: «Мир!» Он уготовил для них щедрую награду»** [Ахзаб] сказал: «Есть единодушие среди лингвистов, что фраза «встретят» в этом аяте, безусловно означает встречу, где (друг друга) будут видеть и смотреть будут (глазами) [А не сердцем, как некоторые говорят]» [«Хадиль арвах» стр 393-394. Ибн Кайум сказал, что цепочка передатчиков этого сообщения достоверна]. **[Конец примечания].**

Одиннадцатый довод.

Последний довод который мы приведем, это слова Всевышнего Аллаха: **«Но нет, они от своего Господа будут укрыты».** [сура "Обвешивающие", аят 15]**.** То есть они не смогут посомтреть на Всевышнего Аллаха. И из этого аята имамы Малик и Шафии взяли довод что верующие увидят Всевышнего Аллаха, потому что наказанием грешников и неверующих в этот день будет то что они будут укрыты завесой и не смогут увидеть Всевышнего Аллаха, и если тоже самое будет касатся и верующих, тогда нет смылса говорить что неверующие будут укрыты, получается что и верующие будут наказаны таким же наказанием.

[Примечание]:

Ибн Абд аль-Барр передал, что ар-Раби’ бин Сулейман сказал: **«Я слышал, как аш-Шафии говорил следующее о высказывании Великого и Всемогущего Аллаха: «В тот День они будут отделены от своего Господа завесой».** [сура "Обвешивающие", аят 15]**: “Из этого (аята) мы узнаём, что есть такие люди, которые не будут отделены завесой и смогут без труда смотреть на Него”»** [«аль-Интика», стр. 79.].

Аль-Лалакаи передал, что ар-Раби’ бин Сулейман сказал: «Я находился у Мухаммада бин Идриса аш-Шафии, когда к нему пришло письмо из Верхнего Египта, в котором было написано: «Что ты скажешь о следующих словах Всевышнего: “В тот День они будут отделены от своего Господа завесой”[сура "Обвешивающие", аят 15.]?» Аш-Шафии ответил: **“Те, кого отделят завесой, будут находиться под гневом Аллаха. Это свидетельствует о том, что Его будут видеть те, кем Он будет доволен”. Ар-Раби’ спросил: “О, Абу АбдуЛлах! Ты этого придерживаешься?” Он ответил: “Да, и посредством этого я поклоняюсь Аллаху”».** [«Шарх Усуль Итикад Ахль ас-Сунна ва аль-Джамаа» (2/506).].

Около имама Ахмада сказали, что кто-то отрицает /руетуллах/ в судный день. Имам сильно разгневался, и сказал: «Кто скажет, что Аллаха не увидят в судный день, тот станет неверным. Кто бы он не был, да падет на него проклятие и гнев Аллаха. Разве Аллах не сказал: «Одни лица в тот день будут сиять. И взирать на своего Господа»? Разве Он не сказал: «В тот день они будут отделены от своего Господа завесой?» [«Хадиль арвах» стр 390]. **[Конец примечания].**

16) Доводы му'тазилитов на то, что Всевышнего невозможно увидеть глазами и их опровержение.

Слушать: https://youtu.be/w8WEaaHvqEw

Из цикла лекций Руслана абу Ирахима в опровержении матуридитов.

Приведем доводы муатазилитов которые они приводят в довод на то что Всевышнего Аллаха не возможно увидеть.

Первый довод муатазилитов. Слова Всевышнего Аллаха: **«Взоры не могут постичь Его, а Он постигает взоры. Он – Проницательный (или Добрый), Сведущий».** [Сура «аль-Ан‘ам» («Скот»), аят 103].

Сказали они что в этом аяте Всевышний сказал что Его не постигают взоры, а это говорит о том что люди не способны увидеть Всевышнего Аллаха. И также сказали что Всевышний восхваляется в этом аяте тем что Его не возможно увидеть (на второе сомнений уже отвечено в прошлом уроке 11 а.).

И ответ им на это с нескольких сторон:

Во, первых слово «идрак» постигать что то взором, в арабском языке имеет различное значение от слова «назара» (увидеть), слово «назара» (увидеть) не обязательно за собой несет полное охватывание того что видят, например ты смотришь на человека и видишь его спереди, но то что сзади у него ты не видишь, то есть полностью взором ты его не охватил. Так вот слово «идрак» в арабском языке несет двойное значение: видение вместе с охватыванием. Когда человек видит и полностью охватывает зрением этот предмет, то это деяние называется «аль-идрак», человек постигнул эту вещь. Так вот Всевышний Аллах, отрицает в этом аяте то что люди способны постигнуть Аллаха видением, в том смысле что способны охватить Всевышнего Аллаха своим взорами. По этому приверженцы Сунны говорят, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в Раю, но это видение не несет за собой полное видение охватывание взором Всевышнего Аллаха.

И в довод на то что слово «аль-идрак», несет дополнительное значение на слово зрение, это слова Всевышнего Аллаха, относительно истории когда Фараон с его народом гнался за Мусой мир ему и его народом: **«Когда два сборища увидели تَرَاءَى (тараа) друг друга, сподвижники Мусы (Моисея) сказали: «Нас непременно настигнут» لَمُدْرَكُونَ (Ля мудракуун). Он сказал: «О нет! Со мной – мой Господь, и Он укажет мне прямой путь».** Сура 26 аяты 61-62. В этом аяте явный довод на то, что понятие постигнуть и понятие увидеть две разные вещи. Всевышний Аллах установил в этом аяте, что две группы увидели друг друга, но отрицал от них «идрак» (постижение и достижение). По этому когда Всевышний отрицает от себя постижение не несет это за собой не возможности увидеть, Всевышнего Аллаха зрением. Но верующие увидят Всевышнего Аллаха зрением (глаз) но не смогут охватить Аллаха своим зрением. Поэтому Всевышний Аллах до этой истории внушил Мусе мир ему, и сказал: **«Мы внушили Мусе (Моисею) откровение: «Ночью отправляйся в путь с Моими рабами и проложи для них по морю сухую дорогу. Не бойся, что тебя настигнут, и не опасайся!»»** Сура 20 аят 77. То есть Всевышний Аллах уже в заранее сообщил Мусе мир ему, что Фараон и его войско не смогут его поймать, поэтому Муса мир ему, ответил своему народу: **«О нет! Со мной – мой Господь, и Он укажет мне прямой путь».** Сура 26 аяты 61-62.

Поэтому пришло от некоторых салафов разъяснение этого аята, **«не постигают его взоры»,** пришло от ибн Аббаса: «Не охватывают Его (Аллаха) взоры охватыванием». И пришло от Катады: «Он (Аллах) более велик чем, чтобы охватили его взоры». Пришло от Ибн Атыи что он сказал: «Они будут смотреть на Аллаха, но их зрение не сможет охватить Всевышнего Аллаха полностью, из-за его величия и могущества, а Его зрение будет охватывать их». Эти асары приводит ибн Каййм в своей книге «Хадиль арвах» стр. 229.

Также как опровергается приведение в довод этого аята за муатазилитов, то что Всевышний Аллах сказал: **«Его не постигают взоры»**, слово **(Аль Абсъаар)** здесь пришло Алиф Лям, и указывает на общность, то есть ни какие взоры не способны его охватить, но это общность во взорах, но не общность во временах, в этом аяте нет указания на общность в эпохах и временах, то что не возможно охватить Всевышнего Аллаха взоров ни в какие времена. Поэтому мы говорим верующие в Судный день и в Раю, увидят Всевышнего Аллаха.

Второй довод муатазилитов. Слова Всевышнего Аллаха: **«Когда же Муса (Моисей) пришел к назначенному Нами сроку и месту, Господь его заговорил с ним. Он сказал: «Господи! Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя». Он сказал: «Ты не увидишь Меня, но взгляни на гору. Если она удержится на своем месте, то ты увидишь Меня». Когда же Господь его явил Себя горе, Он превратил ее в прах, и Муса (Моисей) упал без сознания. Придя в себя, он сказал: «Пречист Ты! Я раскаиваюсь перед Тобой, и я – первый из верующих»».** Сура 7 аят 143.

Муатазилиты сказали что Всевышний Аллах сказал Мусе мир ему: «Лян тараании لَن تَرَانِي » (Ты меня не увидишь), и Аллах использовал частицу لَن «Лян», и такие муатазилиты как Замахшари, указывают что частица لَن «Лян», указывает на табиид, в постоянном временном промежутке, то есть на всегда… то есть аят будет звучать по их мнению لَن تَرَانِي » (Ты меня не увидишь никогда), и они говорят если Пророк Муса мир ему, не увидит Всевышнего Аллаха никогда, то тем более Аллаха не увидят те кто ниже по положению чем Муса мир ему.

Опровержение этого заключается в том что ибн Малик в своей книге Альфии сказал: «А тот который считает то что отрицание по средством частице لَن «Лян», указывает на постоянство и на вечность, то слово его отвергни и противоположное мнение поддержи». То есть что частица لَن «Лян», не указывает на вечность и постоянство. И доводов на это множество в Коране и в Сунне, из этого слова Марьям в Коране: «**Я не стану فَلَنْ сегодня разговаривать с людьми».** (Сура Марйам, аят 26). И при этом упомянула частицу فَلَنْ «фа**лян**» и ограничила, эту частицу словом сегодня, и если бы частица لَن «Лян», указывала на вечность и постоянство, то не было бы правильно из науки красноречия и грамматики, ограничивать это постоянство словом الْيَوْمَ «сегодня».

Также пришло в Коране: **«Пожелайте себе смерти, если вы правдивы»,** обратившись к иудеям которые сказали что они лучше чем умма (община) Мухаммада, и нам обещан рай. И в следующем аяте Аллах сказал: **«Однако они никогда не пожелают себе этого из-за того, что приготовили их руки. Аллах ведает о беззаконниках».** (Сура 2 аяты 94-95). И плюс к частице Лян, утвердил слово абада أَبَدًا (никогда), и вместе с этим Сам Всевышний Аллах в другом месте в Коране сообщил что они пожелают себе смерти когда будут находится в Аду, сказал Всевышний Аллах: **«Они воззовут: «О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами». Он скажет: «Вы останетесь здесь навечно»».** Сура 43 аят 77. Это говорит о том что они пожелают себе смерти, вместе с тем что Всевышний Аллах, ранее про них сказал: **«Однако они никогда не пожелают себе этого из-за того, что приготовили их руки. Аллах ведает о беззаконниках».** (Сура 2 аят 95). И еще к слову Лян, добавил абада (никогда), и вместе с тем оба этих слова не указали на постоянство и вечность.

Также слова Пророка саля Ллаху алейхи ва салам: ***«Поистине, вы не увидите вашего Господа, пока не умрете!»*** См. «Сахих аль-джами'» № 2312, слова «пока не умрет», являются ограничением отрицания, от сюда берется что после того как люди умрут они смогут увидеть своего Господа, а иначе не было бы смысла ставить этот предел (границу) в этом предложении. Из этого также берется что частица لَن «Лян», не указывает на постоянство, потому что Пророк саля Ллаху алейхи ва салам, в этом хадисе использовал частицу لَن «Лян».

Что касается довода муатазилитов что частица لَن «Лян», указывает на вечность потому что Всевышний Аллах: «**Воистину, те, к кому вы взываете помимо Аллаха, не сотворят и мухи, даже если они объединятся для этого. Если же муха заберет у них что-нибудь, они не смогут**

отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается, и тот, от кого он добивается!» (Хадж 22: 73). И Аллах использовал частицу لَن «Лян», и пришел Замахшари и сказал смотри частица لَن «Лян» указывает на невозможность вечную, кто то может сказать что кто то когда то сможет сотворить муху?
Мы говорим да частица لَن «Лян» может указывать на вечность также как могут указывать на вечность другие частицы, если при этом пришла «карина хариджийя» (довод второстепенный), внешний довод который указывает что в данном случае идет речь о вечности, а в данном случае пришло это указание, а это то что известно из шариата Аллаха, что никто не является творцом кроме Всевышнего Аллаха, как в прошлом, так и в настоящем так и в будущем. Всевышний Аллах в Коране говорит: **«Не ужели тот кто не творит, подобен тому Кто творит?»** *Св. Коран, 16:17-18.*
И Всевышний Аллах сообщил нам что способностью творить обладает лишь Он! Эти второстепенные доводы в этом аяте, указывают нам что частица لَن «Лян» в данном аяте указывает на вечность. А в основе эта частица не вечность не указывает.

Третий довод муатазилитов. Где бы Всевышний Аллах не упомянул разговор о том, что кто то попросил видение Всевышнего Аллаха, то Всевышний Аллах всегда этот вопрос возвеличивал и приводил его в форме ужасающей, то что это является чем то неподобающим и чем то непристойным. Как например в словах Всевышнего Аллаха: **«Те, которые не надеются на встречу с Нами, говорят: «Почему к нам не ниспосланы ангелы? И почему мы не видим нашего Господа?» Они надменно возгордились собой и совершили великое преступление».** Сура 25 аят 21.
В этом аяте Аллах возвеличил этот момент и порицал их за это.
Или слова народа Мусы мир ему, которые приводит Аллах в Коране: **«О Муса! Мы не станем верить тебе, пока не увидим Аллаха воочию. Вас поразила молния (или постигла гибель), тогда как вы наблюдали за этим.».** [Сура «аль-Бакара» («Корова»), аят 55].

Также слова: **«Люди писания просят тебя, чтобы ты низвел им писание с небес. Прежде они просили Мусу о еще большем и говорили: “Покажи нам Аллаха воочию”. Тогда молния поразила (или гибель постигла) их за их несправедливость».** [Сура «ан-Ниса» («Женщины»), аят 153].

Муатазилиты сказали во всех этих аятах Всевышний Аллах, возвеличивает этот вопрос, и приводит его, и приводит его в форме ужасающей, то что люди просят увидеть Аллаха своими глазами. И говорят муатазилиты это указывает на то что нельзя увидеть Всевышнего Аллаха глазами, и что нельзя Ему задавать такой вопрос.

Мы отвечаем на это и говорим, что Всевышний Аллах возвеличивает и порицает не то что они просят увидеть Аллаха глазами, но то, что они ограничивают и обуславливают свою веру своим требованием, и говорят мы не уверуем пока не снизойдут к нам ангелы, или пока не увидим Нашего Господа глазами, и в этом аяте нет указания на то что Всевышнего Аллаха не возможно увидеть глазами, потому что в последнем аяте который мы зачитали, приходит указание что люди неверующие попросили Пророка саля Ллаху алейхи ва салам, чтобы им была ниспослана книга с неба, и это является возможным, Всевышний Аллах может послать им книгу с неба, но не смотря на это Всевышний Аллах возвеличил и порицал их эту просьбу, и привел ее в форме ужасающей, это говорит о том что возвеличивание и приведение в форме ужасающей, не указывает на невозможность этого, но указывает на опровержение этим людям, и порицание этих людей за то что они обуславливают свою веру тем что они должны увидеть Аллаха, а иначе они не уверуют. Говорят мы не уверуем в тебя пока ты не придешь с дворцами, мы не уверуем в тебя пока ты не извергнешь нам источник воды, и т.п. вопросы которые задавали из вопросов люди неверующие пророку саля Ллаху алейхи ва салам. И это не говорит о том что все эти деяния являются невозможными, все это возможно, но Всевышний Аллах возвеличил эти вопросы, не из-за того что это невозможно и является чем то неподобающим, но потому что эти люди отказывались верить во Всевышнего Аллаха требуя эти вещи.

[Примечание от редактора стенограммы]: Можно дополнить ответ, тем что неверующие говорили такие вещи, просто издеваясь либо отговариваясь чтобы не уверовать, и бывало так что им показывались те или иные знамения от Аллаха, но они все равно не веровали, из таких примеров то что по воле Аллаха была расколота Луна, на две части и многобожники все равно не уверовали после этого в Пророка Мухаммада саля Ллаху алейхи ва салам. **[Конец примечания].**

17) Позиция матуридитов в вопросе видения Аллаха Его рабами и ее опровержение.

Слушать: https://youtu.be/Ng1cCZ-vK-4

Из цикла лекций Руслана абу Ирахима в опровержении матуридитов.

Осталось разобрать позицию матуридитов в этом вопросе. Так вот как мы сказали, если вы помните на одних из первых уроков мы разбирали их позиции по вопросам разделения шариата на то, что постигается разумом и то что постигается текстами шариата. Мы говорили то, что матуридиты делят религию на две части:

1. Часть называют Сам`ият то что постигается текстами (Шариата).

2. Часть называют Аклият то что постигается разумом. К тому что постигается разумом, они отнесли вопросы Илляхият, то что относится к вопросам божественности имена, атрибуты и т.д. А к вопросу Сам`ият они отнесли вопросы Судного Дня, также вопросы различных постановлений шариата: хадж, закят, намаз, шариатские наказания и т.п.

Увидят ли верующий Всевышнего, Субханаху ва та`аля в Судный день это из вопросов того что произойдет в Судный День. Поэтому матуридиты пошли по этому вопросу по дороге текстов (Шариата) и сказали: если тексты (Шариата) укажут на то, что Всевышний Аллах, Субханаху ва та`аля, возможно увидеть глазами в Судный День, то мы это утвердим. Посмотрели доводы и увидели, что это утверждается. Сказали, к тому же наш разум, не отрицает возможности этого. Т.е. матуридиты не смотря на то, что говорят, что в этих вопросах, вопрос Сам`ият, они следуют за доводами, они следуют за ними только в том случае, если они не противоречат их разуму опять-таки. Здесь они сказали, доводы нам указывают на то, что Всевышнего Аллаха увидеть возможно, и говорят это не является невозможным в нашем разуме. Поэтому мы утверждаем то, что Всевышнего Аллаха возможно увидеть в Судный День. Теперь вопрос у них возник группа Сам`ият столкнулась с группой иляхият потому что этот вопрос не является абсолютно из вопросов Сам`ият, но касается вопроса Всевышнего Аллаха, Субханаху ва та`аля. Касается вопроса божественности, имён и атрибутов. И они столкнулись с проблемой. Ведь они из тех, кто отвергает возвышенность Всевышнего Аллаха, Субханаху ва та`аля, своей сущностью над своими творениями. И теперь у них получилась проблема. Им пришлось соединять между двумя своими убеждениями. То что они отрицают, то что Всевышний Аллах, Субханаху ва та`аля, возвышен над творениями и то, что они следуя за текстами (Шариата) в вопросах «Сам`ият», и то что они устанавливают, то что верующий увидит Всевышнего Господа в Раю и в Судный День. И у них в итоге получилось то, что верующий увидит Всевышнего Аллаха, Субханаху ва та`аля, в Судный День. Но увидит не в каком либо направлении не так чтоб Всевышний Аллах будет над ними, нет, они сказали: верующие увидят Всевышнего Аллаха без всякого направления, так что между видящим и видимым не будет никакого расстояния, и не будет между ними постижения лучей света. Человек видит когда в его глазах отражается свет с объекта на который этот свет падает. И посредством отражения света человек видит этот предмет, матуридиты сказали такого при виде верующими Всевышнего Аллаха, Субханаху ва та`аля, в Судный День не произойдет. И этим самым, попали под насмешки от муатазилитов. Потому что муатазалиты отрицали видение Всевышнего Аллаха, потому что они отрицают Его возвышенность над Его творениями, сказали что если мы установим и утвердим то что Всевышнего Аллаха возможно увидеть, то нам

придется признать то что Всевышний Аллах возвышен над творениями, и он находится в направлении и возвышенности.
Поэтому когда пришли матарудиты, после муатазилиты сказали: мы утверждаем видение людьми Всевышнего Аллаха и при этом отрицаем возвышенность. Муатазалиты начали насмехаться и издеваться над ними в своих книгах.

Поэтому в их книгах, в такой книге как "шархуль усуль аль-хамса" Къады АбдульДжаббара (на странице 240-253), а также книге «Аль-Мугни фи абваб Ат-Таухид аль Адль» (4й том 139 стр.) приводят такие слова (от муатазилитов): «Тот который согласится с тем, что Всевышний Аллах не находится в каком либо направлении (т.е. не возвышен над своими творениями), и вместе с этим заявит что Всевышнего Аллаха можно увидеть в Судный день, то он дал людям повод посмеяться над его разумом».

Приведем некоторые из слова лидеров матуридитов, чтобы не сказали, что мы придумываем что то.

Говорит Абу Мансур аль-Матуриди: «Слово о том, что возможно увидеть Всевышнего Господа у нас является словом безусловным и является истинным, но так что люди не постигнут Всевышнего Аллаха, Субханаху ва та`аля, (т.е.не охватят Его взором) и без придавания этому сущности, (т.е. как это произойдёт-не знаем). Что касается довода на то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в Судный день, то это слова Всевышнего: **"Его не постигают взоры, но Он постигает взоры",** и если бы Всевышнего невозможно было увидеть, то не было бы смысла отрицать охватывание*. А если нам скажут: "Как возможно или как мы увидим Всевышнего Аллаха в Судный день?" (Ответ): Мы увидим его, без всякого образа, без всякой сущности. Потому что каким-то определённым образом можно увидеть того, у кого есть образ. Но Всевышнего Аллаха увидят так, что Он не будет стоящим, не будет сидящим и не будет на что-то опирающимся, и не будет где то подвешенным. Он не будет к чему-то присоединён и не будет от чего-то отсоединённым, Он не будет перед глазами смотрящим, и не будет за ними. Он не будет коротким и не будет длинным, Он не будет ни светом, ни тьмой, Он не будет ни спокойным, ни двигающимся, Он не будет задевать тех, кто смотрит на Него, но и не будет не задевать их, Он не будет внутри и Он не будет снаружи. И тому подобное, описание, которое может представить себе в голове человек. Всё это отрицает от Всевышнего Аллаха». Источник книга Абу Мансура Аль Матуриди «ат-Таухид» стр.85.

*[Если бы к тебе должен был приехать человек на лошади, но он пришел пешком, что ты про него скажешь? Ты скажешь: "он не пришел на лошади", не можешь отрицать то, что он вообще не пришел, но будешь отрицать то, что он пришел на лошади, а если человек вообще не пришел, ты не будешь говорить: "он не пришел на лошади" а сразу скажешь: "он вообще не пришел". Т.е. нет смысла отрицать то, что он приехал на лошади, если он вообще не приехал, то же самое и здесь. Говорит: Охватывание Всевышнего Аллаха понятие более общее, нежели просто видение. Поэтому нет смысла отрицать охватывание, если даже невозможно Его вообще увидеть. Если Его вообще невозможно, то Всевышний Аллах отрицал бы видение, а не отрицал бы охватывание].

Идеология матуридитов строится на постоянных отрицаниях. Говорят не так и не так, а как конкретно не говорят. А когда их спрашивают, как увидят люди Всевышнего Господа, не говорит, не утверждает ничего. Но говорят и не так, и не так, т.е. не приводит человека к конкретному результату.

Абу Аль Муин Ан-Насафи (умер 508 Х.) говорит: «В разуме у нас имеется довод на то, что Всевышнего Аллаха возможно увидеть и плюс ещё к тому же пришел довод в Коране то что верующий увидит Всевышнего Аллаха в Судный день*. И Всевышнего люди увидят но не в каком-то месте, и не так, что Он будет в каком-то направлении прямо перед видящими и не будут какие-то лучи приходить в глаза людям так, что они будут Его видеть и не будет никакого расстояния между людьми и между Всевышним Аллахом при этом и другие смыслы тоже отрицаются которые являются признаками творений».

*[Из этих слов берёшь что в первую очередь они даже здесь обращаются к своему разуму, говоря то, что мы следуем в этих вопросах за текстами (Шариата) они всё равно обращаются к разуму, не противоречит ли этот контекст разуму? Если вдруг противоречит, то мы этого брать не будем. Поэтому они и сказали, что мы в этих вопросах следуем за текстами (Шариата) потому что пришли своим разумом что в этих вопросах неправильно следовать за разумом потому что эти вопросы Судного Дня и то, как всё это будет происходить нам неизвестно. Т.е. даже это их следование за текстами (Шариата) вытекло из их утверждения разума, то, что в этих вопросах можно следовать за текстами (Шариата) и не нужно вмешивать разум].

Говорит если мы скажем что люди увидят Всевышнего на каком-то расстоянии и в каком-то направлении тогда придётся подтвердить что Всевышний Аллах является телом и то, что он находится в каком-то месте, находится в каком-то направлении а всё это значит что он является телом, а тела подобны друг другу, значит Всевышний Аллах подобен творениям, значит это неверие и т. п. Всё опять возвращается к их ложным убеждениям, которые мы разбирали ранее. Это что касается их идеологии.

[Примечание от редактора стенограммы]: Пишет Наджмуддин Абу Хафс Умар ибн Мухаммад ан-Насафи: "Лицезрение Аллаха Всевышнего (на том свете) допустимо с точки зрения разума, и обязательно по преданию (хадису). Имеется передаваемое доказательство об обязательности лицезрения Аллаха Всевышнего верующими на том свете. Но Он будет виден ни в каком-либо месте, и не со стороны сопоставления или соединения лучей или утверждения расстояния между наблюдающим и Аллахом Всевышним". Источник его книга: "аль-Акыда аль-насафийя". **[Конец примечания].**

Так вот мы говорим им то, что это их мнение является ложным и противоречивым. Потому что они установили видение которое невозможно изначально. Т.е. человек когда Всевышний Аллах, Субханаху ва та`аля, обращается к людям Кораном, который был ниспослан на арабском языке, Он использует слово руъйа (видение) и это слово арабское. Так вот, пусть они нам приведут довод с арабского языка что слово руъйа в арабском языке может приходить в форме что человек видит какой-то предмет ни в каком не направлении.
Во-первых мы говорим то, что это описание видения людьми Всевышнего Аллаха, Субханаху ва та`аля, в Судный день невозможно даже в разуме. Говорить увидеть Всевышнего Аллаха, Субханаху ва та`аля, так, что Он не будет не внутри и не снаружи, не соединён и не отсоединён и т. д. это даже невозможно в разуме. Т.е. если ты попробуешь себе представить вообще такое видение, то мы говорим это невозможно даже в разуме, не говоря уже о том, чтобы это было возможно в действительности. Т.е. это их установление является невозможным. То, что они устанавливают является результатом их ложных основ. Когда они пошли за этими ложными основами джахмитов, батынитов, карамитов, муатазилитов и тому подобных в тех основах которые мы опровергали ранее. Они пришли к тому, что они установили видение, но не установили его так, как устанавливают приверженцы сунны. И в итоге получилось то, что на самом деле они это видение не устанавливают, потому что они устанавливают видение невозможное. Поэтому муатазилиты в своей книге смеются над ними, говоря «вы конечно извините нас, но вы либо будьте с нами или будьте с теми, кто уподобляют Всевышнего Аллаха творениям» имея ввиду ахлю сунна. Потому что невозможно здесь третьего мнения, либо мнение их, либо мнение наше. Ваше мнение не имеет право на существование. Потому что вы утверждаете видение и в это же время отрицаете направление, отрицаете место, говорит это является невозможным.
Также то, что указывает на ложность их мнения заключается в том, что если они нам скажут «да, человек не может представить себе то, что он увидит какой-то предмет не в каком не направлении. Если даже это невозможно представить человеком в дунье, то относительно Всевышнего Аллаха это возможно, потому что нет ни чего подобного Аллаху. Мы говорим, что эта ваша аргументация крайне неверна, потому что такой аргументацией мы можем пойти по дороге карамитов, батынитов и тому подобным. Придумывать что мы хотим из нашей головы, а потом сказать «нет ничего подобного Ему, и это всё возможно» сказать в Судный день тела не воскреснут на самом деле там не тела воскреснут, а воскреснет просто ничто, эти люди будут и

не высокие и не короткие и не сзади и не спереди (и другая болтовня которой матуридиты описывают Аллаха). Матуридиты скажут «нет, это невозможно» мы скажем «почему невозможно? Относительно Аллаха - возможно» т.е. если мы пойдём такой аргументацией мы можем пойти и прийти к далёким и глубоким заблудшим результатам. Поэтому в этих вопросах мы возвращаемся к арабскому языку, потому что Всевышний сказал **«Мы послали его на арабском языке, может быть вы поразмышляете, может быть вы уразумеете»** и нам Всевышний Аллах велел воспринимать эти слова, которые были ниспосланы в Его книге на основании тех значений, которые несут в арабском языке. А слово руъйа (видение) в арабском языке не несёт значение видение не в каком не направлении.

Также опровержение их мнению строится на том, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) сравнил видение людьми Всевышнего Аллаха с тем, как люди видят солнце и луну тогда, когда между ними нет никакого препятствий, т.е. это указывает на что? Люди как видят так, что солнце и луна выше них и в определённом направлении, видят своими глазами.

Поведал нам Мухаммад ибн аль-Алаи аль-Хамдани, поведал нам Абдуллах ибн Идрис от аль-Амаша от Абу Салиха ас-Саммана от Абу Саида что он сказал: «Мы спросили: **«О, Посланник Аллаха! Увидим ли мы нашего Господа?»** Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «**Заслоняете ли вы друг другу, чтоб видение солнца в полдень в безоблачную погоду?»** Мы ответили: **«Нет».** Потом Посланник Аллаха спросил: **«Мешает ли вам что-либо, чтоб увидеть луну в безоблачную ночь полнолуния?»** Мы ответили: **«Нет».** Тогда он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не помешает вам ничто, чтоб увидеть Господа вашего также, как не помешает вам ничто, чтоб увидеть солнце и луну»** [Передали аль-Бухари и Муслим].

И здесь идёт уподобление не Аллаха солнцу и луне, а идёт уподобление того образа как происходит видение людьми. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) объяснил что это не просто какая-то метафора, а в прямом смысле вы увидите вашего Господа. Для того что бы установить этот вопрос в сердцах людей пророк (мир ему и благословение Аллаха) привёл это сравнение.

И последний довод которым опровергается мнение матуридитов, из которых мы приведём это то, что пророк (мир ему и благословение Аллаха), сказал: **«и вы увидите Всевышнего Аллаха, Субханаху ва та`аля, так ,что ничто не помешает вам в этом».** И сказал **«одни из вас не будут мешать другим».** Отсюда понимаешь что помешать увидеть изначально возможно, одни другим могут мешать, и может происходить определённое затруднение когда кто-то смотрит на что-то. Но пророк, (мир ему и благословение Аллаха), указал что в Судный день, Аллах по своей милости удалит эти затруднения, и удалит то, что люди будут мешать друг другу. Это говорит о том, что эти затруднения сами по себе возможны, но они будут удалены от людей. Отсюда исходит, что если бы Всевышнего Аллаха люди увидели бы вне всякого направления то, не было бы смысла ограничивать и говорить **«так, что не встретите никакого затруднения при этом, одни из вас не будут мешать другим».** Потому что когда человек видит не в каком не направлении и так ему никто не мешает. Поэтому эти слова, этих хадисов являются явными доводами для разрушения идеологии матуридитов.

И последний момент, на который необходимо здесь необходимо здесь указать, то, что в этом своём убеждении они указывают на слово джиха, говорят «вы утверждаете Всевышнему Аллаху направление, а это не разрешается».
Мы говорили, что если перед нами слово, которое не встречается ни в Коране и ни в Сунне, то как мы относимся к этому слову? Мы его не утверждаем и не отрицаем это слово, но смотрим на его смысл и расспрашиваем говорящего о его смысле: «что ты имеешь ввиду под словом «джиха», которое ты в данном случае отрицаешь?» И если он скажет: «Я имею ввиду направление сотворённое и Всевышний Аллах, Субханаху ва та`аля, не находится в сотворённом направлении». Мы скажем «Да, мы тоже это отрицаем, такое направление от Всевышнего Аллаха мы отрицаем», потому что если мы скажем, что Всевышний Аллах находится в сотворённом направлении, то получится что, что-то сотворённое охватывает Всевышнего

Аллаха. А Всевышнего Аллаха никто не охватывает. «Если же ты имеешь ввиду что Всевышний Аллах находится «фи джиха адания» в направлении несуществующем и находится над своими рабами, там, где больше никого нет кроме Него, то с этим отрицанием мы не согласны и отрицание этого не пришло ни в Коране и ни в Сунне, наоборот пришли многочисленные доводы которые указывают на то, что Всевышний Аллах в возвышенности, отделён от своих творений.

Когда мы приводим такие разъяснения, что если перед нами такое слово, которое не встречается ни в Коране и ни в Сунне, то мы его не отрицаем и не подтверждаем, а смотрим на его смысл и расспрашиваем говорящего о его смысле, а потом уже принимаем смысл или отрицаем. Матуридиты нам говорят: «Откуда вы взяли такие тафсыли (подробные разъяснения)? Какие праведные предки говорили о таких тафсылях?» это правило не пришло от первых трёх поколений. Мы отвечаем что в вопросах идеологии не всегда является правильным ограничивать правило лишь тремя поколениями. Потому что идеология является таким вопросом, когда в неё вносятся всё новые и новые моменты в зависимости от глубины заблуждения заблудших течений, т.е. когда имаму Ахмаду сказали: Я говорю аль-Къур-ан калямуЛлах, но не говорю гъайру махлюк - говорю Коран - слово Аллаха но не говорю что он не сотворён» и так было во времена пророка и сподвижников, они не говорили «аль-Къурану калямуЛлах, гъайру махлюк» а говорили просто: «аль-Къур-ану калямуЛлах (Къуран-слова Аллаха)». Тогда имам Ахмад жестко отнёсся к этому человеку и сказал: «Что тебе мешает сказать Коран-слово Аллаха и он не сотворён?». Сказал: «Мы так говорили до этого, говорили Коран это слово Аллаха и на этом останавливались потому что не было никого, кто говорил что Коран сотворён или это слово было, но оно не было распространено среди людей, и мы не хотели это оживлять и распространять среди людей. Но сегодня что тебе мешает произнести эти слова? Ты обязан сказать «гъайру махлюк» (не создан) что бы отделиться этой фразой от джахмитов и им подобным заблудших течениям, которые говорят что Коран сотворён». Это говорит о том, что в вопросе идеологии и правило и некоторые фразы в этих вопросах добавляются с временами, в зависимости от того, насколько глубоко идёт заблуждение заблудших течений. Если они придумывают что-то новое в религии то для того, что бы опровергнуть им, приходится добавлять некоторые слова и фразы к устоявшимся фразам и словам в идеологии. Поэтому было введено в вопросах идеологии, вопрос о протирании носков, т.е. раньше это не было вопросом идеологии, то, что носки можно обтирать но тогда, когда пришли шииты, рафидиты и другие подобные заблудшие течения и начали отрицать это, и сказали что нельзя обтирать носки но обязательно нужно обтирать ноги, они сказали не надо мыть ноги но надо обтирать, т.е. известно что шииты ноги не моют, а обтирают. Поэтому опровергая их обладатели знанием ввели этот вопрос идеологии, рассматривают его сегодня как вопрос идеологии, вместе с тем что этот вопрос не было вопросом идеологии ранее. И рассматривают человека, который противоречат этому вопросу как отклонившегося от прямого пути. Это говорит о том, что в правилах вопроса идеологии ограничиваются лишь тремя веками праведных предков и нельзя добавлять к этому ничего, является неправильным но можно добавлять к этому определённые моменты по нужде (для опровержения заблудших) и это делают обладатели знанием, а не мы с вами. И в эти вопросы и эти добавки можно добавлять если это не противоречит Корану и Сунне, в данном случае эти моменты не противоречат. Поэтому что касается вопроса направления, мы не утверждаем Всевышнему Аллаху направления и не отрицаем его, но что касается смыслов, мы утверждаем то, что Всевышний Аллах Субханаху ва та`аля, если ты имеешь ввиду направление несуществующее, отдельное от творений так что со Всевышним Аллахом нет в этом направлении никого, тогда мы такое направление если вы называете это направлением, утверждаем Ему это, если вы называете возвышенность Всевышнего Аллаха над творениями направлением, тогда мы утвердим это направление, называйте его как хотите, Всевышний Аллах назвал это возвышенностью над своими творениями.

[Примечание от редактора стенограммы]:
Сказал Шейх Ислам ибн Таймия: «Салаф не порицали науку калям (философию) просто по причине терминологии используемой в ней, как слова “аль-джаухар”, “аль-арад”, “аль-джисм” и т.д. Однако потому что смыслы, которые они вкладывают в эти слова, являются ложными, что должно быть запрещено, так как эти слова включают в себя обобщенные смыслы (которые

можно понять двояко)… Если же смысл, которые вкладываются в эти слова будут известны, и они буду взвешены Кораном и Сунной, таким образом, что истина, утвержденная Кораном и Сунной будет утверждена, а ложь, которую отвергает Коран и Сунна будет отвергнута, то это будет истиной….. И если правильные смыслы утвержденные Кораном и Сунной будут разъяснены (или станут известными), и сообщиться о них подобными выражениями для того что бы разъяснить то, что соответствует истине из их слов, а что противоречит, то в этом есть большая польза, и это и есть суд Кораном и Сунной в том, в чем разногласят люди». См. Рисаляту фи Усули ад-Дин 50\51.

Сказал Мухаддис, Шейх Насиру-д-Дин Аль-Альбани, да помилует его Аллах, в своей книге «Мухтасар аль-'улув» стр. 69-75 (сокращено):

Сомнение второе: «джиха» (сторона).

Ответ на это в том, что сказал Ибн Теймийа в «Ат-тадмурийа» стр. 45: «Иногда под джиха подразумевают нечто существующее помимо Аллаха, тогда это является сотворенным, как например когда под «джиха» подразумевают сами Арш, или небеса. Иногда под «джиха» подразумевается то, что не существует помимо Всевышнего Аллаха, как например под «джиха» подразумевается то, что над всем миром. Известно что в текстах Корана и Сунны нет подтверждения слова «джиха», как нет и отрицание его, как есть (подтверждение словам) «Аль-'уллув», «Аль-истива», «Аль-фавкийа», «Аль-'урудж илайх» и подобное этому. Известно, что нет ничего существующего кроме Творца и творений. Творец, Пречист Он и Всевышен, отделен от творений, нет ничего из Его сущности в Его творениях, как нет ничего из Его творений в Его Сущности».

У того кто отрицает «джиха» спрашивается: «Подразумеваешь ли ты под «джиха», что это нечто сотворенное, существующие? Аллах не находится внутри творений! Или ты подразумеваешь под «джиха» то, что за пределами мира? То, нет ни каких сомнений, что Аллах над (всем) миром. Также спрашивается и у того, кто говорит: «Аллах в «джиха» (стороне)» Подразумеваешь ли ты этим, что Аллах над (всем) миром? Или ты подразумеваешь, что Аллах внутри чего-либо из творений? Если ты подразумеваешь первое – это истина, если ты подразумеваешь второе – это ложь».

Из этого становится ясно, что слова «джиха» не встречается в Книге и Сунне, поэтому не надлежит подтверждать ее, или отрицать, потому что и в подтверждении и отрицании есть то, от чего надо остерегаться, как это уже было показано (в словах Ибн Теймийи).

Так же не надлежит отрицать «джиха» пологая, что подтверждение «Аль-'уллув» по отношению к Всевышнему Аллаху, делает обязательным подтверждение «джиха». По причине того, что в этом есть много опасностей, из них отрицание явных доказательств на подтверждения «Аль-'уллув» по отношению к Всевышнему; из них отрицание видения верующими своего Господа, Велик Он и Всемогуч, в День Воскресения. Му'тазилиты и Шииты открыто отвергли (видение Всевышнего в Ахирате), шиит Ибн Аль-Мутаххир в свей книге «Манахидж» отверг (видение Всевышнего в Ахирате) указав следующую причину: «Поистине Он не в стороне!» Что касается ашаритов, вернее поздних из них, которые подтвердили видение, но противоречели этому, сказали: «Он будет видим, но не в стороне (джиха)!», они имеют ввиду под этим «Аль-'уллув».

Сказал шейху-ль-Ислям в «Минхадж ас-сунна» (2\252): «Большинство людей из тех, кто подтверждает Видения и из тех, кто отрицает его, говорят: Разуму абсолютно ясно порочность (их слов), как например их слова по поводу Речи. Поэтому Абу АбдулЛах Ар-Рази упоминает, что никто из мусульман не говорит их словами в вопросе Речи и Видения».

Потом он начал опровергать отрицающих (сифаты) из числа му'тазилитов и шиитов степенной и сильной речью. Обратись к этим словам, поистине они ценны.

В общем, слово о «джиха» состоит в том, что если под этим подразумевается нечто существующее помимо Аллаха, то это сотворенное! Всевышний Аллах над всеми творениями, ничего из творений не охватывает и не окружает Его, поистине он отделен от творений, как это придет в этой книге со слов всех имамов.

Если же под «джиха» подразумевается нечто несуществующее (то есть то, где нет ничего кроме Аллаха), а это то, что над всем миром, то нет там ничего, кроме, лишь одного Аллаха.
И этот последний смысл и есть подразумеваемое в словах подтверждающих сифат «Аль-‘улув», и передаваемое от саляфов подтверждения «джиха», как это передал от них Аль-Куртуби.

Сомнение третье: «аль-макан» (место).
Если ты узнал ответ на прошлое сомнения по поводу «джиха» (стороны), тебе станет легко понять ответ на этого сомнения, а ответ достигается если сказать:

Если под «макан» подразумевается нечто существующее (помимо Аллаха), а это то, что сегодня приходит в головы большинства людей, они полагают, что «макан» это подразумеваемое нашим подтверждением сифата «Аль-‘улув» по отношению к Всевышнему Аллаху. То ответ: Аллах чист от того, что быть в «макан» (месте) в такой трактовке, творения не содержат в себе Всевышнего Аллаха. Ведь Он Великий и Величественней (всего сущего), ведь даже его Курси объял небеса и землю, и сказал Всевышний: «Не ценили они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет всего лишь Пригоршней Его, а небеса будут свернуты Его Десницей». И установлено от Пророка, мир ему и благословение Аллаха, в двух Сахихах, а так же и в других книгах, о том, что он сказал: «Аллах зажмет землю и свернет небеса Своей Десницей, а затем скажет: «Я Властелин, где властелины земли?»»
А если же под «макан» (местом) имеется ввиду нечто несуществующее (то есть то, где нет ничего кроме Аллаха), а это то, что за всеми мирами в «улуве» (возвышенности), то Всевышний Аллах над всеми мирами, не в «макане» в смысле существующего (помимо Него), как и был до того как сотворил творения.
Когда же ты услышишь, или прочтешь от кого-нибудь из имамом и алимов отнесение «макан» (места) Всевышнему, то знай, что подразумевается под этим смысл несуществующего (Кроме Аллаха) и они желают этим установления сифата «Аль-‘улув» по отношению к Всевышнему, и опровергнуть джахмитов и му’аттиля, которые отрицают от Него, Причист Он, сифат «Аль-‘улув», а потом заявляют, что Он во всех местах в смысле нахождения с творениями.

Если ты понял все сказанное, то, с позволения Всевышнего Аллаха, ты легко сможешь понять Коранические аяты, пророческие хадисы и салафитские предания, который привел автор (Аз-Захаби), да помилует его Аллах в этой книге, сокращенный вариант которой находится перед тобой, что смысл их – смысл известный, так как это надлежит Всевышнему, а это Его, Пречист Он, «’Улув» (Возвышеность) на всеми творенями, Его вознесение над Аршем, как это надлежит Его Величию и вместе с этим Он не в «джиха» (стороне) и не в «макан» (месте), так как он Творец всего сущего к чему относится и сторона и место, Он не нуждается в мирах. Тот кто растолковал их в смысле невозможного по отношению к Аллаху, то нет в этом предосудительного, но вместе с этим не надлежит использовать слова «джиха» и «макан» и не надлежит утверждать их, по причине их отсутствие в Книге и Сунне. Тот же кто отнес их по отношению к Аллаху – тот совершает словесную ошибку, если он имеет ввиду под этим указание на подтверждения сифата «Аль-‘улув» по отношению к Аллаху, а иначе он также совершающий ошибку и со стороны смысла, если он подразумевает под этим охватывание Всевышнего Аллаха в существующем месте, или если имел цель уподобить Всевышнего Его творениям. Также не разрешается отрицать их (джиха и макан) в общем, не разъяснив то, что имеется ввиду под ними, потому что подразумеваемое может соответствовать Книге и Сунне и потому что вы видим, что отрицающие их, подразумевают под ними отрицание сифата «Аль-‘улув» по отношению к Всевышнему Аллаху, отрицая его в виде отрицания «джиха», или приписывая верующим, что они утверждают таджсим, или ташбих. По этой причине ты можешь видеть как Аль-Кавсари в своих примечаниях постоянно жужжит вокруг этого, более того, он упорствует в приписывании таджсима к шейху-ль-Исламу Ибн Теймийа и его ученику Ибн Аль-Каййиму в каждом подходящем (по его мнению) случаи. Затем за ним последовал автор книги «Фурканульь-Куран», сказав на стр. 61, что Ибн Теймийа шейх Ислама людей таджсима! Того кого Аллах ввел в заблуждение, тому нет наставника!

Подобные обвинение в сторону «ахл аль-хадис» (людей хадиса) со стороны людей нововведения и врагов сунны – стары, с тех времен как возникли разногласие между ними в некоторых

вопросах единобожия и Божественных сифатов. Ты увидишь в биографии имама Абу Хатим Ар-Рази, да помилует его Всевышний Аллах, его слова:
«Признак людей нововведений является нападки в сторону «ахлу-ль-асар» (приверженцев пророческих преданий), признак джахмитов является то, что они называют ахлу-с-сунну «мушаббиха» (уподобленцами), признак кадаритов (му'тазилитов) является то, что они называют ахлу-с-сунну муджаббира, признак зиндиков (еретиков вышедших из Ислама) является то, что они называют «ахлу-ль-асар» хашавитами».

Далее шейх Аль-Альбани, да помилует его Аллах, упомянул ложь в сторону Ибн Теймийи, что он якобы сказал, что Аллах нисходит на ближнее небо также, как и он с минбара, да погубит Аллах распространяющих ложь по знанию! Затем он упомянул, как в свое время нововведенцы оболгали имама, шейх-ль-Исляма Абу Исма'иля Аль-Харави в том, что он поместил в михраб идола и заставляет ему поклоняться и о том, как разоблачили этих лжецов!
[Конец примечания].

18) Видел ли Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) своего Господа в Ночь Аль-Миа'радж?

Вопрос: Видел ли воочию Всемогущего Аллаха пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) в тот день, когда он увидел Рай, Ад и т.д.? Если это так, то приведите, пожалуйста, доказательство из Корана и Хадисов.

Ответ: Вся хвала Аллаху. Большинство сподвижников считало, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не видел Аллаха воочию в Ночь Аль-Миа'радж.

Передаётся, что 'Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: «Любой, кто скажет тебе, что Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) видел своего Господа, лжёт. Ведь Он сказал, что "Взоры не могут постичь Его

Передаётся, что Абу Дарр сказал: «Я спросил посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): **«Видел ли ты своего Господа?».** Он ответил: **«Он был скрыт от меня Светом, как же я мог увидеть Его?».** (Передал Муслим, «Книга веры», 261).

Передаётся, что Ибн 'Аббас сказал: **«"Не солгало его сердце в том, что он увидел. … Он уже видел его другое нисхождение [ан-Наджм (53:11, 13)]. Это значит, что он увидел Его дважды своим сердцем».** (Передал Муслим, «Книга веры», 258).

Ибн аль-Каййим сказал: «'Усман ибн Са'ид аль-Дарими сказал в своей книге «ар-Ру'йях», что все сподвижники были единодушны в том, что он [т.е. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)] не видел своего Господа в Ночь Мирадж. Некоторые из них исключили из их числа ибн 'Аббаса и сказали, что он не говорил этого. Наш Шейх говорит, что это не противоречит фактам, согласно которым Ибн 'Аббас не сказал о том, что он (т.е. пророк) видел Его воочию, и здесь Ахмад основывается на двух сообщениях, переданных им же самим, где пророк говорит, что видел Его, однако он не говорит, что это происходило с помощью глаз. Ахмад использует ту же формулировку, что использует и Ибн 'Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими). Это свидетельствует о том, что мнение нашего Шейха относительно смысла хадиса от Абу Дарра верно, что подтверждается другим хадисом, где он (т.е. пророк) сказал, что Его скрывал Свет. А

Аллах знает лучше, что это был за Свет, о котором упоминается в хадисе от Абу Дарра (да будет доволен им Аллах), где говорится: «Я видел Свет».
Иджтима' аль-Джуйюш аль-Исламийя, том. 1, стр. 12.

Шейху-ль-Ислам (да будет милостив к нему Аллах) сказал: «В главе «О том, что касается лицезрения Аллаха», которая приводится в «ас-Сахих», передаётся от Ибн 'Аббаса, который сказал: «Мухаммад видел своего Господа своим сердцем дважды, а 'Аиша отрицала то, что он видел Аллаха воочию».
Некоторые согласовали эти два сообщения, сказав, что 'Аиша отрицала, что он видел Его своими собственными глазами, а Ибн 'Аббас подтвердил, что он (т.е. пророк) видел Аллаха своим сердцем. Одни версии сообщения от Ибн 'Аббаса описывают это лицезрение без указаний на то, каким образом это происходило, другие же указывают на то, что это происходило посредством сердца. Иногда он говорит, что Мухаммад видел своего Господа, а иногда он говорит, что Его видел Мухаммад. Нет чёткого утверждения от Ибн 'Аббаса, в котором говорится, что он (т.е. пророк) видел Аллаха собственными глазами. Аналогичным образом Имам Ахмад иногда говорит, что он просто видел Его, а иногда говорит, что он видел Его своим сердцем. Нет никого, кто бы слышал, что Ахмад сказал, будто бы он видел Его воочию. Но некоторые из его приверженцев, услышав слова, в которых он не давал конкретного описания данного события, решили, что пророк увидел Аллаха воочию, также как некоторые люди, услышав слова Ибн 'Аббаса, в которых тот не уточнял, как именно это произошло, решили, что пророк увидел Аллаха своими собственными глазами. Но нет ни одного ясного довода, указывающего на то, что пророк видел Его, и нет никаких сообщений ни от одного из сподвижников.Ни в Коране, ни в Сунне нет ничего из того, что бы наиболее полно указало на это, кроме сахих-текстов, которые свидетельствуют о том, что пророк не видел Его. В «Сахих» Муслима передаётся, что Абу Дарр сказал: «Я спросил посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Видел ли ты своего Господа?». Он ответил: «Он был скрыт от меня Светом, как же я мог Его увидеть?». И сказал Аллах (перевод смысла): **«Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он – Слышащий, Видящий».** [аль-Исра' (17:1)]

Если бы пророк видел Его собственными глазами, то Аллах упомянул бы об этом. Это же относится к словам **«Неужели вы будете спорить с ним о том, что он увидел [после ночи Мирадж]?»** [ан-Наджм (53:12) – перевод смысла]. Если бы он увидел Его воочию, то об этом было бы упомянуто.
На основе сахих-текстов и единогласного мнения саляфов (первого поколения) этой уммы доказано, что никто не может увидеть Аллаха воочию в этом мире. Мы не берём утверждения тех, кто считает, что наш Пророк Мухаммад был единственным, кто увидел Аллаха. Но они согласились с тем, что верующие увидят Аллаха в День Воскресения воочию подобно тому, как они видят солнце и луну (в этом мире)».
Источник: «Маджму'у-ль-Фатауа», том 6, стр. 509-510.

Из перевода книг: **Аль иктисаду филь и'тикад.**

Видение посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Всевышнего Господа в ночь вознесения на небеса.

[В этом вопросе есть известное разногласие среди обладателей знания. Это разногласие возникло по причине того, что ученые по-разному понимали и объединяли между собой шариатские контексты, имеющиеся в этом вопросе. Некоторые из них сказали, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Господа тогда, когда был вознесён на небеса. Это мнение передается от некоторых сподвижников. Другие же сказали, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не видел своего Господа глазами. Первого мнения, в частности, придерживались ибн Хузейма и автор данной

книги — ʻАбд уль-Гъаний аль-Макдиси. Но более правильное мнение заключается в том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не видел своего Господа, так как в этом вопросе нет ясного доказательства.
Сообщается, что Абу Зарр аль-Гифари, да будет доволен им Аллах, как-то раз спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о том, видел ли он своего Господа. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: ***«Свет! Как я мог увидеть Его?!»*** Муслим, 178.
Возможно, речь идёт о свете, о котором сказано в следующем хадисе: «***Завесой для Него служит свет, если же Он уберёт эту завесу, то сияние Его лика непременно сожжёт любое из Его творений, на которое упадёт Его взор».*** Передал Муслим, 179.
На разногласие в этом вопросе также указал шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах, и поддержал мнение тех ученых, которые сказали, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не видел своего Господа глазами. См. «Маджму' аль-Фатауа», 6/509-510].

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Всевышнего Господа, о чём сказал Всевышний: **«Он [**пророк Мухаммад**] уже видел Его другое нисхождение у Лотоса крайнего предела*».** [Сура ан-Наджм, аяты 13-14].

*[Что касается этого аята, то передают, что Масрук спросил у ʻАишы, да будет доволен ею Аллах: *«Разве Аллах Всевышний не сказал:* **«…ведь он видел его на ясном горизонте»** *(Сура 81, аят 23), [и разве не сказал Он]:* **«Он ведь видел его, во время второго схождения»** *(Сура 53, аят 13)?»* Масрук передал, что в ответ на это ʻАиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: *«Я была первой из членов общины, кто спросил об этом посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, на что он сказал:* ***"Речь идет о Джибриле, и я видел его в том образе, в каком он был создан, только в этих двух случаях. Я видел, как Джибриль спускался с небес, и был он столь велик, что тело его закрывало [всё пространство] между небом и землёй"****»*. Передал Муслим, 177].

Передается, что имам Ахмад сказал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Всевышнего Господа. Поистине, это достоверно передается от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Это передал Катада от 'Икримы от ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом. [Ахмад, 1/285, 290; аль-Лялякаи в «Шарх Усуль И'тикад ахли-с-Сунна», 3/513 (№ 897). Имам Ибн Касир назвал цепочку передатчиков *(иснад)* достоверной. См. «Тафсир аль-Куран аль-ʻАзым», 7/425].

Также это передал аль-Хакам ибн Абан от 'Икримы от ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом. [ат-Тирмизи, 3279; ибн Аби ʻАсым в «ас-Сунна», 437. Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым. См. «Даʻиф ат-Тирмизи», стр. 354].

Также это передал ʻАли ибн Зейд от Йусуфа ибн Михрана от ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом. [Данный хадис достоверен и передается от 16-ти сподвижников, но в нем не говорится о видении Господа во время вознесения, но говорится о видении Господа во сне, что было в Медине].

Мы принимаем этот хадис именно так, как он пришёл от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а обсуждение этого хадиса является нововведением *(бидʻа)*. Мы верим в явный смысл этого хадиса и не ведем споры относительно него ни с кем. [Здесь заканчиваются слова имама Ахмада, да помилует его Аллах. Их упомянул ибн уль-Джаузи в «аль-Манакыб», стр. 223. Следует заметить, что в этом вопросе существует разногласие. Имам Абу Бакр ибн Хузейма, да помилует его Аллах, сказал: *«Мусульмане из числа сподвижников, табиʻинов и последующих поколений, включая тех ученых-*

современников, которых мы видели, не разногласили и не сомневались в том, что все верующие увидят своего Творца в День Воскресения глазами. Но ученые разногласили в том, видел ли пророк, да благословит его Аллах и приветствует, своего Всевышнего Творца, будучи живым». См. «ат-Таухид», стр. 221.
Так как слова ибн ʻАббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, не указывают на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Господа глазами. К тому же имам Муслим передает, что ибн ʻАббас сказал: «***Он видел (Аллаха) своим сердцем».*** Муслим, 178.
Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Господа сердцем. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, однажды сказал: «***Поистине, я проснулся посреди ночи, совершил малое омовение и совершал молитву столько, сколько мне было предписано. Но (вдруг) я задремал, и моё тело стало тяжелым. И вдруг я увидел своего Господа в наилучшем образе».*** Передал ат-Тирмизи, 3235; Ахмад, 5/243; ибн Хузейма в «ат-Таухид», № 320. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих ат-Тирмизи», 3/318-319].

Передается от от 'Икримы, что ибн ʻАббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «*Поистине, Аллах Всевышний избрал Ибрахима, сделав его халилем (любимейшим), избрал Мусу, поговорив с ним (напрямую), и избрал Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, позволив ему увидеть Себя*». [ан-Насаи в «Сунан аль-Кубра», 11539. Хафиз ибн Хаджар назвал цепочку передатчиков достоверной. См. «Фатх уль-Бари», 8/608. Также передали ибн Хузейма в «ат-Таухид», стр. 199; ʻАбдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», 577-579; ибн Аби ʻАсым в «ас-Сунна», 436].

Передал ʻАта [ибн Аби Рабах аль-Макки – факых, крепкий передатчик. Скончался 114-ом г.х.], что ибн ʻАббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «*Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Господа два раза*». [Передали ибн Хузейма в «ат-Таухид», стр. 200; ʻАбдуллах ибн Ахмад в «ас-Сунна», № 1138 (2/495). Однако у имама Муслима эти слова передаются в следующем виде: «*Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, видел своего Господа своим сердцем два раза*»].

Передается, что однажды Ахмада, да помилует его Аллах, спросили: «*Как ты ответишь на слова ʻАишы, да будет доволен ею Аллах, которая сказала:* ***"Кто утверждает, что Мухаммад видел своего Господа, тот лжет"****?*» [Этот хадис передал аль-Бухари, 4855; и другие]. Тогда он ответил: «*Я отвечу словами пророка, да благословит его Аллах и приветствует:* ***"Я видел своего Всевышнего Господа"***». [Слова имама Ахмада, да помилует его Аллах, передал хафиз ибн Хаджар в «Фатх уль-Бари», 8/608, и некоторые другие. Однако, как уже указывалось выше, в этом хадисе имеется в виду видение во сне. Что же касается слов ʻАишы, да будет доволен ею Аллах, то она говорит именно о ночном вознесении пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на небеса *(ми'радж)*].

А в хадисе Шарика ибн ʻАбдуллаха ибн Аби Намира со слов Анаса ибн Малика, да помилует его Аллах, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «***Я вернулся к своему Господу, а Он был на Своём месте».*** Целиком этот хадис передается в двух достоверных сборниках.* А отвергающий этот хадис пытается опровергнуть Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует.
*[У аль-Бухари (№ 7517) и Муслима (1/145) этот хадис приводится в другом виде.
У аль-Бухари (№ 7517) сказано: «***И поднялся с ним Джибриль к Могущественному, и он (т.е. пророк) сказал, и он на своём месте: «О Господь…»».*** А имам Муслим вовсе не привел слов этой версии, но, привел лишь цепочку передатчиков, а затем указал на её слабость.

И это по причине передатчика Шарика ибн ‘АбдуЛлаха, который был слабым передатчиком, и противоречил крепким передатчикам в рассказе хадиса о вознесении. Он противоречил остальным передатчикам сразу во многих аспектах этой истории:
Во-первых, он перепутал положение пророков на различных небесах.
Во-вторых, он сказал, что вознесение произошло еще до пророчества.
В-третьих, он сказал: «***…и после этого пророк проснулся, находясь в мечети…***» – как бы указывая на то, что вознесение произошло во сне, а не наяву.
В-четвертых, он противоречил остальным передатчикам в местоположении Лотоса крайнего предела.
В-пятых, он указал на то, что реки Нил и Евфрат нисходят с первого неба, тогда как в версиях крепких передатчиков сказано, что они исходят с седьмого неба из под Лотоса крайнего предела.
В-шестых, он сказал, что река «аль-Каусар» на первом небе, между тем, что известно, что это – река Рая.
В-седьмых, он сказал, что спустился и приблизился Всевышний Аллах, хотя из достоверных хадисов известно, что эти действия произвел ангел Джибриль.
В-восьмых, он указал на то, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отказался возвращаться к Аллаху за послаблением в вопросе количества молитв после пятого возвращение, тогда как из хадиса Анаса, да будет доволен им Аллах, понимается, что возвращений было девять.
В-девятых, в его версии сказано, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, возвращался к Аллаху даже после того, как количество молитв было снижено до пяти.
На эти отклонения указал ‘Абд уль-Хакк аль-Ишбили в «аль-Джам’ бейна-с-сахихейн», (1/127, изд. «Дар уль-Мухаккык»), после чего дал ссылку на книгу «Фатх уль-Бари», 13/479-485, для более подробного разъяснения вопроса. Также на слабость и болезнь этой фразы указал аль-Бейхакы в «аль-Асма уа-с-сыфат», (2/357, издание со вступлением шейха Мукбиля) и другие. А Аллах знает лучше!]

Источник перевод книги: Аль иктисаду филь и'тикад. Знание, достаточное в вопросах убеждений. Автор Абдуль Гъани аль Макдиси.

А Аллах знает лучше.

19) Возможно, ли увидеть Аллаха во сне?

Нет разногласия среди ученых в том, что пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) видел своего Господа во сне, и об этом говорится в известном хадисе: ***«Пришел ко мне мой Господь в наилучшем образе»***. Ахмад 5/243, ат-Тирмизи 3234. Достоверность хадиса подтвердили имам Ахмад, имам ат-Тирмизи, хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр, шейх аль-Альбани. См. “аль-Камиль” 6/345, “ат-Тамхид” 24/325, “Сахих Сунан ат-Тирмизи” 3234.

Имам ад-Дарими об этом хадисе сказал: *“Поистине, этот случай произошел во сне, и во сне возможно увидеть Аллаха Всевышнего в любом состоянии и облике”*. См. “ан-Накъд ‘аля аль-Мариси” 2/738.

А что касается вопроса: «Может ли Аллах присниться во сне кому-либо не из пророков?», то большинство имамов считали, что может. Более того, некоторые из них даже передали единогласное мнение относительно этого. Имам ан-Науауи говорил, что Къады ‘Ийяд сказал:

“Ученые единогласны в том, что возможно увидеть Всевышнего Аллаха во сне”. См. “Шарх Сахих Муслим” 15/25.

А шейхуль-Ислам Ибн Таймия, упомянув о том, что группа из числа му’тазилитов и джахмитов отрицали видение Аллаха во сне, сказал: *“Это противоречит тому, в чем единогласны саляфы нашей общины и имамы, и даже разумные люди из числа сынов Адама. Ведь видение Аллаха во сне не является каким-то недостатком, связанным с Всевышним Аллахом”*. См. “Баяну тальбис аль-джахмия” 1/73.

Но на самом деле в этом вопросе было разногласие, и иное мнение высказывали не только заблудшие, но и некоторые сторонники Сунны. Например, многие ханафиты считали, что видение Аллаха во сне – это было особенностью лишь пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), а не всех людей из его общины. См. “Табакъат ас-Сунния фи тараджим аль-ханафия” 1/154, “аль-Куллият” 1/749.

Также о наличии в этом вопросе разногласия передал ханбалитский имам ас-Саффарини, сказавший: *“Было разногласие относительно видения Аллаха во сне, но правильное мнение в том, что это возможно”*. См. “Ляуами’ аль-ануар” 2/285.

Те, кто считал, что это было особенностью пророка (мир ему и благословение Аллаха), а не любого человека, говорили, что нельзя проводить аналогию с хадисом на то, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) увидел Аллаха во сне в прекрасном облике, а значит и другие мусульмане могут это. Ведь это пророк (мир ему и благословение Аллаха), который имел возможность в отличие от иного человека отличить правдивый сон от лживого. А других текстов из Корана и Сунны на это нет, кроме упомянутой аналогии. А в качестве довода сами приводили следующий хадис, говоря что он указывает на отрицание возможности видения Аллаха в этом мире, будь то во сне или наяву: ***«Поистине, вы не увидите вашего Господа, пока не умрете!»*** См. «Сахих аль-джами’» № 2312. Более того, они говорили, что если бы это было возможным, то видение Аллаха во сне передали бы сподвижники, во главе которых Абу Бакр и ‘Умар (да будет доволен ими Аллах). Однако ни от кого из сподвижников не передается, чтобы они видели Аллаха во сне, хотя они были самыми праведными в общине мусульман. А относительно некоторых сообщений от саляфов, что они видели Аллаха во сне, как это передается от Ахмада, от Абу Ханифы и др., то они ответили, что эти высказывания не имеют иснада и нуждаются в уточнении их достоверности.
Однако даже те имамы, которые говорили о возможности видения Аллаха Всевышнего во сне, поясняли важные моменты, связанные с этим:
Необходимо знать, что заявление кого-либо из людей, что он видел Аллаха в Его истинном облике, является ложью! Шейхуль-Ислам Ибн Таймия сказал: *“Кто бы ни сказал из рабов, будь это раннее поколение или позднее, что он видел своего Господа глазами, тот заблуждается по единогласному мнению обладателей знания и имана!”* См. “аль-Уасыя аль-кубра” 77.

Шейх Мукъбиль ибн Хади сказал: *“Передается от имама Ахмада и других саляфов, что они видели своего Господа во сне. Однако, если какой-либо человек увидел во сне своего Господа и явится с чем-то, что противоречит известным шариатским положениям, то не принимается это от него! Ведь увиденное им может быть как правдивым, так и просто наущением”*. См. “Тухфа аль-муджиб” № 68.

Шейх Ибн ‘Усаймин сказал: *“Увидеть Аллаха во сне можно только в мире этом, поскольку в мире ином нет сна. И относительно этого сообщается в хадисе, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) видел своего Господа во сне. Что же касается видения Аллаха во сне кем-либо помимо пророка (мир ему и благословение Аллаха), то я не знаю, утверждено ли это достоверно или нет. Но сообщается, что имам Ахмад видел своего Господа во сне. Также шейхуль-Ислам передавал, что человек может увидеть своего Господа во сне. Это может быть в таком виде, что Всевышний Аллах явит ему сон в виде примера, в зависимости от степени его приверженности к религии. Т.е. он может увидеть благой сон, который станет для него помощью для стойкости в религии”*. См. “Ликъа Баб аль-мафтух” 17/30.

Спросили шейха Ибн База: «Каково постановление относительно того, кто заявляет, что он видел Великого Господа во сне? И является ли достоверным то, о чем заявляют некоторые, что имам Ахмад видел Аллаха во сне более ста раз?»

Шейх Ибн Баз ответил: *"Шейхуль-Ислам Ибн Таймия и другие имамы упоминали, что возможно человеку увидеть своего Господа во сне. Однако то, что он увидел, не будет таковым на самом деле, потому что Аллах не похож ни на что, как Он сказал:* **«Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий»** (аш-Шура 42: 11). *Поэтому нельзя Его сравнивать ни с чем из Его творений! Но может быть так, что во сне человек видел, как он разговаривает со своим Господом. А если увидит какой-либо облик, то это не истинный облик Всевышнего Аллаха, потому что ничто не подобно Ему и нет равного Ему. Шейхуль-Ислам упоминал, что в отношении этого положения людей различаются в зависимости от того, кто видел сон. И всякий раз, как видящий сон является самым праведным из людей и благочестивым, то его сон ближе к правильному и правдивому, но не в таком образе, в котором он видел во сне Аллаха. Ведь важная основа гласит, что Всевышний Аллах не подобен ничему и никому! Может человек увидит сон, в котором будет сказано ему что-то, но без какого-либо образа при этом. Сообщается от пророка (мир ему и благословение Аллаха), что он видел своего Господа во сне, как это сообщается в хадисе от Му'аза, да будет доволен им Аллах. Хадис об этом передается многими путями, и в нем сказано, что Всевышний Аллах положил Свою руку между лопаток пророка (мир ему и благословение Аллаха), что он почувствовал холодок в груди. Об этом хадисе написал послание хафиз Ибн Раджаб, назвав его: «Ихтияр аль-ауля фи шарх хадис ихтисам маляиль-а'ля». И в этом хадисе довод на то, что пророки видели Аллаха во сне. Что же касается видения Аллаха в мире этом наяву, то этого нет! От пророка (мир ему и благословение Аллаха) сообщается, что он сказал:* ***«Вы не увидите своего Господа, пока не войдете в Рай!»*** *Этот хадис приводит Муслим в своем Сахихе. А когда самого пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили: «Видел ли ты своего Господа?» Он сказал:* ***«Я видел Свет»****, как это передал Муслим. И 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, когда ее спрашивали об этом, она говорила, что не увидит никто Аллаха в мире этом, потому что видение Аллаха будет только в Раю, что будет величайшим наслаждением для верующих. Это благо достанется только для верующих в Раю. Что касается видения Аллаха во сне, о чем заявляют многие люди, то это различается в зависимости от положения людей, как сказал шейхуль-Ислам, разнится по причине их праведности и богобоязненности. Может быть и так, что человек воображает себе, что он видел своего Господа, а на самом деле это не так, тогда как это лишь шайтан вводит в заблуждение и говорит, что он господь. Сообщается, что 'Абдуль-Къадиру аль-Джайляни приснился сон, про трон над водой, и ему было сказано: «Я — твой господь, и я снимаю с тебя обязанности!» Тогда шейх 'Абдуль-Къадир сказал: «Сгинь, о враг Аллаха, ты не мой Господь, поскольку веления моего Господа не спадают с совершеннолетних!» А что касается видения имама Ахмада во сне своего Господа, то я не знаю о достоверности этого. Было сказано, что он видел, но я не знаю достоверность этого"*. См. "Фатауа Ибн Баз" 6/367 (Сокращенно).

Шейх 'Абдур-Рахман аль-Баррак сказал: *"Что касается видения Аллаха во сне, то это случалось в мире этом, как об этом упоминали ученые. Однако остается вопрос относительно различия между правдивым сном в этом и обычным заявлением. Я не припоминаю, чтобы кто-либо упоминал условия, посредством которых различается истинное видение Аллаха во сне и простого заявления, как например, условия, которые были установлены для тех, кто заявлял, что он видел во сне пророка (мир ему и благословение Аллаха). Нет сомнения в том, что если кто-то посчитает, что увидел во сне своего Господа, то мы не примем это заявление от него, но и не отвергнем, поскольку не имеем того, что будет служить подтверждением или отвержением в этом вопросе. Но мы скажем: «Аллах лучше знает об этом»"*. См. "аль-Фатауа" № 17495.

Также можно привести очень важные и полезные фатуа шейха Ибн 'Усаймина по данному вопросу:

Шейх Ибн ‘Усаймин говорил: *“Что касается видения Аллаха во сне, то передается, что пророк (мир ему и благословение Аллаха) видел Его во сне. А что касается не пророка, то от имама Ахмада передается, что он видел Аллаха во сне, но Аллаху ведомо, достоверно ли это или нет? Однако, мы не нуждаемся для руководства в том, чтобы видеть во сне Всевышнего Аллаха. Но мы нуждаемся в том, чтобы читать Его слова (Коран) и жить по ним. Ведь посредством этого Он словно обращается и разговаривает с нами! Поэтому Он ниспослал Коран Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) и нам вместе с ним, чтобы мы жили по нему. И не следует тебе увлекать себя этими вещами, потому что ты не обретешь этим желаемого результата, однако тебе следует следовать Корану и Сунне и жить по ним!”* Сл. “Ликъа Баб аль-мафтух” № 213.

А в другой встречи «Ликъаат Баб аль-мафтух» шейх Ибн ‘Усаймин сказал: *“Я в сомнении относительно того, что передают от имама Ахмада или от других, кто видел Аллаха Всевышнего во сне. Что же касается иной жизни, то верующие увидят своего Господа воочию, и прошу Аллаха сделать нас из их числа!”*
Шейх Ибн ‘Усаймин также говорил: *“Что касается видения Аллаха во сне, то пророк (мир ему и благословение Аллаха) видел Его во сне. Однако сможет ли увидеть и другой? Передают, что имам Ахмад видел своего Господа во сне, и некоторые ученые говорили, что это возможно. Я не знаю, Аллах знает лучше. Но я опасаюсь, что если эта дверь будет открыта, то начнут входить через нее суфийские шейхи и им подобные, говоря: «Вчера я видел Господа, сидел с ним и мы разговаривали», а затем будут рассказывать небылицы, не имеющие основы! Я считаю, что важнее закрыть эти двери”.* Сл. “Ликъа Баб аль-мафтух” 3/418.
Это очень важное наставление шейха Ибн ‘Усаймина, да смилуется над ним Аллах.

20) Достоверен ли хадис: «Я видел своего Господа в образе безбородого мужчины, с вьющимися волосами в зеленом саду»?

Вопрос: Некоторые приверженцы нововведений, обвиняют Шейха Ибн Теймийю, да смилуется над ним Аллах, в том что он «муджассим» и доводом на это приводят его подтверждение достоверности хадиса: «Я видел своего Господа в образе безбородого мужчины, с вьющимися волосами в зеленом саду». Действительно ли Шейх Ибн Теймийя указывал на достоверность этого хадиса и достоверен ли он на самом деле?

Ответ: Одна группа ученых указывала на слабость этого хадиса, другая группа на его достоверность. Хадис же передается в разных передачах.

Из тех, кто указывал на его слабость были:
Имам Ахмад [Кадий Абу Яля в книге «Ибталь ат-таъвилят» приводил передачи от Имама Ахмада подтверждающие достоверность этого хадиса.] (См. «Мунтахаб мин иляль аль-Халляль» Ибн Къудама, стр. 284).
Ан-Насаи (См. «аль-Иляль аль-мутанахия» Ибн аль-Джаувзий 1\30).
Ибн Маин (См. «Тарих аль-Багъдад» Хатыб аль-Багъдади 13\311).
Ибн Хиббан (См. «ас-Сикъат» 5\245).
Ибн аль-Джаувзий (См. «аль-Иляль аль-мутанахия» 1\36), аз-Захаби (См. «Сияр» 10\113).
Ас-Субки (См. «ат-Табакъат аш-Шафиийя аль-Кубра» 2\312).
Ибн Хаджар аль-Аскъалани (См. «Тахзиб ат-Тахзиб» 10\86), аш-Шаукани «См. «Аль-Фауваид аль-Маджмуа» стр. 447).

Из тех, кто указывал на достоверность этого хадиса в передаче: «Я видел своего Господа в образе безбородого мужчины, с вьющимися волосами в зеленом саду», были:

Абу Зуръа (См. книгу «ар-Руъя» Имама ад-Даракъутни, стр. 358: «Ибталь ат-Таъвилят» Абу Яъля 1\140).
Абу аль-Хасан ибн Башар (См. «Ибталь ат-Таъвилят» Абу Яъля 1\142, 222).
Абу Яъля (См. «Ибталь ат-Таъвилят» 1\141).
Шейх Ибн Теймийя (См. «Байян тальбис аль-джахмийя», 7\290, 356).

Все, кто подтвердили достоверность этого хадиса, указали, что это является видением во сне, а не наяву. В виду этого, нет никаких проблем и никакого повода для критики!

Сказал Шейх Ибн Теймийя, да смилуется над ним Аллах: «Во всех них /т. е. передачах хадиса/ есть указание на то, что это происходило во сне и то что Он, да благословит его Аллах и приветствует, был в Медине, за исключением передачи Икримы от Ибн Аббаса. Однако Имам Ахмад указал, что основа их одна, и это же сказали Ученые». (См. «Байян тальбис аль-Джахмийя», 7/229)

Шейх аль-Ислам Ибн Теймийя, не единственный, кто не видел в указании этого хадиса проблемы, если его понимать как видение во сне. Среди ученых говоривших подобные слова были следующие:

Имам аз-Захаби, да смилуется над ним Аллах: «Это видение, если считать /передачу/ достоверной, является видением во сне». (См. «Мизан аль-Иътидаль», 1/594).

Ас-Суюти, да смилуется над ним Аллах: «Этот хадис, если понимать как видение во сне, то тут нет никаких проблем». (См. «аль-Ляали аль-Маснуа», 1/34).

Имам аль-Аджлуни, да смилуется над ним Аллах: «Хадис, если понимать как видение во сне, то тут нет никаких проблем». (См. «Кашф аль-хафа», 1/437).

Сказал ан-Науауи, да смилуется над ним Аллах: «Сказал аль-Кадий: «Ученые, единогласны в возможности видеть Аллаха Всевышнего во сне и правдивости этого. Это не смотря на то, что человек может увидеть Его в неподобающем для Него образе (качестве), из качеств тел, потому что увиденное, не является /на самом деле/ Сущностью Аллаха Всевышнего». (См. «Шарх аля сахих аль-муслим», 15/24).
[Ашариты, практически все, подтверждают возможность видения Аллаха во сне. См. «Шарх Джоувхара ат-таувхид», ас-Сауви, стр. 76].

Сказал Шейх Ибн Теймийя, да смилуется над ним Аллах: «Выражение тех, кто говорит: «То что пришло в голову и представилось в мыслях, Аллах отличен от этого» и т. п., если применить к этому /хадису/, будет правильным применением. Мы не убеждены, в том, что Аллах таков, как это себе вообразил человек, во сне или наяву. Поистине Он не таков в Своей Сущности». (См. «Байян тальбис аль-джахмийя», 7/325)