

ИЗ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Гильмутдинов, Булат Римович

1. Тенденции развития и педагогические условия  
использования прогрессивной мысли Ислама в  
современной школе

1.1. Российская государственная библиотека

Гильмутдинов, Булат Римович

Тенденции развития и педагогические условия использования прогрессивной мысли Ислама в современной школе [Электронный ресурс]: Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 .-М.: РГБ, 2003 (Из фондов Российской Государственной библиотеки)

Общая педагогика, история педагогики и образования

Полный текст:

<http://diss.rsl.ru/diss/03/0643/030643047.pdf>

Текст воспроизводится по экземпляру,  
находящемуся в фонде РГБ:

Гильмутдинов, Булат Римович

Тенденции развития и педагогические условия  
использования прогрессивной мысли Ислама в  
современной школе

Казань 2002

Российская государственная библиотека, 2003  
год (электронный текст).

61: 03-13/739-1

Казанский Государственный Педагогический Университет

На правах рукописи



Гильмутдинов Булат Римович

Тенденции развития и педагогические условия использования  
прогрессивной мысли Ислама в современной школе

Диссертация на соискание  
ученой степени кандидата  
педагогических наук

13.00.01 - общая педагогика,  
история педагогики и образования

Научный руководитель -  
кандидат педагогических наук,  
доцент М.Сойлемез

Казань - 2002

## Содержание

<b>Введение.....</b>	<b>3</b>
<b>Глава I Историко-теоретические предпосылки развития педагогической мысли в учении Ислама</b>	
1.1 Тенденции развития прогрессивных педагогических мыслей в различных течениях Ислама.....	14
1.2. Особенности нравственного воспитания в Исламе.....	48
1.3. Мысли об эстетическом воспитании в учении Ислама .....	68
1.4. Умственное воспитание как одно из составных требований этической системы Ислама .....	83
1.5. Значение труда в Исламе как средства воспитания.....	103
<b>Глава II Педагогические условия реализации прогрессивных мыслей Ислама в современной школе</b>	
2.1. Возможности и особенности использования педагогической мысли Ислама в общеобразовательной школе .....	108
2.2. Формы организации учебно-воспитательной работы с учащимися на основе учения Ислама во внеурочное время .....	121
2.3. Опытнo-экспериментальная работа по использованию прогрессивных идей Ислама в учебно-воспитательном процессе современной школы .....	127
Заключение .....	160
Список литературы.....	168

## Введение

Проблема поиска новых социально-нравственных ориентиров в российском обществе конца XX - начала XXI веков как показатель его глубинного социально политического и идеологического переустройства стоит остро по сей день и требует взвешенного отношения к имеющимся в его распоряжении источникам и возможностям духовного возрождения. Активную позицию духовного «исцелителя» нравственного сознания граждан, в частности, все последние годы занимала религия. Активно пропагандируя как само учение, так и включаясь в разнообразные социальные акции, религиозные организации, отдельные духовные деятели представляют собой влиятельное крыло в системе общественного воспитания.

В этих условиях свою позицию ценностного отношения к нравственно-воспитательному потенциалу религиозной культуры, самой религии должна занять и общеобразовательная школа как главный социальный институт воспитания будущих граждан России. Данную проблему пытается осмыслить и отечественная педагогическая наука. В частности, продуктивные пути использования воспитательного потенциала религии в духовном развитии подрастающего поколения рассмотрены в научных публикациях М.Г.Тайчинова, Б.Т.Лихачева, Г.Р.Балтановой и других.

Вопросы использования религиозно-культурологических традиций как воспитательного средства поднимались в работах В.Ф.Афанасьева, Г.Н.Волкова, З.Г.Нигматова, Я.И.Ханбикова и других.

Религиозная культура, являясь многозначным социальным феноменом, естественно, предрасполагает к ее изучению с самых разных сторон. Интерес, в частности, может быть связан с изучением определенной конфессии. В нашем исследовании мы обратились к богатой кладези прогрессивной педагогической мысли, содержащейся в учении Ислама.

На наш взгляд, есть ряд моментов, которые остались несправедливо обойденными вниманием со стороны педагогов-исследователей когда-либо обращавшихся к изучению его воспитательных возможностей. В частности, это можно отнести к неизученности опыта работы в религиозных школах, содержащего немало интересного и полезного в плане подходов к

воспитанию личности. В связи с этим можно говорить о назревшей необходимости проведения целостного историко-педагогического анализа развития системы воспитания человека на базе нравственного учения Ислама. В свете последних событий в мире, отражающих резкое обострение этнических, политических, экономических противоречий и несогласий между Западом и Востоком, а также связанных возрастанием проявлений экстремизма со стороны ряда представителей мусульманского мира, представляется особенно важным показать здоровую, глубоко гуманную сущность богатейшего наследия педагогической мысли народов Востока, что ещё не получило достаточного развития. Об этом свидетельствует тот факт, что в учебниках и учебных программах по педагогике и истории педагогики не отведено должного места освещению истории педагогики народов Востока, в частности, истории педагогической мысли народов мусульманских стран, в которой имеется богатый опыт воспитания.

В связи с этим огромный интерес представляет исследование научно-педагогического наследия ведущих мыслителей, просветителей и писателей мусульманства.

Среди современных мусульманских авторов, посвятивших свои работы вопросам исламской морали, можно в первую очередь назвать исследования Мухаммада Фарук аль Набхана, Инайат Хан Хазрата, Дахлян ас Сайд, Ахмад ибн Зайний, Али Мансура Абдаллах Мурси, Сухи аль Салиха.

Заметный вклад в исследование религии мусульман внесены такими учеными как Пиотворский М.Б., Левин З.И., Фильштинский И.М., Дорошенко, Мавлютов Р.Р., Амиров Н., Шифдар Б.Я.

Важное значение для изучения религии Ислама имеют труды академиков Гордлевского, Семенова. Эти работы явились историческими источниками по изучению мусульманских школ. Ценным источником для исследования учения Ислама являются работы Е.А.Беляева, И.П.Петрушевского, Н.А.Смирнова, Л.И.Климовича, О.Сухаревой. В них содержится богатый фактический материал по истории возникновения течений и их место в структуре Ислама.

Общие вопросы духовной культуры проанализированы в работах А.А.Арнольдова, В.М.Межуева, С.В.Боголюбова, С.А.Кучинского, А.Н.Ипатов.

Вопросы исламоведения глубоко изучены в работах известных зарубежных ученых: А.Меца, Р.Роузенталя, Монтгомери, А.Массе.

Немаловажное значение в изучении Ислама как религиозной системы имеет монографии Керимова Г.Н., в которой дан анализ и показана социальная сущность мусульманского учения в процессе его исторического развития.

Особый интерес представляют ряд трудов и диссертационных работ. Это работы Миртурсунова З., Хусанходжаева И., Сабирова М., Ганиева А., Фаттаева М., Орифи М., которые являются первой попыткой систематизировать мысли видных мусульманских философов, педагогов, писателей о воспитании.

Плодотворными, отвечающими духу, концепции современной гуманистической школы являются педагогические исследования, посвященные воспитанию подрастающего поколения на традициях, опыте старших поколений, так или иначе затрагивающих вопросы использования и религиозно-культурологических традиций Юнусова В.Н., Нигматова З.Г., Ханбикова Л.И., Гатилова А.Ш., Камалова Т.Р., Хайрутдинова А.Г.

Сегодня, когда учебные заведения вновь получили возможность заняться религиозным воспитанием детей, перед нами встала огромная задача: раскрыть богатейшую сокровищницу религиозной жизни во всей полноте и красоте. В общеобразовательных школах возникают кружки по изучению священных книг, открываются частные религиозные школы, где дети, особенно младшего школьного возраста, приобщаются к религиозной морали, развивают духовные и общечеловеческие нормы поведения.

Ислам - вторая по числу последователей мировая религия. Ислам исповедует около 900 млн. человек более чем в 120 странах мира. В 28 странах Ислам признан государственной или официальной религией (Египет, Иран, Ирак, Кувейт, Марокко, Саудовская Аравия, Пакистан и другие). В нашей стране последователи Ислама составляют вторую по численности этноконфессиональную группу и проживают преимущественно на территории Татарстана, Башкортостана, республик Северного Кавказа.

Ислам - государственная религия мусульманских стран, что дает ему сильную культурную и политическую базу. Она регулирует социальное устройство, экономические, политические и культурные отношения, сферу



семейных отношений и быта. Все это приводит к тому, что Ислам представляется не просто как вероисповедание, а как образ жизни, всецело определяющий мировоззрение и повседневное поведение людей.

Дети - наиболее уязвимая часть общества. У детей есть великая тяга к добру, но они с легкостью тянутся и к злу. Если их тяга к добру, любви не будет удовлетворена, то их легко склонить к злу. Ребенок должен слышать об истине в период формирования своих взглядов, что победит в детском сердце - добро или зло? Это зависит от нас, взрослых.

Мусульманские традиции воспитания включают в себя власть, основанную на любви; постепенное усиление самодисциплины и ответственности; родительское руководство, учитывающее интересы ребенка; уважение к чувству собственного достоинства каждого члена семьи; разумные рамки поведения, и, наконец, справедливое использование поощрений и наказаний, когда это необходимо в воспитательных целях. Эта система существует более 14 веков.

Эта краткая характеристика Ислама позволяет увидеть его духовно-нравственный потенциал, его влияние на светскую общественность. Когда у учащихся возникают вопросы на религиозные темы или о религиозных общинах, то некоторые учителя пожимают плечами, удивляясь подобным вопросам. Беседы о нравственности, морали зачастую оттесняются на задний план по воспитательной программе. А ведь это сказывается не только на школьной дисциплине, но и на успеваемости по учебе. По определению В.Даля, просвещать - это даровать свет умственный, научный и нравственный, поучать истинам и добру, образовывать ум и сердце. Просвещенный человек - книжный, читающий, с понятиями об истине, доблести и долге. Данное определение служит хорошим напоминанием всем педагогам о важной миссии, которую они выполняют, несмотря на политические, экономические и социальные потрясения в нашей стране.

Позитивные изменения в государственной политике в отношении религии, а также коренные перемены в образовательной сфере позволяют обсуждать широкий круг вопросов связанных с религиозным просвещением, нравственным воспитанием, осмыслением общечеловеческих ценностей. Эти вопросы с интересом обсуждаются на научных конференциях, рассматриваются на страницах специальных газет и журналов.

Ценностная позиция школы относительно вопроса как учить детей добру: с Богом, духовным путем, или остаться при прежних ориентирах решения соответствующих воспитательных задач, определенно начинает меняться в сторону признания многих достоинств религиозной культуры, особенно в отношении ее нравственно-духовного компонента.

Именно в этом русле ведется ныне дискуссия педагогической общественностью как на уровне практики, так и в научной литературе.

Характеризуя позиции специалистов религиоведов, следует отметить, что сегодня возрос научный интерес к изучению социально-психологических механизмов влияния религии на человека.

Учитывая ориентацию современной школы на развитие регионального принципа в организации образования, а именно с опорой на культурные, национальные особенности каждого региона, следует отметить, что, очевидно, в зависимости от таких особенностей можно говорить о возможности акцентированного внимания к культуре определенной религии, которая соответствует духовной направленности, истории, традициям народонаселения этого региона.

Актуальность избранной темы объясняется прежде всего задачами научной разработки истории религиозно-педагогической культуры в учении Ислама, что в свою очередь предполагает вычленение исторически прогрессивных направлений этой проблемы и определение их значимости в распространении и внедрении на современном этапе развития общества. Значительный интерес представляет раннеисламский и современный этапы социального развития, когда круг нравственных идей начинает определять основные направления теоретических поисков, обретая все более отчетливое социально-религиозное звучание.

Актуальность обусловлена также потребностями общественной практики, требующей научного осмысления процессов, происходящих в духовной жизни общества. В современных условиях ширится и становится более глубоким интерес граждан к имеющимся в распоряжении общества возможностям духовного возрождения общества. Минувшие годы показали, что теоретическое религиоведение не смогло в достойной мере удовлетворить растущий интерес к его проблематике. Тем более следует отметить, что внимание самых широких кругов населения направленно не

столько на собственно религиозные идеи (загробного мира, бессмертия души и т.п.), сколько на проблемы нравственности, гуманизма, высшего смысла существования, на отношение к культурному наследию. Дискуссии, развернувшиеся вокруг этих вопросов, выявили широкий спектр мнений, по которым можно судить о состоянии духовной жизни общества. Недостаточная изученность влияния религии на духовную жизнь общества стала одной из побудительных причин обостренного интереса широких кругов общественности к изучению данной темы. Помимо вышесказанного актуальность обусловлена и задачами совершенствования общественных отношений, развития и обновления нашего общества, что невозможно без всемерной активизации интеллектуального, духовного потенциала, обращенности к человеку, внимания к его реальному облику, потенциальным возможностям, потребностям.

Анализируя степень разработанности исследуемой темы еще раз отметим, что в современной историко-педагогической науке она ещё не изучена достаточно полно, а в советское время считалось нецелесообразным ее изучать, так как существовали идеологические запреты, требовавшие только критического рассмотрения этого опыта. Сегодня ситуация коренным образом изменилась в сторону большей открытости системы школьного воспитания по отношению к различным видам культур, в том числе и религиозной как источнику, способствующему утверждению духовных ценностей в сознании людей. Духовно-нравственный потенциал во многом присущ и Исламу. В результате обнаруживается **противоречие** между возможностями благотворного влияния на духовное развитие детей, заложенными в нравственно-педагогической культуре Ислама, и неподготовленность школы к их разумному применению в рамках ценностей своей воспитательной системы. Все сказанное позволяет дать следующую формулировку **проблемы**: каковы тенденции развития и условия использования прогрессивной мысли, содержащейся в учении Ислама в современной школе? Объективная оценка, понимание истинной ценности воспитательного потенциала Ислама потребовали проведения анализа и синтеза педагогических знаний, накопленных к настоящему времени в педагогической науке по данному вопросу.

**Тема диссертационной работы:** «Тенденции развития и педагогические условия использования прогрессивной мысли Ислама в современной школе».

**Цель исследования** - выявить и охарактеризовать особенности и тенденции развития прогрессивной мысли Ислама и определить педагогические условия их применения в отечественной школе как средства воспитания личности.

**Объектом исследования** выступает духовно-нравственное развитие учащихся школ на основе воспитательного потенциала религиозных культур.

**Предметом исследования** является выявление тенденций развития, возможностей, форм и методов использования прогрессивных мыслей Ислама в современной школе.

В соответствие с проблемой, объектом, предметом и целью исследования выдвинуты следующие **задачи**:

1. Провести историко-педагогический анализ и научное обобщение развития прогрессивной мысли и воспитательного потенциала учения Ислама и мусульманского просвещения.
2. Раскрыть роль течений Ислама в развитии мусульманского просвещения и определить их научно-педагогическое значение.
3. Выявить наиболее важные тенденции развития педагогической мысли в учении Ислама.
4. Вскрыть возможности и условия, методы и формы использования педагогической мысли Ислама в современной школе.

**Методологической основой исследования являются:**

- постановления Госдумы России и Республики Татарстан о свободе совести;
- законы об образовании Российской Федерации и Республики Татарстан;
- основные положения концепций ведущих исследователей в области теории и практики нравственного воспитания;
- принципы единства логического и исторического, системности, последовательности, научности, объективности в изучении истории прошлого.

В диссертации использованы материалы социологических исследований, проведенных кафедрой педагогики гуманитарных факультетов

Казанского государственного педагогического университета, многолетние личные наблюдения, рукописные фонды, газеты, журналы.

Для исследования указанной темы использовались следующие методы: сравнительно-исторический, теоретический анализ, методы изучения документов, критическое осмысление и обобщение литературных и публицистических источников, систематизация выявленных исторических факторов. Одним из основных был педагогический эксперимент. В ходе исследования проанализированы архивные материалы г.Москвы, г.Казани, г.Каира (Египет), г.Лондона (Англия).

Историковедческую базу диссертации составили: дореволюционные теолого-этические трактаты и современные теологические сочинения на татарском, английском, русском и арабском языках; работы мыслителей средневековья и труды современных отечественных - европейских теоретиков Ислама; мусульманская периодика; выступления представителей мусульманского духовенства на страницах педагогических и научно - аналитических журналов и газет; тексты священных книг Корана и Сунны; исследования истории общественной мысли отдельных зарубежных стран; многочисленные труды по культуре религии; труды российских востоковедов, исламоведов, философов и педагогов. Изучению зарубежных источников-оригиналов способствовало знание автором английского и арабского языков в совершенстве.

Научная новизна и теоретическая значимость исследования заключаются в следующем:

1. выявлении и систематизации историко-педагогических знаний, созданных в рамках учения Ислама;
2. раскрытии разнообразия теоретических подходов и особенностей организации религиозного просвещения в мусульманских странах;
3. раскрытии особенностей влияния источников Ислама, с учетом их прогрессивного потенциала, на нравственное воспитание учащихся как оригинальной педагогической системы;
4. выявлении основных тенденций развития прогрессивной педагогической мысли, порожденной исламской культурой: в условиях общества, демократического типа, религия как сфера духовного обогащения личности претендует на самостоятельную позицию в системе социального

воспитания граждан; гуманизация образования как приоритетное направление его развития повысило авторитет традиционных религий (в особенности христианства и ислама) по признакам насыщенности идеями гуманистического отношения к человеку; время «переходности» вызвало у граждан России состояние отчужденности, растерянности, социального неверия и в этих условиях идеи ислама и христианства оказываются весьма востребованными как фактор идеологической компенсации, позволяя заполнить душевные «пустоты» человека; в условиях военных конфликтов, экстремистских проявлений со стороны отдельных религиозных группировок, углубления настроения недоверия между народами Востока и Запада возрастает значимость активных действий религиозных представительств и использования благотворного влияния мировых традиционных конфессий в целях укрепления между людьми отношений консолидации, взаимопонимания, милосердия, веротерпимости; обострение проблем семьи как главного места воспитания детей повышает роль религиозных традиций, в частности, Ислама с его развитой семейной этикой, основанной на взаимоуважении и высокой ответственности за воспитание детей; для социокультурной жизни последних десятилетий России стали привычными праздники и обряды религиозного происхождения («Ураза байрам», Курбан байрам», «Науруз», «Маулюд» и другие), следование религиозным обрядам и предписаниям способствует физическому и духовному здоровью народа, стремлению личности к самосовершенствованию, выступает средством экологии души; стратегия свободного развития образования в России проявляет себя в новой позиции отношения школы к религии - на замену конфронтации пришли отношения общности по критерию уважения к нравственным ценностям.

5. определении условий: проведение систематизации источников Ислама (текстов Корана, хадисов, художественных текстов, научных работ) с целью популяризации и усиления воспитательных смыслов, содержащихся в учении; создание специальных курсов нравственно-просветительского характера с применением воспитательных смыслов Ислама; активное применение положительного исторически сложившегося опыта мусульманских образовательных учреждений в воспитании гуманистически

ориентированной, трудолюбивой личности, стремящейся к постоянному самосовершенствованию; приоритетное внимание в организации воспитания на устоях ислама в формах совместной деятельности школы и семьи во внеурочное время (коллективное чтение текстов Корана и хадисов с комментированием, воспитание на примере личности пророка Мухаммада, праздники, связанных с исламскими канонами и других); установление интеграционных связей в системе изучения школьных знаний о человеке (история, литература, музыка) с образной и этической парадигмой воспитания на ценностях Ислама; следование в приобщении детей к нравственной культуре Ислама принципу индивидуально-личностных особенностей, отслеживание динамики личностно-духовных изменений под влиянием культуры Ислама; форм и методов использования в воспитании школьников передовых нравственных заповедей, содержащихся в источниках Ислама.

**Практическая значимость** состоит в получении системного представления о развитии педагогической мысли Ислама, что содействует приращению к историко-педагогической науке. Предложенные в диссертации материалы будут способствовать повышению воспитательного потенциала уроков, общекультурологического, интеллектуального уровня развития личности учащихся. Содержащиеся в ней положения, выводы и практические рекомендации найдут применение при составлении тематических планов лекций и бесед, учебных планов и программ по педагогике, при создании новых поколений учебно-методических пособий для преподавателей и учащихся, в курсе лекций по педагогике учебных заведениях, в институтах повышения квалификации, при подготовке лекторов-религиоведов.

**Достоверность и обоснованность** результатов исследования обеспечены опорой на методологию изучения проблемы; совокупностью эмпирических, исторических и теоретических методов, соответствующих предмету, целям и задачам исследования, разнообразием использованных историко-педагогических и архивных источников; убедительными результатами экспериментальной работы.

Автор считает своим долгом выразить искреннюю благодарность профессору Нигматову З.Г. и другим сотрудникам кафедры педагогики

гуманитарных факультетов Казанского государственного педагогического университета за оказанную помощь и полезные советы при написании работы.

**На защиту выносятся:**

1. Системная характеристика воспитательного потенциала педагогической мысли в учении Ислама, составленная на основе историко-теоретического анализа столпов ее развития.
2. Основные тенденции развития педагогической мысли в учении Ислама к началу XXI века.
3. Педагогические условия реализации нравственно-педагогического потенциала ислама в воспитании учащихся.
4. Формы и методы использования прогрессивных педагогических мыслей Ислама в воспитании учащихся.

Основные положения и результаты проведенного диссертационного исследования докладывались на научно-практической конференции молодых ученых и студентов КГПУ «Актуальные проблемы гуманизации образования», Казань, 1999; на VII Международной научно-практической конференции «Этнопедагогические традиции формирования культуры межнациональных отношений», Казань, 2000; на Межвузовской научно-методической конференции «Педагогическое образование в современном обществе», Казань, 2001; на практической конференции молодых ученых и студентов КГПУ, Казань, 2001.

**Структура работы.** Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы. Работа иллюстрирована таблицами.



## **Глава I. Историко-теоретические основы развития педагогической мысли в учении Ислама**

### **1.1. Развитие прогрессивных педагогических мыслей в различных течениях Ислама**

Религиозная культура, являясь многозначным социальным феноменом, естественно, предрасполагает к ее изучению с самых разных сторон. Интерес, в частности, может быть связан с изучением определенной конфессии. В нашем исследовании мы обратились к богатой кладези прогрессивной педагогической мысли, содержащейся в учении Ислама.

На наш взгляд, есть ряд моментов, которые остались несправедливо обойденными вниманием со стороны педагогов-исследователей когда-либо обращавшихся к изучению его воспитательных возможностей. В частности, это можно отнести к неизученности опыта работы в религиозных школах, содержащего немало интересного и полезного в плане подходов к воспитанию личности. В связи с этим можно говорить о назревшей необходимости проведения целостного историко-педагогического анализа развития системы воспитания человека на базе нравственного учения Ислама.

В свете последних событий в мире, отражающих резкое обострение этнических, политических, экономических противоречий и несогласий между Западом и Востоком, а также связанных возрастанием проявлений экстремизма со стороны ряда представителей мусульманского мира, представляется особенно важным показать здоровую, глубоко гуманную сущность богатейшего наследия педагогической мысли народов Востока, что ещё не получило достаточного развития. Об этом свидетельствует тот факт, что в учебниках и учебных программах по педагогике и истории педагогики не отведено должного места освещению истории педагогики народов Востока, в частности, истории педагогической мысли народов мусульманских стран, в которой имеется богатый опыт воспитания.

В связи с этим огромный интерес представляет исследование научно-педагогического наследия ведущих мыслителей, просветителей и писателей мусульманства.

Сейчас идёт усиленная работа по точному и всестороннему изучению, как культуры Востока, так и его истории, политики, языка и литературы, вместе со всем социально – экономическим его положением.

Это движение должно, без сомнения, задеть и педагогику Востока. В противном случае дело исследования Востока всё ещё не будет представлять собой чего-либо цельного. Эта работа по изучению педагогических идей, мыслей Востока, т.к. подавляющая часть мусульманских государств находится в Ближневосточном регионе, должна быть проделана. Так как педагогика, т.е. методы воспитания того или иного народа представляют ценнейший элемент его культуры.

Возросший в последние годы интерес к Исламу, определяемый как всеобщей тягой к познанию, так и ростом политической активности современного Ислама, укреплением позиций стран Азии и Африки, в значительной части которых проживает мусульманское население, побуждает не только специалистов, но и широкий круг читателей обращаться к истокам этой религии и культуры, сформировавшейся под ее влиянием. Нелегко, как нам кажется, понять настоящего стран с преобладанием мусульманского населения, не разобравшись в их прошлом, не нащупав тех общих корней, которые надолго сохранили черты общности.

Противоборство светского и религиозного начал, проблемы соотношения веры и разума до сих пор остаются важными темами дискуссий в мусульманских странах, не говоря уже о пристальном внимании, с которым деятели просвещения нашей страны относятся к положениям исламского образования и исламской доктрины, способными стать, как теоритической, так и практической основой программы образования и самобытного пути развития. Всё это предопределяет актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Очевидно, что глубокое понимание роли и места Ислама в современной жизни, в сочетании всех социальных наук, наука о человеке вообще позволит правильно оценивать реальности мусульманского Востока. Такое понимание может, в частности, возникнуть только тогда, когда есть четкое представление об эволюции исламской этической мысли. Этим и вызван интерес, с которым исламоведы и востоковеды относятся к истории раннего Ислама, к эпохе "четырех праведных Халифов"; к эпохе "золотого века Ислама" (IX-XII вв. н.э.) – к периоду наивысшего расцвета мусульманской культуры.

Арабский халифат - государство, возникшее в VII веке в результате арабских завоеваний и просуществовавшее до монгольского нашествия в XII веке при первых четырех "праведных халифах" Абу-Бакре (632-634), Омаре (634-644), Османе (644-656) и Али (656-661), при халифах династии Омейядов (661-750) были завоеваны Сирия и Палестина, Египет и Иран, значительная часть Северной Африки, Ирак, Средняя Азия, часть Северо-Западной Индии, Армения, Азербайджан, часть Грузии, Перенейский полуостров.

Не вдаваясь в детальное рассмотрение положений дел в халифате, следует, однако, в интересах предпринятого нами исследования, подчеркнуть три обстоятельства, имевшие существенное значение для мусульманской культуры.

Во-первых, то, что в состав халифата – огромной арабской империи вошли множество народов, обладавших древнейшей культурой, зачастую более высокой, чем культура завоевателей из Аравии; во-вторых, то, что столица халифата была перенесена за пределы аравийского полуострова в Сирию и Ирак – в районы несравненно более развитые, чем Аравия, того времени, в экономическом, социальном, культурном, научном отношении, и, в-третьих, то, что в покоренных областях еще до начала восьмого века сохранился существовавший там прежде порядок.

Завоеватели старались обособиться от местного населения, заняв положение верховного господствующего класса. Немусульмане – христиане, иудеи, зороастрийцы сохраняли в империи свободу вероисповедания и личную свободу.

История распорядилась так, что арабы на первых порах еще не были готовы развивать культуру на уровне достижений тогдашнего мира, хотя и сделали великий вклад в качестве основоположения Ислама. В культурном движении принимали участие неарабы (мавали) – население покоренных арабами областей настоящих – Ирана, Египта, Сирии – сирийцы, христиане, евреи, копты и народы Ирана, значительно более развитые в социально-экономическом и культурном отношении, обладавшие более высокой древней культурой традиций, чем арабы – кочевники. Массовое принятие исламской веры завоеванных народов особенно в VIII – первой половине IX веков, широкое распространение арабского языка и вовлечение интеллектуального потенциала неарабов в государственно-административную жизнь халифата постепенно и довольно быстро привели к тому, что стало меняться и само понятие арабы: этнические арабы все больше отождествлялись с арабоязычным населением. Арабский язык – язык завоевателей и религии, стал не только языком делопроизводства, но также языком межэтнического общения, общественной жизни. Это решительно способствовало культурному подъему. VII-IX века являются эпохой расцвета и "золотым веком" арабо-мусульманской культуры.

Исследование раннего арабского средневековья позволило нам сделать заключение, что народы завоеванные арабскими войнами ассимилировали арабов, восприняв их язык, их веру, но оплодотворили их культуру, традициями, унаследованными от народов Древнего Востока и античного мира, ценностями своей культуры, которые стали частью арабо-мусульманской цивилизации, а впоследствии сами стали ее активными деятелями. Даже те народы, которые не подвергались полной арабизации,

используют арабский язык как язык науки, богословия, философии, литературы. [34, с.19]

Широкие разнообразные связи халифата со странами Востока, рост городов как торгово-ремесленных центров создавали благоприятные условия, способствовали культурному подъему. При Аббасидах арабская культура, открытая внешним влияниям, быстро утрачивала периферийный характер, отмеченный спецификой аравийского родоплеменного общества, впитав в себя элементы индийской, греческой, сирийской, персидской, христианской цивилизаций.

В огромной империи от Пиренеев до Инда создавалась новая культура, общая для населяющих империю народов. Региональные средства производства и технологии, товары, обычаи, взгляды неарабов приспособлялись различными путями к развивающимся институтам мусульманского государства и религии, образуя амальгаму на основе Ислама и арабского языка. Это был естественный результат взаимодействия между народами в области культуры, который предопределил эволюцию исламской мысли. По словам известного французского исламоведа Мухаммада Аракуна, «исламское наследие, взаимодействуя с распространенными в Халифате мировоззренческими, политическими, идеологическими течениями, правовыми нормами менялось со временем через бид'а – нововведения, привносимые в некоторые первоначальные представления, сформулированные пророком». [116, 29]

Двор халифов был средоточием интеллектуального потенциала халифата – ученых, поэтов, философов представителей различных народов, населявших арабскую империю. По выражению Леви Долла Вади, известного востоковеда, "мусульманское общество в IX веке было даже более политизированным, чем эллинистический и римский мир".

Особенной известностью пользуется культурная и научная деятельность при дворе Халифа ал-Мамуна (813 - 833). Он основал в Багдаде дом мудрости с огромной по тем временам библиотекой в 10 тысяч

рукописей по всем областям знаний, переписанных лучшими каллиграфами, здесь многие годы работал великий математик Мухаммад аль-Хорезми (783 - 850).

Немаловажное значение для развития мусульманской культуры имело, по-видимому, развитие бумажного производства в Халифате. Г.Вьет приводит любопытное свидетельство арабского хрониста восьмого века, которое на наш взгляд заслуживает внимание историков мусульманской культуры, о том, что познакомившись в 751 году с процессом производства бумаги "мусульманские эрудиты начали собирать материалы и писать книги по юриспруденции, толкованию Корана, появились арабские грамматики, хроники, словари". "До этого большинство арабских ученых ограничивались устной речью, уповали на свою память или фиксировали свои мысли на отдельных листах".

В работах по вопросам арабской литературы говорится, в частности, о влиянии, которое оказали на нее иранская, индийская культуры. С индийского и староперсидского были переведены некоторые книги по астрономии, математике, политике. Здесь нельзя не упомянуть о персе зороасрийце, который принял Ислам Ибн-аль-Мукаффе (умер 757 году), переведшим на арабский язык, получивший мировую известность сборник "Калила и Димия".

Терпимое отношение в Халифате к ценностям неарабской культуры было продиктовано, прежде всего, соображениями полезности так как государству нужны были грамотные люди, способные решать сложные проблемы огромной многоэтнической империи. Религия в эпоху раннего Ислама была всеобъемлющей формой сознания. В русле религиозной жизни воспроизводились в своеобразной форме политические и социокультурные процессы.

Ислам возник как религиозно-социальное течение, выросшее из многовековой истории Аравийского полуострова. В то же время он явился и

откликом на духовные потребности всего Ближнего Востока в период распада древнего мирозерцания и становления средневекового общества.

Личность основателя Ислама занимает в религиозной доктрине огромное место. Это человек, избранный Богом в качестве своего посланника (расуль) и пророка (набий). Признание пророческой миссии Мухаммада является одним из двух элементов мусульманского символа веры: "Нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммад – посланник Аллаха".

Реальная история возникновения Ислама тоже вся окрашена личностью Мухаммада. Он резко выделяется среди религиозных проповедников и учителей, в большом числе действовавших на Аравийском полуострове в начале VII века, и, без сомнения, ярким примером того, как личность определяет и меняет ход истории. Последние годы жизни Мухаммада известны довольно детально, с большим количеством бытовых эпизодов. Поэтому мы можем представить себе этого человека – обыкновенного и земного, но в то же время – одну из главных фигур в истории человечества.

Мусульманская литература о Мухаммаде весьма обильна и разнообразна. В нее входят хадисы (предания и высказывания о поступках Пророка), жизнеописания Мухаммада, различные сочинения про его достоинства и внешние черты и даже специальные сборники молитв и стихотворений.

Все, что рассказывает о Мухаммаде религиозная мусульманская литература, складывается в идеальный образ пророка, на который ориентируется в своей жизни каждый мусульманин. В этом образе воедино сплетены действительность и чудесные народные сказания, реалии аравийской жизни и идеальные представления богословов.

Пророк Мухаммад основал в Медине мусульманскую общину (622 - 632). Это было государство, но без присущих государству атрибутов.

В отличие от христианства, которое возникло в рамках государства, Ислам возник вне государства. Так что с самого начала мусульманская община складывалась одновременно и как религиозная и как

самоуправляющаяся социально-политическая структура, в которой государство и религия составляют единое целое (ад-дин уа-ад-дауля). Именно поэтому, как пишет сирийский ученый Тауфик Ибрахим, Ислам в отличие от христианства был направлен на развитие прежде всего государства, а не церкви, культивирование прав, а не догматики, канонизацию фикха (юриспруденции), а не теологии.

Мухаммад при жизни олицетворял светскую власть и теократию. Он устанавливал религиозные нормы и житейские правила, разрабатывал культ и ритуалы. Это была религиозно-политическая организация равных с равными обязанностями членов-единоверцев. Мухаммад был и пророком, и политическим лидером, и правителем. Мединская община до сих пор остается для мусульман идеальным образцом государственного устройства.

Жизнеспособность Ислама как идеологической системы, о чем говорилось выше, обусловлена рядом специфических черт этой религии и конкретными социально-историческими условиями ее возникновения. Одной из особенностей Ислама было то, что в нем изначально отсутствовал институт узаконения религиозных догматов, подобный, например, церкви и Вселенским соборам в христианстве. Формирование общественного мнения по религиозным вопросам принадлежало не конструированной организации или главе государства, а частным лицам, "людям религии" (риджалю ад-дин), - "улама и фукаха", авторитет которых основывался исключительно на их знаниях в области религиозных наук. Это, естественно, вело к разногласиям в богословско-правовых вопросах, но одновременно открывало возможность народам, принявшим Ислам, участвовать в разработке религиозной исламской системы и вносить свой вклад в духовный мир Ислама.

Фактическому разномыслию способствовало в первую очередь то обстоятельство, что основные источники исламского вероучения – Коран и сунна – не давали однозначного ответа на возникавшие вопросы теории и практики Ислама. Сторонники самых разных точек зрения черпали свои аргументы из Корана и сунны, обвиняя оппонентов в искажении истинного



смысла "откровения". В результате основополагающие идеи Ислама заложены в Коране и хадисах и отличающие духовный мир Ислама от других культурно-конфессиональных систем, объективно получали неоднозначное толкование и порождали многочисленные расхождения в отношении принципиальных положений вероучения и права (единобожие, пророчество, вера, сущность и атрибуты Аллаха), не говоря уже о частных вопросах, а также об этике, ритуале. Как показало наше исследование единой и общепризнанной богословской школы в Исламе не сложилось.

В своем развитии Ислам прошел как бы три стадии или, условно говоря, три возраста. Первая стадия – кораническая. В Коране устами пророка Мухаммада изложен (хотя и не в систематизированном виде) комплекс религиозно-политических и социальных взглядов, правовых и этических норм, отражавших новый уровень религиозного сознания обитателей Аравии и соответствовавших новым социальным условиям их существования. Эти коранические представления стали ценностными ориентирами для всего мусульманского мира вплоть до наших дней.

Однако уже на рубеже I/VII – II/VIII веков в Исламе, как вследствие внутренних процессов развития, так и под влиянием духовного мира соседних, в первую очередь завоеванных мусульманами народов, возникают идейные споры и расхождения по вопросам вероучений. Вслед за расхождениями по вопросу о верховной власти, появившиеся в период правления халифа Али и расколовшими мусульманскую общину на шиитов, хариджитов, мутазилитов и суннитов, начались споры по вопросам веры и неверия, предопределения и свободы воли, в сущности, и атрибутов Аллаха. Эти споры порождали многочисленные школы и группы, каждая из которых стремилась доказать правоту своих взглядов. В течение первых четырех веков Ислама проблема веры оставалась предметом острых дискуссий среди мусульман.

Период идейных споров и расхождений в разных регионах Халифата проходил с разной степенью их глубины, остроты и продолжительности.

Характерным для этой, второй стадии развития Ислама было единомыслие, регулируемое общеисламскими принципами.

Третья стадия развития Ислама связана с его внедрением на более высоком уровне в сознании населения "периферийных" регионов мусульманского мира и со сложением местных форм его бытования. Народы с иными культурными традициями, включившись в духовную жизнь мусульманского мира, привнесли в Ислам свои религиозно-этические представления, правовые нормы, обычаи. Шел диалектический процесс взаимовлияния Ислама "теоретического" и "бытового", "официального" и "народного". Этот процесс проходил также не одновременно в разных регионах мусульманского мира и привел к тому, что в крупных историко-культурных регионах (Маверанахр, Иран, Северная Африка, Индия, Индонезия) Ислам приобрел специфические черты. Проблема соотношения Ислама единого и религиозного имеет важное, на наш взгляд, научно-методологическое значение. В основе этого решения лежит признание того объективного факта, что наряду с общеисламскими принципами, объединяющими весь мусульманский мир, существуют различные региональные формы бытования Ислама. Однако основным критерием принадлежности к духовному миру Ислама является самосознание человека или целого народа, считающих себя мусульманами.

Пророк умер, оставив своим приверженцам вопросы, которые очень скоро породили расхождение во мнениях и раскол среди мусульман. Одна из них – проблема власти, потому что им нужно было решать, как разделить функции светской и религиозной власти в отсутствие пророка, который не позаботился назначить преемника. Началась борьба за власть, а вместе с тем появилась необходимость аргументации противоборствующих идей доводами от религии. На пост халифа – приемника пророка претендовали ансары – его сподвижники по Медине, мухаджиры – те, кто ушел с пророком из Мекки в Медину, курейшиты – соплеменники Мухаммада, а также Али,

двоюродный брат и зять пророка. Были также и те, кто считал, что халифом может быть любой достойный мусульманин.

Как известно пророк Мухаммад не сделал каких-либо распоряжений ни о своем преемнике, ни о порядке замещения места главы общины, и поэтому сразу же после его смерти возникли ожесточенные споры о праве на преемство в духовном и светском руководстве общиной. Право на верховную власть в мусульманской общине становится основной проблемой, вокруг которой ведутся в дальнейшем все религиозно-политические споры.

Арабы этого периода – первые мусульмане – использовали все тот же родовой принцип передачи власти достойнейшему, но только критерием достоинства были не прежние доблести араба-рыцаря (мурауа), а религиозные достоинства, духовная близость и похожесть на пророка Мухаммада. Религиозная мурауа стала новым критерием достоинства человека и обоснованием его прав.

Вопреки предписанию Корана не разделяться на секты, Ислам менее чем через 30 лет после смерти Пророка разделился на несколько религиозных групп. Первоначально их, как сказано выше, было три: хариджи (от арабского глагола хараджа – уйти, восстать), сунниты и шииты. Однако все они опирались на сунну (поведение, обыкновение, пример) Пророка, то есть на установленные им прецеденты.

В мусульманском мире разделение между верующими произошло не из-за борьбы за власть, хотя в определенной степени образования этих течений было вызвано политическими мотивациями, а под влиянием догматических споров, вопросов толкования. Неопределенность основных источников исламского вероучения в вопросах веры и отсутствие в Исламе института узаконения религиозных догматов обусловили разногласие в религиозных вопросах. К середине VIII века в Исламе существовало уже, по крайней мере, 3 основных религиозно-политических направления – сунниты, составляющие большинство мусульман, шииты, хариджи. В свою очередь,

каждое из этих направлений подразделялось на множество общин, школ, групп.

Идейные расхождения в Исламе стали содержанием особого жанра мусульманской богословско-исторической литературы-доксографии. Для авторов этого жанра литературы идеологическим обоснованием неизбежности раскола мусульманской общины служило приписываемое Мухаммаду высказывание о том, что его община (аль-умма) распадается на 73 общины (фирка), из которых 72 погибнут (т.е. попадут в ад), и только одна – "люди согласия" (уахда асунна уа аль-джамаа), следующие его примеру, спасутся (т.е. попадут в рай). Вопрос о том, кто следует сунне Пророка, т.е. исповедует "истинную" веру, стал одним из центральных в теории и практике Ислама. Наиболее активно на роль хранителей "наследия Пророка", "правоверия" претендовали сунниты-традиционалисты (исхаб аль-хадис). Однако, в силу того, что в Исламе не было религиозного учреждения или единоличного духовного главы, решения которых по религиозным вопросам имели бы силу закона, и формирование общественного мнения находилось в руках частных лиц, "людей религии", авторитет которых основывался на их знаниях, понятие "правоверие" было в значительной мере субъективным и относительным.

Сунниты – традиционалисты (ахль ас-сунна ва-аль-джама'а) – сторонники сунны Пророка и согласия в мусульманской общине, составлявшие подавляющее большинство мусульман, делают особый упор на необходимости соблюдать интересы общины, следуя предписаниям Корана, сунне Пророка, суждениям мусульманских авторитетов (таклид). Они считают, что законное право на пост Халифа, который должен избираться общиной, имеют только выходцы из рода курейшитов. Крайняя традиционалистская позиция была обоснована Ибн-Ханбалем (780 - 875), юристом, который абсолютизировал сунну и считал ее главным источником для толкования Корана и критерием истинности веры. Он говорил, что разум,

данный человеку Богом, ключом для веры быть не может и потому толковать Коран и сунну следует, "не задаваясь вопросом как".

Что касается последователей второго после суннитов по численности приверженцев направления в Исламе – шиизма, то их всех роднит признание единственно законным преемником пророка - Али и его потомков, которые как родственники пророка Мухаммада, назначившего Али своим духовным преемником, как бы наделены божественной благодатью, и являются символом "справедливости".

Центром распространения шиизма из арабских городов сделались Куфа; впоследствии шиитство распространилось в Персии, где в XVI веке сделалось государственной религией.

Принцип наследования власти, по признаку кровного родства, в этот период ещё не получил общего признания среди мусульман, и поэтому, один из реальных претендентов на главенство в общине, Али ибн Абу Талиб, был таковым не как зять Мухаммада, а как его ближайший сподвижник, достойный мусульманин и член мусульманской верхушки, хотя он не мог рассчитывать на всеобщее признание. В ходе борьбы начала формироваться группа приверженцев Али – шиа; давшая толчок к созданию особого религиозного движения в исламе шиитство.

Хариджи – религиозная группа, восставшая против Али (Хараджа ала), сторонниками которого они были в начале. Они отвергали притязания на власть Курейшитов и Алидов, считали легитимной только власть избранного халифа, которым может стать любой мусульманин независимо от происхождения и этнической принадлежности, "даже раб из эфиопов".

Главное для Халифа – быть образцом благочестия, повиновения Аллаху во всех помыслах и действиях.

Хариджитов часто называют альмухаккима, т.к. они, придерживаясь принципа "ля хукма илля лаху" (решение принадлежит только одному богу), постоянно повторяли эту фразу. Это было выражение протеста против,

имевшего место обращения к третейскому суду для решения вопроса о кандидатуре на пост Халифа.

Хариджиты были приверженцами самого строгого следования предписаниям веры, буквального понимания священных текстов. Они отрицали принципы такийя – (опасение, осторожность), - допущения возможности для верующего скрывать свою веру в случае принуждения или опасности и признавали справедливым восстание против тирании верховного правителя.

Хариджиты были представлены по большей части воинственными арабийскими племенами, которые после окончания походов в составе армий халифов, дислоцировались в городах-гарнизонах в Ираке и Египте. В духе племенной демократии они выступали за выборность халифа, которым должен быть самый достойный. самый благочестивый. Для них мусульманская община – это община избранных, и в ней нет места для нечистивых. фактором способствовавшим распространению хариджитских идей, было соответствие этих идей уровню и характеру мировоззрения очень части населения региона распространения. [4, 23]

При всем при этом мы обратили внимание на то, что некоторые положения учения хариджитов имеют социально-воспитательную направленность. Так всем хариджитам предписывалось делать добро и отвергать зло. Между всеми членами хариджитской общины должны были существовать обязанности тесной солидарности, и причем не на словах, а на деле. Впоследствии в Исламе выделились еще несколько направлений. [52, 13]

Сведений о начальном периоде школы мутазилитов сохранилось немного. Относительно самого названия этого крупного направления в раннемусульманской мысли существует много версий. Согласно наиболее распространенной версии, которую мы рассмотрели в ходе диссертационного исследования и, принятая большинством специалистов, это название получили басрийские богословы. Василь бен Ата (умер в 746 г.) и Амру бен

Убейд (762 г.) и их последователи, которые в период между 718 и 748 годами отошли, обособились (арабский глагол "иттазаля" – отделиться от кружка, члены которого занимались преимущественно богословскими вопросами) под руководством очень известного в свое время теолога аль-Хасана Басри (умер 728).

Появление мутазилитов – это закономерное следствие, на наш взгляд, сочетания многих политических и социокультурных факторов со спецификой раннего Ислама. Без этого мутазилитская доктрина, обозначившая переход от целостного восприятия откровения к рациональному истолкованию не могла бы стать значительным явлением в истории мусульманской мысли.

Доктрина мутазилитов вырабатывалась в диспутах не только с противниками, но и с единомышленниками. При этом они придерживались правил: каждый волен прибегнуть к иджтихаду (свободно высказываться по вопросам веры), опираясь на собственный разум, но, не выходя за рамки священных текстов.

Мутазилиты отошли от традиции, придерживаясь иного, также хорошо известного в теологии принципа: "Понимаю, чтобы верить", утверждая превосходство разума над верой. Рациональное познание, как считают мутазилиты, должно укреплять веру. У них рационализм – это стержень метода познания. Поскольку Коран предписывает верующему быть убежденным в истинности своей веры, а такое верознание может быть достигнуто только работой человеческого сознания, постольку, считают мутазилиты, необходим рациональный подход к священным текстам.

Мутазилизм – это только эпизод формирования мусульманской цивилизации, но эпизод, сыгравший роль фермента ускорения духовного и культурного развития, которое в раннем средневековье прошло три условных стадии.

- соединения арабской традиции с иудео-христианскими представлениями;

- освоения методов административной деятельности, культурных достижений покоренных народов;

- знакомство с античной философией;

Мутазилиты стояли у колыбели мусульманской диалектической теологии. Они были первыми мусульманскими мыслителями, которые пытались толковать проблемы теодицеи, онтологии, космологии, психологии, морали и политики, основываясь на священных текстах. Заслуга мутазилитов состояла, а частности, в том, что они человеческое мышление считали звеном в теории познания. Опираясь на разум, как инструмент познания величия Аллаха и утверждения идей таухида, они отошли от слепого доверия суждениям авторитетов, в них сочеталась приверженность Корану, содержащему смыслы откровения, и вера в силу доводов разума, постоянно склоняясь в пользу последнего. Оставаясь в сфере теологии, они опираются на Коран и защищают его с помощью разума, стремясь прояснить вероисповедные догмы с позиций разума.

Основное внимание мутазилиты уделяли вопросам морали в духе предписаний Корана, а в связи с этим и к проблеме божественной справедливости с точки зрения соотношения между божьей волей и возможностями людей.

Все мутазилистские догмы – таухид, божественная справедливость, воздаяние и возмездие, принцип повелевания добра и порицание зла в совокупности составляли органическое единство.

Мутазилиты сами называли себя "людьми единобожия (таухид) и справедливости (адль)". Под единобожием они понимали учение о едином вечном Боге, которому нельзя придавать никаких качеств (сифат), заимствованных из области материальных представлений; "все, что говорится в Коране о престоле божьем, о том, что бог видит и слышит и что его видят блаженные в раю, следует понимать аллегорически". "Все существующее, кроме Бога, в том числе и его слово, сотворено им". Источником веры наряду с Кораном и сунной является разум (акл).



В целом же учение мутазилитов, несомненно, явилось выражением прогрессивного мировоззрения передовых людей того времени; оно способствовало определенному развитию творческой мысли ученых и поэтов.

Религиозное течение суфизм, несмотря на ряд противоречащих ортодоксальному Исламу его положений, входит в систему исламской религии. Учение суфизма о бытие, сознании, свободе воли и проповеди аскетизма базировались на принципиальной идеологической основе и оказали значительное влияние на духовную жизнь народов Передней и средней Азии, Азербайджана, Северного Кавказа, Северной Африки.

Первые суфийские общины появляются приблизительно в 700/800 годах притом в Египте – в колыбели христианского монашества. В 800 году в Александрии выступила партия, именуемая суфийа, которая приказывала делать то, что, по ее мнению, угодно Аллаху. Ее предводителя называли Абд-ар-Рахман Суфи. Этим же именем называет Ибн-Кудайд (умер 925) группу людей, которые велели делать лишь удобное Аллаху и запрещали то, что заставляет его гневаться. Название суфий впервые стало известным именно благодаря этим людям: "Тех, кто обретал сердца свои от путей легкомыслия, называли суфиями." Развилось это учение на Востоке в Иране и Ираке в Багдаде. Через эти страны суфизм проник в среднюю Азию и получил здесь большое влияние в XI-XII веках.

В начале XII века монгольское нашествие нанесло серьезный удар экономике и культуре Средней Азии. Общественно-философская мысль была охвачена пессимистическими идеями суфизма с их проповедями смирения и покорности. В такой обстановке многие пытались забыться в суфийских ханаках (монастырях) становясь послушниками суфийских руководителей – шейхов, пиров.

Суфизм нельзя рассматривать как цельное учение, внутри него все время шла борьба различных течений, однако, несмотря на то, что он возник как протест против физического и духовного порабощения широких масс в

условиях феодализма, объективно был реакционной идеологией. Недовольство существующим общественно-политическим строем суфизм выражал в крайне пассивной форме, он культивировал фатализм, аскетизм, уход от земного.

В условиях полного господства религиозных традиций в духовной жизни общества во времена средневековья, мистицизм в Исламе не мог не оказать и действительно оказал серьезное влияние на формирование его нравственных догматических принципов, углубляя религиозно мистическое в сознании мусульман. В формировании моральных принципов Ислама важнейшее место имела этическая концепция суфизма, возникшая благодаря создавшимся социально-экономическим условиям.

Новый религиозный идеал называется отныне "познание Аллаха" (ма'рифат Аллах). В лагере свободомыслящих он проявляется в виде рационализма и национального богословия, в прочих же кругах – в форме мистики, которая также в данном случае отчетливо обнаруживает доказуемое, невзирая на все превратности истории, кровное родство с рационализмом. Древнейшее из сохранившихся до наших дней суфийских сочинений, как, например, труд ал-Мухасиб, весьма отчетливо свидетельствуют о сильном христианском влиянии. Суфийское вероучение, как наиболее гибкое, широко использовало в своей проповеди домусульманские верования и благодаря этому приобрело популярность, содействуя усилению влияния ислама. Среди суфиев есть такие, которые утверждают, что для того, кто познает Аллаха, рушатся законы, а другие еще добавляют: и он соединится с Аллахом. В слиянии с богом и есть абсолютное добро, а этого слияния человек может достичь лишь путем нравственного не прерванного самосовершенствования. [73, 32 ]

Политическое противостояние приобрело форму религиозных разногласий. Хариджиты оказались объективно защитниками единства мусульманской общины как ассоциации богом избранных, сунниты – общины как ассоциации единомышленников, готовыми признать во имя ее

единства даже власть правителя, не во всем отвечающего требованиям Корана и сунны пророка, шииты выступали как поборники идеи преемственности божьей благодати в лице халифа, даже если такая позиция приведет к расколу общины правоверных.

Религиозная форма, которую приняла идейная борьба, отражала не только политические, но и глубинные социальные противоречия в раннеисламском обществе. Этому обстоятельству большинство исследователей внимания не уделило, ограничиваясь описанием перипетий политической борьбы. А между тем, трудно переоценить влияние соперничества племен, родов, кланов. В борьбе за власть в период становления арабского государства, история сохранила, в частности, свидетельства проявления явно выраженного социального протеста, резкого осуждения практики халифов. Разные социальные слои, каждый, по-своему интерпретируя Коран и сунну, отстаивали собственный интерес.

Что же касается влияния, оказанного разными течениями на развитие педагогической мысли, воспитания и образования, то в ходе исследования мы выяснили, что этим вопросам в отечественной педагогике уделено недостаточно внимания. При этом хочется сразу сказать, что разные мусульманские течения оставили свой след в истории развития педагогической мысли в целом, и Ислама в частности.

Свидетельством этого влияния являются труды известных мусульманских деятелей образования, педагогов, мыслителей, ученых, изученных нами и отраженных в этой главе.

Основателями педагогики Востока и мусульманской педагогики являются такие великие педагоги, или по-современному выражению – профессора педагогики, как Кинди (умер в середине IV века по мусульманскому летоисчислению) и Фараби (умер в 950 году после Р.Х.). Далее в XI – XII веках по Р.Х. вместе с такими педагогами, как Ибн-Сина и Газали, мы рассмотрели труды двух великих педагогов, сочинения которых

дошли и до нашего времени. Один из них – Рагиб Исфегани, другой – Ибн-Мискевей.

После основоположника педагогики Востока, а точнее мусульманской педагогики – Фараби, самыми выдающимися и влиятельными теоретиками и педагогами-практиками Востока являлись Газали, Рагиб Исфегани, Ибн-Мискевей. Поэтому, если наш анализ педагогики мусульманского Востока коснется в начале только трудов, указанных ученых, то мы не ошибемся хотя бы в наметке основных положений педагогической мысли. А поэтому мы хотим, прежде всего, ознакомить вас с основными педагогическими мыслями названных педагогов.

Изучение начнем с Фараби. Этого ученого, турка по происхождению, называют Аристотелем Востока. Будучи человеком, основательно изучившим философию греческих философов Платона и Аристотеля, он распространял их идеи на мусульманском Востоке. Вместе с тем Фараби является единственным философом-посредником в перенесении подлинной философии указанных греческих философов в Европу. В то же время Фараби является и философом-новатором. Он утверждает, что "ни один из видов материи, существующий в природе, тем более род человеческий, никогда не уничтожается", вместе с тем "бытие никогда не имеет конца". Сверх того Фараби не применяет своего учения к Корану, как это делали философы после него (например, Аверроэс). Одна из основных проблем философии Фараби – это закон эволюции и прогресса.

В нашем исследовании мы рассмотрели основные принципы, которых придерживался Фараби в воспитании:

- 1) Закон эволюции и прогресса – основной закон воспитания.
- 2) Достижение "вечного счастья" – основная цель воспитания.

Согласно учению Фараби, "вечное счастье" достигается человеком тогда, когда он будет в состоянии существовать вне материи при этом "счастье", по его мнению, есть самоцель для человека. Иначе говоря,

"счастье" Фараби – это самоцель, и нет другой более высокой цели для человека.

"Вечное счастье" достигается путем приобретения добродетели. Добродетель же, по учению Фараби, состоит из "характера" и "навыков", создающих красивые и добрые дела, способствующие достижению вышеуказанного "вечного счастья". А для этого, в свою очередь, необходимо духовное воспитание.

По учению Фараби, "достигнув идеальности, могут слиться между собой только исключительно воспитанные и очищенные "души". Это слияние само для них есть бесконечное наслаждение. Души невежд и не воспитанных не могут достигнуть той степени, когда они могли бы отделиться от материи. Иначе говоря, эти души по освобождены от материального существования, обрекшего их в этой материальности кончить всю свою жизнь. Поэтому их жизнь не может превращаться в "дух" и продолжает существовать в форме материи, бесконечно превращаясь из одной формы в другую. Такие люди обречены на вечное "несчастье" и гибель".

3) По учению Фараби, "человека делают счастливым его духовные навыки и качества его характера. Причины же, делающие человека несчастным, это его злые деяния ("недобрые дела") и способствующие последним плохие качества характера и навыков".

4) Современного человека не может не удивить то обстоятельство, что психологическое учение Фараби, по своим основным мыслям и по тем результатам, к которым он приходит, - не противоречит экспериментальной психологии научного мира Европы.

Например, одна из его мыслей заключается в следующем:

Говоря о всех психологических особенностях человека, Фараби подчеркивает то обстоятельство, что, несмотря на всю разнородность психологических явлений: представление, мышление, волевые явления и чувство - все это представляет собою явление неразрывно целое и единое.

5) По учению Фараби, "человечество достигает желаемого и необходимого для совершенствования своих способностей только благодаря общественной жизни". По его мнению, "поскольку один народ обладает большей и нерушимой общественной силой, постольку высока будет его добродетельность и культура".

Эти положения турецкого педагога Фараби отражают основные принципы его педагогики и дидактики. Эти основания отражаются по всей последующей педагогической мысли мусульманского Востока.

Основная линия программы Фараби заключается в нижеследующем:

- 1) Познание первопричины.
- 2) Познание не материального и бестелесного бытия и его качеств.
- 3) Небо и небесных тела.
- 4) Изучение природных явлений.
- 5) Изучение сущности человека и его психологических состояний.
- 6) Изучение государственных и политических наук. [46, 21]

Мы рассмотрели следующие труды Фараби, в которых изложено его учение: "Трактат о мыслях обладателей высшей культуры", "Сущность мудрости", "Источник проблем", "Философские вопросы и ответы на них".

Так же, как и у предыдущего просветителя Фараби, у Рагиба Исфегани в основу педагогического учения положен закон эволюции и прогресса.

Основные мысли Рагиба Исфегани о развитии человека выражаются в следующих его словах: "Вся цель сотворения мира и постепенного усовершенствования вещей в этом мире - состоит в сотворении человека", или иначе говоря, результатом высшей ступени эволюции природы является человек. "Целью сотворения элементов внешней природы (как вода, воздух, почва) является сотворение растений, а из последних создаются животные, затем человек, имеющий способность речи.

На основе педагогического труда Рагиба Исфегани "Детализация двух сущностей и приобретение двух счастья" мы можем так сформулировать его педагогические идеи.

1) Причину всех хороших и плохих, полезных и вредных сторон человека Рагиб Исфегани видит в воспитании. Он очень сильно верит в силу воспитания и говорит, "что есть такие люди, которые отрицают влияние воспитания", но эту мысль Рагиб категорически опровергает. Из этого видно, что тогда существовали и другие течения педагогической мысли.

2) Вместе с тем, самым важным вопросом в воспитании Рагиб ставит вопрос наследственности. Придавая громадное значение последней, Рагиб проводит ту мысль, что "педагогика должна открыть путь борьбы с дурными наследственными чертами человека". Вопросу о наследственности он уделяет довольно большое место в указанном труде.

3) Для успешного ведения дела воспитания, по мнению Рагиба, безусловно необходимо познать устройство человеческого тела и органов, а также его психическую жизнь. Анатомия и физиология человека, а также психологические науки являются теми науками, с которыми педагог обязательно должен быть знаком.

4) Главным условием воспитания органов чувств Рагиб считает наслаждение т.е. он мыслит, что в воспитании должно даваться каждому органу чувства наслаждение. Этот взгляд очень близок к "сенсорному воспитанию" европейского педагога Амоса Коменского и Ж. Руссо.

5) Рагиб Исфегани большое внимание уделяет в воспитании - повторению и привычке. Вместе с тем, по его убеждению, повторение не должно быть одновременным, а должно производиться в разное время с перерывами. Им указываются методы такого упражнения.

6) Программа обучения Рагиба состоит в изучении всех вещей, существующих в природе.

7) Методы его ведения проводятся путем непосредственного изучения природы, с ее явлениями, событиями и через опыт сближения с природой.

Фараби и Рагиб Исфегани проводили суннитскую линию толкования идей Ислама.

Ибн-Мискевея педагога и просветителя можно назвать Амосом Коменским Востока. Его основные педагогические труды - книги под названием "Очищение характера и оздоровление нервов", "Поведение мира и религии".

Пользуясь этим сочинением, о педагогике Мискевейе можно сказать следующее:

1) Как и у Фараби, основа теории воспитания у Ибн-Мискевейя является закон эволюции и прогресса. Он доказывает, что благодаря воспитанию, прачеловек достигает состояния человека. По его мнению эволюция и прогресс человека в своем развитии может кончиться тем, что человек совершенно превратится в "дух".

2) По мнению Мисксвейя, человек обладает двоякого рода энергией: 1) энергией знания, 2) энергией действия. Воспитание человека и состоит в развитии и усовершенствовании этих способностей.

3) По его мнению, практическая философия, или этика, является основой педагогики. Он даже считает, что этика и педагогика являются одним и тем же.

4) Ибн-Мискевей не признает за знания ощущения. Он признает за знания только те представления или понятия, которые получаются в "духе" через эти ощущения.

5) Ибн-Мискевей главное внимание в обучении обращает на возбуждение чувств интереса у учащихся. Основным правилом развития в ребенке чувства интереса к занятиям он считает необходимость начать обучение с того, что является наиболее знакомым ребенку из его практического опыта.

6) Ибн-Мискевей духовное воспитание не считает возможным без физического воспитания. В доказательство этого он приводит закон непрерывного взаимного влияния "души" на "тело" и обратно.

7) Ибн-Мискевей в физическом воспитании главное внимание обращает на гимнастику и игры.



8) В деле воспитания он стоит на той точке зрения, что необходимо при воспитании детей приучать их к различным тяжелым условиям жизни.

9) В педагогике Ибн-Мискевейем даются разъяснения о том, что годится и что не годится для принятия в качестве пищи ребенку.

10) По мнению Ибн-Мискевейя развитие человека делится на две ступени: 1) работу природы 2) работу самого человека. По его мнению развитие человека, являющееся работой самого человека, связано непосредственно с воспитанием.

11) По мнению Мискевейя, основная цель воспитания заключается в достижении "вечного счастья", для чего прежде всего требуется духовное воспитание.

12) По его мнению, добродетель и совершенство каждого человека находится в руках других людей, т.е. связано с совершенством других. По отношению к обществу каждый отдельный человек является его органом. Поэтому, как и Фараби, Ибн-Мискевей развивает социальное воспитание, говоря: "этика есть наука солидарности всего человеческого рода и основывается на социальном инстинкте, и развитие индивидуума совершается всецело в пределах общества и определяется законами развития общества".

13) Ибн-Мискевей один из тех педагогов, которые верили в силу воспитания.

14) Ибн-Мискевей видит в человеке двойкий характер: 1) характер врожденный 2) характер приобретенный благодаря воспитанию и привычкам. Эти обе стороны характера благодаря воспитанию безусловно изменяются.

15) Ибн-Мискевей в воспитании придерживается теории авторитаризма. Но авторитарную педагогику он считает необходимым применять в большей степени к детям богатых родителей. В противном случае детей богатых, по его мнению, трудно будет подчинить порядку и дисциплине.

16) Ибн-Мискевей, как педагог, высказывается против того, чтобы наказывать ребенка.

17) Ибн-Мискевей обучению предпочитает воспитание. Это же показывает его программа, которая заключается в нижеследующем: поведение шариата (мусульманского закона), религиозные привычки, сочинения полезные в воспитании характера: история, стихи, арифметика, геометрия, все математические знания. По своим идеям воспитания Ибн-Мискевей близок к шиитскому толку учения Ислама.

Место Газали в педагогике Востока аналогично месту Гербарта или же месту Спенсера в западной педагогике. Проведя анализ его сочинений "Возрождение наук" и "Мерило действия", основные мысли Газали можно выразить в следующих тезисах.

1) Причину всех изменений, происходящих в характере и поведении человека, Газали видит только в воспитании.

2) По мнению Газали, физическое и духовное воспитание взаимно влияют друг на друга. Но он, в противоположность мнению Рагиба Исфегани, считает, что влияние души на тело сильнее, чем обратное влияние.

3) В деле воспитания Газали уделяется первостепенное внимание и навыку. По его мнению, поведение, приобретенное путем воспитания, и привычек, в последствии превращается в природный характер человека.

4) По мнению Газали, если оставить на один день без дела телесные органы, то это подталкивает их другие дни на безделье.

5) По его мнению, и телесные органы и душа человека все свое совершенство и прогресс приобретают только путем воспитания.

6) Прежде всего Газали обращает внимание на воспитание характера и поведения. Он, будучи рационалистом и интеллектуалом, в тоже время является практиком и моралистом.

7) По мнению Газали, воспитание есть не что иное, как подготовка молодого поколения к будущей красивой жизни, их духовное и нравственное совершенствование.

8) Газали считает необходимым обучить детей всем существующим наукам. Если вы спросите меня "Чему учить?.", то я без сомнения отвечу: „Нужно обучать всем искусствам и ремеслам, которые способствуют лучшему устройству жизни". Для школ Газали предлагает следующую программу:

1) земледелие и садоводство, 2) шитье и текстильное искусство, 3) постройка и оборудование помещений, 4) кузнечное дело, выделка орудий, 5) кулинарное искусство, 6) риторика, 7) искусство воспитания (педагогика), 8) политика. Газали считает, что если программа школы будет не так построена, то невозможно будет правильно устроить и продолжать общественную жизнь.

Обращаясь к учителям и воспитателям, Газали говорит об их чрезвычайной ответственности, о необходимости каждому из них учесть, достаточны или недостаточны его силы для дела воспитания, а потому для воспитателей прежде всего необходимо иметь основательные сведения из психологии и педагогики. Ту ответственность, которая падает на педагогов в деле воспитания, Газали называет „горой" этой ответственности и угрожает им тем, что в случае, если гора развалится, то педагоги сами могут погибнуть под развалами этой горы. [73, 27]

Газали является ярко выраженным суфием.

Подводя итоги исследования, мы можем сделать такой вывод. Все указанные педагоги, идут по одной линии в следующих пяти вопросах:

- 1) "Воспитание это не что иное, как искусство. К примеру, у Ибн-Мискевейя и Газали этот вопрос ставится совершенно ясно и конкретно.
- 2) Все вышеуказанные педагоги уверены в силе воспитания.
- 3) Они во главу угла в воспитании ставят подражание в упражнении.
- 4) Все они уверены в том, что педагогика является практической философией (этика), или же ставят этику в основу педагогики.

5) В воззрениях всех этих педагогов красной нитью проходит мысль о том, что педагогика или сливается с политикой или считается одной из частей последней. Это яснее всего видно у Фараби.

Эти особенности представляют из себя основную линию всей педагогической мысли мусульманского Востока.

Мы провели некоторое сравнение между педагогической мыслью Востока и Запада в рамках вышеизложенных вопросов. В педагогике Западной Европы взгляд на воспитание, как на искусство и ремесло, впервые поднимается Амосом Коменским (1592-1670).

Известно, что продолжателем такого взгляда ни педагогику является Герbart, в XIX веке этот взгляд укрепился в Америке и уже из Америки проник в мир русской педагогики.

Так, американский педагог XX века Мюнстерберг смотрит на педагогику, как на технику. Здесь педагогика рассматривается как техника воздействия на человеческую психику.

Уверенность в силе воспитания в Европе усиливается, начиная с XVIII века. В XVIV веке почти безгранично верили в силу воспитания. По мнению Дж. Локка (1632-1704) „из десяти людей девять делаются такими, какие они есть, благодаря полученному воспитанию". Кант утверждал, что „человек может стать человеком только благодаря воспитанию, что человек есть то, что делает из него воспитание, что в воспитании кроется великая тайна усовершенствования человеческой природы". По мнению французского энциклопедиста Гельвеция (1715-1771), „неравенство умов объясняется исключительно различием воспитания". Для воспитания нет ничего невозможного: „оно заставляет плясать медведя". Эту мысль в точности мы встречаем у Рагиба и Газали.

В воззрениях основоположника педагогики и психологии Востока Фараби - политика и педагогика очень тесно связаны между собой. По его мнению, педагогика представляет из себя часть государственной науки и один из отделов политики государства. Но государство у Фараби не является

современным государством, а государством идеальным, каковым является и государство Платона. Так понимает педагогику популярный педагог XX века Кершонштейнер, связывая ее с идеальным государством. Рассматривает педагогику, как часть дела государства, а государство понимает как идеальное и определяет педагогику через этику также и профессор Рейн.

Таким образом проведенное исследование позволяет сделать вывод:

1) Применительно к условиям того времени в мусульманском Востоке существовала своя педагогика, построенная на довольно прочной основе. Но подобно тому, как основа всей культуры Востока была заимствована у культур таких народов, как греки, римляне, персы, индусы и китайцы, так и основа его педагогики была заимствована у них же; но эта основа сильно проникнутая идеологией Ислама, превратилась в особую педагогику Востока, благодаря тем дополнениям и преобразованиям, новым теориям и учениям, которые произвели ученые и педагоги самого Востока.

2) Основная цель педагогики Востока: подготовить людей в духе Ислама к светской жизни и вместе с тем пригодных для государственной деятельности. Эта цель состоит также в открытии тех путей, которые необходимы для достижения каждой личностью "вечного счастья".

3) Ее основной принцип: закон эволюции и прогресса, бесконечная вера в силу воспитания и влияние воспитания на развитие человека.

4) Педагогика Востока является авторитарной.

5) Вопрос наследственности в педагогике Востока занимает довольно важное место.

6) Духовное и физическое воспитание в педагогике Востока рассматриваются как две половинки одного дела – воспитания человека.

7) Основное дидактическое правило мусульманской педагогики Востока: обучение должно идти практическим и опытным путем.

8) Педагогика Востока построила теорию воспитания и дала основы дидактики и методики.

9) Эпоха наибольшего усиления и оживления педагогики мусульманского Востока – это период X–XI, XII веков христианского летоисчисления. Этот же период является периодом наивысшего расцвета воспитания, просвещения и литературы в турецком мире (за это же время вышли в свет известные в научном мире книги "Кудатку-Билик" Юсуфа Хас-Хадямба и сочинение Кашгари "Турецко-арабские воспитательные мысли" (название переведено с турецкого). Существовавшие в этом же XI веке в Багдаде такие университеты, как "Инзамия", в котором обучалось до 6 тысяч человек студентов, тоже оказали большое влияние на развитие педагогики Востока. Такую же роль играли университеты и на западной стороне мусульманского государства, т.е. в нынешней Испании.

После этого в XII и XIII веках педагогические мысли Востока охраняли такие педагоги, как Омар Хайям, Ибн-Туфайл, Аверроэс (умер в 1193 году), Мухитдин Ибн-Араби, а в XV веке выходит на путь деятельности Ибн-Хальдун.

10) В XX веке вместо восточных педагогических мыслей в мусульманский Восток проникает европейская педагогика. Это движение, было проявлено с одной стороны в Турции и в Египте, а с другой стороны оно замечалось в регионе Идель – Урал у татар.

У волжских татар первым теоретиком и практиком-педагогом, в европейском смысле, был Каюм Насыри. После него, с целью возрождения педагогики Востока, работали Риза Казый (Фахретдинов) и Ахметжан Мустафин; на чисто европейской основе работали Фатых Карими, Хасан Али, Абдулла Шенаси, Мардегалам Мухамедов, Н. Нади.

Первыми методистами в татарском мире оказались Шакирзян Тагиров, Хадый Максуди, Мухитдин Курбангалеев, Баруди.

Рассмотрев научные труды Ибн-Сины, мы выявили много ценного об образовании и воспитании в богатом педагогическом наследии Ибн-Сины.

Как и другие передовые мыслители раннего средневековья, Ибн-Сина, придавая серьезное значение умственному воспитанию подрастающего

поколения, подразумевал под этим овладение научными знаниями. Важнейшая заслуга великого мыслителя состоит в то, что он тщательно разработал существенные проблемы умственного развития человека.

Ибн-Сина подлинный гуманист, он верил в человеческие возможности разносторонне развивать свой ум и познавать истину. Он убедительно показал, что результаты развития науки и культуры создают возможность открыто идти к истине. В этом деле сам Ибн-Сина для других был примером, показал себя пытливым наблюдателем и разносторонним для своего времени исследователем, стремившимся черпать знания не только из книг, но и непосредственно из самой жизни.

Заслуга Ибн-Сины состоит в том, что он, обобщив опыт предшествующего развития наук, построил единую систему, куда включил все отрасли знаний того времени.

У Ибн-Сины наблюдается творческий подход к вопросам педагогики. Он проявляет широкое и глубокое понимание природы ребенка. Многие мысли ученого о воспитании и обучении детей поражают своей глубиной, гуманностью и правильной трактовкой сложной проблемы воспитания.

От средневековой системы "Семи свободных искусств" Ибн-Сина включает в свою систему учебные дисциплины – адаб, астрономию, медицину, логику, философию, природоведение, язык, грамматику и фикх (мусульманское законоведение).

Содержание воспитания и обучения, предложенное Ибн-Синою, включало в себя:

- 1) Умственное воспитание.
- 2) Физическое оздоровление, которому служит также наука врачевания.
- 3) Эстетическое воспитание.
- 4) Нравственное воспитание.
- 5) Обучение ремеслу

Ибн-Сина придает большое значение обучению и воспитанию детей в школе. Он в своей книге "Табдири манзиль" посвящает этому вопросу

специальный раздел. В разделе "Обучение и воспитание детей в школе" в первую очередь останавливается на вопросе об охвате детей школой. По его утверждению в школу должны принимать детей всех людей. Все дети вместе должны учиться и воспитываться. Ибн-Сина был против индивидуального обучения в домашних условиях. По его мнению, от коллективного обучения детей в школе имеется определенная польза, которая заключается в следующем:

1) Если ученики будут учиться вместе, то у них не будет скуки, появляется определенное стремление к изучению наук. Если они учатся вместе, то у них развивается желание соревноваться между собой, и таким образом это способствует улучшению учебы и у ребенка пробуждается стремление не отставать от других.

2) В беседах между собой, ученики рассказывают друг другу интересные рассказы, которые они почерпнули из книги или слышали от старших.

3) Когда дети собираются вместе, то они начинают дружить и уважать друг друга. Они не только соревнуются, но и помогают друг другу в усвоении учебных материалов. Этим говорит Ибн-Сина, дети гордятся, они воспринимают друг у друга хорошие привычки.

Ибн-Сина обращает внимание на программу обучения детей до 14 лет в школе. Он утверждает, что дети должны изучать Коран, язык и его грамматику, стихосложение, содержательные нравоучения, спорт, то, что необходимо ремеслу. [126, 34]

По мнению Ибн-Сины, дети до 14 лет все время не должны сидеть за учением. Часть своего времени они должны уделить физическому упражнению. А иногда дети должны располагать свободным временем, чтобы они могли заниматься тем, что им нравится. Он имел в виду различные игры. В программу спорта, рассчитанную на этот период жизни детей, он включает: бег, скачки, прыжки, игры в мяч, игры с бечевками, борьбу, фехтование.



Ибн-Сина придавал большое значение учебному процессу и считал необходимым построить процесс обучения на следующих принципах:

- 1) Не следует сразу привязывать ребенка к книге.
- 2) Обучение должно протекать постепенно от легкого к трудному.
- 3) Проводимые упражнения с ребенком должны быть нормальными и посильными.
- 4) Обучение должно быть коллективным, ибо в коллективе ребенок меньше устает, у него развивается чувство состязания, и благодаря этому прибавляются силы, бодрость и терпение.
- 5) Обучение должно строиться с учетом склонностей и способностей ребенка.
- 6) Обучение должно сочетаться с физическими упражнениями.

Ибн-Сина в своих произведениях, затрагивающих проблемы воспитания и обучения, уделял большое внимание роли учителя.

Как известно, в феодальном обществе на учительскую должность назначались такие люди, которые не имели необходимой теоретической и практической подготовки для воспитания и обучения детей. Основным признаком набора учительских кадров являлись религиозные учреждения, и преданность существующему феодальному строю.

Ибн-Сина придавал большое значение подбору учителей. И он предлагает "когда ребенок достигает шестилетнего возраста нужно передать его воспитателю и учителю". Хотя он признавал, что "учитель должен быть религиозным", но он не ограничивался только этим, а требовал, чтобы учитель был "честным, мудрым, справедливым, опрятным, вежливым". Он ставит ряд требований перед учителями, обучающими и воспитывающими молодое поколение. Он подчеркивает, что тесная зависимость между телом и душой, влияние души на тело и тела на душу заставляет воспитателей с особой осторожностью подходить к детям. Эти требования можно сформулировать следующим образом:

- 1) Педагогам приходится соблюдать умеренность в обращении с детьми.
  - 2) Педагог должен обращать особое внимание на то, как ученики претворяют в жизнь его учения.
  - 3) В процессе обучения педагог должен применять разнообразные методы и формы.
  - 4) Педагог должен уметь оперировать как памятью, так и другими интеллектуальными способностями ученика, а также и его силой подражания. Здесь мы ясно видим, что Ибн-Сина отмечает, что в процессе воспитания необходимо учитывать индивидуальные способности каждого ребенка.
  - 5) Педагог должен заинтересовать детей наукой путем сочетания воспитания с наказанием и подталкивать ученика к постоянному повтору проделанного.
  - 6) Чтобы мысль учителя была доходчивой, понятной для детей Ибн-Сина ставил перед учителем ряд требований, во-первых, прежде чем выражать свои мысли, учитель должен правильно понять сущность вопроса, а потом говорить коротко, ясно, на литературном языке (люга аль-фусха). Учитель должен избегать лишних слов.
  - 7) Ибн-Сина развивает следующую мысль: "педагог должен выражать свои мысли доступно всем слушателям", что, говорит он, "абстрактная, но образная передача мысли, т.е. не доступная возрасту и умственному уровню, не приведет к желаемому результату". Поэтому Ибн-Сина рекомендует учителю подбирать такие слова, которые знакомы детям.
  - 8) Совершенно правильным является требование Ибн-Сины о том, чтобы каждое слово, выражение сопровождалось мимикой и жестами, ибо ученый считает, что обучение такими приемами бывает более доходчивым, вызывает у детей эмоциональные чувства. [126, 23-35]
- Мысли Ибн-Сины о воспитании и образовании говорят о его большой зрелости в этом вопросе. В этих мыслях особенно замечателен упор Ибн-

Сины на сочетание теоретического и практического обучения. Смысл перемен на современном этапе развития общества заключается в переходе на другую систему. Прежние понятия о добре и зле, о справедливости и гуманности изменяются. Поэтому новые принципы должны отвечать интересам изменяющегося общества и должны быть созданы на основе понимания общечеловеческих ценностей. Исходя из этого, возникает необходимость поиска путей становления качественно нового состояния общества. В педагогике известны разные варианты выделения основных сторон или составных частей воспитания. В.А.Сухомлинский рассматривал пять таких направлений, а именно, умственное, нравственное, эстетическое, физическое и трудовое. Достоинство этого подхода заключается в его универсальности, обращенности к общечеловеческим ценностям, где акцентируется внимание на фундаментальных отношениях к миру.

## **1.2. Особенности нравственного воспитания в Исламе**

Всякий раз, когда то или иное общество переживает кризис в духовной сфере и пытается найти опору в возвращении к традиционным системам ценностей, к ценностям национальной культуры, возникает повышенный интерес к религии. Нестабильность в обществе, кризис в экономической системе, фрустрация жизненных планов многих людей стимулировала этот процесс на территории нашей страны.

Обращение к традиционным ценностям национальной культуры (к Исламу у одних, к буддизму и христианству у других народов) повсеместно выступает как защитная реакция здоровой части общества на происходящие катаклизмы в нашей стране.

Отчаяние перед захлестнувшей страну бездуховностью побуждает людей обратить свой взор к религии и к необходимости знакомить учащихся с религиозными учениями, так как, по мнению широкого круга населения

нашей страны, религия может способствовать духовному совершенствованию человека.

Очень многие не довольствуются границами своего повседневного существования и стремятся выйти на более широкие горизонты, соотнести свои дела и помыслы с высшими ценностями, с вечностью. В глубинах человеческой души имеется неистребимое влечение к полноте бытия, к постоянному совершенствованию. И если это влечение не находит какого-либо отклика, воплощения, то появляется ощущение тревожности, неудовлетворённости жизнью. Именно дыхание вечности, которое исходит со страниц книг, философских трактатов, произведений искусства и привлекает людей во все времена.

Но как и во всём, в духовных исканиях человека существует своя культура, свои традиции. На протяжении столетий накоплен огромный опыт, который в значительной мере предохраняет от ошибок, от трагических разочарований, помогает реалистически оценить возможности как отдельной личности, так и человека в целом. Отсюда сам собой напрашивается вывод о необходимости знакомить подрастающее поколение с началами духовности и нравственности, с достижениями наших предшественников.

Обобщённое рассмотрение роли религии в духовной жизни общества выглядит, по нашему мнению, как соотнесение системы и подсистемы, где религия – это подсистема, является органической частью системы – духовной жизни общества. Подобными подсистемами выступают и другие элементы духовной жизни общества – наука, мораль, искусство.

Большое внимание проблеме воспитания, совершенствования личности уделяют все мировые религии. В нашем исследовании мы обратились к богатому источнику прогрессивной педагогической мысли, содержащейся в учении Ислама. В ходе аналитической работы, проведенной с источниками Ислама, мы выявили, что в системе исламского вероучения проблема нравственного воспитания и духовного совершенствования личности занимает одно из видных мест. Она неразрывно связана с основными идеями,

определяющими социально-этическое учение Ислама, и является основой Исламской этики.

Изучение исторических предпосылок Ислама как регулятора нравственности общества и народов, воспитывавшихся под его сенью на протяжении многих эпох, отражённых в рассмотренных нами источниках, показало, что развитие исламской этической мысли восходит к самому началу времени появления самого Ислама как религии. По нашему мнению исламское учение о нравственности и морали хоть и возникло в условиях раннего феодального общества, однако выражает интересы почти всех слоёв населения.

Ислам происходит от слова "салам", что значит мир и благополучие. Благополучие предполагает счастье человека, которое в свою очередь зависит от знания, убеждения, здоровья, свободы, справедливости, благовоспитанности и прочих положительных характеристик личности и общества, возможных только при наличии прочного мира между людьми и народами.

Ислам – это путь указаний Аллахом, по которому должно идти человечество, чтобы не нарушалась гармония в природе и она называется "религией разума", которая в окончательной и завершённой форме изложена в священном Коране. [152, 21]

"Основное требование Аллаха, предъявляемое людям, чтобы они овладевали знаниями, законами духовного и материального мира и на этом основании познавали истину, чтобы приучали себя добродетельности, обеспечивали между собой справедливость и были бы терпеливыми, трудолюбивым при выполнении всего этого", таково мнение Хазрата Мирзы Гулама Ахмада.

Особенности нравственно-этического учения Ислама в нашей исследовательской работе мы определяем не только на основании содержания Корана, но и ещё в более ярко выраженном смысле из собрания хадисов (преданий о поступках и высказываниях пророка Мухаммада),

ставших одной из важнейших сторон духовной жизни мусульманского общества. Потребность философского, теологического, педагогического и этического обоснования идеалов Ислама мусульманское общество почувствовало уже в середине VIII века. Так как именно с этого момента начинается упорная духовная работа по разработке исламской доктрины, в частности, её нравственно-этического аспекта.

В содержании этой работы мы достаточно подробно рассмотрели результаты многовековой духовной деятельности нравственно-этической системы взглядов, называемой исламской этикой. Подробное знакомство с ней, как нам кажется, позволит оценить довольно высоко её гуманистический характер, выраженный в содержании поддерживаемых Исламом норм взаимоотношений в обществе.

Многие исследователи наполняют понятия мусульманская мораль или нравственно-этическая система Ислама различным содержанием, в зависимости от того, что подразумевается под исламской, мусульманской моралью. Одни, к примеру, М.Б.Пиотровский, Д.Е.Еремеев употребляют их в широком смысле, т.е. в значении образа жизни мусульман, рассматривая их во взаимосвязи со стойкостью традиций, в регулировании общественных отношений.

Другие – в узком смысле, относя к понятию мусульманская мораль нравственные установления, непосредственно, связанные с вероучением, культом и обрядами.

Третьи определяют исламскую мораль как неотъемлемую черту мусульманского права. Именно поэтому, как считает один из представителей религиозного реформаторства в Юго-Восточной Азии Ашари Захри - "шариат позволяет мусульманскому обществу пребывать на стезе добра и удаляться от зла". По мнению же Д.Е.Еремеева "исламская мораль представляет из себя свод мусульманских нравственных норм".

Как нам кажется, основу исламского учения о нравственности и поведении мусульманина составляют догматы веры. Центральное место

среди них, как известно, занимает принцип "таухид" – вера в единого бога. Исламская этика, исходя из догматических, вероисповедных "начал", обосновывает концепцию божественного происхождения нравственности, рассматривает веру, как гарант нравственного поведения человека, вырабатывает образцы морально-нравственного поведения человека, определяет нравственные добродетели (ихсан), а мусульманин предстаёт как "благоверный". [37, с.35]

Примечательной особенностью исламской этики является то, что учение мусульман о нравственности носит характер "морали общественного пользования", конкретной этики, т.к. она тщательно регламентирует быденную жизнь мусульманина, подвергая моральной оценке нравы и обычаи, правила общежития.

Так, например, в работе Газали "Ихиа" самым подробнейшим образом рассматриваются "дурные поступки", совершаемые на рынках, улицах, при приёме гостей. Для того чтобы представить характер этих наставлений, приведём некоторые выдержки из этой книги. "В случае возведения колонн, скамеек, посадка деревьев, создание окон и веранд, хранение дров, помещение зерна, пищи ведёт к загромождению дорог, стесняет уличные проходы, то всё это дурно". "Мясник не должен резать скот напротив дверей лавки, пачкая улицу". Так же дурно оставлять на дороге мусор, разбрасывать арбузные корки или проливать воду, так, что можно поскользнуться и упасть". Многочисленные наставления подобного рода, на наш взгляд, придают исламской нравственно-этической системе воспитательный характер, а сами нормы наполняют ее конкретным социально-бытовым содержанием, которое привносится в них прямыми указаниями на ситуации, в которых эти правила применимы.

Для того чтобы понять сущность исламской нравственно-этической системы и самобытность выражения в ней общих черт религиозной этики, мы подробно рассмотрели принципы и категории мусульманского учения о нравственности. [121, 18-24]

Исламская этика оперирует такими понятиями, которые не свойственны светской морали. Это, к примеру, такие специфические религиозные понятия, как грех (кафир), набожность (аттакуа), упование на бога (тауаккул), вера (иман), спасение, молитва (саят) и многие другие. Их своеобразие обусловлено основами исламского мировоззрения.

Так, к примеру, о нравственном значении молитвы в Исламе говорится, что Аллах "вменил последователям своим молиться, чтобы молитва исторгала из них чистоту в понимании имени Аллаха, смирение сердца и тонкость молитвенного обращения к Аллаху, что даёт свет сердцу и служит ключом к раскрытию и причиной постоянного накопления приятных душевных свойств". Если иметь также ввиду, что с точки зрения исламской нравственно-этической системы свидетельством продвижения мусульманина по пути нравственного совершенствования является его приближение к богу, то совершенно однозначно определяется в ней нравственное значение молитвенного труда.

Молитва удерживает людей от разного рода неприятностей и преступлений. У человека, совершающего молитву, душа всегда должна быть чистой, мысли всегда должны быть искренними и благородными. Такой человек смотрит на мир глазами любви и добра. Тело должно содержаться в чистоте. Личная чистоплотность является важным фактором при общении не только с Богом, но и с окружающими. Поэтому от людей выполняющих молитву требуется заблаговременно позаботиться о своей чистоте. Пример из Корана служит ярким свидетельством выше сказанного. "О, вы, которые уверовали! Когда встаёте на намаз (молитву), то мойте ваши лица и руки до локтей, обтирайте голову, мойте ноги до щиколоток. А если вы не чисты, то очищайтесь, а если вы в пути и не найдёте воды, то оmyвайтесь хорошим песком. Аллах не хочет устроить для вас тяготы, он только хочет очистить вас". Особая роль отводится чистоте и аккуратности одеждам молящихся. Тело такого человека должно быть покрыто чистыми одеждами. Помимо всего вышесказанного следует добавить, что молитва – это пожизненная



физкультура, для всего организма, это и гимнастика и гигиена одновременно. Молитва вырабатывает силу воли, закаляет организм, укрепляет суставы, улучшает кровообращение и усвояемость пищи, регулирует давление крови. Следует сказать, что молитва в Исламе выполняется с помощью движений включающие в себя коленопреклонение и земные поклоны. Молитва помогает содержать организм в хорошем физическом состоянии, а также развивает духовные начала человека. Совершая молитву, человек расслабляется, он отвлекается от мирских забот, его нервная система успокаивается, душа освещается, и человек получает огромное удовлетворение от сознания и ощущения, что своевременно выполнил свой долг перед творцом. Духовная удовлетворённость и нервное спокойствие, гигиена и физическая закалка являются основами здоровья, которые включает в себя молитва. Здоровье, как известно, это богатство общества. Отсюда видно, что молитва, независимо от уровня развития цивилизации и грамотности населения сохраняет общество морально стойким, физически крепким, волевым, духовно богатым, гигиеничным, работоспособным, закалённым и преданным независимо от сложностей внешних факторов. Таким образом, можно сделать вывод, что нравственно-этическая система учения Ислама учит и призывает только к добру и справедливости, а значит способствует оздоровлению морального климата общества. Молитва оберегает людей от разврата, обмана, курения и пьянства. Она способствует удержанию людей от всяких дурных поступков, воспитывает в человеке добродетельные и положительные качества: честность, искренность и гуманность, сохраняет на высоком уровне семейные, родственные и гражданские отношения.

При выполнении исследовательской работы, мы встречались с практикующими мусульманами, людьми посещающими культовые религиозные учреждения. В процессе встреч мы проводили опросы, беседы, дискуссии с этими людьми и пришли к выводу, что, практически, без молитвы невозможно представить Ислам и жизнь правоверного человека.

Молитва – это дар, благо и счастье, данное Аллахом, согласно учению Ислама.

На наш взгляд, есть ряд моментов, которые заслуживают внимание педагогов-исследователей относительно развития нравственной воспитанности подрастающего поколения. На основе, проведенных бесед с практикующими мусульманами, мы сделали заключение, что решающей стороной воспитания нравственности являются убеждения. Известно, что формирование стойких убеждений – одна из главных задач воспитания. Мы должны добиваться, чтобы уже в школе формировалась высокоидейная личность, для которой нравственность являлась бы высшим смыслом жизни. Мы неоднократно говорили, что нравственность это нормы, правила отношений между людьми и отношения к обществу. Религиозные идеи определяют нравственный облик человека, его поведение. Но знакомство с религиозно-нравственными идеями ещё не делает человека нравственным. Решающее значение имеет то, чтобы претворение идеи в жизнь переживалась им, как высшая радость, доставляя глубокое личное счастье. Без глубоких убеждений, это можно сказать однозначно, человек не может ощущать, чувствовать настоящего удовлетворения, комфорта от совершаемых действий, так как это ему в данном случае не приносит радости. А если исполнение этого действия в тягость человеку, к примеру, чтение и исполнение молитвы, то убеждение и вера такого человека не искренни. У человека, обладающего слабой верой, слаб самоконтроль за совершением действий. А качество действий человека – это его лицо. Если человек свято чтит все религиозные наставления, то он нравственно прогрессирует, повышает уровень своих знаний, поступки его улучшаются, а если общечеловеческие качества повышаются, то его отрицательные черты уменьшаются.

Высоконравственное поведение человека, в том числе и ребёнка, складывается из многих отдельных маленьких поступков: из слова, действия, из отношения к действиям и словам других. Их все предвидеть невозможно,

но есть поступки, в которых человек, в том числе и ребёнок, должен быть твёрд: должен знать, что можно, что нельзя, как нужно поступать. Как грамотный человек читает слово, не останавливаясь мыслью на каждой букве, так для нравственно-воспитанного человека благородный поступок не нуждается в логическом обосновании идеи, сущность которой выражает это поступок. Но как чтение слова невозможно без знания букв, так и нравственная убеждённость невозможна без поступков, без нравственных привычек. [118, 27]

Простые нравственные поступки, нравственные привычки являются азбукой морали. Одним из принципов, регулирующих духовно-нравственное развитие личности, является соблюдение поста. Пост оберегает людей от разного рода неприятностей, дисциплинирует, вырабатывает силу воли, терпеливость, преданность убеждениям, вырабатывает в человеке доброту и милосердие. Научно доказано, что пост имеет огромное целебно-профилактическое значение для всего организма. Это общедоступный и рациональный метод лечения многих органов человеческого организма от различных заболеваний. Люди, держащие с детства пост, практически во много раз меньше болеют различными заболеваниями, нежели люди, пренебрегающие этими указаниями. Данное утверждение мы проверили, пообщавшись с людьми, державшими пост и установлено при помощи простого опроса.

Во время поста многие люди, испытав на себе чувство голода, смягчаются, т.е. лучше начинают понимать положение и нужду неимущих и голодных. Они в это время отчётливее и лучше понимают, что и над ними ведь есть власть и сила, которая заставляет их подчиниться их воле, выполнять её требования и очищаться.

Пост (ураза) сбивает гордыню, спесь с людей и ставит их в определённые рамки, без которых тяжело оставаться справедливыми. Совместная трапеза в храмах укрепляет чувство равенства, братства и единения.

Так с азбуки моральных истин начинается воспитание. Простые правила человеческого общежития, изложенные в религиозных трактатах, должны быть усвоены навсегда, стать моральной привычкой. Ребёнок должен с детства стремиться делать добро близким, всем людям, приносить им радость, понимать, когда нужно прийти на помощь, когда высказать участие, а когда и промолчать, чтобы не бередить душевные раны человека. Ему должны быть доступны понятия о достоинстве и чести человека. Только на основе этих простых понятий и привычек вырастает "желание быть хорошим" и стремление к нравственному самосовершенствованию. [134, 78]

Учить ребёнка так, чтобы у него возникло желание заниматься самообразованием; воспитывать ребёнка так, чтобы у него возникло стремление к самовоспитанию, - вот центр всей исламской педагогики и её духовно- нравственной системы.

Так как в обществе люди разные по своим физическим и умственным способностям, а также по многим другим причинам, их материальное положение и возможности в обществе бывают разные, поэтому Аллах требует от граждан общества помогать друг другу, быть справедливыми, сочувствовать друг другу путём исполнения требований и установок предписанных духовно-нравственным учением Ислама. Членом мусульманского общества предписана выплачивать налог с излишества из богатства, который выдаётся неимущим, нуждающимся, к числу которых относятся сироты, вдовы, инвалиды, бедные и больные, а также люди, занятые приобретением знаний, чтобы впоследствии принести значительную пользу обществу. В Коране говорится о пожертвовании и его огромной божественной пользе, как для отдельно взятого человека, так и для общества в целом. Аллахом установлен определённый процент налога, который обязывает мусульман самостоятельно, без напоминания, принуждения и контроля жертвовать в пользу нуждающихся. Пожертвование – это доля и частичка для тех, кто находится в нужде, для тех, кому нужна помощь и сострадание.

Таким образом этот процесс обязывает верующего своим трудом, умением, способностями и честным путём умножать своё благосостояние с той целью, чтобы жить в достатке самому и в тоже время оказывать помощь нуждающимся. При правильном понимании и реализации этого обязательства, благосостояние общества постоянно повышается, видный этому пример – это исламские страны. Следует отметить, что пожертвования любого вида приучают человека к щедрости, человечности, взаимопомощи, благородным поступкам, милосердию, состраданию, сочувствию и трудолюбию. В обществе устанавливается атмосфера дружелюбия, единства, братства. Наличие богатства не является причиной для возвышения одного человека над другим, а наоборот накладывает на богатого массу ответственности за судьбы нуждающихся. Таким образом, это обязательство несёт в себе огромный воспитательный потенциал, призывает людей к доброжелательности по отношению друг к другу. Во многих хадисах Пророка Мухаммада содержится множество призывов к знанию, здоровью и благосостоянию. Однако мусульманин должен стремиться к благосостоянию не ради накопления богатства, а чтобы приносить пользу семье, обществу, использовать его в угоду и благо человечества.

Морально-нравственные нормы Ислама, как известно, приняты многовековой практикой человеческого общежития из священных источников – Корана и Сунны (жизни пророка) в интересах нравственного совершенствования человечества. В основе духовно-нравственного учения заложена этика воздержания от дурных несправедливых поступков. У ребёнка с малых лет формируется понимание того, что Бог – носитель высшей справедливости, и, что за дурные поступки может последовать "кара божья".

В Исламе, на наш взгляд, очень сильна система общественного воспитания. Так проведённый нами анализ позволяет выявить сильные черты воспитательного потенциала Ислама, показывающие, что в нём заключена высоко гуманистическая мораль. Многовековая культура Ислама интересна, нам кажется, ещё и тем, что сохранила в своих источниках чистые родники

ценностей нравственного образа жизни человека, многие из которых вполне соответствуют гуманистическим идеалам воспитания в демократическом обществе и заслуживают внимания педагогов и родителей.

Ислам, в частном и целом, в его положениях, устоях и законодательстве – это принцип духовности, это то, с чего начинается совесть. Он стремится максимально задействовать добрые начала в глубинах человеческой души и установить бдительный контроль, предохраняющий человека от отхода с истинного пути. Ислам придаёт исключительно большое значение человеческой душе, считая её главным в жизни человека. "Будет праведна душа – будет праведна и жизнь, если же душа порочна, делаются порочными и общество и люди" говорится в Коране.

Исламская методика воспитания предлагает полное всестороннее развитие человеческой личности: его тело, разум, дух, материальную и духовную жизнь, всю его земную деятельность. Ислам настаивает на таком равновесии, считая его достижение главной целью своей системы воспитания, прилагая к этому все усилия, начиная заниматься с ребёнком с самого рождения, сопровождая человека по всем этапам его жизни и развития, ни на мгновение не оставляя его без помощи и наставления.

Мораль, нравственность в Исламе не что-то частное. Это не совокупность поучений и идеалов, не связанных с основной частью исламского учения. Напротив, это те частицы добра и благородства духа, которыми проникнуты все его стороны. В силу этого морально-нравственная сторона исламского воспитания подразумевает распространение высокогуманных ценностей и идеалов во всех областях общественной жизни людей.

Так призывая к социальной справедливости, Ислам не выбрасывает пропагандистский лозунг с тем, чтобы привлечь новых последователей. Просто в социальной несправедливости он видит проявления губительной безнравственности. Объявляя равенство всех людей – белых, чёрных, арабов и не арабов – он имеет в виду не получение поддержки цветных и слабых, а

тот факт, что в расовой дискриминации и классовом расслоении есть безнравственные побудительные мотивы.

Как выше было подмечено, одной из главных основ (критериев) Ислама является нравственность – основание силы науки; также как испорченность и безнравственность – основание причины упадка, развала нации. "Этот упор Ислама на мораль часто имеет вид жёсткости и пуританства", - говорит известный мусульманский писатель Мухаммад Хамидуллах. Он же добавляет: "... при рассмотрении определённых аспектов морали, видно, что Ислам жестче, чем другие системы жизни всех времён". "Указывая на важное значение нравственности для здоровья нации, Ислам обрывает все пути, ведущие к испорченности, такие как незаконные половые связи и расточительная жизнь". Много примеров, характеризующее все вышесказанное, можно привести из жизни Пророка Мухаммада: "поступать справедливо в споре двух людей, говорить хорошие слова, удалять препятствия с пути, первым приветствовать других, посещать родственников и друзей". Наиболее важными характеристиками нравственности, на наш взгляд, являются скромность, простота и естественность. "Гордость и высокомерие неприемлемы ни в коем случае, так как у людей нет преимущества друг перед другом, кроме как в благочестии и целомудренности" сказано в Сунне Пророка.

Проведя анализ священной книги мусульман Корана, мы пришли к выводу, что вопросы нравственности занимают центральное положение.

В ряде сур (частей) Корана много аятов (стихов), посвящённых вопросам поведения человека с указанием категорически запрещённых деяний, не одобряемых, предосудительных, нейтральных, одобряемых (халяль) и обязательных (фарз). Во многих местах Корана осуждаются ложь, распутство, воровство, обман в торговле и жадность.

"Ислам стремится развить в человеческом сердце уверенность в том, что он должен быть в хороших отношениях с Богом, который всё знает о нём. Мораль Ислама одобряет общеизвестные нравственные добродетели.

Мусульманское воспитание расширяет кругозор человека в коллективной жизни, определяет его отношение к семье, его гражданское поведение и его деятельность в политической, экономической, юридической, образовательной, культурной и общественной областях. Система морально-этических ценностей Ислама охватывает жизнь человека от семьи до общества, от обеденного стола до поля битвы и мирных конференций, от колыбели и до его кончины. Поэтому ни одна сфера не освобождается от всеобщего и всеобъемлющего применения нравственных принципов Ислама. Исламское мировоззрение оговаривает для человека систему жизни, которая основана на всём хорошем и свободна от всего злого. Оно призывает людей не только жить добродетельно, но также утверждать добродетель и искоренять порок, стремиться к добру, запрещать зло. Оно предполагает, что приговор совести господствует и добродетель не вынудили играть вторую скрипку по отношению к злу" говорится в выступлении представителя лиги исламского мира Абдаллы Омара Насифа, посвященное исламской системе ценностей.

Рассмотрев многие суры (части) Корана, мы заметили, что они начинаются с призыва к людям, чтобы они услышали предостережения Аллаха от неправильных поступков. В качестве доступных для понимания простых людей приводятся примеры из истории народов прошлых времён, наказанных Аллахом за неправильный образ жизни.

В Исламе применяются побудительные мотивы регламентирующие деятельность человека, такие как страх перед наказанием и поощрение с вознаграждением за добрые, благородные дела. Об этом красноречиво свидетельствует высказывание из Корана "И кто сделал на вес пылинки добро, увидит его, и кто сделал на вес пылинки зло, увидит его".

Аллах запретил многие вещи, подрывающие нравственные устои общества и подрывающие мирное сосуществование людей. Среди этих запретов:



"Запрет насмешек и издевательств над людьми", "запрещено насмеяться над кем бы то ни было или превращать людей в объект своих издевательств, высокомерия и замаскированного тщеславия, презрительности по отношению к другим". "Пусть одни люди не издеваются над другими: может быть они – лучше их". (Сура Аль-Худжарат, аят 11).

"Запрещено мусульманину хулить, злословить, высмеивать другого и высмеивать у другого недостатки". "Стягиваются раны от копья, но не заживут те, что язык нанесёт".

Ислам "запрещает обзывать друг друга, давать клички и прозвища, допускающий это подвергает опасности единство, братство, мораль, такт, приличие".

Ислам "порицает подозрительность и недоверие друг к другу, ибо он хочет, чтобы общество его было основано на душевной чистоте, взаимном доверии, а не на подозрительности, злых мыслях, недоверии друг к другу".

Ислам требует от мусульман чистоты внутренней и внешней. Поэтому, так же, как недоверие, "отвергается выслеживание – подозрительность".

Исламом "отвергается хула и поношение". "И пусть одни из вас не поносят за глаза других". (Сура Аль-Худжарат, аят 12).

"Клевета и сплетни – более страшный порок, нежели хула и поношение". Коран осуждает этот порок, говоря: "Не повинуйся же всякому любителю клятв, презренному хулителю, бродящему со сплетнями". (Сура Аль-Калаш аят 10-11).

Запрещено "наговаривать и обвинять в несовершенном, ибо в этом заключается великий вред репутации этих людей, их семей и опасность их будущего".

Запрет наложен на кровь, т.е. на убийства. Ислам "освятил жизнь человеческую, наложив запрет покушаться на душу человека". По Исламу убийство расценивается как самое тяжкое преступление. "Кто убил мирного человека, тот и запах рая не почует, для него ароматы его – на расстоянии в сорок лет".

Понятие "страх" обозначает не только "боязнь человека перед Аллахом, но и перед людьми, семьёй и перед самим собой, дабы не совершать непристойных действий".

"Осторожность" означала возможность предвидеть результаты своих действий. Человек должен уметь управлять своими потребностями и желаниями, чтобы они "не низводили его до состояния животного".

Надо, нельзя, можно – понимание этих нравственных истин и следование им в жизни свидетельствует о высокой моральной культуре. Но поднимается на эту ступеньку нравственного развития лишь тот, кто знает и осуществляет педагогическую истину, столь же простую, сколь и мудрую: "на один запрет, который мы даём, должно приходиться в десять раз больше побуждений к активной деятельности". Таким образом человек понимает, что значит нельзя, он должен убедиться в том, что такое надо, необходимо. Из отношения к миру окружающих ребёнка вещей и живых существ – книге, тетради, цветку, птице – начинается человеческая культура, начинается отношение к человеку. Любое правило можно повернуть к воспитаннику такой стороной, что исчезает запрет и появляется призыв к деятельности, одухотворяющей человека, помогающий ему утвердиться на поприще добра. Ислам, как нам кажется, способствует достижению всего этого. Он не держит воспитанников в "узде запрета": "не рвите цветов". Ислам освобождает их от этой узды, предоставляя им полную свободу, но одухотворяет трудом: "посадите дерево в саду своём и окружайте его своими заботами".

Исламское искусство нравственного воспитания заключается в следующем, человек, которого оно воспитывает, персонифицирует мир вещей, окружающих его и через отношение к вещам учится правильно относиться к людям. Воспитанник одушевляет вещи, которые входят в его жизнь, чувствует в них человеческое – разум, мудрость, любовь к людям, приобретает тонкость природы, чуткость восприятия, в нём никогда не утвердиться то, что можно назвать моральным равнодушием, нравственным невежеством. Об этом сказано во многих откровениях Корана: "А те, кто

творили добро – мы искупим у них дурное и воздадим им лучше, чем они творили".

"Сердце одухотворяется делами, трудом, реальными взаимоотношениями" говорится в Сунне Пророка. Исламское учение – это духовная подготовка и самым главным в нем является одухотворение делами, созиданием, отношением человека к человеку в труде. Ислам, по мнению многих мусульманских теоретиков, это руководитель нравственным воспитанием, который создаёт такой моральный тонус, который выражается в том, что каждый воспитанник заботится не только о себе, беспокоится, отдаёт сердце близким, окружающим, всему обществу.

Религия много говорит о долге и совести, вкладывая в них не только религиозное, но и общественное содержание. Долг в религиозно-общественном смысле – это не только преданность Богу, религии и лично себе, это прежде всего уважение интересов других людей, общества и государства. Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что религия, в том числе Ислам, является сама по себе огромным стимулом, который может искоренить безнравственность и служить основой нравственного самосовершенствования и воспитания людей. Религия является толчком нравственного прогресса общества.

Мораль - это совокупность исторически изменяющихся правил, принципов, норм, регулирующих поведение людей в обществе. Каждый гражданин социума имеет свою систему моральных ценностей, нормы поведения, понятия о добре и зле, которые выражают в конечном счёте его общественное положение и интересы. Многие религиоведы говорят, что религия создаёт нравственность, освещает её правила. Эти слова полностью относятся и к характеристике Ислама. Главная особенность религиозной мусульманской морали состоит в том, что её нормы и правила объясняются как установленные Богом и принятые обществом.

Коран и шариат запрещают употребление спиртных напитков и использование одурманивающих сознание, притупляющих мыслительные

действия средств. И роль Ислама в борьбе с этим не преувеличена. Ислам учит добру и справедливости, а также тому, как избежать зла. Для подтверждения того, что Коран учит доброте и справедливости мы на примерах из Корана показывали, что Ислам преследует социальное зло и несправедливость, кровную месть и неприязнь. Выделили то, что в Коране имеются призывы избегать зла и стремиться к добру.

Ислам выступает за дружбу между людьми и народами. Многие исламоведы говорят, что Ислам является чуть ли не единственным средством воспитания людей в духе дружбы народов. Коран, сунна, хадисы составляют основные источники нравственной идеологии Ислама. Именно они учат нас дружбе, единению, братству. Одни только коллективные молитвы несут значительную побудительную силу для сплочения воедино общества. Идеи братства и солидарности мусульман имеют большое значение для сплочения и мобилизации общества. Генеральный секретарь Академии исламских исследований в Каире, доктор Мохаммад Аль-Бисар, выступая на конференции мусульман, проходившей в Ташкенте говорил: "Братство между народами и нациями мира сильнейшая и важнейшая основа мира на земле. Все религии возвещали мир на земле: христианство устами Христа, Ислам устами Мухаммада, все народы и нации мира согласны добиваться мира и один из эпитетов Аллаха – "салли", что в переводе означает мир и завещал верующим жить в мире": "О те, кто уверовали, будьте в мире все". Далее Аль-Бисар подчёркивает в своей речи, что "мир не может защищать одних в ущерб другим, он не может служить предлогом для навязывания принудительных распоряжений тем, кого называют слабыми и беспомощными. В истинном смысле этого слова, мир подготавливает для всех народов мира жизнь в духе братства и уверенности, в духе взаимопомощи в различных областях жизни на основе равенства и прочной дружбы".

Итак, анализ моральных предписаний и заповедей религии, в том числе и Ислама, показывает, что они являются выражением в религиозной форме

чисто земных и межчеловеческих отношений. Исламская мораль учит людей бескорыстно жертвовать своими личными интересами, а если необходимо и жизнью ради счастья других людей, ради счастья всего общества. Исламская мораль раскрывает сущность таких нравственных категорий, как человеколюбие, сострадание, солидарность, справедливость, желание заслужить благодарность. [70, 12]

Из вышесказанного мы сделали заключение, что учение Ислама очень сильно способствует нравственному совершенствованию человека и, что он удерживает людей от безнравственности и преступлений, что религия – это программа нравственного воспитания. Это, образно выражаясь, схема, ясный и совершенно конкретный перечень всего, что нужно утвердить в каждом человеке, сделать его духовным достоянием. Это программа творения добра в человеческом сердце. В этой программе нравственного воспитания чётко определено, что человек будет любить и что ненавидеть, что утверждать всей своей жизнью, деятельностью, что отвергать, презирать, против чего бороться. Эта программа нравственного воспитания определяет, что для воспитанников станет святой, незыблемой, единственной в мире правдой, в чём заключается его идеал и как его к этому поднимать. Эта программа воспитания даёт педагогу полное представление о том, как достигнуть единства сознания, убеждённости, чувств и воли. Убеждённость вырабатывается в активной деятельности, но деятельность одухотворяется мыслью, идеей, стремлением к идеалу. Нравственный идеал, представляющий собой сущность исламского воспитания – это гармоническое единство убеждений и жизненной практики. [4, 21]

"Человек не складывается из отдельных составляющих, а формируется гармонически. Невозможно воспитывать сегодня одно моральное качество, а завтра переходить к другому. При осуществлении нравственного воспитания на основе исламского учения происходит гармоническое становление всего человеческого – мировоззрения, убеждений, непоколебимой веры в истинность и правоту выбранного пути. Очень важным моментом при

осуществлении воспитания, на основе вышеизложенного нами учения, является единство того, что вкладывается в человеческую душу и того, в чём человек себя выражает, утверждает, проявляет. Ислам раскрывает перед юным разумом и сердцем тот нравственный идеал, который в сокровищнице духовных ценностей является критерием нравственности, образцом, путеводным огоньком. Ислам открывает в живых человеческих мыслях, чувствах, побуждениях неисчерпаемый источник тех волевых сил, благодаря которым человек становится не только воспитуемым, но и властелином своей судьбы. Ислам одухотворяет человека стремлением к достижению своего собственного идеала. Ислам открывает перед человеком величественные прекрасные идеалы, а человек является и великим властелином и великой целью. Религия Ислам – это святое и незыблемое, и в эти слова вкладывается конкретный смысл: это то, чем человек дорожит, как собственной честию и достоинством, то, чем он не может поступиться ни при каких обстоятельствах. Ислам воспитывает в человеке святыне истины и святыне имена, святыне принципы и святыне непререкаемые, незыблемые правила поведения" таково мнение Хазрата Мирзы Гулама Ахмада, руководителя одной из многочисленных английских мусульманских общин.

"Одной из главных составных проповеди нравственности является проповедь всеобщей любви, причём обращена она не к логической части сознания (если будешь вести себя хорошо, то тебе всегда будет это выгодно и полезно), а к образно-эмоциональной (ведь твоё поведение должно опираться не на себялюбие, а на сострадание и милосердие). В основе этой любви должна лежать любовь к стране, природе, к своим ближним, окружающим тебя, даже к твоим недругам. Эта проповедь очень актуальна сегодня, в современном мире, которому грозит экологическая катастрофа, в мире разделённых и враждующих людей. Она созвучна современному стремлению следовать общечеловеческим ценностям, строить общий дом для всего человечества" говорится в выступлении Хазрата Мирзы Гулам Ахмада на ежегодно проводимой конференции мусульман в Лондоне.

Полученные знания следует всегда укреплять систематической тренировкой, и религия добивается этого не только проповедями в религиозных учреждениях, но и "таинством покаяния". Верующий должен не только регулярно исповедоваться в своих грехах, но даже и в мыслях о них. Откровенная беседа с высокоавторитетным лицом без свидетелей, от сердца к сердцу – важнейший путь к воспитанию вообще и нравственности в особенности. Такое бывает и в повседневной жизни, в здоровой семье с любимой всеми матерью, откровение без свидетелей, беседы не только необходимы, но и полезны. [12, 6]

### **1.3. Мысли об эстетическом воспитании в учении Ислама**

Ситуация переходного периода развития общества, обостряющихся процессов поиска человеком смысла своего существования и своего места в мире, приводит к возрастанию ценностей эстетических категорий и к все большему обращению к истокам народной мудрости, опыту и достижениям многих поколений. И среди разных путей решения проблемы воспитания многие педагогические коллективы выбирают путь приобщения детей к миру прекрасного, к миру общечеловеческих ценностей, духовных и нравственных традиций народа.

Отрицательные явления в нашей жизни накапливались постепенно, и сегодня практически ни семья, ни школа, ни трудовой коллектив не имеют больших возможностей, чтобы справиться с жестокостью, безразличием, социальной апатии и бездействием. Непопулярными, несовременными стали такие качества как трудолюбие, добросовестность, справедливость, честность, порядочность. Это, скорее всего, наша общая вина и беда. Одним из путей преодолений этого кризиса можно назвать приобщение подрастающего поколения к миру прекрасного.

Одним из аспектов современного образовательного процесса является знакомство человека с духовной культурой разных народов, в частности, с культурным наследием народов мусульманского Востока. Знакомство с

духовной культурой многочисленных народов становится неотъемлемой частью современного образования и играет существенную роль в процессе формирования самосознания и способствует разностороннему развитию личности. Интерес к духовным ценностям этносов и их наследию включает в себя и конфессию, которая выступает как важное средство эстетического воспитания.

В ходе нашего исследования мы определили, что исламские источники, к примеру, Коран и ряд других религиозных книг, в частности, хадисы, жизнеописание пророка Мухаммада, стали основой духовной культуры миллионов людей мусульманского мира и оказали положительное влияние на формирование нравственной, философской и эстетической культуры народов Востока.

Известно, что культура, обычаи и традиции народов мусульманского мира имеют значительное сходство. Это обусловлено, на наш взгляд, общностью их культурного развития. А религиозные исламские трактаты – основная форма распространения прогрессивных идей и традиций – являются главными средствами воспитания.

В связи с этим значительный интерес для отечественной педагогики представляет исследование, накопленного многочисленными нациями и народностями мусульманского мира, опыта приобщения подрастающего поколения к миру прекрасного и эстетического. Ислам, зародившийся в глубине веков, и по сей день, обладает ценнейшим духовным наследием. Глубокое изучение Ислама и всех его прогрессивных характеристик современной педагогической практики является важнейшим этапом совершенствования отечественной педагогики. Эстетическое учение Ислама сложившееся, на основе Корана и другой религиозной литературы, дает возможность представить себе суть мировоззрения этого учения и определить его воспитательный характер и потенциал.

На наш взгляд, есть ряд моментов в эстетической доктрине учения Ислама, представляющие особый интерес, в частности, большое внимание



уделяется категории Прекрасного. Для определения этой категории мы упомянем соответствующие термины. В Коране встречаются такие понятия как Джамиль-красивый, Хэсэн - прекрасный, Кямиль - совершенный, Саф - чистота, Нур - свет, луч, украшение, Кябир - величие и другие. Словом, эстетическая палитра Корана для определения категории Прекрасного, красоты очень богата и многообразна. Необходимо отметить, что мусульманское понимание красоты раскрывается через следующие основные ступени: божественная красота, красота явлений материального мира, красота предметов и духовная красота, невидимая красота, связанная с деятельностью, поступками и поведением человека. Бог, как абсолютная красота, выступает идеалом прекрасного. Поэтому, согласно учению Ислама, каждый должен стремиться к тому, чтобы во всем походить на него. "Ведите себя как Аллах!" Это значит обладать такими божественными качествами, как знание, благочестие, благотворительность, любезность, преисполненность добра, милосердия, помощи, удержание от дурного и многие другие похвальные поступки, описанные в Коране. Теоретики Ислама часто сравнивают Бога с великим художником, который создал мир подобно огромному произведению искусства. Гармония, симметрия, порядок, пропорция, свет и цвет, которые существуют в реальном мире, являются ничем иным, как отражением совершенства самого Бога. В Мусульманской эстетике, человек – это своеобразный поток, вокруг которого вращаются все сферы сущего – и материальные, и духовные. Но красота человека проявляется, прежде всего, через его душу и дух, через его внутренний мир, через его доброту. Истинная красота не внешняя, а внутренняя, которая воспринимается не чувствами, а разумом. По Исламу внутренняя красота неотъемлема от добра, она не имеет ни форм, ни цвета, ни образа, ни ровности линий. Внутренняя красота человека познается в процессе общения, в поступках. Высокое моральное качество человека рождает красоту, которая является выше его по сравнению с внешней красотой. Согласно Корану "внешняя физическая красота человека временна,

преходяща, внутренняя, духовная красота человека постоянна, вечна". Человек согласно учению Ислама, должен, прежде всего, заботиться о внутренней красоте, заключающейся в образованности, благочестии, благородстве, храбрости, любви к человеку, добру и справедливости. Только тогда красота может вызвать любовь и расположение к себе. В этом изложен воспитательный потенциал эстетического учения Ислама. Именно внутренняя красота является стержнем эстетического учения Ислама.

Ислам в Коране определяет содержание красоты как единство добра и красоты, нравственного и эстетического начал в человеке. Но Ислам придает большое значение красоте и в жизни человека, считая, что красота и привлекательность украшают человека. Анализируя исламские источники, еще раз отметим, что концепция красоты многоаспектна и по своему содержанию охватывает не только чисто эстетические свойства и качества, но и нравственную сторону жизни человека, таким образом способствуя утверждению духовных ценностей в жизни человека.

Прекрасное, красота в человеке, природе, предметах, вещах, поступках должна быть осознана, постигнута человеком. В Коране подчеркивается, что "природная красота, красота предметов, вещей, например, зелени, воды, золота, существует не только для того, чтобы ее пользоваться в потребительских целях, а для того, чтобы человек получил удовлетворение, наслаждение не только физического, но и духовного состояния". Красота в природе освобождает человека от горестей, забот, дает ему силу, возвышает его, настраивает его на добрые деяния. "Постижение самой красоты приятно и может быть объектом любви". В этом, как нам кажется, тоже отражается воспитательный потенциал Ислама. Осознание природной красоты в эстетической доктрине Ислама привело к интересному художественному поэтическому осмыслению явлений природы и вызвало к жизни, породило много поэтических шедевров в мусульманской литературе, которые являются непревзойденными образцами.

Ислам не против украшений, которые приумножают красоту человека, но всячески выступал против излишеств, безвкусицы. Человек не только должен украшать себя, облагораживать свой внешний вид, но должен украшать свой дом, двор, двери, поскольку украшение есть одно из праведных дел, «двери и своды мечетей должны быть украшены рисунками и резьбой, польза от этого заключается в красоте и в делах». [168, 34] Ислам выступает против расточительства, превышения меры в использовании украшений и всячески осуждает мужчин и женщин, которые излишне украшают себя драгоценностями, косметикой. Эстетическая красота тесно связана с чистотой, которая лежит наряду с этическими потребностями, в основе требования Ислама к красоте человека. В своей эстетике быта Ислам требует разумную и правильную организацию предметов, окружающих человека. Мера, гармония, чистота, красота должны проявиться и в планировке города, улиц, площадей, в ношении одежды и в поведении человека. Нарушение принципов красоты Ислам считает неэстетичным, безнравственным и квалифицирует их как дурные поступки.

Ислам возвышает красоту познаваемую "внутренним зрением", наполняет красоту этическим содержанием, что истинная красота связана с добром.

Красота, которая познается чувствами (зрением, обонянием, слухом) есть лишь оболочка, под которой находится нужное ядро.[150, 13]

Любовь у мусульманских теологов выступает как естественное, врожденное отношение людей к земной и божественной красоте. Одна из причин любви – это красота, прекрасное. Любая красота, будь она «видимого (внешнего) или внутреннего образа, вызывает любовь». Красота и любовь постигаются одними и теми же средствами, которые заложены в людях от природы. Но красота, по Исламу, ни что иное, как постижение сути любви. Поэтому она доставляет большое удовольствие и наслаждение людям. Единство любви и красоты проходит красной нитью в эстетике Ислама. Это

выражается в поэтической форме одним из поэтов мусульманского мира Джами:

Красота и любовь подобна сердцу и душе  
 Красота и любовь – это жемчуг и кладезь.  
 Испокон веков они были вместе,  
 Вместе они шли по этому пути.  
 Наше существование зависит от их единства,  
 Нельзя оторвать их друг от друга.

Мусульманская эстетика большое значение придает чувству Возвышенного. Под Возвышенным понимались такие качества человека, как духовное могущество и нравственная чистота. Во всем этом, на наш взгляд, содержатся принципы эстетического воспитания.

В силу исторически сложившейся культурной традиции в Исламе ведущими видами искусства стали музыка, поэзия, танец, т.е. такие виды искусства, где материальное как бы отходит на второй план, а духовное, эмоциональное начала выступают на передний. Мусульманская эстетика возвела эмоциональные начала, обычные эмоции человека в процессе восприятия музыки, песни, танца в высшую ценность. Отметим еще один как нам кажется важный момент приобщения человека к миру прекрасного - музыке.

Так в музыке: когда слушаешь значительное произведение в хорошем исполнении, то вместе с конкретными музыкальными образами рядом вырастает, складывается в душе образ музыки. Его трудно выразить словами, невозможно объяснить, но его возможно почувствовать.

Мелодия является продолжением божественной души, согласно мусульманским теоретикам. Мусульманский просветитель Газали отмечал, что музыка имеет огромную эстетико-познавательную силу. Она является отражением внутреннего состояния человека, его психологических и морально-этических сторон. Музыка, согласно Газали, содержат полезные характеристики, она приятна для чувственного восприятия. "Музыка

приятна, подобно пению птиц, зелени, текущей воде и цветам". "Приятные для слуха звуки полезны для ума, подобно запаху мускуса приятные для обоняния, подобно хорошей пище, доставляют приятие вкусовые ощущения". Таким образом, мы делаем вывод, что музыка несет людям радость, украшает их жизнь и служит источником глубоких эстетических радостей и обладает эстетико-воспитательным потенциалом. Она формирует характер подрастающего поколения, углубляет его мироощущение, внедряет в души людей веру в красоту, в жизнь. Музыка содержит и способность сплачивать, объединять. Она как раз является той формой, посредством которой относительно легко рождаются чувственные образы в сознании человека. Ярко выраженная эмоциональность, непосредственная обращенность к сердцу, абстрактность музыки дает возможность человеку выразить себя, свою сущность. Музыка влияет на такие эстетические эмоции как чувства, переживания, которые как огонь воспламеняются в сердце человека.

Заслуживает большого внимания и исполнительское мастерство, искусство. Вопросам художественного и эстетического исполнения музыки, песни, танца, как нам удалось определить на основе анализа мусульманских источниках, придается также важное значение. Уровень исполнения музыки, песни, танца оценивается посредством эстетических категорий – красоты, гармонии, и этических – добра и справедливости. Внимание акцентируются на личности исполнителей, их индивидуальных особенностях и способностях, на вопросах выразительности и эмоциональности исполнения танца, музыки, песни, игры на музыкальных инструментах, к примеру, на бубне и найе.

Мусульманская эстетика, в лице суфиев в средневековых условиях, была единственным учением, которое широко поставило на службу своих воспитательных целей танцевальное искусство. Танец обладает большой художественно-эстетической силой, он повышает жизненный тонус и способствует полному раскрытию души. В мусульманской эстетике танец

выступает вершиной человеческой радости, какая может только быть доступна человеку. Как известно, радость как результат физического и духовного здоровья располагает к творческому вдохновению. Ислам использовал эстетические возможности танца для нравственного совершенствования людей. Ради этой цели мусульманская эстетика требовала от танцора поэтичности и изящества каждого движения, совершенствования ритма и темпа, согласованности и гармоничности танцевальных движений с пением.

Эстетическая доктрина Ислама в реализации и распространении своих идей использовала не только художественно-эстетические возможности музыкального и танцевального искусства, но и поэтического. Поэзия исламских теоретиков являлась главным средством в достижениях философско-религиозных, морально-этических и художественно-эстетических целей. Она вобрала в себя нравственные нормы той эпохи, выполняла дидактическую функцию, стала способом познания действительности, и выполняла функцию объединения, стала средством общения разных людей, а также имела коммуникативную функцию.

Общеизвестно, что в средние века в мусульманском мире произошел резкий скачок, в это время расцветают искусства и культуры в особенности литература, музыка, архитектура, песнопение. Хотя уровень развития литературы и искусства, в период джахилия (расцвета) был низким, тем не менее в этот период творили и поэты, и музыканты, воспевая красоту той, среды, где они жили, наслаждаясь дарами природы. На арабском Востоке бедуин дни и ночи находился, прежде всего, в объятии пустыни и голубого неба и только весной он видел зеленые луга, многокрасочные цветы, бабочек и птиц. Суровая природа пустыни однозначно влияла на сознание бедуина по-своему.

Поэт доисламского периода с любовью воспевал свой «корабль пустыни - верблюда, пустынный ветер, журчание речушки, весенний дождь и серебряную воду колодца». В этот период у него еще не было дворцов и

бассейнов, королевских садов и храмов, какие имелись у их соседей в Иране, Египте, Вавилоне. Арабский ученый Аль-Фахури пишет: «Идеи произведений доисламского поэта просты и ясны, они порождены окружающей средой; поэт старается не затрагивать глубокие и сложные идеи: 1. Образ его мыслей также прост, как и его жизнь. Эта простота является одной из основных причин застоя доисламской поэзии. 2. Кроме того, будучи по натуре человеком темпераментным и легко возбудимым, поэт доисламского периода далек от того, чтобы предаваться в своих произведениях размышлениям. Поэтому в них так мало фантазии и воображения. Наконец, поэт доисламской эпохи - верный своим идеям, стремится как можно ближе подойти к реальной действительности. 3. Весь во власти своих чувств, он не пытается сочинять, а просто импровизирует».

Поэтому в произведениях доисламской поэзии почти полностью отсутствует разумная логическая последовательность. И, хотя в касыде (стихосложении) существует единство мысли, связывающее отдельные ее части в сознании поэта, все же единства построения нет. По этому поводу английский ученый Гибб писал: «Художественное творчество поэтов доисламского периода сводится к серии независимых самостоятельных отрывков, порожденных различными импульсами, они не связаны между собой ни единством замысла, ни единством формы, ни совершенством мастерства. Пожалуй, единственное, что связывает их, - это единство мышления их создателей. В то же время недостатки метода стихосложения и узость взглядов побуждали поэтов идти по пути возможно более подробного изложения».

Вышеописанная тема, несомненно, заслуживает исследовательского интереса, так как в данной работе мы провели сравнительный анализ восприятия эстетических чувств до и после появления Корана. Так или иначе у арабов периода джахилия были свои эстетические чувства, восприятия и представления, оценка прекрасного и безобразного, любви и ненависти. Но после появления Корана существенно изменилось отношение

мусульман к проблемам эстетики – прекрасному, любви, литературе и искусству, как уже было выше упомянуто, музыке и архитектуре, танцам и песнопению.

Мусульманским идеологам и мыслителям было нелегко обосновать, соответствие этих областей науки и культуры с духом Корана.

Поэтому надо было определить позицию Корана, исходя из имеющихся откровений, затрагивающих вопросы эстетики.

В Коране часто этическое и эстетическое, религиозное и светское понятия взаимозаменяющие друг друга, они по-своему содержанию тесно связаны. Например, добро воспринималось как совокупность действий, направленных на богослужение и благожелательные отношения к людям, лучшие нравственные качества. И в свою очередь, все, что добро - это прекрасно, т.к. оно соответствует атрибутам Аллаха, а Его атрибутами являются прекрасные имена и творения.

Согласно Корану, все то, что создано Богом, прекрасно, т.к. все созданное им исполнено величайшей красоты, в том числе и человек. Он же является защитником и заступником человека. «Аллах - тот, который сотворил небеса и землю и то, что между ними, в шесть дней, потом утвердился на троне. Он - ведающий скрытое и явное, славный, милосердный, который прекрасно сделал всякую вещь, которую сотворил, и начал творения человека из глины...». «Мы сотворили человека лучшим сложением» написано в Коране. Так же прекрасным и наилучшим творением является сам Коран в виде книги. «Аллах ниспослал лучший рассказ - книгу со сходными, повторяемыми частями...». Тафсиrowеды (комментаторы, толкователи Корана) считают, что «Богу принадлежит все прекрасное, что существует, а он самый прекрасный и любит прекрасное. А все безобразное, злое, искаженное исходит от Сатаны, Иблиса».

Следовательно, любовь к прекрасному исходит от самого Бога. Он призывает человека к доброжелательности, познанию, чистоте, уважению всего прекрасного в мире. Содержание и смысл многих аятов (стихов) в их



обобщении приводят к мысли, что прекрасное в Коране - это все, что гармонично, созвучно, закономерно, духовно и нравственно. А все то, что вопреки нравственности, истине, гармонии, разумному - это безобразное, т.е. это жестокость, обман, ложь, убийство, война, гнев, ненависть, разрушение, жадность и т. д.

Согласно Корану в человеке все должно быть прекрасно, т.к. Бог любит тех, кто совершает добрые дела, а добро - это не только молитва и выполнение религиозных обрядов. К примеру, благочестие, наряду с верой в Аллаха и выполнением религиозных обрядов - это щедрость, оказание помощи, освобождение людей от различного рода тягот, терпимость, правдивость, бескорыстность, приветливость. Все это украшает человека и несет в себе воспитательный потенциал.

«И когда вас приветствуют каким-нибудь приветствием, то приветствуйте лучшим или верните его», - призывает Коран. Это, на наш взгляд, является свидетельством того, что душевная красота неотделима от поведения человека. Коран также призывает к стремлению «отвечать добром на зло», т.к. «за добрые дела Он будет награждать высочайшей наградой, вдвойне». То есть, у человека должны быть прекрасны и его действия, и замыслы, и речь.

В ходе исследования мы обратили внимание на то, что в Коране часто затрагивается проблема любви - где этическое и эстетическое, божественная любовь и человеческая любовь, духовная любовь и физическая так тесно взаимосвязаны, что отделить их друг от друга очень трудно.

Конечно, Коран, как всякая другая религиозная книга, превыше всего ставит любовь к Богу. Согласно мусульманским теоретикам, суть любви, как человеческого идеала, заключается в том, что человек должен любить Бога превыше всего, как объект полного воплощения нравственных ценностей. Но, как нам кажется, именно, через любовь к Богу проявляется его отношение к другим людям. Сам Коран также призывает к любви к Богу, и

считает, что тот, «кто познал Аллаха любит Его». «А те, которые уверовали, сильнее любят Аллаха».

Добро к родителям, иным людям тоже является одной из форм любви. Поэтому Аллах будет прощать людей за совершенные ими грехи, если они с любовью и добром будут относиться к своим родителям, близким, сиротам, бедным, путникам, особенно к матерям, которые подарили им жизнь, испытав при родах муки. Об этом сказано во многих откровениях Корана, а именно в 6/151, 29/8, 21/14, 46/15.

Например: «А те, которые уверовали и творили доброе - Мы искупим у них дурное и воздадим им лучше, чем они творили».

И завещали - «Мы человеку добро к его родителям».

Согласно Корану душевная доброта всегда украшает человеческие действия, а зло является ни чем иным, как безобразным, за что «Бог никогда не будет прощать злонамеренные действия». Разумный человек, учитывая те трудности, которые переживала его мать в период беременности и воспитания, будет не только «творить добро за добро», но «будет просить Бога, чтобы Он помиловал нас». «Но есть и такие, которые вместо добра плюнут на своих родителей». «И им за такие поступки никогда не будет прощения». Во всем этом и заключается форма проявления прекрасного и безобразного в нравственности, в повседневной жизни. Суть вышеуказанных идей более четко отражена в тех аятах Корана, в которых в частности, сказано: «Мы завещали человеку благодетельствовать своим родителям; мать носит его с тягостью и производит с тягостью; а когда он достигает крепости (и достигнет сорока лет), он говорит: «Господи, внуши мне благодарить, за Твою милость, которую ты оказал мне и моим родителям; внуши делать добро, угодное тебе, и устрой для меня благое в моем потомстве! Я обратился к Тебе, я - из числа предавшихся».

«Те, от которых Мы принимаем лучшее, что они сделали, и прощаем их прегрешения, - среди обитателей рая, по обещанию истины, которое было им обещано».

В Коране, в частности, сказано, что есть и такие, которые говорят своим родителям: «Тьфу на вас! Неужели вы обещаете мне, что я буду изведен? - ведь уже прошли поколения до меня!» Они же взывают за помощью к Аллаху; «Горе тебе! Уверуй, ведь обещание Аллаха - истина! (46/14, 15, 16).

Мусульманские теологи считают, что праведность, как форма проявления душевной красоты, не оторвана от практической действительности, религиозное - от светского. Ведь религиозная праведность значима тогда, когда человек может перенести частицу своей души на любовь к Богу, к родине, к обездоленным, к нуждающимся, к пожилым. Характерная черта искренне верующих в том, что они относятся друг к другу с чувством сострадания и любви, они скромны, всепрощающи, дружелюбны друг другу, «прощают другим, если те в гневе». «В душевной чистоте, благих намерениях, добрых делах они видят красоту своей веры, и не иначе». [80, 1-350]

Эти и множество других аналогичных аятов, имеют большое этико-эстетическое воспитательное значение. Они являются не только религиозной ценностью, но и эстетической, воспитательной.

Следует отдельно отметить и роль хадисов (жизнеописание Пророка), в эстетическом воспитании личности человека. Как известно на формирование личности человека, тем более учащегося, большое влияние оказывает ознакомление его с жизнедеятельностью выдающихся людей. Жизнь многих великих представителей истории - является превосходной школой воспитания человеческого характера. Пример, их благородной деятельности прямо влияет на нравственно-эстетическое состояние, при условии если его освещать правдиво и эмоционально красочно. Слушая рассказы из истории Пророка из книги сборника хадисов (жизнеописание), о скромности, честности, трудолюбии, о мужественности и справедливости, против лжи, лицемерия, жестокости, учащийся постепенно начинает понимать, что трудолюбие, правдивость, скромность являются неотъемлемыми свойствами характера великих людей.

К сожалению, богатейший и поучительный опыт великих людей не всегда становился достоянием учащихся. По коротким описаниям их жизненного пути ученик может узнать только о деятельности этого человека, но не о его человеческом достоинстве. Поэтому полезно, чтобы ученики узнали не только даты жизни таких людей, но и все то, что является поучительным в их жизни и взаимоотношениях с людьми. Учение Ислама призывает не только развивать умственные способности, расширить кругозор учащихся, но оно прямо формирует у них эстетические чувства, здоровые потребности и положительные наклонности. Изучая описание хадисов, напоминающих, произведения художественной литературы ученик мысленно становится участником событий, описанных там, перед его умственным взором проходит множество людей, исторических героев с их разными и сложными характерами, которые проявляются в их взаимоотношениях. [126, 14] Читая Коран и книгу сборник хадисов, ученик проникается любовью и уважением к их персонажам и благородным поступкам, презрением и ненавистью к лицам низменно-эгоистическим, бесчеловечно жестким характером. В ходе исследования нами были изучены многочисленные примеры того, как чтение выдающихся произведений художественной литературы оказало решающее влияние на человека. Таким образом, чтение таких источников, как Коран безмерно влияет на формирование нравственно-эстетического облика человека. Чтение выдающихся произведений оставляет глубокий след в сознании человека, тем более книги испытанной веками.

На сознание ученика сильное влияние оказывают и исторические факты. Если учесть, что основы морали как специальный и самостоятельный курс в школах не изучается, то становится понятной та роль, которая призвана играть история в деле нравственно-эстетического воспитания учащихся. Иначе говоря, история не только источник нашего интеллектуального развития, но мудрый наставник в деле эстетического воспитания.

Обращаясь к ней как к опытному советнику, мы можем получить поучительные уроки жизни, научиться отличать хорошее от дурного, полезное от бесполезного, благородное от низменного, хорошее от пагубного. Она способствует формированию в характере личности гражданских добродетелей: патриотизма, гуманизма, справедливости, ответственности, чуткости, мужества и т.д.

Истории, изложенные в Коране и хадисах, становятся важным фактором нравственно-эстетического воспитания. По нашему мнению, там: во-первых, при изложении исторического материала освещаются вопросы эстетики и нравственности, во-вторых, представлена нравственно-эстетическая оценка как исторических явлений, событий, так и деятельность исторических личностей.

История, описанная в хадисах и Коране, дает богатый материал, умелое использование которого, по нашему мнению, будет способствовать росту нравственного, эстетического, умственного сознания учащихся.

В центре мечты о прекрасном, согласно Исламу, становится человек, и благодаря этому эстетический идеал сочетается с идеалом моральным. Красивое, прекрасное, возвышенное усматривается не только в совершенстве, законченности внешних форм, но и в творениях человеческого разума и особенно в высоконравственных поступках, идеях и других проявлениях духовного мира людей, руководствующихся в своей жизни нормами религиозной, исламской морали.

Красота – средство воспитания чуткой совести. И уже в ранней юности человек должен научиться индивидуально осваивать эстетические ценности. Этому во многом, как мы убедились, способствует эстетическое учение Ислама.

#### 1.4. Умственное воспитание как одно из составных требований этической системы Ислама

Наука – основной из восьми образов Всевышнего. Поэтому и любовь к науке, «познанию – признак человечности и искренности.

«Нельзя в точности воспроизвести творение Всевышнего, ибо человеческие возможности ограничены. Но подражая во всем делам его, следуй указанным им путем...». «Об этом говорят и основные образы Аллаха: Наука, Могущество, Жизнь, Зоркость, Чуткость, Желание, Слово, Созидание».

«Самые главные из этих – Наука и Могущество. Они являются составной частью всех остальных. Создатель наделил человека этими ликами. Однако мгновенное познание не дано никому. Оно открывается постепенно, упорным трудом, учебой». Такое высокое место отводит Ислам науке, образованию и воспитанию. [145, 17]

Вышеназванная тема, несомненно, заслуживает исследовательского интереса. Областью нашего научного интереса выступило умственное воспитание в этической системе Ислама. В Коране неоднократно говорится о необходимости приобретений знаний. "Ищите знания от колыбели до смерти, - путь к познанию лежит через знание". Слово "знание" и связанные с ним слова встречаются в священной книге мусульман 750 раз. Стремление к знанию объявлено в Исламе долгом и обязанностью каждого верующего, мусульманина и мусульманки. Отдавать детей учиться, и учить других, а также создавать условия для образования, воспитания и развития у мусульман почиталось и осознавалось с большой ответственностью.

Довольно интересны позиции мусульманских писателей, теоретиков по вопросам соотношения науки и религии, и их попытки найти в Исламе обоснование возможности совместить традиционные религиозные воззрения с развитием науки и техники. Одни из них стремятся доказать, что развитие науки непосредственно вытекает из Ислама. Другие доказывают, что Ислам и наука не противоречат друг другу. Так, доктор Абдель Азиз Каамиль в

работе "Ислам и расовый вопрос", наряду с другими рассматривал вопрос об отношении к научному знанию и, в частности, к развитию умственной деятельности.

В частности, он писал, что одной из главных проблем истории науки являлись ее отношения с религией, отношения, которые в отдельных странах в некоторые времена были неблагоприятными, а иногда и враждебными. Он отстаивал позицию, что наука и религия неразрывно связаны друг с другом.

Первый стих, переданный Аллахом Пророку Мухаммаду в Коране, - писал он, - гласил: "Читай! во имя господ твоего, который сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил человека тому, чего он не знал". Таким образом автор доказывает, что Аллах отдал предпочтение свету знания над такими светилами как Солнце, Луна и звезды, т.к. стих, посвященный науке, предшествует стихам о светилах. Кроме того, Коран упоминает термин "знания" 750 раз, приписывая его Аллаху, пророкам и человечеству. Автор также утверждает, что Ислам призывал людей размышлять над тайнами Вселенной. "Поистине в создании небес и земли и в смене дня и ночи знамении дня обладающих умом, тех, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на своих боках и размышляют о сотворении небес и земли: Господи наш! не создал ты этого попусту. Хвала тебе!" на этом основании доктор Каамиль сделал вывод, что научное исследование, а также процесс приобретения знания должен вестись от имени Аллаха, "который создал человека едва видимым, взял на себя заботу о нем и возвысил его до уровня знаний не ведомых ему".

"Это долгий этап, - отмечает далее автор, - общий для всего человечества без различий между индивидуумами". "Обучение, умственное воспитание и научное исследование должны вестись от добрых побуждений, а не от злобных мыслей о различном цвете кожи и о превосходстве одной расы над другой, ибо наука окружена таким уважением, что никто не должен использовать ее в честолюбивых целях, несовместимых со справедливостью".

Идеологи Ислама считают, что любой научный прогресс, который отвечал интересам человечества и не приносил ему вреда, соответствует принципам Ислама. Мухаммад Фахам, теоретик Ислама, заявляет, что большинство наук, которые подготовили научное развитие, были результатом мусульманской мысли и, что это признают многие ученые Запада и Востока.

Деятели мусульманской мысли утверждают, что технический прогресс это победа Ислама и осуществление его призыва. По их мысли, Коран призывал к знаниям, в одной из его сур сказано: "Разве одинаковы все, которые учились и которые не учились".

Развивая свою мысль о содержании науки, Абдель Азиз Каамиль заметил, что человек не должен довольствоваться одними размышлениями. "Он создан, чтобы не оставаться пассивным, ездить в поисках знаний в другие страны". "Скажи: идите по земле и посмотрите, как он начал творение". Таким образом Абдель Азиз Каамиль пытается доказать, что мусульманские ученые, делая то или иное умозаключение, прибегают к научным методам. При этом они утверждают, что метод научных исследований сводится к девяти критериям: существует ли объект исследования? Какова его сущность? Каковы его размеры? Какова его характеристика? Каковы его разновидности? Когда он есть? Почему он есть? Кто он есть? Как утверждает автор, мусульманские ученые придают большое значение эксперименту и считают, что вывод, сделанный без эксперимента, не может соответствовать действительности. И это заставило мусульманских ученых связать два метода теоретический и практический. Отсюда их стремление выработать средство научных исследований и пересмотреть предшествующие исследования в свете экспериментального метода. Автор привел пример о том, что мусульманский ученый Джабар ибн Хайян (120 – 210 гг. по Хиджре) советовал ученикам проявлять большой интерес к экспериментальному исследованию и опираться только на его выводы, он



настаивал на тщательном наблюдении и предостерегал против поспешных выводов.

Мусульманские идеологи считают, что к завоеванию Космоса, исследования тайн Вселенной также призывал Ислам. Так Мухаммад Фахам говорит: "Аллах создал человека, наделил его разумом и подчинил ему всю Вселенную (Землю и Небо) потребовал от него ходить по земле, плавать по морю, летать в Космосе, исследуя все, чтобы познать то, что создал Аллах ради него". "Аллах, который подчинил Вам море, чтобы плыть по нему, по Его повелению корабль и, чтобы вы искали Его щедроты и быть может Вы будете Благодарны".

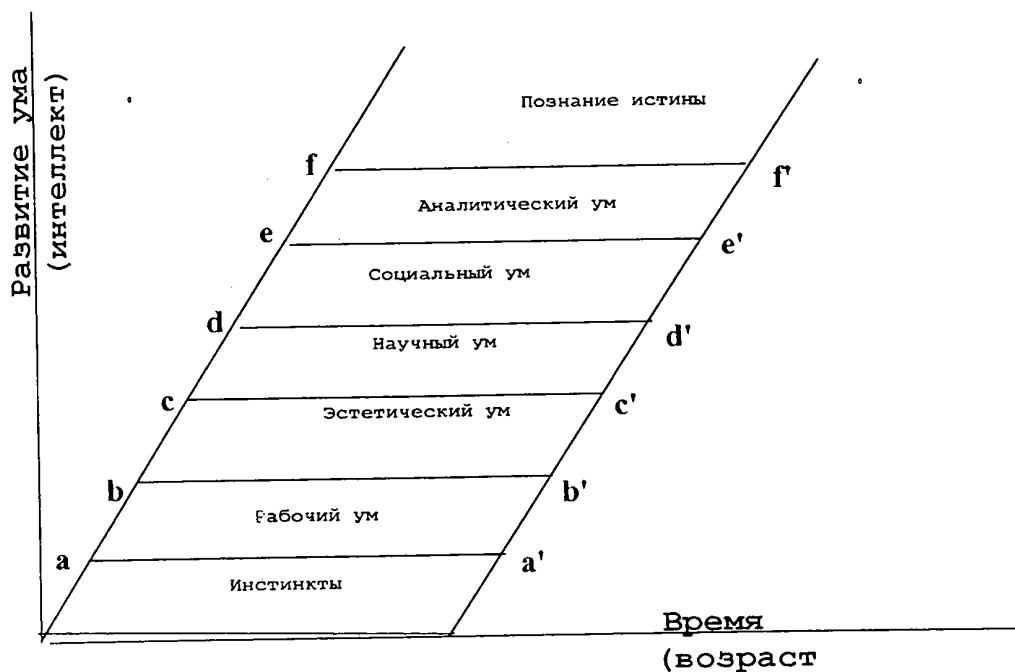
Ислам, на наш взгляд, это религия, где много размышлений о том, что создано на небесах и на земле. При этом Коран призывает человеческую мысль к исследованию тайн земли, небес и всех звезд, к тщательному изучению всего, что приносит пользу человечеству.

Согласно учению Ислама, человек несет ответственность перед Аллахом и обществом только благодаря разуму.

Разум является самым ценным даром Аллаха человечеству. На человека, лишённого разума, никаких обязанностей не возлагается. Разум также как и все тело развивается постепенно, но вопреки телу, ум можно развивать до самой смерти.

В Исламе строго запрещены всякие действия, тормозящие развитие ума – например, равнодушие, невежество, безразличие, отравление организма алкоголем, курение, обман, разврат и т.д. Ответственность за умственное развитие ребенка возложена на его родителей. В своем развитии человеческий ум проходит через следующие этапы: рабочий, эстетический, научный, социальный и аналитический. В целостном виде систему умственного развития ума /интеллекта/, зависимость его от времени /возраста/ может быть представлена следующим образом (см. график). На данной графической схеме можно видеть, что система вбирает в себя все необходимые компоненты, таким образом, давая полное представление о

ней. В таком виде система существовала с давних времен и ее можно сопоставить со взглядами на эту систему наших современников.



В ходе диссертационного исследования мы рассмотрели данную схему:

Итак, природные инстинкты присущи всем живым организмам, они дарованы Аллахом, чтобы продолжалась жизнь на Земле. К таковым относятся, например, инстинкты добывать пищу, рождения, борьбы за власть и связанные с ними потребности в защите, агрессии, труде, жилье, стремлении к самосохранению и т.д.

Мусульманский теоретик Аль-Фараби пишет, что человек по своим инстинктивным характеристикам не имеет права считать себя выше других организмов. Не согласиться с его мнением нельзя. В борьбе за власть, сферу влияния, выгодному положению виды растений и живые организмы стремятся приспособиться к изменяющимся внешним условиям, сильные выживают, слабые погибают или приспособляются к внешним условиям, т.е. идет естественный отбор, сохранение гармонии и равновесия. Все законы Аллаха являются стабильными и всеобщими как для клетки или

микроорганизма, так и для всей природы в целом, в том числе и для человека, как живого организма и для общества.

Аллах наделил человека разумом, благодаря чему сделал его хозяином над остальными Его творениями и возложил ответственность за свои действия. Разум человека зависит от его развития. Начальным этапом, отличающим человека от микроорганизма, является развитие рабочего ума. За счет труда общество создает себе материальные блага и комфорт, а человеку при этом разрешено рационально и без изменения пользоваться дарами Аллаха, /т.е. природой/.

Под разумом или знанием в Исламе принято считать изучение и рациональное использование даров Аллаха без расточительства. Необходимо твердо знать в любом вопросе для правоверного мусульманина первостепенной задачей является овладение теми знаниями, которые ему необходимы в процессе совершения какого-то действия /труда/. Например, если человек становится земледельцем, то он должен изучить и познать основы земледелия, для медика - медицину, для торговца - торговлю и т.д. Если человек решил жениться, он должен основательно изучить порядок и правила ведения семьи, т.е. семейные законы взаимоотношения, воспитания.

Вторым, главным требованием к правоверному мусульманину является приношение максимальной пользы /добра/ окружающему его обществу, природе, категорически запрещено приносить зло, т.е. здесь заложены фундаментальные основы количества и качества труда. Шариатом (исламским законом) установлено, что мерой качества труда является производимый товар /действие/, который должен максимально удовлетворять самого производителя. Обман в любой форме запрещен так как наносится ущерб окружающим. Нельзя приносить вред ни трудом /плохое качество/, ни словами, ни взглядом, ни характером, при этом каждый родитель обязан научить своего ребенка общественно полезному труду и благовоспитанности. Лениность, тунеядство, безделье в Исламе строго запрещены. Родители, вырастившие ленивого потребителя, любителя легкой жизни с присущими

чертами предаваться своим инстинктивным страстям, несут перед обществом духовную и материальную ответственность и, безусловно, ответственность перед Аллахом, за те злодеяния, которые были причинены окружающим по их вине, связанные с упущениями в воспитании своего ребенка.

Выбор вида труда /профессии/ является личным делом каждого человека. Не рекомендуется труд, приносящий вред здоровью и окружающим, но и обожествление труда категорически в Исламе запрещено. Труд в Исламе является только источником комфорта и существования, но не предметом поклонения. На основе анализа исламских источников мы определили, что жить только ради потребительства является «большим позором и преступлением». Труд обожествленным считается в том случае, когда указания Аллаха людям «приносятся в жертву труду /хлебу насущному/». [152, 31-34] Если накопление богатства отвлекает человека от выполнения указаний Аллаха, считается, что человек «поклоняется богатству /товару, деньгам, вещам/». Если указания личности отвлекают от выполнения указаний Аллаха, то это считается «поклонением личности (общественным деятелям, философам, писателям)».

*"К перу припадая еще я пишу на бумаге*

*Подобен скоту, кто забыл благочестья во благе Жизнь верхом  
блаженства - лишь может казаться*

*животным*

*При сытой жратве и хозяйском уходе добротном"*

Данное стихосложение принадлежит мусульманскому педагогу-просветителю Ибн-Сине.

Следующим этапом развития разума является эстетический ум. Человек начинает познавать красоту окружающего мира, предметов, различать красоту форм и вещей. Одним из этапов эстетического ума является увлечение формой одежды, внешностью, парфюмерией, обычаями (временными, прошлыми). Более высоким этапом является понимание красоты окружающего нас мира, понимание музыки, искусства и т.д.

Эстетический ум призван, как полагает Аль-Фараби, обогащать духовный мир человека, дать возможность более глубоко понять красоту вещей. Если человек игнорирует указания Аллаха и приносит их в жертву музыке, живописи, искусству, то последние, являются божествами этого человека, человек несет ответственность перед Аллахом за последствия, которые вытекают отсюда.

Понимание и наслаждение миром прекрасного является необходимым условием /элементом/ духовного роста человека. Например, Аль-Фараби, знаменитый мусульманский педагог и философ, является величайшим теоретиком и практиком музыки, создателем нот. Многие мыслители, ученые, поэты, писатели во все века были людьми верующими. Это относится и к Платону, Сократу, Аристотелю, Аль-Фараби, Ибн-Сине, Аль-Газали, Бируни и многим другим.

На основе проведенного исторического анализа достижений народов мусульманского Востока, мы пришли к выводу, что умы и воображение ученых до сих пор восхищают область архитектуры и искусства Востока. Многие ученые мусульмане это объясняют тем, что многие народы раньше изображали картины исторических личностей и переводили их в изваяния /идолы/, затем со временем начинали обожествлять их, поклоняться им и тем самым сбивались с пути истины. Но очень часто прекрасное творение Аллаха – человек, его изображение становилось предметом насмешек, неуважения, таким образом его забывали и выбрасывали, что, разумеется, является не приемлемым согласно канонам Ислама.

Научный ум развивается за счет познания стабильных законов окружающего нас удивительно-гармоничного и целесообразного мира с целью разумного его использования. Сюда относятся все действующие вокруг нас и не зависящие от нас законы живой природы. Например: закон света, всемирного тяготения, электричества, химии, физики, астрономии.

Изучение и правильное использование этих законов, является одним из величайших даров Аллаха человечеству, благодаря разуму, без этого

познания человек не смог бы строить ни кораблей, ни зданий, ни космических спутников, ни электростанций.

В Исламе запрещено обожествлять процесс познания окружающего нас мира. Каждый из этих законов доказывает, утверждает величие Творца, т.е. Аллаха, будь то биология или астрономия, или какая-нибудь другая наука. Перед Аллахом из человеческих деяний, самую высокую цену имеет процесс познания и размышления над окружающим нас миром, которые ведут к пониманию величия Творца и доказывают необходимость его существования. Изучение и познание любого из законов, сотворенных Аллахом в природе, не должно быть для человека основанием для возникновения в душе гордыни и беспочвенного отрицания существования самого создателя и Его величия. Здесь уместно привести высказывание Ибн-Сины.

*Море слов сокровенного смысла полно,  
Этот смысл я читать научился давно.  
Но когда размышляю о тайнах Вселенной,  
Понимаю, что мне их прочесть не дано".*

И действительно, чем больше человек познает, тем более удивительным становится для него мир, например познание атома, изучение электромагнитных, ядерных сил, явлений "черные дыры" и т.д. Аллах – "свет небес и земли" (сура 24, Свет, аят 35).

Как известно, первоначально Аллах создал все из света. И действительно, по достижениям науки, свет - это громадная информация из далеких к нам галактик о строении Вселенной, о ее составе, температуре, скорости движения. Итак, чем больше человек познает, тем больше возникает у него вопросов и более прекрасным и поразительно упорядоченным становится для него мир, который безвыходно показывает и доказывает, что за всем этим имеется Мировой разум, Всемогуший Творец - Аллах. Аллах в священном Коране говорит, что человеку дан

разум для изучения и разумного использования даров Аллаха (т.е. природы) и познания самого творца.

В процессе развития разума человек поднимается еще на одну ступень выше, приобретает социальный ум. Это знание условностей и ограничений (законов) разработанных и действующих в жизни общества. С течением времени в одной и той же местности меняются правители, разработанные и внедренные ими законы. Каждая община, цивилизация стремится втянуть человека в свою идеологию, заставить выполнять свои законы, подчинить человека своей политике. Согласно представлениям мусульман только законы Аллаха остаются стабильными и не зависимыми от времени, которые передавались людям через пророков. В настоящее время согласно, священному Корану, правоверной, истинной считается только последняя религия Аллаха - Ислам, которая аннулировала действия прежних писаний, т.к. они очень сильно искажались людьми с течением времени. В Суре 3, аяте 17 говорится "Поистине, религия пред Аллахом - Ислам, и разошлись те, кому было даровано писание, только после того как пришло к ним знание".

В своей жизни человек знакомится со следующими конфессиями: язычеством, буддизмом, иудаизмом, христианством, исламом.

Но для них всех главным мерилom счастья является убежденность в истинности той идеологии, пути или религии к которой он принадлежит. Низшим этапом социального ума является простое необдуманное следование за существующей идеологией (религией) без его анализа. В Исламе этот путь называют таклидом (подражание).

Высшим этапом социального ума является вера, убежденность в истинности той религии, к которой он принадлежит и борется за нее и отстаивает. Иначе говоря, человек, живя в любой системе, может быть последователем любой религии или идеологии, которую он принимает за истину.

Применение насилия над совестью категорически запрещено Кораном.

Было бы ошибкой считать, что окружающий мир сам по себе научит человека думать. Без теоритического мышления вещи останутся скрытыми от глаз детей и непроницаемой стеной. Природа становится школой умственного труда лишь при условии, когда ребенок отвлекается от окружающих его вещей, абстрагируется. Яркие образы действительности необходимы для того, чтобы ребенок научился познавать взаимодействие как важнейшую черту окружающего мира.

Высшим этапом развития человеческого разума является приобретение на основе тренировки умственной деятельности, размышлений аналитического ума. Само слово аналитический происходит от слова анализ, анализировать. Человек не имеет морального права следовать без анализа действий за кем угодно. Об этом запрете говорится в Коране. Поэтому мусульманин обязательно должен быть эрудированным и обладать аналитическим умом, хорошо знать законы Аллаха, и законы государства в котором он проживает, а также идти в ногу со временем. Без этих данных человек не может быть мусульманином, как бы он об этом не мечтал, как бы он не молился, день и ночь читая Коран, не понимая смысла слов. Доказательством тому являются священные хадисы Пророка Мухаммада: "Овладение знаниями для каждого мусульманина и мусульманки является обязательным (фарзом)." "Овладевайте знаниями с пеленок до могилы!"

"Для разрушения Ислама имеется три бедствия: ученый богослов, совершающий греховные поступки, несправедливый правитель, богобоязненный невежда".

Для того чтобы стать полноценным, образованным мусульманином, человек должен хотя бы вкратце разобраться в сущности прочих существующих религий, идеологий и сознательно на основе анализа, убедиться в истинности и справедливости Ислама.

Высшей истиной для человечества является познание единого Творца, которое в Исламе предельно кратко и ясно выражено в формуле веры: "Нет божества кроме Аллаха!" Высшей истиной в Исламе является поклонение



только Аллаху и следование Его пути, которое не зависит от времени и места проживания.

Путь Аллаха, т.е. религия Ислам или религия "разума" изложена в священном Коране.

Аналитический ум приводит человека к познанию истины. "Познание своего Создателя есть вершина знания," - говорится в Коране. Человек, познавший истину и подчинивший свои страсти своему разуму, испытывает подлинное счастье и духовное удовлетворение. Он всегда соразмеряет свои поступки со своими знаниями, поступает благородно и справедливо. Приведем несколько примеров, подтверждающих эти слова:

*"Тот, у кого ума и знаний нет, -  
 Не человек, а мясо да скелет,  
 Закон земного мира не постиг он  
 И тайн земного мира не постиг он  
 Он глуп и для него необъяснимо,  
 Что в жизни лишнее и что необходимо.  
 Не знает он, что свято, что порочно  
 Коль знаний нет, все бrenно, все не прочно"*

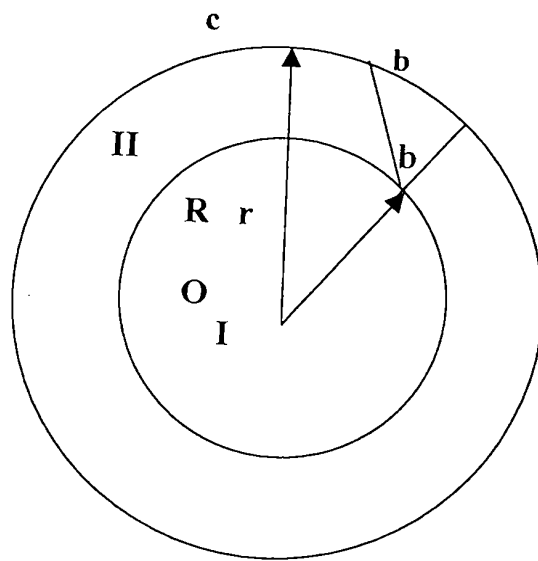
Данный стих принадлежит перу мусульманского поэта Хилоли.

*"Ум и счастье близнецами рождены на свете,  
 нет ума у человека - значит, счастья нет..."*

Автором этих строк является поэт и просветитель Саади.

Для того чтобы успешно выполнить все выше сказанное необходимо постоянно работать над собой, самосовершенствоваться. Этот процесс осуществляется в течение всей жизни человека в семье, обществе и включает в себя разные аспекты – духовные, интеллектуальные, психические. Важное значение придается умственному самосовершенствованию, способствующему, по мнению мусульманских педагогов, развитию мыслительной деятельности и ориентации его на пути в выборе своего пути в жизни, своей цели.

В целостном виде система умственного воспитания может быть представлена следующим образом (см. диаграмму). Знания человека можно изобразить площадью четырехугольника /а, в, в', а'/ как показано на первом графике, развитие ума в зависимости от времени можно выразить площадью круга.



При рассмотрении данной схемы знания одного человека выразим -  $г$ , а другого радиусом -  $R$ . Все то, что лежит за пределами круга - это то, что непознано, т.е. оно бесконечно. Когда речь идет о знании в пределах круга с радиусом  $г$  - то оно понятно и человеку с кругом знания, выраженного радиусом  $R$ . Когда речь идет о том, что находится за пределами круга с радиусом  $г$ , но в то же время внутри круга с радиусом  $R$ , то на этот раз знания доступны второму, а первому нет, т.к. это за пределами его знаний. Например, сравним знания первоклассника и десятиклассника, второму гораздо легче понять первоклассника, так как ему давно известно то, что первоклассник только начинает изучать. Когда знание сталкивается с незнанием по линии  $CO$ , т.е. по дугам окружностей, то у человека начинают

возникать вопросы "почему"? Если он познает и находит ответы на эти вопросы, то площадь круга увеличивается, т.е. кругозор расширяется. У равнодушного, невежественного человека площадь круга чрезвычайно мала, поэтому у него нет знания далее задать вопрос. Так как знания бывают различными, то разные люди могут в одних вопросах разбираться хорошо, в других нет. Так может быть в пределах трудового, эстетического, научного, социального или аналитического ума.

Ислам ориентирует человека развивать социальное и аналитическое мышления. В вопросах трудового, эстетического и научного мышления дается полная свобода действий. Для Аллаха не имеет значения, какими мы из Его благ пользуемся, дровами или атомной энергией, ездим ли мы на осле или летаем на самолете. Самое важное, чтобы люди были добродетельными и не творили зла, были справедливыми и благовоспитанными, контролировали свои поступки и были терпеливыми и боролись за это. В жизни людей потребительство является низшим этапом уровня развития социально-аналитического мышления.

Цель умственного воспитания в Исламе – вызвать потребность и стремление к получению знаний. Характер умственного воспитания по Исламу заключается в эмоциональной окраске, в интеллектуальных переживаниях процесса воспитания. Есть в Исламе и понятие "душевное равновесие", связанное с умственным воспитанием. В это понятие вкладывается такое содержание: ощущение воспитанниками полноты жизни, ясности мысли, уверенности в своих силах, вера в возможность преодоления трудностей. Характерной особенностью душевного равновесия является спокойная обстановка целенаправленного труда, дружеские взаимоотношения, отсутствие раздражительности. Без душевного равновесия, гармонии невозможно работать: там, где нарушается это равновесие, жизнь превращается в ад: среди воспитанников, учащихся царит нервозность, они оскорбляют и раздражают друг друга. Таким образом, невозможен сам процесс умственного воспитания в такой обстановке. Самое

главное в этой очень тонкой сфере воспитания – постоянная мыслительная деятельность – без переутомления, без рывков, спешки и надрыва духовных сил. Именно об этом и говорится в источниках Ислама об умственном воспитании.

В руководстве умственным воспитанием в Исламе особое место занимает проблема интереса. Чем интереснее воспитаннику изучаемый материал, тем больше он сосредотачивается, тем глубже усваиваются знания. Данный факт уже давно общеизвестен, но он является стержневым в руководстве умственным воспитанием. Находит он свое выражение и в источниках Ислама, где интерес – это особая эмоциональная окраска мыслей, сопутствующих процессу овладения знаниями. От яркости этой окраски зависит очень важная черта умственного воспитания – умение учащегося, воспитанника использовать то, что хранится в памяти поколений. Учение должно быть интересным и увлекательным. Но это не значит, что в любом материале надо искать что-то занимательное. Даже самый скучный и однообразный материал может стать для воспитанника интересным, если он собственными усилиями подметил те связи, в которых открывается непонятное.

Эффективность умственного воспитания в большой мере определяется от умелого соотношения нового с усвоенным раньше. Об этом аспекте умственного воспитания как уже выше упоминалось тоже говорится в мусульманских источниках. Новое лишь тогда прочно усваивается, когда оно прочно крепится к хорошо известному. От умелого видения точек связи нового с уже известным зависит прочность и эффективность всего воспитания.

Целью "первых и последних (аль-аулик уа-альахирин) является счастье (са'ада)". Это счастье как конечную цель индивидуума можно достичь путем следования личности законам, предписанных Богом. В свою очередь ибадат (следование законам Аллаха) сводится к безграничному послушанию. Послушание достигается только посредством знания (гильм). В

Коране говорится, что "Я знающий... Я люблю всякого, кто открыт знанию". Пророк считал потерянным всякий день, в течение которого "он не увеличил в себе то знание, которое приблизит его к Господу".

На основе изучения ранних мусульманских учений была выделена следующая классификация научной деятельности, имеющая прогрессивное воспитательное значение. Мы выделяем две области изучения: 1) изучение откровения 2) изучение окружающего мира. На базе выше указанной классификации разработана следующая модель процесса умственного воспитания и получения знаний. На первое место мусульманские ученые эпохи Пророка Мухаммада ставили изучение:

1) науки религиозного закона:

- а) юриспруденция (фикх);
- б) калам (теология);
- в) грамматика;
- г) художественное искусство;
- д) поэзия и стихосложение;
- е) история;

на второе место мусульманские ученые ставили:

2) иностранные науки:

- а) теоретическую философию
  - а1) физику, науку о природе, медицину, химию
  - а2) математику
  - а3) теологию
- б) практическую философию
  - б1) этику (индивида)
  - б2) этику (домашнего хозяйства)
  - б3) этику большой группы (политику)

В последствии мусульманские ученые создали следующую классификацию наук, разделив их на:

1) теоретические

- 2) практические
- 3) религиозные
- 4) светские
- 5) традиционные
- 6) частные
- 7) рациональные (умственные)

"Все творения Аллаха сами по себе не являются ни добром и ни злом. Все зависит только от знания и правильного использования. Все вещи могут быть добром, если их использовать по назначению. Отклонение от указаний Аллаха превращает эти вещи в зло. Например: страсти человека подчиненные разуму превращаются в благо, счастье, удовольствие. Если разум подчиняется страстям, что, к сожалению, чаще бывает в жизни то, что человек превращается в животное," - таково мнение мусульманского теолога Ахляк Нахифа.

Алкоголизм, наркомания, разврат, обман, воровство – это пороки, которые являются результатом рабства перед страстью.[115, 17]

Трудолюбивые, нравственные, благовоспитанные дети - это добро. Ленивые, невоспитанные, выросшие в духе потребительства дети, превращаются во зло для своих родителей, будущей семьи, для окружающих и для государства.

Богатство, приобретенное трудом и дозволенными путями, использованное без расточительства на свои необходимые нужды, для семьи, а также на добродетельные цели - есть добро, а в обратном случае - зло.

Образование, полученное нравственными людьми, благовоспитанными - добро, и наоборот, образование для безнравственных, не получивших образование и воспитание людей - зло, и превращается в социальное зло для всего общества. Точно также и достижение науки в зависимости от поставленной цели могут превратиться в добро или зло для общества. Наука, преследующая цель познания истины - есть добро для общества. Наука,

превращенная в дойную корову, для приобретения материальных благ или для защиты определенных интересов, превращается во зло.

В Исламе знание без практического применения в жизнь не считается за знание, и от них нет пользы. Если водитель знает правила уличного движения, но не выполняет их, то это также не принимается во внимание, если скажем, нарушив правила, совершил аварию. Точно также, если человек верит в Аллаха и знает, что нужно совершать ежедневный пятикратный намаз, держать уразу, быть добродетельным, воспитанным, но не претворяет их в жизнь, то от этого знания он еще мусульманином не становится, пока не станет их выполнять, и это не зависит от нашего желания.

Каждый человек хочет сохранить свое здоровье, а когда совершает подрывающие здоровье действия (курение, употребление наркотиков, алкоголя), то нельзя считать его поступки разумными, независимо от того, кто их совершает: ученый, врач, знаменитая личность. В Исламе нет выше преступления, чем употребление разума для совершения зла.

Пророк Мухаммад говорил: "Первое, что сотворил Господь - это разум". "О, разум! Нет ничего лучше и красивее тебя, нет ничего почетнее для тебя передо мною, тобою я буду познан, тобою прославлен, тобою возмездие, тобою вознаграждение". "О, люди! Призывайте друзей ваших к разуму, пополняйте ваш разум". "С ним вы узнаете, что угодно Господу и что преступно перед ним". Мусульманский ученый Ибн Аббас передает слова Мухаммада: "Для каждой вещи есть свое орудие и приспособление. Оружием правоверного должен служить разум. На каждое путешествие есть возница - возница правоверного - разум. Для каждого народа есть граница и цель - целью правоверного должен быть разум. На все есть поиски, поиском правоверного должен быть разум. Для каждого путешествия есть конец - концом пути правоверного должен быть разум". [книга Ихья Уль-Улюм, 69]

Он же передает, что Пророк говорил: "Ничего лучшего человек не мог приобрести, как превосходства разума, который направляет его к добродетели и удерживает от низких поступков. Нет совершенства в вере и

нет стойкости, твердости и устойчивости в религии, когда не совершенствуется человеком разум". Еще пророк Мухаммад говорил: "Благонравие возводит человека на одну вершину с благочестием, с человеком, проводившим дни свои в посту и ночи в молитвах, но благонравие не будет совершенно, пока не усовершенствуется разум. Лишь затем человек постигнет полноту религии, покорность Богу, отвращение от искушения сатаны".

Об огромном значении знаний и наук (гильм) в жизни людей в Коране говорится: "Господь Бог возвысил тех из вас, которые уверуют и тех, которым дано знание". [сура 58, аят 12]

"Разве могут быть ученые одинаковы с неучеными?" [сура 39, аят 10]

"Эти притчи мы приводим всем людям, но их поймут лишь люди разума, знания, которые видят вещи в надлежащем виде". [сура 29, аят 42]

"Милосердный научил человека Корану, сотворив человека, научил его говорить". [сура 55, аят 2-3]

Ибн-Аббас говорил, что "разум, знание, дар слова – эти три качества, высшие блага, данные человечеству". В преданиях сохраняются следующие хадисы, слова пророка Мухаммада.

1. "Ученые на Земле - наследники пророков".
2. "Ученый есть светоч, факел Земли".
3. "Ученые превосходят богомольцев, отшельников, как превосходит по яркости луна над звездами".
4. "Два рода людей среди моих последователей заслуживают особого внимания, от их достойного поведения зависит благосостояние и добронравие общества, хороши они - хорошо и общество, дурные они - дурное и общество".

Сподвижник пророка Ибн-Аббас говорил: наука - судья над вещами. Имуущество уменьшается по мере его употребления, а знания наоборот, увеличиваются. Сподвижник пророка Ибн-Аббас говорил: "Бог предоставил на выбор царю Сулейману мудрость, богатство, царство.



Он выбрал мудрость и благодаря ей овладел остальным. Имам Хасан говорил: "Если бы на земле не было ученых, то люди бы не отличались от животных. Благодаря своим знаниям и учению люди стоят выше их".

Из приведенных выше аятов и хадисов можно сделать следующее заключение. Человеку нужно всю жизнь овладевать знаниями, совершенствовать свои знания, применять практически и помогать другим людям знаниями и богатством. "Перестать познавать - значит перестать быть человеком", - говорит Абай Кунанбаев. Все сказанное можно заключить обобщенным выводом, словами Фирдауси:

*"Лишь в разуме счастье, беда без него  
Лишь разум богатство, нужда без него  
Коль разум вожатым не станет тебе  
Дела твои сердце изранят тебе!"*

Мусульманин должен твердо знать, что он не должен ни своими словами, ни действиями приносить вред ни себе, ни окружающим, т.е. должен сознательно направлять свою речь и действия, чтобы от них исходило только добро и прежде всего в семье среди родственников, среди окружающих.

Дать детям радость труда, радость успеха в учении, пробудить в их сердцах чувство гордости, собственного достоинства – это первая заповедь умственного воспитания Ислама. Успех в учении – один из источников жизненных внутренних сил ребенка, рождающих желание учиться, энергию для преодоления трудностей.

### 1.5. Значение труда в Исламе как средства воспитания

Ключ для понимания истории человечества и развития общества мы видим и в роли труда. Поэтому для познания истории Ислама, как части истории общественно-этической мысли, необходимо определить место и значение труда в учении Ислама.

Проведя анализ мусульманских источников, мы пришли к выводу о том, что в Исламе категория "труд" считается основополагающей. Труд это способ удовлетворения потребностей общества, основа его богатства. По Исламу труд – творец общества, и, если Бог сотворил человека, то развитие человека на основе труда считалось продолжением творения Бога. Труд является средством воспитания самого человека, который только с помощью труда становится мыслящим человеком. А когда человек мыслит, он может отличить добро от зла, пользу от вреда. Тем самым он может найти свой путь к самосовершенствованию. Таким образом, труд занимает центральное место в учении и практике Ислама. В ходе исследования мы выявили, что в Исламе проповедуется идея приобщения человека к активному созиданию жизни. Общество, как известно, немислимо без труда и без производства материальных благ, так как "кроме молитвы люди должны заниматься трудом, ибо жить за счёт чужого труда грешно". "Тот, кто не трудится, - не встречается с трудностями, не встретившись с трудностями, - он забывает Бога". Поэтому такой человек сбивается с пути (тариката). Следовательно, богоугодные деяния также связаны с трудом.

Пророк Мухаммад говорил, что "творящий - любимец Аллаха". Отсюда видно, что в основе учения Ислама лежит именно учение о труде, о созидательном и сознательном труде. По Исламу, для занятия честным трудом необходимо соблюдать следующие правила:

1. "твое ремесло не должно основываться на базе похищенного (нечестно присвоенного, чужого) имущества;

2. ремеслом надо заниматься для удовлетворения своих потребностей, а не для обогащения;
3. ремесло считать источником своих доходов (благ), а благо происходит от Бога;
4. с тем, кто нечестным трудом приобретает богатство, не вступать в деловые отношения;
5. в процессе своей трудовой деятельности (не допускать) не совершать грехов.

В ходе диссертационного исследования мы определили, что по Исламу воспитание в труде – это, прежде всего "воспитание любви к труду", при этом в проводится сравнение, что это то же самое, что поддержка любви к учению, к знанию, воспитание любви к людям, к природе, ко всему живому, существу, прекрасному, ведь если не поработать во благо людей, красоты, то, как же их можно полюбить. Труд – это и развитие склонностей, воспитание характера, нравственности, убеждений – все педагогические задачи и цели сводятся к одному - к труду. Одна из главных целей Ислама – привитие человеку любви к труду. Как известно, труд входит в духовную жизнь человека, и первым шагом в исламском воспитании является предельное сближение умственного и физического труда. Ведь, общеизвестно, что умственный труд имеет такое же значение для воспитания, как и физический. В Священной книге мусульман Коране есть высказывание о том, что "нужно сочетать оба вида труда, развивать как (ра'ас) голову, так и (аядин) руки". Согласно Исламу человеку нужно привить любовь к "будничной работе". И эта подготовка, т.е. подготовка к труду, сказано в Коране, должна проводиться по всем линиям воспитательной работы, а важнейшей из них является сознание, мысль, духовная жизнь. Человек должен понимать, что и для чего он делает. Труд перестаёт быть обыденным, банальным, скучным, е́сли он начинается с замысла, с мысли, с мечты и заканчивается появлением чувства удовлетворения и гордости. Человек должен научиться переживать радость труда, понимать его значение. Ведь, там, где труд, там и слово Бога –

воспитателя, там размышление о величии труда, там его осмысление. Трудовое воспитание – это отличительная черта Ислама.

В Исламе труд имеет две стороны – личную, индивидуальную и общественную. Вполне естественно, говорят исламские источники, что труд должен приносить удовольствие, через создание каких-то ценностей, чего-то такого, чем можно пользоваться. В меру своих возможностей человек создаёт себе комфортные условия, накапливает материальные богатства. Но в обществе люди, как известно, разные по своим возможностям как физическим, так и умственным. Поэтому Исламом предусмотрено следующее, на наш взгляд очень важное положение. Часть произведенного или накопленного посредством своего труда, человек обязан жертвовать ради общества, в пользу этого общества, в его благо. Это, прежде всего забота о настоящем человеческом счастье, то есть о жизни.

Согласно Исламу без труда, во всей его сложности и многогранности, человека очень сложно воспитать, так как отношение к труду является важнейшим элементом духовной жизни человека. При этом любовь к труду, то есть трудолюбие, как важнейшая черта морального облика воспитывается и в процессе духовной жизни – интеллектуальной, эмоциональной и волевой. Не может быть трудолюбивым человек мало думающий, мало переживающий. Чем умнее человек, чем богаче его эмоции и сильнее воля, тем ярче проявляется у него склонность к разнообразным видам трудовой деятельности. Воспитательная роль труда, по Исламу, зависит от того, как он отражается в духовной жизни, как преломляется в мыслях и чувствах, насколько глубоко затрагивает волевою сферу. Ведь, как известно, соединение умственного труда с физическим – это не увеличение физической нагрузки рядом с умственной, а постоянное применение интеллектуальных усилий в физическом труде.

Трудолюбие – это, прежде всего сфера эмоциональной жизни людей. Человек стремится работать тогда, когда труд даёт ему радость. Радость труда – сильная воспитательная сила, благодаря которой человек осознаёт

себя членом общества.

Однако радость труда не сравнима ни с какими другими занятиями, приносящими радость. Эта радость не вообразима без ощущения, переживания прекрасного, красоты, но здесь прекрасное – не только то, что получает человек, но, скорее всего то, что он создаёт. Радость труда – это красота человеческого бытия, в процессе изучения которой, человек переживает чувство собственного достоинства, гордость от сознания того, что трудности преодолены. А важная воспитательная задача, согласно Исламу, заключается в том, чтобы чувство личного достоинства, личной гордости, каждого человека основывалась на трудовом успехе. И по Исламу педагогическая мудрость воспитания посредством труда заключается в том, чтобы утвердить в сердце человека отношение к труду. Ведь труд – это не только жизненная необходимость, без которой немислимо человеческое существование, но и сфера проявления духовной жизни, духовного богатства личности. В труде раскрываются богатства человеческих отношений.

По Исламу, труд мобилизует человека, является дисциплинирующей силой, которая воспитывается только в процессе выполнения продолжительного трудового задания. Ведь чем сильнее человек понимает возвышенную цель труда, тем меньше он нуждается в контроле. Труд является и возможностью совершенствоваться, в нём открываются возможности двигаться вперёд, развиваться. Однако, следует помнить, по Исламу, воспитательным является тот труд, в котором гармонически сочетаются индивидуальные и общественные интересы. Хотя, конечно надо воспитывать готовность сознательно выполнять всякую работу, необходимую для общества. Но это моральное качество само является результатом воспитания. И так, человек, может, сознательно трудиться и будет готов выполнять всякую работу, только после того, как он научится осознавать необходимость выполнять самые неприметные трудовые операции, а этого можно достигнуть только в целенаправленном

воспитательном труде.

Итак, в первой главе диссертации мы сосредоточили наше внимание на прояснении содержания многогранного нравственного потенциала «исламской педагогики» и ее системного представления. Мы провели историко-педагогический анализ становления этической системы Ислама от истоков до настоящего времени, изучили его социально-педагогические позиций в современном мире.

## **Глава II. Педагогические условия реализации прогрессивных педагогических мыслей Ислама в современной школе.**

### **2.1. Возможности и особенности использования педагогической мысли Ислама в общеобразовательной школе**

В настоящее время в России происходит формирование гражданского общества, закладываются основы демократических общественных отношений. В связи с этим большое значение приобретает характер складывающихся отношений между людьми, придерживающихся различных мировоззренческих убеждений, религиозных вероисповеданий и их отношений с государством в лице законодательной власти. При этом вопрос о значимости роли религии, а также определения ее места в обществе является немаловажным. Изучая, поставленную, тему мы полагаем, что проблема взаимодействия светского образования и религиозного просвещения как передачи суммы научных знаний о религии находится в поле зрения представителей российского просвещения и требует глубокого изучения и проработки.

Российская конституция и законодательные акты о свободе совести создают необходимые правовые основы для формирования такого типа общественного устройства, при котором каждый человек имел бы возможность реализовывать свои права на свободу мыслить, иметь свои убеждения и реализовывать их в практической деятельности. Российское законодательство создает, как правовые так и практические предпосылки для реализации этих прав.

Принципы свободы совести, сформулированные в законе "О свободе вероисповеданий" от 25 октября 1990 года, нашли свое конституционное закрепление в основном законе страны - Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В Статье 2 Главы 1 утверждается, что человек, его права и

свобода являются высшей ценностью. Признание, соблюдение, защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.

Статья 14 (1) провозглашает Российское государство светским государством, причем никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

Согласно статье 14 (2) религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Статья 28 утверждает следующее: "Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними".

В соответствии со статьей 29 (2) не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную направленность и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, религиозного или языкового превосходства.

Согласно статье 19 государство закрепляет равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям. Конституция запрещает любые формы ограничения прав граждан по социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Принцип отделения религиозных объединений от государства предусматривает невмешательство государства, его органов и должностных лиц в вопросы, определяющие отношение граждан к религии, во внутреннюю деятельность религиозных объединений, если эта деятельность не нарушает требований законов страны. Государство не должно финансировать деятельность религиозных организаций равно как и деятельность по пропаганде иных убеждений. В свою очередь религиозные объединения не



могут вмешиваться в дела государства, не участвуют в выборах его органов власти и управления, в деятельности политических партий. Но служители этих организаций имеют право на участие в политической деятельности наравне со всеми гражданами.

В законе "О свободе вероисповеданий" четко сформулирован светский характер государственного образования. На основе этого закона доступ к образованию представляется всем одинаково: верующим и неверующим. Государственное образование не преследует цели формирования определенного отношения к религии. Это означает, что в государственных учебных заведениях не допускается религиозная проповедь, обучение закону Божьему, разъяснение основ вероучения, хотя не исключается изложение истории религии, ее функций в жизни общества и человека. В равной мере не допустима и атеистическая пропаганда, сознательное и целенаправленное формирование атеистических убеждений. Обучение религиозному вероучению и получение религиозного образования возможно только на внегосударственной основе. С этой целью региональные организации имеют возможность создавать свои специализированные учебные заведения, группы для взрослых и детей. Аналогичные права подразумеваются и для атеистических организаций, хотя они не прописаны в законе. В общеобразовательных программах должно быть выражено отношение взаимной терпимости и уважения между гражданами, исповедующими религию и не исповедующими ее, между последователями разных религий.

Как выше было сказано, соответственно светскому характеру государства деятельность религиозных организаций в государственных и муниципальных образовательных учреждениях не допускается. Однако, религия, долгое время оттеснявшаяся на периферию общественной жизни, теперь стремится играть активную роль, в том числе и в сфере образования. При этом выясняется, что вопрос о светском характере школы содержательно не проработан и остается общей декларацией.

С целью изучить процесс организации религиозного просвещения и образования в других странах, мы провели исследование, согласно которому выявили следующее. В демократических странах Западной Европы вопрос о светском характере государственной школы интерпретируется с позиции их конституциональных предписаний в отношении религиозного просвещения и образования.

Во всех странах Западной Европы сохранилась возможность получения религиозного образования при государственной поддержке. Религиозное образование трактуется как один из существенных элементов, составляющих концепцию свободы совести, вероисповедания и религии.

В европейских государствах система обязательного религиозного образования принята в Бельгии, Дании, Финляндии, Норвегии, Греции, Германии. В Греции школьные программы включают обязательное обучение религии (в данном случае православной). При этом признается, что дети, чьи родители принадлежат к другим конфессиям или являются атеистами, имеют право не посещать таких уроков и не участвовать в общей утренней молитве без каких-либо отрицательных последствий для себя.

Согласно Конституции Германии, преподавание религии в общественных (государственных, муниципальных и т.п.) школах, за исключением нерелигиозных, считается нормальным предметом. При сохранении права на государственный контроль преподавание религии может осуществляться в соответствии с принципами религиозных объединений.

Во Франции допускается использование школы для религиозного обучения, несмотря на то, что там акцентируется светский характер страны. Кроме возможности изучения религии в школьном здании в объеме одного часа, гарантируется также один день, свободный от уроков, для обеспечения возможности получать религиозное образование вне здания школы.

Воспитание подрастающего поколения представляет собой неотъемлемую часть истории человеческого развития, а история

педагогических идей неотделима от истории развития культуры и образования.

Демократические преобразования, происходящие в России, затронули и сферу образования, которое идя путем прогресса, в то же время переживает не легкие времена.

Безусловно, положительной тенденцией можно считать наступление эры вариативного образования с развитой сетью разнообразных типов учебных заведений. В частности, появилась возможность и для получения желающими в специальных частных школах конфессионального образования. Этих школ хотя и немного, но они безусловно являются положительным свидетельством серьезных перемен в отечественном образовании. Тем не менее, вопрос о месте религиозного просвещения (в более широком смысле, чем религиозное обучение) является для России весьма сложным.

Проведя историко-педагогический анализ становления этической системы Ислама от истоков до настоящего времени, изучив его социально-педагогические позиции в современном мире и, в особенности, ознакомившись с прогрессивным опытом в условиях обновленного Российского общества, можно прийти к определенным выводам о тенденциях развития нравственно-воспитательного потенциала Ислама в современном обществе.

1. В условиях общества, демократического типа, религия как сфера духовного обогащения личности претендует на самостоятельную позицию в системе социального воспитания граждан.
2. Гуманизация образования как приоритетное направление его развития повысило авторитет традиционных религий (в особенности христианства и ислама) по признакам насыщенности идеями гуманистического отношения к человеку.
3. Время «переходности» вызвало у граждан России состояние отчужденности, растерянности, социального неверия и т.п. В этих

условиях идеи ислама и христианства оказываются весьма востребованными как фактор идеологической компенсации, позволяя заполнить душевные «пустоты» человека.

4. В условиях военных конфликтов, экстремистских проявлений со стороны отдельных религиозных группировок, углубления настроения недоверия между народами Востока и Запада возрастает значимость активных действий религиозных представительств и использования благотворного влияния мировых традиционных конфессий в целях укрепления между людьми отношений консолидации, взаимопонимания, милосердия, веротерпимости и т.п.
5. Обострение проблем семьи как главного места воспитания детей повышает роль религиозных традиций, в частности, Ислама с его развитой семейной этикой, основанной на взаимоуважении и высокой ответственности за воспитание детей.
6. Для социокультурной жизни последних десятилетий России стали привычными праздники и обряды религиозного происхождения («Ураза байрам», Курбан байрам», «Науруз», «Маулюд» и другие). Следование религиозным обрядам и предписаниям способствует физическому и духовному здоровью народа, стремлению личности к самосовершенствованию, выступает средством экологии души.
7. Стратегия свободного развития образования в России проявляет себя в новой позиции отношения школы к религии - на замену конфронтации пришли отношения общности по критерию уважения к нравственным ценностям.

Проблема феномена религиозной культуры коснулась как предмет острых дискуссий и светской российской школы.

Сегодня многие деятели науки и просвещения считают, что государство, стремящееся быть демократическим, не может игнорировать ценностей религии, как великой культуры, что предполагает также создание

возможностей ознакомления школьников с ней на культурологическом уровне, начиная со школьного возраста.

Вышеназванные вопросы, несомненно, заслуживают исследовательского интереса. Областью нашего научного интереса выступила «исламская педагогика», имеющая различные регламенты своей «прописки» в отечественной российской школе – от абсолютизации в условиях конфессиональной школы до качества «одного из средств воспитания личности» с наложением определенных ограничений. На наш взгляд заслуживает большого внимания погружение в историю вопроса.

Первые мусульманские школы возникли при мечетях. Впервые же такие школы упоминаются при правлении династии Аббасидов, причем тогда употреблялось слово куттаб, множественное число кататиб, так еще называются некоторые школы в Мекке. Школы, по-видимому, тогда не были исключительно духовными учебными заведениями, в них учились не только дети мусульман, но и дети последователей других религиозных конфессий. Школы, руководимые мусульманским духовенством, делились на два основных типа: начальную школу – мактабы и высшую школу – медресе. Мактабы открывались преимущественно при приходских мечетях. Но обучение детей имело место еще до появления этих школ. В.В.Бартольд в своей работе "Ислам" подчеркивает, что еще при Аббасидах знаменитый учитель Ходжадж приходил к деревенским детям по вечерам и утрам, т.е. учил их на дому. Предметом учения тогда были только азбука и Коран. Знавший Коран считался закончившим свое образование.

Мактабы создавались в связи с распространением Ислама и мечетей. Основная задача этих школ тогда заключалась в религиозном воспитании детей в духе Ислама. В мактабы – начальную школу принимали детей пяти – шестилетнего возраста.

И если в самом начале школьные программы мусульманского Востока (примерно VIII-IX вв., по христианскому летоисчислению) состояли из таких предметов как: Коран, кираат (искусство чтения Корана), тафсир

(комментарии к Корану), хадис (изречения пророка Мухаммада), то впоследствии к вышеупомянутым постепенно добавлялись предметы, изучающие основы различных наук: арабский язык и литература, правоведение (фикх), история Ислама, география, геометрия, астрономия, философия, музыка, каллиграфия, риторика, стихосложение, исламская цивилизация, страноведение, основы педагогики и психологии.

В ходе исследования мы выявили, что уже в это время в описываемых школах существовали определенные дидактические подходы. Например, в учебно-воспитательный процесс указанных школ входило изучение наизусть молитв, заповедей и символов веры, чтение Корана, списывание в тетрадь текстов. Такая методика, с одной стороны была догматической, а, с другой - содействовала прочному усвоению материала. На занятиях не только читали Коран или какой-либо другой обучающий чтению учебник, но и переводили молитвы, выполняли письменные задания к текстам, к примеру записывали наизусть имена пророков и халифов. Непременным требованием к уроку было то, что он сопровождался живым непосредственным воздействием на всех питомцев школы в интересах их религиозно-нравственного развития. Таким образом, привлекая всех детей к дружной работе преподаватель старался овладеть их вниманием, за счет повышения интереса к предмету и влияния на их настроение и волю. Преподаватели применяли и общепедагогические технологии. Таковым, например, было применение вопросно-ответного метода преподавания, при котором открывалась возможность повышать внимание детей и сосредотачивать его на изучаемом материале. Еще одним средством поддержания внимания и интереса было применение наглядных пособий в виде картин и таблиц при изучении священной истории и объяснении изучаемого материала.

Введение Коранического чтения и напев молитв имели целью подготовить учеников к сознательному и действенному участию в молитвах. Хотя общей задачей и целью обучения было живое участие в общественном богослужении, но вместе с тем уделялось внимание и методам индукции и

дедукции, т.е. переходу от простого к более сложному и наоборот. При чтении учебных текстов обязательным требованием было понимание прочитанного. Учащиеся, прочитав стих, переводили его, а если возникали какие-либо затруднения с переводом, то на помощь одному ученику приходили другие. Необходимым требованием было знание всех лексических и грамматических правил. Цель такого приема состояла в повышении активности и самостоятельности учащихся, что в свою очередь способствовало прочному усвоению материала и вниманию в классе.

Изучение исторических источников позволило выявить, что арабский язык и тогда считался одним из самых трудных языков из числа предметов религиозно-учебных заведений. Вследствие этого занятия проводились часто и имели следующие цели: научить обучающихся бегло, выразительно и сознательно, писать орфографически правильно, приучить к изложению своих мыслей на изучаемом языке, сообщить сведения по грамматике, обогатить их запас слов и выражений путем заучивания наизусть и сознательного усвоения стихотворений из числа лучших по своим литературным достоинствам и доступных для учеников по содержанию и изложению. Таким образом развивалась любознательность и любовь к чтению. Кроме того, ставилась и задача воспитания моральных качеств, что связывалось с повышением уровня нравственного просвещения учащихся, для чего считалось необходимым использование статей нравоучительного характера, которые содержались в книгах для чтения. Для того чтобы выработать красивый почерк учащиеся посещали предмет каллиграфия и систематически выполняли письменные упражнения.

Изучение и анализ большого количества источников позволяет сделать вывод, что методы и формы учебно-воспитательной работы религиозных учебных заведений носили прогрессивный характер. Этому способствовали учебные программы. По предметам, которые ориентировали учителя на творческие поиски, с целью формирования у учащихся за годы обучения по всем предметам знаний и умений. В программах четко определялся объем

знаний по годам обучения по каждому предмету (см. приложение). В объяснительных записках были прописаны не только задачи курса, но и показывались пути его изучения, особенно теоретически и практически значимого учебного материала. В учебном процессе реализовывались принципы наглядности и доступности, последовательности и учета возрастных особенностей учащихся. Все это свидетельствует о серьезном для того времени научно-методическом уровне преподавания.

Исходя из условий и требований жизни, отличительной особенностью религиозных школ было обучение некоторым ремеслам и мастерству, наиболее пригодным для той местности, где находились школы. Серьезное место отводилось практической прикладной части обучения – труду и ознакомлению учащихся с различными отраслями хозяйства.

В ходе исследования также было выявлено, что большое значение в исламской теории образования придавалось идее трудового воспитания. Этот вывод подтверждают многочисленные аяты и ссылки на отдельные хадисы о том, что "Ислам – религия, прославляющая труд", "любая работа, продиктованная благими намерениями, считается освященной религией", "истинный мусульманин – труженик и во имя счастья на земле должен трудиться" и многие другие.

Несомненно, это доказывает, что в исламской системе образования трудовое воспитание включает в себе высокий нравственный смысл и что в основе исламской трудовой этики лежит принцип справедливости, призывающий к воспитанию в духе взаимопомощи и уважения.

Особенностью жизни характеризуемых учебных заведений являлось стремление создать в них семейные устои, а также такие исламские традиции, на основе которых развивались чувство ответственности за поступки, осознание необходимости труда, напряжения своих сил. От учителя зависело не только не дать угаснуть этим драгоценным задаткам, но и укрепить их и направить в правильное русло.



Учитель стремился не только научить учащихся правильно и выразительно читать, грамотно писать, но и рассуждать. При обучении большое внимание уделялось развитию наблюдательности, формированию умений и навыков устного рассказа, заучиванию на память стихов. Изучение фольклора, составление устных рассказов, сочинения из личной жизни учащихся, ведение дневников, летописи школы давали возможность овладеть в совершенстве языком как орудием мысли. Такой подход воспитывал у учащихся любовь к Родине, родной природе, народу.

Стремясь прояснить своеобразие исламской системы ценностей, можно оттолкнуться от слов генерального секретаря лиги исламского мира Абдаллы Омара Насифа, подчеркнувшего, что "ядро мусульманской цивилизации" служит благоприятной почвой, как для духовного, так и для интеллектуального развития личности.

Интеллектуальному развитию в системе исламского воспитания отводится очень значительная роль. В частности, нем делается упор на то, что "Аллах создал человека, обладающего верой, равно как и знанием". Вера, не подкреплённая знаниями, как подчёркивают исламские авторы, поверхностна.

По мнению Абдаллы Омара насифа в основе исламской теории образования лежит идея о "всемирном гуманистическом характере исламской культуры, отличающейся универсализмом, сбалансированностью и стремлением к развитию и прогрессу. Первоисточники исламской цивилизации Коран, сунна, хадисы, а также научные и культурные достижения ранних мусульманских ученых просветителей (Ибн-Сины, Насир-ад-Дина, Туси, Ибн Рушда, аль-Газали) должны стать, как полагает преподаватель мусульманского университета им. короля Абдаль-Азиза Мухаммад Куттб, основой рассматриваемой теории.

В исламской педагогической теории образование понимается как процесс, в котором тесно переплетены функции воспитания (тарбийят),

обучения (таалим) и перевоспитания (таадиб), охватывающие все аспекты развития – духовные, интеллектуальные, физические, научные, лингвистические и способствующие к совершенствованию. Основная цель этой теории – формирование моральных качеств, соблюдение личностных и общественных интересов, воспитание активности, выдержки, терпимости, самообладания и других качеств, способствующих благополучию и процветанию.

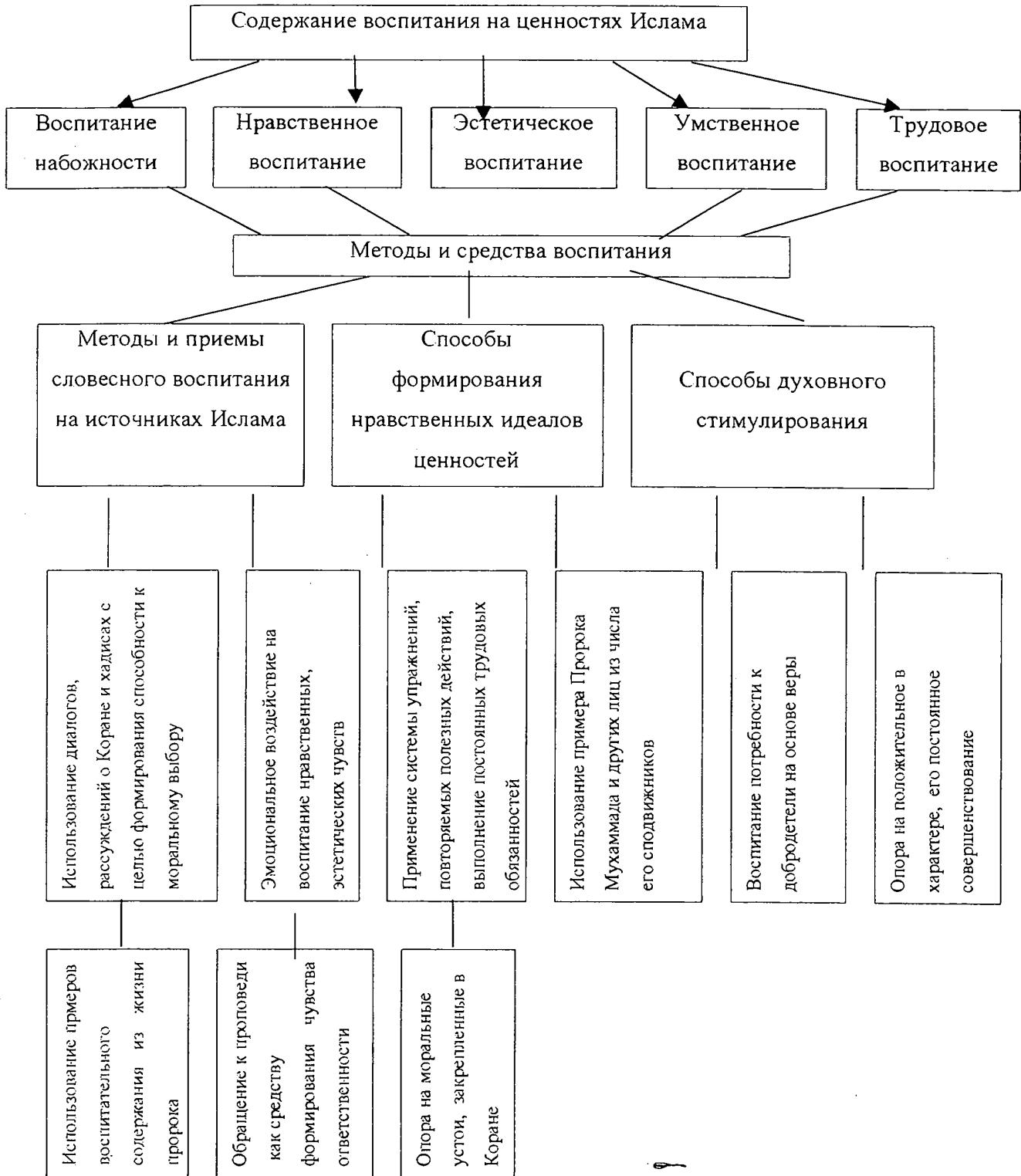
Для успешного выполнения всего вышесказанного необходима постоянная работа над собой, самосовершенствование.

Процесс самосовершенствования осуществляется на протяжении всей жизни в семье, обществе и включает в себя разные аспекты, например, такие как духовные, интеллектуальные, психические.

Большое значение придается духовному совершенствованию, способствующему, по мнению мусульманских педагогов, развитию воли человека и ориентации его на путь милосердия.

В целостном виде система исламского воспитания может быть представлена следующим образом (см. схему-таблицу). На данной схеме можно видеть, что описанная система вполне самодостаточна и включает в себя все необходимые компоненты, давая полное процессуальное представление о ней. В таком виде система существовала с давних времен и может быть сопоставлена со взглядами на эту систему наших современников.

**Система исламского воспитания**



*Бледно. Сделать таблицу  
иначе формат*

## 2.2. Формы организации учебно-воспитательной работы с учащимися на основе учения Ислама во внеурочное время

Проведя анализ взглядов нынешних представителей религиозных учебных заведений, мы сделали заключение, что образование на основе религии это составная часть морального и гражданского воспитания учащихся. На сегодняшний день большая часть населения нашей страны считает, что религия может быть важным элементом укрепления нравственности в обществе и фактором возрождения национальной культуры.

На основе проведенного историко-педагогического анализа становления этической системы учения Ислама от истоков до сегодняшнего времени, изучения его социально-педагогических позиций в современном мире можно прийти к определенным выводам о том, что широкое распространение религиоведческого образования, в частности, исламского способствует более активному анализу воспитательного воздействия различных институтов как традиционных (мечеть, семья, школа), так и приобретающих все большее значение в процессе образования индивида (средства массовой информации, молодежные и детские объединения). Большое значение при этом придается семье.

По Исламу семья считается одним из основных передатчиков традиций. При этом подчеркивается, что с «самого раннего детства родители должны прививать детям тягу к религии и начать религиозное воспитание с приобщения к заучиванию наизусть коранических стихов, к соблюдению исламских обрядов, пониманию прав и обязанностей» пишет мусульманский просветитель Хасан аль Алиш. Такую же мысль высказывает и египетский шейх Гадд аль-Хакк: «Раннее воспитание в религиозном духе является гарантией того, что, став взрослыми, люди не выйдут за пределы дозволенного. Ведь религия это не просто ограничитель, удерживающий от совершения безнравственных поступков, но и процесс, в котором

переплетены функции воспитания, обучения, затрагивающие все аспекты развития – духовные, интеллектуальные, физические. Не случайно, поэтому в исламских теориях воспитания и образования звучат призывы к закреплению исламской семьи как к важному фактору в деле воспитания и образования подрастающего поколения.

При самых совершенных технологиях воспитания, которые может только придумать школа, ничто не может заменить детям в воспитании их нравственности и духовности семьи, ее воспитывающей атмосферы. Как нам кажется трудно измерить влияние семьи, родителей на развитие в своих детях качеств доброты, сердечности, милосердия, отзывчивости.

Видные просветители подчеркивают, что эффективность воспитания зависит, прежде всего, от уровня педагогической культуры семьи.[151, 21]

Известно, что необходимость в помощи учителей чаще усиливается, как только дети вступают во взрослую жизнь. Совместная деятельность преподавателей и родителей очень важна, однако в последние годы совместная деятельность преподавателей и родителей существует только на бумаге, в учебных планах. Большинство современных родителей не находят времени для прохождения заочных курсов получения педагогического опыта, т.е. не знакомятся с современной педагогической литературой, не проявляют особой заинтересованности к последним инновациям в области воспитания, к встречам с преподавателями.

Изучение статистики последних лет показало, что существует наличие тенденции возрастания проблем отрицательного плана, мы имеем в виду число неблагополучных семей. В этих семьях дети нуждаются в помощи преподавателей, а родители в педагогической консультации. Наблюдая постоянную озабоченность родителей материальными проблемами, дети начинают считать первоосновой счастья и благополучия не духовные, а материальные ценности. Семейное воспитание сегодня нуждается в особом внимании, как форма организации учебно-воспитательной работы с

учащимися. В нашем случае эта работа проводится на основе учения Ислама.

Следуя исполнению замысла организованного нами исследования, мы предлагаем форму совместной деятельности школы и семьи, используемую в мусульманских странах, в воспитании детей на основе учения Ислама.

Под семейной формой воспитания на основе учения Ислама, понимается бережно передаваемый из поколения в поколение опыт мусульманской культуры в воспитании детей в семье.

Семейное воспитание на основе учения Ислама рассматривает следующие основные вопросы.

- моральные ценности, их использование нашими предками;
- понятия о высоконравственных качествах в исламской этике;
- общечеловеческие и гуманные нравственные нормы, содержащиеся в источниках Ислама;
- знакомство с наиболее яркими воспитательными примерами Корана, хадисов, сунны;
- изучение методов воспитания детей в семье на исламских устоях (наставление, семейный совет, семейное чтение, воспитание в труде).

Проанализировав исламские педагогические теории воспитания, предлагаем вашему вниманию методы, используемые родителями в воспитании своих детей в мусульманских странах. В ходе нашего исследования нам удалось установить, что основное внимание в семейной педагогике уделяется разъяснению методов, основанных на использовании источников Ислама. Методы, основанные на вышеупомянутых источниках, представляют для нас значимость, так как являются средством развития нравственных чувств. Обращаясь к священной книге, мы развиваем нравственные чувства детей, приобщаем их к духовности подобно тому, как мы пытаемся развить поэтический, музыкальный слух, чувство прекрасного.

Как же преподносят родители священную книгу? Какой психологический фон нужен для этого?

Данный процесс требует выполнения следующих важных моментов. Все должно происходить в спокойствии, в тишине, когда заканчивается суэта дня, и родители и дети соединяются в уютной теплой беседе, делаясь, друг с другом, своими заботами, тревогами, радостями.

В ходе диссертационного исследования мы подробно изучили методику обращения к текстам источников Ислама с целью использования их воспитательного потенциала.

Во многих местах в Священном Коране и хадисах, мы наблюдаем диалогичный стиль изложения данных источников, т.е. ставится вопрос и на него дается ответ, а во многих случаях ответ звучит в виде вопроса. Такой стиль изложения, как нам кажется, заставляет слушателя или читателя живее войти в суть излагаемых проблем, самому поставить себя в роль спрашивающего или отвечающего. Постепенно, углубляясь в суть вопроса, читатель или слушатель представляет в своем воображении картины описываемых событий и рассматривает свою личность (свою позицию, точку зрения по тому или иному вопросу) с различных точек зрения общественного мнения эпохи Пророка Мухаммада, а впоследствии с точки зрения современного человека в данной окружающей действительности. Таким образом происходит мыслительный процесс, подталкивающий к сравнительному анализу окружающей действительности с временем эпохи Пророка Мухаммада.[133, 34]

Поэтому читающий или слушающий внимательно следует каждой теме, ему становится любопытно узнать развитие событий и результаты. Его чувства и ощущения усиливаются, желание ознакомиться с дальнейшим ходом событий становится сильнее. Виды монологов и диалогов в Коране и сунне разнообразны. К примеру, рассмотрим монолог Аллаха в форме обращения к людям или непосредственно Пророку Мухаммаду: «О люди! О верующие!» Читатель, слыша это обращение, адресует его к себе, ставит на место отвечающего Аллаху, и в ответ на это корректирует свои мысли, намерения, оценки и действия. Иногда такой монолог строится в

дидактической форме, и в таких случаях даются рекомендации по практическим сторонам жизни.

Стиль Корана также способствует рождению в душе человека сочувствия и углублению эмоций как положительных к благим делам, так и отрицательных к эпизодам, в которых происходит наказание. Таким образом многократно повторяясь, эти эмоциональные переживания не проходят бесследно, оставляя глубокий след в подсознании человека.

Эти методические приемы действительно доходят до понимания слушателей-читателей, чем обыкновенные назидания.

Поясняя воспитательную суть вышеприведенного, мы можем сказать, что монологи в Коране помогают развитию мышления человека, получить самому логичные ответы на поставленные вопросы.

Стремясь прояснить своеобразие исламской системы ценностей, можно прибегнуть к рассмотрению воспитательных примеров через сказки. В ребенке, когда он читает сказки, рождается любопытство узнать конец истории. К примеру, история Иосифа (Юсуфа), вошедшая в ряд шедевров мировой культуры. Иосиф самый младший сын Иакова в детстве увидел сон и передал его содержание отцу. Аллах через Пророка растолковал ему этот сон, что судьба Иосифа будет яркой. Позже с Иосифом происходили несчастья, но он благополучно их преодолевал. Например, братья бросили его в колодезь, но путешественники спасли его. Это заставляет читателя пристально следить за его судьбой и сопереживать ему. Читатель чувствует себя персонажем этой сказки, зримо ощущает ту эпоху и круг моральных ценностей той цивилизации, эпохи. Читатель ожидает, что Аллах поможет тому, кто прав, тому, кто в беде, и видит, что человека, совершающего нравственные поступки, ожидает счастье.

Коранические сказки все время ставят человека перед реальными проблемами, не навязывают фактических целей. В данной суре (части) подчеркивается, насколько терпеливы пророк Иосиф, его отец Иаков и как это терпение награждается. Когда читатель живет этими событиями, то его



страсть и любовь усиливается, ненависть по отношению ко злу углубляется, и читатель мысленно строит связь и проводит аналогии с современной жизнью.[135, 12]

Поэтому коранические сказки это не только искусное произведение, но одновременно воспитательное, нравоучительное повествование, потому они глубоко действуют на характер человека и его поведение. Чтение историй воспитывает в человеке умение ориентироваться в ситуации, управлять своим поведением, развивать сочувствие, веру, сосредоточенность.

Данный стиль изложения использован в Коране и хадисах, чтобы объяснить некоторые ситуации и обстоятельства не прямо, а по аналогии с подобной ситуацией. Читатель сам может применить ситуацию к себе, чтобы представить развитие будущих возможных событий, приучается к поиску альтернативных выходов и решений. Данный стиль действует на внутренние ощущения и помогает человеку управлять своими поступками и поведением. Таким образом назидательные примеры из Корана могут быть использованы как средство воспитания.

Источники Корана могут быть использованы и для представления детям достойных примеров исторических персонажей, описанных в нем, и в первую очередь, это пример Пророка Мухаммада. Описание его поступков, поведения, необычность жизненного пути, делают данного персонажа действительно необыкновенно яркой и впечатляющей личностью.

Таким образом обучение такими приемами является доходчивым и вызывает у детей эмоциональные чувства, что является немаловажным фактом в воспитании детей. Необходимо обратить внимание на сочетание теоретического и практического воспитания. Ведь, услышав о достойных поступках персонажей исламских источников, дети пытаются воплотить их в реальной жизни.

Другие методы воспитания, основанные на исламских устоях, приемлемые для современной практики семейного воспитания, мы рассматривали ранее в I главе.

### 2.3. Опытнo-экспериментальная работа по использованию прогрессивных идей Ислама в учебно-воспитательном процессе современной школы

Двадцатый век, в особенности его вторая половина характеризуется большими сдвигами и преобразованиями, происходящими в социально-экономической жизни, науке и технике. Все в мире изменяется невиданными прежде темпами. Заметные перемены происходят в жизни людей, их взглядах на окружающую действительность на материальные и духовные ценности. Люди, нам кажется, все больше начинают подходить к религии с научных позиций и убеждаться в состоятельности религиозного мировоззрения. В отличие от прошлых лет, этот новый взгляд на религию характерен для большинства членов общества.

Проведя анализ трудов многочисленных религиоведов, А.Меца, И.Фильштинского, Н.Гараджи, Л.Васильева, мы пришли к выводу, что религия никогда не оставалась неизменной, а постоянно трансформировалась с ходом истории. Приспосабливаясь к новым условиям, она, на наш взгляд, умело сотрудничала с новыми социальными структурами и сохраняла влияние на людей.

Ислам, как и все другие религии, постоянно испытывает на себе воздействие быстро меняющихся социально-политических, культурных и других факторов общественной жизни. Многие исследователи ссылаются на содержащееся в Коране указание о "божественной обновляемости, изменяемости и совершенствовании его текста: "... Всякий раз, как мы отменяем стих или заставляем его забыть, - говорится в Коране, - мы приводим лучший, чем он, или похожий на него, мы заменяем одно знамение другим...". "В каждом веке в моей общине появится человек, который оживит религию Аллаха и Сунну". Это указание является свидетельством того, что вероучение и культ Ислама можно согласовывать с социально-экономическими, политическими и духовными переменами в жизни и мире,

вносить определенные новации в идеологию и практику мусульманского вероисповедания.

В этом параграфе, помимо экспериментальных материалов по использованию прогрессивных идей Ислама в учебно-воспитательном процессе современной школы в нашей стране, мы представляем комплексный анализ содержания программ образования в странах мусульманского мира. Мы рассмотрели взаимоотношение религии и образования в двух аспектах. Первый – религиоведческое образование в светских учебных заведениях. И второй – это собственно конфессиональное образование.

Мы представляем вашему вниманию, после проведенного анализа, примерную программу воспитания и обучения на примерах Тунисской Арабской республики и республики Турция. Наш выбор не случайно пал на эти страны. Тунис представляет мусульманский мир арабоязычных стран, а Турция – тюркоязычный. Тунис ближе всех из арабских стран находится к Европе, и одним из первых ввел систему религиоведческого образования, в то время как Турция является законодателем мод в системе религиозного образования. Еще одним фактором на выбор этих стран произвел и тот факт, что как Тунис, так и Турция являются популярными центрами обучения студентов из России и других стран.

Тунисская республика относится к тем немногочисленным арабским странам, правительства которых выбрали в качестве основного принципа своей религиозной политики секуляризм и на протяжении многих лет придерживаются своего выбора. Под секуляризацией Тунисского общества, которую осуществляет руководство страны, имеется в виду политика, направленная на сокращение роли религии в области государственной и общественной жизни.

Конкретным воплощением секуляризма явился комплекс реформ и мероприятий, проведенных правительством. Важное место среди этих реформ занимали реформы национального образования и тесно связанная с

ней перестройка религиозного образования. Итогом этих шагов явилось фактическое сокращение роли существовавшей в Тунисе в период протектората системы традиционного образования. К примеру, старейший мусульманский университет Арабского Востока Аз-Зейтуна был переведен в разряд светских, все типы религиозных школ были упразднены. Однако религия была сохранена как предмет в программах общеобразовательной школы. Преподавание основ Ислама вводилось в начальной и средней школе наравне с другими предметами, правда, в значительно меньшем объеме.

В данном разделе диссертационного исследования мы рассмотрели содержание программ по религиозным предметам на основе анализа текстов учебников, написанных для средней общеобразовательной школы, и отношения Ислама к различным явлениям общественной жизни.

Согласно официальной установке в области религиозного образования исламское наследие представлялось по-новому, а само исламское учение тесно связали с реальной действительностью. В учебном пособии для первого года обучения средней школы традиционно объяснялось положение о единобожии, на основе работ средневековых мусульманских мыслителей и книге, написанной создателем исламской организации "Братья-мусульмане" Хасаном Аль-Банной "Китаб аль-Акаид" ("Книга о воззрениях"). В частности, там говорится, что человек признан самым совершенным "божьем творением", а его достижения – плодом разума, также являющегося величайшим "божьем даром" при этом даются ссылки на коранические аяты. Подчеркивается "полезность Ислама в индивидуальном, социальном и универсальном" применении. Эта позиция авторов пособий обосновывается ссылкой на высказывание знаменитого мусульманского реформатора Джамиль ад-Дина Афгани о том, что "в основе социального прогресса и совершенствования личности лежит религия, а безбожие ведет к регрессу и деградации".

В пособии для второго года обучения средней школы освещается тема "Коран и тафсиры (толкование)". В данном пособии рассматриваются

подробно темы о ясных и неясных (двусмысленных) стихах Корана, об устаревших тафсирах, о правилах таавиля (аллегорического толкования Корана). Изменился и сам характер тафсиров (комментирования Корана), его содержание связали с вопросами истории, философии, воспитания. [160, 23-34]

В пособиях для старших классов средней школы Коран рассматривается как первоисточник исламской мысли, достойный сравнения не только с предшествовавшими, но и с современными философскими течениями (экзистенциализмом, агностицизмом, скептицизмом). В соответствии с основной идеей раздела – идеей свободы человеческого разума – дана и трактовка аятов священного писания. Существование ясных и неясных (двусмысленных) аятов рассматривается как факт, способствовавший зарождению творческого поиска в среде верующих. Поэтому отвергается предположение, что первые интерпретаторы не прибегали к опоре на личное мнение (ар-рай). Признается единственно правильной и необходимой интерпретация, основанная на логическом рассуждении (тафсиру бир-рай), и отвергается буквальная (тафсиру аль-манкуль). В пособиях шестого года обучения обосновывается историческая значимость тафсиров времен Пророка Мухаммада (как источник знаний, деологическое обоснование необходимости создания унны (общины), ее сохранения и защиты) и последующих времен, когда они, по утверждению авторов пособий, способствовали раскрытию философского смысла Корана, не только "питающего человеческий разум", но и "мобилизующего на поиски истины". Анализ пособий показал, что них объясняется история возникновения мусульманских течений, в частности, мутазилизма, хариджизма, шиизма и других. Эти пособия включали также изучение исламских теологических систем разных направления, к примеру, рационалистического, древней философии, творчества великих исламских мыслителей аль-Кинди, аль-Фараби. Почти через все темы религиозных пособий проходит идея "юрс" (букв. "легкость", т.е. способность Ислама создавать гармонию, быть

балансом во всем), которая подкрепляется кораническими стихами: "Аллах ... не устроил для вас в религии никакой тяготы". "Аллах хочет для вас облегчения, и не хочет затруднения для вас". Эта идея традиционна для Ислама и пронизывает всю литературу мусульманских мыслителей о воспитании и нравственности – от Ибн Кутайбы до Мискавейя и Маварди. Идея соответствия Ислама человеческой природе, законам природы и общества (дин-аль-фитра) занимает важное место в учебных пособиях первых лет обучения. В разделе по мусульманской этике этих учебных пособий говорится, что "коранические ценности гарантируют стабильность, благополучие и счастье индивида, семьи и общества", так как "Ислам – религия легкости, ибо все, что соответствует природе, не может быть трудным и непреодолимым".

Развивая эту мысль, пособие второго года обучения приводит высказывание Пророка: "Всякий раз, когда мне предстоит выбрать одну вещь из двух, я выбираю наиболее легкую из них, потому что в этом нет греха". Подробно рассматривается эта тема и в старших классах. В книге "Аль-иджтихад уа-льтаджид" сказано, например, что "если Ислам – религия природы, следовательно, шариат основан на естественных принципах и его главная цель воспитать человека уравновешенным, способствовать установлению стабильных и справедливых отношений в его семье и окружающем его обществе". По мнению авторов книги, все "исламские предписания способствуют улучшению условий жизни индивидов и общества, т.к. благодаря принципу "юрс" (легкость, гармонии) они отвергают недоступное и оберегают то, что служит моральному совершенствованию личности.

Согласно утверждениям составителей "Аль-иджтихад ва-льтаджид", "легкость" Ислама является важным фактором его "соответствия требованиям всех времен и народов".

С "соответствием Ислама запросам времени" связано также освещение отдельных тем пособий как начальных, так и старших классов. Это в

значительной степени касается разделов, посвященных религиозным обрядам, в частности ритуальной молитве (ас-саят), когда учитывается трудность совмещать чтение молитвы с современным ритмом жизни, посту (ассаум), одному из распространенных в Тунисе и других мусульманских странах.

Саят (молитва) и хадж (паломничество) лежат в основе концепции гармонии в рамках общины верующих, так как они "создавая микрообщества во время пятикратной молитвы, средние по численности общества во время пятничной молитвы в мечети и макрообщества во время хаджа и объединяя, таким образом, бедных и богатых, представителей разных стран и рас, способствуют установлению гармонии и ликвидации дискриминации". В центре всей жизни ставятся "столпы веры". Каждый из них (шахада, или формула исповедания веры, молитвы, закят, пост и хадж) истолковывается таким образом, что благоденствие общества возможно лишь тогда когда выполняются заветы Корана и сунны. [162, 15]

В пособиях первых лет обучения средней школы при изложении вопросов исламской этики (аль-ахляк аль-ислами) доминирует подход, где акцент сделан на ее общественном значении. Моральные ценности (взаимопомощь, добросовестное отношение к делам, верность данному обещанию, веротерпимость, искренность, справедливость) рассматриваются в пособиях как важный фактор, способствующий выживанию мусульманской общины в современных условиях. Исламские ценности, как полагают авторы пособий, стимулируют выполнение как мирских, так и богоугодных дел, укрепляя единство членов общины. При этом особое значение придается двум добродетелям – ихсак и ихлас (благочестивому поведению и искренней вере в Аллаха). Подчеркивается тесная взаимосвязь этих добродетелей, а также связь мирских дел с религиозными обрядами.

Ихсак и ихлас излагаются в виде призыва к активной и деятельной жизни. Любая полезная деятельность человека, отвечающая интересам общества или отдельного индивида, рассматривается как выполнение

религиозного долга. Порицаются фаталистические представления о подвластности судьбе, аскетизм, равнодушие к земным делам и концентрация всех помыслов на одном лишь "благодетельстве в потустороннем мире". Такое освещение вопросов исламской этики в определенной степени отвечает интересам современной молодежи, которую больше привлекают дела, нежели отвлеченная трактовка догматов. [162, 24]

Для учащихся старших лет обучения средней школы вопросы мусульманской этики излагаются в историческом развитии. Показано, что этика (аль-ахляк аль-ислами) складывалась постепенно и представляла собой своеобразную амальгаму, вобравшую в себя доисламские арабские моральные ценности, учение Корана и элементы персидского и греческого происхождения. Из рассмотрения этапов этой эволюции следует, что с возникновением Ислама не исчезли полностью доисламские обычаи арабов, не были забыты многие ценностные установки доисламской литературы – чувство личной чести (ирд), мужество (хамаса), гостеприимство (дайяфа). Ислам, утверждается в учебных пособиях, принес новые ценности – "богобоязненность, справедливость, братство верующих", которые должны были заменить мораль родоплеменного общества и стать основой или, по крайней мере, программой нового строя, представление об этике Ислама, согласно пособиям, можно получить из хадисов, важность которых для формирования и сохранения моральных концепций в мусульманской общине объявляется неопределимой. На основе анализа работ "Ихван ас-сафа" Аль-Фараби в книгах шестого года обучения показано, что известные мусульманские мыслители не только восприняли зарубежные духовные ценности, но и искали возможность сопоставить их с моралью священного писания. Подробно рассмотрев этические взгляды Аль-Фараби, Ибн-Сины и особенно Газали, авторы пособий также уделили внимание сочинениям известных мусульманских моралистов Ибн-Хазмы, Нискавейха.

К числу наиболее важных компонентов исламских моральных ценностей авторы рассматриваемых учебных пособий относят "мусульманское



братство". Ученикам начальных классов средней школы о нем повествуют в традиционной форме: "умма была, остается и останется очагом братства, основанного на вере в единого бога и признании Мухаммада его посланником".

Для старшекласников эта проблема изложена в историческом плане. Показано, что до принятия Ислама в арабском обществе господствовали родоплеменные отношения, а с возникновением Ислама образуется новая общность людей – умма. До хиджры умма была политическим союзом, включающим иудеев. В коранических стихах "держитесь за вервь Аллаха все, и не разделяйтесь." "...и пусть будет среди вас община" содержится призыв к верующим о необходимости сохранения уммы, защищающей интересы единоверцев. Различные внутренние и внешние принципы (вековое общение с Западом), как отмечается в пособиях для старшекласников, обусловили рождение более расширенного понятия братства, включающего всех людей, независимо от вероисповедания. Здесь в отличие от пособий начальных классов сделана попытка выйти за рамки одной конфессиональной общности и представить религии как фактор, способствующий установлению человеческой солидарности. Религия, в частности Ислам, как считают авторы, обеспечивает более тесное сплочение людей благодаря предписанию ихсак ("благочестивое поведение"), укрепляющему благоприятные отношения в семье, обществе и, наконец, во всем мире. Так, по мнению составителей пособий, осуществляется призыв Ислама к "человеческому братству" (аль-ухувва аль-инсанийа), к единству всего человечества (таухид аль-башара).

Стремление представить учащимся идеал общечеловеческой солидарности, которая переходит границы уммы, сочетаются в пособиях старших классов с подчеркиванием особенностей Ислама, его борьбы против вражды между людьми и расовой дискриминации. При этом делается ссылка на коранический стих: "... и пусть не навлекает на вас греха ненависть к людям за то, что они отклонили вас от священной мечети, до того, что вы

преступите. И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности, но не помогайте в грехе и вражде".

В ходе изучения пособий касательно отношения Ислама к представителям других вероисповеданий, религиозные пособия, в частности начальных классов, придерживаются в основном традиционной точки зрения. Веротерпимость рассматривается как одна из неотъемлемых черт Ислама с момента его возникновения. [163, 12-16]

В религиозных программах признается весьма актуальной проблема соотношения науки и веры. В учебниках для начальных классов показывается, что интерес к науке всегда существовал в Исламе. Об этом свидетельствуют многочисленные стихи Корана, например: "Разве сравниваются слепой и зрячий" или "... Кому дарована мудрость, тому даровано обильное благо". Здесь имеются в виду знания и мудрость, данные верующему "по воле Аллаха". При этом подчеркивается, что традиция не отрицает и необходимости научного поиска. В доказательство приводится хадис: "Ищите знания, ибо их приобретение равнозначно богобоязненности, поиск знаний равносителен священной войне, обучение знаниям того, кто их игнорирует, равнозначно милостыне (садака)".

В таком же традиционном стиле эта тема преподносится старшеклассникам. Однако "ради более глубокого изучения законов Вселенной, ради научных открытий и изобретений необходимо освободиться от устаревших мусульманских традиций и застывших догм". По мнению авторов пособий для старшеклассников, надо на основе иджихада (принципа самостоятельного суждения на основе Корана, сунны и хадисов) "различать вечную и неизменную суть Ислама и те положения, которые должны изменяться с учетом времени и достижений человеческого разума в процессе исторического развития". Пособия не ограничиваются повторением того, что Ислам сегодня, как и вчера, приветствует развитие науки. Они пропагандируют необходимость критического подхода к научным проблемам, помня положение Газали (от "сомнения к поиску истины" и

"пятьдесят сомнений лучше, чем одна уверенность и разные мнения – добродетель от Аллаха").

Кроме того, они призывают отвергать какие-либо ограничения и признавать за наукой ее полную самостоятельность, подчеркивают ценность дискуссий (как фактор необходимый для эволюции и прогресса), важность свободы разума, продуктивность взаимодействия культур, полезность сопоставления достижений человеческого гения и религиозных предписаний.

В религиозных пособиях проводится мысль, что "Ислам гарантирует людям гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права, а также свободу мысли и слова". Мусульманское наследие представлено как основа и источник гуманных ценностей и "Ислам, утверждается в пособиях для начальных и старших классов, способствует укреплению веры человека в свои способности" и "призывает его испытать свои возможности в творческой деятельности".

Широкое распространение получили и собственно конфессиональные мусульманские системы воспитания. По существу, в их основе лежит поиск решения тех же проблем, что и в светской педагогике, а именно ликвидации неграмотности, подготовка квалифицированных кадров. На наш взгляд, несомненный интерес представляет теологическая аргументация, так как именно она определяет главное отличие религиозных систем просвещения и образования от светских.

"Главным объектом этой системы становятся канонические предписания, толкуемые равнозначно стремлению к знаниям и образованию. Особое значение в ряду исламских ценностей воспитания придается общности языка и исламской культуры, основанной на таухиде и позволяющей создать философию воспитания, опирающуюся на целостную картину мира, которой материальное неотделимо от духовного" говорится авторами пособий.

В ходе исследования рассмотрены мнения исламских теоретиков, исходящих из двойственной природы человека. На этом основании они видят

в мусульманском воспитании и обучении возможность усовершенствовать человека на земле и приблизить его к богу как к воплощению идеи нравственного и всемирного разума. Один из главных аргументов сторонников религиозного воспитания и образования заключается в том, что человеку необходимо иметь цель в жизни, жить с верой в будущее, понимая смысл своего существования.

Арабский идеолог Марай Мадкур подчеркивает универсальный характер исламской системы воспитания и образования, аргументируя это тем, что в ее основе лежит Ислам – "извечная истина божественного происхождения". Он полагает, что молодежь должна совершенствоваться на пути познания этой истины. Марай Мадкур твердо убежден, что "следование божественному промыслу в деле воспитания и образования создает неисчерпаемые возможности для творческого подхода к учебно-воспитательному процессу и его совершенствованию с помощью иджтихада". Этот принцип позволяет приспособить исламские ценности, нормы и установки к требованиям современной жизни.

Весь процесс обучения и воспитания, а также содержание и методы духовного воздействия на молодежь должны быть, по мнению мусульманских идеологов, "подчинены основной цели формирования подлинно исламской личности", "отличающейся глубокими знаниями светских и богословских дисциплин" и готовой к выполнению "важных социальных ролей" – труженика, гражданина и семьянина.

Конкретизация соответствующих нормативов и ценностных установок, изыскание путей и средств их наиболее эффективного усвоения подрастающим поколением занимают важное место в мусульманских педагогической литературе. Одной из главных "исламских ценностей" является приобретение знаний. Это утверждение подкрепляется стихами из Корана: "Возвышает Аллах тех из вас, которые уверовали, и тех, кому дано знание, на разные степени".

Значительная часть исламских теоретиков подчеркивает, что вопрос социального предназначения личности, ее социализации должен находиться в центре "исламского воспитания", так как человек занимает в обществе определенную позицию, выполняет определенную роль, и он должен быть подготовлен к этому. Так, по мнению арабского педагога Абида Тауфика Хашими, "исламская система воспитания и образования" должна ориентировать личность на выполнение той или иной социальной роли. В учебном пособии "Исламское воспитание" он пишет: "Ислам призывает к всестороннему развитию, поэтому наряду с изучением Ислама, турецкого, арабского языков и других предметов необходимо уделять внимание урокам труда, а также подготовке учащегося к тому, чтобы он мог сотрудничать с окружающими его людьми".

Подготовка к определенной социальной роли рассматривается в тесной связи с усвоением исламских норм и ценностей, а также выработкой определенного стиля поведения. Ахмад Сакр пишет, что "именно совокупность исламских норм и ценностей служит ориентиром для поведения всех добрых граждан", является основой для выработки "ясных четких убеждений и хорошо осознанного поведения". Аналогичные утверждения мы находим и у Хасана аль-Алиша, считающего, что в процессе воспитания личность усваивает "необходимые нормы поведения, ограниченные рамками того, что приемлемо и привычно для нее в соответствии с принятыми в мусульманской общине нормативами".

Наглядным примером программ религиозного образования и воспитания может служить программа, предложенная преподавателем педагогического факультета Исламского Университета Абидом Тауфиком аль-Хашими. В ней выделяется цель добиться от учащихся восприятия Ислама как универсального учения, охватывающего любые существующие в мире связи, включая отношения человека (индивида) к обществу, природе и Богу. "Ислам, - пишет аль-Хашими, - включает в себя определение взаимосвязи между Богом и сотворенным им миром, между Богом и бытием человека,

между индивидом и государством, человеком и его душой, между народами мира, поколениями". Глубокое знание Ислама, по мысли аль-Хашими, поможет учащимся лучше понимать других людей, а также получить более широкое представление о жизни. Молодые люди через Ислам станут подвергать свою собственную жизнь глубокому анализу, что ведет к развитию более зрелого характера.

Рассмотренная нами программа предусматривает два этапа. На первом предлагается дать общие представления об Исламе (познакомить с Кораном – в основном с короткими и легко запоминающимися стихами; с биографией Пророка Мухаммада; мусульманской обрядностью – прежде всего с ритуалами моления и молитвами; главными праздниками), таким образом укрепляя религиозность учащихся. На начальном этапе рекомендуется проводить беседы с учениками, выдержанные в духе доброжелательности, терпимости, с отсутствием догм. Согласно программе преподавателю предлагается обсуждать с детьми, в частности, вопросы о том, почему тот или иной день считается святым, затем перейти к постановке отдельных сцен на исламские сюжеты. Перед учителем ставится цель добиться от учеников осмысленного понимания религии, не ограничиваясь формальностями ритуала.

Вторая часть программы рассчитана на более длительный срок. На этой стадии ведущая роль отводится школе, с тем, чтобы дать систематические познания во всем том, что касается Ислама, и на первых порах учителю рекомендуется подготовить эмоциональную почву для приобщения к религиозной вере. На этой ступени главные цели обучения сводятся к тому, чтобы научить чтению Корана, Сунны, хадисов, воспитать чувство любви к Аллаху, показать универсальный характер исламского учения. Особое внимание предлагается уделить нравственному воспитанию (поведению в семье, коллективе, культуре разговора), заботиться о воспитании истинного гражданина (познакомить с основными правами и обязанностями),

воспитывать в духе патриотизма (служения своему народу) и гуманизма (любви ко всем людям).

Следующая ступень исламского воспитания определяется как главная и ведущая на этом пути. Здесь подчеркивается необходимость сконцентрировать внимание на формировании у учащихся представлений об исламском обществе. По мнению аль-Хашими, следует подчеркивать, что общество, построенное на принципах Ислама, не является состоящим из различных, противоположных классов: его члены различаются лишь по занимаемому ими положению, уровню жизни. Иными словами, должна проводиться мысль об абсолютном характере религиозных ценностей, о превосходстве "исламской системы", которая в отличие от других "способна решить все проблемы человеческого общества". Большое внимание, считает аль-Хашими, должно быть уделено изучению, во-первых, исламского принципа о единстве человечества независимо от расы и национальной принадлежности и, во-вторых, идеи вечности "исламского порядка" (Мухаммад является пророком всего человечества, печатью пророков, а проповедуемая им религия – вечной).

Аль-Хашими настаивает на том, чтобы в процессе учебы учащиеся утверждались в мнении, что "исламская система наиболее совершенна, поскольку способ мышления, законодательство, юридические нормы, общественно-политические установки в этой системе не зависят от социально-этических норм и осуществимы в любом регионе и в любое время". Важно также, по утверждению аль-Хашими, обратить внимание учащихся на то, что характерной чертой "исламского общества" является его построение на основе идей справедливости, заложенных в Коране.

Аль-Хашими предлагает включить в учебные программы "исламские методы" совершенствования общества. С этими методами он увязывает проведение политики "всеобщего благоденствия и процветания", при которой не возникали бы преграды для личной инициативы в сфере трудовой деятельности, гарантию равенства всех граждан, независимо от

происхождения и верований, содействие подъему науки, образования, воспитания и религии.

Большое внимание, по мнению Аль-Хашими, следует уделить изучению законов шариата, способных решать проблемы, связанные как с религиозным культом, так и с семейно-брачными отношениями, с различными сторонами внутривосточной деятельности, международной жизни. Подчеркивается также необходимость изучать экономические теории Ислама, показать их главное достоинство, заключающееся, прежде всего в их "сверхъестественном", "божественном" происхождении, в том, что они основаны на вере в Аллаха, "наградившего человека способностью различать добро и зло и нести ответственность за свои действия", а также на "вечных ценностях, охраняющих права человека и постоянно напоминающих ему о долге перед Аллахом, перед самим собой и обществом".

В своей работе Аль-Хашими большое внимание уделил рассмотрению вопроса внедрения другой системы воспитания и образования, в частности Западной. Последняя, как предполагалась, должна обеспечить результативное развитие образования на широкой общекультурной основе, служить удовлетворению общественных запросов и решению задач национального строительства.

Западная модель просвещения не могла не вступить в противоречие с национальной самобытностью, а также с новой социокультурной средой. Становилось ясно, что попытки использовать западные образцы связаны с тем, что образованная часть молодежи оказывается оторванной от национальной культуры, ее духовного и нравственного достояния, от жизни и жизненных устремлений местного общества. Именно это заставило многих деятелей просвещения в Турции пересмотреть прежнюю политику в области просвещения, обратившись вновь к ее истокам.

Пришло осознание того факта, что образование призвано всесторонне готовить молодое поколение к жизни, не порывая с лучшими прежними традициями такой подготовки, доказавшими свою жизненность.



На сегодняшний день образование и воспитание в Турции осуществляется на двух уровнях – светском (религиоведческом) и богословском (конфессиональном). Но на том и другом Ислам преподносился в качестве символа социокультурного и национального своеобразия. Обращение к Исламу в педагогических теориях получало импульс от исторически сложившегося тесного переплетения исламской этики и турецкой этнонациональной традиции.

В разработке унифицированных моделей образования и воспитания ведущая роль принадлежит мусульманским теоретикам, почему мы и рассматриваем в данной главе именно общеисламские педагогические теории.

Что касается региональных систем (в частности, арабской и тюркской) то большинство рассматриваемых в исламских теориях проблем типичны для всех мусульманских стран.

Таким образом, многие создатели арабских и тюркских педагогических учений, в том числе светских, широко прибегают к популяризации средневекового исламского наследия, а также к такому толкованию коранических текстов, в ходе которого установления Корана показаны в виде стимула человеческого стремления к знанию и просвещению.

Наряду с обращением к Исламу как средству духовного совершенствования личности ряду светских теорий свойственны поиски секулярных основ самобытной педагогики также и в наследии исламского средневековья. И это не случайно. "Если в средневековом мусульманском мире приобщение к светским знаниям пусть даже и поверхностное, стало делом общественного престижа и эстетической оценки, то этот мир, несомненно, ставил подобные знания очень высоко. В период своего расцвета в IX – XII вв. цивилизация мусульманского Востока была отмечена гораздо большим распространением светских знаний и научных открытий, чем западноевропейская культура той же поры". Успехи этой цивилизации станут еще очевиднее, если вспомнить, что именно она помогла

западноевропейским книжникам последующих столетий постепенно эмансипироваться от господства теологии и выдвинуть из своей среды великих гениев эпохи Возрождения и Нового времени.

Но и во времена подъема движения за "возрождение Ислама" на Арабском Востоке продолжает иметь место практика определенного заимствования и усвоения педагогических достижений развитых стран Запада.

Вместе с тем все большее воздействие на формирование современных систем просвещения в странах Арабского Востока оказывали соответствующие образовательные теории, которые создавались под эгидой разнообразных международных организаций. В современных арабских образовательных концепциях широко разрабатываются проблемы, содержащиеся в педагогических теориях ЮНЕСКО. Важнейшие из них – демократизация и улучшение качества образования, осознания необходимости установления более тесной связи между образованием и потребностями общества, соответствие образовательных систем социокультурным условиям арабских стран, а также развитие образования в рамках диалога культур. В них подчеркивается необходимость развития образования, основанного на национальном наследии и одновременно открытого для внешнего мира, когда сохранение традиционных ценностей не мешает осуществлению необходимых изменений. При этом создатели теорий исходят из того, что образование призвано подготовить молодое поколение к жизни в современном мире, передавая знания и формируя у него качества, нужные для конструктивной деятельности, соответствующие определенной общественно-культурной среде.

Согласно таким системам, личность в мусульманских странах во многом выступает как носительница двух культурных характеристик – традиционной и современной, ставших органической частью жизнедеятельности населения. Поэтому в учебно-воспитательном процессе важно иметь в виду, что внешние культурные воздействия оказывают неоднозначное влияние на

население, и особенно на молодежь. Интеллектуализация общества и приобщение его к современным знаниям, согласно выше отмеченным теориям, требует также внимательного и дифференцированного подхода к этнонациональным традициям.

Отмечается важность использования родного языка в качестве языка обучения, и одного из главных факторов сохранения культурной самобытности местного населения (многие арабские страны были колониями – вот почему обучение проводилось на иностранном языке), т.к. система обучения на иностранном языке нередко связана с усвоением чужой культуры и пренебрежительным отношением к традиционным ценностям, нормам и установкам.

Вместе с тем подчеркивается, что при использовании родного языка не следует забывать о положительной стороне изучения иностранных языков, учитывая условия международной взаимозависимости, в которых страны мира призваны жить и развиваться. Большое значение в иерархии национальных педагогических ценностей в рассматриваемых теориях придается труду, его соотношению с образованием. Речь идет здесь о том, что принципиальные ориентации и различные направления политики образования, которые были или будут избраны в этой области, вытекают из исторического развития и культурного прошлого каждой страны и, являясь его результатом, обуславливаются планами общества и перспективами каждой страны на будущее.

Усилия по установлению такого взаимодействия, по мнению создателей таких систем, должны, по мере необходимости, относиться ко всем уровням и формам образования, и подчеркивать роль и значение труда в рамках социальных, эстетических, культурных, экономических и личностных ценностей.

"Характерной чертой большинства мусульманских педагогических систем воспитания является рассмотрение вопросов образования и воспитания в широком контексте международных проблем. Большое

внимание уделяется тому, что мир, международное взаимопонимание, гармония и солидарность, а также уважение прав человека являются жизненной необходимостью и условием удовлетворения потребностей человечества. Для этого важно, чтобы образование обеспечивало развитие, критического отношения к действительности, способствовало утверждению высоконравственных позиций, развивало неуклонное стремление к действию и повышенное чувство ответственности перед обществом и всеми народами, судьбы которых отныне тесно переплетались. Именно перед образованием ставится задача утвердить не только современный гуманизм, но и основы современной этики" говорится в книге Р.М.Шариповой "Концепции национального просвещения в мусульманских странах".

Сегодня многие отечественные деятели науки и просвещения считают, что государство, стремящееся быть демократическим, не может игнорировать ценностей религии, как великой культуры, что предполагает также создание возможностей ознакомления школьников с ней на культурологическом уровне, начиная со школьного возраста.

Проблема феномена религиозной культуры коснулась как предмет острых дискуссий и светской российской школы.

Безусловно, положительной тенденцией можно считать наступление эры вариативного образования с развитой сетью разнообразных типов учебных заведений. В частности, появилась возможность и для получения желающими в специальных частных школах конфессионального образования. Этих школ хотя и немного, но они безусловно являются положительным свидетельством серьезных перемен в отечественном образовании.

Вышеназванные вопросы, несомненно, заслуживают исследовательского интереса.

А как же происходит процесс внедрения религии в нашей стране? Как происходит знакомство учащихся с различными религиозными конфессиями? Существует ли потребность в изучении религии? И если есть

наличие потребности, что делается в этой области? Влияет ли религия на сознание учащегося, на его мировосприятие? И если да, то каким образом? На все эти вопросы мы постараемся ответить в нижеследующем разделе.

Так как согласно Закону "Об образовании" не запрещается в качестве вариативного базисного плана вводить в обучение предметы религиозного содержания, исламскую или православную культуры, различные религиозные факультативы, давать детям и родителям дополнительное образование в этой области мы ввели, с согласия руководства школы, в вариативную часть учебного плана специальные курсы "Арабская графика и основы Ислама" и "История мировых религий" в 9 - 11 классах школ №27 и №11 г.Казани. Поскольку арабский язык считается неотъемлемой частью Ислама, мы ввели курс "Арабская графика". Морально-этические нормы Ислама – одно из средств духовно-нравственного становления личности учащегося. Поэтому факультативным курсам "Основы Ислама" и "История мировых религий" уделяется особое внимание. Эти специальные курсы вели преподаватели арабского языка и основ Ислама, имеющие большой опыт работы в этой области. Многие из преподавателей обучались арабскому языку и основам Ислама в университетах арабских стран. Занятия, проводимые преподавателями, это не просто знакомство с Исламом и Кораном, как древнейшими памятниками Ислама и культуры, это уроки нравственности, которые учат ребят уважать и ценить женщину-мать, отличать добро и зло, помогают усвоить исламские морально-этические нормы. На занятиях создается особая аура, придающая особенную ценность сказанному, и начинается постижение глубочайших истин.

В определении конкретных методов реализации того или иного воспитательного средства первостепенное значение имеет проведение психолого-педагогического анализа воспитательного процесса – детей, их потребностей, ценностных ориентаций, а также оценки факторов среды, оказывающих на них влияние. И только после этого становится ясно, какие

направления педагогической помощи в их развитии возможны. Поэтому необходимо изучить особенности их социально-психологического портрета.

В нашем исследовании объектом внимания выбраны проблемы нравственного развития учащихся. Выбор учащихся именно этого возраста обусловлен напряженностью развития школьников в этот период, в особенности, в морально-духовном отношении.

Предварительно, целесообразно было посвятить специальное внимание изучению ценностных ориентаций наших школьников в сфере их отношения к религиозной культуре. С этой целью и был проведен анализ и обобщение результатов опроса учащихся. Проведение анкетного опроса имело своей целью получение содержательных результатов касательно вопроса о желании познакомиться с религией, а в дальнейшем ее изучения.

Данное эмпирическое исследование было проведено на базе средних учебных заведений города Казани - школе №27 и школе-лицее №11 Вахитовского района. Выборка составила 235 человек-учащихся 9-11 классов.

При этом намечалось получить всестороннюю информацию по следующим содержательным блокам:

1. Наличие религиозного чувства; религиозность ближайшего окружения.
2. Ценностное отношение к религии.
3. Вера в сверхъестественное.
4. Интерес к посещению культовых религиозных сооружений.
5. Оценка роли религии в обеспечении нравственной стабильности и межконфессионального согласия в обществе.

Результаты анализа полученных материалов таковы:

1. Говоря о религиозности учащихся, необходимо привести следующие данные: большинство учащихся верят в существование Бога – это около 75% всех опрошенных, остальная часть опрошенных сомневаются или не определились. По ответам учащихся на вопрос "Религиозны ли Ваши

родители", можно сделать условный вывод, что большинство родителей все же верят в Бога. Поэтому, обобщая показатели опроса, можно сделать вывод о том, что большой процент всех опрошенных отличается личной религиозностью.

2. На вопрос об отношении к религии большая часть опрошенных ответила, что неосведомленность о том, что представляет из себя та или иная религия, та или иная конфессия – это около 60% опрошенных – во многом мешает выразить свое отношение. Поэтому этот недостаток, по мнению учащихся должен быть восполнен по мере возможности и в определенной мере.
3. Подавляющее большинство опрошенных склонны верить в сверхъестественное – около 75%. Они верят в судьбу, в предопределенность, верят в судный день, в воздаяние за хорошие дела и в расплату за плохие поступки. По этим показателям можно сделать следующие выводы, что учащиеся верят в торжество справедливости и закономерности в жизнедеятельности человека.
4. На фоне различных видов занятий, которым учащиеся уделяют внимание, дело с посещением мест религиозно-культурного характера обстоит очень скромно. Только 5% учащихся из всех опрошенных посещают иногда эти места, да и то только с родителями. Так как в своем большинстве не знают, что там делать и как себя вести.
5. Проблема нравственной стабильности в обществе оценивается как острая 70% респондентов. При этом 80% опрошенных с оптимизмом смотрят в будущее. Большинство учащихся ждут позитивных перемен, которые бы облегчили положение в обществе, в частности в сфере межличностных отношений. На вопрос "Может ли религия помочь людям?" 80% респондентов твердо уверены, что "да". Так как большинство увязывают понятия религия, Бог с порядком, чистотой, искренностью, добром, справедливостью.

Опираясь на полученные эмпирические данные, позволяющие

констатировать определенное состояние готовности учащейся молодежи к освоению религиозной культуры, мы пришли к определенным выводам о направлениях духовно-нравственного обогащения школьников на основе применения педагогической мысли Ислама.

1. Необходимо проводить с учащимися этические беседы с использованием специально подготовленного материала, содержащегося в исламских источниках (Коране, хадисах, сунне) при изучении тем, затрагивающих вопросы морали, воспитания, семьи, общества. При этом беседа не должна исключать дискуссий, всесторонней аргументации по обсуждаемым темам.
2. Стремиться к тому, чтобы учащиеся и студенты были достаточно осведомленными в вопросах особенностей религиозно-культурной среды нашего общества, в частности о духовной деятельности мечетей, церквей, об основах вероучений, обрядах, культах. Ясная и упорядоченная информация об этом может помочь учащимся и студентам избежать нежелательных знакомств и пагубных влияний различных сект и организаций нетрадиционной направленности.
3. Необходимо в пропорциональной мере уделять внимание как вопросам обучения, так и воспитания. Особенно важно проследить, чтобы учащиеся осуществляли свободное и сознательное самоопределение в мировоззренческой позиции, духовных интересах и ценностях, научились грамотно вести мировоззренческий диалог, овладели искусством понимания других людей, чей образ мыслей и действий являются иными.

В ходе исследования мы изучили содержание программ по предметам религиозного характера на основе анализа учебной литературы, в том числе, Турции и Туниса. Изучив опыт выше перечисленных стран, мы не только пытались осмыслить уникальное своеобразие образования и воспитания в



них, но и оценить возможности применимости всего положительного что есть в нем на почве отечественной школы.

Для исполнения намеченной формирующей программы были разработаны тематические блоки по курсам «Основы Ислама», «История религий», а также циклы бесед и сообщений, связанных с изучением основ религии и культуры Ислама. Названные программы были задействованы в экспериментальных классах выше названных школ. По завершении работы с учащимися предстояло оценить степень эффективности проведенной работы. Как ожидалось она должна была оказать определенное влияние на изменение образа мыслей, интересов и ценностных установок учащихся. Диагностическим средством также выступил анкетный опрос, включивший аналогичные показатели, как и предыдущий опрос. В частности, выявлялось, произошла ли динамика и в каком знаке (положительная или регрессивная) в характере отношения современной учащейся молодежи к религиозной культуре и духовно-нравственным ценностям.

Тематика цикла бесед, лекций и сообщений, связанных с изучением основ и культуры Ислама:

1. Общие понятия об Исламе, его происхождение и история.
2. Сущность вероучения.
  - a. Откровение.
  - b. Вера в единого Бога.
  - c. Религиозная практика.
  - d. Обряды.
3. Пророк Мухаммад. Его история жизни. Первые проповеди. Распространение Ислама. Основные течения Ислама.
4. Основные столпы веры. Пять столпов Ислама.
5. Религиозные праздники.
  - a. Ураза-байрам. Праздник поста.
  - b. Курбан-байрам. Праздник жертвоприношения.
6. Нравственная система Ислама.

## 7. Ислам в современном мире.

Курс "Основы Ислама" продолжался в течение года. Занятия проводились раз в неделю по одному часу.

Примерная программа занятий религиоведческого характера для учащихся старших классов общеобразовательных школ по курсу "История религий":

Занятие 1. Тема: Религия – составная часть культуры общества.

1. Понятие и сущность религии.
2. Функции и роль религии в обществе.
3. Многообразие религий.

Занятие 2. Тема: Эволюционизм и креационизм – две мировоззренческие позиции.

1. Понятие и сущность креационизма.
2. Понятие и сущность эволюционизма.
3. Влияние двух концепций на жизнедеятельность человека.

Занятие 3. Тема: Иудаизм – национальная монотеистическая религия.

1. История возникновения иудаизма.
2. Сущность вероучения.
3. Особенности распространения иудаизма.

Занятие 4. Тема: Христианство – мировая религия.

1. История возникновения христианства.
2. Сущность вероучения.
3. Католицизм. Православие. Протестантизм

Занятие 5. Тема: Ислам – мировая религия.

1. История возникновения Ислама.
2. Сущность вероучения.
3. Основные течения: шииты, сунниты, хариджиты.

Занятие 6. Тема: Основные праздники в иудаизме, христианстве, исламе и их значение.

1. Песах.

2. Рождество.
3. Пасха.
4. Ураза-байрам.
5. Курбан-байрам.

Занятие 7. Тема: Нетрадиционные религии и религиозные культы.

1. Буддизм.
2. Харе-Кришна.
3. Бахаизм.
4. Мормонизм.
5. Мунизм.
6. Астрология. Магия – оккультные секты.

Занятие 8. Тема: Религиозные секты.

1. Понятие и сущность.
2. Виды сект.
3. Стратегия сект.

Занятие 9. Тема: Религиозно – культурная среда города Казани.

Религиозные общины и организации.

1. Мусульманская община.
2. Православная община.
3. Еврейская община.

Занятие 10. тема: Общественная мораль.

1. Понятие и сущность.
2. Функции общественной морали.
3. Этика. Нравственность.

После проведенных курсов мы провели еще один анкетный опрос. С помощью опроса можно было узнать, как учащаяся молодежь оценивает духовный потенциал религии, в частности ее роль в нравственной стабилизации общества на данный момент времени, при данных обстоятельствах. В ходе заключительного опроса, можно было также получить представление о своеобразии ценностных позиций учащейся

молодежи по отношению к религии. Так, мы удостоверились, что современные школьники в большинстве своем расположены к ценностям религиозной культуры и испытывают к ней любознательность.

Мы выделили следующие задачи нашего анкетного опроса.

1. Выявить наличие потребности учащихся в знакомстве с содержанием Корана и Библии.
  2. Узнать мнение учащихся о том, что может в большей степени содействовать нравственной стабильности в нашем обществе. Может ли религия внести свой вклад в это?
  3. Выявить наличие представлений о различных религиозных общинах и культовых строениях.
  4. Выявить роль проведенных нами курсов "Основы Ислама" и "История религий". Целью нашего исследования является выявление ответа на вопрос "Может ли религия оздоровить общественную мораль?"
- Выборка составила в целом 200 учащихся школ №27 и №11 города Казани.

Итак, необходимость в знакомстве с содержанием Корана и Библии испытывают, судя по ответам на вопрос около 70% респондентов, остальные или затруднились ответить или не считают для себя важным, необходимым. Так как и Коран, и Библия являются основами мусульманского и христианского учения, именно они раскрывают сущность вероучения, позволяют судить о его значении как для отдельного человека, так и для общества в целом. Обе книги вызывают интерес у большинства опрошенных учащихся, который должен быть удовлетворен. Однако школьные библиотеки не располагают данными книгами.

На вопрос "Что, по вашему мнению, может в большей степени помочь оздоровлению общественной морали и содействовать нравственной стабильности в обществе?" около 65% респондентов выделили, что именно школа как социальный институт, в котором прививаются общественные нормы, может и должна играть важную роль в становлении гражданского

общества, где уважается человеческое достоинство.

Подавляющее большинство респондентов согласны с тем, что необходимо в рамках школьной программы шире освещать вопросы религии и этики, информировать о религиозно-культурной среде родного города. На это указали около 70% респондентов. 10% не видят в этом необходимости. 20% затруднились ответить. Важно обратить внимание на то, что большинство учащихся, участвовавших в опросе, считает важным не избегать вопросов религии и этики, а также считают, что именно религия занимает одно из ведущих мест в нравственном становлении человека, что религия способствует развитию таких качеств как уважительное отношение к людям, внешнюю культуру поведения в социуме, внутреннюю красоту, которая проявляется в благородных поступках, делах, общественно полезной деятельности.

Комплексное эмпирическое исследование на основе данных анкетного опроса позволило определить отношение современной учащейся молодежи к религиозной культуре, духовно-нравственным ценностям. Оно позволило узнать, как учащаяся молодежь оценивает духовный потенциал религии, в частности ее роль в нравственной стабилизации общества на данный момент времени, при данных обстоятельствах. Результаты комплексного исследования позволяют сделать вывод о том, что современная учащаяся молодежь отличается своеобразием ценностных позиций по отношению к религии, не чуждается религиозной культуры, испытывает к нему любознательность. Учащаяся молодежь заинтересована в приобретении необходимой суммы достоверных знаний религиозного содержания, которые бы помогали ориентироваться в религиозно-культурной среде.

Для оценки эффективности экспериментальной работы нами были выделены следующие определения уровней освоения основ религиозной и духовно-нравственной воспитанности учащихся экспериментальных классов, изучавших предложенные курсы по предметам религиозно-культурологической направленности:

Интеллектуальный критерий – отражает всестороннюю информированность личности в области знания религиозных культур. Его показателями являются объем знаний учащихся экспериментальных классов о содержательных элементах: религии, ее основных положениях, истории.

Мотивационный критерий – показывает уровень отношения учащихся к религии, признание ценностного потенциала религии, как фактора нравственной стабильности общества, характер мотивации собственных поступков с точки зрения нравственных критериев исламской этики. Его показатели – ведущие цели, намерения и мотивы поступков учащихся-участников факультативных курсов, согласующихся или противоречащих нравственным нормам Ислама.

Поведенческий критерий – поступки учащихся-слушателей курсов, умение руководствоваться религиозными предписаниями в отношениях с окружающими, родителями; их восприятие, чувства, культура.

С учетом этих критериев были выделены три уровня освоения основ религии и духовно-нравственной воспитанности школьников экспериментальных классов: высокий, средний, низкий.

Проведение итоговой диагностики по вышеуказанным критериям в экспериментальных классах позволило получить следующие данные по уровню освоения основ религии, духовно-нравственной воспитанности и культуры учащихся (см. таблицу):

**Таблица**

**Динамика уровней освоения основ религии и духовно-нравственной  
воспитанности учащихся  
(сравнительные данные)**

Школы	Число опрошенных учащихся	Уровни освоения основ религии (в %)					
		высокий		средний		низкий	
		начальный	конечный	начальный	конечный	начальный	конечны
№ 11	130	23	52	42	37	35	11
№ 27	105	18	49	55	36	27	15

Показанные в таблице данные убедительно свидетельствуют об эффективности, организованного педагогического эксперимента, связанного с внедрением курсов по предметам религиоведческого содержания и проведенной нравственно-просветительской работы среди учащейся молодежи. В целом, диссертационное исследование подтвердило, что религия и ее воспитательный потенциал являются влиятельным фактором нравственно-положительного преобразования мировоззрения и сознания учащихся. Наблюдение показало также, что учащиеся школ, в которых проводились курсы, оказались менее подверженными таким негативным привычкам как: курение, употребление спиртных напитков. В них чаще можно было констатировать наличие таких человеческих качеств как уважительность, внимательность, вежливость, скромность, уважение ко всем мировым религиям

В данном разделе мы ставили цель: показать выявленные опытно-экспериментальным путем педагогические условия использования религиоведческого материала в учебном процессе в целях нравственного

воспитания. Проведенное нами исследование позволяет сделать **вывод**, что эффективное применение прогрессивной педагогической мысли Ислама в практике воспитания и обучения в школе возможно, если создать следующие педагогические условия:

- проведение систематизации источников Ислама (текстов Корана, хадисов, художественных текстов, научных работ) с целью популяризации и усиления воспитательных смыслов, содержащихся в учении;
- создание специальных курсов нравственно-просветительского характера с применением воспитательных смыслов ислама;
- активное применение положительного исторически сложившегося опыта мусульманских образовательных учреждений в воспитании гуманистически ориентированной, трудолюбивой личности, стремящейся к постоянному самосовершенствованию;
- приоритетное внимание в организации воспитания на устоях ислама в формах совместной деятельности школы и семьи во внеурочное время (коллективное чтение текстов Корана и хадисов с комментированием, воспитание на примере личности пророка Мухаммада, праздники, связанных с исламскими канонами и других);
- установление интеграционных связей в системе изучения школьных знаний о человеке (история, литература, музыка) с образной и этической парадигмой воспитания на ценностях Ислама;
- следование в приобщении детей к нравственной культуре Ислама принципу индивидуально-личностных особенностей, отслеживание динамики личностно-духовных изменений под влиянием культуры Ислама).

Почти каждый урок в экспериментальных классах дает возможность решать воспитательные задачи, используя религиозный материал. В опытно-экспериментальных работах мы учитывали содержание темы, средства, методы и формы организации работы, связан ли учебный материал с окружающей жизнью и нравственным опытом учащихся. Суть исследования



заклучалась в том, что в экспериментальных классах в учебный процесс осуществлялось введение разработанной программы по использованию религиоведческого материала в течение определенного времени, тогда как в обычных классах обучение не осуществлялось, а проводились лишь беседы. В ходе учебно-воспитательной работы данные о результатах в простых и экспериментальных классах сравнивались, учитывались в течение всего экспериментального этапа. С целью выявления рациональных средств, методов и приемов использования религиоведческого материала на уроках нами был проведен анализ значительного количества экспериментальных уроков, наблюдений, бесед, устных и письменных анкетных опросов. Результаты проведенных наблюдений и экспериментальных уроков показывают, что использование религиоведческого материала в учебном процессе повышает воспитательный эффект обучения.

В целях нравственного воспитания учащихся на религиоведческом материале необходимо было определить тот объем знаний в содержании преподавания, который получает ученик. Нами были проанализированы содержания программ по предметам религиозного характера на основе анализа учебной литературы, в том числе, Турции и Туниса, с целью выявления их возможностей в осуществлении нравственного воспитания.

При анализе программ мы руководствовались основными дидактическими принципами воспитания.

Анализ программ в плане выявления заложенного в них воспитательного потенциала показывает, что расположение разных тем по этапам обучения в целом знакомит учащихся с основными принципами нравственности, правилами и нормами культурного поведения, формирования у учащихся нравственных качеств личности. Особенно это касается таких нравственных качеств личности, как гуманность, милосердие (см. таблицу).

Этапы	Содержание нравственных качеств
Гуманность.	
I	Рассказывается о заботе старших по отношению к младшим, внимании к ним. Формируется представление о добром, справедливом человеке. Осуждается жестокость, жадность, эгоизм. Добрый человек противопоставляется злему.
II	Формируется представление о душевном, заботливом человеке, уважающем мать, родных окружающих. Рассказывается о бережном отношении к природе и животным.
III	Рассказывается о добрых делах. Осуждается зло, жадность, хитрость, неблагодарность.
Милосердие.	
I	Рассказывается о безграничной помощи нуждающимся, престарелым; о чуткой заботе матери к своим детям, ее любви и преданности им; о помощи и добром отношении людей друг к другу.
II	Рассказывается о помощи слабым и униженным. Формируется представление о милосердии как самом высшем проявлении любви и заботы к окружающим.
III	Рассказывается о бережном отношении к вещам и пище. Осуждается душевная черствость, лицемерие.
Преданность и интернационализм.	
I	Олицетворение родного места с образом матери. Рассказывается о защитниках, о знаменитых сражениях прошлого. Формируется представление о мужестве и героизме.
II	Формируется представление о дружбе людей разных рас, национальностей, вероисповеданий. Рассказывается о проявлении взаимопомощи и дружбы между народами.

III	Рассказывается о ярких проявлениях мужества и героизма в разное время, и на основе этого воспитывается чувство готовности к защите своей Родины. Воспитывается чувство уважения к людям разных народностей и национальностей.
-----	---

Данная таблица показывает, что такие понятия как гуманность, милосердие, интернационализм, преданность получают возможность все более конкретизироваться за счет разнообразных представлений, формируя представление о таких нравственных качествах, как доброта, благодарность, справедливость, чуткость, добродушие.

### Заключение

В современном учебном заведении особо значимой является задача формирования духовно-нравственной культуры личности учащегося. Проблематичность решения данной задачи обусловлена с одной стороны, негативными явлениями социального характера, а с другой - назревшей необходимостью преодоления школьными преподавателями многих представлений, понятий и практических методов воспитания, всегда считавшимися основополагающими для традиционной школы. Последующее становление новых духовных ценностей в системе школьного воспитания требует обновленных подходов, методических решений, которые способны усилить ее духовно-преобразовательную роль в формировании подрастающего поколения.

Школа как основной тип образовательного учреждения должна передавать учащимся разносторонние, целостные знания, основанные на передовых достижениях науки и культуры, проверенные временем и практикой их применения. Наличие, выявленной потребности подрастающего поколения, современной молодежи в знакомстве с религией как составной частью культуры общества может быть восполнена и

посредством педагогического участия. Учебные заведения могут овладеть средствами религиозоведческого просвещения, организовать целенаправленный процесс обучения и воспитания учащихся, занимая определенную позицию к феномену религиозной культуры.

В учебном заведении учащийся осмысливает окружающий его мир, познает и вырабатывает к нему определенные ценностные позиции, которые с течением времени будут влиять на жизнедеятельность самого человека и окружающую его действительность. Как нам кажется очень важно передать учащимся достоверные знания для решения возникающих на их жизненном пути противоречий, которые затрагивают сферу мировоззрения, систему морально-нравственных ценностей личности.

Намечая пути использования духовного потенциала религии в воспитательной практике современной школы, мы пришли к выводу о том, что давно назрела необходимость включения в учебный процесс предметов религиозоведческого содержания, как основного способа реализации этого потенциала в условиях светского образовательного учреждения.

Беря в основу проведенный историко-педагогический анализ развития этической системы Ислама с самого его начала и заканчивая сегодняшним днем, исследование его социально-педагогических позиций в современном мире, а также ознакомление с передовым опытом в условиях обновленного Российского общества, мы пришли к определенным выводам о тенденциях развития нравственно-воспитательного потенциала Ислама в современном обществе.

1. В условиях общества, демократического типа, религия как сфера духовного обогащения личности претендует на самостоятельную позицию в системе социального воспитания граждан.
2. Гуманизация образования как приоритетное направление его развития повысило авторитет традиционных религий (в особенности христианства и ислама) по признакам насыщенности идеями гуманистического отношения к человеку.

3. Время «переходности» вызвало у граждан России состояние отчужденности, растерянности, социального неверия и т.п. В этих условиях идеи ислама и христианства оказываются весьма востребованными как фактор идеологической компенсации, позволяя заполнить душевные «пустоты» человека.
4. В условиях военных конфликтов, экстремистских проявлений со стороны отдельных религиозных группировок, углубления настроения недоверия между народами Востока и Запада возрастает значимость активных действий религиозных представительств и использования благотворного влияния мировых традиционных конфессий в целях укрепления между людьми отношений консолидации, взаимопонимания, милосердия, веротерпимости и т.п.
5. Обострение проблем семьи как главного места воспитания детей повышает роль религиозных традиций, в частности, Ислама с его развитой семейной этикой, основанной на взаимоуважении и высокой ответственности за воспитание детей.
6. Для социокультурной жизни последних десятилетий России стали привычными праздники и обряды религиозного происхождения («Ураза байрам», Курбан байрам», «Науруз», «Маулюд» и другие). Следование религиозным обрядам и предписаниям способствует физическому и духовному здоровью народа, стремлению личности к самосовершенствованию, выступает средством экологии души.
7. Стратегия свободного развития образования в России проявляет себя в новой позиции отношения школы к религии - на замену конфронтации пришли отношения общности по критерию уважения к нравственным ценностям.

Если в первой части диссертации мы сосредоточились на прояснении содержания многогранного нравственного потенциала «исламской педагогики» и ее системного представления, то во второй - основная цель состояла в проведении практического анализа проблемы использования

духовного потенциала религии и выявлении условий реализации установленных возможностей в практике современной школы. На пути решения данной задачи представлялось вполне оправданным изучение постановки образовательного дела в странах мусульманского мира.

В ходе диссертационного исследования нами проведен комплексный анализ содержания программ образования в странах мусульманского мира. Мы рассмотрели взаимоотношение религии и образования в двух аспектах. Первый – религиоведческое образование в светских учебных заведениях. И второй – это собственно конфессиональное образование.

Также нами проведен анализ программ воспитания и образования на примерах Тунисской арабской республики и Турецкой народной республики. Наш выбор не случайно пал на эти страны. Тунис, находясь ближе всех из мусульманских стран к Европе, одним из первых среди немногочисленных мусульманских стран ввел систему религиоведческого образования. Турция же является законодателем мод в системе религиозного образования.

В ходе исследования мы изучили содержание программ по предметам религиозного характера на основе анализа учебной литературы, в том числе, Турции и Туниса. Изучив опыт выше перечисленных стран, мы не только пытались осмыслить уникальное своеобразие образования и воспитания в них, но и оценить возможности применимости всего положительного что есть в нем на почве отечественной школы.

Опираясь на эмпирические данные, полученные в ходе нашего исследования, позволяющие констатировать определенное состояние готовности учащейся молодежи к освоению религиозной культуры, желание познакомиться с религией, а в дальнейшем ее изучения, мы пришли к определенным выводам о направлениях духовно-нравственного обогащения школьников на основе применения педагогической мысли Ислама.

1. Необходимо проводить с учащимися этические беседы с использованием специально подготовленного материала, содержащегося в исламских источниках (Коране, хадисах, сунне) при изучении тем, затрагивающих

вопросы морали, воспитания, семьи, общества. При этом беседа не должна исключать дискуссий, всесторонней аргументации по обсуждаемым темам.

2. Стремиться к тому, чтобы учащиеся и студенты были достаточно осведомленными в вопросах особенностей религиозно-культурной среды нашего общества, в частности о духовной деятельности мечетей, церквей, об основах вероучений, обрядах, культах. Ясная и упорядоченная информация об этом может помочь учащимся и студентам избежать нежелательных знакомств и пагубных влияний различных сект и организаций нетрадиционной направленности.
3. Необходимо в пропорциональной мере уделять внимание как вопросам обучения, так и воспитания. Особенно важно проследить, чтобы учащиеся осуществляли свободное и сознательное самоопределение в мировоззренческой позиции, духовных интересах и ценностях, научились грамотно вести мировоззренческий диалог, овладели искусством понимания других людей, чей образ мыслей и действий являются иными.

Для исполнения намеченной формирующей программы были разработаны тематические блоки по курсам «Основы Ислама», «История религий», а также циклы бесед и сообщений, связанных с изучением основ религии и культуры Ислама. Названные программы были задействованы в экспериментальных классах. По завершении работы с учащимися нами была проведена работа по оценке степени эффективности проведенной работы. Как ожидалось она должна была оказать определенное влияние на изменение образа мыслей, интересов и ценностных установок учащихся. В частности, выявлялось, произошла ли динамика и в каком знаке (положительная или регрессивная) в характере отношения современной учащейся молодежи к религиозной культуре и духовно-нравственным ценностям.

Нам также предстояло выяснить, как учащаяся молодежь оценивает духовный потенциал религии, в частности ее роль в нравственной стабилизации общества на данный момент времени, при данных

обстоятельствах. В ходе проведенного исследования, можно было также получить представление о своеобразии ценностных позиций учащейся молодежи по отношению к религии. Так, мы удостоверились, что современные школьники в большинстве своем расположены к ценностям религиозной культуры и испытывают к ней любознательность.

Полученные нами данные убедительно свидетельствуют об эффективности, организованного педагогического эксперимента, связанного с внедрением курсов по предметам религиоведческого содержания и проведенной нравственно-просветительской работы среди учащейся молодежи. В целом, диссертационное исследование подтвердило, что религия и ее воспитательный потенциал являются влиятельным фактором нравственно-положительного преобразования мировоззрения и сознания учащихся. Наблюдение показало также, что учащиеся школ, в которых проводились курсы, оказались менее подверженными таким негативным привычкам как: курение, употребление спиртных напитков. В них чаще можно было констатировать наличие таких человеческих качеств как уважительность, внимательность, вежливость, скромность, уважение ко всем мировым религиям.

Анализ содержания учения Ислама в его нравственно-этической составляющей показывает глубокую гуманистичность предлагаемых педагогических мыслей, постулатов и направленность на формирование нравственно здоровой, трудоспособной, активной и ответственной личности, что вполне созвучно целеустановочной стратегии, на которую сориентирована современная российская школа.

Конкретизируя аспекты применимости воспитательного потенциала Ислама в современной школе, закономерно поставить вопрос о совокупности педагогических условий, при которых данное средство воспитания не только уместно, но и значительно обогащает линию духовного развития учащихся школы.

Условия содержат требования научно-обоснованного подхода к



применению того или иного педагогического средства с позиций системного подхода с учетом всех его составляющих: содержания форм и методов преобразующей деятельности, как в учебном процессе, так и во внеурочное время; диагностического компонента, позволяющего оценивать происходящие под влиянием данной системы мер личностные изменения.

В связи с этим, в исследовании определяющими явились следующие педагогические условия использования прогрессивных педагогических мыслей Ислама в современной школе:

- проведение систематизации источников Ислама (текстов Корана, хадисов, художественных текстов, научных работ) с целью популяризации и усиления воспитательных смыслов, содержащихся в учении;
- создание специальных курсов нравственно-просветительского характера с применением воспитательных смыслов ислама;
- активное применение положительного исторически сложившегося опыта мусульманских образовательных учреждений в воспитании гуманистически ориентированной, трудолюбивой личности, стремящейся к постоянному самосовершенствованию;
- приоритетное внимание в организации воспитания на устоях ислама в формах совместной деятельности школы и семьи во внеурочное время (коллективное чтение текстов Корана и хадисов с комментированием, воспитание на примере личности пророка Мухаммада, праздники, связанных с исламскими канонами и других);
- установление интеграционных связей в системе изучения школьных знаний о человеке (история, литература, музыка) с образной и этической парадигмой воспитания на ценностях Ислама;
- следование в приобщении детей к нравственной культуре Ислама принципу индивидуально-личностных особенностей, отслеживание динамики личностно-духовных изменений под влиянием культуры Ислама.

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать **вывод**, что эффективное применение прогрессивной педагогической мысли Ислама в практике воспитания и обучения в школе возможно, если создать вышеперечисленные педагогические условия.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдал – Хамид Тафир. - Багдад, 1974 г. - 11-14.
2. Абдель Хамид Джуда Аль-Саххар. Истории о пророках. "Религиозные повествования". Кн. 1. - М.: Сантлада, 1992 г.
3. Абдурахимов К. Нравственное воспитание во взглядах Мирсайида Али Хамадони. Д., 1984 г.
4. Абузьяров Р.А. Истоки. Ислам: вероучение, мораль, культура. Хора, 1996 г.
5. Абасова А.А. Социальная доктрина Шиизма: история и современность. Махачкала, 1996 г.
6. Арипов М.К. Социальный идеал Ислама: мифы и реальность. Ташкент, 1988 г.
7. Алави А.А. Современные тенденции развития народного образования в арабских странах. Д., 1994 г.
8. Ал-Хасан М.Н.- Шиитские секты. - М., 1989 г.
9. Алиев В.М. - Ислам и азербайджанское просвещение. - Б., 1991 г.
10. Али Мухаммад Иакави. Ислам. - Казань, 1992 г. 5-53.
11. Аль- Худа: Журнал исламского поколения./ Гл. ред. Джамиль; ред. Камаль Ассайд. - Кум.- № 28 1993 г.
12. Антонов В.В. Основы Этики Ислама. - С. - П., 1993 г. 3-42.
13. Амар Аскар. Нравственное положение в исламском мире. - Нью - Дели; Казый, 1996 г.
14. Амирханов Р.М. Ислам и национальная идеология татарского народа. - Казань, 1992 г. 4-15.
15. Айдарова Г.Н. Мечети и церкви: противоборство и взаимовлияние. - Казань, 1994 г. 18-24.
16. Аскаев В.Х. Нравственно - религиозное учение суфия Кунта Хаджи Кишнева. Ростов н/д. 1995 г.

17. Ахмад Х. М. Б. Введение в священный Коран. - Лондон- М., - 1991 г.
18. Ашмахрагани Книга о религиях. - Москва, 1984 г. 92-97.
19. Багаутдинов А.М. Формирование нравственной культуры студенчества. Уфа, 1997 г.
20. Балтанова Г.Р. Религия в современном Татарстане: проблемы изучения. - Казань, 1990 г. - 34-56.
21. Баязитов А. Ислам и прогресс. - С. -П. 1998 г. - 31-43.
22. Баха - улла и новая Эра. Эсслемент Дж. Екатеринбург, 1991 г.
23. Батыршина А.Р. Нравственное воспитание младших школьников на краеведческом материале. Казань, 1993 г.
24. Боброва Н.Г. Методика организации учебно-познавательной деятельности учащихся на уроках. Спб., 1997 г.
25. Большаков О.Г. Ислам в Аравии. - Москва, 1989 г. - 24-27.
26. Бочарова И.М. Церковь как институт духовного образования и воспитания. Воронеж, 1998 г. - 16.
27. Брэдшоу И.Ф. Долг гражданина в поликонфессиональном обществе. - М., 1993 г. - 27-29.
28. Бесембиев К. 1001 Хадисы пророка. - Алма-Ата, 1965 г. - 4-103.
29. Бондаренко О.В. Социальные ценности в современном Российском обществе. Ростов, 1998 г. - 46.
30. Вагабов М.В. Ислам и вопросы атеистического воспитания. М., 1984 г.
31. Васильев Л.С. История религий востока. М., 1988 г.
32. Воронов В. Могущество знаний. - Москва, 1979 г. - 3-21.
33. Васильев Л.С. История религии Востока. - Москва, 1983 г. - 79-93.
34. Валеев Р.М. Мусульманский мир: средние века и новое время. Казань, 1996 г.
35. Верб Э.А. Эстетическая культура личности школьника как педагогическая проблема. Спб., 1997г. - 65.
36. Винерулла Ягкубов. Якити. - Казань, 1994 г. - 3-25.

37. Гасанов С. Социальная сущность нравственных предписаний ислама. Баку, 1978 г.
38. Гайсин Ф.А. Проблемы реформирования образования в условиях реформирования, Хора, 1996 г.
39. Гаврилова Т.П. Формирование основ нравственной устойчивости подростков в процессе общественно полезного труда. Пермь, 1997 г.
40. Гребнев Н. Истины. – Москва, 1968 г. - 32-49.
41. Гадаев В. Ю. За частоколом мюридских проповедей. Грозный, 1987 г.
42. Гараджа В.И. Религия и общество. - Москва, 1998 г. - 53-79.
43. Гараджа В.И. Религиоведение. – Москва, 1995 г. - 47-98.
44. Гараджа В.И. Социологии религии. - Москва, 1996 г. -41-48.
45. Гараева Н.Г. Мусульманские организации в современной России. - Казань, 1992 г. - 41-48.
46. Гафуров А.Х. Аль-Фараби в истории культуры. – Москва, 1975 г. - 18-24.
47. Гайнутдин Р. Ислам: вера, милосердие, терпимость. М., 1997 г.
48. Гордон-Полонская Л.Р. Мусульманские течения. М., 1992 г.
49. Гудинг О., Леннокс О. Путь пророка: Библия и нравственное воспитание в школах// Учительская газета.- 1993г.
50. Гулевич И.Н. Религиозно философское учение ашаритов. М., 1998 г.- 24.
51. Дахлян ас - Сайид А.З. Заблуждение вахабитов. Киев, 1998 г.
52. Джадалла И.А. Течения в Исламе. М., 1990 г.
53. Доброта святого пророка к детям. 1992. ISBN. London. 1-17.
54. Дмитриева Л.М. Религия в системе духовных ориентаций. М., 1996 г.
55. Дружинин Л.Л. Сирия старая и новая. - Москва, 1979 г. –16-53.
56. Ерещеев Д.Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. М., 1990 г.
57. Жакина А.К. Общечеловеческие ценности как платформа сотрудничества верующих и неверующих. М., 1991 г.
58. Жданов Н.А., Игнатенко А.А. Ислам на пороге 21 века. - М.: Политиздат, 1989 г.

59. Жуковский В.А. Тайны единения с Богом в подвигах старца Абу Саида. - С-П., 1899 г. – 48-56.
60. Журнал наука и жизнь. 1979 г. – 90-93.
61. Загидуллин И.К. К вопросу отношения к религии. - Казань, 1994 г. - 10-17.
62. Закон Российской Федерации об образовании. // Росс. Газ.– 1992 г.
63. Законодательство Российской Федерации о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединениях / Сб-к нормативных актов. - Москва: "Феникс", 1994 г.
64. Захарович Ю.А. Анализ исламского возрождения на постсоветском пространстве печатью США. М., 1998 г.
65. Зинурова Р.И. Использование общечеловеческих ценностей Корана в формировании нравственной культуры. Казань, 1996 г.
66. Иванова З.Н. Использование культурного потенциала региона в нравственно-этическом воспитании детей. Спб., 1998 г.
67. Измайлова А.Э. Народная педагогика: Педагогические воззрения народов Средней Азии и Казахстана. - М.: Педагогика, 1991 г.
68. Иисус Христос. Антология гуманной педагогики. М., 1996 г.
69. Ионова А.И. Ислам в юго-восточной Азии. М., 1981 г.
70. Исламское богослужение. 1990 г. ISBN. London.
71. Ислам и соц. Культуры стран ближнего и среднего Востока. М., 1990 г.
72. Исламские мораль и манеры: Руководство по исламскому Адабу. Казань, 1994 г.
73. Иннаят Х.Х. Учение суфиев. М., 1998 г.
74. Ихенова О. С. Этно-культурные факторы религиозности; Динамика и особенности проявления в поликонфессиональном обществе. М., 1998 г. - 17.
75. Камалов Т.Р. Зия Камали: мыслитель, просветитель, религиоз. Деят. Казань, 1997 г.
76. Кирабаев Н.С. Религия в изменяющемся мире. М., 1994 г.

77. Косморская Н.Л. Стратегия выживания. - Казань, 1991 г. - 21-32.
78. Кобишанов Ю.М. Этноконфессиональные группы. - Казань, 1995 г. - 11-16.
79. Карин С.К. В мире мудрых мыслей. - Москва, 1978 г. - 35-44, 75-79.
80. Крачковский И.Ю. Коран- перевод. - Москва, 1963 г.
81. Кныш А.Д. Религии мира. - Москва, 1984 г. - 81-94, 45-77.
82. Крешер Г. Исламские представления, правовой статус и политические религии. - Казань, 1994 г. - 4-17.
83. Крикун Е.В. Особенности познавательных процессов в религиозном познании. М., 1990 г.
84. Круглов Б.С. Роль ценностных ориентаций в формировании личности школьника. - Москва, 1983 г.
85. Кудяева Л.А. Влияние религиозно-нравственных представлений на духовную сферу личности младшего школьника. М., 1998 г. - 23.
86. Курбан М.А. Эстетическая доктрина суфизма. Душанбе, 1987 г.
87. Куприн А.В. Франция и страны Магриба. М., 1980 г.
88. Лавский В.В. Суфийская мудрость. Минск, 1998 г.
89. Ланда Р.Г. У Арабов Азии. - Москва, 1956 г. - 7-17.
90. Лившиц Р.Л. Духовность и бездуховность личности. Екатеринбург, 1997 г.
91. Малащенко А.В. Религия и политика. - Казань, 1989 г. - 31-33.
92. Малушков Б.Г., Хромова К.А. Поиски путей реформации в исламе. Опыт Ирана. М., 1991 г.
93. Мартыненко А.В. Бахаизм: Философско-исторический анализ. Саранск, 1996 г.
94. Марван Ибрагим аль - каид Исламские мораль и манеры. - Казань, 1994 г. - 6 -105.
95. Маудуди С.А. Права человека в Исламе. - Казань, 1995 г. - 92-97.
96. Митрохин Л. Религия, нравственность, возрождение. М., 1995 г. - 203-228.
97. Морис Букель. Коран и современная наука. - Казань, 1993 г. - 1-16.
98. Мосейко А.И. Мусульмане в Российских городах. - С.-П., 1990 г. - 34-39.

99. Мир ислама/ Акад. Наук Татар. Лит. Истории. Казань, 1999 г.
100. Мец А. Мусульманский ренессанс. – Москва, 1996 г. - 19-22.
101. Мусаев М.М. Мутазилиты. РАН ин-т Востока. 1998 г.
102. Муртазин Ф.Г. Ислам в духовной культуре татар. Среднего Поволжья. Международные отношения в России. Казань, 1994 г. – 93 - 94.
103. Мухаммад Умар Чапра Цели исламской экономики. - Казань, 1993 г.
104. Мухаметшин З.Г. Творческое наследие Фатиха Халиди. Казань, 1999 г.
105. Мухаметшин А.Г. Становление и развитие педагогической мысли волжской булгарии. Казань, 1995 г.
106. Мухамед А.Б. Мусульманское воспитание. Центр исламской культуры "Захра". М., 1993 г.
107. Мухаметгалиева С.Х. Ислам в современном социокультурном развитии Татарстана. Каз. Гос. Унив. К., 1999 г.
108. Мухамеджанова Н.М. Духовный кризис личности как социокультурный феномен. М., 1997 г. –20.
109. Мюллер И.П. Моя система для детей: Физическое развитие детей. - Москва, 1991 г.
110. Насыри Каюм. Книга о воспитании. Казань, 1992 г.
111. Наше учение. 1991. ISBN. London.
112. Налетова И.В. Социокультурные основы духовности: традиции и инновации. М., 1998 г. - 17.
113. Нашхоева С.Р. Нравственно-эстетическое развитие воспитаниц женских учебно-воспитательных заведений закрытого типа в России до начала 20 века М., 1997 г. - 16.
114. Нигматов З.Г. Традиции семейного воспитания: методическая рекомен. В помощь учителям сост. З. Г. Нигматов; Пед. общество РСФСР Тат. отд. тат. ин-т усоверш. Учителей.- Казань, 1984 г.
115. Нугаев Р.М. Ислам и наука. - Казань, 1995 г. – 143-147.
116. Отличительная черта Ислама. ISBN. London. 1990 г.
117. Основы этики Ислама. ISBN. London. 1990 г.



118. Павлун З.Н. Семья и религия. М., 1990 г.
119. Положение женщин в исламе. 1990 г. ISBN. London.
120. Попов Е. Нравственное богословие для мирян. М., 1995 г.
121. Почта Ю.М. Возникновение ислама и мусульманского общества: -  
Москва, 1993 г.
122. Прозоров С.М. Историография Ислама. - С. - П., 1980 г. - 89-97.
123. Рабби Н.Р. Философско-этическое учение хадидизма. М., 1996 г.
124. Рассказы из истории раннего ислама. 1992 г. ISBN. London.
125. Расса ил ал- Хикма. Послания мудрости. М., 1995 г.
126. Рахимов Педагогическая идея Абу Али Иби Сины. Ташкент, 1964 г.
127. Саидов С.М. Культ святых и особенности его проявления в Исламе.  
Махачкала, 1997г. - 23.
128. Сайдашева М.А. Декрет СНК РСФСР о " Об отделении церкви от  
государства и школы от церкви " и его осуществление. - Казань, 1990 г.
129. Сайфиуллина Г.Р. Традиция чтения Корана. - Казань, 1991 г. - 124-129.
130. Саласкина З.И. Становление духовно-нравственной педагогике.  
Саратов, 1998 г. - 25.
131. Салихов Х.С. Краткая история ислама. Казань, 1997 г.
132. Салех А.А. Проблемы познания в арабо-исламской философии. Спб.,  
1997 г.
133. Самир Али Саид. Мусульманская модель национального воспитания.-  
Казань, 1993 г.
134. Самир Али Саид. Общепедагогические и гуманистические идеи  
Фараби. Казань, 1996 г.
135. Сатид Абдул Алла Маудуди Путь к благо действию. - Москва, 1994 г.  
- 7-17.
136. Сахаров В.А. Развитие и воспитание нравственных чувств школьников  
в пед. Наследии В.А. Сухомлинского. Киров, 1998 г. -24.
137. Сергеев А.О. Социально- педагогическая деятельность современных  
христианских приходов. М., 1998 г. - 19.

138. Смирнов А.Г. Интеллектуальный потенциал развивающихся стран. М., 1984 г.
139. Солдатенков А.Д. Теория и практика духовно-нравственного воспитания школьников. Дис. В виде науч. Докл. На соиск. Учен. Степ. Д-ра пед. Наук. Моск. Гос. Открытый пед. Унив.- т. М., 1998 г. - 47.
140. Спор с безбожником г.Грозный, 1991 г.
141. Суфизм в контексте мусульманской культуры. М., 1989 г
142. Табакеев Ю.В. О методологической роли категории "труд" в образовании. М., 1998 г.
143. Тарасова Л.Н. Нравственно психологические аспекты духовного развития личности. Саранск, 1997 г. - 22.
144. Ташук В.Г. Атеизм и нравственность молодежи. - Кишинев , 1987 г. - 2-19.
145. Тахиров М. Педагогические взгляды Мирам Улугбека. Ташкент, 1975г.
146. Фаизов С.Ф. Ислам в поволжье 8-20 века. М., 1999 г.
147. Фахти Якан. Ислам. - Москва, 1992 г. - 5-63.
148. Федова Л.М. Воспитание духовности учащихся 8-9 классов общеобразовательной школы в современных условиях. М., 1998 г. - 24.
149. Филипов Б. Религия и школа// Свободная Мысль, №6, 1993 г.
150. Фильштинский И.М. Очерк арабо-мусульманской культуры. М., 1971 г.
151. Формирование духовных потребностей старшеклассников в процессе урочной и неурочной деятельности. М., 1994 г.
152. Хазрат Мирза Гулам Ахмад Философия исламских учений. - ISBN. London, 1991 г.
153. Хайрутдинов А.Г. Последний татарский богослов. (жизнь и наследие М.Д. Бигиева). Казань, 1999 г.
154. Хайруллаев М. Фараби - эпоха и учение. Ташкент, 1975 г.
155. Халидов Б.З. Семитские языки. - Москва, 1965 г. - 542-556.

156. Хасанов Р.К. Организация "Исламская конференция" в новой системе международных отношений. М., 1997 г.
157. Чураков М.В. Народное движение в Магрибе под знаменем хариджизма. М., 1990 г.
158. Шайдаева Г.М. Исламская мораль: иллюзии и реальность. Махачкала, 1990 г.
159. Шарипова Р.М. Концепции "Национального просвещения в мусульманских странах". М., 1991 г. Шарипова Р.М. Лига исламского мира: от традиционализма к реформаторству. Народы Азии и Африки. М., 1984 г. Панисламизм сегодня теория и практика Лиги исламского мира). М., 1986 г. Эволюция восточных обществ: Синтез традиционного и современного. М., 1984 г. Роль университета "аль-Азхар" в общественно политической и идеологической жизни ОАР. М., 1972 г.

- 160 - جند الله ثقافة و أخلاقاً / سعيد حوى / مؤسسة الخليج العربي / ط 1، 1988م .
- 161 - حقوق الإنسان في الإسلام و الوقاية من انحراف الأحداث / د. محمد الطليح / ص 31-59 .
- 162 - الخلق الكامل / محمد أحمد حاد المولى / مؤسسة الرسالة .
- 163 - خلق المسلم / الشيخ الغزالي .
- 164 - دستور الاخلاق في القرآن / د. عبد الصبور شاهين / الرسالة / ط 1، 1987م .
- 165 - السلوك الانساني الحقيقية و الخيال / د. فخرى الدباغ / سلسلة كتاب العربي / الكتاب الثاني عشر / 1986م .
- 166 - العقوبة في الإسلام، مقدمة في التربية الاخلاقية / د. محمد وحيه الصاوي / مجلة الابحاث التربوية، تصدر عن كلية الشريعة جامعة الأزهر / أكتوبر، 1986م، ص 91-116 .
- 167 - علم نفس النمو (الطفولة و المراهقة) / د. حامد عبد السلام زهران / عالم الكتب، ط 1، ص 387-407 .
- 168 - فلسفة التربية الاسلامية من الحديث الشريف / عبد الجواد السيد بكر / دار الفكر العربي / ط 1، 1983م .
- 169 - فلسفة التربية الاسلامية / ماجد الكيلاني / مكتبة هادي مكة المكرمة / ط 1، ص 23-71 .
- 170 - الخواند / ابن تيمم الجوزيه / تحقيق محمد عثمان الخند / دار الكتاب العربي، ط 1، 1986م، ص 204-221 .
- 171 - مختصر مناهج القاصدين / للإمام احمد بن عبد الرحمن بن قدامه المقدسي / تعليق الارنؤوط / مكتبة دار البيان / 1987م .
- 172 - منهج التربية الاسلامية / محمد قطب / دار الشروق / ط 1، 1982م .
- 173 - المنهج النبوي الشريف في تربية الجوانب الخلقية و النفسية و العقلية / رسالة ماجستير / الجامعة الاردنية، 1991م / للثالث ابراهيم سليم مضان / ص 16-26 .
- 174 - مذاهب فكرية معاصرة / محمد قطب / دار الشروق / ص 482-495 .
- 175 - معالجة الشريعة الاسلامية لمشاكل انحراف الأحداث / ابحاث الندوة العلمية السابعة / المركز العربي للدراسات الاجنبية و التدريب / الرياض / 1407 هجري .
- 176 - مجلة التربية / قطر / العدد 36 يناير 1985م .
- 177 - مجلة التربية / قطر / العدد 98 سبتمبر 1991م .
- 178 - مجلة التربية / قطر / العدد 100، 101، 102، 1992م .
- 179 - مجلة التربية للابحاث التربوية، تصدر عن كلية التربية جامعة الأزهر، عدد 6، 1986م .

180 - مجلة الوعي الإسلامي / عدد 214,211, 1402 هجري.

181 - مجلة التربية الحديثة, تصدر عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة  
عدد 4, 1968م.

182 - نظام الأسرة في الإسلام / محمد معلقة / الرسالة, ط 1, 1990م.

183 - مجلة العربي / الإسلام و التوازن الاجتماعي / د. عبد الرحمن  
زكي إبراهيم, مايو, ص 24-27, 1988م. و أعداد أخرى

- 184- Aday with the prophef, Ahmad von denffer, The islamic fondation, P. 94.
- 185- Al-Banna H. what is our message ?, lahor, 1974.
- 186- Islam: Anhistorical perspective, Alu' IA la. Mamdudi, The Islamic fondation U.K, P. 11.
- 187- Islam and nationalism: Dr. Ali Muhammad Nagari, Islamic propadation organization, P. 110.
- 188- Islam, The hasic fruths, Ja'afar S. Idris, P. 20.
- 189- Margoliouth D.S. Mohammed and the rise of Islam, London, G.P. Putnam's Sons, 1905, P. 472.
- 190- Muhammad's an analytical view, Dr. Gamal A. Badawi, P. 26.
- 191- Muslim's character, M. Al Ghazali, P. 240.
- 192- Nasr S.H. Traditional Islam in the modern, word, London, 1987.
- 193- Objectives of the Islamic Economic order, muhammad u mor chapra, Islamic council of Europe, London, 1975.
- 194- Parmaz G.A. Islam: A challenge to veligion.
- 195- Reconctruction of the methodology of the teaching of science and Arts, Abdullehi Jibril Oyckan, P. 16.
- 196- Sardar. Z. Future of muslim civilization, New York, 1987.
- 197- The spirit of islam, Muhammad Asad, Islamic council of Europe, London, 1975.
- 198- Your children's, Islam, Prepared by H.M. Khalid Siddiqi, Published by, Islamic eivele organisation, U.K, P 29.
- 199- Way to the Quran, Khumam Murad, P. 23.
- 200- What a Muslim is requinived to know about his religion, Muslim 101 world leage, Mekkah Al. Mukkarramah, P. 103.
- 202- Work and Islam, Professor Medhi Bazargan, P. 63.