

**«ХИЗБ АТ-ТАХРИР АЛ-ИСЛАМИЯ»
И «АХЛ АС-СУННА ВА-Л-ДЖАМАА»:
ПРИНЦИПЫ И ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ**

Х. Ё. Сагдиев

*Докторант,
Ташкентский исламский университет,
г. Ташкент, Узбекистан*

**«HIZB UT-TAHRIR AL-ISLAMIYYA»
AND «AHL AL-SUNNAH WA AL-JAMA'AH»:
PRINCIPLES AND THEOLOGICAL DIFFERENCES**

Kh. Yo. Sagdiev

*Doctoral applicant,
Tashkent Islamic University, Tashkent, Uzbekistan*

Summary. The article gives a refutation of the theological views of the representatives of the party «Hizb ut-Tahrir al-Islamia» by the scientists of «Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah». In particular, they are based on theological sources of Abu Hanifa and Hanafi scholar Abu Ja'far at-Tahawi and their comments.

Keywords: «Hizb ut-Tahrir al-Islamiyya»; «Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah»; «al-Fiqh al-Akbar»; «al-Aqeedah al-Tahawi»; ahad hadith; predestination; flour grave; caliphate.

Как известно, религиозное убеждение, независимо от его содержания, сущности и формы, играет важную роль в правильном направлении верующих. В этом смысле, конечно, личности, стремящейся к познанию религиозных учений и религиозных убеждений, необходимо правильное толкование знаний в области религии, так как требование времени – искоренение негативного влияния религиозного мышления на сознание других членов общества.

Ибо в наши дни весь мир переживает невероятно сложное, глобальное время, когда развиты легкодоступные средства информации. Конечно, вполне естественен вклад средств коммуникаций, нанотехнологий в развитие стран и наций; в появлении мировых открытий и взаимного сотрудничества. Но есть другая сторона медали: этими возможностями максимально пользуются личности с чуждой идеологией для достижения своих низких целей. Это не может не беспокоить общество.

Например, доказательством этого служит то, что под маской религии многие экстремистские течения создают свои сайты; посредством их пропагандируя среди населения сведения, абсолютно противоположные подлинным принципам ислама.

После распада СССР и приобретения независимости бывшими советскими странами был открыт путь к свободе вероисповедания и получению религиозных знаний. К сожалению, эти возможности не все смогли правильно использовать. В странах СНГ преимущественно придерживаются «ханафитского» толка (последователи данного мазхаба – от имени основателя Абу Ханифы, (ум. в 767 г.), возникли в VIII в. в г. Куфа (Ирак). Особенности мазхаба в том, что Коран принимается как источник права целиком и безоговорочно. Сунна же принимается как независимый источник, но только после тщательного отбора хадисов. «Ахл ас-Сунна ва-л-Джамаа» (люди сунны и согласия общины –

самоназвание большей части мусульман, суннитов – одного из основных течений ислама, наряду с шиитами и хариджитами). Но начали развиваться вероучения различных групп и течений, противоречащих ему.

Одним из таких течений считается «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия» (религиозно-политическая организация, действующая в различных странах мира и ставящая своей целью содействовать возвращению мусульман к исламскому образу жизни путём создания единого исламского Халифата на территории государств, традиционно исповедующих ислам). Это течение включено в список экстремистских групп почти во всех странах мира (кроме Великобритании, США и Украины). В данной статье не говорится о создании выше-названной группы, его руководителях и деятельности, а передается информация о сравнительном анализе противоречий в вероучении между «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия» и «Ахл ас-Сунна ва-л-Джамаа». Теология последней считается ортодоксальной в исламе.

Осуществляя сравнительный анализ, а точнее опровергая догмы партии «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия», в статье мы использовали в основном трактаты Абу Ханифы «ал-Фикх ал-Акбар» и «ханафитского» учёного Абу Джа`фара ат-Тахавий «ал-Акида ат-Тахавия», а также комментарий к ним. Причиной этому послужил тот факт, что эти два трактата считаются духовным наследием и фундаментальной основой в области теологии при изучении догм ислама в медресе и в религиозных высших учебных заведениях стран СНГ.

В исламе не допускается «иджтихад» (усердие – деятельность богослова в изучении, решении, интерпретировании и комментировании богословско-правовых источников) касательно вопросов теологии, как это происходит в его богословско-правовом комплексе. Теология ислама основывается на конкретных

доводах Корана и достоверных хадисах, которые переданы от сподвижников через «учёных салафов». Предки, предшественники – так называют мусульман первых поколений, на которых ссылается более поздняя традиция при утверждении постулатов вероучения и права. В их числе сподвижники пророка Мухаммада, их последователи и последователи последователей. Ортодоксальный суннитский ислам строит свои вероубеждения именно на этой традиции. В данном случае под словом «учёные салафы» имеются виду те учёные, которые проживали в период 300 лет после хиджры, причём без всяких интерпретаций.

После предоставления информации о появлении и системе партии «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия» автор книги «ал-Мавсу`ат ал-Муяссара фи-л-Адйан ва-л-Мазахиб ал-Муасира» [6, с. 341] говорит, что от этой группы исходили такие шариатские мнения и взгляды, которые порицались всеми мусульманскими учёными.

Представители партии «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия», интерпретируя одну из основ веры в теологии предопределения Аллаха, отрицают его. Основатель партии Такийуддин Набихани в своей книге «аш-Шахсия ал-Исламия» пишет: «Действия человека не имеют никакого отношения к судьбе, равно как и судьба не имеет отношения к действиям, так как человек совершает свои действия по своему выбору, поэтому произвольные действия не входят в судьбу» [14, с. 97].

По поводу предопределения Абу Ханифа в своём трактате «ал-Фикх ал-Акбар» сказал: «Вся натура человека, начиная от безмолвия до движения, считается его действиями и деяниями, но их создаёт Аллах. Все они появляются по знанию, воле, решению и предопределению Аллаха. Покорность и благородные деяния осуществляются по знанию, воле, согласию, повелению, любви, решению и предопределению Аллаха. А непокорность и греховные деяния хоть и осуществляются по знанию,

воле, решению и предопределению Аллаха, но не по согласию, любви и повелению Его» [4, с. 153–162]. Ханафитский учёный Абу Джа`фар ат-Тахави в своём трактате «ал-Акида ат-Тахавия» пишет: «Всё происходит по Его решению (Предопределению) и воле, и Его воля свершается (в полную силу). Единственная воля, которая есть у людей – это то, что Он желает (для них). Что Он желает для них, происходит, чего не желает, не происходит» [8, с. 257, 275–277]. Комментируя эти две трактата, учёные «Ахл ас-Сунны ва-л-Джамаа» приводят следующие аяты из Корана и хадисы Пророка Мухаммада. Слова Аллаха: «Аллах сотворил вас и то, что вы делаете» [13, с. 575] и «Если их постигает добро, они говорят: «Это – от Аллаха». Если же их постигает зло, они говорят: «Это – от тебя». Скажи: «Это – от Аллаха» [13, с. 107] как доказательства этому. Слова Такийуддина Набихани также противоречат хадисам Пророка. В частности, Пророк Мухаммад сказал: *«Всё происходит по воле Аллаха, будь это слабое или зрелое мнение»* [5, с. 1140] и *«Аллах создатель деяния и того, кто выполняет эти деяния»* [11, с. 66]. Помимо этого Пророк Мухаммад, обращаясь к тем, кто опровергает предопределение, сказал следующее: *«Люди, опровергающие предопределение – они огнепоклонники этой общины. Если они заболеют, не навещайте их, а если они умрут, то не участвуйте на их похоронах»* [5, с. 1567].

Следующее утверждение представителей партии «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия» – это о греховности Пророков и Посланников до получения ими пророчества. Такийуддин Набихани в книге «аш-Шахсия ал-Исламия» пишет: «Пророка, до его Пророчества или Послания допускается считать в числе любого обычного человека. Ибо непогрешимость связана с Пророческой и Посланнической деятельностью» [14, с. 136]. Своими словами Набихани

допускает, что Пророки, как и любой человек, могут быть ворами, невеждами, а также совершать те малые грехи, которые указывают на подлость совершивших их. В своём трактате Абу Ханифа говорит: «Все Пророки чисты от малых и больших грехов, а также от неверия и подлости. Правда, ими совершались некоторые упущения и ошибки» [4, с. 171–177]. Ханафитский учёный Али ибн Султан Мухаммад ал-Кари (ум. 1014/1605), комментируя трактат «ал-Фикх ал-Акбар», приводит следующий аят из Корана: «Они избегают великих грехов и мерзостей, кроме мелких и многочисленных проступков» [13, с. 691]. В этом аяте Аллах, говоря о своих богобоязненных рабах, отмечает, что Пророки были их предводителями. Учёные «Ахл ас-Сунны ва-л-Джамаа» пришли к «иджма» (единому мнению), что люди, заслуживающие Пророчества, не могут быть многобожниками и должны иметь такие благородные качества, как справедливость, высокий разум, рассудительность, мудрость, храбрость и т. п. А это единое мнение в корне отличается от слов Набихани и противоречит ему.

Прежде чем перейти к следующему вопросу о теологических расхождениях, уместно было бы затронуть тему о непринятии представителями партии «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия» хадисов категории «ахад» – сообщение, переданное одним человеком о жизни, речах и поступках пророка Мухаммада, переданных им малому количеству людей. Хадисы «ахад» разделяются на три категории: «машхур» (известные), «азиз» (редкие) и «гариб» (одиночные), которые переданы со слов, соответственно, трёх, двух и одного передатчика в качестве довода в вероучении. Как утверждал Такийуддин Набихани в своей книге, «Хадисы категории «ахад» не принимаются в качестве довода, как хадисы категории «мутавадир» (увиденные, услышанные

и переданные достаточно большим количеством независимых друг от друга передатчиков сообщения), наличие которых, согласно доводам разума, практически исключает их недостоверность в теологии. Причина тому, что такие хадисы считаются «занн» (с арабского «думать»; «полагать»; «предполагать») – утвердившимся предположением (подозрением), и в Коране предположение объявлено порицаемым грехом» [14, с. 190–194]. Опровергая вышесказанное утверждение руководителей партии, учёные «Ахл ас-Сунна ва-л-Джамаа» приводят множество разного характера доводов из основных источников ислама, начиная с Корана до мнений праведных предшественников. В Коране слово «занн» употреблялось не только в значении подозрения, но понималось и в других смыслах. В частности, достоверного знания: «Которые убеждены в том, что они встретятся со своим Господом и что они возвратятся к Нему» [13, с. 8]; примерного предположения: «...и полагал, что не вернётся обратно. Но нет! Господь его видел его» [13, с. 797]; и ещё в смысле подозрения и сомнения: «Большинство их следует своим предположениям, но ведь предположения никак не могут заменить истину. Воистину, Аллаху известно о том, что они совершают» [13, с. 256].

Что касается сунны Пророка, то достоверные хадисы категорий «ахад» принимаются в вопросах теологии так же, как и в вопросах правоведения (фикх). В хадисе от Фатимы бинт Кайс сообщается: «Я услышала призыв глашатая Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который произнес: «Общая молитва!». Я направились в мечеть, где помолилась с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Я была среди женщин, ряд которых располагался сразу за рядами мужчин. Когда Посланник Аллаха, да бла-

гословит его Аллах и приветствует, закончил молитву, он сел на «минбар» (трибуна), и он улыбался. Он сказал: «Пусть каждый останется на том месте, где он молился». Затем он спросил: «Знаете ли вы, зачем я вас собрал?» Люди ответили: «Аллах и Его Посланник знают лучше». Он сказал: «Клянусь Аллахом! Я не собрал вас вместе ради призыва или предупреждения, однако я созвал вас из-за Тамима ад-Дари, христианина, принявшего Ислам, который дал клятву верности (бай'а) и поведал мне рассказ, который совпадает с тем, что я сообщил вам о «Масихи Даджал» (лжемесия – человек, который появится в дни, предшествующие наступлению Судного дня. Его появление является одним из значимых знамений этого Дня). И затем Посланник Аллаха рассказал то, что ему рассказал Тамим Ад-Дари» [5, с. 1188]. В этом хадисе приведён ясный довод в вопросах теологии на принятие хадисов категории «ахад». Вопрос о «Даджале» и его выходе – вопрос вероучения, не имеющий никакого отношения к богословско-правовым аспектам, и Посланник принял его, и свидетельствовал им. Учёный ан-Навави, который написал комментарий к книге Муслима ибн ал-Хаджжаджа, говорит, что этот хадис «ахад» принят в вопросе вероучения [12, с. 1701–1702]. Другой пример – отправка Пророком Мухаммадом Муазы ибн Джабала в Йемен для призыва к единобожью. Хадис, который передают Бухари и Муслима от ибн Аббаса: «Пророк Мухаммад, посылая Муазу ибн Джабала в Йемен, сказал: «Воистину, ты идёшь к людям из числа людей Писания, так пусть же будет первое, к чему ты их призовешь – единобожье Всевышнего Аллаха. И когда они познают это, то расскажи им, что Аллах возложил на них пять молитв каждые сутки...» [5, с. 614]. Из приведённого хадиса можно сделать вывод, что сообщение,

сказанное одним достоверным источником о вероучении ислама, принимается, иначе Пророк увеличил бы число своего представителя до определённого числа. И ещё, когда Пророк Мухаммад посылал по одному из своих сподвижников к различным царям, увещая их о своём Пророчестве и разъясняя о единобожии в религии, он мог бы их число поднять до уровня «мутавафир», но не сделал этого [2, с. 253].

Можно отметить тот факт, что сами представители партии довольно часто прибегают к хадисам категории «ахад» в вероучении. Ахмад ибн Ханбал в своём сборнике передаёт от Хабиба ибн Салама, «...затем будет Халифат на «манхадже» (с арабского языка – «путь», «дорога»; «метод», «способ») Пророчества» [7, с. 498]. Этот хадис можно услышать от любого представителя партии «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия» [3, с. 7], которые верят в него, наряду с тем, что это хадис относится к категории «ахад», причем «гариб» (переданный только по одному пути). Бухари посчитал передатчика этого хадиса в числе слабых рассказчиков [10, с. 318].

Ещё одна из важных тем разногласий в теологии – это мучения в могиле. В книге «ал-Мавсу'ат ал-Муяссара» автор говорит: «Партия сделала запретным (харам) для своих членов веру в выход «Масих Даджаля» и в муки в могиле» [6, с. 344]. В книге партии «Курраса» написано: «В некоторых хадисах такого рода (хадисы ахад) требуется выполнение какого-либо поступка и его соблюдение. В хадисе Айша передаёт, что посланник делал в намазе следующую мольбу: «О, Аллах, ищи у Тебя защиты от мучений могилы, смуты Даджаля, от смут живых и мёртвых. О, Аллах, прибегаю к Тебе от долга и греха» [5, с. 66]. Этот хадис является сообщением от отдельного лица («ахад»), и в нём имеется требование выполнения действия, т. е. чтение этой мольбы после намаза, что является рекомендуемым. Вполне можно утверж-

дать то, о чём говорится в этом хадисе. Но запретным является твёрдое (решительное) утверждение такого сообщения, т. е. вера в него, ибо оно сообщается в хадисе ахад». Выше были приведены доводы о том, что хадисы категории «ахад» в теологии берутся как аргумент.

Абу Ханифа по поводу мучений в могиле говорит следующее: «Приход к обладателю могилы двух ангелов «Мункар» и «Накир», (ангелы могилы, которые являются к умершему человеку непосредственно после смерти и начинают с ним первые расспросы, относительно его веры и деяний в земной жизни) а также допрос ими усопшего – это истина. И то, что возвращение души к телу, сжатие могилы неверных и грешных мусульман, а также получение ими мучений в могиле – это правда» [4, с. 291–294]. Абу Джа'фар ат-Тахави, подтверждая слова своего духовного наставника, сказал: «Мы верим в мучения в могиле для тех, кто заслуживает этого. А также верим в то, что ангелы «Мункар» и «Накир» расспрашивают человека в могиле о Его Господе, религии и Пророке. Мы верим в сообщения об этом, пришедшие от Посланника Аллаха, да благословит и приветствует его Аллах, и сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Могила является одним садом из садоврая или одной бездной из бездн ада» [8, с. 90–91]. Учёные, комментируя слова Абу Ханифы и Абу Джа'фара ат-Тахави, приводят следующие аят и хадисы. Аллах сказал: «Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в День наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!» [13, с. 609]. Комментарии вышеприведенного аята, сделанный учёным Табарием, «муфассир» (толкователь Корана) Куртуби объясняет следующим образом: «Эта мука – мука могилы, находящейся между этим и загробным мирами».

Все достоверные хадисы от Пророка о мучениях могилы в смысловом порядке доходят до категории «мутава-

тир». Ибн Аббас сообщил, что Пророк, проходя мимо двух могил, сказал: «Безусловно, эти двое, мучаются. И их мука не из-за больших деяний. Один из них не очищался от мочи, а другой не оставлял ябедничество». Пророк принёс сырую ветку финика, разломал его вдвое и засунул в каждую могилу по ветке. Люди спросили: «О, Пророк Аллаха, почему Вы так сделали?» Он ответил: «Возможно, пока они просохнут, им будут облегчены муки» [5, с. 107].

Также, по сообщению Анаса ибн Малика, Пророк сказал: «Когда раба похоронят и его родные отойдут от него, то покойный услышит топот их обуви. И тогда, в этот момент к нему придут два ангела и, посадив его, спросят: «Что ты скажешь про этого человека?». Тогда верующий ответит: «Я свидетельствую, что он раб и Посланник Аллаха». Тогда они скажут: «Взгляни на своё место, что было уготовлено в Аду. Аллах вместо него дал тебе место из Рая». Он увидит эти оба места» [5, с. 107].

Что касается Даджаля, Абу Ханифа сказал: «Выход Даджаля и Йаджудж-Маджуджа, (коранические персонажи, враждебные людям существа, живущие на крайнем востоке земли. Гог и Магог Библии) восход солнца из запада, приход с неба Исы (Иисус) и другие знамения Судного дня – истина, как и сказано в достоверных сообщениях» [4, с. 323–326]. Абу Джа`фар ат-Тахови по этому поводу сказал: «Мы верим в признаки приближения Судного дня: выход Даджаля, приход с неба Исы бин Марьям, да будет над ним мир Аллаха, восход солнца с запада и выход «Даббат ал-арз» (вьючное и верховое животное, которое выйдет из-под земли в дни, близкие к наступлению Судного дня. Выход этого животного является одним из знамений этого Дня)» [8, с. 504]. Хадисов о приходе Даджаля настолько много, что невозможно отрицать это. Целесообразно привести некоторые из них.

Ибн Умар сообщает, что Пророк, находясь среди людей, восхвалял Аллаха и описал Даджаля: «Воистину, я остерегаю Вас от него. И каждый Посланник обязательно остерегал свою общину от него. Но я же, сообщу Вам ту весть, которую, ни один Посланник не говорил о нём. Несомненно, он косоглазый. И, несомненно, Аллах не косоглазый» [5, с. 616]. Также Анас ибн Малик сообщил, что Пророк сказал: «Какой бы Посланник ни был, он обязательно остерегал свою общину от косоглазого лжеца. Остерегайтесь! Он, несомненно, косоглазый. И, несомненно, Ваш господь не косоглазый. У него между глазами написаны буквы «ка», «фа», «ра» (арабские буквы, обозначающие неверующий). И это может прочесть каждый мусульманин» [5, с. 594].

Следующая, одна из самых часто употребляемых доктрин партии «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия», это тема о «халифате» (мусульманское государство, в котором правление осуществлялось в соответствии с Божественными законами). Представители партии, приводя в своих книгах «ал-Хилафа» («Халифат»), «Аджхизату давлату ал-Исламия» («Государственный аппарат халифата») и «аш-Шахсия ал-Исламия» («Исламская личность») хадис от Пророка интерпретируют его по-своему. По их утверждению, Пророк обязал каждого мусульманина присягнуть на халифа и если кто-либо умрет, не присягнув, тот найдёт смерть «джахилия» (Период доисламского невежества и неверия). На свои воззрения они приводят довод из хадиса, который передал Муслим ибн Хаджжадж. Абдулла ибн Умар сообщает, что Пророк сказал: «Кто выходит из подчинения (Халифа), тот восстанет в Судный День беззащитным (у него не будет оправдания). И если он умрёт, не присягнув Халифу, то умрёт, будучи «джахилем» (язычником – большим грешником)» [5, с. 1010]. Основываясь на своих выше указанных книгах, представители партии утверждают, что общество

мусульман в течение 3 дней должно назначить себе халифа и присягнуть ему; в ином случае совершит большой грех. Используя текст вышесказанного хадиса, они приводят только последнюю его фразу: *«Кто умрёт, не присягнув, тот умрёт смертью того, кто умер при «джахилии» (т. е. будучи большим грешником)»*, внушая людям, что, якобы, это касается каждого, кто не провозгласит того же и не поддержит их в этом убеждении.

Учёные «Ахл ас-Сунна ва-л-Джамаа», комментируя данный хадис, сообщают, что истинное значение следующее: *«восставший против халифа и не покавшийся до смерти умрёт, будучи большим грешником»*. Слова Пророка относились лишь к тем, кто отказался от подчинения халифу, восстал против него и до смерти не покался в этом грехе [12, с. 1197]. Что же касается того, чтобы присягнуть халифу, (как на том настаивают представители партии), то для мусульман нашего времени это представляло бы серьёзное затруднение, так как они не в состоянии назначать себе халифа. Более того, существует хадис, где Пророк, после описания заблудших людей, дал Хузайф ибн Яману такой совет: *«Придерживайтесь (не отделяйтесь от) мусульманского общества (имеется в виду большинство мусульман, следующих по пути Пророка) и их имама (правителя)»*. Хузайфа спросил: *«А в том случае, если нет истинного мусульманского общества и нет правителя?»* Пророк ответил: *«Отделяйтесь от всех сектантов»* [5, с. 591]. В данном хадисе Пророком не было сказано, что если у мусульман нет руководителя, и они не выберут халифа, то их смерть будет подобна смерти умерших при «джахилии».

Кроме этого халифат не является обязательным религиозным предписанием Аллаха для мусульман. В Коране это понятие используется как однородное слово и не даёт значения строя государства. Аллах, желая создать Адама,

обратился к ангелам *«Вот твой Господь»* сказал ангелам: *«Я установлю на земле наместника...»* [14, с. 6]. «Халифат» в сунне Пророка понимался как знание о сообщениях в будущем. Ахмад ибн Ханбал сообщает от Утбы ибн Абда, что Пророк сказал: *«Халиф назначается из «Курайша»* (арабское племя, к которому принадлежал пророк Мухаммад)» [7, с. 281]. Из хадиса вытекает, что халиф должен назначаться из племени «Курайш». Также Ахмад ибн Ханбал в другом хадисе от Сафийны сообщает, что Пророк сказал: *«Халифат продолжится 30 лет. После – будет королевство»* [7, с. 98]. А этот срок, по разъяснению Сафийны, включает в себя халифат Абу Бакра, Умар ибн Хаттаба, Усмана ибн Аффана и Али ибн Талиба. Если представители партии «Хизб ат-Тахрир ал-Исламия» будут утверждать, что будущий халиф не обязан быть из племени Курайш, то в этом они будут единогласны с такими еретическими группами как, «хариджиты» (ед. ч. харидж; «выступающие», «мятежники», «раскольники» – последователи самой ранней в истории ислама религиозно-политической группировки радикального толка, образовавшейся в ходе борьбы за власть в Халифате между сторонниками Али б. Аби Талиба и Муавии) и «му`тазилиты» («обособившиеся», «отделившиеся» – представители первого крупного направления в каламе, игравшие значительную роль в религиозно-политической жизни Дамасского и Багдадского халифата в VII–IX вв.).

В заключение можно отметить, что необходимо обратить серьёзное внимание на то, где сегодня верующие мусульмане получают знания по основам исламской религии и на какие источники опираются. Также целесообразно установление и развитие связей по научным направлениям со странами СНГ и зарубежными государствами, занимающимися вопросами религиоведения и исламоведения. Ведь религиозный экстремизм является

проблемой не только стран СНГ, но и глобальной проблемой всего мира.

Следовательно, при взаимном сотрудничестве и обмене мнениями с соседними странами можно преодолеть эти проблемы. Особенно нужно отметить, что все религиозные учёные «Ахл ас-Сунна ва-л-Джамаа» признавали религию Ислам в качестве образования, просвещения и науки. Таким образом, доведение этой религии до сознания нынешних и будущих поколений как орудия просвещения должно быть задачей каждого обладателя здравого ума.

Библиографический список

1. Али-заде А. Исламский энциклопедический словарь. – Баку : Ансар, 2007. – 400 с.
2. Абдулмалик ибн Хишам. Ас-Сийра ан-Набавия. – Бейрут : Дар ал-Китаб ал-Араби, 1990.
3. Ажхизату давлату ал-Хилафа (фи ал-хукми ва ал-идара) (Государственный аппарат Халифата). – Бейрут-Ливан : Дар ал-Умма ли-т-Табатаи ва ан-Нашр ва ат-Тавзи, 2005.
4. Али ибн Султан Мухаммад ал-Кари. Минаху ал-Равз ал-Азхар фи шарх ал-Фикх ал-Акбар. – Ливан-Бейрут : Дар ал-Башаир ал-Исламия, 1998.
5. Ал-Кутуб ас-Ситта. – Эр-Рияд : Дар ас-Салам, 2008.
6. Ал-Мавсу`ат ал-Муяссара фи-л-Адйан ва-л-Мазахиб ва-л-Ахзаб ал-Муасира (Облегчённая энциклопедия о современных религиях и группах) / сост. доктор Мани ибн Хаммад ал-Джахни. – Эр-Рияд : Дар ал-Надва ал-Аламия ли ат-Табатаи ва ал-Нашр ва ат-Тавзи, 2003.
7. Ахмад ибн Ханбал. Муснад ал-Имам Ахмад бин Ханбал. – Бейрут-Ливан : Дар ал-Кутуб ал-Илмия, 2008.
8. Джами` ад-Дурус ал-Акадия фи шарх ал-Акида ат-Тахавия ли Аби Джа`фар ат-Тахави. – Каир : Дар ибн Хазм, 2009.
9. Ислам : энциклопедический словарь. – М. : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. – 315 с.
10. Исмаил ал-Бухари. Китаб ат-Тарих ал-Акбар. – Бейрут-Ливан : Дар ал-Кутуб ал-Илмия, 1959.
11. Исмаил ал-Бухари. Халк ал-Афал ал-Ибад ва радду ала ал-Джахмия ва асхаб ат-Та`тил. – Эр-Рияд : Дар атлас ал-Хадра, 2005.
12. Мухиддин Абу Закария ан-Навави. Минхазх фи шархи Муслим бин Хаджжадж. – Иордания : Байт ал-Афкар ад-Давлия, 2000.
13. Смысловой перевод священного Корана на русский язык / (перевод с арабского Э. Кулиева). – Медина, Саудовская Аравия : Комплекс имени Короля Фахда по изданию священного Корана, 2002.
14. Такийуддин Набихани. Аш-шахсия ал-Исламия (Исламская личность). – Ливан-Бейрут : Дар ал-Умма, 2003.

Bibliograficheskiy spisok

1. Ali-zade A. Islamskiy entsiklopedicheskiy slovar. – Baku : Ansar, 2007. – 400 s.
2. Abdulmalik ibn Hisham. As-Siyrā an-Nabaviya. – Beirut : Dar al-Kitāb al-Arabi, 1990.
3. Azh-hizatu davlatu al-Hilafa (fi al-hukmi va al-idara) (Gosudarstvennyy apparat Halifata). – Beirut-Livan : Dar al-Umma li-t-Tabaati va an-Nashr va at-Tavzi, 2005.
4. Ali ibn Sultan Muhammad al-Kari. Minahu al-Ravz al-Azhar fi sharh al-Fikh al-Akbar. – Livan-Beyrut : Dar al-Bashair al-Islamiya, 1998.
5. Al-Kutub as-Sitta. – Er-Riyad : Dar as-Salam, 2008.
6. Al-Mavsu`at al-Muyassara fi-l-Adyan va-l-Mazahib va-l-Ahzab al-Muasira (Oblegchyon-naya entsiklopediya o sovremennyih religiyah i gruppah) / sost. doktor Mani ibn Hammad al-Dzhahni. – Er-Riyad : Dar al-Nadva al-Alamiya li at-Tabaati va al-Nashr va at-Tavzi, 2003.
7. Ahmad ibn Hanbal. Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal. – Beirut-Livan : Dar al-Kutub al-Ilmiya, 2008.
8. Dzhami` ad-Durus al-Akadiya fi sharh al-Akida at-Tahaviya li Abi Dzha`far at-Tahavi. – Kair : Dar ibn Hazm, 2009.
9. Islam : entsiklopedicheskiy slovar. – M. : Nauka. Glavnaya redaktsiya vostochnoy literatury, 1991. – 315 s.
10. Ismail al-Buhari. Kitab at-Tarih al-Akbar. – Beirut-Livan : Dar al-Kutub al-Ilmiya, 1959.
11. Ismail al-Buhari. Halk al-Afal al-Ibad va raddu ala al-Dzhahmiya va ashab at-Ta`til. – Er-Riyad : Dar atlas al-Hadra, 2005.
12. Muhiddin Abu Zakariya an-Navavi. Minhazh fi sharhi Muslim bin Hadzhzhadzh. – Iordaniya : Bayt al-Afkar ad-Davliya, 2000.
13. Smyislovoy perevod svyaschennogo Korana na russkiy yazyik / (perevod s arabskogo E. Kulieva). – Medina, Saudovskaya Araviya : Kompleks imeni Korolya Fahda po izdaniyu svyaschennogo Korana, 2002.
14. Takiyuddin Nabihani. Ash-shahsiya al-Islamiya (Islamskaya lichnost). – Livan-Beyrut : Dar al-Umma, 2003.

© Сагдиев Х. Ё., 2014