

Существует ли антропоморфизм в исламском вероучении?

М. К. Багилов

Дагестанский исламский университет имени шейха Мухаммад-Арифа,
Российская Федерация, 367000, Республика Дагестан, Махачкала, ул. Дахадаева, 136

Для цитирования: Багилов М. К. Существует ли антропоморфизм в исламском вероучении? // Вопросы теологии. 2023. Т. 5, № 3. С. 408–420.
<https://doi.org/10.21638/spbu28.2023.304>

В статье рассматривается вопрос о недопустимости мысли о сочлененности Аллаха, о возможности ограничения Его пространством или перемещением, т. е. о недопустимости какой-то схожести Всевышнего с Его творениями. Единобожие является основой исламского вероучения; это влечет за собой убеждение в единственности Аллаха в своей сущности, в действиях и атрибутах (сифатах), из чего следует абсолютное Его бесподобие. Человек приходит к мысли о схожести Аллаха с Его творениями из-за неправильного понимания аятов Корана и из-за того, что не последовал пути, который проложили ученые. В статье также обосновывается позиция исламских ученых по вопросу понимания и интерпретации тех аятов Корана и хадисов, которые ложно внушают мысли о подобии Аллаха его творениям. Эта позиция проявляется в двух методах, которые позже стали известны как таъвиль — толкование неясного слова, т. е. выбор из парадигмы значений неясного слова подходящего по смыслу значения, которое соответствует правилам арабского языка и не указывает на недостаток в отношении Всевышнего Аллаха, и тафвиз — оставление на волю Аллаха смысла этих слов с убежденностью, что Аллах не подобен ничему из Его творений.

Ключевые слова: ислам, антропоморфизм, аяты Корана, хадисы Пророка, аяты муташабахат, методы интерпретации аятов.

Введение

Чем больше люди отдалялись от эпохи сподвижников и чем больше отдаляло их время от света пророчества, тем больше различных смут и течений возникало в мусульманской умме. Одна из самых больших смут в истории ислама — это течения, придерживающиеся идеологии антропоморфизма (таджсим). Антропоморфизм (греч. «антропос» — человек, «морфе» — форма, вид) — букв. форма человека, или очеловечение, надделение объекта человеческими качествами.

© Санкт-Петербургский государственный университет, 2023

© Общецерковная аспирантура и докторантура
им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2023

С первого столетия хиджры ислам широко распространился по всему миру, и представители различных религий стали массово принимать его. Из-за тесного контакта с новообращенными мусульманами, перешедшими в ислам из других религий, некоторые представители мусульманской уммы начали представлять себе, что их Господь подобен им самим, что Он имеет конечности и части тела, и таким образом придавали ему качества творений.

Вопрос антропоморфизма в исламе является достаточно дискуссионным и широко обсуждаемым. Он отражен еще в трудах саляфов (ученые первых трех столетий по хиджре) и восходит к буквалистскому подходу к иносказательным аятам Корана и хадисам пророка Мухаммада. Ученые — представители ортодоксального ислама разных периодов провели большую разъяснительную работу по недопустимости идеологии антропоморфизма в исламском вероучении. Из самых подробных работ ранних ученых на эту тему можно выделить труд Имама Фахруддина Ар-Рази «Тасису ат-Такдис» («Установление бесподобности Бога»)¹, а из современных — труды Абдул Азиза Аль-Хадири «Танзихуль Хакк» («Очищение Истинного Бога от недостатков»)² и Саида Фуда, иорданского ученого по рациональному богословию, «Танзиху Рахман» («Очищение Милостивого от недостатков»)³. Рассматриваемая проблема по-прежнему находится в центре внимания ученых-богословов⁴.

Тем не менее в последние несколько столетий эта порочная идеология была реанимирована последователями Мухаммада ибн Абд аль-Вахаба. Она стала идеологической основой так называемых салафитов, что привело к открытой конфронтации с представителями ортодоксального ислама. Поэтому научное обоснование позиции ранних и поздних ученых, получивших всеобщее признание в мусульманской умме, относительно интерпретации смысла аятов Корана и хадисов, на которые ссылаются сторонники антропоморфизма, является одной из крайне актуальных задач для мусульманских исследователей.

Как указывают исламские историки, идею уподобления Аллаха творениям мусульмане изначально переняли от иудеев. Так, мусульманский ученый пятого века по хиджре Имам Абу Музаффар аль-Исфарайини пишет в своей книге «ат-Табсира фи ад-дин»:

¹ فخر الدين الرازي، تأسيس التقدیس [Фахруддин Ар-Рази. Таъсису ат-Такдис]. Дамаск: Дару ат-Таква, 2017. С. 350.

² عبد العزيز الحاضري، تنزيه الحقّ المعبود عن الحيز والحدود [Абдул Азиз Аль-Хадири. Танзихуль Хакк]. Дамаск: Мактаба аль-Юср, 2007. С. 499.

³ سعيد فودة، تنزيه الرحمن [Саид Фуда. Танзиху Рахман]. Оман: Аль-Аслеин, 2016. С. 463.

⁴ См., напр.: Магомедов Т.К. Особенности аргументации дозволенности или запретности использования определенных имен (الأسماء) и/или атрибутов (الصفات) по отношению к Всевышнему Аллаху // Minbar. Islamic Studies. 2022. Т. 15, № 1. С. 164–176; Шагавиев Д.А., Сиянтуллин Р.Х. Понимание сыфатов Аллаха в аятах муташабахат (иносказательных аятах) // Там же. 2016. Т. 9, № 1. С. 31–43; и др.

Они [иудеи] — источник в уподоблении Аллаха (ташбиха). Все, кто в исламском мире исповедовали эту идею, следовали их пути. Эти их убеждения переняли рафидиты и другие, поэтому Пророком было сказано: «Рафидиты — иудеи этой уммы», потому что они переняли от иудеев мысль об уподоблении Аллаха творениям (ташбих)⁵.

Другой выдающийся ученый, Фахруддин ар-Рази, пишет в своем труде «И’тикадат фарк аль-Муслимин валь Мушрикин»:

Знай, что большинство иудеев — уподобленцы (мушабиха). В исламе же начало уподоблению (ташбих) поставили рафидиты, как Бинан ибн Сам’ан, который утверждал, что у Аллаха есть части тела и органы. Также Хишам ибн аль-Хакам, Хашим ибн Салим аль-Джавалики, Юнус ибн Абдуррахман аль-Куми и Абу Джа’фар аль-Ахваль, которого называют Шайтан ат-Так. Это самые известные ученые рафидитов. Затем этим увлеклись и хадисоведы, у которых не было знаний в рациональных науках⁶.

В настоящей статье использованы в основном теоретические методы — сравнительно-сопоставительный и метод контекстного анализа. При анализе сакральных текстов Корана и Сунны применялся герменевтический метод — метод правильного прочтения и истолкования смысла текстов (объяснение, анализ, комментарий).

1. Подразделение аятов Корана на мухкамат и муташабихат

Основная причина распространения идей антропоморфизма в среде мусульман — это буквальное понимание всех коранических текстов, в то время как аяты Корана подразделяются на две категории: мухкамат и муташабихат. Сам Всевышний Аллах говорит об этом в Коране так:

Он ниспослал тебе Книгу, в которой есть ясные аяты (мухкамат), и они — основа Книги, есть и другие аяты, смысл которых не ясен (муташабихат). И те, в чьих сердцах заблуждение, следуют за неясными аятами, желая (добиться) смуты и (получить такое) толкование (какое им понравится). Но (истинного) толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладатели крепких знаний говорят: «Мы уверовали в него (аят с неясным смыслом). Все (и ясное, и неясное в Коране) — от нашего Господа». Однако принимают наставление только обладатели разума (Алю-Имран, аят 7).

Толкуя данный аят, ученый восьмого века Ибн Касир пишет:

Всевышний Аллах сообщает, что в Коране есть ясные аяты, которые составляют его основу, т. е. в них нет ничего непонятного. И также в Коране есть аяты,

⁵ الإمام أبو مظهر الإسفراييني، التبصرة في الدين [Имам Абу Музаффар аль-Исфараини. Ат-Табсира фи ад-дин]. Бейрут: Алам аль-Кутуб, 1983. С. 151.

⁶ فخر الدين الرازي، اعتقاد فرق المسلمين والمشركين [Фахруддин ар-Рази. И’тикадат фирак аль-Муслимин валь Мушрикин]. Бейрут: Дар аль-Кутуб аль-Аламия, 1999. С. 63.

которые непонятны для большинства людей. И кто будет понимать непонятные аяты в свете ясных аятов, тот окажется на истинном пути. Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Он ниспослал тебе Книгу, в которой есть ясные аяты (мухкамат), и они — основа Книги», — т. е. это основа, к которой необходимо обращаться (в том, что непонятно). «Есть и другие аяты, смысл которых не ясен (муташабихат)»: их смысл может соответствовать ясным аятам, а может отличаться от них, но это лишь с точки зрения языка, но не с позиции того, что в них вложен такой смысл⁷.

Мухкамат (мухкам) — это аяты Корана с ясным смыслом, значение которых понятно каждому, кто хорошо владеет арабским языком, а к муташабихат относят те аяты, смысл которых неочевиден. И вот эта вторая категория аятов — муташабихат — и является той основой, на которую ссылаются и на которой строят свое убеждение те, кто придает Аллаху телесность.

Аяты муташабихат (муташабих) можно условно разделить на две группы: 1) аяты, буквальный перевод которых указывает на конечности и органы тела (сюда относятся такие слова, как «йад» — рука, «айн» — глаз, «сак» — голень, «ваджх» — лик и т. д.); 2) аяты, буквальный перевод которых указывает на то, что Аллах имеет качества присущие творениям, следовательно, Он обладает качествами, присущими телу (слова «истава» — вознесся, «йанзилю» — спускается, «джаа» — пришел и т. д.).

2. Аяты об атрибутах Аллаха (аят ас-Сыфат), относящиеся к муташабихат

Ученый ханбалитского мазхаба Муваффах ибн Кудама аль-Макдиси в книге «Рауда ан-назыр» пишет:

Верное мнение, что [аяты] муташабихат — это предания об атрибутах Аллаха⁸.

Шамсуддин ибн Муфлих в книге «Усуль» отмечает:

Мухкам — это то, смысл чего ясен и не нуждается в разъяснении, а муташабих — это противоположное ему из-за омонимичности или краткости. Часть ученых нашего мазхаба, а также ученые других мазхабов сказали, что [под муташабихат] имеется в виду то, буквальный смысл чего указывает на уподобление Аллаха Его творениям (ташбих), подобно преданиям об атрибутах Аллаха⁹.

⁷ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم [Ибн Касир. Тафсир аль-Куръан аль-Азым]: в 10 т. Т.2. Бейрут: Дар аль-Кутуб аль-Илмия, 1997. С. 8.

⁸ موفق الدين ابن قدامة المقدسي، روض الناظر [Муваффах ибн Кудама аль-Макдиси, Рауда ан-назыр]: в 2 т. Т. 1. Бейрут: Муассиса ар-Раян, 2002. С. 186.

⁹ شمس الدين ابن مفلح، الأصول [Шамсуддин ибн Муфлих. Усуль]: в 2 т. Т. 1. Каир: Мактаба аль-Обейкан, 1999. С. 316.

Имам Джаләлю-д-Дин ас-Суюты в своем труде «Аль-Иткан фи ‘Улюми-ль-Къур’ан» сообщает:

Из категории неясных аятов [муташабихат]: аяты об Атрибутах Аллаха¹⁰.

Алауддин аль-Мардави в книге «Ат-Тахбир шар хат-Тахрир» говорит:

Правильное мнение: мухам — это те аяты, смысл которых ясен, а муташабихат — это то, смысл чего неясен из-за омонимичности, краткости или из-за того, что буквальный смысл слова указывает на уподобление, как, например, [предания] об атрибутах Аллаха¹¹.

3. Методы понимания муташабихат-аятов

Исследуя и анализируя слова ученых о том, как правильно нужно понимать те аяты, буквальный смысл которых указывает на телесность Всевышнего Аллаха, мы обнаружили, что этих ученых можно разделить на две группы:

— те, которые не говорили об этих аятах ничего, а просто читали их и понимали общий смысл аята из его контекста, однако были убеждены, что в этих аятах нет ничего, что противоречило бы сущности Аллаха; этот метод называется тафвидуль маъна (т. е. оставление знания смысла этих слов на волю Аллаха с верой в то, что Аллах чист от недостатков и не имеет частей тела);

— те, которые по каким-либо обстоятельствам прибегли к толкованию этих аятов, соответствующему величию Всевышнего Аллаха и не выходящему за рамки арабского языка; этот метод называется таъвиль.

Обе эти группы согласны в том, что данные аяты не указывают на что-либо противоречащее сущности Аллаха и что под ними не имеются в виду качества творений. Однако они расходятся в толковании этих аятов; представители первой группы говорят, что толковать их нет необходимости, и знания смысла этих аятов оставляют на волю Аллаха, а входящие во вторую группу толкуют эти аяты аллегорически.

Ибн Касир, один из авторитетных толкователей Корана, говоря о первой группе ученых и их методе, пишет:

...путь праведных предшественников (саляфов), имама Малика, аль-Авзаи, ас-Саври, Лейса, аш-Шафии, Ахмада, Исхака ибн Рахавейха и других имамов мусульман прошлого и настоящего заключается в прохождении [этих аятов] как они пришли, без придания образа, без уподобления и без опустошения. Буквальное указание, приходящее на ум уподобляющих (мушабиха), отрицается

¹⁰ الإمتقان في علوم القرآن، الإمام السيوطي، [Имам ас-Суюти. Аль-Иткан фи ‘Улюми-ль-Къур’ан]. Каир: Аль-Хайъа аль-Мисрия лил-Китаб, 1974. С. 602–604.

¹¹ التفسير شرح التحرير، علاء الدين المرادوي، [Алауддин аль-Мардави, Ат-Тахбир шарх ат-Тахрир]: в 8 т. Т. 3. Эр-Рияд: Мактаба ар-Рушд, 2000. С. 1395.

в отношении Аллаха. Всевышний Аллах не подобен ничему из Своих творений: «Нет ничего подобного Ему, и Он Слышащий, Видящий»¹².

Ханбалитский ученый Хафиз ибн Раджаб пишет:

Правильным мнением является то, которого придерживались праведные предшественники, а именно: оставление аятов и хадисов об атрибутах Аллаха так, как они пришли, без толкований, придания формы и уподобления. И нет достоверных сообщений о том, что кто-то из них, а особенно имам Ахмад, говорил обратное и погружался в их смыслы¹³.

Однако нужно понимать, что под «прохождением этих аятов как они пришли» имеется в виду, что не нужно вдаваться в обсуждение их смысла, т. е. необходимо читать эти аяты и оставлять понимание их на волю Аллаха. Об этом ясно говорит ученый ханбалитского мазхаба — Ибн аль-Джаузи. Ибн Хаджар аль-Аскалани в своем труде «Фатхуль Бари» приводит следующие слова Ибн аль-Джаузи:

Прохождение текстов так, как они пришли, означает незнание того, что в них подразумевается, имея при этом убежденность, что Аллах чист от всяких недостатков¹⁴.

Шейхуль Ислам, имам ан-Навави, придерживавшийся традиции шафиитского мазхаба, пишет в своем шархе к «Сахих Муслим»:

Знай, что у ученых есть два мнения относительно толкования хадисов и аятов об атрибутах:

— мнение большей части или всех праведных предшественников (саляф) состоит в том, что нельзя обсуждать смысл (муташабахатов); они говорят, что нам следует верить в них, быть убежденными в том, что они обладают смыслом, подобающим величию Всевышнего, с полной уверенностью в том, что нет абсолютно ничего, подобного Ему, и что Он пречист от телесности, передвижения, пребывания в каком-либо месте, в каком-либо направлении, а также от всех других качеств творений; это также является мнением одной из групп ученых мутакаллимов, его выбрала группа ученых исследователей, и оно является наиболее здравым;

— мнение большинства мутакаллимов — аллегорическое толкование...¹⁵

Таким образом, имам ан-Навави привел оба метода: метод аллегорического толкования и метод оставления смысла на волю Аллаха.

¹² *Ибн Касир*. Тафсир аль-Куръан аль-Азым. Т. 3. С. 426–427.

¹³ الحافظ ابن رجب الحنبلي، فضل علم السلف على الخلف [Хафиз ибн Раджаб. Фадлю ильм ас-салаф аля аль-халиф]. Каир: Аль-Мактаба аль-Азхария ли-Турас, 2000. С. 4.

¹⁴ فتح الباري، الحافظ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري [Ибн Хаджар аль-Аскалани. Фатх-уль-Бари]: в 18 т. Т. 6. Бейрут: Дар аль-Маърифат, 1957. С. 40.

¹⁵ شرح صحيح مسلم، الإمام النووي، شرح صحيح مسلم [Имам ан-Навави. Шарх на «Сахиху Муслим»]: в 10 т. Т. 3. Бейрут: Дар Ихя ат-Турас, 1970. С. 19.

Подробно эти группы методов были рассмотрены Имамом Бадруддином аз-Заркаши, который покинул этот мир в восьмом веке по хиджре. В книге «Аль-Бурхан» он пишет:

Тридцать седьмое — о положении «муташабих», которые говорят об атрибутах Аллаха. Люди разошлись во мнениях о таких аятах и хадисах; существуют три точки зрения:

— эти тексты нельзя толковать аллегорически, а нужно понимать буквально; это группа тех, кто уподобляет Аллаха творениям;

— эти тексты имеют свое толкование, однако мы воздерживаемся от этого, будучи убеждены в том, что, Аллах не подобен ничему, что эти качества имеют смысл, и мы говорим, что их смысла не знает никто, кроме Аллаха; таково мнение праведных предшественников (саляф);

— эти тексты толкуются аллегорически в соответствии с тем значением, которое подобает Аллаху.

Мнение первой группы ложное, а мнения остальных переданы от сподвижников.

Шейх Абу Умар ибн ас-Салях сказал: «По этому пути (т.е. методу тафвида) пошли великие личности общины и ее господа. Имамы правоведов и их лидеры выбрали этот путь, и к нему призывали имамы и видные ученые хадиса, и ни один из наших соратников мутакаллимов не отверг его»¹⁶.

Из тех ученых, кто предпочел в конце своей жизни первый метод (метод оставления знания смысла муташабихат на волю Аллаха), выделяется величайший имам, корифей наук имам аль-Газали. В своей последней книге «Ильджамуль Авам» он предпочел этот метод и призвал всех следовать ему:

Знай, очевидная истина, в которой нет и доли сомнения для разумных людей, — это путь праведных предшественников (саляфу салих). Под ним я имею в виду путь сподвижников и табиинов. Сейчас я расскажу об их пути, который для нас является непоколебимым аргументом.

Суть пути праведных предшественников (салафу салих), а он для нас является истиной, в том, чтобы каждый простой человек, до которого дошли предания (буквальный смысл которых указывает на телесность Всевышнего Аллаха, наличие у него признака стороны или места), соблюдал семь условий: такдис, тасдык, И'тирафу билль 'Аджз, ас-Сукут, аль-Имсак, аль-Каффу, ат-Таслим ли ахли марифатиhi.

Такдис — необходимость отказаться от приписывания Аллаху телесности и всего, что с этим связано.

Тасдык — вера в то, что сказал Пророк, и в то, что его слова — истина; он прав в том, что сказал, и это истина именно в том смысле, который он имел в виду.

И'тирафу билль 'Аджз — признание того, что узнать конечный смысл этих выражений нам не под силу и что это не относится к нашим обязанностям.

Сукут означает, что нельзя спрашивать и углубляться в смысл этих слов, следует знать, что вопросы о них — это нововведение (бид'а); углубляясь в них,

¹⁶ الإمام بدر الدين الزركشي، البرهان [Имам Бадруддин аз-Заркаши. Аль-Бурхан]: в 4 т. Т. 1. Дамаск: Дар Ихя аль-Кутуб, 1957. С. 78–79.

человек подвергает свою религию опасности и, возможно, становится близок к неверию, сам того не зная.

Аль-Имсак означает, что нельзя склонять эти выражения, переводить на другие языки, добавлять и убавлять что-либо, следует пользоваться только этим выражением, только этими словами (т. е. говорить так, как в оригинале, на арабском языке. — М. Б.).

Аль-Каффу — воздержание даже в мыслях от анализа и размышления о них.

Ат-Таслим ли ахлихи означает, что, если нам неизвестен смысл слов из-за нашего невежества, не следует считать, что их смысл также не был известен Пророку Мухаммаду, другим пророкам, праведникам или приближенным рабам Аллаха. Эти семь условий, которые соблюдали наши праведные предшественники — сальяфы, обязательны к соблюдению для каждого простоголюдина; и нельзя думать обратное в отношении праведных предшественников¹⁷.

4. Мнение ученых об абсурдности описания Аллаха качествами телесности

Придерживавшийся традиции ханбалитского мазхаба Имам Абуль-Фарадж ибн аль-Джаузи в труде «Даф шубах ат-ташбих» пишет:

Всякое, что находится в какой-либо стороне, бывает определенным и ограниченным, а Аллах пречист от этого! Поистине, стороны бывают у субстанций и тел, поскольку тела нуждаются в стороне, а раз установилась недопустимость стороны (в отношении Аллаха), то установилась и недопустимость места¹⁸.

Имам аль-Газали в своем труде «Аль-Иктисад филь Иътикад» пишет:

Если бы Аллах находился в какой-либо стороне, то был бы напротив этого мира, а все, что бывает напротив чего-либо, бывает либо меньше этой вещи, либо больше, либо равно ей; все это указывает на то, что у него есть размер, а разум допускает, чтобы эта вещь была больше своего размера или меньше; следовательно, эта вещь нуждается в том, кто дал ей этот размер и выбрал ее из всех допустимых¹⁹.

Суть слов имама аль-Газали в том, что если бы для Аллаха были допустимы качества творений, например нахождение в какой-либо стороне, то это привело бы к тому, что у Него есть творец, который придал ему размер и выбрал для Него определенные качества из всех теоретически допустимых, а это абсурд. Аллах — Творец, Он не может иметь творца, иначе это привело бы к непрерывной цепочке творцов или замкнутому кругу, что также является абсурдом.

¹⁷ إجماع العوام، إمام الغزالي، إمام غازالي [Имам Газали. Ильдхамуль Авам]. Джидда: Дар аль-Минхадж, 2017. С. 49.

¹⁸ دفع شبه التشبيه، الإمام ابن الجوزي، إمام ابن الجوزي [Ибн аль-Джаузи. Даф шубах ат-ташбих]. Каир: Аль-Мактаба аль-Азхария, 1998. С. 136–138.

¹⁹ الاعتقاد في الاقتصاد في الاعتقاد، إمام الغزالي، إمام غازالي [Имам Газали. Аль-Иктисад филь Иътикад]. Джидда: Дар аль-Минхадж, 2008. С. 157.

5. Примеры толкования неясных аятов и непринятия их буквального смысла

Как мы писали ранее, муташабихат-аяты можно условно разделить на две группы: 1) аяты, буквальный перевод которых указывает на конечности или органы тела; 2) аяты, буквальный перевод которых указывает на то, что Аллах имеет качества, присущие телам.

Мы сейчас на примере нескольких аятов и хадисов рассмотрим, каким образом ученые толковали эти муташабихат-аяты и хадисы. Начнем с первой группы:

Ученый четвертого века имам Абу Бакр аль-Исмаили пишет относительно муташабихат («йад» — рука, «вадж» — лицо, «айн» — глаз), буквальный смысл которых не подобает Аллаху и абсурден применительно к Нему:

Нельзя верить, что это органы и части тела, что они имеют длину или ширину, что они толстые или тонкие и тому подобное из того, что свойственно творениям. Также нужно верить, что нет ничего и никого, подобного Ему²⁰.

Имам ат-Табари, которого прозвали имамом всех толкователей Корана, в книге «Ат-Табсыр» пишет:

И у Него есть [атрибуты] «йадани» (букв. две руки), «йамин» (букв. правая рука) и асаби' (букв. пальцы), но они не являются конечностями²¹.

Толкователь Корана хафиз Ибн Касир, говоря о 67-м аяте суры Аз-Зумар «а небеса будут свернуты Его “йаминихи” (букв. правой рукой)», пишет:

Поистине пришло много хадисов, связанных с этим благословенным аятом, и путь понимания его и ему подобных — это путь праведных предшественников (саляф), а именно: прохождение их так, как они пришли, без придания образа и без искажения²².

В качестве примера для второй группы можно привести следующий известный хадис, в котором Пророк Мухаммад говорит:

С наступлением последней трети каждой ночи наш Всеблагий и Всевышний Господь «янизилу» (букв. нисходит) к нижнему небу, говоря: «Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет просить Меня

²⁰ الإمام أبو بكر الإسماعيلي [Имам Абу Бакр аль-Исмаили. Изътикад Ахлу Хадис]. Эр-Рияд: Дар аль-Асима, 1992. С. 37.

²¹ الإمام الطبري، التبصرة [Имам ат-Табари. Ат-Табсыр]. Эр-Рияд: Дар аль-Асима, 1996. С. 142.

²² Ибн Касир. Тафсир аль-Куръан аль-Азым. Т. 7. С. 137.

(о чем-нибудь), чтобы Я даровал ему (это)? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?» (Сахих аль-Бухари, № 1145; Сахих Муслим, № 758).

Как мы видим, если понимать данный хадис буквально, то человек приходит к выводу, что Аллах спускается вниз. Данная мысль подталкивает верующего к мысли о том, что Всевышний имеет тело, так как перемещение свойственно только телесным объектам. Вместе с тем если Он спускается вниз, то это значит, что Он не остается на Троне, что является противоречием. Поэтому ученые и прибегли к толкованию данных слов.

В своем послании к жителям Дербента Ибн Муджахид, ученик имама аль-Ашари, писал:

Они единогласны в том, что Всевышний «яджиу» (букв. придет) в День суда, и придут ангелы рядами для демонстрации общин и их отчета, наказания и вознаграждения. Он простит тех из грешников, кого пожелает, и подвергнет наказанию тех из них, кого пожелает, как Он сам об этом сказал. Его «маджий» (букв. прибытие) не является движением или исчезновением. Приход является движением или исчезновением только в отношении тел или субстанций. Но так как Аллах не является телом или субстанцией, то необязательно, чтобы его приход был перемещением или движением. Разве ты не видишь, что когда люди говорят: «Лихорадка пришла к Зейду», то не имеют в виду, что лихорадка переместилась к нему или сдвинулась с места, в котором находилась. Потому что она не является ни телом, ни субстанцией и под ее приходом подразумевается ее появление у Зейда.

Они единогласны в том, что Аллах «йанзилю» (букв. спускается) к нижним небесам, как это передается от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), но Его «нузуль» (букв. спуск) не является перемещением, потому что Он не тело и не субстанция²³.

Имам Бадруддин ибн Джама'а в труде «Ид'аху Далиль» пишет:

Знай, недопустимо толковать слово «нузуль» в данном хадисе как нисхождение сверху вниз по нескольким причинам:

— нисхождение является свойством творений и материальных объектов (тел), и это свойство нуждается в трех вещах — физическом теле, месте, откуда нисходят, и месте, куда нисходят, а все это невозможно (абсурдно) в отношении Всевышнего Аллаха;

— если бы под словом «нузуль» подразумевалось нисхождение Самого Всевышнего в прямом значении этого слова, то из этого следовало бы, что Всевышний круглые сутки постоянно передвигается, так как последняя треть ночи постоянно и постепенно наступает для какого-то числа людей на земле; из этого следует, что Всевышний перемещается по небу днем и ночью, от одних людей к другим; также, исходя из их слов, следует, что Всевышний каждое мгновение возвращается на Трон и спускается на нижние небеса одновременно; а обладающий здравым смыслом такого не скажет;

²³ ابن المجاهد، الرسالة إلى أهل النجر [Ибн Муджахид. Рисаля иля Ахли Сагр]. Медина: Имад аль-Бахс аль-Ильми, 2003. С. 120.

— кто-то говорит, что Всевышний над Троном (в прямом смысле) и что Он заполнил его, но как небо может вместить Его, учитывая, что небеса относительно Трона по размерам подобны брошенному кольцу в пустыне? Из этого следует одно из двух: либо небеса расширяются каждый час для того, чтобы вместить Его, либо Всевышний уменьшается так, чтобы помещаться в небе (пречист Всевышний Аллах от этой ереси!); мы же, люди Сунны, отрицаем оба этих варианта²⁴.

Заключение

Проведенное исследование показывает, что аяты Корана и изречения Пророка Мухаммада делятся на две категории: мухамм и муташабих. Также мы пришли к тому, что аяты муташабих нельзя понимать буквально, так как их прямое лексическое значение наталкивает на мысль о том, что Аллах состоит из конечностей, имеет тело и описан качествами творений. Вследствие этого среди ученых появились два подхода к таким изречениям: 1) отказ от их толкования и оставление знания смысла этих слов на волю Аллаха; ученые, придерживающиеся этого метода, известного как «тафвидуль маъна», убеждены, что Аллах чист от недостатков и не описывается качествами творений; данным методом руководствовались большинство ранних и некоторая часть поздних ученых, говоривших о недопустимости прямого и явного смысла этих слов по отношению к Аллаху и сторонившихся аллегорий; 2) их толкование, под которым имеется в виду подбор подходящего по смыслу значения неясного слова, соответствующего правилам арабского языка и не указывающего на недостаток по отношению ко Всевышнему Аллаху.

Статья поступила в редакцию 27 октября 2022 г.;
рекомендована к печати 22 мая 2023 г.

Контактная информация:

Багилов Муса Камилович — магистрант; musabagilov@mail.ru

Does anthropomorphism exist in the Islamic creed?

M. K. Bagilov

Dagestan Islamic University named after Sheikh Muhammad-Arif,
136, ul. Dakhadaeva, Makhachkala, Republic of Dagestan, 367000, Russian Federation

For citation: Bagilov M. K. Does anthropomorphism exist in the Islamic creed? *Issues of Theology*, 2023, vol. 5, no. 3, pp. 408–420. <https://doi.org/10.21638/spbu28.2023.304> (In Russian)

The article deals with the question of the inadmissibility of the idea of the articulation of Allah, the possibility of limiting It by space or movement, i. e. the inadmiss-

²⁴ إيضاح الدليل، الإمام بدر الدين ابن الجماعة، [Имам Бадруддин ибн Джама'а. Ид'аху Далиль]. Каир: Дар ас-Салам, 1990. С. 164–165.

sibility of some similarity of the Almighty with His creations. Monotheism — which is the basis of the Islamic creed — means to be convinced of the uniqueness of Allah in his essence, in actions and attributes (sifat), which implies His absolute incomparability. A person comes to the idea of the similarity of Allah with His creations due to a misunderstanding of the verses of the Quran, due to the fact that he did not follow the path that the scientists paved, and did not follow them at all. The article also substantiates the position of Islamic scholars regarding the understanding and interpretation of those verses of the Quran and hadiths that falsely suggest thoughts of the likeness of Allah to his creations. This position manifests itself in two methods, which later became known as: *tawil* — interpretation of an obscure word, i. e. the selection of a suitable meaning from the paradigm of meanings of an obscure word that complies with the rules of the Arabic language and does not indicate a flaw in relation to Allah Almighty, and *tawfiz* — leaving the meanings of these words to the will of Allah, with conviction That Allah is not like any of His creations.

Keywords: Islam, anthropomorphism, verses of the Quran, hadith of the Prophet, verses of *mutashabihat*, methods of interpretation of verses

References

- Abdul Azizi Al-Hadiri (2007) *Tanzihul hakk*. Maktaba Al-Yusr. (In Arabic)
- Alauddin al-Mardawi (2000) *At-Tahbir sharh at-Tahrir*. In 8 vols, vol. 3. Riyadh, Maktaba ar-Rushd. (In Arabic)
- Fakhruddin al-Razi (1999) *I'tikadat firka al-Muslimin wal Mushrikin*. Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiya. (In Arabic)
- Fakhruddin al-Razi (2017) *Tasis at-Taqdis*. Damascus, Daru at-Taqwa. (In Arabic)
- Hafiz ibn Rajab (2000) *Fadlu ilm as-salaf ala al-khalaf*. Cairo, Al-Maktaba al-Azhariya li-Turas. (In Arabic)
- Ibn al-Jawzi (1998) *Daffur coats at-tashbih*. Cairo, Al-Maktaba al-Azhariya. (In Arabic)
- Ibn Hajar al-Asqalani (1957) *Fath-ul-Bari*. In 18 vols, vol. 6. Beirut, Dar al-Marifa. (In Arabic)
- Ibn Kathir (1997) *Tafsir al-Quran al-Azeem*. In 19 vols, vol. 2, 3, 7. Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiya. (In Arabic)
- Ibn Mujahid (2003) *Risala ila Ahli Sagr*. Medina, Imad al-Bahs al-Ilmi. (In Arabic)
- Imam Abu Bakr al-Isma'ili (1992) *Itikad Ahlu Hadith*. Riyadh, Dar al-Asima. (In Arabic)
- Imam Abu Muzaffar al-Isfarayini (1983) *at-Tabsira fi ad-din*. Beirut, Alam al-Kutub. (In Arabic)
- Imam an-Nawawi (1970) *Sharh na Sahiha Muslim*. In 10 vols, vol. 3. Beirut, Dar Ihya at-Turas. (In Arabic)
- Imam as-Suyuti (1974) *Al-Itqan fi 'Ulyumi-l-Qur'an*. Cairo, Al-Hay'a al-Misriya lil-Kitab. (In Arabic)
- Imam at-Tabari (1996) *At-Tabsyr*. Riyadh, Dar al-Asima. (In Arabic)
- Imam Badruddin az-Zarkashi. (1957) *Al-Burhan*. In 4 vols, vol. 1. Damascus, Dar Ihya al-Kutub. (In Arabic)
- Imam Badruddin ibn Jama'a (1990) *Id'ahu Dalil*. Cairo, Dar as-Salam. (In Arabic)
- Imam Ghazali (2008) *Al-Iqtisad fil I'tiqad*. Jeddah, Dar al-Minhaj. (In Arabic)
- Imam Ghazali (2017) *I'jamul Awam*. Jeddah, Dar al-Minhaj. (In Arabic)
- Magomedov T. K. (2022) "Features of the argumentation of the permissibility or prohibition of the use of certain names (al'asma') and/or attributes (alsifat) in relation to the Almighty Allah", in *Minbar. Islamic Studies*, vol. 15, no. 1, pp. 164–176. <https://doi.org/10.31162/2618-9569-2022-15-1-164-176> (In Russian)
- Muwaffaq ibn Kudama al-Maqdisi (2002) *Raud al-Nazir*. In 2 vols, vol. 1. Beirut, Muassisa ar-Rayan. (In Arabic)
- Said Fuda (2016) *Tanzihu Rahman*. Amman, Al-Aslein. (In Arabic)

Shagaviev D.A., Siniatullin R.Kh. (2016) “Understanding attributes of Allah in ayat’s mutash-abihat (allegorical ayat’s)”, in *Minbar. Islamic Studies*, vol. 9, no. 1, pp. 31–42. <https://doi.org/10.31162/2618-9569-2016-9-1-31-42> (In Russian)

Shamsuddin ibn Muflikh (1999) *Usul*. In 2 vols, vol. 1. Cairo, Maktaba al-Obeikan. (In Arabic)

Received: October 27, 2022

Accepted: May 22, 2023

Author’s information:

Musa K. Bagilov — Master Student; musabagilov@mail.ru