

Цикл уроков: Китаб ат-Таухид - Абу Мансур аль-Матуриди

Абу Мансур аль-Матуриди

01. Необходимость познания религии посредством доказательств

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Хвала Аллаху, в адрес которого возвращается даже хвала, высказанная другим сущностям. Хвала, соответствующая Его милостям, равная добавке Его милости, и вызывающая Его довольство. Мы просим Его благословения тому, кем была завершена цепочка пророков, а также его братьям-посланникам и всем приближенным (авлия). Мы просим у Него защиты от заблуждений и ошибок, мы стремимся к Нему всеми словами и действиями, которыми Он нас облагодетельствовал.

Необходимость познания религии посредством доказательств

Шейх Абу Мансур (р.а.) сказал: «Мы обнаружили, что представители различных течений и религий единогласны в том, что считают себя правыми, а всех остальных заблудшими. Точно так же они все утверждают, что у них есть предшественники, за которыми они следуют.

Однако точно известно, что слепое следование не является оправданием, так как он может последовать тому, что является противоположностью истине. Ведь это представляет собой лишь многочисленность, кроме тех, чьи слова подтверждаются рациональным доводом, подтверждающим истинность его заявления, и убеждающим справедливых принять истину. В своей религии истины придерживается тот, кто может ее обосновать, поэтому каждый, кто следует какой-либо религии, должен искать истину. Согласно тому, чего придерживался Пророк в вместе с доводами, подтверждающими его миссию, и божественным свидетельством, ограничивающим их. И итог всех их доводов заключается в том, что разум вынужден их принять, когда они проявляются. В то же время, уже явно проявились доводы Пророка Мухаммада. И подобные доводы не могли возникнуть у оппонентов, так как это привело бы к противоречию между рациональными доводами, в то время как истина стала явной и выявила слабость ложных доводов. И нет силы ни у кого, кроме Аллаха.

02. Известие и разум - основы, которыми познается религия

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

У людей обязательно должна быть религия, которая их объединяет, и в которой они находят прибежище и защиту. В ее основе лежат две категории: слух и разум.

К слуху (вести) относится тот путь или идейное течение, которое человек избирает для себя в качестве опоры в этой жизни, а также призывает к этому других. Такой путь есть даже у скептиков (асхаб шукук) и агностиков (асхаб ат-таджахуль), не говоря уже о тех, кто признает истинность существования вещей.

На этом построена даже политика правителей, использующих эти идейные течения как основу своих деяний, позволяющую сплотить сердца подданных. Точно таким же путем идут те, кто провозглашают себя посланниками и мудрецами или закладывают основы какого-либо ремесла. Любая помощь и избавление исходят от Аллаха.

Что касается разума, то существование этого мира для небытия не является разумным. Также недопустимо, чтобы все разумные были далеки от мудрости. В связи с этим было бы абсурдным для мира, частью которого является разум, удаленность от рациональности и его бесцельное существование. Следовательно, все вышеперечисленное указывает на то, что мир создан для вечности, а не для небытия.

Мир в своей основе построен на различных, иногда даже противоречивых естественных состояниях. Особенно это касается того, что с точки зрения разума, который соединяет то, что следует соединить, и разъединяет то, что следует разъединить, мудрецы называют малым миром (аль-'алам ас-сагир). Он (мир людей) представлен различными идейными течениями, естественными состояниями и страстями, которые вложены в них. И если бы все эти творения были оставлены в том состоянии, в котором были созданы, то они обязательно вступили бы в борьбу друг с другом ради достижения своих интересов, амбиций, степени, власти. В итоге это привело бы к взаимной ненависти, войне, гибели и уничтожению. Существование мира ради вышеперечисленного было бы бессмысленным, иррациональным. В тоже время известно, что продолжение существования человека и других животных связано с наличием пищи и других условий, поддерживающих их существование до установленного для них срока. И если бы конечной целью их сотворения было бы небытие, то в чем смысл существования этих условий, поддерживающих их существование.

Следовательно, должна быть основа, связывающая творения между собой и удерживающая их от взаимной борьбы, ведущей к гибели и небытию. Поэтому поиск основы (религии), способной

их объединить, является обязательным в меру их возможностей. Однако более приоритетной идеей является идея, что существует Создатель, знающий их сущность и состояние, условия, поддерживающие их существование. Он создал их нуждающимися, и Он не оставляет их невежественными, подверженными различным ложным идеям (точно так же как Он дает им знания об условиях, поддерживающих их существование и жизнь). С этой целью Он посылает к ним тех, кто наставляет и дает им знания о цели их существования. Он снабжает своего посланца доводами, подтверждающими его избранность, который разъясняет, в чем состоит их гибель, а в чем - вечное существование. И то, что мы разъяснили выше, указывает на правдивость знатока религии, чьи слова опираются на слова пророка или посланника, который знает о состоянии мира и о том, Кто является их прибежищем и опорой (в том, что способствует их вечному существованию). И нет силы ни у кого, кроме Аллаха.

03. Введение. Средства познания

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Абу Мансур (р.а.) сказал: «Существуют различные мнения о том, как познается благое, истина, прекрасное, а также их противоположности. Одни сказали: «Следует признать благим то, что в качестве благого признает сердце». Другие сказали: «Человек не в состоянии познать причину познания, поэтому ему следует придерживаться того, что получено путем вдохновения, поскольку оно исходит от Творца, управляющего этим миром».

Шейх (р.а.) сказал: «Упомянутые оба пути не могут быть средствами познания по той причине, что категории противоположного и противоречивого в религиях разъяснены, но при этом представители каждой из них заявляют, что они находятся на пути истины. Абсурдно, чтобы истина была таковой, ведь ложь не может иметь облик истины так же, как не может быть правдивым тот, лживость слов которого ясна. Точно так же убеждения, признанные в качестве истины в одном течении, являются ложными в другом, полученном на основе их вдохновения. Ведь у них нет никаких доводов, кроме доказательств оппонента.

И это не помогает разрешить противоречие. Ведь это подобно бросанию жребия в отношении того, что не познается разумом, и ни один из них не в состоянии принудить оппонента признать результат этого жребия. Подобно тому, кто идет в поисках следа. Поэтому ни то, ни другое не может стать путем познания истины. И нет силы ни у кого, кроме Аллаха».

Шейх Абу Мансур (р.а.) сказал: «Пути, ведущими к познанию истинной сущности вещей, являются ощущения*, весть и размышление (умозаключение)».

* Шейх Абу Мансур (р.а.) здесь употребляет слово «аль-'ийан» («видение, зрение»), но, согласно толкованиям, имеется в виду более широкий смысл, а именно - все пять органов чувств.

04. Ощущения

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Под ощущениями имеется в виду та информация, которую мы получаем посредством органов чувств. Это основной путь, предоставляющий знание, у которого нет такой противоположности как невежество. Тот, кто провозглашает допустимость невежества у этого пути познания, тот именуется упрямым и своим отрицанием опускается ниже степени животных. Ведь любое животное знает, что несет ему погибель, а что поддерживает существование, что приносит ему наслаждение, а что муки.

Единогласно принято, что с таким человеком не следует вступать в дискуссию, поскольку он не признает ни свое отрицание, ни присутствие. В то время как дискуссия допустима в отношении воображаемой или реально существующей вещи, он отрицает оба этих понятия. У этого человека только можно шутливо спросить: «Знаешь ли ты о своем отрицании?». Если он скажет «нет», то его отрицание само собой станет недействительным. Если же он ответит «да», то тем самым подтвердит свое отрицание, и сам же опровергнет свое отрицание. Ведь нам известно, что он упрямец, поскольку ощущения предоставляют нам априорное знание. Этот человек заслуживает того, чтобы с ним поступили противопоставив его упрямству только такое же упрямство, которое освободит его от покрова собственного упрямства. И нет силы ни у кого, кроме Аллаха».

05. Весть (Известие)

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Шейх (р.а.) сказал: «Вести можно разделить на два подвида. (При проведении аналогии с текстом акыды имама ан-Насафи можно сделать вывод, что имам аль-Матуриди подразумевает здесь два вида вестей: весть, переданную божьим посланником, и абсолютно достоверную весть (аль-хабар аль-мутаватир). Тот, кто отрицает вообще все вести в целом (возможность

получения полезной и достоверной информации посредством вести), тот уподобляется первой группе, упомянутой нами выше, поскольку сам же отрицает свое отрицание. Ведь если он отрицает вообще саму весть, то соответственно отрицает и свое отрицание, которое относится к категории весть. Из его отрицания также следует, что ему неизвестна его собственная родословная, имя, сущность (маййа), название собственной субстанции, а также названия всех вещей. Из этого соответственно следует, что ему неизвестны никакие ощущения, и он не в состоянии сообщить о них. Каким же образом он может познать то, что от него скрыто, или, например, как он может познать те вещи, которые поддерживают его жизнь, ведь все это знание поступает к нему посредством вести. Его несогласие с достоверностью известия ведет к отрицанию многообразия божественных милостей, а также отрицанию основ своей собственной значимости (восхваляемости), ведь одним из качеств отличающих его от животных, является речь и способность осознавать услышанное, разве подобное поведение не является верхом упрямства?»

Абу Мансур (р.а.) сказал: «Познание благого и дурного посредством ощущений и вести, и осознание их разумом возможно только при использовании речи и слуха. Дискуссия с отрицающим возможность получения достоверной информации (хотя такая дискуссия является глупостью) может также быть построена на шутке. Когда он начнет отрицать какую-либо информацию, ему следует задать вопрос: «Что ты говоришь?». Если он повторит сказанное, то знай, что он принял твое известие, поскольку повторил для тебя сказанное. Если же он промолчит, то ты будешь избавлен от его злонамеренности, восхвали Аллаха и посмейся над этим человеком. Точно так же можно поступить и с тем, кто отрицает достоверность информации, полученной посредством ощущений. Задай ему тот же вопрос: «Что ты говоришь?». Если он повторит сказанное, то из этого следует, что он по сути признает информацию, полученную посредством ощущений, но упрямствует (не желая признавать). Если же он не ответит на твой вопрос, то ты будешь избавлен от его злонамеренности. Тебе следует восхвалить Аллаха за дарованное знание. Ты можешь причинить этому человеку боль, ведь он не может порицать тебя за это, поскольку порицая тебя, он будет вынужден назвать твое действие, что будет свидетельством признания того, что он отрицает. И нет силы ни у кого, кроме Аллаха.

Поскольку признание возможности передачи достоверной информации посредством известия является априорным с точки зрения разума, это указывает на необходимость признания информации, полученной от посланника. Ведь она является еще более явной, так как подтверждается знамениями. По этой причине отрицающий ее достоверность еще больше заслуживает быть названным упрямым.

Абсолютно достоверная весть (аль-хабар аль-мутаватир)

Известия, которые приносят на посланники, мы получаем опосредованно, через людей, чьи речи могут быть ошибочными и ложными. Поскольку эти люди не имеют каких-либо доказательств истинности этих вестей и не обладают безгрешностью, то мы имеем право подвергнуть их слова анализу. Если эти слова исходят от того, кто вообще не может быть уличен во лжи, то они подобны полученным из источника.

Их следует принять, ведь они подобны словам, полученным от источника информации так же, как и слова, полученные непосредственно от человека, имеющего в качестве довода свою безгрешность (речь идет о Посланнике). Это и есть описание абсолютно достоверной вести (аль-хабар аль-мутаватир).

Ее суть заключается в том, что каждый передатчик этой вести (правдив), несмотря на то, что не обладает безгрешием. Если известие достигло этой степени достоверности, то оно в целом признается истинным несмотря на то, что допускается ложь каждого передатчика в отдельности.

Таков путь иджитхада: несмотря на то, что в отношении каждого из них в отдельности допускается вероятность ошибки, в целом их объединяет речь изрекающего истину, от которого они услышали эту весть. Т.е. эта весть не является их коллективным трудом, в результате которого они ее получили. Она является вестью Великого, Восхваляемого, который обладает достаточным могуществом, чтобы одарить Свои создания истиной и безгрешием. И нет силы ни у кого, кроме Аллаха.

Единичная весть (хабар аль-вахид)

Это другой вид известия. Он ниже степенью, чем предыдущий, поскольку сразу же не может быть признан в качестве истины, исходящей от пророка милости (Пророк Мухаммад), обязывающей к действию. Действие или отказ от действия на основе этого известия возможен только после иджитхада и анализа передатчиков этой вести, выявления истинности полученной информации и допустимости ее признания подобно услышанному без изъяснов. После анализа эта весть может быть признана руководством к действию или отказу от действия несмотря на то, что остается вероятность ошибки. Ведь подобное есть и в познании посредством органов чувств, которые наиболее сильны в признании вероятности ошибки в знании, по причине слабости органов чувств или скрытости ощущаемого. К какому мнению мы бы не склонились, в обоих случаях остается вероятность отклонения от истины. По этой причине следует избрать путь иджитхада в обоих случаях. И нет силы ни у кого, кроме Аллаха.

06. Размышление (Умозаключение)

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Точка зрения о необходимости использования умозаключений в своей основе имеет несколько

аспектов. Первый заключается в необходимости прибегать к умозаключениям в знаниях, получаемых нами посредством органов чувств и посредством известия. Особенно это касается тех ощущений, познание которых затруднено их далекостью и тонкостью. Что касается известия, то умозаключения нужны для анализа, допускает ли то или иное известие вероятность ошибки или нет. Также умозаключение весьма полезно, когда необходимо отличить чудеса пророков от магии колдунов и других (чародеев). Также оно полезно для понимания чудес (пророков), насколько человеческие способности и состояния того, кто их совершил, позволяет выявить, что есть свет истины, а что - мрак лжи.

Именно на это Аллах Всевышний указывает в Священном Коране, который сам по себе является божественным чудом, подражать которому не способны ни люди, ни джинны. Аллах в Коране повелевает: «Скоро Мы покажем им Наши аяты в разных краях и среди них самих, пока они не удостоверятся, что он (т. е. Коран) - истина. И неужели [им] не достаточно того, что Господь твой - свидетель всему сущему? Внемлите! Воистину, они сомневаются в том, что предстанут перед Господом своим. Внемлите! Воистину, Он объемлет [знанием] все сущее» (Коран, 41:53-54), «Неужели они не поразмыслят о том, как созданы верблюды, как вознесено небо, как воздвигнуты горы, как простерта земля?» (Коран, 88:17-20), «Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в [сотворении] корабля, который плавает по морю с полезными для людей товарами, в дожде, который Аллах заставил литься с неба, а потом оживил [влагою] его иссохшую землю и расселил на ней всяких животных, в смене ветров, в облаках, покорных [воле Аллаха] между небом и землей, - во всем этом знамения для разумных людей» (Коран, 2:164), «На земле есть знамения для тех, кто стоек в вере, есть они и в ваших душах. Неужели же вы не видите?» (Коран, 51:20-21). А также можно привести множество других аятов, где Аллах повелевает нам размышлять, анализировать и делать выводы, в результате которых люди должны обнаружить истину и прямой путь. Нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

В то же время тот, кто отвергает использование умозаключения, в качестве довода может привести именно умозаключение. Из этого следует, что для того, чтобы отрицать умозаключение, необходимо умозаключение, отрицающее само умозаключение. Для познания мудрости божественного творения, которое не могло появиться без глубокого замысла, и изучения знамений, указывающих на Творца, Его независимое, извечное существование, мы обязательно нуждаемся в умозаключении.

Как известно, человеку была дарована привилегия распоряжаться творениями. Они являются для него испытанием, и он обязан искать для них лучшее, прекрасное, избегая противоположного. Все перечисленное можно познать, используя разум, дарующий нам умозаключения. Разум является единственным прибежищем во время бедствий и возникновения сомнений. Из этого следует, что он указывает истину и ведет к ней так же, как зрение ведет к познанию цвета, а слух - звука. Точно так же каждый орган чувств указывает на то, что он познает. Так же и размышление. Нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

Точно так же позитивные и негативные стороны вещей, дурные и благие деяния, установленные посредством органов чувств или известия, могут быть точно установлены и

познаны только разумом, опирающимся на умозаключение. Этим же путем познаются полезные и вредные приобретения (Макасиб. Зачастую под понятием «макасиб» имеются в виду те средства и пути, которыми человек зарабатывает себе пропитание)

В человеческой сущности всегда присутствуют два элемента: природа и разум. Не всегда природа принимает то, что разум считает благом, и наоборот, природа может тяготеть к тому, что отвергает разум. В одних случаях их интересы совпадают, а в других различаются, и чтобы познать истинную сущность, следует ее умозрительно рассмотреть и вынести умозаключение. Нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

07. Другие опровержения для отрицающих пути познания

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Далее мы приведем некоторые сомнения, выдвигаемые теми, кто последовал наущениям Шайтана и отдалился от явной истины. Чтобы этот человек познал, что к этой точке зрения его толкает нафс, который его обманывает, и его враг (Шайтан), и это ни в коем случае не является божественным изъяном в разъяснении аргументов. Нет силы ни у кого, кроме Аллаха.

а) Одним из наущений Сатаны, отрицающего возможность познания посредством органов чувств и препятствующего людям поклоняться Милостивому, заключается в доводах, противоречащих разуму. В частности, они ссылаются на различные болезни, влияющие на зрение, кошмарные сны, нахождение предмета на далеком расстоянии или субъекты, познание которых затруднено.

Однако наущения Сатаны не препятствуют этим людям стремиться к тому, что приносит им блаженство, потакать своим страстям, избегать того, что наносит вред, не бросаться в пламя костра или морскую пучину. Если бы истины, получаемые нами посредством органов чувств, являлись бы невежеством, то это привело бы нас к гибели, так как мы устремлялись бы к тому, что нас губит, или избегали бы принятия пищи. Поэтому нет сомнения в том, что человека побуждают к этим действиям любовь к блаженству и потакание своим страстям. Подобные изменения в поведении человека указывают на то, что он на самом деле принимает информацию, полученную посредством органов чувств. И наличие этих разногласий является достаточным доказательством возможности познания посредством органов чувств.

Что же касается невозможности получения истинного знания при упомянутых состояниях: болезней, связанных со зрением, снов, удаленности от наблюдаемого объекта и препятствиях для зрения, то все это верно только для упомянутых состояний. Как только эти состояния

перестанут иметь место, возможность получения достоверного знания возвращается. В итоге мы обязаны признать возможность получения истинного знания посредством органов чувств.

б) То же самое касается и тех, кто признает достоверность информации, полученной посредством ощущения, и отрицает достоверность информации на основе известия, ложность которого будет установлена после того, как оно распространится. Затем им может быть сказано: «Известие, касающееся вкусных вещей и аппетитных субстанций, является весьма полезным. Поскольку в противном случае разумный человек, не получивший известия об их вкусе, был бы вынужден лично испытывать их на вкус. Точно так же, таким образом он мог бы избежать их вреда без того, чтобы их попробовать. Первое и второе мы узнаем благодаря известию». Наши приведенные рассуждения касаются и способов заработка, различных хитростей и превентивных мер, которые полезны для их тел и жизни, то же самое касается и всего, что вредно для человека.

Так стало доподлинно известно, что причина, толкнувшая этих людей к подобному отрицанию, кроется в признании запретности (того, что запрещено) и отказа от страстей. Как видим, это та же причина, посредством которой сатана обманул первую группу. При этом следует учитывать все то, что мы уже выше изложили о пяти средствах познания. Несмотря на это, они придерживаются своего мнения, поэтому с ними следует поступать так же, как и с первыми. Ведь лживость сообщения о той опасности, с которой столкнулся сообщавший, всегда становится ясной, и так далее.

Истинность большей части информации, полученной путем сообщения, находит подтверждение, поэтому отдать предпочтение первому или второму можно только на основе ясного доказательства. Только Аллах наставляет на истинный путь. С теми, кто придерживается подобной точки зрения, следует поступать так же, как с хищниками. Их следует побивать, причинять им боль, в этом случае они будут вынуждены признать все то, что приобретается посредством сообщения. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

в) То же самое можно сказать и о тех, кто признает возможность получения достоверной информации посредством ощущений и известия, но отрицает знание, полученное посредством умозаключения.

В этом мире существует множество полезных и вредных вещей, познание которых посредством пяти органов чувств и известия невозможно, они познаются только посредством умозаключения. Точно также правильность предположения и истинность известия можно проверить только путем умозаключения. Поэтому, если вещь не относится к ощущаемым предметам, то отрицающему умозаключение следует задать вопрос: «А как ты это узнал?». Если же он ответит: «Посредством известия», то ему следует задать вопрос о достоверности или ложности данного известия. Эта дискуссия распространяется на любое наслаждение, к которому человек стремится, и любой вред, которого избегает. И для познания возникновения мира или его извечности следует прибегнуть к умозаключению относительно всего, что человек ощущает или слышит. Ни пять органов чувств, ни известие не имеют каких-либо

доказательств для отрицания возможности использования умозаключений. И нет могущества ни у кого, кроме Аллаха.

Познание человека, либо огня, либо другой вещи, с которой соприкасается человек, возможно только посредством умозаключения. В противном случае ни с кем невозможно было бы вступать во взаимоотношения, ни от кого невозможно было бы получать знания, потому что, в первую очередь, не было бы доказательств в пользу получения довода из его известия. Все вышеперечисленное можно получить только путем умозаключения, и его использование является обязательным. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

Глава 1. Вопросы божественности. Возникновение мира и необходимость существования Создателя

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Шейх Абу Мансур аль-Матуриди сказал: «Доказательством происхождения (возникновения) сущностей служат упомянутые выше три пути познания сути вещей.

а) Во-первых - это известие от самого Аллаха, которому никто из людей не способен подражать (подразумевается Коран). Он сообщил о Себе, что является Творцом всего сущего, Создателем небес и земли, и что Он является властителем всего, что существует в них.

Выше мы уже обосновали необходимость признания известия. И никто из живущих сейчас не приписывал себе извечность или что-либо указывающее на смысл извечности. Даже если кто-либо заявил бы подобное, априори стало бы ясно, что он лжет. Это касается всего, что когда-либо было малым (а потом стало большим) или имеет начало. И если мы вынуждены говорить о том, что живые имеют начало (являются возникшими), то умерших это касается в первую очередь, поскольку они находятся под опекой живых. Только Аллах в состоянии наставить на путь истинный.

б) Во-вторых - это знание, полученное посредством пяти органов чувств. Все ощущаемые тела нуждаются в чем-либо, окружены потребностями. Что же касается абсолютной независимости, то ее обязательным условием является извечность, ведь именно благодаря своей извечности оно становится абсолютно независимым. А всякая потребность или нужда есть зависимость от чего-либо, поэтому может быть только возникшим. Точно так же каждая вещь изначально является невежественной о себе самой, она не в состоянии исправить то, что нарушается в ней, когда она в расцвете силы и знания. И если это касается живых, то на покойных распространяется тем более, поскольку они во власти живых. Ни одна из этих сущностей не

может существовать независимо от других, что указывает на их сотворенность, ведь извечное не может существовать для чего-либо другого.

Точно так же в осязаемых вещах сочетаются различные, иногда и противоположные свойства, которые взаимоотталкиваются и противостоят друг другу. Их сочетание может происходить только благодаря чему-либо другому, что также является признаком созданности. И только Аллах наставляет на истинный путь.

Мир так же состоит из частей, и известно, что это есть части, возникшие после небытия. Известно, что эти части растут, расширяются и увеличиваются. И это касается всех частей, ведь невозможно неограниченное сочетание ограниченных частей.

Точно так же (вещи этого мира) являются хорошими либо 'плохими, большими либо маленькими, благими либо дурными, светом либо тьмой. И все это является признаками изменения и исчезновения. А изменение и исчезновение в свою очередь есть погибель и небытие.

Известно, что сочетание - это укрепление, усиление и увеличение, доказательством этого является разрозненность, ведь в этом случае происходит гибель. Из вышесказанного следует, что это является признаком небытия, а то, что допускает небытие, не может существовать само по себе (независимо). Из этого следует необходимость наличия у него начала. Что же касается высказывания: «Оно лишь перестает быть зримым, а не исчезает», то это высказывание не имеет смысла, ведь мир познается посредством зрения, а не аргументации. Аргументацией же можно познать только извечное. В данном случае она не может быть использована, так как мы уже разъяснили его (мира) ничтожность. И нет никакой разницы между живым телом и сущностью тленного. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

09. Акциденция или качество

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

в) Аналогично используется познание путем аргументации. Телу присущи такие качества, как движение и покой, но они не могут сочетаться в нем одновременно. С течением времени тело теряет половину своего покоя и часть движения, а все, что имеет половину, является конечным. Поскольку оба этих качества одновременно не могут быть извечными, то одно из них должно быть возникшим, что указывает и на возникновение второго, а это в свою очередь указывает на то, что все подверженное либо движению, либо покою, является возникшим.

Кроме этого, каждое тело находится в состоянии постоянного покоя или постоянного движения, являющегося результатом воздействия чего-либо другого, а, следовательно, оно подчинено и служит его интересам.

И если это является качеством неживых тел этого мира, то оно указывает на их сотворённость, ведь они существуют не сами по себе, а служат чему-то другому, удовлетворяют его нужды. И если это справедливо в отношении мельчайших частиц этого мира, то это тем более справедливо в отношении живых существ, состоящих из них и созданных с различными потребностями и нуждами. И только Аллах наставляет на путь истинный.

Суть другого аргумента заключается в том, что мир либо извечен со всеми его состояниями совместности и раздельности, движения и покоя, дурного и благостного, хорошего и плохого, увеличения и уменьшения.

И разум, и ощущения подтверждают, что все это является возникшим. Поскольку противоположности не могут существовать одновременно, они должны сменять друг друга, что указывает на их сотворенность. А все сотворенное (возникшее) находится в состоянии бытия после того, как было в состоянии небытия. То же самое касается всего, что обладает этими качествами. Если же мир сотворен из основы, не обладавшей этим качеством, а приобрел его в результате встречи с ней, то это указывает на сотворенность мира и опровергает слова тех, кто это отрицает. Если же было что-либо другое, то в первом случае это то, что мы говорим: «Он - Творец», а они называют это первоматерией. Если это является результатом перехода из одного состояния в другое, то первое исчезло и стало другим, следовательно, другое уже не есть первое. Это указывает на его созданность. Первое же также является возникшим, так как перестало существовать и стало вторым. Когда одна вещь является результатом другой, то вторая либо таится в первой, а затем становится явной, либо возникшей в первой, а затем рождается; либо второе появляется в результате гибели первого. В первом случае это подобно появлению ребенка или какой-либо вещи, спрятанной внутри сосуда, ведь абсурдно было бы, если бы какая-либо вещь была больше вещи, в которой она находится. Поэтому неверно утверждать, что человек находится в капле спермы, а дерево - внутри семени. Это относится и к тем, кто утверждает о возникновении благодаря мощи. Это всего лишь указывает на сотворенность его самого, ведь сила - есть причина чего-либо отличного от нее, поэтому он возник в результате действия, а не силы, либо в результате гибели (исчезновения) первого. Как, например, исчезновение семени при появлении человека и подобное этому. Первое исчезает настолько, что от него не остается даже следа, а второе возникает так, что в нем не видно и следа первого. Все это указывает на то, что и первое, и второе являются возникшими (созданными).

Если кто-либо спросит: «Если вы допускаете вечность тел в Судный день в то время, как они не должны быть вечными, то почему не допускаете их извечность с тем, что им не предшествует?»

Ему следует ответить: «Во-первых, по причине противоречия. Ведь сотворенность - это бытие, которому предшествовало небытие. Поэтому для того, кто не предшествовал возникновению, истинной сущностью будет возникновение. А приписывание ему извечности будет противоречием. Извечность же подразумевает бытие в возобновляемом времени независимо от того, существует ли что-либо одновременно с ним или нет, поэтому в данном доводе есть различие. Во-вторых, это утверждение об извечном является аудиальным. Тогда тебе следует принять мою точку зрения, признавая таким образом сотворенность сущностей, так как мы его познали. Либо ты отвергаешь это утверждение, тогда все твои доводы становятся опровергнутыми таким же аудиальным отрицанием». Только Аллах помогает (своим рабам).

Если нечто существует только благодаря чему-либо постороннему предшествующему ему, что является условием существования всех посторонних, то существование всего становится недействительным, за исключением извечного. Разве ты не видишь, что если кто-либо скажет кому-либо: «Не ешь эту пищу, до того, как ты поешь другую», при условии, что это требование также относится к любой другой пище, то получивший это повеление останется голодным навсегда. Если же он скажет: «Каждый раз, как ты съешь кусочек этой пищи, съедай кусочек другой», тогда он будет вынужден беспрестанно есть.

То же самое касается и увеличивающегося счета. Если для него не установлено начало, то эта последовательность чисел вообще не может существовать. Если же такое начало установлено, то эта последовательность чисел может увеличиваться без скончания. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха. В любом счете при достижении какого-либо числа упоминается его начало и не упоминается конец, поэтому в этих доводах есть различие.

Также если мы представим небытие какого-либо тела и допустим существование его акциденций, которые предшествуют друг другу, ничто из них (этих акциденций) не может существовать, поскольку у них нет начала. Однако допускается бесконечное существование, то же самое мы можем сказать обо всем, что обладает какими-либо акциденциями. Только Аллах наставляет на путь истинный.

Так же любое движение или соединение, на которое мы указываем, является конечным состоянием для своего вида, к которому оно пришло. Существование же конечного состояния без начала является абсурдным. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

Также тело может обладать качеством вечности вместе с вечностью одного, даже если эта вечность непродолжительна.

Однако телу не может быть приписано качество небытия по причине сотворенности Одного, от которого оно неотделимо. То же самое касается и его множественности. Возникновение вечности в каком-либо теле является причиной его вечности, и его вечность будет продолжаться до тех пор, пока вечность будет продолжать свое существование в нем. А

извечность какого-либо тела не может быть причиной возникновения в нем какого-либо качества. Тогда оно уподобилось бы ему, именно поэтому оно не может ему предшествовать. И только Аллах наставляет на путь истинный.

Некоторые возражают, что не существует вещи без цвета, но при этом сама вещь не является цветом. И это вообще не имеет смысла, поскольку возникновение - это качество бытия, которому предшествовало небытие. Если же существует нечто отличное, не отдельное от него, то ему приписывается такое же качество. Но цвет не существует по причине цвета в значении, существующем в теле, обладающем цветом, поэтому между ними есть разница. Само тело не может быть не цветным, и оно не предшествует ему, но предшествует одно за другим, то же самое касается и сотворения.

А кто скажет: «Не познается сотворение вещи из нее самой», то он основывается только на ощущениях. Познание же само по себе выходит за рамки ощущаемого. То же самое можно сказать о допустимом и не допустимом. Схожим является утверждение тех, кто разделение частей тела не связывает с его гибелью, которое также не познается посредством ощущений. И это подобно тому, о чем мы говорим. При том, что в нем присутствует и слух, и зрение, и душа, и другое неизвестное, из чего он создан. Это все противоречит его словам. Точно так же если бы не было того, кто сообщил бы нам об извечности мира, либо он был бы извечным, состоящим из частей мира, то познание этого было бы невозможным без умозаключения.

Нам неизвестно ни одного письма, у которого не было бы автора. Неизвестно ни одного разделенного без разделяющего. Ни одного собранного без собирающего. Все это также касается и покоя, и движения. В мире все это обязательно присутствует, ведь он и собран, и разъединен. Еще более удивительным является собранность мира, ведь он более склонен к тому, чтобы быть не разобщенным и не собранным без постороннего влияния.

Затем следует отметить, что все написанное является более поздним, чем тот, кто его написал. Это также относится и ко всему миру, и является продолжением того смысла, о котором я говорил. И только Аллах наставляет на путь истинный.

Изучение этого вопроса вообще выходит за рамки мира людей, ведь любая ощущаемая или слышимая часть мира является ясным доводом своей сотворенности. На это указывает и неведение вещи о своем начале, исправлении испорченного, развитии подобного, неспособности оберегать себя, его превращение из мельчайших частиц, с учетом мерзости, отвратительности и никчемности, с которыми он существовал бы, если бы не забота некоего постороннего. И только Аллах наставляет на путь истинный.

Возникновение движения и покоя, соединения и разделения - это нечто отличное от самого тела. Ведь нечто может быть разделенным телом, а затем соединиться, быть в движении, а затем прийти в состояние покоя. Если бы все это тело делало само по себе, то оно не

допускало бы противоположных состояний для продолжения этим телом своего состояния. На основе этого делается вывод о тленном и бесконечном. Ведь во времени может существовать не вечное и не тленное, поэтому тело должно быть чем-то отличным от тленности и бесконечности. Поэтому тот, кто утверждает бесконечность или тленность какой-либо вещи, подразумевает нечто отличное, ведь точно известно, что они два противоположных понятия, случающиеся с ним.

Многие му'тазилиты утверждают первое (в отношении начала бытия), но отрицают это в отношении бесконечности и тленности. Это делает их мнение несостоятельным, ведь если допустить, что нечто является отличным само по себе, и если бы это было допустимым и было допустимым вечность тел сама по себе, то было бы допустимо и их существование вне зависимости от чего-либо постороннего. Однако это более присуще му'тазилитам, так как они не считают Аллаха совокупностью мира, отличного от мира, благодаря которому существует мир.

Они приписывают миру волю и деяние. По их мнению, Его сущность существовала, когда мир был в состоянии небытия, после чего произошло лишь творение мира, следовательно, он существовал сам по себе и то же самое касается его вечности. Как раз в этом и есть нарушение единобожия. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

Затем отличие утвердилось, однако мутакаллимы разошлись во мнениях в отношении, что есть его наименование. Некоторые называют его акциденцией, другие качеством. Истина же заключается в принятии используемого термина, поскольку суть наименования заключается в том, чтобы познакомить и разъяснить преследуемую цель. И достаточно любой вещи, которая отвечает этому требованию. Это наименование не познается разумом или суждением по аналогии. То же самое относится и к нашему опровержению слов аль-Ка'би о том, что если нечто не является телом, то оно является акциденцией.

Абу Мансур аль-Матуриди сказал: «Это было бы обязательным, если бы было приемлемо, что все, кроме тел, является акциденцией. Однако в книге Аллаха название «'арад» («акциденция») используется в отношении сущности вещей. Например, в словах Всевышнего: «Вы желаете мирских благ» (8:67) и «Если [о Мухаммад, в походе] была бы скорая корысть и дорога была бы ближняя» (9:42). Исходя из этого, было бы правильнее использовать название «сыфа» («качество»), поскольку это наименование ближе к Исламу. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

10. Создатель мира

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Абу Мансур (р.а.) сказал: «Затем доказательством наличия у этого мира Творца является факт его возникновения, обоснованный нами выше. А кроме этого не существует такой вещи, которая сама по себе соединяется и разделяется, это указывает на необходимость наличия чего-либо постороннего. И только Аллах наставляет на путь истинный. Во-вторых, если бы мир существовал сам по себе, то ни одно время не могло бы быть приоритетнее другого, ни одно состояние приоритетнее другого, ни одно качество приоритетнее другого. Если бы мир одновременно был бы в разных временах, состояниях и качества, то его бы не было. Даже если мир и существовал бы в таком виде, то каждая вещь выбрала бы для себя наилучшее состояние и качество, тогда не было бы зла и мерзости, а их существование указывает на необходимость наличия чего-то постороннего. И только Аллах наставляет на путь истинный.

Точно так же мир можно разделить на два вида: живой и неживой. Любая живая субстанция этого мира не ведаёт каково её начало, не способна сотворить что-либо подобное себе, или же, несмотря на свою силу и совершенство, исправить свой изъян, следовательно, оно существует благодаря чему-то постороннему. Все вышеперечисленное тем более распространяется на неживое.

Каждый предмет этого мира вынужденно обладает теми или иными акциденциями. Он не может существовать без акциденций, присущих ему. Это указывает на их взаимозависимость. Следовательно, они не могут существовать сами по себе, а нуждаются в чём-то постороннем, которое создаёт их и обустроивает их существование. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

Также каждый предмет этого мира сочетает в себе различные противоположные качества, которые по своей природе должны отталкиваться. Поскольку их соединение само по себе невозможно, должен быть тот, кто их соединит.

Также каждый предмет этого мира нуждается в другом, поддерживающем его существование, как пища и другое. При этом он не ведает о том, что именно поддерживает его существование, и как извлечь пользу из того предмета, от которого он зависит. Следовательно, существование мира происходит благодаря Знающему, Мудрому, а не само по себе. И только Аллах может защитить и спасти.

Если бы предметы мира существовали сами по себе, то они могли бы продолжить своё существование и имели бы определённую границу. Но поскольку действительность совершенно противоположна, то должно быть нечто постороннее.

Существование мира самого по себе говорило бы о том, что он существует после возникновения, а все, что существует благодаря чему-либо другому или до него, делало бы

недействительным его существование самого по себе. Как могло возникнуть то, что существует до него?

Оно вообще не должно было бы существовать, а быть в небытие, но это невозможно. Доказательством этого являются здание, письмо, корабль, которые не могут возникнуть без того, кто их воспроизведет. И только Аллах наставляет на путь истинный.

Абу Мансур (р.а.) сказал: «В каждой частичке этого мира проглядывается удивительная мудрость и чудесное свидетельство. И даже мудрецы не в состоянии познать ни сущность этого, ни его возникновение именно в этом виде. Несмотря на свой разум и мудрость, они осознают, что их разум не в состоянии это познать. Соответственно именно это является доводом мудрости Творца этого мира. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

Если бы было допустимо беспричинное одномоментное возникновение мира, то было бы допустимо и его одномоментное исчезновение. Однако мы видим совершенно противоположное, даже изменение состояний происходит только благодаря чему-либо постороннему. Как, например, живое погибает, разобщенное собирается, малое увеличивается, отвратительное становится приятным - все всегда изменяется только благодаря постороннему, возникающему в них. Вообще ничего не происходит само по себе.

А если бы было допустимо существование сущностей само по себе, то, например, одежда самостоятельно, без влияния краски, меняла бы свой цвет, а корабль плыл бы по морю сам. Поскольку всего этого не происходит, обязательно должен существовать знающий, могучий Творец, а это и есть то, что мы утверждаем. И только Аллах наставляет на путь истинный.

Еще одним доказательством существования мира самого по себе является знание и мощь, заложенная в нем. Подобный мир не может существовать благодаря чему-либо немощному и невежественному, тем более, если оно тленно. И только Аллах наставляет на путь истинный. Доказательством же возникновения мира из ничего является его сотворенность (худус), о котором мы уже говорили».

11. Вопрос о единстве творца этого мира

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Абу Мансур (р.а.) сказал: «Доводом в пользу единства создателя этого мира является известие,

разум и свидетельство существования этого мира.

а) Что касается известия, то речь идет о единогласии людей относительно единства. Даже те, кто говорят о множественном, вынуждены признавать единое. Один является началом счета, символом величия, власти, возвышенности и степени. Ведь не зря говорят: «Такой-то является единственным в своем роде и времени, нет ему подобных в возвышенности и величии». Все, что превышает единственность, уже является множественным, не имеющим предела, а в этом нет никакого величия и силы. Мир же должен быть множественным, нескончаемым.

Если бы он был единичным, то вышел бы из понятия множественности по причине выхода из множественности возникших тел, а это далеко от истины.

Любое число, о котором идет речь, может быть увеличено или уменьшено, и невозможно было бы говорить о вещи, которая не относится к этому числу, что у нее нет подобных. Поэтому данное заявление не может быть действительным. И только Аллах наставляет на путь истинный.

Нет ни одного известия о притязании на божественность или совершении какого-либо деяния, присущего только Господу, ни от кого, кроме носителей единобожия. Также нет ни единой вещи, которую можно было бы исключить из упомянутого. Кроме этого, никто другой не посылал посланников с превосходными чудесами, подчиняющими разум своей власти. Кто противоречит этому, тот находится во власти фантазий и наущений.

Также (свидетельством единства являются) и сами чудеса посланников. Ведь соучастники могли бы препятствовать проявлению этих чудес, ведь они опровергают их божественность и господство. А ведь многие упрямы и гордецы пожелали бы найти себе поддержку, и обязательно нашли бы ее, чтобы препятствовать проявлению пророческих чудес. На самом же деле посланники проявили эти чудеса, так как нет других божеств кроме Единого, Единовластного Творца бытия, который не допускает даже обмана со стороны упрямых гордецов. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

б) Рациональное доказательство, суть которого заключается в том, что если бы божеств было больше одного, то существование мира было бы возможным только при их согласии, а это уже само по себе противоречит господству. Другое объяснение этого: если один из тех, кто приписывает себе божественность, пожелал бы утверждать какую-либо это было бы свидетельством неведения каждого из них, что противоречит понятию господства. Если бы они не могли бы это сделать, то это было бы свидетельством немощности каждого из них, что противоречит понятию божественности. Если бы кто-то из них мог это сделать, а другие нет, то именно он был бы господом, а другие его подчиненными. Ведь тайное знание доступно только Господу, а все, кому оно не доступно, в его власти. Так и с могуществом, либо каждый из них был бы в состоянии препятствовать другим в осуществлении их воли, либо был бы не в

состоянии сделать это. В первом случае это говорило бы об их немощности, что несовместимо с господством, а во втором случае это говорило бы о господстве только одного из них.

в) Довод на основе умозаключения о сущности творений заключается в том, что если бы божеств было больше одного, то весь порядок перевернулся. Поменялись бы лето и зима, появление ростков и созревание плодов, состояние небес и земли, движение Солнца, Луны и звезд, питания творений, жизнь животных. Но поскольку все идет по единому, строго установленному порядку, то это указывает на то, что установителей этого порядка не может быть много, и мы вынуждены признать единство. И только Аллах наставляет на путь истинный.

Второй аргумент. Все виды (созданий) несмотря на свои различия и отдаленность друг от друга, как, например, небеса и земля, различные стороны земли, пропитание жителей земли связаны какой-либо пользой.

Все, что выходит из земли, имеет своей причиной небеса (дождь); то, в чем нуждаются жители разных стран, рассеяно по этим странам; жизнь людей привязана к различным путям заработка пропитания, и этот закон распространяется на все. В случае множественности творцов, все вышеперечисленное не могло бы быть связанным со своими основами по причине их сильного отличия, что указывает на необходимость единства творца. Все, о чем я здесь сказал, касается и времени, как, например, день и ночь, часы, ведь они в зависимости от необходимости сменяют друг друга. Именно об этом сказано в аяте: «В творении Милостивого ты не увидишь какой-либо несообразности»?

Конечно, Аллах более осведомлен о его смысле. Тела и сущности существуют в шести направлениях пространства, это тоже указывает на единство творца, который собрал их воедино, несмотря на их различия. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

Третий аргумент. Не существует ни одной сущности, которая обладала бы только вредом или только пользой, была бы только мерзкой или только благой, приносила бы только радость или только беду. Напротив, любая мерзкая вещь в той или иной ситуации для кого-либо благого может стать благом. Так же и все ее остальные качества. Поскольку вещь не может быть абсолютно полезной или абсолютно вредной, то должен быть тот Единый, который обустроивает, и собирает во всем аспекты и вреда, и пользы. Он сотворил вещи, придав им больше одного качества, чтобы можно было отличить, исходят ли они из единой основы или же являются результатом деятельности множества (божеств). Однако во втором случае в мире все было бы противоречиво, поскольку каждое божество было бы занято только своим качеством, которое оно творит. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

Также ты видишь, что все сущности обладают телами с совершенно противоположными качествами. Эти качества противоречивы и сами по себе взаимно отталкиваются и отдаляются.

Если бы эти качества были бы оставлены бесконтрольно, то все пришло бы в негодность. Следовательно, должен существовать Единый, который собрал их вместе, своей милостью. Он непостижимым для человеческого разума образом оберегает все от того потенциального вреда, который заложен в его отдельных частях. Если бы мир был результатом творения множества, то все должно было бы прийти в противоречие друг с другом. Ведь каждый из них видит приоритетным свое творение и желает его проявить. И только у Аллаха спасение.

Есть те, кто, исходя из различных точек зрения, пытается объединить две позиции, говоря, что это зависит от состояния и деяния. Если мы говорим о состояниях, то все они должны быть равны в своем господстве. Однако это ведет к противоречиям, соперничеству. Несмотря на то, что это качества единого, они называют его множественным.

Если они не равны в своем господстве, тогда истинным господом будет наиболее совершенный. Что касается деяний, то они соответствуют друг другу, несмотря на различия и противоположности, существующие в мире. Таким образом, эти противоречия собираются воедино и помогают друг другу в продолжении существования. И поскольку все существует в том виде, в котором я описал, это указывает на то, что соединение противоположностей может быть только по воле Мудрого, Знающего, Милостивого. И никто другой не способен обустроить все подобным образом, и никто не способен противостоять Его предопределению. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

12. Отрицание наличия подобия у Аллаха

[ВИДЕО ВЕРСИЯ](#) | [АУДИО ВЕРСИЯ](#)

Единство и божественность Аллаха есть истина. Однако это не единство в качестве исчисляемого, ведь у единицы есть половина и разные доли, а Его единство подразумевает уникальность. Он превышает какого-либо подобия или противоположности. Ведь приписывание противоположности отрицает божественность, а приписывание подобия отрицает единственность. Все сущее является либо подобием, либо противоположностью чего-либо. Оба эти понятия подразумевают тленность и небытие, что само по себе отрицает уникальность (ат-таухид) в творениях.

Аллах же един, нет у Него подобия, он Вечный, обеспечивающий существование всего сущего, нет у Него противоположности и подобия. Именно об этом сказано в аяте: «Нет ничего подобного Ему». (42:11). В своей основе любая сущность, имеющая подобие, становится множественной, как минимум их две; а все, что имеет противоположность, подразумевает тленность, поскольку может быть погублено этой противоположностью. В итоге все, что помимо Него, является либо противоположностью, которая тленна, либо подобием, которая именуется парой. Таким образом, божественное единство подразумевает единство в Величии и

Грандиозности, в Могуществе и Власти. Единство воплощается через уникальность, отсутствие подобия и противоположности, что отрицает наличие телесности и акциденций, поскольку они есть показатель подобия вещей. Поэтому любое описание Его какими-либо качествами, присущими творениям или понятиями, относящимися к творениям, является несостоятельным. И только Аллах наставляет на путь истинный.

Именно в том заключается упрямство антропоморфистов *, и именно в этом причина атеизма, ведь каждая группа подумала о Нем то, что подразумевает наблюдатель. Часть из них считает Его одной из сущностей, отрицает наличие творца этого мира и думает, что он (мир) извечен? Другие посчитали, что Он извечен, но может быть вместилищем возникшего, и что возникшее столкнулось с его Мощью. Таково мнение тех, кто признает существование первоматерии? ** Мусульмане же вынужденно признали *** Его существование, и отрицали наличие у Него всего того, что присуще другим (сущностям). Независимо от того, присуща ли им разница в сущности или качествах, превращение или изменение, допускающие увеличение или уменьшение, если в нем есть какие-либо из этих качеств, то это вид, допускающий это.

Его продолжение в том состоянии, в котором он есть, как продолжение движения или покоя, или допущение его противоположности, является бедствием (изъяном) в его сущности, что допускает его небытие, и существование сущностей подобных его сущности, что само по себе делает недействительным совершенство. Или же допускает наличие у него конца или границ, подразумевающих наиболее полные и недостаточные, наиболее длинные и короткие. Все эти категории являются признаками возникшего и аргументом сотворенности. Если бы творцу были присущи категории, указывающие на то, что мир - возникший, и что у него есть творец, соединяющий его с этой точкой зрения, это было бы причиной гибели мира и всех доказательств в пользу Мудрого, Знающего, Который превышает подобия и противоположности.

Но при этом все помимо Него является возникшим с любой точки зрения, и если бы у Него было бы подобие, то Он не считался бы извечным, а все остальное возникшим. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

В то же время даже среди сотворенного не может быть подобия со всех точек зрения, ведь в противном случае подобные становятся единым. Обычно в чем-то есть подобие, а в чем-то его нет. Если бы Он имел подобие в каком-либо параметре с чем-либо помимо Него, то был бы одним из творений, так как подобие присутствует только между ними. И нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха.

* Это течение уподобило Аллаха творениям. Они делятся на два вида: первые уподобили божественную сущность сущностям, которые ей не являются, другие уподобили атрибуты божественной сущности атрибутам небожественных сущностей. Каждая из этих двух групп делится на множество других. Некоторые из них дошли до того, что признали воплощение (хулуль), а это является явным неверием. (См. Багдади, «Усуль ад-дин Багдади», 352)

** Богословы-мусульмане были обязаны высказать свою верную точку зрения о Творце мира, чтобы опровергнуть различные ложные идеи. Они описали божественную сущность совершенными качествами, присущими ей.

*** Это течение, признававшее существование первоматерии (аль-хуюли). «Первоматерия» подразумевает особую субстанцию в теле, подвергающуюся различным воздействиям, обращенным на это тело, как например, слияние и разделение. Она имеет два образа - телесный и качественный. Мудрецы считали, что это - нечто способное принять образ вообще, а не какой-либо особый образ. Мутакаллимы считали ее частицей, из которой состоят тела. Также есть мнение, что они называются «Асхаб аль-хуюли» в том случае, если признают существование извечной основы мира и возникновение его акциденций. См. Аль-Исфараини, «Ат-Табсыра фи ад-дин», 149-150.

© Авторские права на статьи и осуществленные переводы статей из других источников принадлежат сайту Azan.kz.

Убедительная просьба к лицам, производящим копирование и распространение в социальных сетях и иных сайтах любых материалов ресурса Azan.kz, в обязательном порядке указывать активную ссылку на источник.