

CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE

eISSN: 2660-6828 | Volume: 03 Issue: 11 Nov 2022
<https://cajipc.centralasianstudies.org>

Вопрос О Предопределении В Догматическом Богословии

Сагдиев Хабибулло

*Доцент кафедры Исламоведение и ICESCO по изучению исламской цивилизации Международной исламской академии Узбекистана, Узбекистан, Ташкент
eagle75@mail.ru*

Received 18th Sep 2022, Accepted 19th Oct 2022, Online 25th Nov 2022

Аннотация

В статье освещается вопрос предопределения, одна из самых дискутируемых тем в исламской теологии. В частности, в ней даются взгляды сторонников различных направлений ислама. Кроме этого, анализируются интерпретации аятов Корана, касающихся предопределения, приведенных учеными ортодоксального и нетрадиционного ислама.

Ключевые слова: «аль-кадар», «аль-када», «кадариты», «джабариты», «ахлу-с-сунна ва-л-джамаъа».

Мир, который окружает нас полон противоположных, несводимых к единству состояний и категорий. Красота и несовершенство, добродетель и порок, радость и горе, вера и неверие повсеместно соприкасаются друг с другом, а порой вступают и в борьбу. Небесные тела и природные стихии, растительные и животные сообщества, а также человеческие общества подчиняются законам, которые остаются неизменными на протяжении десятков тысяч лет. Этносы и цивилизации возникают и исчезают, развиваются и приходят в упадок, история канувших в лету народов и культур повторяется, равно как и судьбы отдельных людей.

Судьба – предопределение, выражение, которым в мусульманской, особенно суннитской, литературе обозначалась божественная детерминированность происходящих в мире явлений, включая человеческие действия [13:125]. Эта тема до сих пор остается одной из самых сложных разделов исламского вероучения. Многие разумные люди исследовали этот вопрос в разных направлениях, пытаясь постичь его и найти истину. Разные народы говорили о нем и в прошлом, и в настоящем, стремясь разобраться в его сути. Многие течения пытались по-разному объяснить его, и на эту тему составлено немало трудов. Но каждый, кто углубляется в данный вопрос и пытается постичь его полностью, испытывает сомнения или вступает в разногласия с себе подобными. Каждый считает свое мнение единственно правильным и приемлемым.

В качестве термина для предопределения в исламе употребляются как слово *القدر* «аль-кадар», так и *القضاء* «аль-када». Но все же, термин предопределение в арабском языке употребляется словом *القدر* «аль-кадар», которое означает «решение», «приговор», «предел чего-либо», а слово *التقدير* «ат-такдир» — «размышления по поводу решения какого-либо вопроса» [14:460]. А термин судьба словом

القضاء «када», что означает «окончательное решение», «приговор». Оно часто встречается в хадисах Пророка Мухаммада и этимологически означает «прерывание», «разрыв» [6:3659].

Ученые высказывали два мнения о смысловых различиях между словами القضاء «када» и القدر «кадар». 1. Када — это извечное знание, предрешенное Аллахом до сотворения мира, а кадар — творение сообразно тому, что было предопределено. 2. Второе мнение противоположно первому, т.е. кадар — это извечное решение, а када — это сотворение [11, ж.11:486].

Уверовать в предопределение — один из столпов веры в исламе, и ее смысл раскрывается в Коране и сунне. В «Сахихе» Муслима приводится хадис `Умара ибн аль-Хаттаба о том, как ангел Джабрил спросил Посланника о вере, и тот сказал: «[Ты должен] верить в Аллаха, Его ангелов, Его писания и судный день и верить в предопределение с его добром и злом». Тогда Джабрил сказал: «Ты сказал правду» [9:682]. Есть много текстов, повествующих о предопределении Аллаха и содержащих повеление верить в него. В частности, в Коране сказано: «**Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению**» [16:698] (аль-Камара, 49). Посланник разъяснил, что верить в предопределение не означает отказываться от совершения добрых дел и не прилагать усилия для достижения желаемого.

Однажды, когда сподвижники спорили о предопределении, Посланник вышел к ним и сильно разгневался, так что его лицо покраснело, словно его щеки обрызгали соком граната. Он сказал: «Разве это вам велено? Или это то, что я принес вам? Поистине, ваши предшественники погибли, когда стали спорить об этом, и я заклинаю вас не спорить об этом» [9:1865]. Сподвижники прислушались к заклинанию и назиданию Пророка и не известно, чтобы кто-нибудь из них спорил о предопределении при жизни Посланника или после его смерти.

Не дошло никаких преданий о том, чтобы кто-либо из мусульман дискутировал о предопределении в период правления Абу Бакра, Умара и Усмана. Есть лишь рассказ о том, как Абу `Убейда Амир ибн аль-Джаррах возразил против решения `Умара не вступать в Шам (Сирия), когда там распространилась эпидемия чумы. Ответ `Умара на примере верблюдов был вполне уместным и такого характера возражения больше не наблюдались [11, ж.10:189].

Первым, кто поднял вопрос о предопределении, был житель Басры по имени Сансавейх (Савсан), работавший бакалейщиком. Он был христианином, потом принял ислам, а потом вернулся в христианство. Его взгляды перенял Ма`бад аль-Джухани (был казнен 699-700 или 703-04 г. за распространение этих идей халифским наместником Хаджаджем), а у него им обучился Гейлан ад-Димашки (также был казнен ок.742 г. при халифе Хишаме) [7:2, ж.4:827]. Те сподвижники, которые жили в тот период, — а среди них были Абдуллах ибн `Умар, Ибн Аббас, Василя ибн аль-Аска, Джабир ибн Абдуллах, Абу Хурейра и Анас ибн Малик, — объявили войну тем, кто разделял такие взгляды [1:19]. Однако взгляды Ма`бада нашли поддержку у предводителей и имамов му`тазилитов — Василя ибн `Аты и `Амра ибн `Убейда. Васил ибн `Ата считал, что зло нельзя приписывать Аллаху, потому что Аллах — Мудрый и не может желать того, чтобы Его рабы поступали вопреки Его велениям, определять их судьбу, а потом наказывать их за это. Он говорил, что рабы самостоятельно творят добро и зло, становятся верующими или неверующими, повинуются Аллаху или ослушаются Его, и поэтому они будут отвечать за свои поступки, а Всевышний Господь лишь предоставляет им возможность поступать так [8:41].

Приверженцев таких взглядов ученые ортодоксального ислама, «ахлу-с-сунна» прозвали «кадаритами». Они получили такое название, потому что приписывали рабам способность (кудра) творить собственные поступки самостоятельно, независимо от Аллаха, и отрицали то, что все происходит согласно Его решению и предопределению [12, ж.10:128]. Известно, что Посланник назвал «кадаритов» зороастрийцами данной общины [15, ж.1:154].

С точки зрения ученых в вопросах предопределения мусульманская община поделилась на 3 группы. «Кадариты», «джабариты» и ортодоксальный «ахлу-с-сунна ва-л-джамаа».

«Кадариты», прозвище, которым мусульманские авторы-сунниты, выступавшие против концепции свободы человеческой воли, обозначали мыслителей, поддерживавших — в противоположность «джабаритам» — тезис о том, что человек является творцом (халик) своих действий. К «кадаритам» причислялись как было выше сказано, Ма`бад аль-Джухани, Гайлан ад-Димашки, а также му`тазилиты. Последние не соглашались с правомерностью применения к ним этого прозвания, имевшего в устах их оппонентов негативный смысл в свете хадиса: «Аль-кадария — маги этой (мусульманской) общины» [13:125].

В конце правления Омейядов появились люди, полагавшие, что человек совершает свои поступки под принуждением, не имея свободы выбора. Некоторые из них считали, что рабы наделены волей, но она не оказывает никакого влияния на происходящее. Впервые такие взгляды стал

распространять Джахм ибн Сафван (казнен в 745 г.). Этим нетрадиционных представителей ислама «ахлу-с-сунна» начали называть «джабаритами» [8:72-73]. Аль-джабарийа, аль-муджбира или джабариты (джабарийа, муджбира, от арабского, джабр — «принуждение») термин, служивший для обозначения мыслителей, которые — в противоположность «кадаритам» признавали бога единственным подлинным действующим (фа`ил хакики, фа`ил бил хакика) и соответственно считали, что человек принуждаем (маджбур) к своим действиям, а не осуществляет их свободно. К истинным «джабаритам» относились «джахмиты», умеренными «джабаритами» считались последователи аль-Хусайна ан-Наджжара, Дирара ибн `Амра аль-Ашъари, придерживавшиеся различных вариантов концепции касб [13:57].

«Джабр» — это, в сущности, удаление действия от человека и приписывание его Господу Всевышнему. Истинные «джабариты» — это те, которые совсем не признают за человеком действие и способность к действию. Умеренные «джабариты» — это те, которые признают за человеком способность, совершенно не производящую действие. А что касается того, кто признавал за возникающей способностью какое-то влияние на действие, называя это касбом, тот не является «джабаритом». Му`тазилиты называют «джабаритами» тех, кто за возникающей способностью не признает самостоятельного влияния на возникновение и произведение (действия) [8:73].

С точки зрения представителей «ахлу-с-сунна» вера в предопределение зиждется на четырех принципах (т.н. этапах), и если человек признает все четыре принципа, то его вера в предопределение считается правильной. Эти четыре принципа:

- а) вера во всеобъемлющее знание Аллаха;
- б) вера в то, что Аллах записал в хранимой скрижали абсолютно все, что произойдет вплоть до судного дня;
- в) вера в то, что абсолютно все происходит с дозволения Аллаха и что

Его воля непременно исполняется, и что происходит то, что Он пожелает, и ничто не может произойти вопреки Его желанию;

г) Аллах сотворил все сущее, и никто другой не был соучастником этого сотворения.

Говоря подробнее о каждом из этих принципов можно привести многочисленные доводы из Корана, хадисов, взглядов ученых «ахлу-с-сунна».

Вера во всеобъемлющее знание Аллаха: когда речь идет о всеобъемлющем знании Аллаха, то знание Всевышнего объемлет все сущее, и Ему известно то, что произошло в прошлом, и то, что произойдет в будущем, и как бы выглядело то, чего не случилось, если бы оно все-таки случилось. В Коране говорится: **«Он — Аллах, и нет божества, кроме Него, Ведающего сокровенное и явное»** (аль-Хашр, 22) [16:726].

В сунне Пророка, когда его спросили о детях многобожников, он сказал: *«Аллах лучше знает о том, чтобы они совершили»* [9:1141].

Абу Ханифа – один из эпонимов «ахлу-с-сунна» - в своем произведении «аль-Фикху-л-акбар» говорит: «Аллах Всевышний создал вещи из ничего, и Он обладал Знанием о них в предвечности, до их сотворения... Аллах Всемогущий знает несуществующее, когда оно в своём состоянии не существования, что оно - несуществующее; и Он знает также, каким оно будет, когда Он придаст ему существование. Аллах Всевышний знает существующее, когда оно в своём состоянии существования, что оно существует; и Он знает также, каким будет его исход. Аллах знает того, кто стоит, что он стоит, и когда он сядет, Аллах будет знать, что он сидит, и это не вызывает никакого изменения в знании Аллаха и прибавления какого-то нового знания у Него. Ибо изменение и смена происходят только в сотворённых существах» [5:7].

Логическим аргументом в пользу того, что судьбы творений

были известны Аллаху еще до их сотворения, служит следующий факт. Если допустить существование двух существ — знающего и незнающего, то знающий окажется более совершенным. И если бы Творец не был Знающим, то получилось бы, что творения более совершенны, чем Он, а такое невозможно.

Вера в то, что все записано в хранимой скрижали: тексты из Корана и сунны свидетельствуют о том, что Аллах записал все сущее в хранимой скрижали. **«Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в писании»** (аль-Хаджж, 70) [16:426]. Хранимая скрижаль (аль-Бурудж, 21-22) в Коране названа: писанием (аль-Хаджж, 70); ясным оригиналом (Йа син, 12); матерью писания (аз-Зухруф, 4) и писанием, начертанным (ат-Тур, 1-3).

Муслим в своем «Сахихе» передал хадис о том, что Посланник сказал: *«Аллах записал судьбы творений за пятьдесят тысяч лет до сотворения небес и земли». Он сказал: «И Его Трон находился на воде»* [9:1140].

Абу Ханифа говоря о записи предопределения сказал: «Ничто не происходит в этом мире или следующем (ахира - последний мир) помимо Его Воли, Его Знания, Его Решения (установления), Его Предопределения и помимо того, что написано на Хранимой Скрижали (аль-Лавху-л-Махфуз). Он записал там всё в смысле описания, не в смысле приказа» [5:7].

Вера в то, что все происходит с дозволения и воли Аллаха: этот принцип подразумевает веру в неотвратимую волю и безграничное могущество Аллаха. Происходит только то, что угодно Ему, и ничто не может произойти вопреки Его желанию. Если говорить о текстах, подтверждающих данное правило, то в Коране сказано: «Но вы не пожелаете [этого], если этого не пожелает Аллах» (ат-Таквир, 29) [16:793].

Разъясняя третий принцип Абу Ханифа сказал: «...Все они имеют место по Его Воле, Знанию, Решению и Предопределению» [5:8].

Вера в то, что все сущее сотворено Аллахом: в текстах Корана говорится о том, что Аллах создатель всего сущего, все, что именуется вещью. А вещь – то, что известное, будь одушевлённое (человек), неодушевлённое (предмет), или какое-либо действие. Или то, что движется к известности. Имеется множество аятов Корана, где говорится, что Аллах создатель всего сущего: «**Аллах — Творец всякой вещи**» (аз-Зумар, 62) [16:600]. Более того, есть аят: «Аллах сотворил вас и то, что вы делаете» (ас-Саффат, 96) [16:575], который непосредственно указывает о том, что Аллах сотворил деяние рабов.

В «Сахихе» Муслима приводится хадис о том, что еще в утробе матери Аллах приказывает ангелу записать деяния, удел, срок и то, будет ли несчастным или счастливым человек [9:1138].

Эпоним ханафитской школы Абу Ханифа говорит: «Все дела рабов Аллаха, будь то совершение или упущение (бездействие), на самом деле приобретены ими; Аллах Всевышний - их Творец» [5:8].

В отношении вопроса о предопределении в исламской теологии/богословия проходило много полемических противостояний со сторонниками различных направлений. Одна из таких дискуссий была между приверженцами «ахлу-с-сунна» и «кадаритами». В качестве примера можно привести дискуссии между Абдульджаббара Хамадани с Абу Исхака Исфарайини и Умар ибн Абдульазиз с Гейланом Димашки. [10:127-128]

«Кадариты» в защиту своих верований выдвигают несколько доводов, таких как: изменения и подтверждения судеб, записанных в свитках ангелов; продления и сокращения жизненных сроков. А подкрепляют они свои взгляды аятами из Корана и хадиса от Пророка. Сутью вопроса «кадаритов» своим оппонентам является то что, если Аллах знал все, что произойдет, и записал все это в скрижали, что тогда означают слова в 39-аяте суры «ар-Ра`д». И если удел, возраст и жизненный срок записаны, и их нельзя увеличить или уменьшить, как тогда следует понимать слова Пророка о «Продлении жизненного срока» [9:161]. Более того, как объяснить то, что Пророк «Нух» сказал своему народу в 3-4-аятах суры «Нух».

Сторонники «ахлу-с-сунны» отвечая на эти вопросы утверждают, что земной удел и жизненный срок бывают двух видов. К первому виду относится то, что было окончательно предрешено и записано в хранимой скрижали. Эта запись неизменна. Второй вид — это то, что Аллах открыл ангелам; этот срок и этот удел может увеличиться или уменьшиться. Поэтому в 39-аяте суры «ар-Ра`д» сказано: «**Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него — мать писания**» [16:310]. В хранимой скрижали, записано все, что должно произойти. Но жизненный срок и земной удел, записанные в книгах ангелов, могут измениться в зависимости от факторов. Ангелы записывают удел и возраст человека, но если он поддерживает родственные связи, то его удел увеличивается, а срок жизни продлевается. Если же он разрывает эти связи, то они уменьшаются. Слова ученого «ахлу-с-сунны» Ибн Хаджар 'Аскалани: «То, что изначально было известно Аллаху, не изменяется. Измениться может лишь то, что открывается людям как результат их деяний. Вероятно, это связано со знанием, которым располагают ангелы-

хранители и ангелы, приставленные к людям. То, что им известно, может быть либо стерто, либо подтверждено, как, например, жизненный срок, который может быть продлен или сокращен. Что же касается знания Аллаха, то оно не может быть стерто или дополнено, ибо Ему известно абсолютно все» [11, ж.11:497] подтверждают эти мысли.

Следующий и более подкрепленный довод «кадаритов» — это взгляд о том, что все плохое, что случается с человеком, — от себя самого. Приводя 79-аят суры «ан-Ниса» они полагают, что под словами «хорошее» и «плохое» здесь подразумеваются богоугодные поступки и грехи.

Опровергая вышесказанные взгляды «кадаритов» ученые «ахлу-с-сунны» утверждают, что их оппоненты неправильно поняли смысл аятов из суры «ан-Ниса». Потому что под «хорошим» здесь подразумеваются благо, а под «плохим» — несчастья. И на правильность толкования о благе и несчастье указывает контекст предыдущего [78]-аята суры «ан-Ниса», где сказано:

«Смерть настигнет вас, где бы вы ни находились, даже если вы будете в возведенных башнях. Если их постигает добро, они говорят: «Это — от Аллаха». Если же их постигает зло, они говорят: «Это — от тебя». Скажи: «Это — от Аллаха». Что же произошло с этими людьми, что они едва понимают то, что им говорят? Все хорошее, что постигает тебя, приходит от Аллаха. А все плохое, что постигает тебя, приходит от тебя самого» (ан-Ниса, 78-79) [16:107-108]. Ученые «ахлу-с-сунны» разъясняя эти аяты говорят, что, когда лицемерам перепадает что-либо хорошее, например, пропитание, победа над врагом или благополучие, они говорят: «Это — от Аллаха». Если же они лишаются пропитания, заболевают или испытывают страх перед врагом, то говорят: «Причиной всему этому являешься ты, Мухаммад. Ты принес нам эту религию, из-за которой люди стали враждовать с нами, и из-за нее нас постигают несчастья» [2, ж.б:464-468]. Таким образом, под «хорошим» в данном аяте подразумеваются блага, а под «плохим» — несчастья. Кроме этого сторонниками «ахлу-с-сунны» приводятся ряд аятов из Корана [Семейство Имрана, 120; аль-А'раф, 168], где подтверждается, что в 79-аяте суры «ан-Ниса» говорится о благе и несчастье. Закljučая разъяснение 79-аята суры «ан-Ниса» представители «ахлу-с-сунны» отмечают, что не говорится, что хорошие и плохие поступки случаются с человеком. Напротив, о них сказано в Коране: **«Тот, который предстанет с добрым деянием, получит нечто лучшее. А если кто предстанет со злым деянием, то ведь творящие зло получают воздаяние только за то, что они совершали»** (аль-Касас, 84) [16:503]. Здесь сказано «предстанет», потому что речь идет о хорошем поступке самого человека, и об этом открыто говорится, когда упоминаются грехи и ослушание: **«...творящие зло получают воздаяние только за то, что они совершали»**.

Абу Ханифа в своем произведении «аль-Фикху-л-абсат» [4:19а-19б], отвечая на вопросы своего ученика, дает всестороннее опровержение взглядам «кадаритов».

Противоположные сторонники «кадаритов», то есть «джабариты» выдвигают такие взгляды как: отрицание свободы выбора человеком; любовь и довольствие Аллаха всем, что Он предопределил и предрешил; вера в предопределение подразумевает отказ от совершения праведных поступков; оправдание предопределением; требовать от рабов не то, что они совершили, — значит требовать от них невозможного; стирание различий между противоположными понятиями. Все вышеперечисленные взгляды основываются на теории Джахм ибн Сафвана, который утверждал, что человек не властен над чем-либо и не наделен возможностью (действовать), он исключительно принужден в своих действиях, не обладая ни способностью, ни волей, ни свободой выбора. Именно Аллах Всевышний творит в нем действия согласно тому, что он творит в минералах. Действия

приписываются человеку иносказательно, как приписываются они минералам, когда говорят «дерево плодоносит», «вода течет», «камень движется», «солнце восходит и заходит», «небо покрылось тучами, и полил дождь», «земля трясется, приносит плоды» и тому подобное. Воздаяние и наказание — принуждение, как и все действия суть принуждения. Он говорил: «Если принуждение твердо установлено, то религиозная обязанность также является принуждением» [8:73-74].

Опровергая взгляды «джабаритов», сторонники «ахлу-с-сунна ва-л-джамаа» приводит следующие доводы. Разумный человек осознает разницу между тем, что он делает по собственной воле и тем, что он делает по принуждению. Если человек спускается с крыши по лестнице по доброй воле, то понимает, что делает это сам. Если же он падает с крыши, не желая этого, то явно видит разницу между этими двумя действиями, ибо второе произошло по принуждению, а первое — по его собственной воле. Это ясно каждому человеку.

Это относится ко всем деяниям, которые совершает человек. Он отчетливо видит разницу между тем, что он совершает по доброй воле и что он совершает по принуждению. Некоторые деяния человек совершает по собственной воле, но не несет за них ответственности, например, по забывчивости или во сне. В истории о людях пещеры Аллах сказал: **«Ты решил бы, что они бодрствуют, хотя они спали. Мы переворачивали их то на правый бок, то на левый»** (аль-Кахф, 18) [16:363].

Переворачивались с бока на бок люди, но Аллах приписал это действие к Себе, ибо спящий не имеет возможности выбирать и человеку не будет предъявлен спрос за то, что он сделал во сне. Поэтому Аллах и приписал это действие к Себе. Пророк Мухаммад сказал: «Если кто-то поел или выпил, забыв, что он постится, то пусть продолжит свой пост, ибо его накормил и напоил Сам Аллах» [9:151].

Пророк, сообщил, что накормил и напоил постящегося Аллах и отнес эти действия именно к Нему. Такой человек съел или выпил, забыв о посте, и поэтому стал подобен тому, кто лишен способности выбирать.

Кроме того, каждый человек видит разницу между болью или страхом, которые появляются независимо от его воли, когда он даже не ведает о причине их появления, и между болью или радостью, которые вызваны им самим. Все эти примеры предельно ясны и не вызывают сомнений.

Если утверждать то, что говорят «джабариты», которые проявляют чрезмерность в утверждении предопределения, то тем самым признается в корне ненужным шариат Аллаха. Утверждение того, что человек не имеет права на выбор, делает ненужным поощрение человека за совершение благих дел и его порицание за совершение грехов, ибо человек, совершая их, не имел своей воли и права на выбор. В результате, если Аллах станет наказывать тех, кто ослушался Его повелений, то Он совершит несправедливость. Ибо Он станет наказывать его за то, чего он не мог не совершить. Вне всякого сомнения, это явно противоречит Корану. Аллах сказал: **«Его товарищ (ангел) скажет: «Вот то, что подготовлено у меня». Вдвоем бросайте в Геенну каждого упрямого неверующего, который отказывал в добре, совершал преступления и терзался сомнениями, который признавал наряду с Аллахом другого бога. Бросайте их в тяжкие мучения!»** Его товарищ (дьявол) скажет: **«Господь наш! Я не сбивал его с пути. Он сам находился в глубоком заблуждении». Он скажет: «Не препирайтесь предо Мной. Я предупреждал вас заранее. Мое Слово неизменно, и Я не поступаю несправедливо с рабами»** (Каф, 23-29) [16:677].

Аллах разъяснил, что наказание рабов не только не является несправедливостью, а, напротив, представляет собой совершенную справедливость, ибо Он предостерег Своих рабов от этого и

разъяснил им дорогу истины и заблуждения, но они предпочли последовать дороге лжи и заблуждения, и теперь у них нет оправдания перед Аллахом.

Если утверждать то, что говорят «джабариты», то тем самым отвергается высказывание Аллаха: **«Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха. Аллах – Могущественный, Мудрый»** (ан-Ниса, 165) [16:124].

А Аллах возвестил, что у людей не будет оправдания после прихода к ним Божьих посланников, ибо до них дошла истина. Если бы предопределение было оправданием, то оно оставалось бы им и после прихода посланников, ибо предопределение Аллаха было и будет как до отправления посланников, так и после этого. Таким образом, подобные утверждения опровергаются как текстами Корана, так и происходящими событиями, примеры которых были разъяснены ранее.

Основываясь на приведенные данные, можно подвести следующие заключения. Каждое верное доказательство, которое приводит «джабарит», указывает только на то, что Аллах – творец всего, что Он властен над каждой вещью, и что деяния Его рабов являются Его творениями, и то, что Он пожелает – будет, а что не пожелает – не будет. Но это не означает, что раб не совершает этих действий в действительности, или что он не совершает их по собственной воле и на основе осознанного выбора, или что его деяния подобны произвольному дрожанию, дуновению ветра или движениям деревьев.

Каждое верное доказательство, которое приводит «кадарит», указывает только на то, что человек действительно сам совершает свои действия, и что он совершает их действительно в соответствии со своей волей и на основе осознанного выбора, и что деяния приписываются человеку, так как он совершает их в действительности. Но в тоже время это не означает, что деяния не предопределены Аллахом, или что они происходят против Его воли и желания.

Если объединить верные аргументы каждой из сторон, то это будет указывать только на то, на что указывал Коран и все ниспосланные Аллахом Писания – на то, что могущество и воля Всевышнего охватывают все, что происходит во Вселенной. Это касается как материальных предметов, так и действий, и что рабы Аллаха в действительности совершают свои действия, и заслуживают за это похвалы или порицания.

Так происходит в действительности, и доказательства не противоречат друг другу, более того, подтверждают одно другое. Данная статья не позволяет привести доказательства всех сторон, каждое из которых опровергает другое, и из доводов, приводимых каждой стороной, следует несостоятельность аргументов другой стороны. Тем не менее, заключения можно поставить нижеследующим образом.

В частности, «джабариты» ссылаются на слова Аллаха: **«...Не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил»** (аль-Анфаль, 17) [16:216], где Аллах отрицает бросание Пророка, и говорит, что это Он бросил. Таким образом, по мнению «джабаритов», это указывает, что человек не совершает своих деяний, и они сказали: «Воздаяние не связано с деяниями, так как Посланник Аллаха сказал: *«Никто не войдет в Рай за свои деяния»*, и когда его спросили: *«И даже ты, о Посланник Аллаха?»*, он ответил: *«Ни я, если только Аллах не охватит меня своей милостью и щедростью»* [9:486].

«Кадариты» же ссылаются на слова Аллаха: **«Благословен же Аллах, наилучший из творцов!»** (аль-Му`минун, 14) [16:429], говоря, что воздаяние за деяния подобно обмену, как сказано в Коране: **«...за то, что они совершали»** (ас-Саджда, 17) [16:529] и **«Этот Рай дан вам в наследство за то, что вы совершали»** (аз-Зухруф, 72) [16:640], и тому подобное.

Что касается аята, на который ссылались «джабариты» – **«не ты бросил горсть песку, когда бросал, а Аллах бросил»**, то он является доказательством против них самих, так как Аллах сам подтвердил, что бросил Пророк, сказав «когда бросал». Из этих слов ясно: то, что Аллах отвергает вначале, совсем не то же самое, что Он утверждает в конце. Смысл этого станет ясным, если обратить внимание на то, что бросание имеет начало и конец, началом является бросок, а завершением – достижение цели, хотя каждое из них называется броском. Итак, смысл этого аята следующий: **«И не ты попал, сделав бросок, а это Аллах попал в них»**. В противном случае, если признать слова «джабаритов» правильными, можно было бы сказать: **«Не ты молился, когда молился, а молился Аллах»**, **«Не ты постился, когда постился, а постился Аллах»**, **«Не ты прелюбодействовал, когда прелюбодействовал...»**, **«Не ты воровал, когда воровал...»**, и таким образом, их заблуждение очевидно.

Что же касается взаимосвязи воздаяния с поступками, то и «джабариты» и «кадариты» заблуждались в этом вопросе. Так частица «﴿﴾» (би) имеет различные значения в зависимости от того, используется ли она в отрицательном или утвердительном предложении. Так, в словах посланника Аллаха: **«Никто не войдет в Рай за свои деяния»** «﴿﴾» (би) придает слову «деяния» значение эквивалента или замены, и означают деяния, которые человек совершает в качестве оплаты за вход в Рай, как считали му`тазилиты, говоря, что за свои деяния человек приобретает перед своим Господом право войти в Рай!

Но это происходит по милости Всевышнего, и «﴿﴾» (би) в словах Аллаха: **«тем, что они приобретали»** и им подобных имеет значение причины. Поэтому смысл аята будет таков: **«войдут по причине своих деяний»**, а так как Аллах является Творцом и причин, и результатов, то в любом случае человек войдет в Рай только по Его милости.

Если же говорить о том, что му`тазилиты ссылаются на слова Всевышнего: **«Благословен же Аллах, наилучший из творцов!»**, то смысл этого аята таков: **«Аллах – лучший придающий облик и размер»**, слово «творение» в данном аяте означает «придание формы», это и имеется в виду в этом аяте, что подтверждается Кораном: **«Аллах – творец всякой вещи»** (аз-Зумар, 62) [16:600]. В этом аяте говорится о том, что **«Аллах творец каждой сотворенной вещи»**, и деяния рабов Его входят в понятие «всякая вещь». Одним из наиболее заблудших является утверждение о том, что речь Аллаха входит в понятие «всякая вещь», хотя это один из Его атрибутов, и невозможно, чтобы атрибут Аллаха был сотворен, и наоборот, они исключили деяния Его рабов из понятия «все». Разве не попадает под общий смысл слова «всякая вещь» только то, что является сотворенным? А сущность Аллаха и Его атрибуты не могут быть в числе «всего», куда входит все сотворенное.

Также и слова Всевышнего: **«Аллах сотворил вас. Что же вы делаете?»** (ас-Саффат, 96) [16:575], и в данном случае Пророк Ибрахим, упрекнул их за то, что они поклонялись изваянию, и аят свидетельствует о том, что изваяние – это творение Аллаха, но оно стало изваянием в результате их действий. Таким образом, то, что является результатом их деяния, является творением Аллаха, и если бы сам процесс ваяния не был бы творением, то бы и само изваяние не было бы творением Аллаха, просто было бы деревом или камнем. Абу аль-Хусейн аль-Басри, имам поздних му`тазилитов, сказал: **«Знание того, что человек сам создает свое деяние, принимается как аксиома, без доказательств»**, а ар-

Рази упоминал, что возможное сотворенное действие непременно нуждается в причине, которая толкнет к действию, а в случае ее отсутствия становится невозможным в случае его отсутствия. Оба эти утверждения верны в том, что касается истинного знания, но заявление каждого из них о том, что это обязательное знание отрицает то, что заявляет второй, не соответствует истине. Оба они правдивы в том, что касается истинного знания, но их ошибка в том, что каждый из них отрицает ту часть истины, которой обладает другой. Нет никакого противоречия между тем, что человек может сам совершать свои деяния, и тем, что эти действия возникают по воле Аллаха, подобно тому, как сказал Аллах: **«Клянусь душой и тем, Кто придал ей соразмерный облик и внушил ей порочность и богобоязненность!»** (аш-Шамс,7-8) [16:807-808]. Его слова «и внушил ей ее порочность и богобоязненность» – это подтверждение предопределения, а слова «внушил ей» указывают на признание того, что деяние исходит от человека, и на то, что «порочность и богобоязненность» также относятся к душе, чтобы она знала о том, что она может быть скверной или богобоязненной. Следующие за этим слова Аллаха **«Преуспел тот, кто очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее»** (аш-Шамс, 9-10) [16:808] также подтверждают совершение этих действий человеком, и в Коране много подобных примеров.

Итак, деяния в действительности совершаются человеком, но являются творениями Аллаха, и является объектом Его действия, не являясь при этом деянием Аллаха непосредственно. Таким образом, существует разница между действием и объектом действия, творением и сотворенным, на что указал ханафитский ученый Абу Джа`фар ат-Тахави, «Действия рабов являются творениями Аллаха и приобретаются людьми» [3:25], подтверждая, что рабы обладают деяниями и приобретают их, и приписал их творение Всевышнему Аллаху. «Приобретение» – это действие, в результате которого совершающий его получает пользу или вред, как сказал Всевышний: **«Ему достанется то, что она приобрел, и против него будет то, что он приобрел»** (аль-Бакара, 286) [16:57].

В качестве полезного заключения для данной темы можно привести слова известного ханафитского ученого Абу Джа`фара ат-Тахави, который сказал: **«Предопределение, по сути, тайна Всевышнего Аллаха, которая неизвестна ни приближенным ангелам, ни пророкам-посланцам»** [3:17]. Если Аллах скрыл свою тайну даже от приближенных ангелов и пророков-посланцев, то человек должен знать, что творимые им деяния предопределены также, как и его удел в этом мире, который он не перестает искать, и как срок его жизни, который он всячески старается продлить. Все это уже предписано и предопределено, и каждому человеку облегчается путь, ведущий его туда, для чего он создан.

Список использованной литературы:

1. Абду-л-Кахир ибн Тахир ибн Мухаммад аль-Багдади. Аль-Фарк байна-л-фирак. – Бейрут: аль-Мактабату-л-Ъасрия, 1995.
2. Абу Абдулла Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Бакр аль-Куртуби. Аль-Жами`у-л-ахками-л-Куран. – Бейрут: Муассасату-р-рисала, 2006;
3. Абу Джа`фар ат-Тахави. Матну-л-`акидати-т-Тахавия, баяну `акидати ахли-с-сунна ва-л-жамаа. – Бейрут-Ливан: Дар ибн Хазм, 1995.
4. Абу Ханифа Ну`ман ибн Сабит. «ал-фикху-л-абсат // Рукопись. Шейх Ариф Хикмат. – Медина, Саудовская Аравия. - № 80/234;

5. Абу Ханифа Ну`ман ибн Сабит. Аль-фикх аль-акбар. – Хайдарабат: Даирату-л-маърифу-н-Низамия, 1924;
6. Абу-л-Касим ибн Манзур. Лисану-л-Араб. – Каир: Дару-л-Маърифат, 1981;
7. Абу-л-Касим Хибатулла ибн аль-Лалкай. Шарх усул иътикад ахли-с-сунна ва-л-джамаа`. – Эр-Рияд: Дар Тайиба, 1995.
8. Абу-л-Фатх Мухаммад ибн Абдулькарим аш-Шахристани. Аль-Милал ван-нихал. – Бейрут: Дору-л-кутуби-л-`илмия, 1992.
9. Аль-Кутубу-с-Ситта. – Эр-Рияд: Дару-с-Салам, 2008;
10. Ахмад ибн Ханбал. Китабу-с-сунна. – Мекка, Саудовская Аравия: Аль-Матбуа`ту-с-салафия, 1930;
11. Ибн Хажар аль-Аскалани. Фатху-л-бари би шарх сахиху-л-Бухари. – Эр-Рияд: Мактабату-л-малик Фахд аль-ватания асна, 2001;
12. Ибну-л-Асир аль-Жазари. Джамиу-л-усул фи ахадиси-р-расул. – Медина, Саудовская Аравия: Мактабату-л-хилвани, 1972;
13. Ислам энциклопедический словарь. – Москва: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991;
14. Мухаммад ибн Якуб аль-Фирузабади. Аль-Камусу-л-мухит. – Дамаск: Муассаса-р-Рисала, 1998;
15. Мухиддин Абу Закарий Яхья ан-Навави. Сахих Муслим би шархи-н-Навави. – Каир: Аль-Матбуа`ту-л-Мисрияту-л-Азхария, 1929;
16. Э.Кулиев (перевод с арабского) Смысловой перевод священного Корана на русский язык. – Медина, Саудовская Аравия: Комплекс имени Короля Фахда по изданию священного Корана, 2002;