

Нух Келлер

ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ДЛЯ МУСУЛЬМАНИНА ВЕРА В ТО, ЧТО АЛЛАХ НАХОДИТСЯ НА НЕБЕ В БУКВАЛЬНОМ ПОНИМАНИИ ЭТОГО ВЫРАЖЕНИЯ?

В буквальном понимании «находиться на небе» означало бы то, что Аллах воплощен в одном из своих творений, поскольку небо является его творением. В отличие от других религий, в исламе не допускается вера в то, что Аллах обитает или пребывает (по-арабски «хулуль») в каком-либо из своих созданий.

Человек должен знать, что Аллах является «гани» или «совершенно ни в чем не нуждающимся». Об этом он ясно говорит в Коране в суре ал-Анкабут: «По истине, Аллах совершенно ни в чём не нуждается» (29:6). Этот атрибут «гина» или «отсутствие нужды в чём-либо» упоминается Аллахом в семнадцати аятах Корана. Этот момент является основным в исламской акыйде или вероубеждении и позволяет понять, почему Аллах не может быть Иисусом (ас) или кем-либо другим, имеющим тело и определённую форму. Ведь тела пребывают во времени и пространстве, в то время как Аллах вечен. Эта 'акыйда лежит в основе Корана, и при осмыслении других аятов Корана и хадисов мусульманские учёные это учитывали.

Мусульмане поднимают руки вверх к небу, когда выражают свои мольбы (ду'а) Аллаху не потому, что Аллах находится в этом направлении, а потому что небо является киблой для ду'а. Также как и Кааба является киблой для молитвы (саят), причём мусульмане знают, что Аллаха нет непосредственно в этом направлении. Наоборот, Аллах своей волей сделал киблу символом мусульманского единства, также как он сделал небо символом своего величия и бесконечности – атрибутов, которые проникают в душу каждого верующего, стоит ему обратить свой взор на небо с мольбой к Аллаху.

Божественная мудрость включила эти качества в сунну пророка для того, чтобы вдохновить тех людей, которые слышат их впервые и убедить их в величии и бесконечности Аллаха посредством возвышающегося над ними неба – видимого и осязаемого символа, созданного Аллахом. Многие из тех людей, особенно во время Джахилии, или «доисламского периода невежества», были сильно привязаны к физической, осязаемой реальности и плохо представляли себе что-то сверхъестественное, о чём свидетельствуют их идолы в виде изображений, воздвигнутых на земле.

Умар ибн ал-Хаттаб, к примеру, утверждает, что в период Джахилии, если люди признавали своих идолов устаревшими, то легко могли их съесть, как только наступал голод. Тот язык, который использовал Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), чтобы показать таким людям через образ возвышающегося над людьми неба величие Всевышнего Аллаха, естественно, был доступным и легким для понимания. Вот что говорит имам аль-Куртуби, известный экзегет Корана, живший в VII (XIII) веке:

«Существует много достоверных (сахих) и широко известных хадисов на эту тему, которые указывают на величие Аллаха и не могут быть никем опровергнуты, кроме как атеистом или упрямым невеждой. Смысл данных хадисов заключается в возвеличивании Аллаха и в превознесении его над всем мирским и низменным, характеризуя его как великого и могучего. Неверно полагать, что Аллах находится в каком-либо конкретном месте, направлении, имеющем определённые границы, так как последние качества присущи физическим телам» (ал-Джами' ли ахкам аль-Кур'ан. В 20 томах. Каир 1387/1967. Переиздано в 10 томах. Бейрут: Дар Ихйа ат-Турас аль-'Араби, 18.216).

В этой связи Маликом в его Муватта' и Муслимом в его Сахих был приведён хадис о том, как однажды Муавия ибн ал-Хакам пришёл к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и сказал ему: «Я жил в эпоху язычества, а сейчас Аллах ниспослал нам Ислам». Далее он продолжал спрашивать о разных обычаях Джахилии и в конце признался, что ударил свою рабыню по лицу, и теперь сомневается – следует ли ему освободить её. Её освобождение было обязательным в том случае, если бы она была верующей. Пророк (да благословит его Аллах и

приветствует) попросил привести женщину и спросил её: «Где находится Аллах?». Она сказала: «На небе» (Фис-Сама'). Он спросил: «Кто я?». Она ответила: «Ты посланник Аллаха». Затем он сказал: «Освободи её, ибо она верующая» (Сахих Муслим, в 5 томах. Каир 1376/1956. Переиздано в Бейруте, Дар аль-Фикр, 1403/1983, 1.382:538). Вот что говорит об этом хадисе Имам Навави:

Этот хадис является одним из «хадисов, имеющих дело с атрибутами Аллаха», относительно которого учёные придерживаются 2 позиций. Первая заключается в том, что нужно считать его достоверным, не обсуждая смысл, веря в то, что Аллах Велик и что «нет никого подобного ему» (Коран 42:11), и что он выше всех тех качеств, которые присущи его созданиям. Вторая позиция предполагает метафорическое объяснение хадиса соответствующим образом. Сторонники этой позиции предполагают, что суть хадиса заключалась в испытании рабыни с целью выяснения, была ли она сторонницей единобожия, утверждавшего, что только Аллах является Создателем, Распорядителем и Вершителем и что только к нему взывает человек во время мольбы, обращая своё лицо к небу, подобно тому, как те, которые совершают молитву (саяят) обращаются к Каабе. Или чтобы узнать, была ли это девушка идолопоклонницей, поклоняющейся стоявшему перед ней идолу. И когда она сказала «На небе», стало ясно, что она не является идолопоклонницей (Сахих Муслим би Шархан-Навави. 18 томах. Каир 1349/1930. Переиздано в 9 томах. Бейрут: Дар аль-Фикр, 1401/1981, 5.24).

Примечательно, что Имам Навави вообще не упоминает в качестве возможной научной точки зрения дословное понимание хадиса. И это в настоящее время вызывают удивление у некоторых мусульман, которым

представляется, что проблема заключается именно в принципе принятия единственно достоверного (сахих) хадиса как основания исламского вероубеждения ('акыйды). И приведённый хадис является именно таким, который по-арабски называется «ахад», то есть «переданный только одной цепью передатчиков» в противоположность хадису мутаватир, что значит «переданный таким количеством цепочек, что его фальсификация представляется невозможной».

Однако проблема заключается не в этом, так как традиционные учёные в области исламской 'акыйды могут принимать хадисы такого типа основанием только при одном условии: если догмат веры, упоминаемый в хадисе является «салимун мин ал-му'арада», то есть «не содержащим противоречия». Это условие в данном хадисе не соблюдено по ряду причин. Во-первых, история, которая описывается, дошла до нас в разных достоверных версиях, которые сильно отличаются от версии «Где находится Аллах? – На небе». Одна из этих версий приводится ибн Хиббаном в его Сахих с хорошей (хасан) цепью передатчиков, согласно которой пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил рабыню: «Кто твой Господь?». Она сказала: «Аллах». Затем он спросил её: «Кто я?». Она ответила: «Ты посланник Аллаха». Пророк сказал: «Освободи её, ибо она верующая» (аль-Ихсан фи такриб Сахиhi ибн Хиббан, в 18 томах, Бейрут: Муассаса ар-Рисаля, 1408/1988, 1.419: 189).

По другой версии, приведённой 'Абд ар-Раззак в достоверной (сахих) цепи передатчиков, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил её: «Свидетельствуешь ли ты, что нет бога кроме Аллаха?». Она ответила: «Да». Он сказал: «Свидетельствуешь ли ты, что я являюсь посланником Аллаха?», и она ответила: «Да». Он спросил:

«Веришь ли ты в воскрешение после смерти?», и она ответила: «Да». Он велел: «Освободи её» (ал-Мусаннаф, в 11 томах. Бейрут: ал-Маджлис ал-Ильми, 1390/1970, 9.175: 16814).

Согласно другим версиям, рабыня не может говорить, а отвечает, просто указывая на небо. Вот что сказал Ибн Хаджар ал-Аскалани о разных версиях этого хадиса: «Существуют большие расхождения в текстах этого хадиса» (Тальхис аль-хабир, 4 тома в 2. Каир: Мактаба ал-Куллият ал-Азхария, 1399/1979, 3.250). Когда один хадис имеет несколько противоречивых версий, велика вероятность того, что он был приведён лишь на основе понятого передатчиками смысла (ривая би ал-ма'на), поэтому одна какая-либо из его версий не может быть взята за основу в акыйде.

Во-вторых, это последнее суждение особенно применимо к обсуждаемой проблеме, так как пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), отвечая на вопросы ангела Джабраила, подробно изложил столпы Исламской веры (иман) в хадисе, приведённом в Сахиhe Муслима. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) говорил, что истинная вера (иман) заключается в вере в Аллаха, Его ангелов, Его книги, Его пророков, в Судный день и судьбу (кадр) с её добром и злом. (Сахиh Муслим, 1.37:8). Но он ничего не упоминает о том, что Аллах находится «на небе». Если бы это было решающим испытанием мусульман на «веру» или «неверие» (что и подразумевает хадис «на небе»), тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) должен был бы упомянуть об этом в данном хадисе, смысл которого заключается в точном определении понятия «иман».

В-третьих, если кто-либо трактует смысл хадиса как указание на то, что Аллах «находится на небе», то в этом случае хадис противоречит другим

таким же достоверным (сахих) хадисам, смысл которых также можно трактовать дословно. К примеру, хадис кудси, приведённый ал-Хакимом, в котором Всевышний Аллах говорит: «Когда Мой слуга вспоминает Меня, Я всегда нахожусь вместе с ним, и губы его движутся вместе со Мной» (ал-Мустадрак ала ас-Сахихайн. В 4 томах. Хайдарабад, 1334/1916. Переиздан (том 5). Бейрут: Дар аль-Ма'риф, 1.496). Этот хадис был подтверждён ад-Дахаби. Или другой хадис, приведённый ан-Насаи, Абу Даудом и Муслимом, где говорится, что «тогда слуга находится ближе всех к своему Господину, когда он преклоняется перед ним» (Сахих аль-Бухари, 1.112:406). А если бы Аллах находился «на небе», то ближе всех к нему находился бы тот, кто стоял бы прямо. Или такой хадис, приведённый ал-Бухари в его Сахих, в котором Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запретил плевать во время молитвы через голову молящегося, так как во время молитвы «его Господь находится перед ним» (Сахих ал-Бухари, 1.112: 406). И, наконец, в хадисах Ми'радж или «Ночи вознесения» Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) были показаны Джабраилом все семь небес (самават), ни в одном из которых, однако, Аллах не упоминался.

В-четвёртых, дословное понимание Аллаха как находящегося «на небе» противоречит двум основным принципам Исламской 'акийды, предписанной Кораном. Первый принцип – это атрибут, характеризующий Аллаха как «мухалыфа ли аль-хавадис», или «совершенно не похожий на свои творения», о котором Аллах говорит в суре аш-Шура: «нет никого, подобного Ему» (42:11). В то время как если бы Он находился «на небе», тогда существовало бы бесчисленное количество творений, похожих на него по таким параметрам как высота, положение,

направление и так далее. Второй принцип, которому противоречит вышеуказанное понимание Аллаха, это атрибут, характеризующий Аллаха как «гина», или «совершенно ни в чём не нуждающийся». Этот атрибут приводится Им во многих аятах в Коране. Невозможно, чтобы Аллах был телесной сущностью, так как тела могут существовать только в пространстве и во времени, тогда как Аллах совершенно ни в чём не нуждается.

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

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

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

(аль-Куртуби): Более строгие учёные полагают, что, подобно тому, как Аллах говорит «странствуйте же по земле» (9:2), имея в виду странствие на земле, вышеприведённый аят [«находится на небе»] нужно понимать как: «Неужели вы уверены в том, что находитесь в безопасности от Того, Кто над небесами», где подразумевается не нахождение над небесами физически, а обладание над ними полной властью и контролем. Согласно другой точки зрения, этот аят может быть понят как: «Неужели вы уверены в том, что находитесь в безопасности от Того, Кто на ('аля) небе?», смысл которого

можно сравнить со смыслом выражения «такой-то стоит над (следует понимать: правит) Ираком и Хиджазом» (аль-Джами ли ахкам аль-Кур'ан, 18.216). Следовательно, смысл хадиса в том, что Аллах является властителем и правителем всего существующего.

(аш-Ширбини аль-Катиб): Имеется много подходов в толковании выражения «Тот, Кто на небе» и согласно одному из них, его можно понимать как «Тот, чьё владычество находится на небе», потому что небо является местом обитания ангелов, на небе находятся Трон Аллаха, его Престол и Скрижали. Оттуда издаются и ниспосылаются Его указы, книги, приказы и запреты. Согласно второму подходу в выражении: «Тот, Кто на небе» опускается первый член аскриптивной конструкции (идафы) и получается «Неужели вы уверены в том, что находитесь в безопасности от Творца тех, которые на небе», где подразумеваются ангелы, обитающие на небе, поскольку только они могли по указанию свыше распределять божественную милость или божественную кару (ас-Сирадж ал-Мунир. В 4 томах. Булак 1285/1886. Новое издание. Бейрут: Дар аль-Ма'рифа, 4.344).

(Фахр ад-Дин ар-Рази): Выражение «Тот, который на небе» может относиться к ангелу Гавриилу (мир ему), который наделён властью налагать божественные наказания. Выражение «заставит землю поглотить вас» означает «по повелению и соизволению Аллаха» (Тафсир аль-Фахр ар-Рази. В 32 томах. Бейрут 1401/1981. Новое издание в 16 томах. Бейрут: Дар аль-Фикр, 1405/1985, 30.70).

(Абу Хайан ан-Нахви): В данном контексте смысл этого выражения может соответствовать убеждениям тех, кому был адресован данный аят (неверующим), поскольку они были антропоморфистами. Поэтому смысл аята будет: «Неужели вы уверены в том, что

находитесь в безопасности от Того, которого вы считаете находящимся на небе?», в то время как Он выше всего существующего (Тафсир ан-нахр аль-мадд мин аль-Бахр аль-мухит. В 3 томах. Бейрут: Дар аль-Джанан и Муассаса аль-Кутуб ас-Сакафийя, 1407/1987, 2.1132).

(Кади Ийад): Среди мусульман, будь то факихи, хадисоведы, теологи, учёные, способные к прогрессивному научному рассуждению, или те, кто просто придерживается мнения других, нет разногласий относительно того, что доказательства, приведённые в текстах, в которых упоминается «на небе» (например в айте «Неужели вы уверены в том, что Тот, Кто на небе, не заставит землю поглотить вас» и в др.), не подразумевают дословное понимание (захир) смысла. Напротив, все учёные толкуют их в переносном смысле (Сахих Муслим би Шарх ал-Навави, 5.24).

Сейчас мы рассмотрим последний пример – хадис, переданный Муслимом, в котором Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказал:

– Ваш Всевышний и Благословенный Господь нисходит на небо этого мира перед последней третьей ночи и говорит: «Кто обращается ко мне с мольбами, надеясь, что я вмешаю им? Кто просит меня, надеясь, что я исполню его просьбу? Кто просит моё прощение, надеясь, что я его прощу?» (Сахих Муслим, 1.521: 758).

Приведённый хадис, если поразмыслить, не имеет отношения к 'акыйде, а связан с вопросом практического характера, который указывает на то, что мы должны проводить последнюю треть ночи с пользой для себя, а именно – вставать и молиться. И по этой причине Имам ан-Навави, давая приведённые в этой главе названия заголовкам Сахиха Муслима, назвал вышеприведённый хадис «Внушаю-

щим желание молить Аллаха и упоминать Его имя (зикр) в последней трети ночи и быть услышанным свыше». Что касается значения глагола «нисходит» в хадисе, то ан-Навави по этому поводу говорит:

– Этот хадис является хадисом, «имеющим отношение к атрибутам Аллаха», и, как до этого было упомянуто в «Книге Веры», существуют две точки зрения относительно данного хадиса. Если говорить вкратце, то первая точка зрения, которой придерживается мазхаб большинства представителей ранних мусульман и некоторые богословы, заключается в том, что нужно воспринимать этот хадис как достоверный в соответствии с тем, кто есть Всевышний Аллах. Тогда как дословное понимание хадиса, которое нам известно и может быть к нам применимо, не может передать основную его идею, для определения которой нужно учитывать его метафорическое значение. Мы верим в то, что Аллах находится за пределами человеческого разума, и к нему не могут быть применены никакие параметры сотворённых существ (их свойства, движение, пространственные характеристики и т.д.).

Вторая точка зрения, переданная Маликом и аль-Аузай, ее придерживается мазхаб большинства богословов и целые группы ранних мусульман (салаф), состоит в том, что подобные хадисы должны толковаться в переносном смысле в соответствии с их контекстом. Согласно первой версии толкования, приведённого Маликом ибн Анасом и другими, выражение «Господь ваш нисходит» означает – «Нисходят его милость, распоряжения и ангелы». Это можно сравнить со смыслом выражения «Султан сделал так-то и так-то», что подразумевает что-то, сделанное его слугами по его же приказу. Согласно второй версии толкования, это выражение являет-

ся метафорой, выражающей заботу Аллаха о тех, кто обращается к нему с мольбами. И выражается эта забота через ответную по отношению к ним любовь и доброту Аллаха.

Вот что говорит хадисовед Ал и аль-Кари о хадисе, в котором говорится о «нисхождении» Аллаха:

– Входящие в число выдающихся ранних мусульман Малик и ал-Аузай и Джафар ас-Садик привели подробные и образные толкования этого хадиса. Они, как и последующие учёные, полагали, что тот, кто верит в то, что Аллах находится в определённом направлении в пространстве, является неверующим. Как утверждал аль-Ираки, этого мнения придерживались Абу Ханифа, Малик, аш-Шафи‘и, аль-Ашари и аль-Бакиллани (Миркат аль-Мафатих: шарх мискат аль-масабих. В 5 томах. Каир 1309/1892. Новое издание. Бейрут: Дар ихйа ат-Турас аль-‘Араби, 2.137).

Стоит упомянуть, что аль-Ираки был хафизом или «знатоком хадисов», который знал наизусть более 100 тысяч хадисов, в то время как ‘Али аль-Кари был крупным ученым, создавшим справочники по хадисам, которые используются и по сей день для выявления ложных хадисов. Другими словами, каждый из них обладал необходимыми качествами и компетенцией, чтобы подтвердить достоверность цепи передатчиков, относящихся к определённой точке зрения. По этой причине, можно считать обоснованным использование ими вышеуказанной цепи передатчиков для подтверждения точки зрения, согласно которой тот, кто приписывает Аллаху какое-либо направление, является неверующим.

Но сегодня наверно правильнее говорить, что Мусульмане, верящие в то, что Аллах находится «где-то там, наверху», не являются неверующими, поскольку у них есть «шубха», или

«смягчающее обстоятельство», заключающееся в том, что влиятельные круги в настоящее время продвигают такое нововведение (бид'а) как антропоморфизм. До настоящего времени приверженцами этой «бид'а» была лишь небольшая группа ханбалитов, их мнение неоднократно опровергалось улемами Ахль ас-Сунна, такими как Абд ар-Рахман ибн аль-Джаузи (ум. в 597/1201г.), который в своем Даф' шубах ат-ташбих би акафф ат-танзих (Опровержение намёков антропоморфизма через божественную трансцендентность) обращается к ханбалитам со следующими словами:

– Если бы вы сказали: «Мы только читаем эти хадисы и никак их не комментируем», то никто бы вас не осуждал. С вашей стороны постыдно именно то, что вы комментируете их дословно. И открыто приписываете это мазхабу этого благочестивого, раннего мусульманина (Ахмад ибн Ханбал), что является ошибочным. Вы самым постыдным образом опозорили этот мазхаб до такой степени, что теперь он не может называться «школа ханбалитов», а скорее ему соответствует название «антропоморфистская школа» (Даф' шубах ат-ташбих би акафф ат-танзих. Каир. Новое издание. Каир: ал-Мактаба ат-Тауфикыйя, 1396/1976, 2829).

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

этих идей (аль-Каусари, ас-Сайф ас-Сакийль фи ар-радд 'аля Ибн Зафиль. Каир 1356/1937. Новое издание. Каир: Мактаба аз-Захран, 56).

Улемы Дамаска обвиняли его в антропоморфизме и за эти идеи он не раз попадал в тюрьму (аль-Аскалани, ад-Дурар аль-камина фи аян аль-мия ас-самина. В 4 томах. Хайдарабат 134950/193031. Новое издание. Бейрут: Дар Ихйа ат-Турас аль-'араби, 1.155).

Авторами произведений, написанных в опровержение 'акыйды ханбалита Ибн Таймийи были такие учёные как Абу Хайян ан-Нахви (ум. в 745/1344 г.), Таки ад-Дин Субки (ум. в 756/1355 г.), Бадр ад-Дин ибн Джама'а (ум. в 733/1333 г.), ал-Амир ас-Санани (ум. 1182/1768 г.) – автор «Субуль ас-Салям», Таки ад-Дин аль-Хисни (ум. в 829/1426 г.) – автор «Кифаят аль-ахйар» и Ибн аль-Хаджар аль-Хайтами (ум. в 974/1567). Его 'акыйда не признавалась мусульманами в течение последующих четырёх столетий. Только в восемнадцатом веке Ваххабиты стали разделять его взгляды по вопросам 'акыйды и сделали его своим «шейхом Ислама». Но после появления книгопечатания в арабском мире книги Ибн Таймийи (и догматы его секты) не издавались до тех пор, пока в конце прошлого века богатый купец из Джидды не поручил издать в Египте его «Минхадж ас-сунна» и другие произведения по 'акыйде, тем самым возродив салафизм или «возвращение к раннему Исламу». Книги Ибн Таймийи были распространены по всему исламскому миру, их издание щедро финансировалась некоторыми современными мусульманскими государствами, и, благодаря этим усилиям, мечети пополнились книгами, брошюрами, а молодые верующие продвигали эти идеи и даже приписывали их (вместе с сомнительными цепями передатчиков хадисов, приведёнными Ибн Таймийей или без них) имамам ранних му-

сульман. В отношении того, считать мусульман верующими или неверующими в рамках данной проблемы, я думаю, что за такие деньги можно купить власть и пропаганду, которые будут работать днем и ночью. Поэтому, наверно, у современных мусульман было оправдание этим идеям до того, пока они не узнали, что Бог в Исламе является трансцендентным и поэтому не может быть человеком и такие параметры, как время и пространство Ему не присущи, так как являются его творениями.

Если обобщить изложенное мною по вышеуказанному вопросу, то можно сказать, что учёные понимают тексты Корана и сунны дословно до тех пор, пока не появится веская причина этого не делать. Если рассматривать случай, когда Аллах «нисходит» или «пребывает на небе», то таких причин много. Во-первых, дословное толкование этих текстов делает невозможным их совместное рассмотрение со многими другими достоверными текстами, где говорится о том, что Аллах находится «вместе» со своим слугой, когда тот совершает зикр», «ближе к нему, чем яремная вена» (50:16); «перед ним», когда он молится, «очень близко», когда он падает ниц, «на небе», когда спрашивали рабыню, «с тобой, где бы ты ни был» (58:4) и т.д. Эти выражения, если их рассмотреть вместе и дословно, получают несвязными. И только тогда они перестают противоречить друг другу, когда рассматрива-

ются в переносном смысле. Исследования Малика, аль-Аузаи и ан-Навави, которые были приведены выше, тому подтверждение. Во-вторых, Пророк (сав) подробно изложил убеждения в хадисе Джабраила в Сахих Муслим и др., которых должен придерживаться каждый мусульманин, и нигде не упомянул об Аллахе как пребывающем «на небе» (или где-либо ещё). В-третьих, то, что Аллах пребывает «на небе» как птицы, облака и т.п. в прямом смысле этого слова противоречит «акыйде Корана, который гласит, что «нет никого, кто подобен Ему» (42:11). В-четвёртых, утверждение о том, что Аллах имеет определённое местоположение противоречит «акыйде, которая выражена в семнадцати аятах Корана и которая гласит, что Аллах ни в чём не нуждается, в то время как предметы, занимающие определённое место, нуждаются в пространстве и времени.

Приведённые выше доводы не являются исчерпывающими, но направлены на то, чтобы дать ответ на поставленный вопрос, используя «акыйду и принципы традиционных улемов в толковании тех текстов, о которых мы говорили. Они всего лишь показывают, насколько далеко отходит от традиционного Ислама убеждение в том, что Аллах «пребывает на небе» в буквальном его выражении, и почему мусульманину не допускается в это верить. И только один Аллах дарует успех.