

УДК 86.2

**ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕРМИНОВ В ДЕЛЕ ПРОПАГАНДЫ
РАДИКАЛЬНО-ЭКСТРЕМИСТСКИХ ГРУПП****Х. Сагдиев***PhD, доцент,
Международная исламская
академия Узбекистана,
г. Ташкент, Узбекистан***INTERPRETATION OF RELIGIOUS TERMS IN PROPAGANDA
OF RADICAL-EXTREMIST GROUPS****Kh. Sagdiev***PhD, associate professor,
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan*

Abstract. The article highlights the methods and conditions for the phased involvement in their ranks by representatives of radical extremist groups, citizens of active age, interpreting religious terms. In particular, given information is that in their activities, representatives of radical extremist groups make extensive use of not the classical media (press, radio and television), but the modern look of this media, which is an Internet. When choosing a media that is difficult to control by the state – the Internet, they prefer social networks (Facebook, twitter) and mobile messengers.

When recruiting future adherents of their group, representatives of radical extremist views use one of the psychological methods known as neuro-linguistic programming. Dividing the path of involving new recruits in social networks into the operational, procedural and final stages, the radicals, each time, filtering and selecting as future adherents, ignorant fanatics who are unquestioningly ready to carry out any tasks. In bringing about their ideas, representatives of radical extremist groups skilfully use the interpretation of religious terms.

In addition, the article analyses such Islamic terms as: “takfir”, “daru-l-kufr”, “daru-l-harb”, “daru-l-Islam”, “hijra”, “caliphate”, “bagiyat”, “jihad” and “shahid”, which in the modern world are considered as one of the pressing issues in the matter of public safety, as well as stability and peace. The pseudo-meanings of the above terms are given with interpreted arguments from the sacred sources of Islam, according to the views of representatives of radical extremist groups. In addition, the true meanings of these terms, according to the interpretation of the representatives of Orthodox Islam (ahlu-s-sunna wa-l-jama`a) is given.

Keywords: social network; mobile messenger; neuro-linguistic programming; operational; procedural; final; ahlu-s-sunna wa-l-jama'a (orthodox Islam); radical extremist; “takfir”; “Daru-l-kufir”; “Daru-l-Kharb”; “Daru-l-Islam”; “Hijra”; “Caliphate”; “Bagiyat”; “Jihad”; “Shahid”.

В эпоху глобализации борьба за обладание сознанием людей становится одной из первостепенных задач. Естественно, главной целью этого состязания является распространение своих идей, и тем самым увеличение числа своих последователей. Если последователи будут невежественными фанатиками, то это дает возможность управлять ими легко и безнаказанно. В этом деле радикалы и экстремисты, прикрывающиеся религией, не стоят в стороне, а активно вовлечены в данный процесс.

Граждане Республики Узбекистана не являются исключением из списка вышесказанных целей. Согласно Закону Узбекистана «Об издательской деятельности» (от 30 августа 1996 года за № 274-I) на территории республики не допускается цензура в прессе, а ведется мониторинг информации. Такая же ситуация и в других классических СМИ (радио и телевидение). Но, имеется еще и современный вид СМИ – интернет, контроль и мониторинг которого считается проблематичным. Именно в этом виртуальном про-

странстве, представители радикально-экстремистских групп сосредоточили основные свои усилия, чтобы не привлечь внимание органов правопорядка, того или иного государства. Потому что, огромная часть пользователей социальных сетей и мобильных мессенджеров, являются гражданами активного возраста. Особой категорией целевой аудитории радикально-экстремистских групп, считается молодежь в возрасте от 18 до 25 лет. Ученые-психологи, изучившие воздействия социальных сетей на людей утверждают то, что при умелом использовании отдельных психологических методов, человек, общаясь в данном виртуальном мире, привязывается к ним и в результате начинает служить интересам, отдельно взятых групп.

В частности, можно стать свидетелем того, что в своей деятельности, представители радикально-экстремистских групп, часто прибегают к методам нейролингвистического программирования [7]. В социальных сетях и мобильных мессенджерах они разработали трехэтапный психологический метод. Первый этап – операционный. На данном этапе привлекается внимание абонентов социальных сетей на нарушение норм религии, аятов, а также хадисов, и тем самым убеждение их в правдивости этих случаев. Например, в какой-либо из социальных сетей (Facebook, twitter) помещается фото или видеофайлы о социальной несправедливости в обществе, где ущемляются права обычных граждан в пользу людей, которые имеют определенные связи в высших кругах правительства. И тем самым, акцентируется внимание на справедливое решение такого рода вопросов в религии, и приводятся доводы из священных источников. После сборов комментариев на выставленные фото и видеоролики, создается группа из числа абонентов, которые согласны, или лояльны с мнением модератора высших публикаций. Такого характера информационная подпитка продол-

жается несколько раз. В результате, у будущего адепта зарождается сомнение к тем действиям, на которые ранее, он не обращал внимание и таким образом адаптируется к религиозным догмам. У него формируются новые манеры и повадки, а также недоверие к обществу.

Второй этап – процессуальный. Модератор на данном этапе скидывает в группу интересные религиозные вопросы для обсуждения. По итогам ответов, приведенных тем, модератор, отсеивает из группы наиболее религиозно образованных, или создает другую, еще более узкую группу для малообразованных, и среди них приобретает призвание «ученого» («шейха»), которому можно доверять, без всяких вопросов. Примечательная сторона данного этапа в том, чтобы устранить сомнение у пользователей группы, используя истории и инфограммы из реальной жизни, а также карикатуры. Помимо этого, в группу присоединяются еще несколько членов (своих людей), чтобы через них влиять на общее мнение пользователей. Вновь «присоединённые» подписчики начинают затрагивать актуальные религиозные термины сегодняшнего дня, приводя доводы из священных источников, и тем самым, формируя у остальных участников интерпретированный взгляд на эти понятия. Модератор же, исходя от идей своей радикально-экстремистской группы, начинает агитировать пользователей присоединиться к своим рядам.

Третий этап – итоговый. Данный этап позволяет идеологически и духовно обрабатывая, «лепить» из личности новоявленного адепта своей группы или организации. Модератор начинает обозначать важную роль новоявленного адепта в деле защиты религии, и за соответствующие денежные вознаграждения, начинает ему поручать поначалу разные несложные задачи, а далее и более сложные.

Такие методы вербовки не оставляют надобности обучению личности в «худжре» (конспиративная квартира для

обучения) и собирать адептов в квартирах. В свою очередь, это дает возможность избежать больших денежных затрат и обойти внимание представителей правоохранительных органов.

Конечно, в этом деле самым главным оружием радикалов считается спекуляция на таких религиозных терминах Ислама как, «такфир», «хиджрат», «халифат», «джихад», «шахид» и т. п.

Надо отметить что, разница в понимании истинных значений и употреблений религиозных терминов между представителями ортодоксального ислама («ахлу-с-сунна ва-л-джама`а» [10, с. 29]) и радикально-экстремистских групп велика. Разбирая вышеперечисленные термины, можно констатировать следующее:

Термин «такфир» – с арабского языка, обозначает обвинение в неверии. На самом деле это является отголоском старой смуты, начало которой было положено одной из мусульманских сект. Ее членов стали именовать «хавариджами» [10, с. 290]. Они обвиняли в неверии мусульман за большие грехи [4, с. 166–167; 15, с. 224]. Свои взгляды они обосновывали тем, что за совершение грехов, которые в Коране или Сунне называются неверием (куфр) человек может попасть в Ад. Это свидетельствует о незнании «хавариджами» основ религии, а также об уровне их непонимания шариатских текстов. Этот же метод ныне подхватили представители радикально-экстремистских групп, новоявленные последователи вышесказанного течения.

Многие большие грехи именуются в Коране и Сунне неверием (куфр), однако это не означает, что совершивший эти деяния мусульманин впадает в великое неверие. Подобный прием используется для указания на особую степень тяжести этого греха, но никак не для того, чтобы обвинить человека в великом неверии, выводящем его из религии. Такой вид неверия называется малым неверием. Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари в своем

«сахихе» приводит хадис от Пророка о неблагодарности женщин по отношению к своим мужьям, называя это деяние неверием (куфр) и тем самым именовал эту главу, содержащую подобные хадисы: «*Неверие, которое меньше неверия*» [1, с. 17].

Абу Ханифа (эпоним одного из суннитских школ) в своем трактате говорит: «Ни одного из мусульман не называем «кафиром» (неверным) за содеянный грех, хоть это будет большим грехом, за исключением, если он не назвал греховное деяние дозволенным» [5, с. 210]. Ханафитский ученый Абу Джа`фар ат-Тахави говорит: «Мы не считаем, кого бы то ни было из людей нашей «кыблы» (*сторона, в которую обращаются мусульмане во время молитвы*) неверующим из-за какого-то греховного действия, совершенного им, пока он не считает это действие дозволенным» [8, т. 2, с. 368]. Ученые «ахлу-с-сунны ва-л-джама`а», которые комментируют слова Абу Ханифы и Абу Джа`фара ат-Тахави приводят доводы из Корана и Сунны Пророка. В Коране Аллах говорит: **«О те, которые уверовали! Вам предписано возмездие за убитых: свободный – за свободного, раб – за раба, женщина – за женщину. Если же убийца прощен своим братом, то следует поступить по справедливости и уплатить ему выкуп надлежащим образом»** [17, с. 31].

Ученые, приводя этот аят в качестве довода, указывают на то, что, хотя убийство и считается большим грехом, Аллах не выводит этих грешников из числа верующих. Приводя доводы, ученые обращаются к словам Посланника Аллаха. Пророк Мухаммад говорил: «*Тот, кто обвинил мусульманина в неверии, подобен тому, кто его убил!*» [14, т. 22, с. 177].

На сегодняшний день, представители радикально-экстремистских групп, обвиняя в «такфире» правителей тех стран, где основными жителями и гражданами являются люди исламской веры, причисляют

эти государства в «дару-л-куфр» (земля неверия) или «дару-л-харб» (земля войны). Относительно определения понятий «дару-л-ислам» (исламская земля) и «дару-л-куфр, дару-л-харб» (земля неверных) мнения ученых расходятся. Но, самым сильным аргументом является мнение большинства ученых, если на этой земле открыто исповедуют обряды Ислама, то она считается таковой. «Дару-л-ислам» – это государство или часть мира, которое находится под контролем мусульман, и в которой в полной мере действуют все религиозные законы ислама. «Дару-л-куфр» – это территория, которая не управляется на основании законов ислама, и население враждебно к мусульманам.

В Коране оба этих термина не встречаются. В Сунне же известен хадис, в котором Пророк говорит: «Наказания (хадд) не применяются в «дару-л-харбе». Однако есть мнения, что этот хадис является слабым.

По этим причинам можно говорить о том, что термины «дару-л-ислам» и «дару-л-куфр» были введены позднее мусульманскими правоведами, которые разделили государственное устройство мусульманской Медины в период жизни пророка Мухаммада, от остальной части Аравийского полуострова, с которой мусульмане были в состоянии войны.

Что же касается критерия, как открытое исповедание обрядов Ислама, то доводом этому является хадис Анаса ибн Малика, который рассказывал: *“Когда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) отправлялся с нами в военный поход против людей, он не нападал на них до утра, а ждал, и, если слышал «азан» (призыв к молитве), не трогал их, а если не слышал его, то атаковал их”* [1, с. 155–156]. Радикалы же, не осознавая истинное употребление терминов «дару-л-ислам» и «дару-л-куфр» побуждают своих последователей сделать «хиджру» из «земель неверия» и доводят это действие до степени «фарда» [10, с. 252].

«Хиджра» – с арабского языка «выселение», «эмиграция», то есть переселение из одного места на другое. В качестве религиозного термина, слово «хиджра» используется в случаях переселения верующих, которых угнетают на своей родине и лишают свободы вероисповедания, в другой регион, где существуют более подходящие условия для свободного служения Богу. Необходимым условием совершения «хиджры» является намерение сделать это во имя Аллаха. То есть «хиджра» является одной из форм служения Богу.

В средневековье руководители оппозиционных мусульманских движений («хавариджей», «азракистов», «карматов» и др.), претендовавшие на роль обновителей ислама, называли «хиджра» переселение в их лагерь [10, с. 278]. Современные же представители экстремистов, прикрывающихся религией не ушли далеко в интерпретации данного термина. Первая «хиджра» в исламе была совершена в Эфиопию 615 году не менее 15 мусульман под руководством Османа ибн Мазуна. Спустя год в Эфиопию отправилась вторая группа мусульман из числа не менее 80 человек. Самой известной «хиджрой» в исламе понимается переселение Пророка Мухаммада и его сподвижников из Мекки в Медину в 622 году.

С точки зрения представителей ортодоксального ислама «хиджра» бывает двух видов. Первый: ради сохранения жизни и религии, где речь идет о том, что обычно понималось под «хиджрой» во времена Пророка Мухаммада, то есть о переселении из Мекки и других аравийских земель в Медину. Эта «хиджра» был в то время предписанием Шариата, поскольку Мекка и другие земли являлись территорией неверных, воюющих с мусульманами. Центром ислама в тот период времени была Медина, и переселение из земли неверия в землю ислама (т.е. в Медину) было обязательным для тех, кто имел для этого возможность. Когда же Мекка была взята мусульманами, став ис-

ламской территорией, и когда арабы приняли Ислам, тогда все эти земли стали землями Ислама, (т.е. исчезла необходимость выселяться из них), и поэтому Пророк, сказал: «*Нет хиджры после взятия Мекки*» (Бухари-2825) [1, с. 699].

Второй: отстранение от пристрастий и греховности. Пророк Мухаммад сказал: «*Истинный мусульманин тот, от уст и деяний которого не пострадал другой мусульманин. Тот человек, который отстранился от запретов Аллаха, тот истинный мухаджир (сделавший хиджру)*» (Бухари-10) [1, с. 13]. В данном виде «хиджры» мусульманин не обязан покидать свою Родину, где он живет, где созданы все условия для вероисповедания его религии и не имеются предпосылки угрозы его жизни, из-за его вероисповедания. Достаточно такому мусульманину отстраниться от предписанных запретов Аллаха. Но, несмотря на то, что в нынешнее время мусульмане без угрозы их жизни и вероисповедания могут исповедовать в различных уголках мира свою религию, представители радикально-экстремистских групп обязывают делать первый вид «хиджры», который Пророк уже отменил, если не найдутся сопутствующие условия.

Но этим все не заканчивается, после побуждения на переселение в свои «лагеря», радикалы заставляют заблудших мусульман присягнуть своим самозванным «халифам». Что касается вопроса «халифа», то оно не является обязательным религиозным предписанием Аллаха для мусульман. В Коране это понятие не является однородным по значению со строем государства. Аллах, желая создать Адама, обратился к ангелам «**Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника...»**» [17, с. 6]. Ахмад ибн Ханбал сообщает от Утбы ибн Абда, что Пророк сказал: «*Халиф назначается из «Курайша» (арабское племя, к которому принадлежал пророк Мухаммад)*» [6, т. 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*» [6, т. 9, с. 98]. А этот срок по разъяснению Сафийны включает в себя халифат Абу Бакра, Умар ибн Хаттаба, Усмана ибн Аффана и Али ибн Абу Талиба. Если представители радикалов будут утверждать, что будущий халиф не обязан быть из племени Курайш, то в этом они будут единогласны с такими еретическими группами как, «хаваридж» и «му`тазилиты» [10, с. 175].

Но все не кончается простой присягой самозваному «халифу». Очередь доходит до того, что надо выйти против правителя. То есть против того правителя, откуда принявший присягу сделал «хиджру». Против того правителя, который считает себя представителем Ислама и правит мусульманами. Деяние, под которым подразумевается выход против парителя мусульман в Исламе называется «баг`ийат» (притеснение). Абу Ханифа в приписываемом ему трактате «ал-Фикъху-л-абсат», отвечая на вопросы своего ученика, описывает представителей таких взглядов и решительно осуждает данные действия [3, л. 156]. Последний эпоним суннитского направления Ахмад ибн Ханбал, подтверждая слова своего предшественника, в приписываемом ему трактате «Усулу-с-сунна», также не одобряет «притеснение» в отношении правителя мусульман [13, с. 91].

Хотя, во времена сподвижников Пророка Мухаммада вопрос о выходе против правителя не являлся краеугольной темой догматического богословия Ислама, но, по истечению времени (в период последователей сподвижников – «таби`ины»), был включен в произведения по вероучению. Причиной тому послужили восстания против правителей, вследствие чего были многочисленные и не оправданные кровопролития, среди невинных людей. Текст трактата, известного египетского ученого-

ханафита Абу Джа`фара ат-Тахави (853–931) «ал-Акидату-т-Тахавийа», отражает догматическую позицию ортодоксального Ислама в отношении выхода против правителя.

Абу Джа`фар ат-Тахави в своем трактате говорит: «И мы не считаем, что нам следует восставать против наших руководителей и наших правителей, даже если они станут притеснять людей. И мы не будем ни проклинать их, ни выходить из повиновения им. Мы считаем, что повиновение им является обязательным и вытекает из необходимости повиноваться Всемогущему и Великому Аллаху, однако повиноваться им надо будет лишь до тех пор, пока они не повелят нам совершать то, что является грехом. И мы молим Аллаха, чтобы Он привёл их (руководителей) к благочестию и исцелению» [2, с. 24].

Известный ханафитский ученый Абу-л-Изз аль-Ханафи (ум. 1390 г.), комментируя этот текст, приводит в довод аят из Корана: «**О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас**» (ан-Ниса, 59-аят) [17, с. 104], тем самым указывает, насколько значимая роль уделена правителю в обществе. Подкрепляя этот аят, ученый передает слова Пророка Мухаммада: «Тот, кто повинуется мне, тот повинуется Аллаху, а тот, кто слушается меня, тот слушается Аллаха, и тот, кто подчиняется своему руководителю, тот подчиняется мне, тот же, кто слушается своего руководителя, тот слушается меня». (Бухари-7137) [1, с. 1764]. Кроме этого, ученый говорит, что: «Коран и Сунна свидетельствуют об обязательности подчинения правителю до тех пор, пока он не призывает к греху. Что же касается подчинения им даже в тех случаях, когда они притесняют своих подданных, то это объясняется тем, что в восстании против правителей заключено зло, во много раз превосходящее их несправедливость, а значит в терпении их притеснений – прощение грехов

и большая награда. Всевышний Аллах поставил их над нами по причине греховности наших деяний, и это воздаяние соответствует нашим делам, поэтому мы должны усердствовать в мольбах о прощении, покаянии и исправлении своих деяний» [12, с. 371]. Ученый, комментируя текст трактата, приводит еще 3 аята из Корана и 9 хадисов Пророка Мухаммада.

Ханбалитский ученый, член комиссии знатных ученых состава исламского совещания, член комиссии объединения юридическо-богословской лиги в Мекке, доктор Салих ибн Фавзан (род. 1935 г.), комментируя текст трактата, говорит: «И мы не считаем, что нам следует восставать против наших руководителей и наших правителей», эти слова один из важных вопросов догмы суннитов. Так как представители «ахлу-с-сунны вал-джама`а» не считают дозволенным восстание против мусульманских правителей» [9, с. 168–169]. Ученый также говорит: «Запрещается восстание против правителей, даже если они порочны, так как ему же присягнули подчиненные и дали власть в его руки. Сподвижник Убада ибн Самит передает что: *«(В своё время) Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призвал нас к себе, а мы дали ему клятву, и среди прочего он потребовал от нас поклясться ему, что мы станем повиноваться (ему), когда будем деятельными и станем проявлять нерадение, когда нам будет трудно и когда будет легко, а также в тех случаях, когда нас станут лишать того, что нам будет положено по праву. (И мы поклялись, что) не будем пытаться лишить власти законного правителя, если только не увидим, (что он впал в) явное неверие, относительно чего будут у нас доказательства от Аллаха»* [1, с. 1748]. Восстание против правителей из-за их порочности, несет за собой большие беды и раздоры, а также ведет к расколу среди людей, разногласию мнений, потере мира. Порочность и греховность

правителя не может быть причиной восстания народа.

Но, экстремисты начинают спекулировать термином «джихад» и тем самым побуждают идти своих новообращенных последователей войной на мирные страны, где большая часть проживающих является мусульманами. Дело доходит до того, что эти новобранцы идут «джихадом» против государств, откуда родом они являются.

Что же касается вопроса о «джихаде», то при использовании этого слова в абсолютном значении, среди большинства людей закрепилось мнение о том, что «джихад» на пути Аллаха – это приложение всех сил и возможностей для войны против неверных, тогда как на самом деле, упомянутое представляет собой всего лишь один вид «джихада» и одну из его степеней. Понятие «джихад» в шариате гораздо шире и объемнее вышесказанного. У него есть разновидности и различные степени, которые ученые ортодоксального ислама подробно разъяснили на основе текстов Корана и сунны Пророка. «Джихад» по взгляду ученых подразделяется на четыре уровня: «джихад» против самого себя, «джихад» против шайтана, «джихад» против неверующих и лицемеров, и «джихад» против приверженцев несправедливости, нововведений и порицаемых действий [16, т. 3, с. 9–10]. Из вышешриведенных уровней на сегодняшний день очень популярным среди заблудших групп стал «джихад» против неверующих и лицемеров, а также против приверженцев несправедливости, нововведений и порицаемых действий, так как изначально необходимо было пройти предыдущие уровни. Дабы быть кратким, целесообразно было бы сконцентрироваться и разобратсья в вопросе «джихада» с неверными и лицемерами, а также в «джихаде» против приверженцев несправедливости, нововведений и порицаемых действий. Каждый из этих видов имеет свои уровни. «Джихад» с неверными и лицемерами имеет четыре уровня: сердцем, языком,

имуществом и жизнью. Что касается «джихада» с вершителями притеснения, нововведения и порицаемых дел, то он имеют три степени. Первая: рукою, при наличии силы (кьудра). Если же сил нет, то переходит к языку. Если и это невозможно, то – сердцем» [16, т. 3, с. 11].

И даже среди этих уровней вышесказанные заблудшие группы избрали для себя «джихад» путем жизни и силы, а остальные уровни оставили, так как у них нет лидеров, обладающих знаниями, чтобы вести «джихад» словом, или языком. А это заключается в разъяснении истины, опровержение заблуждений и лжи, при помощи доказательств и доводов. Аллах сказал: **«Посему не повинуйся неверным и веди с ними посредством него великий джихад»** [17, с. 458]. То есть, веди с ними посредством Корана великую борьбу. Это – для обладателей знаний, понимающих Коран и разъяснение (Сунну).

«Джихад» жизнью и рукою – это сражение руками и оружием, пока неверные не примут Ислам или будут повержены, как сказал Всевышний Аллах: **«Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками»** [17, с. 35]. Однако у этого уровня есть свои требования, без которых нельзя совершать этот вид «джихада». «Джихад» с врагами жизнью и рукою будет совершенным, лишь при наличии силы. Силы можно добиться лишь объединением, а объединение осуществляется, лишь правлением и властью. Правление же будет налажено лишь послушанием и повиновением правителю. Упомянутые вещи являются тесно связанными друг с другом, и одни из них не могут быть совершенными и правильными без других. Более того, ни религия, ни мирская жизнь, не могут быть приведены в порядок без правителя. Сунна свидетельствует об этом правиле, и предшественники этой общины придер-

живались его. В хадисе Абу Хурайры, Пророк Мухаммад сказал: *«Правитель – это щит, за которым сражаются и которым оберегаются. И если он повелевает бояться Аллаха и вершит справедливость, то ему за это полагается награда. Если же он повелевает другое, то это (засчитывается) против него»* [1, с. 729]. Ан-Навави, дав комментарий этому хадису, проясняет, что правитель защищает от вреда врага, и защищает одних людей от вреда других, а также охраняет неприкосновенность Ислама. Люди боятся правителя и его мощи, и они борются под его защитой против тех, кто выступил с оружием против правителя (как, например, хаваридж и бунтовщики), а также против других сторонников нечестия и насилия [11, с. 230]. Ханафитский ученый Абу Джа`фар ат-Тахави в своем трактате говорит: *«Хадж и джихад будут продолжаться вместе с праведными и нечестивыми правителями мусульман до Судного часа, и ничто не сделает их недействительными, и ничто не уменьшит их»* [8, т. 3, с. 76].

Надо отметить, что правитель должен быть официально признанным народом, соседними странами, а в современном мире всемирными политическими организациями. Но, как известно, руководители почти всех радикально-экстремистских групп признаны только своими последователями.

Предел высшего невежества достигается тогда, когда экстремист побуждает ревностного религиозного фанатика, к самопожертвованию путем самоубийства и при этом называет таких «шахидами». Если разбирать этот термин, то «шахид» – с арабского слова свидетель, пожертвовавший собой за веру, погибший мученической смертью. Согласно хадисам, «шахид» утверждает свою веру смертью в войне против неверных. Ему гарантирован рай, куда он попадает, минуя испытания в могиле и в мусульманском чистилище (аль-барзах); поэтому он не нуждается в омовении перед погребением. «Ша-

хидам» прощаются все земные грехи, в рай он получит высокое положение, вблизи трона Аллаха. Такой вид «шахида» ученые «ахлу-с-сунны ва-л-джама`а» относят к «истинному шахиду».

С течением времени «шахидами» стали считаться все умершие неестественной смертью (убитые человеком, животным, погибшие во время стихийных бедствий, эпидемий, утонувшие, отравленные, скончавшиеся вовремя хаджжа и т. д.). Этот вид «шахидов» ученые считают «шахид хукумий» (шахид по решению).

Нередко богословы ортодоксального ислама были вынуждены сдерживать такое стремление, приравнивая в ряде случаев намеренную гибель к осуждаемому исламом – самоубийству. Однако в условиях современного мира, например, в период военных действий радикалами, смерть за веру (шахада, шахадат) всячески поощряется, что позволяет достичь относительных военных успехов ценой огромных человеческих жертв (причем извещение родственников погибших сопровождается не соболезнованиями, а поздравлениями). Но, шариат запрещает мусульманину намеренно лишать себя жизни. Всевышний Аллах сказал, обращаясь к верующим: **«Не убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам. Мы сожжем в Огне того, кто совершит это по своей враждебности! И несправедливости. Это для Аллаха легко»** (сура «Женщины», аяты 29–30) [17, с. 98–99].

Пророк, Мухаммад, сказал: *«Среди тех, кто жил до вас, был человек, у которого была рана. Не проявив терпения, он взял нож и отрезал себе руку. Началось кровотечение, которое не прекращалось до тех пор, пока он не умер. И тогда Аллах Всевышний сказал: «Раб Мой опередил Меня, лишив себя жизни, и Я запрещаю для него Рай»* [1, с. 857].

В заключении нужно подчеркнуть тот факт, что в нынешнее время всемирной глобализации доступ для получения информации становится все легче и доступ-

нее. Любая личность, в том числе и мусульманин при получении той или иной информации в сетях интернета, обязательно сталкивается со спекуляцией религиозными терминами, которые привлекательно окутывают читателя доводами из Корана и Сунны, интерпретированными убеждениями вышеназванных заблудших течений и групп. Учитывая это, необходимо обратить серьезное внимание на то, откуда сегодня верующие мусульмане должны получать знания по основам исламской религии и на какие источники должны опираться при этом. Потому что, экстремизм под маской религии является проблемой не только одного государства, но и глобальной проблемой всего мира.

Библиографический список

1. Абу Абдулла Мухаммад ибн Исма`ил аль-Бухари. Сахиху-л-Бухари. – Дамаск: Дар ибн Касир, 2002.
2. Абу Джа`фар ат-Тахави. Матну-л-`акьидати-т-Тахавийа байан `акида ахли-с-сунна ва-л-джама`а. – Бейрут-Ливан: Дар ибн Хазм, 1995.
3. Абу Ханифа. Аль-Фикъху-л-абсат. // Рукопись. Маджму`а мактаба: аш-Шайх `Ариф Хикма. – КСА (Мдина). – № 80/234.
4. Абулхасан аль-Аш`арии. Макалату-л-исламийин ва ихтилафу-л-мусаллийн. – Бейрут: аль-Мактабату-л-асрийа, 1990.
5. Али ибн Султан Мухаммад аль-Кари. Минаху-л-равзи-л-азхар фи шархи-л-фикъхи-л-акбар. – Ливан-Бейрут: Дару-л-башаири-л-исламийа, 1998.
6. Ахмад ибн Ханбал. Муснад аль-Имам Ахмад ибн Ханбал. – Бейрут-Ливан: Дару-л-Кутубу-л-Илмийа, 2008.
7. Берулава Г.А. Методологические основы деятельности практического психолога. – Москва : Высшая школа, 2003.
8. Джами`у-д-дуруси-л-`акьадийа фи шархи-л-`акьидати-т-Тахавийа ли Аби Джа`фар ат-Тахави. – Каир : Дар ибн Хазм, 2009.
9. Доктор Салих ибн Фавзан. Ат-та`ликъату-л-мухтасара ала матни-л-`акьидати-т-Тахавийа. – Эр-Рияд : Дару-л-асима ли-н-нашр ва-т-тавзия, 2000.
10. Ислам энциклопедический словарь. – Москва : Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991.
11. Мухиддин Абу Закарийа Йахйа ан-Навави. Сахих Муслим би шарху-н-Навави. – Каир: Матбуату-л-Мисрийа би-л-Азхар, 1969.
12. Садруддин ибн Абил`изз аль-Ханафи. Шарху-т-Тахавийа фи-л-`акьидати-с-салафийа. – Эр-Рияд : Визарату-ш-шууни-л-исламийа ва-л-авкъаф ва-д-да`ва ва-л-иршад, 1997.
13. Сиссила мухтарати-д-дари-л-`акьадийа. Шарх усулу-с-сунна. – Каир : Дару-л-асрийа, 2009.
14. Сулайман ибн Ахмад ат-Табарани. аль-Мажма`у-л-кабир. – Каир : Мактаба ибн Таймийа, 1983.
15. Хамуд Тавижри. Иттихафу-л-джама`а. – Эр-Рияд : Матбуату-л-мадина, 1976.
16. Шамсуддин Аби Абдилла ад-Дишамкъи. Задул-ма`ад фи хади хайри-л-и`бад. – Кувейт : Мактабату-л-минари-л-исламийа, 1991.
17. Кулиев Э. (перевод с арабского) Смысловой перевод священного Корана на русский язык. – Медина, Саудовская Аравия: Комплекс имени Короля Фахда по изданию священного Корана, 2002.

© Сагдиев Х., 2020.