Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций

Кафедра религиоведения

Направление подготовки: 48.03.01 – теология

Профиль: Исламская теология. Государственно-конфессиональные отношения

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(бакалаврская работа)

Трактовки предопределения в исламе у му‘тазилитов, аш‘аритов, матуридитов, шиитов (зейдитов и имамитов)

Работа завершена

«20» мая 2018г. _____ Хисамов Э.И.

Научный руководитель

ассистент

«21» мая 2018г. _____ Брилева Д.С.

Заведующая кафедрой религиоведения

д. филос. н., доцент

«21» мая 2018г. _____ Астахова Л.С.

Казань 2018

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Общие представления о предопределении в исламе 6

Глава 2. Предопределение в представлении му‘тазилитов 10

§2.1 История возникновения му‘тазилизма 10

§2.2 Основы теологической концепции 17

§2.3 Предопределение в понимании му‘тазилитов 19

Глава 3. Суннитское понимание предопределение 23

§3.1. Краткая история и ‘акыда аш‘аризма 23

§3.2. Аш‘аритское понимание предопределения 27

§3.3. Имам Матуриди и его учение 30

§3.4. Предопределение в понимании матуридитов 32

Глава 4. Предопределение в представлении шиитов 36

§4.1 Краткая история возникновения и становления шиизма 36

§4.2 Ветви шиизма 38

§4.3 Доктрина шиизма 41

§4.4 Предопределение в шиизме 43

Заключение 51

Библиография 52

Введение

Одним из малопонятных, но при этом фундаментальных, положений религии Ислам является учение о предопределении.

Ислам, как известно, базируется на пяти столпах, минимальных, основополагающих обязанностях мусульманина. Помимо обязанности физического исполнения определенных ритуалов, существует обязанность верить в те аксиомы, которые утверждает религия. Вера в изначальное предопределение Аллахом всего хорошего и плохого наряду с верой в единого Бога – Аллаха, верой в ангелов, пророков, Писания и верой в Судный день является одним из столпов веры, которые сообщил Пророк Мухаммад своим сподвижникам.

Актуальность работы. Тема работы является актуальной в связи с распространенностью Ислама в мире и многочисленными попытками трактовать постулаты религии в угоду собственных интересов. Данная тема является одной из самых дискуссионных. На эту тему много спорят, например, заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров[1]. Много о предопределении писал Ибрагим Тауфик, ссылки на работы которого далее в данной работе. В современности в угоду своих интересов вопрос о предопределении используется в своих корыстных интересах деструктивные организации.

Степень изученности. Данная тема достаточно изучена. Вопрос о предопределении поднимает Тауфик Ибрагим в труде «Религиозная философия ислама: калам»[2]. Отдельная работа по предопределению в суннитской традиции есть у Умара ал-Ашкара[3]. Статья, посвященная предопределению, есть в «Исламском энциклопедическом словаре» под

---

[1]Интернет-издание business-gazeta.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// business-gazeta.ru/blog/367933

[2]Ибрагим, Т.К. Религиозная философия ислама: калам : [учеб. пособие] / Т.К.Ибрагим. – б.и. – Казань: Казан. ун-т , 2013 – 212с.

[3]Ал-Ашкар, Умар Сулейман. Судьба и предопределение / Умар Сулейман ал-Ашкар – [пер.: Е.Серокоумовой] – М.: Умма – 2014 – 117с.

авторством Али-Заде[1]. Марина Вольф также пишет об этом в двух свои трудах, посвященных аш‘аритскому каламу[2] и му‘тазилизму[3]. Рида Биринджкар представляет в своей книге «Знакомство с исламскими науками: калам, фалсафа, ирфан»[4] вопрос о предопределении в историческом контексте развития мусульманской философии. Также были изучены и другие работы, как, например, книги по шиитской философии: «Наше вероубеждение. Краткое пояснение вероубеждения шиитов-имамитов» под авторством Насира Ширази[5] и прочие.

Объект. Объектом исследования будет вера положения веры иман в исламе.

Предмет. Предмет работы – предопределение в понимании разных школ.

Научная новизна. В рамках данной работы впервые предпринята попытка рассмотреть вопрос предопределения в разных течениях. Практическая значимость – для дальнейшей научно исследовательской работы теоретическая значимость – внести новое «слово» в историю теологии ислама.

Цель. Целью данной работы является систематизация представлений и трактовок учения о предопределении, существовавших в среде исламских ученых разных течений Ислама (му‘тазилитов, сунниты, шииты-зейдиты и имамиты). Для достижения заданной цели можно выделить следующие задачи:

1) изучить содержание понятия предопределения;

---

[1]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – 919с. 919с.

[2]Вольф,М.Н. Средневековая арабская философия: аш‘аритский калам : [учеб. пособие для студ.] – б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. – 154с.

[3]Вольф, М.Н. Средневековая арабская философия: му‘тазилитский калам : [учеб. пособие для студ.] – б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. – 80с.

[4]Биринджкар, Р. Знакомство с исламскими науками: калам, фалсафа, ирфан : [учеб. пособие] ; [пер. с персидского С. Ходжаниёзова] - М.: ООО «Садра», 2014. – 129с.

[5]Ширази, Насир Макарим. Наше вероубеждение. Краткое пояснение вероубеждения шиитов-имамитов / Насир Макарим Ширази – изд-во Медресе «Имам Али, амир аль-муминин, Кум, 1417 хиджры – 45с.

2) проанализировать раннюю трактовку предопределения, которую давали му‘тазилиты;

3) рассмотреть суннитскую трактовку предопределения, которую представляли две школы – аш‘аритская и матуридитская;

4) разобраться, как предопределение видится «умеренными» шиитами.

Данная работа – собрание видений предопределения разными школами, а не толкование этого явления, так как предопределение – это вопрос, который не может быть познан человеческим разумом. Когда один человек настойчиво расспрашивал ‘Али о предопределении, Али сказал: «Это секрет Аллаха, не затрудняй им себя».

В данной работе предпринята попытка собрать воедино трактовки предопределения, имевшие место в богословской среде у му‘тазилитов, суннитов, шиитов.

Структурно работа состоит из четырех глав. Первая глава посвящена раскрытию понятия «предопределение. Во второй главе рассмотрено предопределение в представлении му‘тазилитов, которые первыми в истории подняли этот вопрос. Глава третья разъясняет суннитскую трактовку предопределения и делится на два параграфа: предопределение в понимании аш‘аритской школы и матуридитской. В четвертой главе анализируется предопределение в шиизме.

Глава 1. Общие представления о предопределении в исламе

Феномен предопределения имеет очень важное значение в теологии Ислама. Учение об изначальной предопределенности всех событий в мире было заложено самим Пророком Мухаммедом, это не является какой-либо выдумкой или частным мнением ученых Ислама после смерти божьего посланника.

В первую очередь, о предопределении говорится в самом Писании. Примером могут служить следующие выдержки из Корана, свидетельствующие, что в целом в мире все происходит по предопределению[1]: «Веление Аллаха – решение предопределенное» (сура «Союзники», айат 38)[2]; «Воистину, каждую вещь Мы сотворили по предопределению» (сура «Луна», аят 49)[3].

Сунна Мухаммада также указывает на предопределенность. В одном из достоверных хадисов, который передает имам Муслим, сказано, что Мухаммед сказал:

«Предписал Аллах предопределения созданий за пятьдесят тысяч лет до создания небес и земли»[4].

Вместе с тем, в других айатах сказано:

«И кто пожелал (себе спасения), избрал для себя к своему Господу путь возврата» (сура «Весть», айат 39)[5];

«Кто хочет, пусть верует, а кто хочет, пусть станет неверным» (сура «Пещера», айат 29)[6].

На предопределение также указывает следующий хадис. Некто (как разъяснил Мухаммад позднее, что это был ангел Джабраил) спросил Пророка о вере. На что Мухаммад ответил: «Вера означает веровать в Аллаха, в Его

---

[1]Ибрагим, Т.К. Арабо-мусульманская философия. Хрестоматия / Т.К.Ибрагим, Н.Е. Ефремова, Ф.Бадерхан. – Казань: ТГГПУ, 2008 – С.652
[2]Абу Адель. Коран. Перевод смысла аятов и их краткое толкование. б.и., 2008. – С.697
[3] Там же. – С.889
[4]Ал-Хаджжадж, Муслим. Сборник хадисов. Краткое изложение, составленное имамом ал-Мунзири / имам Муслим ; [пер. с араб. А.Нирша]. – М. : Умма, 2011 – С.738
[5]Абу Адель. Коран. Перевод смысла аятов и их краткое толкование. б.и., 2008. – С.990
[6]Там же. – С.481

ангелов, писания, посланников, последний день, веровать в предопределение хорошего и дурного»[1].

Можно говорить, что главные источники вероучения – Коран и Сунна – не дают однозначного ответа на вопрос о предопределении. Это обстоятельство и стало причиной разногласий[2].

Приступая к изучению феномена предопределения в Исламе, в первую очередь необходимо определить, что содержит в себе термин «предопределение».

В Коране предопределение упоминается неоднократно. При этом хочется отметить, что с исламским учением о предопределении связано два арабских слова: «*кадар*» и «*каза*».

На арабском языке слово «предопределение» звучит как «кадар»; происходит от корня «кадара» - мочь, быть в состоянии сделать что-либо[3]. Однокоренное слово – «кадр», что переводится как «количество», «сумма», «размер».[4] Это слово употребляется, например, в суре «Различение» айат 2: «… Он создал каждую вещь и соразмерил ее мерой»[5], также в суре «Луна» айат 49: «Мы всякую вещь сотворили по предопределению»[6].

«*Каза*» употребляется в форме глагола повелительного наклонения в айате 23 суры «Ночное перенесение»: «И повелел Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него…»[7]. Встречается однокоренной глагол в суре «Разъяснены» айат 12: «И установил Он их в виде семи небес»[8,9].

По сведениям книги «Ислам: энциклопедический словарь», понятия «*кадар*» и «*каза*» обозначают божественную предопределенность

---

[1]Ал-Хаджжадж, Муслим. Сборник хадисов. Краткое изложение, составленное имамом ал-Мунзири / имам Муслим ; [пер. с араб. А.Нирша]. – М. : Умма, 2011 – С.25

[2]Проблема свободы воли и предопределения в раннесредневековой арабской мусульманской мысли : материалы научной конф., С.-Петербург, 6-9 февраля 2008 г. [сост. И.А.Федорова]. – С.-Петербург, 2008

[3]Умар Сулейман ал-Ашкар. Судьба и предопределение // перевод с арабского: Е.Серокоумовой – М.: Умма – 2014 – С.29

[4]Большой арабско-русский и русско-арабский словарь [сост. А.С. Юшманов] – б.и., б.г. – С.777

[5]Абу Адель. Коран. Перевод смысла аятов и их краткое толкование. б.и., 2008. – С.586

[6]Там же. – С.889

[7]Там же. – С.458

[8]Там же. – С.793

[9]Ал-Ашкар, Умар Сулейман. Судьба и предопределение / Умар Сулейман ал-Ашкар – [пер.: Е.Серокоумовой] – М.: Умма – 2014 – С.29

происходящих в мире явлений, в том числе и человеческие поступки. Авторы указывают, что в этом общем смысле эти два понятия не отличаются.[1]

В труде Тауфика Ибрагима «Мусульманская религиозная философия фалсафа» подчеркивает, что понятия «кадар» и «каза» в основном употребляются как синонимы и различаются лишь в аш‘аритско-матуридитсой концепции[2].

В учебно-методическом пособии «Азбука Ислама», предназначенном для начинающих изучение Ислама, дается такое определение изучаемого понятия: «Вера в предопределение – это вера в то, что все происходящее во Вселенной, будь то хорошее или плохое, будь то совершаемое человеком или животным, будь то происходящее в природе или в обществе, - все происходит только по воле, знанию и могуществу Всевышнего Аллаха»[3].

В книге шейха Мухаммада бин Салиха ал-Усаймин «Объяснение основ веры» предопределение объясняется следующим образом: «Предопределением является определение Аллахом судьбы всех живых существ, основывающееся на Его изначальном знании и сообразующееся с Его замыслами»[4].

Абу Ясин Руслан Маликов в своей книге «Важные слова» по поводу предопределения отмечает следующее: «Это полная убежденность в том, что Аллах испокон веков предопределил все сущее, живое и мертвое, в соответствии со своей безграничной мудростью. Он изначально знал сроки, меру и качества своих творений, записал это в Хранимой Скрижали, а затем по Своему Желанию сотворил все так, как это было предопределено»[5].

---

[1]Ислам: энциклопедический словарь / Г.В. Милославский [и др.] ; редактор изд-ва Л.В. Негря; Институт востоковедения АН СССР. – М. : Наука, 1991. – С.125

[2]Ибрагим, Т.К. Мусульманская религиозная философия фалсафа: [учеб. пособие] Т.К. Ибрагим, Н.В. Ефремова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014 – С.130

[3]Рамазанов, К.А. Азбука Ислама. Учебно-методическое пособие по основам Ислама для начинающих / К.А.Рамазанов, С.Н.Султанмагомедов, М.П.Гаджиев. – Махачкала, 2005. – С.61

[4]Шейх Мухаммад бин Салих аль-Усаймин «Объяснение основ веры»

[5]Маликов, Р. Важные слова / Абу Ясин Руслан Маликов. – б.и., 2011 – С.68

Теперь, имея представление о том, что подразумевается под «предопределением», можно переходить непосредственно к трактовкам этого явления.

Глава 2. Предопределение в представлении му‘тазилитов

§2.1 История возникновения му‘тазилизма

По мере внутреннего развития мусульманского общества и под влиянием духовного мира соседних народов, в том числе обращенных в Ислам, у мусульман зародился интерес к богословским проблемам. В силу отсутствия в Исламе разделения духовного и светского, религиозные проблемы обрели политическое значение. Ко второму веку хиджры в Исламе существовало как минимум пять течений: сунниты, шииты, хариджиты, му‘тазилиты, мурджииты; каждое из этих течений разделялось на несколько внутренних школ. Этот факт важен тем, что идейные расхождения между разными течениями откладывали отпечаток на духовную жизнь мусульманского общества и способствовало развитию религиозной философии, что будет рассмотрено далее в данной работе[1].

Столкнувшись с центрами мировых цивилизаций, мусульмане были вынуждены начать философское осмысление своей религии. Не имея философской базы, Ислам подвергался критике со стороны разных религий и философских школ[2]. Важно отметить, философия Ислама не является суммой заимствований из других философских систем[3].

Для средневекового мусульманского мира, и с тех пор мало что изменилось, характерным было то, что теологическо-философские исследования вытекали из политических проблем. Типичным примером является школа му‘тазилитов, «отделившихся»[4].

Начинать изучение му‘тазилитской трактовки предопределения нужно с изучения самой школы му‘тазилизма, его краткой истории и основ вероубеждения. Надо понимать, что современный исследователь вынужден опираться на вторичные источники, так как из-за начавшихся гонений на

---

[1]Хрестоматия по исламу. [составит. и отв. ред. С.М. Прозоров] Пер. с арабского, введ. и примеч. – М. : Наука, 1994. – С.108

[2]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – С.506

[3][Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH0155bee878519a2e6289cb55

[4]Густав Грюнебаум. Классический ислам. Очерк истории (600 – 1258) / Густав Эдмонд фон Грюнебаум [пер. с англ. И.Дижур] – М. : Наука, 1998. – С.51

му‘тазилитов при халифе ал-Мутаваккиле, правившем в 847 – 861 годах, большинство сочинений было уничтожено[1].

Практически сразу после смерти Мухаммеда возникли сложности с его учением. Это было связано с тем, что Коран был кодифицирован после смерти Пророка. Вдобавок к этому Пророк при жизни не сказал, кто должен стать его преемником. Это добавило разногласий в умме и способствовало еще большему разобщению мусульман[2].

Религиозная философия Ислама зародилась спустя сто лет после возникновения самой религии. Именно столько времени понадобилось для того, чтобы последователи Мухаммада смогли осмыслить вероучение.[3]

Исторически первым направлением мусульманской философии стал калам. Основные проблемы, которые рассматривает калам следующие. Во-первых, это вопрос о предопределении. К моменту зарождения калама уже существовали противоположные точки зрения по этому поводу. Второе это проблема атрибутов Господних. Третья проблема вытекает из предыдущей, она касается сотворенности Корана. Вопрос в том, есть ли что-либо, что является предвечным, ведь только Аллах является таковым. Если его атрибуты тоже предвечны, то это уже ведет к предвечности множества субстанций[4]. В-четвертых, калам рассматривает вопрос о сотворении мира, является ли он сотворенным из ничего. Эта проблема возникла в связи с тем, что в Коране говорится о создании мира за шесть дней, а также «Или они сотворены из ничего, или сами они творцы?»[5]. Выражение «из ничего» может быть понято и как «ничем», и как «не ради какой-либо цели»[6].

---

[1]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – С.506
[2]Фролова, Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и современность : [учеб пособие] / Е.А.Фролова. – М., 2006. – С.29
[3][Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH0155bee878519a2e6289cb55
[4]Вольф, М.Н. Средневековая арабская философия: му‘тазилитский калам : [учеб. пособие для студ.] – б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. – С.41
[5]Абу Адель. Коран. Перевод смысла аятов и их краткое толкование. б.и., 2008. – С.877
[6]Wolfson, Harry. The philosophy of the kalam / Harry Austrin Wolfson – Harvard university press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1976 – p.334

Калам переводится с арабского как «речь», «дискурс». Исторически калам имеет два направления: ранний (его еще называют му‘тазилитский) и поздний (аш‘аритский)[1].

Этимология слова восходит к арабскому слову «и‘тазала» - отделяться («му‘тазил» - отделившийся)[2].

Марина Вольф отмечает, что слово «калам» использовалось в средневековой мусульманской философской среде как перевод античного понятия «логос» и, соответственно, переводилось как «слово», «довод», «аргумент». Отсюда, «*мутакаллим*» (дословно говорящий) - человек, который занимается каламом[3]. Первыми мутакаллимами и являются му‘тазилиты.

Рида Биринджкар считает, что определять науку лучше всего через указание ее предмета, методы и ее воздействие, а также различные аспекты. Исходя из этого, Р. Биринджкар дает следующее определение: калам – наука, рассматривающая религиозные верования путем сочетания рациональных доводов и переданного традицией знания, и доказывает истинность религиозных вероучений, опровергая сомнения и возражения оппонентов и защищая вероучения. Это определение указывает на предмет (религиозные вероучения), метод (метод рационального довода и переданного знания) и цель калама (изложение и доказывание религиозных убеждений и их защита). Конечно, это определение воспринимается правильно только тогда, когда мы конкретно устанавливаем каждое из этих понятий.[4]

Калам – наука об атрибутивных и личностных качествах Аллаха, сущности пророчества, о начале и конце бытия в соответствии с исламским учением. Такое определение дает Айды Али-зайды.[5]

---

[1]Вольф, М.Н. Средневековая арабская философия: му‘тазилитский калам : [учеб. пособие для студ.] – б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. – С.6

[2]Большой арабско-русский и русско-арабский словарь [сост. А.С. Юшманов] – б.и., б.г. – С.264

[3]Там же, – С.6

[4]Биринджкар, Р. Знакомство с исламскими науками: калам, фалсафа, ирфан : [учеб. пособие] ; [пер. с персидского С. Ходжаниёзова] - М.: ООО «Садра», 2014. – С.9

[5]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 –364с.

Ибрагим Тауфик в своем труде «Религиозная философия: калам» приводит несколько отличное от предыдущего определение. Согласно Тауфик Ибрагиму, калам в широком смысле имеет значение любого религиозно-философского спора, в том числе иудейских и христианских богословов. В узком смысле «калам» означает дисциплину, обосновывающую догматы Ислама с позиции разума, то есть спекулятивную теологию[1].

Калам – исламская схоластика, характеризующаяся рациональной диалектикой и оперирующая богословскими понятиями. Такое мнение об этимологии «калама» высказал Анри Корбэн в книге «История исламской философии»[2].

Калам – направление средневековой арабо-мусульманской философии, которое характеризуется рациональной диалектикой, оперирующей с богословскими понятиями[3].

Подытоживая все вышесказанное, можно сделать следующее определение калам, которое отображало бы все предыдущие тезисы. Калам – одно из основных направлений арабо-мусульманской философии, в рамках которой формировалась спекулятивная теология; в средневековье под «каламом» подразумевалось творчество представителей калама, а также теология вообще[4].

Метод калама зародился в условиях сосуществования большого количества самых разнообразных школ. Различие взглядов на те или иные вопросы религиозного вероубеждения заставляли задумываться о том, что же в этих спорах является правдой. Дискуссии на религиозно-философские темы

---

[1]Ибрагим, Т.К. Религиозная философия ислама: калам: [учеб. пособие] / Т.К.Ибрагим. – б.и. – Казань: Казан. ун-т , 2013 – С.4

[2]Корбен, А. История исламской философии / Анри Корбен ; [пер. с франц. А.Кузнецова]. – б.и.; б.г. – С.55

[3]Криворученко, А.П. Арабо-мусульманская философия : [учеб. пособие]. – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2009 – С.128

[4]Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 2 / научно- редсовет.: В.С.Степин (пред. совета) [и др.]. – М. : Мысль, 2010. – С.197

толкали многих к скептицизму, так как обращаться в той ситуации к Писанию было невозможно.[1]

Исламская философия сама задает спектр вопросов для осмысления[2].

Развитию рационалистической теологии способствовали контакты мусульман с иноверцами, сопровождавшиеся полемикой по разным мировоззренческим вопросам. Подтверждение этому можно найти, например, в работах христианского богослова Иоанна Дамаскина, состоявшего на службе у Омейядов.[3]

Как заметил Рида Биринджкар, калам (исламское схоластическое богословие), наравне с другими науками имеет долгую историю; калам зародился и развивался в лоне Ислама, но нечто схожее с ним есть и в других науках. В Христианстве, например, богословские диспуты являются частью теологии. Но именно в Исламе калам получил развитие как самостоятельная дисциплина. С развитием различных школ (групп) «калам» приобрел более широкое значение. Словом «калам» начали именовать различные богословские подходы: му‘тазилитский калам, аш‘аритский калам, шиитский калам[4].

Так появилось первое в истории направление арабо-мусульманской мысли – калам. Первыми теоретиками исламской философии были му‘тазилиты.

О происхождении названия этого течения аш-Шахрастани в «Книге о религиях и сектах» пишет, что му‘тазилитов называли сторонниками справедливости и единобожия («*ахл ал-‘адл ва ат-таухид*»). По его версии, основоположником данной «секты» является Васил ибн ‘Ата (умер в 748г. по григорианскому стилю). Во время правления ‘Абд ал-Малика бин Мирвана (а затем Хишама бин ‘Абд ал-Малика) свои уроки в мечети проводил один из

---

[1]Классический ислам: традиционные науки и философия / А.В. Сагадеев [и др.] ; отв.редактор: Сагадеев А.В. – б.и., 1988. – С.49

[2][Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH0155bee878519a2e6289cb55

[3]Там же. С.49

[4]Биринджкар, Р. Знакомство с исламскими науками: калам, фалсафа, ирфан : [учеб. пособие] ; [пер. с персидского С. Ходжаниёзова] - М.: ООО «Садра», 2014. – С.9

известнейших таби‘инов ал-Хасан ал-Басри. Однажды на одном из уроков к Хасану обратился некто с вопросом, является ли человек, совершивший тяжкий грех, неверующим, или грех выводит его из религии. Не успел Хасан ответить, как задающий высказал свою точку зрения: мусульманин, совершивший тяжкий грех, достигает промежуточного состояния между верой и неверием. Это был Васил ибн ‘Ата. После этого инцидента Васил встал и ушел в другой угол мечети и начал излагать свои идеи всем заинтересовавшимся. Хасан ал-Басри воскликнул: «Васил отделился от нас (и‘тазала ‘анна)!»[1].

Под му‘тазилитами понимают группу мусульман, сформировавшуюся в 9 векепо григорианскому календарю (первой половине 2 века хиджры) в Басре, Ирак, в центре богословской мысли того времени. Основателем течения считается Васил ибн ‘Ата, ученик одного из известнейших таби‘инов ал-Хасана ал-Басри. Васил разошелся во мнениях со своим учителем по поводу состояния человека, совершившего тяжкий грех. Это побудило Васила организовать собственное течение. Вскоре му‘тазилизм стал очень популярным, что включил в свои ряды крупнейших ученых того времени. Образование этого течения пришлось на конец правления династии Омейядов, а период расцвета - Аббасидов[2].

Му‘тазилиты не смогли сформировать единую школу, об этом пишет Османова Ирина в своей статье для журнала «Исламоведение»[3]. С. Прозоров в сборнике «Ислам. Религия, общество, государство» указывает о 20 существовавших сектах му‘тазилитов[4].

Сагадеев указывает, что первым мутакаллимом является ал-Джад ибн Джихан (убит в 742/743 г.). Считается, что он первым высказал главный

---

[1]Аш-Шахрастани, Мухаммад ибн Абд ал-Карим. Книга о религиях и сектах : в 2 ч. Ч 1 Ислам ; [пер. с араб., введение и комментарий С.М.Прозоров]. – М. : б.и. ; Москва : НАУКА , 1984. – С.56

[2]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – С.505

[3]Османова, И.А. Му‘тазилитское движение в средневековом Исламе / И.А. Османова // Исламоведение, 2016

[4]Ислам. Религия, общество, государство : [сб. статей] / Главная редакция восточной литературы издательства «Наука» ; [отв. ред. П.А.Грязневич, С.М.Прозоров]. – Москва : 1984. – С.98

принцип калама: «Следуй одному только разуму»[1]. Именно при му‘тазилитах калам получил наибольшее развитие.

Начав с обсуждения вопросов о предопределении и божественных атрибутов, кончили разработкой концепций, выходящих за рамки религии[2]. Движение му‘тазилизма возникло во время крупного антифеодального движения в Халифате[3]. Первоначально, при Омейядах, му‘тазилиты не проявляли политической активности. Они полностью были заняты философскими рассуждениями. Но во время правления халифа Хишама му‘тазилиты подвергнулись репрессиям за поддержку восстания Алида Зейда ибн ‘Али 739 года; эти репрессии стали причиной политической активизации му‘тазилизма. В 744 году им удалось то, что не удавалось хариджитам и шиитам: му‘тазилитами был осуществлен дворцовый переворот. Правда, поддержанному ими халифу Йазиду ибн ал-Валиду не удалось закрепиться у власти[4].

Пик влияния му‘тазилизма пришелся на 9 век по григорианскому стрилю, на время правления халифа ал-Ма’муне, правившем в 813-833 годах. При нем му‘тазилизм стал господствующей идеологией в Халифате. Учение му‘тазилизма приняла бóльшая часть тогдашней мусульманской интеллигенции. Те же, кто отказывался признавать концепцию му‘тазилизма, подвергались репрессиям. Из-за этого му‘тазилиты не нашли поддержки среди широких масс. Среди опальных ученых оказался имам Ахмад ибн Ханбал, который отказался признавать сотворенность Корана. Такое положение дел сохранялось на протяжении тридцати лет, когда при ал-Мутаваккил (годы правления 847-861) власть отказалась от господства му‘тазилитской идеологии. Му‘тазилиты и мутакаллимы вообще

---

[1]Классический ислам: традиционные науки и философия / А.В. Сагдеев [и др.] ;отв.редактор: Сагдеев А.В. – б.и., 1988. – С.50

[2]Криворученко, А.П. Арабо-мусульманская философия : [учеб. пособие]. – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2009 С.128

[3]Беляев, Е.А. Мусульманское сектанство (исторические очерки) / Е.А.Беляев. – изд-во Восточной лит-ры; Москва, Институт Востоковедения АН СССР, 1957 – С.41

[4]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – С.505

подверглись гонениям. Начался период упадка калама, на идеологическом пространстве появляется аш‘аризм[1].

Через некоторое время му‘тазилизм, а точнее му‘тазилитская школа ‘Абд ал-Джаббара, смог вернуться на арену богословских споров при пребывании у власти династии Бундов (845 – 1055). В 12-13 веках му‘тазилизм распространился в Хорезме, где этого течения придерживался аз-Замахшари, известный толкователь Корана[2].

Му‘тазилитов часто причисляли к кадаритам. Это движению, которое было образовано до му‘тазилизма; название происходит от раннее в этой работе рассмотренного слова «*кадар*» (могущество). Дело в том, что кадариты считали человека независимым творцом своих действий. Сами же му‘тазилиты не считали себя частью кадаризма.

Такова краткая история му‘тазилизма. Главная историческая заслуга му‘тазилитов заключается в том, что они первыми в истории систематизировали накопившиеся богословские проблемы и предприняли попытку их решить; именно му‘тазилиты дали мощный толчок дальнейшему развитию арабо-мусульманской философии.

§2.2 Основы теологической концепции

Господин Монтгомери Вотт в книге «Исламская философия и теология» («Islamic philosophy and theology») отмечатет, что о му‘тазилитах в Европе говорили, как о свободомыслящих; они виделись отстаивающими позиции свободы воли и человеческой ответственности[3].

Му‘тазилитская школа, опираясь на наследие античной мудрости, придерживалась рационалистического подхода в решении спорных вопросов. Му‘тазилиты поднимали богословские вопросы, но методы и способы

---

[1]Классический ислам: традиционные науки и философия / А.В. Сагадеев [и др.] ; отв.редактор: Сагдеев А.В. – б.и., 1988. – С.50

[2]Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 2 / научно- редсовет.: В.С.Степин (пред. совета) [и др.]. – М. : Мысль, 2010. – С.197

[3]Watt, Montgomery. Islamic philosophy and theology: an extended survey, 2nd edition, 1985. – p.46

аргументации, которые они использовали, делает это направление философским[1].

Фролова пишет, что по му‘тазилизму Аллах подчиняется логическому началу. Например, если Аллах знает, что кто-либо умрет в возрасте шестидесяти лет, то Аллах не может ни продлить этому человеку жизнь, ни умертвить его раньше ни на миг. Если Аллах знает, что создаст какую-либо вещь, то уже не в состоянии ее не создать. Му‘тазилиты оставили у Аллаха атрибут знания, тождественный ему самому, превратили Аллаха в символ логической закономерности мира[2].

Таухид (учепние о единстве Аллаха) требовал отрицания какой-либо множественности, например, атрибутов – проблема, описанная выше.

Несмотря на то, что му‘тазилиты не смогли создать единую школу, существует 5 принципов, которые характерны всем му‘тазилитским направлениям:

1. таухид – единство Аллаха, дословно «таухид» переводится как «объединение»; Монтгемери Вотт подчеркивает, что корректнее было б говорить не просто единство Аллаха, а утверждение его единственности. Принцип таухид предполагает утверждение единства Аллаха и отрицание каких-либо других божеств;
2. справедливость – вера в свободу человеческой воли и индивидуальную ответственность за собственные поступки;
3. обещание и угроза – данный принцип подразумевает, что Аллах обязуется наградить покорных Раем так же, как и обещал наказать непокорных Адом;
4. промежуточное состояние – принцип был введен Василом. На практике это вело к политическому компромиссу, основанному на игнорировании определенных вопросов без ответов. По му‘тазилитам, мусульманин, совершивший тяжкий грех, не может считаться ни

[1]Фролова, Е. История арабо-мусульманской философии. Средние века и современность : [учеб. пособие] – б.и. –М., 2006. – С.30
[2]Там же. – С.32

правоверным, ни неверующим. Именно этот вопрос стал причиной отделения Васила ибн ‘Ата от кружка Хасана Басри;

5. призыв к совершению добра и воздержанию от дурного – данный принцип не был придуман му‘тазилитами. Их «заслуга» в данном случае в том, что они вывели собственную трактовку данного вопроса. Му‘тазилиты понимали данный принцип как обязательство утверждать справедливость и противостоять несправедливости языком, рукой и мечом[1].

§2.3 Предопределение в понимании му‘тазилитов

В то время, когда Мухаммед встал на миссионерскую стезю, вера в судьбу имела широкую распространенность среди арабов. На основании отдельных фрагментов Корана можно до бесконечности спорить, проповедовал ли Мухаммед абсолютное предопределение, или же наоборот признавал за каждым полную свободу[2].

Му‘тазилиты любили называть себя приверженцами единобожия и справедливости. По мнению некоторых богословов, прекрасные имена Аллаха, упомянутые им самим в Коране (Справедливый, Знающий), соответствуют атрибутам, как, например, знание, воля, могущество и так далее. Му‘тазилиты считали, что эти атрибуты являются введением элементов множественности в бытие Аллаха. Му‘тазилиты боялись, что атрибуты могут быть трактованы, как ипостаси, самостоятельные субстанции, и получится, что кроме Аллаха есть еще другие предвечные, как и Аллах, субстанции.

Справедливость Аллаха в учении му‘тазилизма проявляется в первую очередь в учении о предопределении, а точнее учении о свободе воли.

Опираясь на символико-аллегорический метод толкования Корана в вопросе предопределения му‘тазилиты заняли однозначно крайнюю

---

[1]Watt, Montgomery. Islamic philosophy and theology: an extended survey, 2nd edition, 1985. – p.52

[2]Мутазилты. Догматико-историческое исследование в области ислама; [сост. П.Жузе] – Типография и Литография В.М.Ключникова, Казань, 1899 – С.210

позицию. Они, как и кадариты, выступили против распространившегося в первом веке хиджры учения об абсолютной предопределенности всех явлений в мире; что Аллах заранее предопределил кому в этой жизни быть убийцей, кому – вероотступником, а кому – благочестивым мусульманином, и единственной причиной действий является воля Аллаха[1].

В противовес этому представлению, му‘тазилиты объявили человека творцом своих действий без свободы выбора нет ответственности, соответственно, воздаяние было бы несправедливым[2].

Марина Вольф отмечает, что раз Аллах справедлив, то из этого обязательно вытекает, что человек свободен и ответственен за свои поступки[3]. Д.Шагавиев в своем труде «Исламские течения и группы» акцентирует внимание на том, что по му‘тазилитам человек не просто творит собственные поступки, он создает их из ничего[4].

Аш-Шахрастани приводит слова Васила ибн ‘Ата по поводу предопределения: ««Человек – творец добра и зла, веры и неверия, повиновения и ослушания... Господь же Всевышний дарует ему силу сделать все это». Однако Васил ибн ‘Ата замечает, что действия человека ограничены относительно движения, покоя физических сил, а также умозрительного рассуждения и знаний[5].

Интересно, что вопрос о предопределении, а точнее свободе воли, является одним из немногих вопросов, в котором согласны все му‘тазилиты (раннее было упомянуто, что му‘тазилиты не смогли создать единую школу). Это уточняет А.Смирнов в статье «Калам». Там же автор уточняет, что для претворения задуманного поступка в жизнь нужна способность (*истита‘а*) для его осуществления. Это понятие по значению близко к могуществу

---

[1]Беляев, Е.А. Мусульманское сектанство (исторические очерки) / Е.А.Беляев. – изд-во Восточной лит-ры; Москва, Институт Востоковедения АН СССР, 1957 – С.40.

[2]Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 2 / научно- редсовет.: В.С.Степин (пред. совета) [и др.]. – М. : Мысль, 2010. – С.198

[3]Вольф, М.Н. Средневековая арабская философия: му‘тазилитский калам : [учеб. пособие для студ.] – б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. – С.50

[4]Шагавиев, Д.А. Исламские течения и группы : [учеб. пособие] – б.и. ; Казань, КФУ, 2015. – С.135

[5]Аш-Шахрастани, Мухаммад ибн Абд ал-Карим. Книга о религиях и сектах : в 2 ч. Ч 1 Ислам ; [пер. с араб., введение и комментарий С.М.Прозоров]. – М. : б.и. ; Москва : НАУКА , 1984. – С.57

(«кудра»), но второе чаще используется в отношении Аллаха и означает способность даровать бытие вещам. Человеческое действие по му‘тазилитам имеет самостоятельное начало и ни от чего не зависит, так как человек обладает волей (*ирада*)[1].

Беляев отмечает политическую составляющую му‘тазилитского учения о свободе воли. Он пишет, что свобода воли делала каждого человека всецело ответственным за свои поступки; Аллах переставал быть первопричиной всего. Поэтому в условиях усиления феодализма власть могла решительней действовать против участников политических волнений. Учение о сотворенности Корана снижало авторитет Писания, которым богословы пытались ограничить абсолютизм правителей[2].

Логический вопрос, который может возникнуть при изучении свободы воли человека: где же тогда кроется воля Аллаха? Смирнов же пишет, что человек обладает могуществом, потому что Аллах наделил его могуществом при рождении. После того, как что-либо становится подвластным человеку, выходит из-под власти самого Аллаха.[3]

Во многих аятах Корана говорится о том, что Аллах ведет прямым путем, кого пожелает, и сбивает с пути, кого пожелает: «Кого желает Аллах, того Он вводит в заблуждение, а кого желает, того делает (идущим) по прямому пути» (сура «Скот», аят 39)[4]. Нечестивцами Аллах не водительствует: «…ведь, Аллах не ведёт (к истине) людей, творящих беззаконие!» (сура «Корова», аят 258)[5]. Му‘тазилиты, комментируя подобные фрагменты Писания, говорят, что в данных аятах речь не может идти о непосредственном направлении некоторых людей Аллахом по ложному пути, ведь он всеблаг и справедлив. Поэтому, как считают му‘тазилиты, в подобных аятах говорится о том, что Аллах указывает пути и средства

---

[1]Смирнов, А.В. Калам / А.В. Смирнов // Калам. – Москва: Институт филологии РАН, 2001. – С.198
[2]Беляев, Е.А. Мусульманское сектанство (исторические очерки) / Е.А.Беляев. – изд-во Восточной лит-ры; Москва, Институт Востоковедения АН СССР, 1957 – С.43
[3]Смирнов, А.В. Калам / А.В. Смирнов // Калам. – Москва: Институт филологии РАН, 2001. – С.198
[4]Абу Адель. Коран. Перевод смысла аятов и их краткое толкование. б.и., 2008. – С.210
[5]Там же. – С.70

спасения, а во фрагментах об неверных подразумевается, что Аллах оставляет их в заблуждении[1]. Поэтому, мы можем заключить, что согласно му‘тазилизму, вера и неверие человека не являются заранее предопределенными Аллахом. Он сотворил людей нейтральными и при рождении даровал каждому могущество (о чем мы говорили ранее). Люди приобретают характеристики верующего или неверующего благодаря своим поступкам[2].

Таким образом, в представлении му‘тазилитов, человек, после наделения его Аллахом свободой воли, становится самостоятельным творцом своих действий и своей судьбы.

[1]Ибрагим, Т.К. Религиозная философия ислама: калам :[учеб. пособие] – б.и. ; Казань, КФУ, 2013. – С.130
[2]Смирнов, А.В. Калам / А.В. Смирнов // Калам. – Москва: Институт филологии РАН, 2001. – С.198

Глава 3. Суннитское понимание предопределение

§3.1. Краткая история и ‘акыда аш‘аризма

В новых идеологических условиях (10 в. по григорианскому календарю) калам должен был искать более умеренные формы своего рационализма и антиконсерватизма. Такой формой калама, утвердившей себя в качестве доктрины на многие века вплоть до современности, стало учение выдающегося богослова Абу ал-Хасана ал-Аш‘ари, который в 10 веке сформировал философскую школу[1].

Аш‘аризм, школа суннитского калама, исторически возникает следом за му‘тазилитами. Это течение арабо-мусульманской мысли берет свое название от имени своего основателя – Абу ал-Хасан ал-Аш‘ари (873 – 985). Имам ал-Аш‘ари является прямым потомком известного сподвижника пророка Мухаммада Абу Мусы ал-Аш‘ари. Абу ал-Хасан жил в Басре, которая была в то время центром общественной и правовой мысли. В Басре развивались многие направления мусульманской мысли, проходили споры на богословско-философские темы. Особо выделялись приверженцы рационалистического направления – му‘тазилиты[2].

Имам Абу ал-Хасан ‘Али ибн Исма‘ил ал-Аш‘ари родился и вырос в Басре. Точная дата рождения неизвестна, но есть версии, что он родился либо в 873, либо в 883 году. Дата смерти также доподлинно неизвестна, возможно, в 941, в Багдаде. В ранние годы жизни был учеником басрийского му‘тазилита ал-Джубаи. Имам Аш‘ари придерживался му‘тазилитских воззрений до сорокалетнего возраста[3].

Первые знания о религии получил от Абу ‘Али ал-Джубаи, своего отчима и главы му ‘атазилитов Басры[4].

---

[1]Криворученко, А.П. Арабо-мусульманская философия : [учеб. пособие]. – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2009 – С.144

[2]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – С.109

[3]Вольф,М.Н. Средневековая арабская философия: ашаритский калам : [учеб. пособие для студ.] –б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. – С.45

[4]Ислам: энциклопедический словарь / Г.В. Милославский [и др.] ; редактор изд-ва Л.В. Негря; Институт востоковедения АН СССР. – М. : Наука, 1991. – С.32

Первоначально Аш‘ари придерживался взглядов му‘тазилитов и даже написал несколько трудов по му‘тазилитской философии. Уход от му‘тазилитских воззрений связан с тем, что имам Аш‘ари не смог отвечать на некоторые «неудобные» вопросы, связанные с вероубеждением му‘тазилитов. Абу ал-Хасан ‘Али ибн Исма‘ил ал-Аш‘ари в своей книге «Осовы вероисповедания» приводит историю, которую передал основатель аш‘аризма. Однажды ночью имам усомнился в своих воззрениях, совершил молитву и попросил Аллаха наставить его на «путь истинный». После этого события Абу ал-Хасан ал-Аш‘ари стал сопоставлять учение му‘тазилизма с Кораном и Сунной Пророка и стал отвергать все, что не согласуется с главными источниками исламского вероучения[1].

В книге «Ислам. Энциклопедический словарь» отмечается, что отход имама Аш‘ари произошло в 912-913 году. Тогда же он переехал в Багдад, где прожил до конца жизни[2].

Пересмотрев свои взгляды и отойдя от му‘тазилизма, Аш‘ари начал закладывать мировоззренческие основы ортодоксального Ислама, который нуждался в философском осмыслении[3].

Одной из главных заслуг ал-Аш‘ари является сопоставление в его доктрине разума и откровения. Они не противостоят друг другу, а Соотношение доводов разума и положения религии явилось первостепенной задачей для Аш‘ари. Имам признавал доводы разума в осмыслении окружающего мира и божественного откровения. Но последнее принималось безоговорочно, разум был необходим для доказательства положений религии. То есть разум человека находится в подчиненном положении по отношению к Откровенному[4].

---

[1]Абу ал-Хасан ал-Ашари. Разъяснение основ вероисповедания / Абу ал-Хасан Али ибн Исмаил ал-Ашари ; [пер. с араб. Кулиев Э.] – 3-е изд., б.г. – С.4

[2]Ислам: энциклопедический словарь / Г.В. Милославский [и др.] ; редактор изд-ва Л.В. Негря; Институт востоковедения АН СССР. – М. : Наука, 1991. – С.32

[3]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – С.109

[4]Вольф,М.Н. Средневековая арабская философия: ашаритский калам : [учеб. пособие для студ.] –б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. – С.47

Причиной разрыва Аш‘ари с му‘тазилитами, как указывает Анри Корбэн в «Истории исламской философии», возможно, стало стремление решить собственную проблему: ему было тяжело смотреть, как община раскололась на два противоположных лагеря. Аш‘ари был уязвлен чрезмерным рационализмом му‘тазилитов. Возникали сложные вопросы: не становилось ли божество простой абстракцией, не соотносящейся с человеком и миром? Какой смысл в знаниях и ритуалах, если все предопределено причинностью творения?[1]

Вне зависимости от того, что явилось причиной отхода Аш‘ари от му‘тазилизма, его поступки были обдуманными и серьезными. Он написал значительное количество книг. До наших дней, как указывает Марина Вольф, дошли только две из них[2].

Разорвав с му‘тазилитским учением, которое отвергало божественные атрибуты, Аш‘ари признал наличие у Аллаха атрибутов. Более того, Абу ал-Хасан ал-Аш‘ари распределил атрибуты на 3 категории: 1) атрибуты, присущие только одному лишь Аллаху, 2) доказательные атрибуты, 3) личностные атрибуты[3].

Теперь Аш‘ари полностью пересмотрел и переосмыслил му‘тазилитское вероучение. Коран в новом учении был объявлен предвечным и несотворенным словом Божьим, сотворены лишь чернила и бумага, на котором Коран изложен. Было признано, что пророк Мухаммед получит право заступничества, но только за тех, за кого дозволит Аллах. Переосмыслению подверглось и одно из основополагающих положений му‘тазилизма – положение грешников из числа мусульман. В соответствии с концепцией Аш‘ари, ни у кого из людей нет права говорить о ком-либо, что он будет гореть в аду. Грешный мусульманин будет находиться под волей

---

[1]Корбен, А. История исламской философии / Анри Корбен ; [пер. с франц. А.Кузнецова]. – б.и.; б.г. – С.59
[2]Вольф,М.Н. Средневековая арабская философия: ашаритский калам : [учеб. пособие для студ.] –б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. – С.45
[3]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – С.110

Аллаха, и если он посчитает необходимым, то отправит конкретного согрешившего в Огонь[1].

Принятие антиму‘тазилитской позиции со стороны Аш‘ари было мотивировано двумя обстоятельствами. Во-первых, признать приоритет разума над верой, значит подчинить веру разуму. Но тогда как верить в бога, если разум человека становится выше божественного знания? Во-вторых, в Коране указывается на необходимость веры в сверхчувственное, в то, что не может быть познано рационально. Этот принцип несовместим с му‘тазилитским принятием разума в качестве критерия догматики[2].

Критикуя чрезмерный рационализм, буквальное понимание Корана, имам ал-Аш‘ари также выступал против аллегоричности в его крайнем выражении[3].

В отличии от Ахмада ибн Ханбала считал дозволительным использование логики, обсуждения и доказательства в науке об основах религии и, обосновывая свое мнение Кораном и Сунной, написал трактат об одобрении занятием каламом[4].

Аш‘аризм складывался как срединный путь между двумя крайностями – системой му‘тазилизма и традиционалистами. Наделяя Аллаха семью атрибутами и обявляя их извечными, считали атрибуты не тождественными божеств сущности и не отличными от нее[5].

Ислам не возражает против доводов разума, напротив, по мнению Аш‘ари, рационализация веры является необходимостью[6].

Встав на ортодоксальные суннитские позиции, Аш‘ари поставил знания методов философии им на службу и мог противостоять всем нападкам

---

[1]Жизнь и убеждения имама Абуль-Хасана аль-Аш’ари. Сокращенно из книги «Табакат шафиийя аль-кубра» Таджуддина ас-Субки / [пер. с арабского]. – 1-е изд.; Даруль Фикр, Москва, 2014. – С.11

[2]Корбен, А. История исламской философии / Анри Корбен ; [пер. с франц. А.Кузнецова]. – б.и.; б.г. – С. 59

[3]Криворученко, А.П. Арабо-мусульманская философия : [учеб. пособие]. – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2009 – С.145

[4]Мотахарри, Мортаза. Философия и калам : знакомство с исламскими науками [пер. М.Диноршоева]– «Yш Киян», Алматы, 2004 – С.61

[5]Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 2 / научно- редсовет.: В.С.Степин (пред. совета) [и др.]. – М. : Мысль, 2010. – С.198

[6]Вольф,М.Н. Средневековая арабская философия: ашаритский калам : [учеб. пособие для студ.] –б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. – С.51

критиков. Подобно имаму Матуриди, Аш‘ари сформировал такую мировоззренческую концепцию, в которой сосуществуют разум и Откровение.[1]

§3.2. Аш‘аритское понимание предопределения

Развитие средневековой мусульманской мысли привело к возникновению различных воззрений по вопросу предопределения, которое стало самой сложной проблемой калама. По этому вопросу велись ожесточенные дебаты между различными школами, появились различные интерпретации. В этой обстановке представители суннизма не могли остаться в стороне по данной проблеме. Они должны были противостоять различным сектам[2].

Предопределение, безусловно, не осталось без внимания со стороны имама Аш‘ари.

Принцип срединности, характерный для аш‘аризма, прослеживается и в вопросе предопределения. Аш‘ари занял срединное положение между му‘тазилитами, утверждавшими полную свободу воли человека в совершении своих поступков и минимальную волю Аллаха, и джабаритами, направлением, считавшим человека неспособным самостоятельно совершать свои поступки, то есть исключительно совершающим волю Аллаха. Бог имеет, по джабаритам, абсолютную власть над всем и всеми, в том числе над поступками человека. Му‘тазилиты же и предшествующие им кадариты полагали, что человек в состоянии творить свои поступки, создавая их из ничего, хотя это могущество и даровано Аллахом[3]. Отрицание божественного промысла ставило под сомнения такие качества Аллаха, как всезнание, всемогущество[4].

Несмотря на срединность в вопросе свободы воли Аш‘ари не отрицал божественный промысел в принципе, потому что в противном случае

---

[1] А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – С.109
[2]Там же. С.348
[3]Вольф,М.Н. Средневековая арабская философия: аш‘аритский калам : [учеб. пособие для студ.] – б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. – С.55
[4]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – С.112

ставиться под сомнение такой атрибут, как всемогущество. Аш‘ари также признавал свободу человека в выборе между добром и злом и ответственность за свои поступки. Для соединения этих двух положений, воли Аллаха и воли человека, Аш‘ари разработал теорию присвоения – [1].

Касб, по информации «Исламского энциклопедического словаря», – приобретение. Под *касбом* понимается сотворение Аллахом какого-либо деяния в человеке и смешение этого творческого акта с волей человека[2].

Аллах сотворяет деяния людей, они лишь приобретают их именно посредством своей воли и стремления[3].

В действительности, му‘тазилитский тезис об абсолютной свободе человеческой воли делал человека не просто свободным и ответственным; человек становится творцом своих поступков. Творцом наравне с Аллахом. Чтобы избежать это, Аш‘ари наделяет человека не могуществом, присущем Аллаху, но «*касбом*», присвоением себе тех поступков, который сотворил Аллах. Это явилось еще одним решением, ставшее промежуточным между двумя крайностями.[4]

Хотя могущество человека проявляется в его самостоятельности действии, оно все же является результатом божественного наделения могуществом. Поэтому уже у некоторых му‘тазилитов появляется учение о *касбе* – присовоении, которое выражало позицию, противоположную большинства их коллег и восторжествовавшую в позднем каламе - аш‘аризме.[5]

То есть аш‘ариты считали, что Аллах наделил человека такой силой, которая, не обладая полной свободой, все же представляет ему известную свободу выбора между отдельными возможностями (за которыми кроется воля Аллаха)[6].

---

[1]Там же, С.112
[2]Там же, С.374
[3]Ислам: энциклопедический словарь / Г.В. Милославский [и др.] ; редактор изд-ва Л.В. Негря; Институт востоковедения АН СССР. – М. : Наука, 1991. – С.32
[4]Корбен, А. История исламской философии / Анри Корбен ; [пер. с франц. А.Кузнецова]. – б.и.; б.г. – С. 60
[5]Смирнов, А.В. Калам / А.В. Смирнов // Калам. – Москва: Институт филологии РАН, 2001. – С.200
[6] Соколов, В.В. Средневековая философия : [учеб. пособие] – М.: Высшая школа, 1979 – С.232

Аш‘аризм утвердился как раз в тот момент, когда он стал объектом нападок со стороны других школ. Но несмотря на все атаки со стороны критиков, школа развивалась и расширялась. В определенный момент школа заняла господствующее положение в религии и выступала уже от лица большей части исламского мира[1].

Теория «присовения» Аша‘ари сводится к следующему:

1. Могущество (*кудра*) бывает двух видов: а) изначальная, принадлежащая только Аллаху и б) сотворенная, которая не производит действие самостоятельно, ее обладатель чувствует в себе свободу и возможность выбора и думает, что располагает силой что-либо совершать;
2. действия человека являются творением Аллаха, на что есть прямое указание в Коране: «А Аллах создал вас и то, что вы делаете»[2]. единственным действующим лицом является Аллах;
3. роль человека заключается в приобретении, или присвоении, действий, сотворенных Аллахом;
4. *касб* подразумевает соединение сотворенного действия и сотворенной мощи;
5. существует свободное действие и вынужденное, которое человек совершает, чувствуя его необходимость, поскольку не получает в таком случае сотворенную мощь;
6. само приобретение также является творением Аллаха[3].

В рамках учения о предопределении нужно отметить, что аш‘ариты отрицали существование естественных причинно-следственных связей между явлениями. Закономерный характер происходящих в мире процессов

---

[1]Криворученко, А.П. Арабо-мусульманская философия : [учеб. пособие]. – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2009 – С.145

[2]Абу Адель. Коран. Перевод смысла аятов и их краткое толкование. б.и., 2008. – С.792

[3]Р. Биринджкар. Знакомство с исламскими науками: калам, фалсафа, ирфан : [учеб. пособие] ; [пер. с персидского С. Ходжаниёзова] - М.: ООО «Садра», 2014. – С.28

объяснялся введенным Аллахом обычаем, который не нарушается, поскольку он предопределен[1].

§3.3. Имам Матуриди и его учение

Параллельно с Абу Хасаном ал-Аш‘ари на другом конце Халифата развивал свое учение Абу Мансур Мухаммад бин Мухаммад ал-Ханафи ас-Самарканди.

Все биографы Матуриди единодушны, что ученый умер в 944 году. Насчет года его рождения общего мнения нет. По некоторым предположениям, он родился около 853 года, в правление халифа ал-Мутаваккила, боровшегося с му‘тазилитским учением. Расцвет деятельности имама пришелся на правление Саманидов, покровительствовавших науке, литературе. Поэтому Абу Мансур жил в мирной академической обстановке, как пишет Марина Вольф.[2]

Имам Матуриди – эпоним одного из двух суннитских мазхабов ‘акыды. Мыслитель родился близ Самарканда, в селении Матурид. Существует мнение, что он является потомком Абу Аййуба ал-Анасари, одного из сподвижников пророка. Придерживался ханафитской правовой школы. Обучался у известного ученого Абу Насра Ийада[3].

Абу Мансур Матуриди получил хорошее образование, его учителя были приверженцами ханафитской школы права, поэтому учение матуридизма получило распространение преимущественно среди ханафитов[4]. Густав Грюнебаум называет учение матуридизма богословским оружием в руках ханафитов[5].

Монтгеммери Вотт в своем труде «Islamic philosophy and theology» пишет, что существовали две параллельные школы суннитского калама -

---

[1]Ислам: энциклопедический словарь / Г.В. Милославский [и др.] ; редактор изд-ва Л.В. Негря; Институт востоковедения АН СССР. – М. : Наука, 1991. – С.33

[2]Вольф,М.Н. Средневековая арабская философия: аш‘аритский калам : [учеб. пособие для студ.] – б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. – С.22

[3]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – С.29

[4]Вольф,М.Н. Средневековая арабская философия: аш‘аритский калам : [учеб. пособие для студ.] – б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. – С.22

[5]Густав Грюнебаум. Классический ислам. Очерк истории (600 – 1258) / Густав Эдмонд фон Грюнебаум [пер с англ. И.Дижур] – М. : Наука, 1998. – С.76

аш‘аритская и матуридитская – с почти одинаковой значимостью. Автор далее отмечает, что это не совсем соответствует действительности[1].

Матуридизм долгое время оставался в тени и был малоизвестен на протяжении веков. Своим возрождением, как считает господин Монтгемери, школа матуридизма без всякого сомнения обязано тому факту, что в Оттоманской Империи государственным мазхабом был ханафитский[2].

Самый важный и фундаментальный труд Абу Мансура ал-Матуриди – «Китаб ат-Таухид» («Книга единобожия»). В этом труде Матуриди изложил свою систему. Абу Мансур ал-Матуриди был хорошо знаком с философскими учениями своего времени, что видно в его книге[3]. Имам пытался согласовать крайние представления рационалистов и традиционалистов. Считал недозволительным слепо следовать богословам, призывая обращаться к доводам и размышлениям[4].

Если Аш‘ари разрабатывал свое учение как срединное между рационалистами му‘тазилитами и традиционалистами, то ал-Матуриди и его последователи занимали срединное положение уже между му‘тазилитами и аш‘аритами.

Матуриди, как и Аш‘ари, считал допустимым интерпретацию Корана разумом и придавал разуму в вопросе понимания Откровения даже большее значение, чем Аш‘ари. Например, имам Аш‘ари считал, что бытие Божье можно постичь только доводами веры. Матуриди же в свою очередь пологал, что постичь это можно и логическими измышлениями. Но при этом нельзя рационально постичь повеления Аллаха, здесь можно руководствоваться только Писанием. То есть если какое-либо явление или действие кажется хорошим или плохим, то окончательный вердикт можно вынести только на основе Откровения.[5]

---

[1]Watt, Montgomery. Islamic philosophy and theology: an extended survey, 2nd edition, 1985. – p.36
[2]Там же.
[3]Абу ал-Хасан ал-Ашари. Разъяснение основ вероисповедания / Абу ал-Хасан Али ибн Исмаил ал-Ашари ; [пер. с араб. Кулиев Э.] – 3-е изд., б.г. – С.24
[4]Там же.
[5]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – С.457

§3.4. Предопределение в понимании матуридитов

Проблема божественного предопределения решается матуридитами практически идентично аш‘аритам. Но некоторые различия все же есть. Аш‘ариты считали, что предопределение находится целиком под покровительством Аллаха, и обсуждать его действия нельзя. Свою точку зрения они подтверждали айатом Корана: «Не будет спрошен Он за то, что Он совершает, а они [все Его разумные творения] будут спрошены (за свои деяния)»[1]. Му‘тазилиты же, провозглашая преимущества разума, полагая, что Аллах творит все по определенному замыслу, из двух вариантов он обязательно выбирает лучший, а из двух лучших – наилучший. Это мнение они подкрепляли представлениями об Аллахе, как справедливом Творце.

Абу Мансур ал-Матуриди критиковал му‘тазилитское понимание предопределения за отрицание всеобъемлющей воли Аллаха Всевышнего, исключала могущество как творца человеческих действий. Му‘тазилитская концепция делала Аллаха несвободным, подчиненным внешнему принуждению. Положения о том, что Аллах должен в обязательном порядке делать только наилучшее, не объясняло существование в мире зла и страданий, потому что в му‘тазилитской системе воля человека преобладает над волей Аллаха[2].

Монтгемери указывает, что в вопросе предопределения Матуриди был близок к му‘тазилитам тем, что человек имеет возможность и способность самостоятельно выбирать между каким-либо действием и противоположным ему действию. Но многие ханафиты наоборот были ближе к аш‘аритам[3].

В книге «Калам» Вольфсон, ссылаясь на перевод труда имама Матуриди «Ат-Таухид», приводит цитату из этой книги: «каждый человек знает личным вероубеждением, что он выбирает то, что делает, и что он ответственный деятель». Это утверждение может быть интерпретировано двояко. Первая часть цитаты ссылает нас к му‘тазилитам, что человек знает

---

[1]Абу Адель. Коран. Перевод смысла аятов и их краткое толкование. б.и., 2008. – С.525
[2]Вольф,М.Н. Средневековая арабская философия: аш‘аритский калам : [учеб. пособие для студ.] – б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. – С.27
[3]Watt, Montgomery. Islamic philosophy and theology: an extended survey, 2nd edition, 1985. – p.36

собственным разумом или внутренне убежден, что он свободен для совершения собственных поступков исключительно самостоятельно. Слово «деятель» в цитате Матуриди использовано для обозначения человека как творца собственных поступков. Термин «*касиб*» (дословно «приобретающий») был использован имамом Матуриди для обозначения приобретения человеком от Аллаха силу для совершения своего поступка. С другой стороны, приведенная цитата может также означать схожее с Аш‘ари положение, что человек знает необходимым знанием, что он имел силу и таким действием человек лишь приобретатель. Мы можем исходя из этого говорить, что Матуриди, как и Аш‘ари признавал концепцию «*касб*», и описывал человека, как приобретающего действие. Аллах создает в человеке силу, посредством которой человек сам совершает свои деяния. Это сближает Матуриди с му‘тазилитами, которые имели сходное представления, что Аллах дает каждому человеку при рождении могущество самостоятельно творить свои поступки[1].

Рида Биринджкар пишет, что по Матуриди с точки зрения разума человек предстает как действующий и приобретающий субъект. Его доказательства сводятся к тому, что Аллах установил запреты на совершение определенных действий и вознаграждение за выполнение повелений. Угрожать наказанием и обещать награду человеку, который ничего самостоятельно совершить не в состоянии невозможно. Важный довод в пользу свободы человека – довод совестливости, согласно которому каждый из людей осмысливает себя как свободно действующего и приобретающего. Аллах провозглашается создателем человеческих действий[2].

Резюмируя этот раздел можно заключить следующее. Му‘тазилиты полагали человека творцом своих волеизъявительных деяний, которые не входят в сферу влияния Аллаха. Главный посыл: если бы человеческие

---

[1]Wolfson, Harry. The philosophy of the kalam / Harry Austrin Wolfson – Harvard university press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1976, – p.372

[2]Биринджкар, Р. Знакомство с исламскими науками: калам, фалсафа, ирфан : [учеб. пособие] ; [пер. с персидского С. Ходжаниёзова] - М.: ООО «Садра», 2014. – С.32

деяния не исходили от него самого, были бы бессмысленными предписания религии, несправедливым оказалось бы наказание за грехи. Подкрепляют свою концепцию выдержками из Корана, где Аллах называется наилучшим из творцов (сура «Верующие», айат 14), что свидетельствует о наличии наравне с ним других творцов. Также глагол «творить» применяется к пророку ‘Исе, который лепил фигурки из глины (сура «Семейство ‘Имран, айат 49, сура «Трапеза», айат 110)[1].

Аш‘ариты объявляли единственным сотворителем деяний Аллаха, подтверждая свое видение этой проблемы, подобно му‘тазилитам, рационалистическими аргументами. Все действия подвластны Аллаху и сотворены его могуществом. Коран описывает Аллаха как творца всякой вещи (сура «Толпы», айат 62), в том числе человеческих поступков (сура «Добыча», айат 17, сура «Выстроившиеся в ряды», айаты 95-96). Человек приобретает, присваивает действия, сотворенные Аллахом, и несет ответственность за свой свободный выбор.[2]

Последователи матуридизма, принимая аш‘аритское учение об Аллахе как единственном творце человеческих поступков и теорию присвоения, в то же время признавали за человеком определенное влияние при осуществлении волеизъявительных деяний. Человек по матуриди деятель в прямом смысле этого слова, а не только в метафорическом, как у аш‘аритов[3].

Можно заключить, что предопределение в толковании суннитских богословов включает в себя несколько положений:

1. Аллах знал обо всех событиях вплоть до Судного дня еще до создания всего сущего: «Он — Аллах, и нет божества, кроме Него, Ведающего сокровенное и явное» (сура «Хашр», айат 22)[4].

---

[1]Ибрагим, Т.К. Религиозная философия ислама: калам : [учеб. пособие] / Т.К.Ибрагим. – б.и. – Казань: Казан. ун-т , 2013 – С.127
[2]Ибрагим, Т.К. Религиозная философия ислама: калам : [учеб. пособие] / Т.К.Ибрагим. – б.и. – Казань: Казан. ун-т , 2013 – С.124
[3]Там же. С.124
[4]Абу Адель. Коран. Перевод смысла аятов и их краткое толкование. (сура 11 аят 107) –. С.921

2. свое знание Господь изложил в Хранимой скрижали, которая, согласно вероучению Ислама, находится на небесах: «Разве ты не знаешь, что Аллаху известно то, что на небе и на земле? Воистину, это есть в писании» (Аль-Хаджж, айат 70)[1];
   «Всякую вещь Мы подсчитали в ясном оригинале» (сура «Йа син», айат 12)[2]
3. Аллах способен сделать все, что только пожелает. Все происходит исключительно по дозволению божьему: «Когда Он желает чего-либо, то стоит Ему сказать: “Будь!” — как это сбывается» (сура «Йа син», айат 82)[3].
4. все сущее сотворено Аллахом: «Аллах — Творец всякой вещи» (сура «Аз-Зумар», айат 62)[4,5].

Резюмируя главу, можно говорить о том, что в суннизме под предопределением понимается изначальное знание Аллаха обо всех событиях, происходящих и грядущих (*каза*) и претворение этих событий в жизнь в соответствии со своим знанием (*кадар*)[6].

---

[1]Там же. – С.554
[2]Там же. – С.724
[3]Там же. – С.733
[4]Там же. – С.772
[5]Камаль Эль Зант. Расскажи мне о вере. – Казань: «Идел-Пресс», 2009 – С.119
[6][Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// http://dumrt.ru/ru/help-info/theology/analytics_1072.html

Глава 4. Предопределение в представлении шиитов

§4.1 Краткая история возникновения и становления шиизма

Шииты – второе по численности после суннизма течение Ислам, количество приверженцев которого составляет около десяти – пятнадцати процентов от общего числа мусульман. Шиизм представляет собой объединение различных ответвлений, общим для которых является признание за семьей Мухаммада (*ахл ал-байт*) исключительное право на верховную политическую и религиозную власть в мусульманской общине. [1]

Слово «*ши'а*» в арабском языке означает одного, двоих или группу из последователей. Это слово в том же значении употребляется и в Коране, например, в суре 28 айате 15[2]. Аллах, говоря об одном из последователей пророка Мусы, использует это слово. Первоначально в Исламе этот термин употреблялся в его первоначальном значении. Но со временем, этот термин стал обозначать исключительно в отношении последователей 'Али.[3]

Название течения берет от слова «*ши'а*» – «партия», «группа»; подразумевается «ши'а 'Али» – партия 'Али, четвертого праведного халифа, двоюродного брата Пророка Мухаммада, его зятя, мужа дочери Пророка Фатимы, от брака с которой были рождены единственные наследники Мухаммада по мужской линии – Хасан и Хусейн.[4]

Аш-Шахрастани пишет, что шииты – это собственно те, кто были приверженцами 'Али. Тайно или явно они признавали верховное руководство 'Али (то есть имамат). Именно 'Али ибн Абу Талиб, по мнению шиитов, должен был стать приемником Мухаммада после его смерти. Ранние шииты, пишет далее автор, говорили, что имамат – это не обычное дело, ввиду широкого недовольства правлением Умеййадов. Шииты говорили о том, что все беды в Халифате вызваны незаконным, по их мнению,

---

[1]Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 3 / научно- редсовет.: В.С.Степин (пред. совета) [и др.]. – М. : Мысль, 2010. – С.387

[2]Абу Адель. Коран. Перевод смысла аятов и их краткое толкование. б.и., 2008. – С.638

[3]Шомали, Мухаммад Али. Краткое знакомство с шиизмом в Исламе / Мухаммад Али Шмали[пер. С.Бейсембаевой] – Джами'ат аз-Захра, Кум – 1 езд., 2003г. – С. 9

[4]Шагавиев, Д.А. Исламские течения и группы : [учеб. пособие] – б.и. ; Казань, КФУ, 2015. – С.103

правлением Умеййадов, узурпировавших власть. В свою очередь возвращение власти Алидам вернет справедливость и приведет к исполнению божественного повеления. Шиитская пропаганда привела к свержению власти Умеййадов, но плодами многолетней борьбы воспользовалась другая ветвь хашимитов – родственников Пророка – Аббасиды. К власти пришли именно они, а не Алиды[1].

Как и все мусульмане, шииты верят в посланническую миссию Мухаммада. Отличительной чертой этого течения является убежденность в том, что руководство мусульманской общиной должно принадлежать не выбранным халифам, как считали сунниты, а Имам – избранным Аллахом лицам из числа потомков Пророка. Оба сына Мухаммеда умерли в младенчестве, поэтому потомками считаются дети ‘Али ибн Абу Талиба и его жены, дочери Пророка Фатимы[2].

Вопрос о передачи права на верховную власть породил раскол уже внутри самого шиитского течения. Разногласия, возникшие по данному вопросу, уже в 8 веке Р.Х. привели к распаду шиитского движения на два основных направления – умеренное и крайнее. К так называемым «умеренным» шиитам традиционно относят зайдитов и имамитов. Последние, если не считать учение об имамате, недалеко ушли от суннизма. «Крайние» шииты обожествляют алидских имамов (то есть имамов из среды потомков ‘Али); к крайним шиитам относят также исма‘илитов – по сути ставшее самостоятельной религией, настолько далеко оно отошло от основных положений Ислама. «Крайиние» шииты распались на большое количество ответвлений[3].

На протяжении всей истории Ислама шииты с переменным успехом вели борьбу за возвращение власти потомкам ‘Али. Наиболее энергично эту борьбу вели зайдиты и исма‘илиты, которым даже удавалось создавать в

---

[1]Аш-Шахрастани, Мухаммад ибн Абд ал-Карим. Книга о религиях и сектах : в 2 ч. Ч 1 Ислам ; [пер. с араб., введение и комментарий С.М.Прозоров]. – М. : б.и. ; Москва : НАУКА , 1984. – С.131

[2]Шагавиев, Д.А. Исламские течения и группы : [учеб. пособие] – б.и. ; Казань, КФУ, 2015. – 103

[3]Аш-Шахрастани, Мухаммад ибн Абд ал-Карим. Книга о религиях и сектах : в 2 ч. Ч 1 Ислам ; [пер. с араб., введение и комментарий С.М.Прозоров]. – М. : б.и. ; Москва : НАУКА , 1984. – С.222

разных уголках Халифата алидские имаматы. На сегодняшний день шиитского Ислама придерживается абсолютное большинство населения Ирана, половина населения Ирака, значительная часть мусульман Ливана, Йемена, Бахрейна. Шиитские общины представлены практически во всех мусульманских странах[1].

§4.2 Ветви шиизма

Как было отмечено раннее, шиизм разделился на несколько движений. Ниже будут рассмотрены важнейшие из них.

Наиболее распространенным является ветвь шиитов-двунадесятников, последователей двенадцати имамов; другое называние – иснаашариты. По их убеждению, после кончины Пророка и соответственно прекращения божественного Откровения, настала необходимость применения в обществе законов Аллаха. Выполнение этой функции лежит на имамах-потомках ‘Али ибн Абу Талиба. Они считаются членами семьи Пророка Мухаммада. Имамат, по их учению, так же, как и пророчество, является божественной благодатью для людей. В иснаашаризме каждый из двенадцати имамов – это правитель людей и их религиозный наставник, учитель, который действует от имени Аллаха. Они непогрешимы в принципе и никогда не ошибаются. Двенадцать имамов иснаашаризма:

1. ‘Али ибн Абу Талиб;
2. Хасан ибн ‘Али аз-Заки;
3. Хусейн ибн ‘Али аш-Шахид;
4. ‘Али ибн Хусейн ас-Саджад;
5. Мухаммад ибн ‘Али ал-Бакир;
6. Джа‘фар ибн Мухаммад ас-Садик;
7. Муса ибн Джа‘фар ал-Казим;
8. ‘Али ибн Муса ар-Риза;
9. Мухаммад ибн ‘Али аль-Джавад;

[1]Ислам: энциклопедический словарь / Г.В. Милославский [и др.] ; редактор изд-ва Л.В. Негря; Институт востоковедения АН СССР. – М. : Наука, 1991. – С.299

10. ‘Али ибн Мухаммад ал-Хади;

11. Хасан ибн Али ал-Аскари;

12. Мухаммад ибн Хасан.

Последний имам из этого списка – ожидаемый шиитами Махди ал-Мунтазар (Ожидаемый). Имама Махди ожидают все шииты. И все они убеждены, что Мухаммад ибн Хасан был сокрыт Аллахом и руководит шиитами из сокрытия. В состоянии сокрытия он будет находиться до часа, определенного Аллахом, и в назначенный час придет на землю и установит царство справедливости и благоденствия. Важно отметить, что приход Махди ожидают также и сунниты. Но в отличие от шиитов, сунниты не верят, что он родился давно и на данный момент сокрыт. Согласно суннитской традиции, Махди будет потомком Пророка, его имя будет так же Мухаммад, а имя его отца – ‘Абдулла[1].

Зайдиты – последователи Зайда бин ‘Али бин ал-Хусайна бин ‘Али бин Абу Талиба. Вели имамат в потомстве Фатимы и не допускали пребывания имамата среди других. Допускали, чтобы обладающий религиозным знанием, храбрый, щедрый фатимит, вне зависимости, потомок Хусейна или Хасана, выступивший с претензиями на имамат, является имамом. Зайдиты допускали наличие двух разных имамов в двух странах. Двунадесятники и зайдиты считаются умеренными шиитами, чье вероучение не является категорически противоречащим ортодоксальному Исламу[2].

Далее будут рассмотрены крайние ветви шиизма. Одна из них – исма‘илизм. Это ответвление также признает имамов до Джафара. Но после него возводят имамат не к Мусе ал-Казиму, а к Исма‘илу, другому сыну Джафара. Он, как считают исма‘илиты, ясно и недвусмысленно назначил Исма‘ила преемником. Но Исма‘ил умер раньше отца. Соответственно имамат перешел сыну Исма‘ила Мухаммаду Мактуму – первому сокрытому имаму исма‘илизма. Имамы могут скрываться, и подчинение им является

---

[1]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – С.305

[2]Аш-Шахрастани, Мухаммад ибн Абд ал-Карим. Книга о религиях и сектах : в 2 ч. Ч 1 Ислам ; [пер. с араб., введение и комментарий С.М.Прозоров]. – М. : б.и. ; Москва : НАУКА , 1984. – С. 139

обязанностью. От исма‘илизма отделилась ветвь карматов.[1] Исма‘илиты уверены, что Аллах на протяжении истории вселял свою божественную сущность в плоть пророков, таких, как Адам, Авраам, Нух, Муса, ‘Иса, Мухаммад. Последний из таких «пророков» – Мухаммад ибн Исма‘ил. При каждом пророке был самит (буквально «молчальник»). Самиты никогда не говорили от своего имени, их деятельность сводилась к толкованию проповеди пророка[2].

Наиболее близкими друг к другу являются две школы – алавиты и ‘Али-илахи. Они обе обожествляют ‘Али ибн Абу Талиба и ставят его практически в один ряд с Аллахом. Зародилось движение в 9 веке, основателем является Ибн Нусайра, отсюда второе название – нусайриты. В учении Ибн Нусайры сочетались астральные культы, вера в переселение душ, некоторые элементы христианства. Алавиты считают, что души людей некогда были звездами, ‘Али поместил их в тела людей. После смерти души праведников вновь станут звездами, а души праведников вселятся в животных. Алавиты читают Евангелия, совершают таинства причащения вином и хлебом. Имеют свою собственную священную книгу, составленную на основе Корана, но ее смысл доступен лишь посвященным[3].

Существовала также группа кайсанитов, ныне исчезнувшая. Приверженцы этой ветви шиизма полагали, что сын ‘Али Мухаммад ал-Ханафиййа – имам, махди, восприемник завещания ‘Али ибн Абу Талиба. То есть он является по рангу следующим после Имама ‘Али. Никто из семейства ‘Али не мог обнажить меча без воли ал-Ханафиййи, а также противиться его воли. И даже Хасан ибн ‘Али только с дозволения Мухаммада ал-Ханафиййи выступил против Муавии, примирился с ним и заключил с ним договор. Всякий, кто выступил против ал-Ханафиййи, тот многобожник. Свое название берет от имени Кайсан, которым ал-Ханафиййа нарек ал-Мухтара бин Абу ‘Убайда наметником «двух Ираков» и велел ему отмстить за смерть

---

[1]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – С.301
[2]Шагавиев, Д.А. Исламские течения и группы : [учеб. пособие] – б.и. ; Казань, КФУ, 2015. – С.115
[3]Васильев, Л.С. Религии Востока / Леонид Васильев – б.и., б.г. – С.113

Хусейна[1]. Кайсанитов объединяло убеждение того, что религия есть повиновение человеку. Это побудило их даже иносказательно толковать Шариат. Некоторых из них это обстоятельство побудило пренебрегать постановлениями религии, часть группы поверила в переселение души после смерти, у кого-то ослабла вероубежденность в воскресение после смерти. Кайсаниты в свою очередь распалась на несколько ветвей[2].

§4.3 Доктрина шиизма

Военно-политические поражения шиитов способствовали тому, что их энергия все больше направлялась в область религиозных идей. На базе религиозно-политической группировки последователи ‘Али, отстаивавших кровнородственное право алидов на власть, взяли на вооружение и активно пропагандировали мистическое учение о верховной власти. Обращение в Ислам народов восточных земель Халифата, где издавна бытовали представления о божественной манифестации власти, способствовало распространению в этих краях шиизма с его представлением об имамах, как носителях «божественной субстанции». Шииты исходили из божественной природы власти и рассматривали ее как таинственную эманацию божественной благодати ‘Али и его роду. В противовес суннитам шииты категорически отрицали выборность власти[3].

Отличие шиитов от суннитов состоит в концепции имамата, управление общиной через имама – верховного носителя государственной (светской) и религиозной власти. Первоначально в халифате имамом – руководителем государства и предстоятелем на молитве – считали халифа. Но после периода истории, называемом периодом праведных халифов, институты имама и халифа разделились. Согласно суннитскому взгляду, имам – выборное лицо. Согласно воззрений шиитов, власть имама предопределена Аллахом, поэтому имам не может избираться, власть его

---

[1]Ан-Наубахти, ал-Муса ибн Муса. Шиитские секты [пер. С.Прозорова] – М.: НАУКА, 1979 – С.130
[2]Аш-Шахрастани, Мухаммад ибн Абд ал-Карим. Книга о религиях и сектах : в 2 ч. Ч 1 Ислам ; [пер. с араб., введение и комментарий С.М.Прозоров]. – М. : б.и. ; Москва : НАУКА , 1984. – С. 133
[3]Ислам: энциклопедический словарь / Г.В. Милославский [и др.] ; редактор изд-ва Л.В. Негря; Институт востоковедения АН СССР. – М. : Наука, 1991. – С.299

может только наследоваться, причем исключительно потомками четвертого праведного халифа ‘Али ибн Абу Талиба. Именно ему, как убеждены шииты, Мухаммед открыл сокровенное религиозное знание. Он является и правителем, и высшим духовным авторитетом, и толкователем религиозных знаний, помогающий людям постичь сокровенный, скрытый смысл вещей. Через имама, носителя «божественной субстанции» верующий может приблизиться к Аллаху[1].

Шиизму присуще несколько принципов, характерных всем его ветвям.

1. Назначение и ясное указание – один из основополагающих принципов течения об имамате. Признавая божественную природу имамата, шииты считают, что имамат передается устами сначала Пророка, а затем каждый имам объявляет своего преемника. Мухаммад в силу божественного предписания назначил имамом ‘Али ибн Абу Талиба, он, в свою очередь, следующим имамом мусульманской общины объявил своего сына Хасана и так далее. Ясное указание предыдущего имама является законным основанием наследования власти.
2. Приемлемость и отречение – каждый шиит обязан не только признать исключительное право Алидов на имамат, их власть и покровительство, но одновременно и отрекаться от их врагов, в том числе Абу Бакра и Умара ибн ал-Хаттаба.
3. Убежденность в непогрешимости пророков и имамов в больших и малых делах[2].

Признавая Коран, как прямую речь Аллаха, шиизм лишь частично признает «священное предание», изложенное в Сунне – наследие Пророка, именно те хадисы, переданные людьми его дома, ахл ал-байт. Особенностью шиизма, ярко отличающей его от суннитского Ислама, является его менее жесткая догматика. Например, в шиизме сохранилось такое явление, как временный брак. Он был присущ доисламскому арабскому обществу. В

[1]Фролова, Е. Арабская философия: прошлое и настоящее : [учеб. пособие] – б.и. –М., 2006. – С.60
[2]Аш-Шахрастани, Мухаммад ибн Абд ал-Карим. Книга о религиях и сектах : в 2 ч. Ч 1 Ислам ; [пер. с араб., введение и комментарий С.М.Прозоров]. – М. : б.и. ; Москва : НАУКА , 1984. – С.133

суннизме принято считать, что временный брак был отменен Пророком, но не сразу. Подобно многим отмененным вещам, временный брак был отменен со временем, как, например, отмена спиртного. Суннитские ученые считают, что мудрость постепенной отмены некоторых пагубных с точки зрения религии явлений заключается в том, что арабы должны были утвердиться в Исламе, а если бы отмена была резкой, то Ислам распространялся бы труднее, так как нашел бы меньшее количество последователей, так сразу согласившихся от привычных вещей. Считая Коран словом божьим, внушенным Аллахом Мухаммаду, шииты подвергли Священное Писание иносказательному толкованию, которое открывало большие возможности человеческой субъективности, пусть даже в богословской форме[1].

§4.4 Предопределение в шиизме

Калам в смысле рационального и логического доказательства принципов религии обрел в шиизме особое положение. Ранее были разобраны пять ведущих принципов му‘тазилима. Шиитские ученые, но не имамы, издавна также популяризировали пять основополагающих принципов шиизма: единобожие, справедливость, пророчество, имамат, воскресение. Эти пять принципов являются определяющими понятиями, ведущими признаками, характеризующими богословскую школу[2].

Как уже отмечалось выше, Коран подвергся своеобразной интерпретации со стороны шиитов. Второй источник права в Исламе – Сунна Пророка Мухаммада – также имеет отличия от суннитской традиции науки хадисоведения. Хадис в шиизме – это не только изречение Пророка и сообщения о его поступках, молчаливом одобрении, но также и Имамов, дошедшие до нас через цепочку передатчиков, заслуживающих доверия. Термин «сунна» в шиитском понимании относится к словам и делам религиозных лидеров, обладающих качеством непорочности; под эту

---

[1]Соколов, В.В. Средневековая философия : [учеб. пособие] – М.: Высшая школа, 1979 – С.197
[2]Мотахарри, Мортаза. Философия и калам : знакомство с исламскими науками [пер. М.Диноршоева]– «Үш Киян», Алматы, 2004 – С.66

категорию попадают Пророк и Имамы, которые свободны от грехов и ошибок[1].

По вероубеждению шиитов монотеизм имеет несколько ответвлений. Одно из них – единобожие деяний. Любое действие, движение, воздействие – все проистекает по воле Аллаха и его желанию. Никто в этом мире не оказывает воздействия, кроме «пречистой сущности» Аллаха. Это не говорит о том, что человек принужден выполнять совершать свои деяния; человек свободен в принятии решений и выборе действий. Все деяния человека имеют отношению к Аллаху, поэтому все люди несут ответственность за свои поступки. Аллах сотворил человека свободным, чтобы он свободно совершал свои действия, чтобы таким образом испытать человека. Об этом говорится в книге Макарима Ширази «Наше вероубеждение. Краткое вероубждение шиитов-имамитов»[2].

Шиитские ученые-хадисоведы составили четыре великих свода. Эти сборники стали самыми важными источниками хадисов в шиитском мире и приобрели к настоящему времени беспрецедентную популярность. Один из таких сборников – «Ал-Кафи», его составил шейх Абу Джа‘фар Мухаммад ибн Йа‘куб ал-Кулайни ар-Рази (умер в 940 году Р.Х.). Касательно предопределения из вышеупомянутого сборника можно привести следующие хадисы.

Один из хабаров гласит, что имам Садик сказал: «Самым знающим Аллаха из людей является самый удовлетворенный предопределением Великого и Всемогущего Аллаха»[3].

Еще один хабар, передавший Джабир ибн ‘Абдуллах Ансари: «Я спросил Имама Бакира, да будет мир с ним: «Что такое нетерпение?» Он сказал: «Худшее проявление нетерпения это крик с причитаниями и воплями,

---

[1]Авлийа′и, Мустафа. Этапы развития науки хадисоведения / доктор Мустафа Авлийа′и – М. : ИСТОК, 2010 – С.11

[2]Ширази, Насир Макарим. Наше вероубеждение. Краткое пояснение вероубеждения шиитов-имамитов / Насир Макарим Ширази – изд-во Медресе «Имам Али, амир аль-муминин, Кум, 1417 хиджры – С.5

[3]Рази, Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни. Ал-Кафи, избранные хадисы / Абу Джафар – б.и., б.г. – С.89

битье по лицу и груди и рвание волос на голове. Кто начинает причитать, тот оставляет терпение и следует не тому пути. А кто проявляет терпение, говорит: «Мы принадлежим Аллаху и к Нему мы вернемся» и восхваляет Великого и Всемогущего Аллаха, тот доволен тем, что сделал Аллах. И Аллах вознаградит его. Кто не поступит так, то предопределение настигнет его. Он достоин порицания и Всевышний Аллах развеет его награду»[1].

Принцип свободы воли и предопределения в шиизме в некоторой мере совпадает с му‘тазилитским. Но существует определенная разница между свободой и волей в понимании му‘тазилитов, и свободой и волей в понимании шиитов. В му‘тазилитской концепции свобода человеческой воли приравнивается «уполномочию», человек фактически предоставлен сам себе. Он отстранен от влияния воли Аллаха. В шиизме считается, что человек сотворен свободным и волевым. Но подобно всем остальным творениям существуют благодаря «сущности Истины и зависят от ее воли и милости»[2].

В отличие от аш‘аритского учения, пишет Рида Биринджкар, шииты утверждают, что свобода человека и свобода его действий принадлежат ему самому. Не соглашались шииты и с доводами му‘тазилитов в вопросе о свободе воли человека, так как по му‘тазилизму человек оказывается заброшенным и отдаленным от божественных желаний, воли Аллаха и его влияния на человеческие поступки. Поэтому шииты выработали свою концепцию предопределения. Свобода человека и мощь находятся в пределах желаний человека, бытие дается людям Аллахом, поэтому и их свобода воли и возможность выбора люди получают от Аллаха. Аллах обладает большей властью по сравнению с человеком, желание человека совершить какой-либо поступок находится во власти Аллаха, поэтому, по убеждению шиитов, свобода воли человека зависит от изволения Аллаха. По своему желанию Аллах в любой момент может лишить человека основы этой

---

[1]Рази, Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни. Ал-Кафи, избранные хадисы / Абу Джафар – б.и., б.г. – С.221

[2]Мотахарри, Мортаза. Философия и калам : знакомство с исламскими науками [пер. М.Диноршоева]– «ҮШ Киян», Алматы, 2004 – С.68

мощи или предотвратить его воздействие на совершение действия. В шиитских богословских книгах это трактуется как «нет ни принуждения, ни полной свободы, а есть то, что между ними»[1].

Шейх ал-Муфид про предопределение высказывался о предопределении, что деяния человека не являются творениями Аллаха. По этому поводу говорил восьмой имам ‘Али ибн Муса ар-Рида, что если бы Аллах сотворил деяния человека, то не отрекался бы от них, а в Коране, в суре «Ат-Тауба» говорится, что Аллах отрекается от многобожников. Аллах отрекается не от того, что он их создал, а именно от их многобожия и «мерзостей»[2].

В труде «Таухид» шейха Садука приводится хадис, в котором имам Реза передает слова Аллаха о том, что человек желает для себя что-либо по желанию Аллаха и исполняет предписания религии по силе Аллаха, и к неподчинению указаниям божьим тоже способен по милости Аллаха[3].

Вера в предопределение прошла в шиизме определенную эволюцию. Первые шииты не разделяли точку зрения му‘тазилитов касательно предопределения. Первоначально учение о предопределении было утвержденным. Но со временем шииты увлеклись му‘тазилизмом до такой степени, что переняли у них принцип справедливости и сделали его одним из принципов шиизма[4].

Имам Садук сказал, что Аллах сотворил замысел (*машйа*) прежде вещей, а затем сотворил вещи в соответствии с замыслом.[5] Закон причинности функционирует беспрекословным образом. Каждая вещь сотворена в соответствии с определенными причинами и условиями. Из этого можно заключить, что в мире, где каждое явление в своем существовании

---

[1]Р. Биринджкар. Знакомство с исламскими науками: калам, фалсафа, ирфан : [учеб. пособие] ; [пер. с персидского С. Ходжаниёзова] - М.: ООО «Садра», 2014. – С.36
[2]Аш-Шасри, Абдур-Рахман ибн Саад ибн Али. Убеждения шиитов-имамитов. Вопросы и ответы [пер. Абу Райян Асад аль-Малики] – 1изд., б.г. – С.240
[3]Шейх Садук. Хадисы имама Резы. Т.2 – б.и., б.г. – С. 476
[4]Аш-Шасри, Абдур-Рахман ибн Саад ибн Али. Убеждения шиитов-имамитов. Вопросы и ответы [пер. Абу Райян Асад аль-Малики] – 1изд., б.г. – С.242
[5]Шейх саду Шейх Садук. Хадисы имама Резы. Т.2 – б.и., б.г. – С.477

неотъемлемо зависит от совокупности причин и условий, необходимость имеет полное господство. Сама эта необходимость в свою очередь составлена из целого ряда необходимых и категоричных событий. Согласно божественному предопределению, каждое явление и каждое событие является неизбежным и неотвратимым. В шиизме принято подразумевать под предопределением как раз эту необходимость[1].

Одним из ключевых понятий в контексте учения о предопределении в шиизме является «*бада*». В арабском языке это слово используется в значениях «ясный», «явный». В терминологии шиитских ученых данное слово подразумевает собой изменения общего закона и предписания человеческой судьбы, которые достигаются путем совершения праведных дел и соответствующего поведения. Тема «*бада*» является одной из сакральных традиций[2].

Али Заде приводит следующее определение понятия «*бада*» – в различных шиитских доктринах под этим словом понимается изменение божественного повеления, вызванное изменившимися обстоятельствами либо реалиями. Благодаря теории *бада* шиитский имам мог на протяжении времени высказывать различные, порой даже противоречивые, мнения по одной и той же проблеме. Если имело место нечто подобное, то считалось, что изменилось божественное повеление. Учение о *бада* категорически отвергается суннизмом[3]. Разработку положения о *бада* связывают с именем духовного вождя кайсанитов ал-Мухтара ибн Абу ‘Убайда ас-Сакафи, который претендовал на знание будущих обстоятельств, ссылался на изменение решений Аллаха в тех случаях, когда его предсказания не сбывались[4].

---

[1]Табатабаи, Сейид Мохаммад Хусейн. Шиизм в исламе / Сейид Мохаммад Хусейн Табатабаи – б.г., б.и. – С.50
[2]Хусейни-Насаб, Сейид Реза. Шииты дают ответ / Сейид Реза Хусейни-Насаб – б.и., б.г. – С.35
[3]А.Али-заде. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 – С.119
[4]Ислам: энциклопедический словарь / Г.В. Милославский [и др.] ; редактор изд-ва Л.В. Негря; Институт востоковедения АН СССР. – М. : Наука, 1991. – С.35

Известный исламский сектовед аш-Шахрастани в своем труде «Книга о религиях и сектах» отмечает, что изменение мнения у Аллаха имеет три разновидности. Первая – изменение мнения относительно знания, когда ему становится очевидным противоположное тому, что он знал до этого. Вторая – изменение мнение относительно желания, когда ему кажется правильным противоположное тому, что он решил и пожелал. Третья разновидность – относительно своего повеления, когда он повелевает что-либо, а затем повелевает нечто противоположное этому[1].

Бада не получил четкого оформления. Крайние шииты проповедовали изменение божественной воли; Джа‘фару ас-Садику приписывается высказывание об изменении решения Аллаха касательно завещания имама; шиитский богослов Хишам ибн ал-Хакам допускал изменение божественного знания[2].

Бада (еще одно лексическое значение которого «обнаружение после утаивания») – изменение предопределения, когда Аллах заменяет человеческую судьбу другой. В большинстве случаев изменение предопределения зависит от самого человека. Об этом говорится в труде «Познание шиизма». Согласно шиитскому вероубеждению, существует две разновидности предопределени. Первое – неизбежное предопределение. Оно не подвергается изменениям ни при каких условиях. Второе – предопределение, которое в силу различных обстоятельств, поддается некоторой корректировке. То есть с изменением условий одно предопределение заменяется другим[3].

Как уже было сказано ранее, шииты переняли му‘тазилитское учение о справедливости, и конечно тема справедливости является неотъемлемой частью темы предопределения. Справедливость, один из атрибутов Аллаха,

---

[1]Аш-Шахрастани, Мухаммад ибн Абд ал-Карим. Книга о религиях и сектах : в 2 ч. Ч 1 Ислам ; [пер. с араб., введение и комментарий С.М.Прозоров]. – М. : б.и. ; Москва : НАУКА , 1984. – С.134

[2]Ислам: энциклопедический словарь / Г.В. Милославский [и др.] ; редактор изд-ва Л.В. Негря; Институт востоковедения АН СССР. – М. : Наука, 1991. – С.35

[3]Познание шиизма на сайте аятоллы Макарема Ширази [составил Айрат Баешев] – изд-во Имам Али ибн Аби Талиб, 1 изд., 2011 – С.205

выделяется в пяти основах шиизма, хотя у Аллаха есть и другие атрибуты, как знание, мудрость, милосердие и другие. Но особо выделяется именно справедливость. Это связано с тем, что все остальные атрибуты вытекают из этой справедливости. В широком смысле справедливость – это установление каждой вещи на своем месте. Другими словами – гармония и уравновешенность. Второе значение справедливости – соблюдение прав человека. Аллах не уничтожает ничьих прав и не передает эту возможность кому бы то ни было. Он не делает никаких различий среди людей по расовой, национальной принадлежности, по положению в обществе. В этом смысле все люди равны перед Аллахом[1].

Справедливость стала предметом согласия шиитов с му‘тазилитами. Справедливость – это качество, применимое к действиям Аллаха относительно его рабов в этом мире и в загробной жизни. Аллах не нуждается ни чем. Поэтому польза выполнения обязанностей, возложенных на человека, возвращается к нему самому. Гнев Аллаха определяется как создание такой цепочки причин, при которой злые дела человека к нему самому и возвращаются. Прощение Аллаха найдет свое отражение в прекращении действия причин, карающих за ослушание, посредством прямого вмешательства воли Аллаха[2].

Невозможно, чтобы Аллах проявлял зло по отношению к своим рабам, убежден Микари Ширази. Шииты убеждены, что Аллах не может беспричинно подвергать кото-то наказанию, или, наоборот, проявлял свое милосердие. Поэтому можно сделать вывод, что человек создан свободным в принятии решений. Человеческие деяния вытекают из его воли и желаний. Справедливость и свобода воли, таким образом, связанные явления[3].

---

[1]Ширази, Макарим. Основы вероубеждения / Макарим Ширази – б.и., б.г. – С. 22
[2]Рамин, Амин. Вероубеждение шиитов (цикл лекций) –С.41
[3]Ширази, Насир Макарим. Наше вероубеждение. Краткое пояснение вероубеждения шиитов-имамитов / Насир Макарим Ширази – изд-во Медресе «Имам Али, амир аль-муминин, Кум, 1417 хиджры – С. 31

Таким образом, в трактовке предопределения «умеренными» шиитами нет полной предопределенности, и нет полной свободы воли человека, а есть нечто срединное.

Заключение

Предопределение никогда не станет полностью понятной темой. В наших силах лишь разобрать мнение ученых разных групп и течений. Каково же на самом деле сущность этого явления – говорить однозначно невозможно.

В ходе исследования был в первую очередь разобран термин «предопределение» – основные объяснения данного термина. Далее было разобрано понятие «калам», его сущность. Была изучена школа му‘тазилитов, история ее становления и основы вероучения. Мы выяснили, что в му‘тазилитской ‘акыде человек является обладателем способности самостоятельно совершать свои поступки волей, которой наделили его Аллах.

В третьей главе разобраны две школы ‘акыды суннизма – аш‘аритская и матуридитская. В этой главе мы изучили краткую история появления этих двух школ и основные моменты их вероубеждения. В вопросе предопределения, как удалось узнать, аш‘аритская и матуридитская позиции практически идентичны. Их суть в том, что существуют явления, которые зависят от самого человека, и явления, на ход которых влияние человека не распространяются; Аллах предоставляет человеку выбор между греховным и дозволенным, и в Судный день человек будет отвечать именно за свой свободный выбор, сделанный им в этой жизни.

В финальной главе работы был изучен шиизм: краткий исторический дискурс, основные ответвления, доктрина. По вопросу предопределения, как мы выяснили, позиция «умеренных» шиитов заключается в том, что нет ни абсолютной предопределенности, ни абсолютной свободы воли человека, есть нечто срединное между двумя крайностями; также существует изменение знания и действия Аллаха. Это учение получило название «*бада*».

Таким образом, предопределение трактовалось учеными разных групп по-разному, на это определенное влияние имела политическая подоплека.

Библиография

1. Абу Адель. Коран. Перевод смысла аятов и их краткое толкование. - б.и., 2008. – 1047с.
2. Абу ал-Хасан ал-Ашари. Объяснение основ вероисповедания / Абу ал-Хасан Али ибн Исмаил ал-Ашари ; [пер. с араб. Кулиев Э.] – 3-е изд., б.г. – 105с.
3. Авлийа'и, Мустафа. Этапы развития науки хадисоведения / доктор Мустафа Авлийа'и – М. : ИСТОК, 2010 – 121с.
4. Ал-Ашкар, 'Умар Сулейман. Судьба и предопределение / 'Умар Сулейман ал-Ашкар; [пер. с араб., вступит. слово и примеч. Э.Кулиев]. – 1-е изд. - М. : Фонд, б.г. – 116с.
5. Али-заде, А. Исламский энциклопедический словарь / Али-заде Айдын Арифоглы – Ансар, 2007 –919с.
6. Ал-Хаджжадж, Муслим. Сборник хадисов. Краткое изложение, составленное имамом ал-Мунзири / имам Муслим ; [пер. с араб. А.Нирша]. – М. : Умма, 2011 – 1046с.
7. Ан-Наубахти, ал-Муса ибн Муса. Шиитские секты [пер. С.Прозорова] – М.: НАУКА, 1979 – 255с.
8. Аш-Шасри, Абдур-Рахман ибн Саад ибн Али. Убеждения шиитов-имамитов. Вопросы и ответы [пер. Абу Райян Асад аль-Малики] – 1изд., б.г. – 467с.
9. Аш-Шахрастани, Мухаммад ибн Абд ал-Карим. Книга о религиях и сектах : в 2 ч. Ч 1 Ислам ; [пер. с араб., введение и комментарий С.М.Прозоров]. – М. : б.и. ; Москва : НАУКА , 1984. – 275с.
10. Бартольд, В.В. Ислам / В.В.Бартольд – б.и. ; Петроград, 1918 – 98с.
11. Беляев, Е.А. Мусульманское сектанство (исторические очерки) / Е.А.Беляев. – изд-во Восточной лит-ры; Москва, Институт Востоковедения АН СССР, 1957 – 101с.

12. Биринджкар, Р. Знакомство с исламскими науками: калам, фалсафа, ирфан : [учеб. пособие] ; [пер. с персидского С. Ходжаниёзова] - М.: ООО «Садра», 2014. – 129с.

13. Васильев, Л.С. Религии Востока / Леонид Васильев – б.и., б.г. – 266с.

14. Вольф, М.Н. Средневековая арабская философия: му‘тазилитский калам : [учеб. пособие для студ.] – б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. – 79с.

15. Вольф,М.Н. Средневековая арабская философия: аш‘аритский калам : [учеб. пособие для студ.] – б.и. ; Новосибирск, НГУ, 2005. –154с.

16. Густав Грюнебаум. Классический ислам. Очерк истории (600 – 1258) / Густав Эдмонд фон Грюнебаум [пер с англ. И.Дижур] – М. : Наука, 1998. – 120с.

17. Ибрагим, Т.К. Арабо-мусульманская философия. Хрестоматия / Т.К.Ибрагим, Н.Е. Ефремова, Ф.Бадерхан. – Казань: ТГГПУ, 2008 – 758с.

18. Ибрагим, Т.К. Мусульманская религиозная философия фалсафа: [учеб. пособие] Т.К. Ибрагим, Н.В. Ефремова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014 – 236с.

19. Ибрагим, Т.К. Религиозная философия ислама: калам : [учеб. пособие] / Т.К.Ибрагим. – б.и. – Казань: Казан. ун-т , 2013 – 212с.

20. Ислам. Религия, общество, государство : [сб. статей] / Главная редакция восточной литературы издательства «Наука» ; [отв. ред. П.А.Грязневич, С.М.Прозоров]. – Москва : 1984. – 232с.

21. Ислам: энциклопедический словарь / Г.В. Милославский [и др.] ; редактор изд-ва Л.В. Негря; Институт востоковедения АН СССР. – М. : Наука, 1991. – 340с.

22. Камаль Эль Зант. Расскажи мне о вере. – Казань: «Идел-Пресс», 2009 – 544с.

23. Классический ислам: традиционные науки и философия / А.В. Сагдеев [и др.] ; отв.редактор: Сагдеев А.В. – б.и., 1988. – 135с.

24. Корбен, А. История исламской философии / Анри Корбен ; [пер. с франц. А.Кузнецова]. – б.и.; б.г. – 181с.

25. Криворученко, А.П. Арабо-мусульманская философия : [учеб. пособие]. – М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2009 – 347с.

26. Мотахарри, Мортаза. Философия и калам : знакомство с исламскими науками [пер. М.Диноршоева]– «Үш Киян», Алматы, 2004 – 69с.

27. Мутазилиты. Догматико-историческое исследование в области ислама; [сост. П.Жузе] – Типография и Литография В.М.Ключникова, Казань, 1899 – 283с.

28. Насир Макарим. Наше вероубеждение. Краткое пояснение вероубеждения шиитов-имамитов / Насир Макарим Ширази – изд-во Медресе «Имам Али, амир аль-муминин, Кум, 1417 хиджры – 45с.

29. Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 2 / научно- редсовет.: В.С.Степин (пред. совета) [и др.]. – М. : Мысль, 2010. –640с.

30. Новая философская энциклопедия : в 4 т. Т. 3 / научно- редсовет.: В.С.Степин (пред. совета) [и др.]. – М. : Мысль, 2010. – 696с.

31. Османова, И.А. Му‘тазилитское движение в средневековом Исламе / И.А. Османова // Исламоведение, 2016

32. Познание шиизма на сайте аятоллы Макарема Ширази [составил Айрат Баешев] – изд-во Имам Али ибн Аби Талиб, 1 изд., 2011 – 301с.

33. Проблема свободы воли и предопределения в раннесредневековой арабской мусульманской мысли : материалы научной конф., С.-Петербург, 6-9 февраля 2008 г. [сост. И.А.Федорова]. – С.-Петербург, 2008

34. Рази, Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб ибн Исхак Кулейни. Ал-Кафи, избранные хадисы / Абу Джафар – б.и., б.г. – 491с.

35. Рамазанов, К.А. Азбука Ислама. Учебно-методическое пособие по основам Ислама для начинающих / К.А.Рамазанов, С.Н.Султанмагомедов, М.П.Гаджиев. – Махачкала, 2005. – 225с.

36. Рамин, Амин. Вероубеждение шиитов (цикл лекций), 2016 –114с.

37. Смирнов, А.В. Калам / А.В. Смирнов // Калам. – Москва: Институт филологии РАН, 2001. – 672с.

38. Соколов, В.В. Средневековая философия : [учеб. пособие] – М.: Высшая школа, 1979 – 448с.

39. Табатабаи, Сейид Мохаммад Хусейн. Шиизм в исламе / Сейид Мохаммад Хусейн Табатабаи – б.г., б.и. – 84с.

40. Фролова, Е. Арабская философия: прошлое и настоящее : [учеб. пособие] – б.и. –М., 2006. – 453с.

41. Фролова, Е. История арабо-мусульманской философии. Средние века и современность : [учеб. пособие] – б.и. –М., 2006. – 200с.

42. Ходжсон, Маршалл. История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней / Маршалл Ходжсон [пер. с англ. А. Н. Гордиенко, И. В. Матвеева, Н. В. Шевченко, под науч. ред. Т. К. Ибрагима]. – б.и., б.г. – 1088с.

43. Хрестоматия по исламу. [составит. и отв. ред. С.М. Прозоров] Пер. с арабского, введ. и примеч. – М. : Наука, 1994. – 242с.

44. Хусейни-Насаб, Сейид Реза. Шииты дают ответ / Сейид Реза Хусейни-Насаб – б.и., б.г. – 112с.

45. Шагавиев, Д.А. Исламские течения и группы : [учеб. пособие] – б.и. ; Казань, КФУ, 2015. – 336с.

46. Шейх Садук. Хадисы имама Резы. Т.2 – б.и., б.г. – 367с.

47. Wolfson, Harry. The philosophy of the kalam / Harry Austrin Wolfson – Harvard university press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1976 – 779p.

48. Watt, Montgomery. Islamic philosophy and theology: an extended survey, 2nd edition, 1985. – 175p.

49. Интернет-издание business-gazeta.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// business-gazeta.ru/blog/367933

50. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://Iphlib.ru/greenstone3/library/collection/newphilenc/document/HASH0155bee878519a2e6289cb55

51. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// http://dumrt.ru/ru/help-info/theology/analytics_1072.html