

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. М.АКМУЛЛЫ  
РОССИЙСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТЕ ЦДУМ РОССИИ

**КАШАПОВА Л.М.**

**ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ  
МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ ДУХОВНО-  
НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ИСЛАМА**

Уфа 2011

УДК 340.65  
ББК 780.68+70  
К10

*Печатается по решению редакционно-издательского совета  
Башкирского государственного педагогического университета  
им. М. Акмуллы*

**Кашапова Л.М.**

**Формирование личностных качеств молодёжи на основе духовно-нравственного потенциала молодёжи.** – Уфа: Изд-во БГПУ, 2011. – 114с.

Духовно-нравственное развитие и воспитание молодёжи является ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. Гармонизация личности молодёжи связано с использованием духовно-нравственной составляющей воспитательной системы общества. В работе рассматривается совершенствование духовно-нравственного потенциала молодёжи, влияющего на формирование их личностных качеств. Результаты работы представляют интерес для преподавателей, бакалавров, магистров, аспирантов светских и религиозных образовательных учреждений.

*Руководитель проекта: д.ф.н., профессор В.С. Хазиев  
Работа выполнена в рамках проекта Комплексной программы  
«Содействие развитию исламского образования», утвержденной  
Правительством РФ от 14.06.2007№ 775*

**ISBN 978-5-87978-715-3**

© Кашапова Л.М., 2011

© Изд-во БГПУ, 2011

## Содержание

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>5</b>
<b>ГЛАВА I. ДУХОВНО – НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ .....</b>	<b>7</b>
1.1. Современное состояние духовно – нравственного уровня развития молодёжи.....	7
1.2. Совершенствование духовно – нравственных качеств личности молодёжи.....	14
1.3. Роль духовности и нравственности в гармоничном развитии молодёжи .....	42
<b>ГЛАВА II. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСЛАМА КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ МОЛОДЁЖИ.....</b>	<b>75</b>
2.1. Формирование личностных качеств на основе Корана и сунн Пророка Мухаммеда.....	75
2.2. Гармонизация личности в исламе.....	92
2.3. Этика как составная часть духовно – нравственной культуры молодёжи .....	110
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....</b>	<b>138</b>

## ВВЕДЕНИЕ

Проблема нравственности в настоящее время приобретает особую актуальность в связи с влиянием огромного потока положительной и негативной информации на человека. В век интернета и спутникового телевидения внутренний мир человека стал доступным по влиянию разных культур на человека. Иногда даже специалисту трудно бывает отличить истинную информацию от ложной, несущей агрессию или гуманизм и т.д. Поэтому изучение проблем нравственности, духовности человека становится актуальной задачей родителей, учителей, работников дополнительного образования, светских и религиозных образовательных учреждений.

Российская молодежь на современном этапе переживает «духовный кризис», обусловленный деструктивными явлениями, происходящими в политической, экономической и социальной сферах. Среди причин деструкции, происходящей в молодежной среде, исследователи отмечают такие моменты, как:

- становление демократического общества происходит стихийно, без ориентации на ценностные приоритеты, неуправляемость этих процессов может повлечь за собой тяжелые последствия;
- в массовом сознании молодежи сформировались ценностные ориентации, различающиеся по направленности;
- отсутствие возможностей реализации ценностных ориентаций приводит к дезинтеграции духовных образований молодежи;
- усилившееся рассогласование систем воспитания и образования ведет к сочетанию противоположных ценностей и тенденций в общественном сознании;
- ослабевают роль семьи и школы в процессе воспитания; смена ценностей, как правило, не учитывается теми, кто занимается воспитанием молодежи, они не владеют необходимыми на данный момент формами и методами воспитания;
- образование все в большей степени приобретает прагматический оттенок;
- в современной молодежной среде отмечается рост индивидуализма и кризис коллективизма [16].

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками личности. Духовность определяется как устремленность личности к избранным целям, ценностная характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокупность общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании они составляют основу личности.

Вопросы духовно – нравственного развития молодёжи затрагивает интересы, как органов управления, так и структуры занимающиеся

воспитанием молодёжи – образовательные учреждения светского и религиозного направления. Так в рамках государственной политики разработана Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В образовательной системе в рамках содержания федерального государственного стандарта предусматривается реализация программы духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся. В религии проблема духовно – нравственного развития людей занимает ключевое значение. Мусульманское религиозное образование, опираясь в своей деятельности на священный Коран и сунны Пророка Мухаммеда (с.а.с.), способствует нормализации проблем, связанных с развитием внутреннего мира человека, совершенствованием его духовности, нравственности.

Существенное значение имеет вопрос веры человека. Вера в исламе – это убеждение сердцем, признание языком и подтверждение делами. Зеркалом веры мусульманина являются его нравы, убеждения, поведение в реальной жизни. Повседневной книгой для мусульманина в решении многих вопросов являются Коран и сунны Пророка Мухаммеда (с.а.с.), где приводятся основополагающие сведения по строительству

жизнедеятельности человека на основе законов шариата. В Шариате, составной части исламского учения, освещаются, с точки зрения Ислама, как светские, так и религиозные проблемы. В нем сведены в единую систему законы, регулирующие хозяйственную жизнь, нормы морали и этики, мусульманские обряды, праздники и многое другое, определяющее поведение верующих и порядок жизни всей мусульманской общины. В Шариате подробно излагаются запреты, перечисляются дозволяемые, одобряемые и порицаемые поступки. В настоящее время можно констатировать факты, когда мусульманин по своим внешним действиям соответствует шариату, а по своему внутреннему убеждению, поведению в отношениях с людьми он очень далек от шариата. Религия ислам представляет широкий спектр возможностей воспитания молодёжи по вопросам духовности и нравственности в разных сферах жизнедеятельности мусульман.

Имеется точка зрения среди некоторой части мусульман, разделяющих религию с точки зрения важных и неважных вопросов. Например, акыда (вероубеждение) – это очень важно считают одни, а реализация нравственных принципов в реальной жизни относится к не самым важным вопросам. Мы считаем, что в религии не должно быть первичных и вторичных вопросов, если это касается жизнедеятельности мусульманина в соответствии с исламом. Однако в некоторых случаях социально – экономические условия жизни выдвигают на первый план решение первоочередных задач, но это связано не из – за того, что эти вопросы являются наиболее важными по своей значимости, а в силу необходимости решения в сложившихся условиях развития общества, государства, страны, большинства людей. К такой проблеме в настоящее время

относятся вопросы духовно – нравственного развития человека. Вопросы вероубеждения и нравственности тесно связаны между собой, так как истинная вера должна влиять на поведение и нравственность человека. Пророк Мухаммед (с.а.с.) по этому поводу сказал: «Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, не причиняет вреда своему соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, оказывает хороший прием своему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, говорит благое или хранит молчание».

Мухаммед (с.а.с.), уделял серьёзное внимание вопросу нравов. В одном изречении Пророка (с.а.с.), говорит: «Религия – это благонравие»; «Нет ничего тяжелее на весах (в Судный День), чем благонравие». Самое тяжелое дело на чаше вознаграждения – это великий нрав. Благочестие – это благонравие. Первый компонент благочестия – это вера (в Аллаха, и в последний день, в ангелов, в Писание, в Пророков). Другие два – это поклонение и нравственность.

Для развития нравственных качеств мусульманина, важным фактором развития является совершенствование таких личностных качеств, которые развивают внутреннюю культуру, творческую компетенцию. Понятие «развитие» означает увеличение чьих – либо способностей и возможностей. Оно подразумевает движение вперед, перемещение с данного уровня на уровень более высоких достижений. Для того чтобы развиваться, индивидуально или коллективно, необходимо определить те цели, которых мы хотим добиться. Каждый человек при рождении наделен некоторыми основными способностями. Как эти способности будут формироваться в дальнейшем, зависит от заложенного в самом человеке потенциала, окружающей среды и других внешних факторов. Мусульманин должен обладать целеустремленностью для достижения поставленной цели в жизни. Реализация поставленной цели требует умения разбираться в людях через психологию личности, умения воплотить полученные знания в жизнь и в свою деятельность, через свои личностные умения, т. е компетентность.

В современном мире недостаточно знаний только содержания понятий духовности, нравственности, необходима также развитость внутренней культуры, глубины творческого потенциала, чтобы уметь давать ответы на возникающие вопросы 21 века.

## **Глава I. Духовно – нравственный потенциал современной молодёжи**

### **1.1. Современное состояние духовно – нравственного уровня развития молодёжи**

В истории человечества вопросу формирования личности придавалось большое значение. Особенно актуальной является проблема формирования духовного мира человека. Она захватывала умы лучших представителей человеческого рода. На стыке тысячелетий к проблеме духовно –

нравственного развития человека уделяется пристальное внимание всего человечества. Все ускоряющийся процесс развития земной цивилизации кроме положительных тенденций влечет за собой и масштабное разрушение духовного мира человека и материальной основы его существования – самой планеты.



Ради своего спасения и совершенствования человеческое общество обязано найти те формы социальной жизни, которые способствовали бы обогащению и совершенствованию духовного содержания людей. Прогресс любой нации, включая материальный прогресс, основан на приоритете нравственно – духовных ценностей. Духовные ценности являются фактором, определяющим будущее цивилизации. Педагоги страны XXI века, с надеждой и тревогой смотрят на молодое поколение, так как на него возлагаются огромные надежды в развитии нашего общества и государства. Острой проблемой не только для школы, семьи, но и для всего нашего общества является проблема воспитания. Отказ от прошлой идеологической направленности в системе образования, ее ценностей, традиций, методологических подходов и практических наработок привел к тому, что воспитание как целенаправленная деятельность отошло на второй план. Воспитательная работа среди молодёжи пущена на самотек, приоритетной стали программы по досуговой деятельности. Средства массовой информации в погоне за материальной основой своей деятельности стали пропагандировать в некоторой степени антикультуру, принимая негативизм западного образа жизни за идеал, пропагандируя насилие, жестокость, секс, безнравственность и др. Мы считаем, что в современных условиях дешёвые развлекательные программы современной массовой культуры негативно влияют на духовное здоровье общества и прежде всего молодежи. Вот почему в число наиболее актуальных задач сегодня выдвигается проблема духовной экологии. Возникает необходимость корректировки мотивации и ценностных ориентаций с разработкой программ активного духовного здоровья молодёжи.

Система ценностных ориентации образует содержательную сторону направленности личности и выражает внутреннюю основу ее отношений к действительности. Ценностные ориентации являются одной из центральных характеристик личности, взятой, прежде всего в ее отношении к обществу, социальной группе и самому себе как социальному феномену. В настоящее время произошли необратимые деформации ценностных установок, ориентаций молодёжи в условиях неблагоприятного воздействия макросреды у молодых людей резко снизился престиж нравственности, возросли интересы сугубо личного, прагматичного плана [29].

Ломка структуры базовых ценностей – весьма болезненный процесс, вызывающий нарастание в обществе социальной анемии как состояния «без – нормности». В первую очередь это относится к молодежи, которая находится в начальной фазе первичной социализации и потому особенно чутко ощущает отсутствие ценностного консенсуса (как необходимого условия создания системы социальной регуляции поведения людей) в обществе [7]. Для современной молодежи характерна трансформация ценностной системы в связи с новыми условиями жизни, основными

чертами которой являются: 1) обращение ценностных ориентации из сферы общественной жизни в сферу личной; 2) прагматизация ценностных ориентации, расширение сферы материальных интересов людей; 3) индивидуализация смыслов личной жизни людей.

Экономическое обнищание вывело из социального, интеллектуального оборота колоссальное число книг, журналов, газет, научной, научно – популярной, детской литературы, видеофильмов, теле – и радиопередач, лекториев, научных обществ, детских и юношеских объединений, лагерей отдыха, духовно содержательных программ. Предельно снизилось число источников, содержащих знания о сущности, проявлении и развитии духовности. Незамедлительно на смену им пришли порнографические газеты и журналы, видеофильмы, видеосалоны, телевидение, сайты в Интернет, телефоны по вызову, притоны, стриптиз, реклама с памперсами и тампаксами и т.п. Все это – духовное зло! [7]

В материалах Всероссийской научно – практической конференции, посвящённой духовно – нравственному воспитанию современной молодежи [8] отмечается, что в погоне за личной наживой представители от искусства, кинематографии, телевидения в западном мире в большом количестве скупают низкопробные фильмы – боевики, разлагающие как сознание, так и подсознание и детей, и взрослых (80% западных фильмов – это боевики, проповедующие насилие). Насилие, садизм, жестокость, зверство, грубость исходящие из средств массовой информации, методически, последовательно разрушают чувственно – эмоциональную сферу личности, ее сознание. Душевность заменяется бездушием, духовность – бездуховностью. Существовавшая в период социализма воспитательная система содержательно и функционально снизила свое влияние на сознание и поведение подрастающего поколения. Развенчаны и повержены в сознании всех поколений нравственные принципы и нормы, определявшие духовное содержание и образ жизни ребенка, подростка, юноши, зрелого человека. Сведено к минимуму создание социокультурных ценностей. Взрослое население частью включилось в борьбу за экономическое выживание, частью – за обогащение. Доминирующим в обществе стал культ вещей и денег. Родители, общество, государство, забыли о детях. Снизилась возрастная планка преступности: воровство, разбой, садизм, бродяжничество, попрошайничество. Прогрессирует число немотивированных преступлений, убийств, фактов суицида и т.п. действий. Современное поколение молодых людей формируется на ценностях западных культур, без анализа и учета исторических традиций, уклада жизни, специфики природно – территориальных особенностей, геополитического положения и т.д. Некоторая часть населения начинает жить и мыслить по принципу: все покупается, все продается. Со стороны западных государств продолжается массивная обработка общественного сознания, его разрушение, культивируется чуждый нам

образ жизни. В то же время у нас пока неэффективно создаются условия и механизмы, защищающие от разрушения сознание нации, хотя бы молодежи как потенциала государства.

Из духовной структуры личности «вытравливаются» духовные свойства, качества, способности, выступающие основой нравственности, морали и обеспечивающие соблюдение принципов, законов и правил социальной жизни. А ведь духовность – это особое отношение к себе, людям и миру, ценностное содержание сознания. В представлениях и поведении людей стирается грань между добром и злом, духовным и бездуховным, нравственным и безнравственным, теряется способность критического мышления и оценки действительности. В сознании большого числа людей разных возрастов доминируют ориентиры на получение низменных удовольствий и материальных ценностей. У подрастающего поколения, да и у взрослых утрачивается способность самоопределения в духовном и социальном развитии, нахождения своего предназначения и места в социальной жизни. Человек утрачивает свою национальную, религиозную, социальную и духовную идентификацию. Со всей остротой встает проблема сохранения духовности человека, духовной культуры, духовной идентичности как части исторического духовного наследия. Вместе с тем, радуется то, что в глубинах общественного сознания началось вызревание позитивного отношения к проверенным божественным ценностям [28].

В обществе остро стоит проблема воспитания всесторонне развитого человека. Предлагаются разные пути ее решения – формирование научного мировоззрения, гражданской и социальной зрелости, воспитание готовности к труду, физическое воспитание, эстетическое, нравственное воспитание, подготовка к семейной жизни и т.п. Ключевое значение имеет духовное развитие человека, обеспечивающее пробуждение его подлинной сущности, реализацию высшей природы, поиск высшего смысла жизни. Проблема духовно – нравственного развития охватывает все сферы человеческого бытия: семью, детсад, систему образования (школа, училище, техникум, колледж, вуз, учреждения переподготовки кадров), производство, медицину, культуру, СМИ и т.д., всю социальную сферу.

Светское воспитание рассматривается как основа развития человека и в то же время в настоящих условиях многими людьми осознаётся, что религиозные основы духовности, нравственности не только не противоречат основам гуманизма, а являются в определённых смыслах практикоориентированными рекомендациями по многим жизненным вопросам. Необходимо отметить, что некоторая часть воспитательных парадигм в современной образовательной системе заимствовано из религиозной этики. Требуется осмысление и принятие такого факта как данности. Это позволит осуществить коррекцию воспитательных программ, ввести в их содержание элементы исламской педагогики (в рамках конституционного поля РФ), объединить усилия ряда воспитательно – образовательных структур на достижение главной цели – духовного воспитания и образования учащейся молодежи. Однако на современном

этапе развития общества налицо отсутствие гармонических взаимоотношений общества и религии в сфере духовно – нравственного воспитания. Важнейшая задача для современной молодёжи является: гармонично жить, причем жить достойно, полноценно, творчески и счастливо, поэтому важнейшей частью гуманитарного знания является образовательная деятельность, нацеленная на то, чтобы помочь человеку в постижении искусства жить в новых, необычных и нестандартных, чрезвычайно сложных и динамичных, порой критических обстоятельствах сегодняшнего дня и обеспечить такую готовность в отношении дня завтрашнего.

История жизнедеятельности человечества показывает, что физическое и духовное развитие человека начиналось в семье. Ее основными функциями выступали: функция продолжения рода; бытовая; воспитания и развития духовно – нравственной личности, знающей и почитающей традиции своих предков; воспитания у подрастающего поколения определяющих жизненных качеств: воли, трудолюбия, усердия, честности, милосердия, альтруизма, бескорыстия и других; функция социализации детей, способствующая вхождению в социальную среду. Ценностные ориентации, духовно – нравственные идеалы, качества семьи являются питательной средой, сущностной основой растущей личности [19]. В современных условиях не лишним будет использовать постулаты религиозного воспитания детей в соответствии с представлениями о добре и зле: не убий, не укради, возлюби ближнего своего и т.п., заповедями, стимулирующими человека к высшему нравственному совершенству, развитию духовных сил. Наряду с таким подходом воспитания эффективным является использование основ народной педагогики, где приводятся образцы поведения, общественно – значимые качества: трудолюбие, честность, доброта, патриотизм. Из поколения в поколение народная педагогика вводила молодежь в мир прекрасного, приучала к сохранению традиций. Духовное развитие достигалось интеграцией исторического социокультурного наследия, духовных ценностей религии и опыта народной педагогики.

Духовное развитие детей следует осуществлять на широком фоне сотрудничества с родителями, психологически настраивая их на проблемы духовного развития, приобщения к размышлениям и пониманию духовного состояния детей и поддержки их духовных устремлений, духовного сотворчества с ними, систематического, правильно организованного стимулирования детей, одобрения их душевных проявлений, укрепления веры в свои возможности стать духовно богатыми личностями. Соответственно, это будет вкладом и в духовное развитие семьи в целом [19]. Духовное воспитание и обучение всегда начинается с духовного учителя. Вести работу с детьми должны духовно богатые и специально подготовленные педагоги с развитой чувственно –

эмоциональной сферой. Это высшего порядка искусство и творчество по духовному возвышению другого человека, сопровождающееся любовью и уважительным отношением к детям. В каждом человеке, и особенно в педагоге, есть сокрытая сила духовности. Духовность формируют и развивают духовные люди. Соответственно, актуально изменение содержания подготовки будущих специалистов в средних специальных и высших учебных заведениях, нацеленных на совершенствование внутреннего мира, душевных состояний, переживаний, положительных качеств личности молодёжи.

## **1.2. Совершенствование духовно – нравственных качеств личности молодёжи**

*Не бойся врагов – в худшем случае  
они могут тебя убить.  
Не бойся друзей – в худшем случае  
они могут тебя предать.  
Бойся равнодушных людей –  
они не убивают и не предают,  
но только с их молчаливого согласия  
существует на земле предательство и насилие".*

Бруно Ясененский

В современных условиях идея духовно – нравственного воспитания является ключевой и предполагает возрождение современного российского общества и человека. Негативными элементами общества стали нравственная деградация, прагматизм, утрата смысла жизни и культ потребления, подростковая наркомания и алкоголизм – свидетельство о духовном кризисе общества и утрате духовного потенциала личности.

По мнению А. Лихачева, «в наше время, когда говорят о смысловых, идейных исканиях отдельного человека или целого культурного течения, но при этом желают подчеркнуть их автономность от религиозной сферы, термины "духовный" и "нравственный" зачастую соединяют, образуя новое слово: духовно – нравственный. ... Речь в подобных случаях идет все о том же поиске Истины и Смысла, который осуществляется и в религии, но при этом с опорой на интуитивный поиск самого человека, его совести, а не на то или иное религиозное учение или Откровение» [20].

Имеется и другая точка зрения, согласно которой нравственность распространяется на повседневную жизнь, а духовность – на жизнь в ее высшем качестве – бытии человека [40, с.10]. Никитина Н.Н. [31] даёт своё представление о духовности. Духовность – качественная характеристика сознания и самосознания личности, отражающая целостность и гармонию ее внутреннего мира, способность выходить за пределы себя и гармонизировать свои отношения с окружающим миром. Она определяется

не столько образованностью, широтой и глубиной культурных запросов и интересов, сколько предполагает постоянный и непрекращающийся труд души, осмысление мира и себя в этом мире, стремление к совершенствованию себя, преобразованию пространства собственного внутреннего мира, расширению своего сознания. Это и особый эмоциональный строй личности, проявляющийся в тонких движениях души, обостренном восприятии всего, что окружает человека, в способности к высоким духовным состояниям и установлению тонких духовных связей между людьми, в основе которых – чуткое отношение к человеку, забота о его духовном росте и благополучии.

По мнению русских философов (И. Ильина, В. Соловьева, Г. Федотова и др.), истинная духовность не существует вне нравственности. Высшая духовность невозможна без душевности – эмоциональной чуткости, отзывчивости, способности к эмоциональному отклику: жалости, состраданию, любви к ближнему [47].

Под нравственностью понимается индивидуальная форма существования морали общества, как внутренний закон человека, побуждающий его соотносить свои действия и поступки с общественными нормами. Духовно – нравственное воспитание, направлено на "возвышение сердца" ребенка как центра духовной жизни (И. – Г. Песталоцци).

Далее Т.И. Петракова считает, что духовно – нравственное воспитание представляет собой процесс организованного, целенаправленного как внешнего, так и внутреннего (эмоционально – сердечного) воздействия педагога на духовно – нравственную сферу личности, являющуюся системообразующей ее внутреннего мира» [37].

С нашей точки зрения взаимосвязь религиозного и светского воспитания в области духовности, нравственности будет способствовать эффективному формированию внутреннего мира молодёжи. Рассмотрим основные положения исламской воспитательной системы, которая не противоречит основным требованиям, предъявляемым обществом, государством в области светского воспитания молодёжи. В своих действиях, в учебной деятельности, при совершении профессиональны религиозных обязанностей, мусульманин должен быть искренним. Необходимо ему знать, как быть искренним в своих дела. Для этого воспользуемся рекомендациями [13].

При чтении Корана мусульманин должен читать только ради Всевышнего Аллаха, не стремясь ни к чему иному, кроме Его довольства и Его награды. Он не должен делать это напоказ людям, желая приобрести влияние и известность. Чтение проповедей и призыв к религии Аллаха – поклонение. Более того, они относятся к числу величайших дел, посредством которых верующий стремится приблизиться к Всевышнему Аллаху. А для того чтобы проповедь была принята Всевышним, при её чтении должны соблюдаться два необходимых условия: искренность

намерения и следование Сунне. Пятничная проповедь ни в коем случае не должна состоять из пустых, не искренних слов, которые произносятся не от сердца, неискренне, и не оказывают никакого влияния на слушателей, и не приносят пользы. Мусульманин идет по прямой дороге, идет ровно: не отходит, не отступает, потому что ему помогают два условия:

- Искренность
- Праведное деяние



Аллах Тагаля сказал: Аль – Фудайль бин Ияд сказал, объясняя этот аят: «Если дело будет искренним, но неправильным, оно не будет принято. Если дело будет правильным, но не искренним, оно тоже не будет принято». Таким образом, чтобы получить хороший результат, нужно выполнять следующие правила [13]:

1) Мусульманину, направляясь в путь, следует знать, куда он идет. Мусульманин не станет совершать ни одно дело, не подумав, к каким результатам оно приведет. Ислам нас призывает к тому, чтобы перед каждым делом задуматься о конечной цели.

2) Если ты идешь к хорошей цели, но не соблюдаешь веления Аллаха Субханаху ва Тагаля и Пророка Мухаммеда, ты можешь сбиться с пути.

Мы начали изучать тему нравов мусульманина, но прежде мы должны знать, с какой целью мы хотим приобрести эти нравы. Поэтому, в первую очередь, мы должны говорить об искренности (ихлас).

С точки зрения арабского языка, слово «ихлас» образовано от слова «тахлис» – очищение чего – то от примесей. И когда мы говорим об ихласе с точки зрения религии, здесь мы имеем в виду очищение намерения от неподобающей мотивации. «Ихлас» – целенаправленное стремление к Аллаху, очищая перед Ним намерение от посторонних целей. Рассмотрим, что означает для мусульманина понятие искренность [13].

Польза искренности:

1) Для искреннего человека контролер его поступков – это только Аллах. И это приведет к тому, что люди станут добросовестно выполнять свою работу, и каждый станет делать свое дело наилучшим образом. Этот нрав называется «ихсан» (умение).

2) Постоянство в деле. Тот, который делает дело искренне, ради Аллаха, сможет продолжить его благодаря помощи Аллаха.

3) Отсутствие корыстных целей.

4) Человек не будет зависеть от слов людей: ему не нужна их похвала. Если он начинает дело и не слышит похвалу людей, то не останавливается. Или человек делает что – то хорошее, но слышит в свой адрес критику, брань – и бросает начатое. Не нужно ориентироваться на слова людей, чтобы продолжать благое дело, и для этого нужно быть искренним и действовать только ради Аллаха.

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были искренни в своем поклонении и с помощью искренности превращали обычные дела в поклонение! Искренний человек всегда стремится к справедливости [13].

*Справедливость.* (90). Поистине, Аллах приказывает справедливость, благодеяние и дары близким; и Он удерживает от мерзости, гнусного и преступления. Он увещает вас: может быть, вы опомнитесь! (16:90)

(9). И устанавливайте вес справедливо (билль – кыст) и не уменьшайте весов! (55:9). (152). И не приближайтесь к имуществу сироты, иначе как с тем, что лучше, пока он не достигнет крепости; выполняйте

меру и вес по справедливости (биль – кыст) (6:152). (25). Мы послали Наших посланников с ясными знаменами и низвели вместе с ними Писание и весы, чтобы люди стояли в справедливости (билль – кыст), и низвели железо; в нем сильное зло и польза для людей; и чтобы знал Аллах, кто помогает Ему и Его посланникам втайне. Поистине, Аллах – Силен, Велик! (57:25). В этом коротком аяте содержится все, что нужно для справедливости:

Во – первых, посланник – это исполняющий обязанности судьи.

Во – вторых, Писание (Коран) указывает, где справедливость. Коран – это руководство, с помощью которого мы поясняем, где справедливость.

Весы – это инструмент, которым символически взвешиваются события для получения равновесия (результат справедливости). Железо. Для установления справедливости иногда нужно пользоваться железом, силой.

«Аль – инсаф» – от слова «нисф» (половина). Половина себе, половина другому. И это тоже, в конечном итоге, говорит о справедливости, и касается не только материальных вещей. Сколько хочешь уважения, столько же и ты отдавай. Ты хочешь, чтобы к тебе не относились плохо, тогда и ты не относись плохо к другим.

Разновидности справедливости [13]:

1) Справедливость по отношению к самому себе. Это когда человек губит себя ослушанием Аллаха и совершением грехов. Этот человек несправедлив в первую очередь по отношению к самому себе. Всевышний Аллах подчеркнул это в следующем аяте:

(32). Потом Мы дали Писание в наследство тем из Наших рабов, кого Мы избрали; из них есть несправедливые для самих себя, есть и умеренные, есть и опережающие благими деяниями по изволению Аллаха; это – великая милость! (35:32)

2) Справедливость по отношению к Аллаху: (13). Вот сказал Лукман своему сыну, увещая его: «О сынок мой! Не придавай Аллаху сотоварищей: ведь многобожие – великая несправедливость» (31:13).

3) Справедливость по отношению к Пророку Мухаммеду: (128). К вам пришел посланник из вас самих. Тяжко для него, что вы грешите; он – ревнует о вас. Он добр и милосерден к верующим (9:128).

4) Справедливость по отношению к людям: (34). Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий родственник (41 – 34).

Справедливость в трудных моментах. Конечно, легко быть справедливым, когда ты прав или когда ты ничего не теряешь из – за установления справедливости. В данной ситуации все хотят быть справедливыми. Истинная справедливость проявляется именно в таких тяжелых моментах: 1)

Когда не прав наш близкий человек или мы сами. В этот момент трудно быть справедливым, потому что речь идет о наказании своего очень близкого человека. Если ты будешь справедлив, то будет наказан твой сын, отец или брат и т.д..

(8). О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведаёт о том, что вы совершаете (5:8).

2) Справедливость в отношении врага. (2). И пусть ненависть людей, которые помешали вам пройти к Заповедной мечети, не подтолкнет вас на преступление. Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании (5:2).

3) Справедливость в отношении представителя другой религии.

Например, мусульманин имеет дело с одним христианином, или иудеем. Или какой – то мусульманин поступил несправедливо с человеком другой религии, а ты их судишь. Как нужно поступить в такой ситуации? Только справедливо. (2). ... И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности, но не помогайте в грехе и вражде. И бойтесь Аллаха: поистине, Аллах Силен в наказании! (5:2)

4) Когда решение судьи в твою пользу, но ты знаешь, что судья не прав.

(119). О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми. (9:119). (27). В тот день беззаконник станет кусать свои руки (настолько он будет каяться) и скажет: «Лучше бы я последовал путем Посланника!

(28). О горе мне! Лучше бы я не брал такого – то себе в друзья!

(29). Это он отвратил меня от Напоминания (Корана) после того, как оно дошло до меня». Воистину, сатана оставляет человека без поддержки (25:27 – 29).

5) Быть справедливым по отношению к мусульманину, который не согласен с тобой во мнении (200). «И некоторых из вас Мы сделали для других искушением – вытерпите ли вы? А Господь твой видит» (Сура 25 – 200).

6) Быть справедливым между женами. И Всевышний Аллах первым и главным условием многоженства поставил справедливость: (3). Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трех, четырех. Если же вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуйтесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это ближе к тому, чтобы избежать несправедливости (или бедности) (4:3).

7) Быть справедливым со своими детьми (90). Поистине, Аллах приказывает справедливость, благоденствие и дары близким; и Он удерживает от мерзости, гнусного и преступления (Аль – Гудван). Он увещает вас: может быть, вы опомнитесь! (16:90)

8) Быть справедливым во время гнева (24). В тот день, когда будут свидетельствовать против них их языки, их руки и их ноги о том, что они делали (24:24). Справедливость определяется не тем, есть ли наказание или

нет. Если ты будешь ждать, пока наступит наказание, чтобы признать, что ты несправедлив, будет поздно. Не надо ждать наказания. (42). И не думай, что Аллах небрежет тем, что совершают несправедливые. Он отсрочивает им до дня, когда взоры закатятся. (43).

Они будут спешить с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут опустошены (переполнены страхом и лишены всех иных чувств) (14:42 – 43). (111). Лица смирятся перед Живым и Поддерживающим жизнь, и разочарование постигнет тех, кто понесет бремя несправедливости (20:111). (47). В День Воскресения Мы установим справедливые весы, и ни с кем не поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет! (21:47). Справедливый мусульманин характеризуется правдивостью. Приведённые пояснения о справедливости, правдивости описаны в [13].

*Правдивость.* «Правда (истина) – все, что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть, противоположность лжи. Истина от земли, достояние разума человека, а правда с небес, дар благостыни; Истина относится к уму и разуму, а добро или благо к любви, нраву и воле (Словарь Даля); Без веры Господь не избавит, без правды Господь не исправит (пословица). «Мухаммед (с.а.с.) сказал: «Поистине, правдивость приводит к благочестию и, поистине, благочестие приведёт к Раю и станет человек говорить правду, пока не будет записан пред Аллахом как правдивейший. Правда и ложь всегда идут рядом, и в какую сторону повернёт человек, зависит от уровня его нравственности, духовности. Рассмотрим особенности приведённых понятий [13].

И, поистине, лживость приводит к греховности, и, поистине, греховность приведёт к огню и станет человек лгать, пока не будет записан пред Аллахом как отъявленный лжец». Если человек правдив в своем деле он получит результат. Если ты не получаешь результат, проверь, насколько ты был правдивым в своем деле. Не может быть, чтобы Аллах Субханаху ва Тагаля оставил без помощи человека, который правдиво делает что – то: правдиво читает намаз, начал путь поиска знания правдиво. Аллах Тагаля сказал:(143). Это оказалось тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Аллах никогда не даст пропасть вашей вере. Воистину, Аллах Сострадателен и Милосерден к людям (2:143). Чтобы начать хорошее дело, нужна «Аль – газима» (сила воли, целеустремленность, настойчивость), а чтобы продолжить до получения результата, нужна правдивость. И, поистине, ложь ведет к греховности. Иногда один из нас дает какие – то обещания: «Я хочу сделать то – то», и Аллах Субханаху ва Тагаля через испытание выявляет нашу правдивость. Всевышний Аллах сказал: (3). Мы испытали тех, кто был до них; ведь знает Аллах тех, которые правдивы, и знает лживых! (29:3). Аллах знает наши сердца, но хочет показать нам, были ли мы правдивы, когда говорили, что делаем какое – то дело ради Него. (24). Это происходит для того, чтобы Аллах

воздал правдивым за их правдивость и наказал лицемеров, если Он пожелает этого, или принял их покаяния. Воистину, Аллах – Прощающий, Милосердный (33:23–24).

Правдивость нужна во многих нравах:

- Таваккуль (умение полагаться на Аллаха).
- Ихлас (искренность).
- Тауба (покаяние).

И таких деяний и нравов очень много. И для того, чтобы сохранялся любой из них, нужна правдивость (сыдк). Насколько ты правдив, когда говоришь, что ты полагаешься на Аллаха? Насколько ты правдив, когда говоришь, что делаешь что – то искренно? Процесс тауба (покаяние). В нем есть главный пункт: обещать Аллаху, не повторять грех. Ты каешься и обещаешь Аллаху не повторять грех. Насколько ты правдив в этом, настолько ты не будешь повторять этот грех. Во многие дела вплетается правдивость (сыдк). И вера и наши добрые деяния зависят от правдивости (177). Не в том благочестие, чтобы вам обращать свои лица в сторону востока и запада, а благочестие – кто уверовал в Аллаха, и в Последний День, и в ангелов, и в Писание, и в Пророков, и давал имущество, несмотря на любовь к нему, близким, и сиротам, и беднякам, и путникам, и просящим, и на (освобождение) рабов, и выстаивал молитву, и выплачивал закят, – и исполняющие свои заветы, когда заключат, и терпеливые в несчастии и бедствии и во время беды, – это те, которые были правдивы, это они – богобоязненные (2:177).

Три разновидности правдивости:

- Правдивость в речи (правдивые слова).
- Правдивость в делах (когда дела человека совпадают с его словами).
- Правдивость в состоянии (человек говорит то, что на самом деле есть в его душе). И отсутствие правдивости в любой из этих разновидностей приводит к определенному отрицательному качеству. Отсутствие правдивости в речи приводит ко лжи, обману. Отсутствие правдивости в состоянии приводит к лицемерию.

Правдивости (сыдк) противопоставлена не только ложь, противоположными правдивости являются многие отрицательные качества, среди которых:

- Лицемерие.
- Лжесвидетельство.
- Клевета (бухтан) – это злословие (гыба – обсуждение человека за глаза) плюс обман.
- Несохранение доверенных человеку вещей. Человек доверил тебе деньги или слово, а ты нарушил доверенное. В основе этого греха лежит отсутствие правдивости (сыдк).
- Нарушение своих обещаний.
- Мошенничество.

Поскольку из – за правдивости продолжается дело, и мы получаем результат и поскольку из – за правдивости мы отдаляемся от многих грехов, Мухаммед (с.а.с.), обещал, что из – за правдивости будет покой:

Важность правдивости. Аллах Субханаху ва Тагаля подчеркнул важность правдивости (сыдк) разными путями:



1) Всевышний отнес качество правдивости (сыдк) к Себе. Сказать правду и сдержать обещание – это одно из качеств Аллаха. (95). Скажи: «Правду говорит Аллах! Следуйте же за религией Ибрахима, поскольку он был единобожником и не был многобожником» (3:95).

2) Подчеркивая значимость правды, Аллах Субханаху ва Тагаля всю миссию Пророка назвал правдой:

(33). А тот, кто пришел с правдой (исламом) и признал ее, – те богобоязненные (39:33).

3) Всевышний Аллах указал на то, что правдивость (сыдк) была одним из главных нравов всех Пророков.

В Коране говорится о правдивости многих Пророков:

(50). Мы одарили их из Нашей Милости и оставили о них правдивую молву (19:49 – 50).

4) Аллах Субханаху ва Тагаля назвал правдивость (сыдк) качеством верующих:

(17). ...Терпеливых, правдивых, смиренных, расходующих, просящих прощения на заре (3:17).

5) Аллах Тагаля велел нам быть с правдивыми.

(119). О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми (9:119). Отсутствие правдивости является почвой многих грехов, таких, как лицемерие, обман, клевета, лжесвидетельство, мошенничество и др. Самое великое из них – это лицемерие. С точки зрения арабского языка, «ан – нифак» (лицемерие) – это когда человек скрывает одно и делает или говорит другое. Но с точки зрения ислама, о лицемерии говорится, когда речь идет о религии, когда человек произносит «ля иляха илля Ллах, Мухаммедур – расулюЛлах», называет себя мусульманином, и скрывает свое неверие. (8).И среди людей некоторые говорят: «Уверовали мы в Аллаха и в Последний День». Но они не веруют (9). Они пытаются обмануть Аллаха и тех, которые уверовали, но обманывают только самих себя и не знают (2:8 – 9). Лицемер намного хуже, чем неверующий.

Во – первых, потому что в лицемере есть два великих греха: неверие (куфр) и обман.

Во – вторых, потому что вред от лицемера гораздо больше, чем от неверующего, который открыто, говорит о своем куфре (неверии).

Лицемер предает, когда ему доверяют; лжет, когда рассказывает; поступает вероломно, когда заключает договор; грешит, когда враждует с кем – либо.

- Лицемеру нельзя доверять.
- Нарушает договор. Два мусульманина спорят, потому что один из них нарушил условия договора.
- Лжет, когда рассказывает.

- Грешит, когда враждует с кем – нибудь. Что это значит? Возникло разногласие, его разозлили, этот человек начинает сквернословить, поднимает голос, обвиняет, вредит.

Лицемеры – всегда были, есть и будут, и большие и малые лицемеры. Общество никогда от них не избавится, но нужно относиться к ним мудро, как это делал Мухаммед (с.а.с.). Он был спокоен при разговоре с лицемерами и не поднимал смуту, не нарушал из – за них покой в обществе мусульман.

Обман – это более широкое понятие, чем лицемерие:

1) Самый опасный по наказанию обман – это обман по отношению к Аллаху.

2) Обман по отношению к Мухаммеду (с.а.с.).

3) Обман людей.

Последствия обмана:

1) Гибель лжеца, так как его ожидает большое наказание в Аду.

2) Унижение. Лжец даже сам себя не уважает, а окружающие не уважают его еще больше.

3) Распространение обмана в обществе ведет к очень коварному результату.

Лжесвидетельство. Один из грубейших видов обмана– это дача ложного свидетельства. Аллах Субханаху ва Тагаля сказал в Коране, призывая к правильному свидетельству, даже если против самого себя или близких: (135). О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллахом, отстаивайте справедливость, если даже свидетельство будет против вас самих, или против родителей, или против близких родственников. Будет ли он богатым или бедным, Аллах ближе к ним обоим. Не потакайте желаниям, чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривите или уклонитесь, то ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете (4:135). И Аллах Субханаху ва Тагаля назвал правдивое свидетельство при даче свидетельства признаком рабов Милосердного:

(72). И те, которые не свидетельствуют криво, а когда проходят мимо пустословья, проходят с достоинством (25:72).

Из – за лжесвидетельства нарушается справедливость:

- Или будут нарушены чьи – то права
- и отданы права одного другому;
- или будет наказан невинный
- и освобожден виновный.

В дачу ложного свидетельства относится рекомендательное письмо, содержащее ложную информацию.

Мошенничество. Мошенничество также является разновидностью обмана. Одной из разновидностей мошенничества является обвешивание. Аллах Субханаху ва Тагаля строго запретил обвешивание:

(1). Горе обвешивающим,

(2). которые, когда отмеривают себе у людей, берут полностью,

(3). а когда мерят им или вешают, сбавляют!

(4). Разве не думают эти, что они будут воскрешены

(5). для Великого Дня (83:1 – 5).

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля нам быть правдивыми по отношению к Аллаху, к Пророкам, к людям и избавить себя от свойств лицемерия и чтобы в наших делах не присутствовал никакой обман!»

*Скромность.* «Скромность – моральное качество, характеризующее личность с точки зрения отношения к окружающим и к самому себе. В религиозной практике данное качество означает беспрекословное выполнение Божественных повелений и признание абсолютной истины. Отсутствие скромности является признаком высокомерия и завышенной самооценки. Однако и чрезмерная скромность представляет собой излишнее самоуничижение. Кроме того, порой чрезмерная скромность может являться признаком гордыни, поэтому нужно всегда и во всем соблюдать равновесие и не переходить пределы разумного.

Согласно точке зрения Хасана Басри, являющегося крупным ученым, последователем школы верных сподвижников Пророка Мухаммеда (с.а.с.), скромность можно оценить следующим образом: если в пути повстречается мусульманин, то необходимо считать его личностью, по всем характеристикам превосходящую тебя.

В течение всей своей жизни Пророк Мухаммед (с.а.с.) беспрекословно следовал Божественному повелению, являя собой вершину нравственности и образец скромности. Он предпочел поклоняться Аллаху, чем быть земным правителем, ибо для этого перед ним открывались широкие возможности, однако он был непреклонен и решительно шел по выбранной стезе. Хотя Пророк Мухаммед (с.а.с.) был самым лучшим созданием Аллаха, был Его Посланником, он был настолько скромным, что ни один из смертных не мог упрекнуть его в высокомерии. Он был как все, простым и скромным. Жил среди простых людей, ничем не выделяясь [33].

«Аз – зухд» – умеренность, скромность, отречение. Обычно лучше переводить это слово как умеренность.

С точки зрения арабского языка, слово «зухд» употребляется, когда речь идет об одном из двух:

1) Или о том, что человек хочет получить чего – то в небольшом количестве.

2) Или тогда, когда человек отбивает у себя желание к чему – то. К этой вещи бывает желание (к пище), но он отбивает его.

Умеренность (Зухд) не может быть относительно тех вещей, к которым нет желания или недоступных для человека вещей.

Умеренность не означает полное запрещение, но означает, что мы отбиваем желание к излишеству из разрешенного. Рассмотрим, как сочетаются умеренность и излишество в жизни мусульманина [13].

Аз – Зухри дает очень красивое определение: «Умеренность (зухд) – это когда блага, которые ты получил, не мешают тебе благодарить Аллаха, и когда запреты не побеждают твоё терпение».

Если у тебя такое равновесие, ты можешь считать себя скромным (зяхидом). Юнус бин Майсара сказал: «Скромный (зяхид) – это не тот, который запрещает то, что Аллах ему разрешил и который губит свое имущество, а быть настоящим зяхидом (скромным, умеренным человеком) в мирской жизни значит:

- ты уверен в том, что находится в руках Аллаха больше, чем то, что находится в твоих руках;
- при возникновении проблемы, ты не станешь жаловаться на Аллаха,
- ты одинаково относишься к тому, кто хвалит тебя ради Аллаха и к тому, кто критикует тебя ради Аллаха».

Зухд (умеренность) – это нрав, который больше всего относится к внутреннему состоянию человека, а не к его внешности. Поэтому один учёный говорит: «Никогда не свидетельствуйте, что кто – то является скромным (зяхидом) или нет, потому что зухд в сердце». Значит, о нем знает только Аллах. У нас впечатление, что зяхид (умеренный) – это человек, который плохо одет, выглядит неважно. Человек может быть одет бедно, но быть высокомерным, так как по определению Пророка, (с.а.с.), высокомерие – это отрицание истины и унижение людей. И на это способен бедный человек. А иногда человек очень богатый и выглядит красиво, аккуратно, носит костюм, и он очень большой зяхид (скромный), потому что внешность не говорит об умеренности (зухд). Поэтому Мухаммед (с.а.с.), велел нам выглядеть красиво, аккуратно. Посланник (с.а.с.), сказал: «Поистине, Аллах любит видеть следы Своего Благодеяния на рабе Своем». Аллах дал тебе блага – пусть они будут видны. Ибн Кайим сказал, что есть три уровня умеренности:

1) Зухд (отречение) в отношении харама (запретного). Такая разновидность зухда обязательна. Мы должны отречься от запретного.

2) Зухд (отречение) в отношении сомнительного (шубу – хат), когда вы сомневаетесь в чем – то: это харам (запретное) или халяль (разрешенное)? Если сомнения преобладают над уверенностью, тогда зухд обязателен, а если сомнения небольшие, тогда зухд становится желательным.

3) Зухд (умеренность) в отношении разрешенного.

Как я могу быть скромным, умеренным в отношении халяль (разрешенного), при этом, не переступая границ дозволенного? Как мне остаться уравновешенным в этом отношении?

Хорошо было бы нам, если мы хотим стать скромными, оставаться приятными. Давайте начнем с того, что будем умеренными, скромными, когда речь идет о хараме (запретном), о зависти к благополучию другого, когда возникает денежный спор, чтобы мы разрешили его достойным образом – тогда мы будем большими зяхидами.

Дозволенная умеренность в отношении разрешенного:

1) Нельзя запрещать то, что Аллах разрешил. (87). О вы, которые уверовали! Не запрещайте блага, которые разрешил вам Аллах, и не преступайте. Поистине, Аллах не любит преступающих! (88). И питайтесь тем, чем наделяет вас Аллах, дозволенным, благим. И бойтесь Аллаха, в которого вы веруете! (5:87 – 88). Учёные говорят, что мудрый человек – это тот, который делит свое время на 4 части:

- Час, в который он ведет расчет с самим собой.
- Час, в который он уединяется со своим Господом: читает намаз, читает Коран.
- Час, в который он встречается со своими друзьями, семьей, занимается своей работой.

Час, во время которого он уединяется со своими желаниями и похотями и удовлетворяет их разрешенным путем.

Все первые три часа не могут существовать без четвертого. Из – за так называемого зухда нельзя доводить себя до запрещения разрешенного Аллахом:

2) В этом отречении или умеренности не должен быть вред для самого себя. Надо знать свои силы, не нужно стараться переломить себя.

3) В нашем зухде, скромности и умеренности не должно быть нарушений прав других. Жена имеет на тебя права, твои дети имеют на тебя права, и ты не имеешь права заставлять их быть на таком же уровне умеренности, на котором ты находишься.

4) В зухде не должно быть испытания для других людей. Нельзя своим зухдом отталкивать других людей от ислама. Значит, нет плохого в желании, чтобы тебя одновременно любил Аллах и любили люди, и значит, это возможно, хотя, к сожалению, некоторые думают, что мы всегда должны выбирать одно из двух или любовь Аллаха или любовь людей. Если ты хочешь, чтобы люди тебя любили, будь скромным по отношению к тому, что в их руках. Если ты хочешь, чтобы люди тебя любили, не будь угрозой для них. Есть такие люди, когда упоминаются их имена, люди, начинают нервничать и хотят быть подальше от них.

Польза от умеренности:

1) Умеренность помогает нам полагаться на Аллаха Субханаху ва Тагаля, и не волноваться из – за этой жизни.

2) Умеренность помогает нам быть всегда довольными.

3) Умеренность помогает нам жить больше для Последней жизни.

4) Умеренность помогает нам подавить свои похоти и страсти.

5) Умеренность помогает нам быть чистыми от запретного имущества.

6) Умеренность помогает нам получить любовь Аллаха и любовь людей.

7) Умеренность помогает нам жить спокойно в этом мире.

8) Умеренность помогает нам быть щедрыми и не бояться давать людям милостыню и расходовать на пути Аллаха.

9) Умеренность помогает нам быть рабами Аллаха, а не мирской жизни.

10) Умеренность помогает нам быть храбрыми и стойкими и не унижать себя перед другими.

Дай Аллах нам понимать правильно, что такое зухд (умеренность), и дай Аллах, чтобы этот нрав помог нам отходить от грехов и отходить от излишеств и использовать наше время и имущество для получения благ жизни после смерти!

Благодарность. Шукру – это выражение благодарности, уважения и почтения тому, кто оказал какую – либо услугу или помощь. Выражается благодарность словесно, мысленно и физическими действиями.

Благодарность словами – это выражение признательности соответствующими словами, поминание о данных благах и проявленных высоких качествах. Благодарность действиями выражается в делах и поступках, угодных Аллаху. Другими словами, это поддержка и оказание помощи творениям Всевышнего. Благодарность в душе – это познание Творца и подтверждение Его Божественности. Как развить душевную благодарность для мусульманина? Данное понятие приводится в [13]. В душе, достигшей нравственного совершенства и сохраняющей постоянство в вере, постепенно начинаются удивительные превращения. Шукр тоже является результатом этого. Правоверный, достигший степени шукр, каждое благо считает исходящим от Самого Аллаха, в результате этого в его душе усиливается любовь к Творцу. Затем он начинает осознавать свое бессилие и недостаточность выраженной благодарности.

Прекрасно, когда человек знает цену доброты, когда человек вспоминает того, кто помог ему, или же испытывает чувство благодарности к нему. Слово «шукран», которое обычно используется в арабском языке, означает то же самое. Пророк Мухаммед (с.а.с.) всегда испытывал глубокое чувство благодарности тому человеку, который хоть чем – то помог ему, или же оказал маленькую услугу. Только словесного и мысленного выражения благодарности недостаточно. Полное выражение признательности достигается только тогда, когда добавляется практическое действие. В этом мире Всемогущий Аллах все сотворил со строго определенной целью, и различные блага даются человеку не просто так. Жизнь, данная каждому человеку, вера, пропитание, здоровье – все это дано для выражения благодарности Создателю и для служения на пути истины. Шукр одновременно является и средством выражения воспитанности человека и выражением уважения и преклонения перед могуществом Аллаха. Тем самым, шукр способствует приближению раба к Господу. Но, несмотря на это, на земле очень мало людей, которые действительно выражают благодарность Аллаху за данные им бесчисленные блага. В Коране об этом сообщается следующим образом:

«Они создают для него то, что он пожелает: алтари, изваяния, чаши, огромные, как водоемы, прочно стоящие котлы. Мы велели роду Дауда: «Воздавайте Аллаху благодарность». Но мало кто из Моих рабов благодарен» (845. Сура «Саба», 34:13). Человек, по своей природе, быстро забывает обо всем и склонен к увлечению мирским. Чтобы обрести такие



нравственные качества, как терпение и шукр, каждый правоверный должен очень много работать над собой. Об этом Мавляна Джалалятдин Руми писал следующее: «Убежал, осел твоих страстей. Ты привяжи его к колышку старания! До каких пор твой осел, будет избегать тяжелой ноши служения Аллаху и людям? Пусть это будет двадцать лет пути, пусть тридцать, пусть двести лет, но на него нужно погрузить ношу терпения и благодарности. Твой осел должен носить эту ношу. Никто из грешников не взял на себя чужой грех. Никто не жал то, что не сеял сам! Разумный человек должен воздать благодарность за данные ему блага, и если он этого не сделает, навечно откроются двери обиды на него» ( Маснави, №2671).

В действительности Всевышний Аллах вовсе не нуждается в благодарности Своих рабов. Его Божественная сущность, Всемогущество и Владычество Вселенной нисколько не увеличатся и не уменьшатся от выражения благодарности или непокорности людей. Он – Владыка всего сущего и все принадлежит Ему, все покорно Его воле! Эта истина устами Пророка Сулеймана (а.с.) в Коране представлена таким образом:

«Кто благодарен, тому пойдет на пользу его благодарность. А кто неблагодарен, то ведь Аллах – Всевластный, Щедрый». (Сура «Ан – Намль», 27:40). Если мусульманин выражением своей благодарности покажет, что данные ему блага не испортили его, что, несмотря на значительное состояние, он не поддался гордыне и остался скромным человеком, Аллах даст ему еще больше благ. Доказательством этому является следующий аят Корана: «Коль станете признательными (Мне), Я вам умножу (милости Свои), но если будете неблагодарны, то наказание Мое, поистине, сурово!» ( Сура «Ибрахим», 14:7). Поэтому Пророк (с.а.с.) подчеркивал, что среди множества благ, данных человеку, благодарность и признательность занимают особое место. Пророк Мухаммед (с.а.с.) сказал: «Самое прекрасное из того, чем вы обладаете, это язык, поминающий Аллаха, благодарная душа и праведная супруга, способствующая укреплению и сохранению веры». (Тирмизи, Тафсир, 9:9). Один учёный сказал: «У шукра есть 5 столпов, и без любого из них шукр (благодарность) не будет полным: подчинение Аллаху, любовь к Нему, признание в том, что Он дал это благо, хвалить Его, и не использовать это благо против Него». Иногда мы воспринимаем слух, зрение, руки как само собой разумеющийся дар. Поэтому иногда задаешь вопрос: «Почему вы не благодарите Аллаха?», они говорят: «А за что Его благодарить?» Субханаллах! Поэтому Всевышний сказал в Коране о том, что мало людей благодарят Аллаха, а те, которые благодарят Аллаха, делают это немного: (23). Скажи: «Он – Тот, Кто вырастил вас и даровал вам слух, и зрение, и сердце. Мало вы благодарите!» (67:23). Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были благодарными рабами, и чтобы Он простил нас из – за того, что мы не можем

отблагодарить Его за все блага, и чтобы мы в любом деле и при любом результате находили то, за что мы должны благодарить Аллаха!

*Милосердие* [13]. «Милосердие – снисходительная любовь, радушное расположение, желание сделать кому – либо добро на деле, благоволение, сердоболие». (понятие духовной сферы). Милосердие является толчком для совершения многих благих дел. Именно на почве милосердия мы жалеем, сочувствуем, оказываем помощь, мягко и щедро относимся, прощаем и делаем много другого. Поэтому мы говорим, что милосердие – это основа многих нравов. Поэтому нужно воспитывать в себе милосердие к другим. Ибн Кайим сказал: «Милосердие – это качество, побуждающее тебя делать пользу людям, даже если они эту пользу ненавидят и даже если видят в ней что – то обременяющее». Быть милосердным не значит идти на поводу у желаний людей. Иногда приходится быть строгим для того, чтобы реализовать свое милосердие, иначе ты погубишь человека. Милосердный человек – это тот, который хочет принести вам пользу. Милосердие – это качество Аллаха Субханаху ва Тагаля. И среди имен Аллаха – Ар – рахмян, Ар – рахим (Милостивый, Милосердный). Чем они отличаются между собой? С точки зрения арабского языка и религии, Ар – Рахмян присуще только Аллаху Субханаху ва Тагаля, это высший уровень, милосердие, до которого никто не может прийти, кроме Всевышнего Аллаха. Мы никогда не говорим о человеке, что он рахмян. Человек может быть рахим. А слово «ар – рахим» – это более узкое понятие. Аллах Рахмян – Милостивый ко всему созданному Им, к людям (верующим и неверующим), животным и т.д. Но Аллах Субханаху ва Тагаля Рахим – Милосердный только к верующим. Значит, верующие получают от Аллаха милосердие вдвойне: долю милосердия, предназначенную для всех созданий Аллаха, и долю милосердия, предназначенную только для верующих. Всевышний Аллах говорил о том, что он Рахим (Милосердный) по отношению к верующим. (43). Он – Тот, Кто благословляет вас, и Его ангелы также благословляют вас, чтобы вывести вас из мраков к свету. Он Милосерден к верующим (33:43). (147). Если они считают тебя лжецом, то скажи: «Господь ваш – обладатель милости обширной, и Его мощи не отклонить от народа грешного» (6:147). (156). Запиши за нами в этой ближайшей жизни благое деяние, и в будущей; мы обратились к Тебе! Он сказал: «Наказанием Моим Я поражаю, кого желаю, а Милость Моя объемлет всякую вещь. Поэтому Я запишу ее тем, которые богобоязненны, выплачивают, занят и которые веруют в Наши знамения...» (7:156). Не надо суживать Милость Аллаха. И о широте Милости Аллаха говорит следующее изречение: «Поистине, в запасе у Всевышнего есть 100 частей милосердия, из которых Он ниспослал на землю только одну часть, распределяя ее среди джиннов, людей, животных и насекомых. И благодаря этому люди проявляют милосердие и сочувствие по отношению друг к другу, и благодаря ей дикий зверь чувствует любовь к своему детенышу». Даже когда животное поднимает

ногу, чтобы не наступить на своего детеныша, – это тоже проявление милосердия. И любое милосердие, которое есть на земле, входит в ту часть (одну из ста), которую Аллах ниспослал на землю. Сколько милосердия мы видим на земле – это лишь часть одной доли из ста, а 99 у Аллаха. Изречение продолжается: «А что же касается других 99 – и, то проявления их к своим рабам Аллах Всевышний отложил до наступления Судного Дня». Мухаммед (с.а.с.), сказал: «Когда Аллах создал все сущее, Он сделал запись в Своей Книге, которая находится у него на троне: «Поистине, Милосердие Мое будет преобладать над гневом Моим». Поэтому, когда мы призываем людей к исламу, не надо увлекаться запугиванием людей гневом Аллаха, нужно еще и привлекать людей Милосердием Аллаха. Как проявляется Милость Аллаха?

1) Ибн Кайим всегда делает удивительные, на первый взгляд странные, выводы. И вот, он считает, что первым проявлением Милости Аллаха являются испытания Аллаха. Кто – то жалуется на «суровое наказание» от Аллаха, а испытание не всегда означает наказание за какие – то грехи. Аллах посредством испытания проверяет Своего раба, который выиграет от испытания, если достойно выдержит его, почувствует близость Аллаха, Его любовь, и получит награду от Него.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(1). Алиф лам мим.

(2). Разве полагают люди, что их оставят, раз они скажут: «Мы уверовали», и они не будут испытаны?

(3). Мы испытали тех, кто был до них; ведь знает Аллах тех, которые правдивы, и знает лживых! (29:1 – 3)

Хотя не исключено, что испытания могут быть посланы человеку за какие – то грехи, и тогда они также выгодны для верующего, так как они очищают его от грехов.

2) Несчастные случаи и катастрофы в мирской жизни. Как Ибн Кайим считает, с помощью этих катастроф Всевышний хочет, чтобы мы не возлюбили мирскую жизнь, не были привязаны к ней, иначе, мы забудем о жизни после смерти, о том, что мы не будем жить вечно на этой земле, и что эта жизнь – только пользование обманчивое.

3) Аллах Субханаху ва Тагаля предупредил нас о том, что Он Суров в наказании. Если бы Аллах не предупредил нас, мы могли бы расслабиться, не защитили бы себя от наказания Аллаха.

Но наряду с предупреждением о наказании, Аллах Субханаху ва Тагаля сообщил нам радостную весть о Своем прощении:

(49). Возвести рабам Моим, что Я – Прощающий, Милосердный,

(50). и что наказание Мое – наказание мучительное! (15:49 – 50)

4) Аллах ниспослал людям Пророков и Книги. И когда Аллах Субханаху ва Тагаля говорил о Мухаммеде (с.а.с.), Он сказал: (107). Мы послали тебя только как милость для миров (21:107). А относительно Корана Аллах Тагаля

сказал: (82). И Мы низводим из Корана то, что бывает исцелением и милостью для верующих. А для неправедных только увеличивает потерю (17:82). (89). В тот день, когда Мы пошлем в каждом народе свидетеля против них и приведем тебя как свидетеля против этих. И ниспослали Мы тебе книгу для разъяснения всего и как прямой путь, милосердие и весть радости для мусульман (16:89).

Это то, что сказал Ибн Кайим. Можно добавить еще некоторые проявления Милосердия Аллаха.

5) Всевышний Аллах прощает нам наши грехи. Часто в Коране с именем «Рахим» – Милосердный соседствует «Гафур» или «Тавваб» – принимающий покаяние. (53). Скажи Моим рабам, которые излишествовали (в совершении грехов) во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в Милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный» (39:53).

И часто после того, как объясняются меры наказания, Аллах упоминает, что Он Прощающий, Милосердный. И из этого можно сделать следующие выводы:

- Милосердие не означает отсутствие наказания.
- Человек, который наказан Аллахом, не всегда является ненавистным Аллаху, особенно, если он совершил покаяние. (38). Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах – Великий, Мудрый. (39). Аллах примет покаяние того, кто раскается после совершения несправедливости и исправит содеянное, ибо Аллах – Прощающий, Милосердный (5:38 – 39).

6) Аллах Субханаху ва Тагаля создал для нас эту землю, дал нам пропитание, и создал все необходимые условия для того, чтобы мы могли жить. И в этом Милосердие Аллаха ко всем людям. (73). От Своей Милости Он сделал для вас ночь и день, чтобы вы отдыхали и искали Его Милости и, может быть, вы будете благодарны!» (28:73). Поэтому, когда Ибрахим, мир ему, просил у Аллаха пропитания только для верующих жителей Мекки, Всевышний Аллах ответил, что даст его и неверующим:

(126). Вот сказал Ибрахим (Авраам): «Господи! Сделай этот город безопасным и надели плодами его жителей, которые уверовали в Аллаха и в Последний День». Он сказал: «А неверующим Я позволю пользоваться благами недолгое время (т. е в мирской жизни), а затем заставлю их страдать в Огне. Как же скверно это место прибытия!» (2:126). Мы сказали, что Аллах Рахман – Милостивый для всех: и верующих, и неверующих. Но это временно (в этой жизни), и о временности милосердия говорит само слово «Рахман». Так как слова с окончанием «ан» в арабском языке означают временное состояние, как например, слово «гадбан» – Сердитый. Но Аллах Рахим – Милосердный только для верующих, причем мирской жизни, и в Судный День. Так как слова с окончанием «им» в арабском языке означают постоянство состояния.

7) Аллах принимает наши деяния и дает нам за них вознаграждения намного больше, чем мы достойны. Почему человек входит в Рай? Из – за своих поступков? Нет, только по Милости Аллаха.

В чем проявляется милосердие Пророка (с.а.с.)?

1) Он нас жалеет, ему больно видеть, как мы грешим. И когда кто – либо из нас видит, как человек губит себя грехами, в первую очередь

должно проснуться это чувство – жалость, а не ненависть, тем более, если это близкий человек: отец, мать, дочь, сестра, брат, жена или муж.

Всевышний Аллах сказал: (3). Ты можешь погубить себя от скорби от того, что они не становятся верующими (26:3).

2) Мухаммед, (с.а.с.), был мягким в законодательстве. Он мог обязать нас тем, чего хотел, и мы должны были бы подчиняться этому.

- Мухаммед (с.а.с.), сказал: «Если бы это не было трудно моей общине, я предписал бы пользоваться мисваком (палочка для очищения зубов) перед каждым намазом».

- Когда Пророк (с.а.с.), вставал на ночные молитвы во время Рамадана (таравих), все сподвижники вставали за ним, и это продолжалось несколько дней. Потом Мухаммед (с.а.с.), велел мусульманам читать таравих дома, сказав, что боится, что это станет обязательным делом.

- Посланник (с.а.с.), сказал: «Я был послан облегчающим, а не затрудняющим». Но, к сожалению, иногда мы сами затрудняем религию под лозунгом богобоязненности.

- Пророк (с.а.с.), сказал: «Иногда мне хочется читать намаз долго, но я слышу крик одного ребенка. И, может быть, его мать читает намаз с нами, поэтому, я стану быстрее его читать».

- Мухаммед (с.а.с.), сказал: «За вами стоит и больной, и здоровый, и пожилой». Это для того, чтобы имам учитывал их ограниченные физические возможности.

3) Милосердие Пророка (с.а.с.), так же проявлялось прощением и мягкостью в отношениях.

Милосердие к родителям. Аллах Субханаху ва Тагаля сказал:

(23). И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к родителям – благодеяние. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им – уф! и не кричи на них, а говори им слово благородное. (24). И преклоняй пред ними обоими крыло смирения из милосердия и говори: «Господи! Помилуй их, как они воспитали меня маленьким» (17:23–24).

Милосердие между супругами. Всевышний Аллах сказал:

(21). Среди Его знамений – то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом – знаменья для людей размышляющих. (30:21). Две вещи укрепляют связь между супругами: любовь и милосердие.

Милосердие к детям. – Кто не проявит милость, тот не будет помилован. В другом изречении приводится: «А что мне сделать, если Аллах отнял милосердие с ваших сердец?». Часто Мухаммед (с.а.с.), сажал к себе на спину своих внуков, ходил по дому и говорил: какое хорошее у вас верховое!

*Прощение.* Аль – гафу, аль – гуфран. Оба слова говорят о прощении. Но аль гуфран – это качество, присущее только Аллаху Субханаху ва

Тагаля, потому что аль – гуфран говорит о прощении грехов. И прощать грехи может только Аллах Субханаху ва Тагаля. И ни один человек, будь – то праведник или Пророк, не имеет права принимать покаяние людей или отпускать им грехи. Аль – гафу говорит больше о прощении ошибок. Поэтому это качество присущее и Аллаху, и людям. Ас – сафх тоже говорит о прощении. Но если аль – гафу – это умение прощать человека за ошибку, просто не наказывая, то ас – сафх – когда ты не только не наказываешь, но еще очищаешь свое сердце от любого отрицательного отношения к этому человеку из – за его ошибки. И в твоём сердце нет обид, словно он ничего плохого тебе не сделал.

Важность прощения.

1) Аллах Субханаху ва Тагаля приказал Своему Пророку прощать своих сподвижников:

(159). По Милосердию от Аллаха ты смягчился к ним; а если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, то они бы рассеялись от тебя. Извини же их и попроси им прощения и советуйся с ними о деле. А когда ты разрешился, то положишься на Аллаха, – поистине, Аллах любит полагающихся! (3:159).

(64). Мы отправили посланников только для того, чтобы им повиновались с дозволения Аллаха. Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным (4:64).

Всевышний Аллах говорит о прощении обладателей писания:

Учёные говорят: «И прощающие людям – это не те, которые прощают, когда они в хорошем настроении, а именно те, которые прощают, когда они в гневе». И Мухаммед (с.а.с.), велел нам прощать друг друга, даже когда речь идет о тех вещах, в которых положено наказывать. И нужно различать, если данному человеку поможет прощение, лучше простить его, а если прощение навредит, тогда лучше наказывать. Если простить наглого человека, он начнет думать, что ему все дозволено, что он может совершать недозволенное, и не будет наказан.

Так же под лозунгом прощения нельзя нарушать права пострадавшей стороны и разрешать покушаться на их достоинство и имущество.

Аллах Субханаху ва Тагаля сказал: (60). Поистине, так! И кто наказывает тем же, чем был наказан, а потом против него будет поступлено несправедливо, – ему непременно поможет Аллах. Поистине, Аллах – Извиняющий, Прощающий! (22:60). В этом аяте Аллах обещал помочь обиженному, который хочет наказать своего обидчика. Но в конце аята Аллах упомянул, что Он Извиняющий, Прощающий. И это тонкий намек на то, что обиженному лучше простить (39). А те, которых постигнет обида, – они ищут помощи (40). И воздаянием зла – зло,

подобное ему. Но кто простит и уладит, – награда его у Аллаха. Он ведь не любит несправедливых!

(41). А кто ищет помощи после обиды, то к ним нет укора (42). Укора заслуживают только те, которые обижают людей и злодействуют на земле без права. Для этих – наказание мучительное! (43). Но, конечно, тот, кто терпит и прощает... Поистине, это – из твердости в делах (42:39–43).

Мягкость. Другой нрав, который развивается на почве милосердия, это – мягкость. Ал – лиин – это мягкость во всем: мягкое сердце, душа, мягкость в словах, мягкое отношение.

Ар – Рифк – это только мягкость в отношениях. Аллах Субханаху ва Тагаля хвалит мягкость в Своем Пророке (с.а.с.) (159). По Милосердию от Аллаха ты смягчился к ним; а если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, то они бы рассеялись от тебя. Извини же их и попроси им прощения и советуйся с ними о деле. А когда ты решился, то положишься на Аллаха, – поистине, Аллах любит полагающихся! (3:159)

Общаться с человеком вежливо, несмотря на то, что он считается не хорошим вы не должны грубо, чтобы он и другие никогда не боялись обратиться к вам. А вдруг они исправятся!

Доброе лицо. Увидев человека, нужно улыбаться ему. Один сподвижник говорил: – Мухаммед (с.а.с.), всегда улыбался, и не было такого, чтобы он встретил меня без улыбки. И он тоже смеялся вместе с нами. Посланник (с.а.с.), сказал: «Никогда не пренебрегай добром, даже если это улыбка при встрече со своим братом». Мухаммед (с.а.с.), сказал: «... И твоя улыбка при встречи со своим братом – это садака (милостыня)».

*Приветствие.* Мухаммед (с.а.с.), сказал: «Когда верующий встретится с верующим, и приветствует его, и они берут друг друга за руки, то с их рук падают грехи, как листья падают с дерева». И немаловажно произносить слова «Ассаляму алейкум ва рахматуЛлахи ва баракатуху» (Мир вам, милость Аллаха и Его благословение). Мухаммед (с.а.с.), сказал: «Самый слабый человек – это тот, который не может просить у Аллаха, и самый жадный человек – это тот, который не хочет приветствовать других». Ему жалко сказать «Ассаляму аляйкум». Аллах Субханаху ва Тагаля велел нам в Коране: (86). И когда вас приветствуют каким –нибудь приветствием, то приветствуйте лучшим или верните его же. Поистине, Аллах всякую вещь подсчитывает! (4:86). Обратите внимание: чтобы мы не пренебрегали приветствием, считая его не важным делом, Аллах Тагаля подчеркивает, что Он подсчитывает всякую вещь. Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы приветствовали друг друга в этой жизни и смогли приветствовать Аллаха в следующей жизни, потому что Всевышний Аллах сказал в Коране: (44). Приветствие их в день, когда они Его встретят: «Мир!» И Он уготовал им благородную награду (33:44).

И для того, чтобы приветствовать в вечной жизни, каждому мусульманину рекомендуется привыкать приветствовать друг друга в этой



жизни, искореняя многие негативные проявления, и развивая самые лучшие личностные качества. Это будет способствовать гармонизации отношений между людьми.

### **1.3. Роль духовности и нравственности в гармоничном развитии молодёжи**

Духовно – нравственное развитие личности связано с его гармонизацией. Гармонизация личности – процесс саморазвития, ориентирующий человека на достижение большей психологической гармонии. У большинства людей обнаруживается недостаточный уровень гармоничности личности в жизни, что объясняется генетическими факторами, диспропорциями развития, наличием выраженных акцентуаций характера, неадекватным стилем воспитания и стилем общения окружающих, дисгармоничными личностными установками и образом жизни, неразвитостью общей и психологической культуры личности, вредными физическими условиями среды, традиционным укладом жизни в социуме и т.п. [8].

К родовому понятию гармонизации относится понятие «гармония». Гармония (греческое *harmonia* – связь, стройность, соразмерность), соразмерность частей, слияние различных компонентов объекта в единое органическое целое. В древнегреческой философии гармония относится к организованности космоса, в противоположность хаосу. В истории эстетики рассматривалась как существенная характеристика прекрасного.

Анализ теологической и светской литературы показывает [58], что гармонизация личности выражается в оптимизации состояния компонентов базовой личности, содержания духовно – личностных мировоззренческих установок, отношений к себе и к окружающему миру, в улучшении психических и физических состояний, в оздоровлении образа жизни, в улучшении отношений с людьми. В целом, гармонизация приводит к повышению у человека чувства внутренней целостности и единства со всем Миром, чувства меры во всех своих проявлениях, общей конструктивности личности, общей и психологической культуры. Совершенствование человека, его положительному или нейтральному эмоциональному фону (состоянию спокойствия), требует ежедневных, но умеренных, собственных усилий и практики в виде постановки и осуществления специальных, гармонизирующих жизнь, целей и самовнушения гармонизирующих личностных установок. Гармония жизни должна определяться как реально достижимое состояние в ближайший период жизни. Это первоначально удачный опыт оптимальной жизнедеятельности, который нужно постепенно делать долговременным, устойчивым стилем жизни. Идеал гармоничной жизни – долгая, творческая, в целом здоровая физически, психически, духовно и социально жизнь, с оптимальным уровнем согласия с самим собой, с людьми и с природой. Это оптимально протекающая жизнь, хорошо сбалансированная здесь и теперь с внутренними и внешними требованиями. При этом могут и должны быть отдельные негативные эмоции и поступки, «грехи»,

всплески сильных эмоций. Формирование гармонизации широко описывается в психологической литературе. Психологическая гармония – это комплексная характеристика человека, проявляющаяся и в личности (мотивации и эмоциональной сфере), и в психических процессах, и в поведении. Гармония включает три группы признаков [8]:

согласие с собой – оптимальный баланс различных мотиваций друг с другом, с психическими и физическими возможностями, желаний и поведения (внутренняя гармония);

согласие с людьми, с живой и неживой природой – оптимальные, преимущественно положительные отношения с ними;

наличие здоровья – психического, личностного, духовно – личностного, социального, физического;

– оптимальная сбалансированность личности с окружающими ее средами;

– разнонаправленных и полярных мотиваций, положительных и отрицательных эмоций и состояний, желаемого и реально осуществимого друг с другом и с психическими и физическими возможностями построения поведения.

Критериями гармоничности состояния, направленности личности и ее жизнедеятельности являются:

– наличие у человека преимущественно положительного, умеренного эмоционального тона;

– наличие и поддержание физического, психического, социального и духовного здоровья;

– наличие оптимально направляемого и организуемого процесса жизнедеятельности;

– наличие устойчивого продуктивного развития (вовлечения себя в новые виды деятельности, в новый круг людей, в новые творческие темы и задачи, и т.п.);

– удовлетворенность процессом своей жизни в целом;

– умеренность стремлений, а также оптимальное преобладание позитивных стремлений над негативными;

– здоровый образ жизни, выражающийся в наличии оптимального числа регулярно совершаемых, адаптивно необходимых видов деятельности;

– хороший, оптимальный уровень самореализации, понимаемой и как процесс, и как результат;

– в большинстве ситуаций согласие с самим собой, согласие с людьми, взаимопонимание с живой и неживой природой.

Гармоничная личность в целом – это оптимально сбалансированная по большинству важнейших своих характеристик личность.

Гармоничная личности включает в себя:

- развитых специальных стремлений, ориентаций, изначально присущих человеку в виде особых мотивационных тенденций;
- природных способностей, обеспечивающих реализацию культурно - психологических стремлений;
- соответствующих этим стремлениям и способностям прижизненно развитых умений и устойчиво и ежедневно проявляющихся видов поведения.

Для совершенствования гармоничности личности:

1 – регулярно совершаемое самопознание, самоанализ своих личностных и поведенческих особенностей, в результате которого начинают осознаваться свои жизненные предназначения, образуется и поддерживается конструктивное самоопределение, самооценка, реально помогающие жить, ставить осуществимые цели и задачи, направлять конкретные усилия в соответствующее своим склонностям и предпочтениям русло, помогающие быть самим собой;

2 – конструктивное общение с ближними и дальними людьми, помогающее продуктивному разрешению личных, деловых и общественных вопросов;

3 – хорошая саморегуляция своих эмоций, действий и мыслей – развитые стремления и умения поддерживать преимущественно положительный эмоциональный тон, быстро возвращаться в спокойное состояние в стрессовых ситуациях, создавать и поддерживать позитивные личностные установки и отношения, сохранять здравый смысл и мудрость в конфликте с людьми, проявлять гибкость мышления при решении сложных задач, поддерживать гармоничный, разнообразный и адаптивно необходимый, образ жизни, и т.п.;

4 – достаточно гармонично организованное творчество – наличие своего интересного творческого дела, выполняемого чаще всего в игровом и процессуальном стиле, с умеренным вложением усилий и времени (есть ведь и другие важные и адаптивно необходимые виды деятельности);

5 – конструктивное ведение своих дел, для которого характерно реалистическое планирование, как правило, доведение начатого дела до конца, умение, если это соответствует изменившимся условиям, отказаться от нереальной цели и сформулировать новую, более осуществимую цель, умение работать достаточно систематично, а не импульсивно, с отдыхом и переключением на другие виды деятельности, и т.п.);

6 – конструктивное саморазвитие – наличие целей и деятельности по самовоспитанию личностных установок и поведения, гармонизирующих желания, эмоции, мысли и представления о себе, людях, окружающем мире, природе, отношения к ним, улучшающих весь наш образ жизни.

Религиозные аспекты гармоничного развития человека рассматриваются в Коране.

Физическая и духовная гармония.

Священный Коран разделяет исцеление на два вида:

1. Духовное исцеление. Священный Коран уже сам по себе источник исцеления. Пророк Мухаммед (с.а.с.) в одном из хадисов говорит, что Коран и мед – лекарства (Ибн Маджа, Тыб (Медицина), 7), а в другом хадисе указывает на то, что наилучшее средство для излечения – Коран (Ибн Мадже, Тыб, 28). Однако есть ряд условий, выполнение которых необходимо для того, чтобы воспользоваться целительными свойствами, заключенными в Коране. Это:

а). Прежде всего, наличие у человека сильной веры в Аллаха, который спустил Коран;

б). В той же степени вера в то, что исцеление страждущему даст Аллах.

Вместе с этим человек должен искренне верить и в Пророка Мухаммеда (с.а.с.), и в те истины, которые Он преподавал людям – как, например, в то, что Коран является духовным врачеванием. В противном случае человек не сможет воспользоваться целительными качествами Корана.

Коран указывает на два способа излечения от духовных недугов, т.к. и заболеваний души существует два вида: Первый вид – неверие, извращенная вера, суеверия, ересь. В этот вид входят неправильные представления, суеверия и неверие в такие основные постулаты, как сотворение и предназначение человека, судьбу и Пророков. В этих случаях любое несоответствие с нормами ислама, любое верование является духовным заболеванием. Коран своими истинами указывает на извращенность суеверий и оберегает тех, кто верит в него, от неверия и ереси. Второй вид – это плохой, злонамеренный характер. В Священном Коране разъяснено это понятие, а также содержится предостережение верующим, чтобы они не впадали во злонамерение, и указан путь к духовному совершенству и чистоте помыслов.

2. Физическое исцеление. Ни в коем случае нельзя отрицать то, что Священный Коран является источником исцеления и для физических заболеваний. Физическое исцеление посредством Корана – это применение тех средств, которые в нем обозначены. Всемогущий Господь, сотворивший человека господином на Земле и создавший все вещи таким образом, чтобы они были поставлены на службу человеку, призывает людей воспользоваться этими средствами. Например, упомянутые в Коране вода, молоко, мед, мясо, овощи, фрукты и пр. – все это было создано на благо человека, все было предоставлено в его распоряжение. Человек может проводить исследования с тем, чтобы выяснить, как применить все эти блага с целью излечения.

Рукья [60] – это исцеление молитвой и обращение за помощью к Всевышнему Творцу. Исламские теологи, опираясь на множество доказательств, содержащихся в сунне Пророка Мухаммеда (с.а.с.), говорят о

дозволенности и полной правомерности “рукья”. В процессе лечения, одним из самых четких положений духовного врачевания, Священному Корану отводится исключительное место. Некоторые хадисы даже говорят о том, что не искать исцеления в Коране есть недостаточность веры: “А кто не просит исцеления у Корана, того Аллах не исцеляет”. Этот хадис можно толковать следующим образом: “Да не исцелит Аллах того, кто не просит исцеления у Корана” (Джанан, то же, XI,333). В Священном Коране Господь говорит: “Которые в знамения Господа своего веруют” (Св. Коран, 40:60) и: Говоря также: “Скажи: “Аллах не озаботился бы о вас, если бы не ваше воззвание. Вы ведь объявили ложью, и теперь будет это для вас неизбежно” (Св. Коран, 25:77), Он призывает нас к молитве. Слово “молитва” означает “просить у Аллаха”, то есть уже в нем самом содержится призыв обратиться к Аллаху, исцеляющему от всех болезней. Пророк Мухаммед (с.а.с.) ясно призывает нас просить об исцелении у Господа. Медицинские исследования, проводимые в последнее время, свидетельствуют о том же. Например, лауреат Нобелевской премии в области медицины французский профессор Алексис Каррель писал в своем труде “Молитва”: “Внутренние органы человека лучше всего работают во время молитвы и совершения религиозных обрядов. Мои оппоненты могут опровергать это столько, сколько им заблагорассудится. Но я был свидетелем того, как много больных, которых нельзя было вылечить привычными медицинскими средствами, выздоравливали при помощи молитвы” (О воздействии веры на телесное и духовное здоровье – см.: Мазхар Осман Узман, “Табабет – и Рухие”; Алексис Каррель, “Молитва”) [60]. Имам Шафии так говорит об уроках, преподанных исламом: “Есть два класса людей, без которых нельзя обойтись. Ученые и врачи. Ученые нужны для религии, а врачи для тела”. Там же: “После науки, определяющей халаль и харам (т.е. дозволенное и запретное согласно шариата – прим. ред.), нет науки более благородной, чем врачевание” (Ибрахим Джанан, Энциклопедия хадисов Кутуби ситте (на турец.), Огромное значение имеет то, что священная книга ислама, который будет сопровождать человечество до Судного Дня, рассказывает об этом. Основа, на которую опирается исламская медицина – это здоровый человек и здоровое общество. Общество, состоящее из физически и духовно здоровых людей, является основной целью. Главным принципом является нейтрализация любой опасности, которая угрожает здоровью человека. Именно с этим связано разделение наших действий в области медицины, а также продуктов, которые мы употребляем в пищу, на халаль и харам. (Мусульмане всегда рассматривали тему исцеления во всем многообразии ее аспектов и сумели выстроить физически и духовно умеренную и сбалансированную модель жизни, а также смогли создать исламскую цивилизацию, принесшую мировой науке и цивилизации великое множество истинных ценностей именно благодаря тому, что восприняли вопросы исцеления в соответствии с духом Корана. Вместе с этим, не может

не радовать то, что в последние годы многие исламские ученые поставили своей целью полное раскрытие значения Корана со всеми его истинами для того, чтобы человечество могло воспользоваться его исцеляющими свойствами. Священный Коран – источник исцеления. Здесь мы должны рассмотреть первый и основной принцип ислама – принцип тавхида, то есть единобожия. И исцеление, и болезнь – это воля Аллаха, а не случайность, которая произошла без Его воли, знания и желания. Аллах сотворил и болезнь, и лечение как экзамен, предупреждение, наказание, прощение. Даже листок с дерева не упадет без Его ведома, так логично ли говорить о том, что болезни, эпидемии, затрагивающие жизни тысяч людей, которых Бог сотворил как господ на Земле, происходят без Его ведома? К тому же, мы ясно видим, что много аятов и хадисов четко указывают на то, что и болезнь, и исцеление от нее – все от Аллаха. В Священном Коране слово “исцеление” (шифа) упоминается четыре раза, слово “яшфи” – один раз, и один раз – слово “яшфини”:

1. “И Мы низводим из Корана то, что бывает исцелением и милостью для верующих.” (Св. Коран, 17:82).

2. “О люди, пришло к вам увещание от вашего Господа и исцеление от того, что в (ваших) грудях, и прямой путь и милость верующим” (Св. Коран, 10:57).

3. “И исцелит грудь у людей верующих” (Св. Коран, 9:14).

4. “Скажи: “Он для тех, которые уверовали, – руководство и врачевание” (Св. Коран, 41:44)

5. “(Ибрагим), “а, когда я заболею, Он меня лечит” (Св. Коран, 26:80)

6. “И внушил Господь твой пчеле: “Устраивай в горах дома, и на деревьях и в том, что они строят; потом питайся всякими плодами и ходи по путям Господа твоего со смирением”. Выходит из внутренностей их питье разного цвета, в котором лечение для людей. Поистине, в этом – знамение для людей, которые размышляют!” (Св. Коран, 16:68 – 69). Если проанализировать значение слов “шифа” и “яшфини”, которые упоминаются в этих аятах, то можно увидеть некоторые различия. В сурах “Покаяние” и “Юнус” говорится об исцелении грудей и сердец, в сурах “Ночной Перенос” и “Разъясненные” говорится об исцелении и облегчении для верующих.

В суре “Поэты” речь идет об излечении от болезни, а в суре “Пчела” – о том, что мед – лекарство для людей. В аятах говорится о том, что Коран является источником исцеления, однако четко не указано, от каких именно болезней он лечит. От каких же заболеваний исцеляет Коран?

От заболеваний физических или душевных? Многие ученые считают, что Коран излечивает как телесные, так и душевные недуги (Мустафа Четин, Категория исцеления в Коране (на турец.), журнал факультета богословия Университета 9 сентября 1992, стр. 70). В расшифровке аята “И Мы низводим из Корана то, что бывает исцелением и милостью для

верующих”. “В этом аяте мир уподоблен больнице, переполненной разными страхами горем и печалью, Пророк – доктору, а Коран – исцеляющему лекарству и достаточному питанию. Несомненно, Коран – это милость, дарованная для исцеления таких социальных и психологических болезней, как сомнения и двуличие, неверие и неуживчивость, насилие и пренебрежение правами ближнего, гнев, безнадежность, безработица, невежество, бездумное подражание, нечестность, злонамеренность (М.Х. Языр, Язык Корана – Веры в Бога (на турец.), 5, 317).

Коран – целительный бальзам для человеческих сердец. Ибо он приводит к вере, спасая от неверия (куфра), наполняет души радостью и спокойствием. Священный Коран исцеляет не только душевные и духовные, но и телесные недуги. Аллах сотворил человека как совершенное существо, как совокупность тела и души, и сообщил человеку принципы жизни материальной и духовной, а также условия, в которых эта жизнь проходит. Священный Коран уделяет большое внимание гигиене и здоровью человека (Св. Коран, 5:5 – 6; Плащом Покрытый, 4). Указывая на необходимость сбалансированного питания, Коран предостерегает от переедания, несбалансированного питания и расточительности. (Св. Коран, 6:141; 7:31). Упоминаются также некоторые пищевые продукты. Например, упоминаются такие животные продукты, как мясо (Св. Коран, 2:57; 11:69; 36:71 – 72), рыба (Св. Коран, 35:12; 18:61, 63), и молоко (Св. Коран, 16:66; 36:73), а также продукты растительного происхождения: финики, виноград, пшеница, гранат, (Св. Коран, 6:99) овощи, чеснок, лук, чечевица, (Св. Коран, 2:61), инжир и маслины (Св. Коран, 95:1). Коран, в котором говорится о целебных свойствах меда (Св. Коран, 16:69), обращает внимание на его лечебные качества.

*Знания.* Знания это тот багаж, который человек несет по жизни, пополняя его, беря необходимое для работы, общения, творчества. Сегодняшний мир без знаний для человека покажется пустыней, знания нужны во всем и везде, только знающий и познающий человек способен решать жизненные проблемы, свои помыслы, творить и трудиться.

Высокая цена у знаний и только благонравный человек выберет знание из двух даров золото или знания. Всевышний Аллах определил знание как средство достижения любых ценностей, [http://www.islamdag.ru/sites\\_/img/stati/2009/3kv/znania002\\_b.jpg](http://www.islamdag.ru/sites_/img/stati/2009/3kv/znania002_b.jpg) Всевышний в Коране говорит: «Аллах возвышает многими степенями в Раю из вас тех, кто уверовал и тех, кому дано знание (ильм)» (сура «аль – Мужадалат», аят 11). В другом аяте говорится: «Всевышний Аллах вескими доказательствами и явными знаменами объяснил, что нет ничего достойного поклонения кроме Аллаха, устанавливающего справедливый порядок, этому свидетельствовали Ангелы и обладатели знаний.



Нет бога, кроме Аллаха, Почетного в Своем владении и Мудрого в Своих действиях» (сура «Аль – Имран», аят 18). Знание, связанное с твоим нафсом, подобно еде и питью – без них же никто не обходится. Жизнь сердца зависит от знания, как жизнь тела зависит от пропитания. Отказавшийся от приобретения знаний является нечестивцем так же, как и пропускающий намаз и пост. Не принимают его свидетельства, как не принимают свидетельства от халатного в намазе. Всевышний Аллах определил знание быть средством для достижения любой ценности. Знание увеличивает почет почетного и возвышает даже подданного до степени царей.

Ценность приобретения знаний – не секрет для разумных, так как оно свойственно только человечеству, и его нет у животных. Животные соучаствуют с человеком во всех проявлениях жизни, за исключением знания. Посредством ильма, Аллах оказал милость Пророкам (благословение Аллаха и милость им). Посредством ильма, Аллах выявил почет Адама (мир ему) над ангелами и повелел им делать ему сужуд (поклон). Всевышний Аллах повелел Пророку Мухаммеду (мир ему и благословение), чтобы он увеличил свой ильм и чтобы не был заинтересован увеличением чего – либо другого, помимо ильма.

Всевышний в Коране говорит: «Ты скажи Пророк: О, Господь, увеличь меня знанием» (сура «Таха» аят 114). Абу – Исхак ар – Рази (да будет доволен им Аллах) сказал: «Аллах своего Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение) наделил многими дарами, почетом, но не оказал ему милость ничем другим, кроме как знанием, так как Он говорит в Коране: «Тебя обучили (наделили ильмом), о Пророк, тому, что ты не знал, и эта милость Аллаха является превеликой» (сура «Ан – Ниса», аят 113). Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Творец всего сущего, наделил Пророка Сулеймана и Пророка Дауда (мир им) знанием и властью, а оказал им милость знанием, но не царством и властью, так как Аллах говорит об этом в Мы наделили Пророка Дауда и Пророка Сулеймана знанием для вынесения решений и знанием всего, что касается животных». Это и является великим доводом в пользу ценности знаний». Еще Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Пророку Сулейману (мир ему) дали права выбора между ильмом и царством. А он выбрал ильм, и Аллах наделил его ильмом и царством» [23].

*Терпение* [13]. Терпение – духовная добродетель, заключающаяся в безропотном перенесении невзгод, страданий, бед, уныния, надеясь на лучшее. В терпении является сила духа, терпение же есть признак кротости, смиренья, снисхождения (Словарь Даля). Терпение – лук твоей души, терпение – тетива, /Стрела терпенья прянет в цель по воле божества (Шейх Фарид, Терпенье – лук твоей души...., пер. И. Ивановского)./ Понятие духовной сферы. «О уверовавшие! Обретайте поддержку в терпении и молитве. Воистину, Аллах с терпеливыми.» Сура «Бакара,

2:153. Слово сабр означает терпение, готовность к боли, сохранение спокойствия души в трудные минуты. Кроме того, в этом слове содержится значение твердости на пути, указанном религиозными предписаниями. Имам Навави слово сабр толковал следующим образом:

«Сабр – это принуждение себя делать то, что приказано.

Это осуществляется за счет терпения во время выполнения религиозных обрядов, либо во время какой – нибудь неприятности или беды». Это свойство представляет собой такую морально – нравственную черту, которая особенно поощряется и одобряется религиозными правилами. Сабр – это проявление глубокой веры в Аллаха. Целью сабра является предупреждение поспешных и нелюбезных действий во время неожиданных проблем. В тяжелые моменты нельзя впасть в панику и метаться из стороны в сторону, ища подобным образом выход из создавшегося положения. Однако сабр вовсе не означает удовлетворение своим униженным состоянием или положением, терпение во время незаслуженной обиды или оскорбления, молчаливое снесение злостной клеветы, ибо законами Ислама запрещено чрезмерное терпение в тот момент, когда противники переходят все рамки приличий и начинают всячески притеснять или же оскорблять человека. В таких случаях нужно сразу оказать противодействие или же высказаться. А если это не по силам, так хотя бы выразить отвращение в душе. Терпение людей, которые обладают всеми возможностями для отпора или защиты, излишняя покорность и кротость по отношению к обидчику, является обыкновенной трусостью или ленью. Сабр представляет собой средство успокоения в первые минуты получения неприятной вести или во время какого – то неординарного происшествия. В таких случаях он удерживает человека от таких поспешных и непродуманных действий, которые могут привести к непоправимым результатам и сильному раскаянию в последующие времена. Поэтому настоящий сабр – это тот сабр, который выказывается в первые минуты беды или проблемы. Пророк Мухаммед (с.а.с.) рассказал своим сподвижникам о достоинствах сабра и его следующих видах: «Сабр бывает трех видов: во время горя, в процессе выполнения религиозных предписаний и во время удержания себя от совершения греха. Кто выкажет терпение во время тяжелой беды, Всемогущий Аллах запишет на его счет более трехсот степеней. Каждую степень отделяет от другой расстояние, подобное расстоянию между небом и землей. Кто будет терпеть во время исполнения религиозных обязанностей, тому будет записано 600 степеней. Между каждой степенью такое расстояние, которое похоже на расстояние, отделяющее небеса от семи пядей земли. А кто вытерпит и не совершит какой – либо греховный поступок, так ему будет записано девятьсот степеней. Каждую степень отделяет от другой такое же расстояние, какое отделяет землю от Арша». (Суюти, II, 42; Дайлами, II, 416.). В Коране содержится множество аятов, в которых сообщается о достоинствах сабра.

Вот один из них: «Мы испытываем людей страхом, голодом, недостатком в имуществе, людях и плодах. Обрадуй же терпеливых». (Сура «Аль-Бакара», 2/155). Всемогущий Аллах, чтобы выявить тех, кто терпеливо сносит тяжести судьбы, испытывает Своих рабов. Поэтому Он повелевает: «Мы непременно подвергнем испытанию вас, чтобы определить, кто из вас радеет на пути Аллаха и терпелив. Мы проверим также то, что о вас сообщают». (Сура «Мухаммед», 47/31). Милосердный Создатель подчеркивает, что Он любит тех, кто выказывает терпение во время различных испытаний и обещает, что, несомненно, наградит их огромным множеством благ. В следующем аяте говорится следующее: «Воистину, терпеливым воздается полностью безо всякого счета». (Сура «Аз-Зумар», 39/10). Одним из прекрасных имен Всевышнего Творца является имя ас – Сабур, что означает «очень много терпящий». Как отмечал Пророк Мухаммед (с.а.с.): «Никто из смертных не может столько вытерпеть, сколько терпит Аллах. Невзирая на то, что язычники говорят, что у Него есть дети, Он призывает их к миру и согласию». Как видим, Пророк Мухаммед (с.а.с.) очень просто раскрыл значение имени ас – Сабур. Чтобы быть терпеливым и спокойно сносить тяжести судьбы, каждый правоверный обязан часто поминать это имя и постоянно размышлять над значением сабра. Рассказывая о пользе сабра, Пророк Мухаммед (с.а.с.) говорил: «Терпение от всего неприятного таит в себе много пользы». (Муслим, Зухд, 64). «Поведение мусульманина достойно зависти и восхищения одновременно, ибо каждое состояние или положение служит причиной благ. Такие особенности есть только у правоверного. Когда он радуется, он одновременно воздает хвалу Аллаху. А это является богоугодным занятием. Если же случилась какая – либо неприятность, то (благодаря терпению) он, опять – таки, совершает благочестивое деяние».

(Муслим, Зухд, 64). Согласно этому высказыванию Пророка Мухаммеда (с.а.с.), отличительными признаками истинного правоверного являются терпение и благодарность Аллаху за все данные блага. Терпение, к которому призывал Посланник Аллаха (с.а.с.), было присуще всем Пророкам. Призывая людей к истинной вере, обучая их религиозным положениям, все они подвергались различным мучениям и пыткам. Многих изгоняли из родных мест, некоторых бросали в тюрьмы и подземелья. Кроме того, в истории человечества было много и таких случаев, когда служителей истины, коими являлись Пророки, казнили и лишали жизни. Но, невзирая на все это, они продолжали выполнять свою миссию, призывая людей к поклонению Единому Аллаху. Вся жизнь Пророка Мухаммеда (с.а.с.) полна примерами проявления сабра. Пророк Мухаммед (с.а.с.), посланный как радость мирам, все трудности и лишения испытывал вместе со своими сподвижниками. При этом он ничем не выделялся среди своих товарищей. Если люди голодали, то, прежде всего, голодали домашние Пророка Мухаммеда (с.а.с.) и он сам. А ведь

Всемогущий Аллах предложил Своему любимому Посланнику владеть всеми земными богатствами, превратить в золото горы, окружающие Мекку. Пророк Мухаммед (с.а.с.), вовсе не желая земных богатств, сказал следующее: «Оставшись голодным, я стойко терплю, преодолевая голод. Если насыщаюсь, то воздаю хвалу Аллаху, ибо вера состоит из двух взаимодополняющих частей: одна – благодарность, а вторая – это терпение. Всемогущий Аллах повелел: «Воистину, во всем этом – знамения для любого терпеливого, благодарного человека» (Сура «Ибрахим», 14:5, Хакиим, 2,484). Пророк Мухаммед (с.а.с.) учил своих последователей быть терпеливыми при любых обстоятельствах и неприятностях, которые могут случиться в каждую минуту, ибо земная жизнь полна неожиданностей и различных превратностей. В таких случаях нужно оставаться спокойным и, не теряя духа, надеяться на милость и награду Аллаха. Пророк Мухаммед (с.а.с.) подчеркивал, что, если кто –нибудь ослепнет и потеряет зрение, но при этом выкажет великое терпение, он обязательно попадет в рай (Бухари, Марда, 7). Если кто –нибудь заболит, но при этом будет продолжать неустанно воздавать хвалу Создателю и в результате этой болезни умрет, то он, несомненно, попадет в рай. При этом он указывал, что, если больной выздоровеет, то его органы будут заменены на более лучшие, его кровь – на более здоровую, и все грехи будут прощены

(Муватта, Айн, 5). Поэтому при болезнях и различных неприятностях нужно выказывать терпение и не терять надежды на милость Всевышнего. Сабр, проявленный во время болезней и других бед, способствует попаданию человека в райские сады. Ученые – мусульмане объяснили терпение следующим образом. Терпение – это воздержание своей души от печали, и от ее страстей, и своего языка от жалобы, и удержание себя на соблюдении того, что предписано в Книге Аллаха и изречениях Его Пророка, (с.а.с.). Настоящее терпение – это когда человек не жалуется наедине с самим собой, не говоря уже о жалобах другим. Всевышний Аллах сказал: (200). О вы, которые уверовали! Будьте терпеливы, запасайтесь терпением, будьте стойки и бойтесь Аллаха, – может быть, вы будете счастливы! (3:200). Аллах подчеркивает факт испытания. К сожалению, некоторые люди думают, что он стал мусульманином, и испытаний больше быть не должно. Наоборот, они обязательно будут.

Что я потерял? Деньги? Но они принадлежали Аллаху. Здоровье? Оно принадлежало Аллаху. Любая вещь, которую теряет человек, не принадлежала ему – Аллах дал ему ее в залог, чтобы проверить, как он будет поступать. Терпение по отношению к грехам. Почти все грехи – это телесное наслаждение, и наша страсть толкает нас к совершению этого. Возьмите любой грех: прелюбодеяние, алкоголь, азартные игры и т.д. Как человек может удержать себя от них? Только с помощью терпения. Так же нужно терпение и в отношении других грехов. Мусульманин начинает свой бизнес, и возникает вопрос о взятии кредита или о дачи взятки, чтобы выиграть конкурс на какой – то проект. В таких ситуациях вряд ли можно обойтись без терпения, чтобы правильно разрешить ситуацию. Но нам нельзя забывать, что для мусульманина важно не только зарабатывать, а важно как зарабатывать.

Терпение по отношению к судьбе. Жизненные обстоятельства, при которых необходимо проявлять терпение делятся на две группы:

Жизненные проблемы: болезнь, смерть близких, разорение и т.д. Здесь нашим примером является Айюб, мир ему. Во время проблем люди ведут себя по – разному:

- Некоторые люди теряют надежду, ругают судьбу и жалуется на Аллаха.
- Некоторые терпят, не жалуется.
- Есть те, которые даже проблемой довольны.

И, по определению Рабиги Аль – Гадавии, известной женщины в суфизме, ты доволен Аллахом, когда ты радуешься проблеме, как радуешься благу от Него.

• Некоторые люди готовы благодарить Аллаха за проблемы, так как от нее ожидается вознаграждение и избавление от грехов.

Терпение по отношению к благам, становится очень нужным. А как терпят благо истинные рабы Аллаха?

- Признаются, что все блага от Аллаха Тагаля.
- Они не позволяют благу сделать их высокомерными.

- Они не забывают о Судном Дне, не увлекаются благом настолько, чтобы забыть о Дне Воздаяния.

- Они дают закят (должная доля из имущества богатых для выдачи бедным)

- Они помнят, что это благо должно использоваться только на благие цели, а не на совершение грехов.

Каждому нужно терпение, чтобы жизненные обстоятельства не погубили его.

У верующего всегда дела «Альхамду лиллях». Иногда видишь верующих пациентов в тяжелом состоянии, спрашиваешь:

Терпение при призыве к исламу. Хочется отдельно выделить важность терпения при призыве к исламу.

1) Аллах Субханаху ва Тагаля не обещал нам, что люди будут встречать нас с букетами роз. Наоборот, мы должны быть готовы к букетам обвинений и оскорблений. Всевышний Аллах также сказал: (10). И терпи то, что они говорят, и уходи от них по – хорошему (73:10). Как нам успокоиться? Аллах Субханаху ва Тагаля говорит: (130). Терпи же, что они говорят, и прославляй хвалой Господа до восхода солнца и до захода, и во времена ночи прославляй Его и среди дня – может быть, ты будешь доволен (20:130).

2) И мы должны быть терпеливы в отношении результата. Обещание Аллаха – истина. Оно сбудется. Прояви сабр (терпение). Никто не обещал, что ты обязательно должен увидеть результат своего дела. Ты можешь умереть, не увидев результата своих увещеваний. Наша задача – положить зерно в землю и ухаживать за ним и просить Аллаха, а плоды нашего растения могут появиться после нас. И Аллах Субханаху ва Тагаля по своей Милости не сделал нас ответственными за результат. Всевышний Аллах не торопит нас, и не грозит наказанием, если у нас ничего не получится. (40). Покажем Мы тебе часть того, что Мы обещаем им, или упокоим тебя, на тебя возложена только передача откровения, а на Нас – расчет! (13:40). (105). И скажи: «Действуйте, и увидит ваше дело Аллах и посланник Его и верующие! И будете вы возвращены к Ведающему тайное и явное. И Он сообщит вам то, что вы делали» (9:105). Терпение при поиске знания. Конечно, нам сегодня не так трудно получить информацию, как это было раньше. Достаточно купить один диск, на котором все книги по толкованию Корана или по изречениям Пророка, (с.а.с.), с системой поиска, и можно будет за считанные минуты найти значение любого аята или любое изречение. Или достаточно зайти в Интернет и задать вопрос одному ученому, и получить ответ через день или два. Но что странно, мы сегодня, несмотря на доступность знания, не имеем такого терпения, которое они имели, и каждый хочет стать ученым без особого труда и сразу чувствует недостаток знания после прочтения нескольких книг или даже брошюр. Конечно, это неправильно и мы должны с терпением продолжать поиск

знания. Ведь Аллах Тагаля велел нам следующее: (114)... И скажи: «Господь мой! Прибавь мне знания» (20:114). И вот Муса, мир ему, Пророк Аллаха, когда узнал о человеке, у которого были знания, которых он не имел, поехал к нему, несмотря на то, что он в совокупности знает больше, и был готов ради этого находиться в дороге годами. (60). И вот сказал Муса своему юноше: «Не остановлюсь я, пока не дойду до слияния двух морей, (где должен встретить знающего) или пока не потрачу на путешествие долгие годы» (18:60). И очень красиво звучат слова ученых, по поводу необходимости постоянного поиска знаний. Ибн Абдуль – барр говорит: «Ты будешь оставаться знающим до тех пор, пока не прекратишь учиться и когда ты перестанешь нуждаться в этом, превратишься в невежду». Когда спросили Абдуллаха ибн Аль – Мубарака: «До каких пор ты будешь искать знание?», ученый ответил: «До самой смерти, ибо, может быть, я еще не записал того слова, которое принесет мне пользу». На вопрос: «Кто из людей более всех нуждается в поисках знания?» Суфиян бин Гаййан ответил следующим образом: «Обладающий наибольшим знанием. По той причине, что ошибка, допущенная им, становится наиболее отвратительной». Козьма Прутков говорил: «Век живи – век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу, будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь».

*Искусство убеждать* [56]. Умение убеждать – необходимое условие успеха. Среди наших умений найдется немного столь важных, как умение убеждать. От того, убедим ли мы, зависит и наш успех, и наше настроение. Умеющий убеждать идет от победы к победе (в малом и в большом), а не умеющий коллекционирует поражения. Неумение убеждать в нашем обществе просто поразительно. Ежедневно приходится видеть, как беспомощны попытки убедить: начальника (или другое должностное лицо), продавца (или покупателя), контролера, супруга или ребенка. При этом убеждающие нарушают все известные профессионалам принципы убеждения и законы психологии.

– Чего стоят наши усилия на работе, если мы не можем убедить руководителя или коллегу в своей правоте?

– Чего стоит любовь родителей, если они не могут направлять своих детей и воспитывать их?

– Чего стоят учителя и их знания, если они оставляют учеников равнодушными?

– Чего стоит продавец самого лучшего товара, если он не в состоянии убедить купить его?

Всего приятнее для нас слова, которые дают нам какое – нибудь знание.

Аристотель.

Четырнадцать правил, помогающих убедить:

Первое правило (правило Гомера)



Очередность приводимых аргументов влияет на их убедительность. Наиболее убедителен следующий порядок аргументов: сильные – средние – один самый сильный. Из этого правила вытекает, что слабыми аргументами лучше не оперировать: обнаружив их в процессе подготовки, не используйте их для убеждения.

Второе правило (правило Сократа)

Для получения положительного решения по очень важному для вас вопросу поставьте этот вопрос на третье место, предпослав ему два коротких, простых для собеседника вопроса, по которым он без затруднения скажет вам "да".

Третье правило (правило Паскаля).

Не загоняйте собеседника в угол. Дайте ему возможность "сохранить лицо". Часто собеседник не соглашается с нами только потому, что согласие как – то ассоциируется в его сознании с потерей своего достоинства. Например, открытая угроза воспринимается как вызов, и чтобы не показаться трусливым, человек поступает вопреки требуемому, возможно, даже в ущерб себе. Или когда его уличили в чем – то, порочащем его достоинство, и согласиться – значит согласиться и с отрицательной оценкой своей личности. Слова Паскаля "Ничто так не разоряет, как условия почетной капитуляции" как нельзя лучше подсказывают, в чем здесь дело.

Четвертое правило.

Убедительность аргументов в значительной степени зависит от имиджа и статуса убеждающего. Одно дело, когда убеждает человек авторитетный, уважаемый, другое – когда незначительный, не принимаемый всерьез. Фактически правилом 4 пользуются те, кто просит уважаемого человека "замолвить за себя словечко" или ссылаются на мнение авторитета, цитируют его в подтверждение своих доводов.

Пятое правило.

Не загоняйте себя в угол, не понижайте свой статус. Следует избегать извинений (без должных к этому причин), проявления признаков неуверенности. Отрицательные примеры тому. "Извините, я не помешал?", "Я бы хотел еще раз услышать", "Пожалуйста, если у вас есть время меня выслушать". Неуверенное поведение снижает статус.

Шестое правило.

Не принижайте статус и имидж собеседника. Любое проявление неуважения, пренебрежения к собеседнику принижает его статус и вызывает, как правило, негативную реакцию. Указание на ошибку собеседника или его неправоту отрицательно влияет на имидж этого человека, а потому воспринимается, как правило, болезненно и провоцирует спор или конфликт.

Седьмое правило.

К аргументам приятного нам собеседника мы относимся снисходительно, а к аргументам неприятного – критически. Одно из правил ведения деловой беседы гласит, что задача первой части беседы – создать атмосферу взаимного доверия. Как видим, оно хорошо согласуется с правилом риторики. Аристотель говорил, что сильнейшее средство убеждения заключается в личном благородстве оратора. Аристотель, безусловно, прав в том смысле, что человек, не внушающий уважения, не может рассчитывать на доверие. Механизм действия этого правила такой же, как и правила Сократа: приятный собеседник стимулирует выработку гормонов удовольствия и нежелание вступить в конфронтацию. Неприятный – наоборот.

Восьмое правило.

Желая переубедить собеседника, начинайте не с разделяющих вас моментов, а с того, в чем вы согласны с оппонентом. Пусть это будут даже второстепенные обстоятельства в высказывании собеседника. Если же вы совершенно ни с чем не согласны (что бывает, конечно, крайне редко), хотя бы поблагодарите за то, что собеседник четко изложил свою позицию, скажите, что вам интересно было познакомиться с его точкой зрения и т. п.

Девятое правило.

Проявите эмпатию. Эмпатией называется способность к постижению эмоционального состояния другого человека в форме сопереживания.

Эмпатия помогает лучше понять собеседника, представить ход мыслей, как бы "влезть в его шкуру".

Десятое правило.

Будьте хорошим слушателем. При анализе споров выясняется, что многие из них разгораются потому, что спорящие говорят о разных вещах, но не понимают этого. Поэтому внимательное слушание – залог вашей убедительности: никогда не убедишь, если не поймешь ход мыслей собеседника.

Одиннадцатое правило.

Избегайте конфликтогенов. Конфликтогенами называются слова, действия (или бездействие), могущие привести к конфликту. Дословный перевод этого слова – "рождающий конфликты", ибо окончание "ген" в сложном слове означает "рождающий".

Двенадцатое правило.

Проверяйте, правильно ли вы понимаете друг друга? Наиболее употребительные слова имеют множество значений в зависимости от контекста. Это характерно для любого языка. Анализ возникавших споров показывает, что во многих случаях спорящие просто по – разному понимают предмет спора, в результате – "один про Фому, другой – про Ерему". Стоит только понять друг друга, чтобы придти к согласию.

Тринадцатое правило.

Следите за мимикой, жестами и позами – своими и собеседника.

Процессу убеждения мешает то, что мы не знаем, что думает слушатель по поводу наших слов. Далеко не всегда собеседники откровенны. Помогает здесь знание языка жестов и поз. Дело в том, что в отличие от речи и мимики мы не контролируем свою жестикуляцию и принимаемые позы. Знающий язык жестов и поз "читает" собеседника, поучая дополнительную информацию.

Четырнадцатое правило.

Покажите, что предлагаемое вами удовлетворяет какую – то из потребностей собеседника. Потребности человека делятся на пять уровней (от низшего к высшему):

- 1) физиологические потребности (пища, вода, сон, жилье и т. д.);
  - 2) потребность в безопасности, уверенности в будущем;
  - 3) потребность принадлежать какой – то общности (семье, компании друзей, коллективу и т. д.);
  - 4) потребность в уважении, признании;
  - 5) потребность в самореализации, проявлении своих возможностей;
- духовные потребности.

Человек нуждается в удовлетворении всех этих пяти уровней потребностей, что служит источником для нахождения сильных аргументов. Но сильнейшим аргументом является удовлетворение в данный момент какой –нибудь из неудовлетворенных потребностей.

*Уверенность* [13]. Хатыб должен быть спокойным, уверенным в себе и не нервничать, потому что если слушатели заметят его слабость и робость, они перестанут уважать его, и его слова уже не будут производить должного эффекта.

Что такое уверенность в себе? Уверенность, чувство собственного достоинства, самооценка, – понимание себя и способность реально себя оценивать. Уверенность означает принятие каждого момента таким, какой он есть, с его как хорошими, так и плохими сторонами. Она придает нам силу. Уверенность в том, что вы сможете добиться поставленных целей – залог того, что вы получите удовлетворение от вашей жизни. Нехватка уверенности в себе может создать много проблем, потому что: Когда возникает, сомневаетесь в своих способностях, мы стараемся избегать всего, что кажется вам слишком трудным. Причина в несоответствии и некомпетентности, которые мы сами себе приписываем. Люди, отрицающие свои способности и предпочитающие оставаться в тени, почти никогда не добиваются успеха. Они лишены возможности почувствовать признание, удовлетворение и восхищение. Неуверенность – это порочный круг, который в итоге может привести к серьезным психологическим проблемам. Нужно уметь чувствовать, что мы движемся и растём. Не сравнивайте, насколько вы лучше или хуже других. Избегайте превращения чувства неполноценности в навязчивую идею. Найдя свои слабости, не вините себя в них, а постепенно улучшайтесь. Путь к завоеванию чувства собственного достоинства и здоровой уверенности тернист. Нельзя в один прекрасный день проснуться и стать уверенным. Нужно регулярно развивать свою уверенность [39]. При столкновении с неудачами сохраняйте четкую позицию, сталкиваясь с проблемами и неудачами. Не воспринимайте их как несправедливость или как свидетельство о том, насколько вы неспособны. Неудачи естественны, нет человека, которому удалось бы их избежать. Помните, что вы имеете дело с реальной проблемой, а не с невезением. Вы не должны испытывать чувство вины. Ищите решение проблемы. Возьмите на рассмотрение вопрос: “Как я могу решить эту проблему?”, а не “Кто виноват?” Не раздувайте проблемы. Попробуйте их решить вместо того,

чтобы чувствовать себя разочарованными и отчаянными. Верьте в свои собственные силы, но не забывайте, что вы не можете контролировать все. Есть вещи, которыми вы не можете управлять. Это и делает жизнь более интересной.

Спрашивайте и слушайте. Когда у вас возникают сомнения в себе (после выступления, спора или вынесения важного решения)

спросите мнение других людей. Что они думают? Понравилось ли им? Какие положительные моменты и промахи они могут выделить? Что бы они сделали иначе? Проанализируйте ответы. Постарайтесь не начинать сразу же оправдываться. Дослушайте и подумайте немного об услышанном. Мнение окружающих необходимо, чтобы лучше понять себя. Вы не должны узнавать его только тогда, когда заранее уверены в том, что оно будет положительным. Пусть иногда вам не нравится то, что вы слышите, критика полезна. Воспитайте в себе уверенность. Множество людей считают, что у них нет никакой уверенности, это заставляет их чувствовать себя несчастными и подавленными. Это неправильно. Уверенность есть у каждого человека. Иногда ее проявления могут быть незаметны даже нам самим. Мы сами не верим в то, что она есть, и не хотим замечать ее. Многие из того, что вы выполняете каждый день, требует большой уверенности в себе. Обратите внимание на эти моменты, и вы сможете воспитать в себе чувство собственного достоинства.

Вы можете сделать большее. Каждый раз, когда вы делаете ошибку, или начинаете сомневаться – не вздумайте разочаровываться и ни в чем себя не вините. Проявите к себе такое же милосердие, какое проявили бы к хорошему другу, попросившему у вас помощи. Разве вы не поддержали бы его? Признайтесь себе, что вам тяжело и что вы только учитесь. Для того чтобы поверить в себя, вам предстоит совершить долгий путь. Возможно, вы будете много раз сбиваться с него, главное – не сдавайтесь и идите дальше.

*Исполнительность* [13]. Аль – вафа'а (исполнительность) и ан – накд (разрушение, распускание) встречаются, когда мы говорим о завете (аль – гахд). А если речь идет о суровом завете – это завет с принесением клятвы, то это «аль – миисак». И еще «аль – вафа'а» и «ан – накд» встречаются со словом «аль – акд» – договор. Также «аль – вафа'а» и «ан – накд» могут встречаться со словом «аль – вагд» – обещание. Есть такая хорошая татарская пословица «вагда – иман». Если ты дал обещание, то твоя вера требует от тебя исполнения обещанного. Значит, исполнительность должна присутствовать после: завета, сурового завета, договора и обещания. Исполнение обещанного имеет общее с нравом сыдк (правдивость). Почва аль – вафа'а (исполнительности) – это правдивость. Правдивый человек должен быть исполнительным. Когда речь идет о нравах мусульманина, речь идет, в первую очередь, о соблюдении их с Аллахом. Хорошие нравы должны соблюдаться не только с людьми. И если мы говорим об аль – вафа'а (исполнительности), то в первую очередь мы говорим об

исполнительности с Аллахом Субханаху ва Тагаля. Всевышний Аллах неоднократно упомянул в Коране о нашей обязанности исполнять с Ним договор. (91). Верно, выполняйте договор с Аллахом, когда его заключили, и не нарушайте клятв после их закрепления: вы сделали Аллаха поручителем за вас. Поистине, Аллах знает то, что вы делаете! (16:90–91). Аллах Субханаху ва Тагаля назвал исполнение договора с ним признаком верующих:

(27). ...Тех, которые нарушают завет Аллаха после его закрепления и разделяют то, что Аллах повелел соединять (родственные связи), и совершают нечестие на земле. Это – те, которые окажутся в убытке (2:27). (13). И за то, что они нарушили свой договор, Мы их прокляли и сделали сердца их жестокими: они искажают слова, (переставляя их) с их мест. И забыли они часть того, что им было упомянуто. И ты не перестаешь узнавать об измене с их стороны, кроме немногих из них. Прости же и извини, – ведь Аллах любит добродетельных! (5:13). (77). Поистине, те, которые покупают за договор с Аллахом и свои клятвы малую цену, – им нет доли в Последней жизни, и не будет беседовать с ними Аллах, и не посмотрит на них в День Воскресения, и не очистит их; и им – наказание болезненное! (3:77). Когда Аллах смотрит на Своего раба – это признак Милосердия к Своему рабу. Такие люди будут лишены Милосердия Аллаха в Судный День, когда ничего не поможет, кроме Милосердия Аллаха. (25). А те, которые нарушают завет с Аллахом после обещания верности и разрезают то, чему повелел Аллах быть соединенным (родственные связи), и распространяют нечестие на земле, для тех – проклятие и для них – злое жилище (в Аду)! (13:25). (95). Не покупайте же за договор с Аллахом малой цены! Поистине, то, что у Аллаха, лучше для вас, если вы знаете! (16:95). (282). О вы, которые уверовали! Если берете в долг между собой на определенный срок, то записывайте это. И пусть записывает между вами писец по справедливости. И пусть не отказывается писец написать так, как научил его Аллах, и пусть он пишет, и пусть диктует тот, на котором обязательство. И пусть он боится Аллаха, Господа своего, и пусть не убавляет там ничего. А если тот, на ком обязательство, малоумен или слаб, или не может сам диктовать, то пусть диктует его близкий по справедливости. И берите в свидетели двух из ваших мужчин. А если не будет двух мужчин, то – мужчину и двух женщин, на которых вы согласны, как свидетелей, чтобы если собьется одна, то напомнила бы ей другая. И пусть не отказываются свидетели, когда их зовут; и пусть не наскучивает вам записывать его – малым или большим – до его срока. Это – справедливее пред Аллахом, и прямее для свидетельства, и ближе, чтобы вам не сомневаться. Разве только, если это будет торговлей наличной, которую вы обращаете между собой, – тогда на вас не будет греха, что вы не запишете этого. И ставьте свидетелей, когда уславливаетесь между собой, и не должно причинять неприятности писцу и свидетелю; а если сделаете, то это – распутство у вас. И бойтесь

Аллаха; поистине, Аллах вас учит, и Аллах знает о всякой вещи! (2:282). Это именно для того, чтобы потом не было никаких недоразумений. Даже, если этот договор в нашей светской жизни не будет иметь полномочий, зато ты можешь потом доказать окружающим, что брат не выполняет условий договора, чтобы они не заключали с ним договоры, чтобы он других не вводил в заблуждение. Если хатыб не эмоционален, не умеет тонко чувствовать, пропускать всё через себя и сопереживать, его слова будут мёртвыми. Такой хатыб подобен наёмной плакальщице, и его слова не будут проникать в сердца людей. Чувства для проповеди – словно дух для тела. Однако эмоции хатыба должны быть подвластны его разуму и проявляться лишь тогда, когда они нужны, и они должны целиком подчиняться нормам Шариата.

*Самовоспитание* [53]. «Всякое воспитание есть, в конечном счете, самовоспитание" (Л.С.Выготский).

Согласно определению, самовоспитание – это сознательная деятельность, направленная на возможно более полную реализацию человеком себя как личности, или, проще, самовоспитание – выработка человеком у себя таких личностных качеств, которые представляются ему желательными. Самовоспитание – очень важная сторона воспитания, которая реализуется как под влиянием педагогов и социальной среды, так и на основе индивидуальных качеств человека. Самовоспитание подчёркивает целенаправленное действие самого воспитанника; это намеренное изменение, возведение человеком самого себя на более высокую ступень совершенства; процесс сознательного и самостоятельного преобразования человеком своих телесных сил, душевных свойств, социальных качеств личности для выполнения своего предназначения. Качества личности и поступки могут не сформироваться и не проявиться, если не включатся механизмы "самости" на уровне самопознания, самовоспитания,

самосовершенствования. Очень непросто управлять чувствами и обуздывать их, но и этому можно научиться. Саморегуляция позволяет сдержанно относиться к другим людям и терпимо воспринимать их недостатки, вырабатывая умение не раздражаться в самых критических ситуациях. В выработке нравственной культуры, мужества, в формировании эрудиции и в умении руководить людьми немалую роль играют приемы самовоспитания: Человек должен точно знать, какие качества следует воспитывать у себя, поэтому самовоспитание начинается с самооценки. Самооценка формируется путем сравнения себя с другими людьми и путем сопоставления уровня своих притязаний с результатами своей деятельности. Адекватная самооценка позволяет правильно сформулировать цели самовоспитания. Она формулируется в тех случаях, когда субъект выявляет мнение о себе и своих поступках у людей, с которыми контактирует в семье, в учебном заведении, на отдыхе;

критически сопоставляет себя с окружающими. Если результат этих контактов – заниженная самооценка, человек начинает находить в каждом деле непреодолимые препятствия. Он теряет уверенность в себе. Ему становится труднее работать, сложнее контактировать с коллегами, устанавливать контакты с людьми.



Самоконтроль обязательный прием самовоспитания, способствует концентрации всех сил в нужном направлении и экономному расходованию сил. Он уберегает от ошибок в поведении и в работе. Но самоконтролю нужно упорно учиться. Это вовсе не простой прием самовоспитания, как может показаться на первый взгляд. Здесь очень много тонкостей. Прежде всего, контролировать одновременно можно число объектов, которое не превышает объем внимания, а в трудных условиях человек может успешно контролировать что – либо одно. Иначе число ошибок может увеличиться. В каждом конкретном случае надо строго определить, что контролировать и поставить перед собой точную задачу: чего не сделать, от чего удержаться и что сделать наилучшим образом. Никогда не выпускайте себя из – под контроля, чтобы избежать ошибок в своей работе.

Выражает установку одобрения или неодобрения по отношению к самому себе и указывает, в какой мере индивид считает себя успешным. Отношение к себе выступает как специфическая образующая самосознания, как важный внутренний фактор формирования полноценности личности, обеспечивающий её целостность и единство. Активное формирование самосознания и рефлексии рождает массу вопросов о жизни и о себе. Интерес к себе чрезвычайно высок. Происходит открытие своего внутреннего мира. Внутренне Я перестаёт совпадать с внешним, что приводит к развитию самообладания и самоконтроля. Самовоспитания волевых качеств могут быть весьма разнообразными, но все они включают соблюдение следующих условий:

1. Начинать воспитание воли следует с приобретения привычки преодолевать сравнительно незначительные трудности. Систематически преодолевая сначала небольшие трудности, а со временем и значительные, человек тренирует и закаляет свою волю. Необходимо каждое препятствие рассматривать как “не взятую крепость” и делать все возможное, чтобы преодолеть его, “взять” эту “крепость”.

Приемы: самоанализ, самоконтроль, самопринуждение.

2. Принятое решение должно быть исполнено. Всякий раз, когда решение принимается, но исполнение снова и снова откладывается, воля человека дезорганизуется. Систематическое невыполнение принятых решений размагничивает человеческую волю. Но, принимая решение, необходимо учитывать как его целесообразность, так и выполнимость. Всякое решение, таким образом, надо всесторонне обдумать, но, решив, выполнять. Приемы: самоконтроль, самопринуждение, самоприказ.

3. Преодоление трудностей и препятствий совершается для достижения определенных целей. Чем значительнее цель, чем выше уровень волевых мотивов, тем большие трудности способен преодолеть человек. Важно, чтобы человек среди повседневных дел никогда не утрачивал дальней перспективы, не терял из виду конечных целей

деятельности. Поэтому необходимым условием воспитания воли является формирование высших мотивов деятельности – моральных принципов и убеждений. Особо важное значение приобретает в этой связи воспитание общественных потребностей, сознательности и чувства долга.

Приемы: самосознание, саморегуляция.

4. В том случае, если человек поставил дальнюю цель, имеет далекую перспективу, весьма важно видеть этапы достижения этой цели, намечать ближайшие перспективы, разрешать частные задачи, в итоге которых будут созданы условия для достижения конечной цели.

Приемы: самоконтроль. К числу важнейших условий формирования воли человека относится строгое соблюдение режима дня, правильного распорядка всей жизни человека. Наблюдения над слабовольными людьми показывают, что, как правило, они не умеют организовать не свою работу, не свой отдых. Хватаясь то за одно, то за другое дело, они ничего не доводят до конца. Волевой человек–хозяин своего времени. Разумно организуя свою деятельность, он не торопясь выполняет намеченное, поведение его характеризуется собранностью и целеустремленностью. Для того чтобы закалить свою волю, необходимо повседневно бороться с разбросанностью, безалаберностью в труде и быту. Одним из существенных условий закалки воли человека являются систематические занятия спортом. Преодоление трудностей при занятиях физической культурой является подлинной тренировкой не только мышц человека, но и его воли. Говоря о воспитании воли, не следует забывать, что успешное выполнение деятельности зависит не только от формирования тех или иных волевых качеств, но и от наличия соответствующих навыков как условий реального выполнения намеченного, достижения поставленных целей. Недостаточно только искренне желать чего – то, но нужно уметь это делать. Наконец, следует указать, что развитие основных волевых качеств возникает при постоянном общении человека с другими людьми, в совместной работе с ними. Вне общества, вне коллектива воля человека нормально развиваться не может. Таким образом, при формировании волевых качеств личности можно рекомендовать использовать следующие приемы самовоспитания:

- самоанализ
- самоконтроль
- самоприказ
- самопринуждение
- самосознание
- саморегуляция

*Самоотчет* [13]. Аль – мухасяба – самоотчет.

Мусульманин нуждается в том, чтобы время от времени отчитываться перед самим собой. Аль – Маварди сказал: «Самоотчет – это когда человек каждую ночь вспоминает свои поступки, которые он совершил днем, и если

он обнаружит среди них хорошие поступки, поддерживает себя в совершении и усовершенствовании подобных поступков. А если он обнаружит дурные поступки, то он дает обещание отдаляться от них в будущем».

Важность самоотчета. Когда Аллах Субханаху ва Тагаля дает клятву чем – либо, это говорит о значимости данной вещи. Мы приносим клятву только Аллахом, а Аллах дает клятву вещами, которые Он создал, чтобы показать нам важность этих вещей и их ценность перед Аллахом. И Всевышний Аллах клялся порицающей душой:

(1). Нет, клянусь Днем Воскресения

(2). и клянусь душой порицающей! (75:1 – 2) Порицающая душа – это та душа, которая отчитывает себя, она постоянно ругает себя, чтобы исправить свои недостатки. И эта душа имеет такой большой почет и уважение перед Аллахом, что Всевышний поклялся ею. Когда Аллах Субханаху ва Тагаля призывает нас не забывать о Судном Дне и готовиться к нему, то это – косвенный призыв к самоотчету. Отчитывайтесь перед тем, как вы уйдете из этой жизни! (18). О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она приготовила на завтрашний день. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете (59:18). Объясняя этот аят, Ибн Кайим сказал: «В том, что она уготовила из праведных поступков, и Аллах Сведущ о том, где ее несправедные поступки, которыми она может себя погубить».

(39). Сообщил им о Дне Скорби. Вот дело решено, а они в небрежности, они не веруют (19:39). (1). Приблизился к людям расчет с ними, а они небрежны, отвращаются (21:1). И Аллах Субханаху ва Тагаля неоднократно в Коране призывал нас не быть небрежными к смерти. Некоторые говорят: «Забудьте о смерти, не думайте об этом». Субханаллах! Как мне забыть о смерти, когда это моя судьба, мой конец, к которому я должен быть готов! Ведем ли мы с самим собой такой отчет? Один учёный достиг 60 лет, и посчитал, что прожил 21 500 дней. И он пришел в ужас: «Если каждый день я совершал один грех, значит, у меня столько грехов!» И он упал в обморок. Сегодня мы падаем в обморок, если падают цены на акции, а падал ли в обморок кто –нибудь из – за того, что он упустил саваб (вознаграждение)? К сожалению, мы хорошо считаем деньги, но не считаем то, что понадобится нам в Судный День. И это результат нашего небрежного отношения к религии.

Сильный человек не придумывает оправдания своим порокам, а требует с себя и работает для Судного Дня. Этот человек умеет хорошо жить, он молодец. А слаб тот, кто дал своему нафсу (душе) жить по ее страстям, а потом надеется: «Аллах Прощающий! Аллах Милосердный! Чего там бояться – то?..» Это слабый человек, таким отношением он губит себя.

(47). Если бы у тех, которые несправедливы, было то, что на земле всей, и еще подобное вместе с этим, они бы откупились этим от злого наказания в День Воскресения. И предстало пред ними от Аллаха то, на что они не рассчитывали (39:47). Умар ибн Хаттаб сказал: «Ведите расчет с самим собой, пока не станут вести расчет с вами (Аллах). Взвешивайте свои поступки, пока они не будут взвешены вам. Поистине, расчет в Судный День будет для вас

легким, если к этому дню вы уже произвели расчет с самим собой». Как осуществляется самоотчет? Учёные советуют вести самоотчет дважды:

- Перед делом.
- После дела.

А ученые советуют перед каждым делом задать себе четыре вопроса:

1) В силах ли ты сделать это?

Многие начинают дело, которое не в силах сделать. Мы не говорим об обязательных делах (не затруднит ли меня пятикратная молитва?) Если ты в силах совершить дело, тогда спроси себя:

2) Мне выгодно его делать? Если да, то задай себе третий вопрос.

3) Ради чего я хочу его сделать? Ради Аллаха? Не надо начинать дело, не зная о его конечной цели.

4) Нужны ли мне помощники? И я хочу добавить пятый вопрос:

5) Как я буду делать это дело? Правильным путем или нет?

После дела тоже нужно вести самоотчет. Поступки условно делятся на три вида: Запретные поступки. Праведные поступки. Разрешенные поступки. Прошел день, ты готовишься ко сну, спроси себя относительно совершенных тобою поступков: Если во время самоотчета мы находим успехи, то должны держаться за них; а если найдем недостатки, должны их устранять. Таким образом, мы с каждым днем усовершенствуем свои праведные поступки. Весь день можно прокрутить в голове в течение десяти минут. Если ты нашел хорошее дело, тогда укрепи себя на нем, улучши его.

Относительно запретных поступков. У каждого из нас случаются бытовые грехи и каждый в связи со своей профессией и натурой имеет «привычные», часто повторяемые грехи: сказал что – то за спиной, неуважительно обратился к матери, повысил голос и т.д. Польза самоотчета в том, что даже если не удастся сразу отойти от «привычного» греха, то совершение подобного уже будет не одобряться и не считаться нормальным поступком. Если мы обнаружим грех, то должны стремиться избавиться от него.

Относительно разрешенных поступков. Какое у тебя отношение к этим поступкам? Сколько времени они у тебя занимают в твоём расписании? И как превратить разрешенные поступки в источник вознаграждения?

Столпы самоотчета. Ибн Кайим выделил следующие столпы самоотчета:

1) Мудрость.

2) Постоянное обвинение в свой адрес. Бесполезно вести отчет с самим собой, если ты постоянно хвалишь себя.

3) Уметь различать между благом Аллаха и Его испытанием. Иногда кто – то думает, что если Аллах дает, значит, я делаю правильно. Раз все идет легко, значит, Аллах доволен. Ориентир очень нарушен, ведь иногда Аллах дает неверному и тирану, сколько они хотят. Нужно уметь различать, где благо Аллаха, а где испытание. Не надо относиться к вещам поверхностно, Аллах может испытывать тебя после добра, чтобы ты получил от своего добра 100 процентов вознаграждения в Судный День, а не в этой

жизни. И тогда ты скажешь: «Альхамду лиллях, что я ничего не получил там!»

Пользы от самоотчета.

1) Самоотчет помогает тебе очиститься перед Аллахом, помогает твоему самовоспитанию.

2) Самоотчет помогает тебе быстрее выявить грехи, быстрее раскаяться перед Аллахом. Если торговец ведет расчет раз в год, он не узнает, куда утекают его деньги, но если он ведет отчет ежедневно, тогда он может сказать, где его копейка.

3) Когда ты ведешь самоотчет, ты будешь хорошо знать о своих грехах и недостатках, и ты никогда не будешь высокомерным.

4) Тогда ты перестанешь следить за другими. К сожалению, некоторые братья знают все обо всех, любят обсуждать других. Если бы каждый из них вел отчет с самим собой, у него не было бы времени на то, чтобы проверять, что делают его братья. Как гласит пословица, «в чужом глазу соломинку видит, в своем бревна не замечает». Если ты видишь грех своего брата, отведи его в сторону и дай наставление, но не надо с азартом отслеживать грехи других. Если бы каждый был занят самим собой, мы бы лучше относились друг к другу.

5) Ты всегда будешь знать место Аллаха в твоей жизни, сколько благ Он дает тебе и как мало ты Его благодаришь.

6) Ты будешь чувствовать свою ответственность.

7) Ты будешь быстрым в совершении благого и будешь стремиться к совершенству. Если ты будешь отчитываться перед собой, с каждым днем твое поклонение станет лучше.

8) Ты почувствуешь новый вкус своего поклонения. Если ты читаешь намаз годами и не совершаешь самоотчет, твой намаз рискует стать автоматическим, бессознательным, так ты постепенно теряешь вкус намаза. Постоянный самоконтроль дарит новые грани и новый вкус намаза.

9) Самоотчет дает покой и счастье в этой жизни.

10) Если будет на то воля Аллаха, ты получишь легкий расчет в Судный День и будешь отдыхать в Раю.

Самоотчет нужен постоянно: если мы хотим быть спасены в Судный День, тогда нужно отчитываться перед собой в этой жизни. И чем чаще это будет происходить, тем легче будет отчет в Судный День, если будет на то воля Аллаха.

Совершенствование внутреннего мира молодёжи на основе основных положений ислама непосредственно связано с развитостью их личностных качеств.

### **Вопросы для самоанализа и самопроверки:**

1. Почему проблема развития духовности приобрела столь выраженную актуальность в наше время?

2. В чем выражается диалектика интеллектуального и духовного?



3. Какова взаимосвязь физического и духовного здоровья человека?  
В чем она проявляется?

4. Каковы природа и истоки духовности?
5. Какие факторы оказывают влияние на развитие духовности?
6. Дайте характеристику имеющимся типам духовности. Какая взаимосвязь существует между ними?
7. В чем различие между духовным и нравственным?
8. Можно ли душевного человека считать духовным? Если да, то почему? Если нет, то почему?
9. Какие есть уровни развития духовности? Подумайте, на каком уровне духовного развития находитесь вы?
10. Как бы вы могли позитивно повлиять на других людей, будучи духовно совершенными?

### **Литература для самоанализа и самопроверки**

- Коран. В переводе И.Ю. Крачковского. – М., 1990.  
 Хадисы. «Идель», 1990. – № 12.  
 Маудуди А. Образ жизни в исламе. – М., 1993. ,  
 Насыри К. Книга о воспитании. – Казань, 1994.  
 Антология гуманной педагогики. Пророк Мухаммед. – М., 1997.  
 Лари М. Молодежь и нравственность. – Баку, 1993.  
 Абузаров Р.А., Туаева З.И. Истоки. Ислам: вероучение, мораль, культура. – Уфа, 1996.  
 Маленкова Л.И. Человековедение. – М., 1993.  
 Панова В., Бахтин Ю. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.  
 Соколов Я.В. Граждановедение. – М., 1997.  
 Зину М. Столпы ислама и веры. – М., 1992.  
 Харисова Л.А. Религия мира и добра: школьникам об исламе. – Казань, 1999.  
 Бердяев, Н.А. Самопознание. М., 1990.  
 Каган, М.С. О духовном (Опыт категорического анализа) // Вопросы философии. 1985. № 9. С. 91 – 102.  
 Пономаренко, В.А. Психология духовности профессионала. М., 1997.  
 Франкл, В. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. М., 1990.  
 Фромм Э. Душа человека. М., 1992.  
 Шевченко, Г.П. Духовное развитие учащихся // Сов. педагогика. 1989. № 8, С. 26.  
 Шопенгауэр, А. Две основные проблемы этики: афоризмы житейской мудрости: сборник / пер. с нем. М.В. Дреко. Мн., 1999.

## **Глава II. Духовно-нравственный потенциал ислама как условие формирования личностных качеств молодёжи**

### **2.1. Формирование личностных качеств на основе Корана и сунн Пророка Мухаммеда**

Религия – это социокультурный феномен, охватывающий своим влиянием все сферы общественной жизни. Религиозное мировоззрение как совокупность взглядов, принципов и убеждений, основанных на вере в Бога или богов, свойственна большинству людей на планете. Религиозное сознание отличается от научно – материалистического тем, что в основе первого лежит иррациональное, сакральное начало, а фундаментом второго является научно обоснованное доказательство какого – либо факта. К феноменологической стороне религиозного мироощущения относится и такое понятие, как вера.

Предмет религиозной веры– сверхъестественный, мистический план бытия, вызывающий у человека чувство благоговения. Одна из важнейших функций религии – передача из поколения в поколение того, что мы называем «общечеловеческими ценностями», которые представлены в Коране и суннах Пророка Мухаммеда (с.а.с.). Доброжелательность позволяет человеку использовать свои способности и стать полезным в обществе. Доброжелательность является важным фактором и в профессиональной деятельности человека. Доброжелательность, например, менеджера, продавца, парикмахера, врача, водителя, учителя, милиционера вызывает уважение, доверие, располагает к себе. Встречайте людей, детей, гостей, родителей после работы, коллег доброжелательно, общайтесь приветливо и спокойно. Вы обретете множество друзей. Доброта смягчает сердца даже врагов. Лучшие дела – это те, что связаны с добротой, хорошим поведением и вежливостью, естественно, если они идут от сердца, а не порождены лицемерием. У Г. Тукая есть замечательное стихотворение «Счастливый ребенок», где поэт раскрывает понятие «счастливый»: «К людям добр, дорогу старшим уступает в свой черед. Не смеется над несчастным, слабым руку подает».

В исламской культуре мы находим мощную стимулирующую силу, являющуюся опорой морали. Моральный кодекс ислама опирается на психологический стимул – надежду и страх (веру в Аллаха и Судный день), в результате чего у человека появляется сильный фактор – следовать добродетели, истине.

В исламе осуждается недоброжелательность, грубость: «Грубость есть зло, и худшие из вас те, кто грубы».

Основатель ислама Мухаммед говорил: «Совершеннейший из людей тот, кто любит ближних своих и делает им добро без разбора, хороши ли они или дурны». Основные требования к нравственному поведению

содержатся в сурах Корана, в сборниках хадисов. В суре «Трапеза» мы читаем: «О вы, которые уверовали!

Будьте исповедниками по справедливости. Пусть не навлекает на вас ненависть к людям греха до того, что вы нарушите справедливость. Будьте справедливы» (5.11). «Если ты протянешь ко мне свою руку, чтобы убить меня, я не протяну руки к тебе, чтоб убить тебя» (5.31). В суре «Покои» сказано: «Пусть одни люди не издеваются над другими» (49.11). В суре «Свет» читаем: «И пусть не перестают обладающие щедростью из вас и достатком давать родственникам и бедным» (24.22). В суре «Женщины» читаем: «Будьте стойки в справедливости. Не следуйте же страсти, чтобы не нарушить справедливости» (4.134). А вот строки из суры «Великая весть». «Спешите творить добро» (78). Или из суры «Завернувшийся». «Каждый человек в ответе за свои деяния» (5.8). В суре «Город» говорится о пути добра, по которой должен идти человек, этот путь не всегда легок, но нужно выбрать верную стезю: «Освободить раба, дать пищу сироте или бедняку, презренному другими. Смиренно сострадать и с милосердием творить добро» (90.13). Крылатыми выражениями, афоризмами являются мусульманские хадисы, в которых выкристаллизовывалась вековая мудрость многих мусульманских народов. Такие качества человека, как доброта, доброжелательность, умение радоваться успехам других, отзывчивость, щедрость, очень ярко представлены в следующих хадисах:

- Тем, что знаете, поделитесь с другими и научите их.
- Не будьте обузой для людей.
- Лучше оставаться одиноким, чем иметь плохого друга.
- Чего желаешь самому себе, того желай и другим.
- Тот, кто вспылит, пусть замолчит немедленно.
- Негостеприимный человек – неполноценный человек.
- Вознаградите тех, кто сделал вам добро.
- Добрые дела делайте без шума.
- Аллах щедр и любит щедрых людей.
- Ответить на приветствие и письмо обязан каждый.
- Не будет разочарован тот, кто, совершая свои дела, советуется с другими.
- Пища от щедрого – лекарство, пища от скупого – недуг.

Важным нравственным кредо в противовес всяким меркантильным интересам являются любовь и дружба. Именно эти чувства и качества являются духовным мостиком, связующим такие разные человеческие души, народы, страны и континенты.

«Дружба, – писал В.А. Сухомлинский, – это школа воспитания человеческих чувств. Дружба нужна нам не для того, чтобы заполнить время, а для того, чтобы утверждать в человеке и прежде всего в самом себе добро». Татарский поэт М. Джалиль писал: «Любовь и дружба глубоки, как море». Эти этические мотивы мы находим в стихах таких

татарских поэтов, как Х. Такташ, С. Хаким, И. Юзеев, Ф. Яруллин, Р. Миннуллин и других. Глубоким философско – этическим содержанием наполнены строки И. Юзеева: «Наши знания – курсом кораблю будут в этом океане мироздания. А признание: "Я тебя люблю!" – языком взаимопонимания».

Самая ценная дружба – это та, которая основывается не только на личном интересе, но и на чувстве братства и способности облагораживать человеческую душу. Человек, считающий себя верным другом, не должен допускать ничего, что может поколебать его чувства по отношению к другу, он должен стараться устранить беды и боли, беспокоящие сердце друга. Тот, кто требует любви от других, сам должен обладать способностью любить и дружить. Представьте, если лицемерие охватит сердца и жизни людей, если лезть подменит честность и дружбу, гармония и симпатия будут ослаблены и дух сотрудничества будет изгнан из нашего общества, что же будет? В исламе настоящий друг это тот, кто простил тому, кто его обидел, дал тому, кто ему отказал, протянул руку мира тому, кто с ним ссорится. Умение дружить, быть верным другом очень тесно связано с таким качеством, как доверие. Ислам требует, чтобы люди доверяли друг другу, нельзя иметь сомнений в отношении других. Поэтому никому не разрешается судить о поступках других как о плохих, без полной очевидности для такого осуждения. Когда люди доверяют друг другу, это увеличивает их взаимную дружбу, любовь и приносит покой в их жизнь. Доверие – очень важная черта педагогического мастерства.

Ученые – психологи отмечают, что доверие – это один из верных способов перевоспитания. Нам, педагогам, нужно больше доверять детям.

Французский социопсихолог Льюис пишет: «Если вы общаетесь с ненадежным, плохо воспитанным человеком и пытаетесь направить его к добру, старайтесь заставить его почувствовать, что вы доверяете ему, обращаетесь с ним как с уважаемым и честным человеком. Вы обнаружите, что он старается сохранить доверие, которое ему вы оказали, чтобы убедить вас, что он достоин вашего доверия, он постарается оправдать его». Уважаемые педагоги, пожалуйста, доверяйте детям. Я имею в виду такое обращение с ними, словно они никогда не совершают

ошибок. Другими словами, закрывайте глаза на прошлое и прощайте их неправильное поведение. Старайтесь возлагать важные обязанности на тех, кто ведет себя не очень хорошо. С каждым новым делом, которое вы дадите ребятам, будет видно, что они стараются справляться с работой, которую им поручают. Препятствие, стоящее на пути, можно устранить путем доверия. Нам следует помнить, что самые нежелательные поступки есть не что иное, как реакция детей с целью заполнить пустоту в их жизни. Противоположным качеством доверию является подозрительность.

Ислам запрещает подозрения, если отсутствует полная очевидность: «Осуждение ребенка (делающего хорошее) – худший грех и злейший вид угнетения». «Подозрение портит дело и вызывает злонамеренность». «Подозрительный человек никогда не может считаться здоровым». «Тот, кто подозрителен, боится каждого». «Делающие зло никогда ни о ком не думают хорошо, потому что они видят в других свою собственную натуру».

В нашей жизни мы видим, что некоторые люди обвиняют других, выражая недовольство их поступками, в то время как сами они совершают то же самое, делают это они для того, чтобы оправдать собственные недостатки и в целях своего рода самозащиты. Это поведение характеризуется как метод устранения тревоги; сравнение себя с другими есть акция обиды. Когда это состояние усиливается, и самозащита человека нарастает, он достигает категории «душевнобольного».

Эта самозащита может вызвать совершение чего – либо социально неприемлемого, что, в свою очередь, создаст желание связать это с другими. Поэтому воспитателям необходимо, определив причину, вызывающую у них подозрительность, тщательно продумать свои отношения с детьми. Важным фактором в снятии всякой подозрительности является справедливость. Справедливость занимает особое место в жизни человека и является источником благородных качеств, то есть это движущая сила хорошего поведения. Знаменитый древнегреческий философ Платон сказал: «Если справедливость входит в человеческий дух, все его духовные силы озаряются светлыми лучами, ибо все благородные качества и человеческая нравственность берут начало из источника справедливости».

Л. Толстой писал: «Справедливость есть крайняя мера добродетели, к которой обязан всякий. Выше ее – ступени к совершенству, ниже – порок». Поскольку высшей целью ислама является общественная справедливость, то он требует соблюдения полной справедливости между людьми. Это ярко показано в Коране: «И когда вы судите среди людей, то судите по справедливости».

Ислам сделал долгом родителей соблюдение справедливости в отношениях с детьми. Одна из основ воспитания детей – быть справедливыми с ними во всех обстоятельствах. Если дети подвергаются унижению, то оно вращается в их характер, и они становятся несправедливы ко всем. Впитанная ими в детстве несправедливость неизбежно скажется на обществе либо в дальнейшем обратится против их же родителей. Здесь уместно вспомнить известную татарскую притчу о двух братьях «Сак и Сок», а также традиции народной педагогики. Мухаммед обращал внимание своих последователей на одно важное обстоятельство, говоря: «Будьте справедливы со своими детьми в подарках, если хотите, чтобы они были справедливы к вам в доброте».

Народная мудрость гласит: «Когда воспитываете детей, не отдавайте предпочтения никакому ребенку перед другими. Если вы любите одного больше, чем других, будьте благоразумны, чтобы не позволить вашему предпочтению неблагоприятно повлиять на распределения счастья и удачи между ними». Другим важным качеством человека, связанным со справедливостью, является великодушие.

Великодушие – это способность прощать ошибки других.

Великодушные люди отличаются высокой духовностью, у них сильная воля и духовная зрелость – источники доброты. Великодушные – важный фактор в освобождении человека от духовного рабства. Прощать чужие недостатки – нелегкая ноша для человека. Человеку трудно мириться с отрицательными чертами в других, однако нужно находить в себе силу, чтобы стать милосердным. Свои великодушные и снисходительные к ошибкам других нужно проявлять даже тогда, когда вы обижены. Найдите в себе силы простить. Если вы стремитесь к отмщению своему врагу, то поставьте себя на его место, ибо вы относитесь к нему так же, как он к вам; вы поступите благородно, простив ему ошибку. В этой ситуации вы окажетесь победителем. Великодушные мы способны победить своих врагов без борьбы и вынудить их быть смиренными по отношению к нам. Оставлять соперников и избегать с ними стычек – лучший

оборонительный прием, который мы можем использовать против них. Нам нужно быть добрыми, чтобы жить на земле в мире и согласии.

Однако в жизни мы встречаемся с такими негативными отношениями между людьми, как ненависть, вражда, месть. Следует помнить, что враждебность не устраняется с совершением какого – нибудь злого поступка в виде мести. Местью как способом решения своих проблем, обычно пользуются те, кто страдает комплексом собственной неполноценности, пытаясь тем самым компенсировать свое чувство унижения и неудачи. Такие люди ищут любой возможности оскорбить других. Не следует обращать внимание на дурное поведение по отношению к вам, будьте выше их, не опускайтесь до их ничтожного уровня. Коран рекомендует мусульманам быть великодушными: «И пусть не перестают обладающие щедростью из вас и достатком давать родственникам и бедным и выселившимся по пути Аллаха, и пусть они прощают и извиняют». (Коран, 24:22.). Мусульмане считают, что отсутствие великодушия – злейший из всех недостатков, а поспешность в стремлении к мести – величайший грех. Вот что об этом говорится в мусульманских хадисах:

«Сдержанность и выдержка возвеличивают человека».

«Спокойствие – выигрыш, смятение – потеря».

«Не судите никого, основываясь на предположениях, или если у вас есть сомнения».

«Тот, кто вспылит, пусть замолкнет немедленно».

Доктор Д. Карнеги писал: «Когда мы скрываем в своем сердце ненависть и злобу по отношению к нашим недоброжелателям, в действительности мы отдаем им право распоряжаться нашей едой, питьем, сном, здоровьем, счастьем. Наша ненависть к ним не наносит им ни малейшего вреда, но нашу собственную жизнь превращает в невыносимый



ад. Поэтому следует помнить, что человек обретает гармонию души и разума тогда, когда он изгоняет из своего сердца образ ненависти».

Душа человека – это полигон постоянной борьбы добрых и злых качеств. Человека можно сравнить с деревом, имеющим один корень, ствол, но множество разных веточек. И эти веточки и есть качества человека. Если больше сухих веток на дереве, оно погибает, если зеленых, то дерево растет. Так и человек подобен дереву.

Одним из вредных качеств человека является лживость. А.П. Чехов писал: «Тля ест траву, ржавчина – железо, ложь – душу». Ложь гасит свет существования человека и разжигает в нем огонь вероломства. Для людей со злыми помыслами ложь является открытой дверью для достижения эгоистических целей и завлечения простодушных людей ядовитыми измышлениями. Лжецы редко думают о последствиях, полагая, что никто и никогда ничего не узнает. Лжецов всегда ждет неудача, позор и бесчестие. Люди с хорошим воспитанием и поведением не могут выносить лжи, как не могут они допустить того, чтобы быть замазаны такой грязью. Лгуны ощущают немощь и унижение, ибо ложь – это лицо слабых и трусов. Российский ученый З. Фаткудинов в своих откровениях пишет, что насилие и ложь – это палачи: насилие убивает плоть, а ложь отравляет душу. Говорящий правду достигает трех вещей: доверия, любви и уважения. В Коране ложь рассматривается как непростительный грех. «И никогда не принимает свидетельства от них». А вот та же мысль подтверждается в хадисах: «Говори всегда правду, если даже она тебе не выгодна». «Наиболее угодный Аллаху поступок – правдивое слово».

Если человек запятнан ложью, нарушением обещаний и несоблюдением договоренности, лицемерие находит широкий простор для развития.

Лицемерие является опасной эпидемией, угрожающей чести и достоинству человека, ведущей к безответственности и изменчивым чертам и превращающей уверенность в себе в подозрительность, пессимизм и тревогу. Те, кто достиг в своем дурном поведении опасного рубежа, убеждают себя, что они желают всего лучшего всем людям. Лживые комплименты, необоснованное принятие чужих мыслей, уклонение от защиты праведности, когда это необходимо, – все это признаки лицемеров. Поскольку лицемер не способен завоевать сердца тех, с кем он учится, живет, работает, то его жизнь полна страха. Его попытки утаивать факты не позволяют вести спокойную жизнь, так как он постоянно опасается разоблачения того, кем он в действительности является. В мусульманском мире отношение к лицемерам очень негативное: «Лицемер – это тот, чьи слова прекрасны, а совесть – больна». Можно назвать три признака лицемерия в людях: «Когда они говорят, они лгут. Когда они дают обещания, они не сдерживают его. Когда же им верят, они обманывают». «Лицемер подобен овце, запутавшейся между двумя стадами». Вот что говорит мусульманский хадис: «Если кто –нибудь говорит, что на свете не осталось хороших людей, то это говорит самый плохой человек». Одним из широко распространенных в нашем обществе пороков является злословие. Оно знакомо почти каждому человеку. Синоним злословия – клевета, эти понятия всегда идут вместе. Злословие сеет вражду и ненависть между людьми. Какие же причины порождают злословие? Специалисты – психологи отмечают, что это зависть, гнев, тщеславие, самодовольство,

подозрительность. Средством, передающим чувства человека, является язык, он же вещает клевету. Клеветники не уважают своего и чужого достоинства, не живут по закону морали, превращая свою жизнь и жизнь других в арену страстей и страданий. «Злословие так нравится людям, что очень трудно удержаться от него, чтобы не сделать приятное своим собеседникам: не осудить человека», – писал Л.Н. Толстой.

«Злословие даже без доказательств оставляет почти вечные следы», – отмечал А.С. Пушкин.

«Не говори дурно, даже о своих врагах», «Избегай поспешных суждений». Ислам осуждает злословие и клевету, считает их разновидностью духовного падения.

«Мусульманин – это тот, чьи руки и язык безопасны для других мусульман», – писал К. Насыри.

Психологи утверждают, что злословие – это компенсация своих неудач. Если что – то у нас не получается в жизни, мы ищем виновных и ругаем их. Например, не сдали экзамен – ругаем учителя за трудные вопросы, не выиграли на соревнованиях – обвиняем судей, хотя в действительности они ни при чем.

Формами проявления злословия являются язвительность, оскорбление, насмешка. Часто злословят такие люди, в характере которых существует привычка искать недостатки, ошибки других, критиковать и обвинять. Однако свои промахи и ошибки, как правило, они не замечают. Права русская пословица «В собственном глазу и бревна не видно». Огромный нравственный потенциал несут в себе татарские народные сказки. В них высмеиваются пороки человека, всегда побеждают доброта, честность, трудолюбие. Поэтому в начальной школе целесообразно знакомить детей со сказками, в которых передаются первые нравственные уроки жизни. Человек существует в постоянном стремлении к счастью. Некоторые надеются стать богатыми, другие жаждут славы и чинов. Нереализованные потребности порождают у людей зависть. Зависть не в состоянии видеть других счастливыми. Сократ сказал: «Завистник проводит свои дни, уничтожая себя чувством сожаления о том, чего он не смог достичь, а другие достигли. Он чувствует сожаление и горечь и жаждет, чтобы все люди жили в страдании и печали, плетя козни во имя лишения их счастья». Каждый человек знает, что ему следует обратиться к врачу, если у него болит голова, но тот, кто страдает завистью, будет отрицать это и никогда не найдет никого, кто вылечит его.

Завистливые люди стремятся не замечать успехи других, они прибегают к любым способам, чтобы лишить их удачи. Известный немецкий философ Шопенгауэр писал: «Зависть является самым опасным из человеческих чувств. Поэтому необходимо, чтобы человек считал ее своим заклятым врагом и делал так, чтобы устранить ее с пути своего счастья». Если в школьном коллективе существует завистник, то он

мешает духу сотрудничества, покоя и доверия между его членами. Желательно проводить дискуссии, диспуты на темы: «Не все то золото, что блестит», «В деньгах ли счастье?» и другие.

Одной из причин, порождающих зависть, является социальное расслоение общества, другой – неправильное воспитание детей в семье. Дети завидуют всему: игрушкам, одежде, оценкам, отношениям с родителями, учителями, материальному благополучию и т.д. Поэтому родители должны говорить детям, что зависть вызывает ряд психологических расстройств и болезней. Нужно не завидовать, а ставить цель и работать для достижения своей цели. Можно привести ряд примеров из жизни выдающихся людей, когда они своим трудом достигли высот.

Себялюбие является первичным человеческим инстинктом. Однако чрезмерное себялюбие может стать причиной таких отрицательных качеств человека, как тщеславие и самодовольство. Обычно завистливый человек очень любит себя. Хотя мы все должны хоть немножко любить себя, но в рамках разумного. Тщеславие ведет к разрыву дружбы. Тот, кто ограничен любовью к себе, видит только то, что желает, и безразличен к чувствам и проблемам других. Такой человек упорно пытается сделать себя объектом обожания и прославления, и навязывает свое капризное тщеславие другим. Последствием тщеславия являются подозрительность и пессимизм. Тщеславный человек думает, что все намереваются его унижить, и это вызывает у него чувство негодования, ненависти и даже некоторую мстительность. Обычно это качество чаще всего проявляется у тех детей, чьи родители имеют высокое положение в обществе, а дети прикрываются своими родителями.

Зло тщеславия проникает в сознание человека тогда, когда он подавлен своим незначительным положением, что вызывает расстройство его психики и ведет к неспособности добиваться результатов. Большинство тщеславных людей – это бывшие трудные подростки, выросшие в неблагополучных семьях и сумевшие занять положение в обществе. Эти люди воображают, что обладают исключительным характером, стремятся утвердить свое воображаемое достоинство, демонстрируя надменность и тщеславие. Тщеславные и самонадеянные люди всегда смотрят на свои дела и поступки с одобрением и восторгом. Согласно утверждениям психологов, тщеславные люди чаще других страдают тупоумием. Тщеславию противостоит скромность.

Скромность – это верх рассудительности, а тщеславие – предел невежества. Ислам, зовущий к высокой, гуманной цивилизации, объявляет незаконными все порочные качества. Ислам признает только чистоту и благочестие.

Одним из пороков человека является предательство. Предательство делает человека скрытым, заставляет его делать ошибки, заблуждаться и опасаться мести. Риск предательства усиливается, когда есть соблазн, когда черные мысли толкают человека на низкие поступки, когда разум, любовь уступают место сиюминутной выгоде. Обычно в школе

предательство выявляется в межличностных отношениях, когда так называемые друзья выдают секреты, подставляют друг друга.

Каждый человек нуждается в том, чтобы ему доверяли, люди, совершившие предательство, живут в вечном страхе. Поскольку угроза безопасности обществу исходит из факта предательства, то очевидно, что предательство угрожает существованию демократического общества, свободе, гуманизму. К. Насыри советовал своему сыну: «Сын мой, лучше быть тебе бедным и бездомным, чем богатым за счет предательства. Живи без славы и высокого положения, но не мешай другим достигать высот жизни». Ислам призывает оказывать доверие друг другу, но не оправдывает предательство.

В личном портрете человека встречаются такие чувства, проистекающие из глубины человеческой души, как сочувствие, соучастие и сотрудничество. Суть этих чувств сводится к оказанию помощи нуждающимся, содействию в решении проблем. Именно они заставляют человека реагировать на чужую боль и страдание, вдохновляют его на благородные дела. Известно, чтобы иметь больше друзей, нужно быть искренним, жертвовать своими интересами.

Жертвенность, самопожертвование – это свойства характера тех людей, которые жертвуют своей жизнью, благополучием, моральными и материальными ценностями ради других, ради справедливости, любви и мира. В школьной практике эти качества выражаются в детях в виде уступчивости. Противоположностью любви, сострадания, доброты является скупость.

Скупость – это дурная черта характера человека, практически всегда связанная с нарушениями моральных и духовных обязательств. Скупость унижает человека, вызывает нежелательное отношение к нему других людей. Скупость дружит с эгоизмом, и это приводит к тому, что все желания такого человека концентрируются вокруг приобретения материальных благ и накопления богатства. Существуют такие люди, которые целью своей жизни считают богатство, им не нужны ни знания, ни любовь, им нужны деньги. Мудрецы утверждают, что между богатством и скупостью существует прямая связь. Имеется в обществе много богатых людей, которые выходят за рамки человечности и гуманизма. Они любыми путями стремятся из всего получить материальную выгоду. Верно, писал А. Герцен: «Не имущество принадлежит скупому, а скупой имуществу». Однако не все богатые люди так скупы, многим из них свойственна и щедрость – фактор человеческого единения. Многие богатые люди занимаются меценатством, спонсорством, совершают акты милосердия.

Ислам призывает людей быть милосердными, он осуждает скупость. Скупость лишает человека ощущения счастья и спокойствия, причиняет ему боль и страдание. Мухаммед в своих проповедях говорил: «Избегайте скарелности (скупости), ибо она ведет к гибели людей, заставляет их проливать кровь понапрасну».

К. Насыри в своих наставлениях о воспитании писал: «Деньги нужны для того, чтобы спокойно прожить жизнь, а не для того, чтобы копить их. Когда одного мудреца спросили: "Как ты понимаешь счастье доброе и счастье злое?", он ответил: "Доброе счастье бывает воздержанным, всегда помнит друзей, оно благочестиво, малословно, учтиво, щедро, милосердно. А злое счастье? Это стяжательство, невоздержанность, болтливость, лукавство, бессердечие, жадность, оно забывает, что жизнь не вечна"». Также татарский просветитель отмечал: «Есть две группы людей, жизнь которых бессмысленна и бесполезна. Одни всю жизнь копят добро и не пользуются им. Другие всю жизнь копят знания, но не используют их для дела. Бойся оказаться в их числе».

А вот что нам говорят мусульманские хадисы:

«Богатство заключается не в количестве товара, а в широте души». «Всякая взятка есть грех и мерзкий источник дохода».

Жизнь человека зависит от удовлетворения различных потребностей, с которыми с момента нашего рождения нам постоянно приходится сталкиваться: это пища, одежда, жилище, духовные потребности. Жизнь принимает различные формы в зависимости от личностных характеристик человека. Если человек бедный, он всеми силами стремится избавиться от бедности, если человек богатый, его начинают одолевать тщеславие и самомнение. Материальные ценности – это далеко не самоцель в жизни человека, и он не должен переступать границу морали в процессе приобретения материальных благ. Все – таки главное в жизни человека – это достижение духовности, духовное развитие.

Жадный человек никогда не удовлетворяется тем, что имеет. Зависть к тому, чем обладают другие, представляет собой такое психологическое состояние, которое требует от человека заниматься чисто материальным приобретением и накопительством. Есть такая пословица: «Богатство подобно соленой воде: чем больше ее пьешь, тем большую жажду испытываешь». Действительно, жадный никогда не удовлетворяется тем, что имеет. Некоторые люди склонны думать, что деньги, богатство – это источник исполнения многих желаний. К сожалению, в нашем обществе, где все порой покупается и продается, деньги становятся мерилем всего и вся. Это видят наши дети и с малых лет определяют приоритеты. Страшно, что выражение: «деньги не пахнут» – становится нормой жизни. Ценность богатства понимают лишь те, кто знает, как добываются деньги, каким трудом. Много примеров, когда родители оставляют большие сбережения детям. А дети начинают тратить их, бросают учиться, работать, ведут аморальный образ жизни и, в конце концов, оказываются на дне общества, потому что не научились ценить заработанные родителями блага. Человек в своей жизни должен опираться на знания и разум, а не на золото и серебро: ибо лишь надежды находятся в их власти. Часто мы слышим:



«Счастье – это деньги». Да, счастье и неудовлетворенность сопутствуют каждому человеку. Однако ясно, если объем богатства превышает потребности человека, бессмысленно говорить о богатстве как источнике счастья. По мнению Сократа, многие люди, не имеющие денег, богатых одежаний, дворцов, живут в тысячу раз счастливее тех, кто живет в клетке сокровищ.

Призывая людей к прогрессу, ислам предупреждает о вреде фанатичной приверженности к материальным благам. Восточная мудрость гласит: «Жадный человек подобен тутовому шелкопряду. Чем больше шелковых нитей прядет он вокруг себя, тем меньше шансов на то, чтобы выжить». Психологи же, изучая это качество личности, пришли к выводу, что у жадного человека есть четыре острейших проблемы: 1) беспокойство, разрушающее его тело; 2) нескончаемая депрессия; 3) изможденность; 4) страх, беспричинно тревожащий его всю жизнь.

Основные нравственные правила мусульман содержатся в проповедях пророка Мухаммеда.

Отрывки из проповедей Мухаммеда

– И вы не исполните веры до тех пор, пока не будете любить друг друга.

– К родителям благодеяние. Если достигнет их старость, то не говори им тьфу, и не кричи на них, а говори им слово благородное.

– Не заставляйте своих слуг делать непосильную работу, а если это случится – помогите им. Отдавайте работнику плату его прежде, чем высохнет его пот.

– Нужно постоянно стремиться помогать ближнему, делать ему добро, прийти к нему на помощь.

– Избегайте подмечать и осуждать в людях недостатки, особенно такие, какие есть в вас самих, так как подобный критицизм основан на гордыне, на желании приукрасить себя и оправдать, и это очень плохо, так как искренняя скромность – источник всех добродетелей.

– Когда вы видите человека, одаренного более всех богатством или красотой, не завидуйте, подумайте о людях, одаренных менее вас.

– Каждый должен руководствоваться старым, давно известным принципом: желай брату своему того же, чего пожелал бы самому себе.

– Основное требование – говорить истину, быть правдивым. Быть правдивым не значит во всех случаях, в глаза и за глаза, «резать правду – матку». Не всякая правда полезна, об этом следует и умолчать, особенно если правда касается других.

– Не злословь никого. И если кто –нибудь станет злословить тебя и выставлять на вид твои пороки, не разоблачай пороков, какие ты знаешь в нем. Недостойно позорить чью – либо честь, недостойно проклинать кого – либо; недостойно всякое пустословие.

– Мусульманин мусульманину брат, он не притесняет, не оставляет без своей помощи и не презирает его.

– О, мусульмане, если я ударил кого –нибудь из вас – вот спина моя, пусть и он ударит меня! Если кто – то обижен мною, впредь воздаст мне обидой за обиду. Если я похитил чье –нибудь добро, пусть отнимет его у меня обратно. Не бойтесь навлечь на себя мой гнев – зло не в моей природе».

Качества личности, приводимые в Коране и суннах Пророка Мухаммеда (с.а.с.), характерны для мусульманина и олицетворяют способность личности к гармонизации взаимоотношений между людьми.

## 2.2. Гармонизация личности в исламе

Полнокровное претворение в жизнь религиозных предписаний возможно лишь при условии строгого соблюдения правил поведения в обществе. Арабское слово «адаб» означает прекрасную нравственность, хорошее воспитание, манеры, доброжелательный тон, стыдливость, деликатное обхождение с окружающими. Рассмотрим содержание адаба в теологической литературе [35]. Человек, как существо социальное, всегда живет в обществе людей. И здесь возникает необходимость совместного существования в мире и согласии. Для этого есть целый комплекс правил поведения, способствующих сохранению гармонии в обществе. Эти правила, прежде всего, должны выработаться в личностном плане, и только потом это начинает выражаться в общественно – социальных отношениях. Благодаря практическому претворению этих правил в жизнь, начинает укрепляться и развиваться гармоничная и счастливая жизнь. Самое главное, к чему призывает учение Ислама и то, чему хотел научить Пророк Мухаммед (с.а.с.) – это адабы, правила поведения в обществе и хорошие манеры. Благодаря адабам, каждый мусульманин хорошо знает свои религиозные обязанности и пределы, которые нельзя преступать в повседневной жизни. После правильного выполнения фардов (обязательное) в процессе религиозных ритуалов важны ваджибы (предписанное), затем следуют суннаты (слова и действия Пророка Мухаммеда (с.а.с.)), далее нужно выполнять мустахабы. И чтобы выполнить все эти положения в безупречной форме, необходимо следить за адабами, то есть, если пренебрегать адабами, то о полноценном совершении поклонения не может быть и речи. Видимо, с этой целью Пророк Мухаммед (с.а.с.) обучил своих сподвижников правилам поведения во всевозможных ситуациях. Он до детальных подробностей разработал и представил их вниманию своих последователей. Целью этих правил, кажущихся на первый взгляд простой формальностью, является упорядочение и такое устройство общественно – социальной жизни, которое служит на благо человечества. Пророк Мухаммед (с.а.с.), являющийся для своих последователей образцом для подражания, однажды сказал следующее: «Воистину, я для вас почти как отец, ибо я воспитываю вас, помогаю избавиться от недостатков и обучаю всему, в чем у вас возникает необходимость». (Абу дауд, Тахарат, 4.) Этими словами Пророк Аллаха (с.а.с.) выразил свое желание, чтобы каждый мусульманин безоговорочно выполнял все предписанные правила и настойчиво следовал его учению. Значит, путь, ведущий к Аллаху, представляет собой комплекс адабов. Чтобы познать вкус Божественной любви, нужно полностью проникнуться высокой нравственностью и неукоснительно следовать адабам. Адабы имеют как внешнюю, так и внутреннюю стороны. Многие люди считают, что достаточно соблюсти только внешние правила, Однако, по мнению великих праведников, наряду

с внешними, нужно твердо соблюдать и внутренние правила, для чего требуется постоянно пребывать в духовном состоянии ощущения вездесущности Аллаха. Ибо адабы в глазах святых занимают то же место, что душа в теле. Некий поэт про адабы писал следующее: «Адабы – это корона, которая является отражением Божественного света на нашу Вселенную. Надень эту корону и огради себя от всех напастей!». Чтобы достичь духовного и физического совершенства, по словам Мавляны, нужно постоянно молить об этом Аллаха. А также он отмечал, что только посредством адабов можно одержать победу над злейшим врагом человечества – шайтаном. В своем бесценном произведении «Маснави», Руми писал: «Давайте помолимся Аллаху, чтобы Он оказал нам милость быть порядочными и воспитанными, ибо тот, кто лишен адаба, не удостоится Божественных благ. Вред невоспитанного человека не ограничивается им, даже наоборот, дурные манеры могут поджечь всю Вселенную. Кто легкомысленно относится к идеям друга, тот, тем самым, становится преградой на пути других. Такой человек не может считаться мужчиной. Кто в жизни проявит себя с некрасивой стороны, того ожидает печальный и горький конец. Вселенная, благодаря адабу, наполнена Божественным светом, и ангелы благодаря адабу, чисты и непорочны. Считается, что разумный человек, который всегда следует адабу, обрел бесценный трон и уважение людей. Суфийский путь очищения души способствует постижению глубины сущего, тогда как светлая луна адаба радует глаз. Если губ не касалась вода из родника адаба, то невозможно увидеть красоту и смысл в словах друзей. О, Асад! Когда ты вернешься из духовного путешествия, то принеси своим друзьям несколько жемчужин из океана адаба!» (Диван, 24-25) Как вывод, можно сказать, что для достижения успеха в жизни и духовного возвышения нужно неукоснительно следовать по пути Пророка Мухаммеда (с.а.с.), который прошел воспитание под контролем Самого Творца Вселенной. Совершенствование внутреннего мира человека будет эффективным, если весь процесс развития человека опирается на его целеустремленность. Если есть цель нужно уметь достигать ее. Для развития целеустремленности нужно развивать волю, для развития воли нужно развивать веру, для развития веру нужно любить учиться и познавать мир, дарованный нам Аллахом. Жизнь в некоторых случаях преподносит разные непредсказуемые ситуации. Иногда от мусульманина требуется сдержанность. И есть моменты, когда нужно быстро действовать. И как нельзя откладывать тормоз при сдержанности, так иногда нельзя откладывать реакцию, и нужно пользоваться моментом, чтобы нажать на газ и действовать быстро. Этот нрав называется на арабском «аль – газима»[22;33]. Рассмотрим особенности проявления человека в ситуации аль-газима.

«Аль-газима» – сила воли, целеустремленность, настойчивость. С точки зрения арабского языка, «аль-газима» означает убежденность, требующая действий. «Аль-газима» позволяет после убеждения неотлагательно действовать. И этот нрав нужен именно для начала действия. Именно для первого шага нужен этот нрав – «аль-газима» – сила воли, целеустремленность и настойчивость. И здесь нельзя откладывать. Как только появляется убеждение, нужно пользоваться моментом, для того, чтобы начать действовать. Часто в обычной жизни человек проявляет свою активность, однако как доходит дело до намаза активность у некоторых мусульман куда – то исчезает. «Положись на Аллаха» – «фа – таваккаль галя Ллах», «фа» означает быстрое действие: ты решился – тут же начинай, не откладывая. Не нужно давать шайтану время. Поэтому, нужно быстро действовать. Ты услышал наставление, загорелся желанием сделать что – то благое – не откладывай. Оторвись от земли, может, ты начнешь с одного намаза. Оторваться от земли можно даже одним шагом. Сделай хотя бы один шаг на пути намаза, на пути уразы, на пути платка. Но «аль – газима» (целеустремленность и настойчивость) нужна и по ходу действия, чтобы получить постоянство в нем. Как только начинаешь интересоваться религией, с каждым днем чувствуешь укрепление веры. Прошло определенное время – ты начинаешь остывать. А для сохранения целеустремленности на пути Аллаха нужно, постоянно чувствовать ответственность перед Аллахом и быть уверенным в себе.

Можно трудиться, жить, учиться, но при этом не ощущать радости от занимаемой деятельности. Нет «вкуса» творчества, что бы развить этот «вкус» нужно любить то чем занимаешься и знать, что это твоё творение, и ты вложил свою душу, силы, знания, любовь в своё дело.

Необходимо быть творцом, а не ремесленником, даже очень квалифицированным. Разумеется, творческие личности встречаются и среди таких профессий – среди педагогов, врачей, тренеров и многих других. Но творчество не ограничивается названными профессиями, можно быть творческой личностью, работая техникой, дворником, посудомойкой, не профессия определяет «творческую» личности, а стремление человека сделать, что то особенное, красивое и оригинальное. Многим людям, даже творчески одаренным, не хватает творческой компетентности. Можно выделить три аспекта такой компетентности [52].

Во-первых, насколько человек готов к творчеству в условиях многомерности и альтернативности современной культуры.

Во-вторых, насколько он владеет специфическими "языками" разных видов творческой деятельности, набором кодов, позволяющих ему дешифровать информацию из разных областей и перевести на "язык" своего творчества. Например, как живописец может использовать достижения современной музыки, или ученый – экономист – открытия в области математического моделирования. По образному выражению одного

психолога, творцы сегодня похожи на птиц, сидящих на удаленных ветках одного и того же дерева человеческой культуры, они далеки от земли и едва слышат и понимают друг друга. Третий аспект творческой компетентности представляет собой степень овладения личностью системой "технических" навыков и умений (например, технологией живописного ремесла), от которой зависит способность осуществить задуманные и "придуманные" идеи. Разные виды творчества (научного, поэтического и др.) предъявляют разные требования к уровню творческой компетентности. Потребность в творчестве как важнейшая черта творческой личности есть не что иное, как постоянная и сильная потребность в творческой фантазии. Творческими личностями не рождаются, а становятся. Творческая личность характеризуется не просто высоким уровнем креативной способности, но особой жизненной позицией человека, его отношением к миру, к смыслу осуществляемой деятельности. Важное значение имеет духовное богатство внутреннего мира личности, ее постоянная направленность на творческое действие во внешнем мире.

Проблема творческой личности – это не только проблема психологическая, но и проблема гуманитарная и социо – культурная. Для того чтобы глубже разобраться с вопросами совершенствования личности важно рассмотреть психологические аспекты проблемы. В психологии принято, что характер – это стержневое психическое свойство человека, накладывающее отпечаток на все его действия и поступки, свойство, от которого, прежде всего, зависит деятельность человека в различных жизненных ситуациях. Иными словами, давая определение характеру, можно сказать, что это совокупность свойств личности, определяющая типичные способы ее реагирования на жизненные обстоятельства.

Известный психолог Б. М. Теплов предложил черты характера делить на несколько групп.

Таблица 1

**Распределение характерных черт человека по Б.М. Теплову [44]**

Общие черты характера	Отношение человека к другим людям	Отношение человека к самому себе	Отношение человека к труду, своему делу
Принципиальность, целеустремленность, честность, мужество, беспринципность	Общительность (широкая, поверхностная, избирательная, замкнутая, безразличная,	чувство собственного достоинства, правильно понимаемая гордость, самокритичность	инициативность, настойчивость, трудолюбие и противоположная ему – лень; стремление к преодолению

, пассивность, лживость	недоверия, откровенная, скрытная, тактичная, отзывчивая, справедливая, заботливая, вежливая, грубая).	ь, скромность, тщеславие, заносчивость, самоуверенность, иногда переходящее в наглость, обидчивость, застенчивость, эгоцентризм (склонность постоянно быть в центре внимания вместе со своими переживаниями) , эгоизм (забота преимущественно о о своем личном благе)	трудностей и противоположная ей – боязнь трудностей; активность, добросовестность , аккуратность.
----------------------------	---	--	---

По мнению Б. Г. Ананьева, характер "выражает основную жизненную направленность и проявляется в своеобразном для данной личности образе действий" [29]. Слово "характер" в переводе с греческого означает "признак", "особенность". Под чертой характера понимают те или иные особенности личности человека, которые систематически проявляются в различных видах его деятельности и по которым можно судить о его возможных поступках в определенных условиях.

По отношению к труду характер человека делится на две группы: деятельные и бездеятельные. Для первой группы типичны активность, целеустремленность, настойчивость; для второй – пассивность, созерцательность. Но иногда бездеятельность характера объясняется (но отнюдь не оправдывается) глубокой внутренней противоречивостью человека, еще "не определившегося", не нашедшего своего места в жизни, в коллективе. Чем ярче и сильнее у человека характер, тем более определенно его поведение и более отчетливо в различных поступках выступает его индивидуальность. Однако не у всех людей их действия и поступки определяются свойственными им личными особенностями. Поведение некоторых людей зависит от внешних обстоятельств, от хорошего или плохого влияния на них товарищей, от пассивного и безынициативного выполнения отдельных указаний руководителей и начальников. О таких сотрудниках говорят как о бесхарактерных.



Характер нельзя считать самостоятельной, как бы пятой, стороной общей динамической структуры личности. Характер – это сочетание внутренне взаимосвязанных, наиболее важных индивидуальных сторон личности, особенностей, определяющих деятельность человека как члена общества. Характер – это личность в своеобразии ее деятельности. В этом его близость со способностями (их мы рассмотрим в следующей лекции), которые также представляют собой личность, но в ее продуктивности. Наверное, никого не нужно убеждать в том, как важно разбираться в характерах людей, с которыми встречаешься каждый день – будь то ваши родственники или сотрудники. Между тем представление о типах характеров у нас подчас крайне абстрактное. Мы нередко ошибаемся в оценке интересующего нас человека. За такие ошибки иногда приходится дорого платить: ведь это может быть ошибка в выборе друга, помощника, сотрудника, супруги и т. д. Дело еще в том, что мы, плохо ориентируясь в характерах, порой не замечаем лучших черт окружающих. Проходим мимо того ценного, что есть в человеке, не умеем помочь ему раскрыться. Человек как личность, конечно же, не сводим к характеру. Личность определяется, прежде всего, той общественной деятельностью, которую выполняет. Личность имеет социальные ориентации, идеалы, отношение к окружающим и к различным сторонам жизни, знания, умения, навыки, способности, уровень их развития, темперамент. Личности свойственны гармоничность развития в целом, обучаемость, гибкость поведения, способность к перестройке, умение решать организационные вопросы и др. Однако и характерологические черты имеют существенное значение для понимания личности. Чем ярче характер, тем больше он накладывает отпечаток на личность, больше влияет на поведение.

Многочисленные попытки классифицировать типы характеров в целом (а не отдельных черт) до сих пор не увенчались успехом. Помимо разнообразия и многогранности характерологических качеств, многообразие предложенных классификаций объясняется и различием признаков, которые могут быть положены в их основу. Присмотритесь к окружающим вас людям. Возможно, предложенные рекомендации помогут вам разобраться в них, выработать верную линию общения и взаимодействия с ними. Не стоит, однако, увлекаться постановкой психологических диагнозов, однако для понимания религиозной литературы необходимо иметь представление о качествах человека, в том числе и о его характерных чертах, проявляемых в жизни. Рассмотрим, как разъясняется понятие характера в психологической литературе [31]. У каждого человека в тех или иных ситуациях могут проявляться черты почти всех характеров. Однако характер определяется не тем, что бывает «иногда», а устойчивостью проявления черт во многих ситуациях, степенью их выраженности и соотношением. Оптимистичность приводит человека иногда к тому, что он начинает хвалить самого себя, излагая "естественную

теорию смены поколений" и пророча себе высокие должности. Хорошее настроение помогает ему преодолевать трудности, на которые он всегда смотрит легко, как на временные, проходящие. Добровольно занимается общественной работой, стремится во всем подтвердить свою высокую самооценку. Таков гипертимный характер. Если в руководимом вами коллективе есть человек с гипертимным характером, то самое худшее, что вы можете сделать, – это доверить ему кропотливую, однообразную работу, требующую усидчивости, ограничить контакты, лишить его возможности проявлять инициативу. От такого работника вряд ли будет прок. Он будет бурно возмущаться "скукой" работы и пренебрегать обязанностями. Однако возникающее в этих случаях недовольство носит беззлобный характер. Вырвавшись из неприемлемых для него условий, гипертим, как правило, зла на других не держит. Создайте условия для проявления инициативы – и вы увидите, как ярко раскроется личность, работа так и закипит в его руках. Гипертимов лучше ставить на участки производства, где требуются контакты с людьми: они незаменимы и в деле организации труда, в создании климата доброжелательности в коллективе. Нарушения адаптации и здоровья у гипертимов как правило, связаны с тем, что они не щадят себя. Берутся за многое, стараются все успеть, бегут, торопятся, возбуждены, нередко высказывают высокий уровень притязаний и т. п. Им как бы кажется, что все проблемы могут быть разрешены увеличением темпа деятельности. Основная рекомендация для людей с гипертимным типом характера – не сдерживаться, как может показаться на первый взгляд, а попытаться создать такие условия жизнедеятельности, которые позволяли бы выразить бурную энергию в работе, занятиях спортом, общении.

Старайтесь избегать возбуждающих ситуаций, гасите возбуждение прослушиванием музыки и так вплоть до легкого успокаивающего психофармакологического лечения и аутогенной тренировки. Большинство людей в общении выражают свои эмоциональные позиции и того же ждут от собеседника. Однако люди рассматриваемого типа характера, хотя эмоционально и воспринимают ситуацию, имеют собственное отношение к разным сторонам жизни, но очень чувствительны, легко травмируются и предпочитают свой внутренний мир не раскрывать. Поэтому их называют аутистическими (лат. "ауто" – обращенный в себя, замкнутый).

В общении с людьми такого типа можно столкнуться как с повышенной чувствительностью, робостью, так и с абсолютной, "каменной" холодностью и неприступностью. Переходы от одного к другому создают впечатление непоследовательности. У аутистического характера есть свои положительные стороны.

К ним можно отнести стойкость интеллектуально – эстетических увлечений, тактичность, ненавязчивость в общении, самостоятельность поведения (иногда даже чрезмерно подчеркиваемую и отстаиваемую), соблюдение правил формально – деловых отношений. Здесь лица

аутистического характера вследствие подчинения чувств рассудку могут давать образцы для подражания.

Трудности для этого характерологического типа связаны с вхождением в новый коллектив, с налаживанием неформальных связей. Дружеские отношения складываются с трудом и медленно, хотя если складываются, то оказываются устойчивыми, иногда на всю жизнь. Если в ваш коллектив пришел человек с аутистическим характером, не торопитесь устанавливать с ним неформальные отношения. Настойчивые попытки проникнуть во внутренний мир такого человека, "влезть в душу" могут привести к тому, что он еще больше будет замыкаться, уходить в себя. Производственная деятельность такого человека может страдать от того, что он во всем хочет разобраться сам. Это путь, ведущий к высокой квалификации, но часто новые знания и опыт значительно проще получить за счет общения с другими людьми. Кроме того, излишняя самостоятельность затрудняет переключение с одного вопроса на другой, может затруднить сотрудничество. "Не влезая в душу" такого человека, важно организовать его деятельность так, чтобы он мог прислушиваться к мнениям окружающих. Иногда лица аутистического характера идут по наиболее легкому пути – общаются только с похожими на себя. Это отчасти правильно, но может усилить имеющиеся особенности характера. А вот общение с эмоциональным, открытым, доброжелательным другом порой полностью меняет характер человека. Если таким характером обладаете вы сами, то выслушайте добрый совет: не стремитесь усиливать замкнутость, отрешенность, сдержанность чувств в общении. Положительные черты личности, доведенные до крайней степени, превращаются в отрицательные.

Старайтесь развивать эмоциональность и умение выражать чувства. Эмоциональная твердость, определенность, умение отстаивать свою позицию – это так же необходимо человеку, как и развитие других качеств – интеллектуальных, культурных, профессиональных, деловых и т. п. От недостатка этого страдает человеческое общение – одна из ценнейших сторон жизни. И в конечном итоге – профессиональная деятельность. Обычно человек, переживая какую – нибудь эмоцию, например радость, не может быстро ее "поменять". Он еще некоторое время переживает ее, даже если обстоятельства изменились. В этом проявляется обычная инертность эмоциональных переживаний. Не так при эмоционально – лабильном характере: настроение быстро и легко меняется вслед за обстоятельствами. Более того, незначительное событие может полностью изменить эмоциональное состояние. Быстрое и сильное изменение настроения у таких лиц не позволяет людям среднего типа (более инертным) "отслеживать" их внутреннее состояние, сопереживать им вполне. Мы часто оцениваем людей по себе, и это нередко приводит к тому, что чувства человека эмоционально – лабильного характера воспринимаются как легкие, неправдоподобно –

быстро меняющиеся и поэтому как бы ненастоящие, такие, которым не следует придавать значения. А это неверно. Чувства человека такого типа, конечно же, самые настоящие, в чем можно убедиться в критических ситуациях, а также по устойчивым привязанностям, которым следует этот человек, по искренности его поведения, умению сопереживать. Ошибкой в отношении к человеку с лабильным характером может быть, например, такая ситуация.

Начальник, недостаточно ознакомившись со своими подчиненными, может вызвать покровителем их, "пробрать", ориентируясь (неосознанно) на собственную эмоциональную инертность.

В результате реакция на критику может оказаться неожиданной: женщина будет рыдать, мужчина может уволиться с работы... Обычное "пропесочивание" может обернуться душевной травмой на всю жизнь. Человек, обладающий лабильным характером, должен научиться жить в "суровом" и "грубом" для его конституции мире, научиться оберегать свою, в некотором смысле слабую, нервную систему от отрицательных воздействий. Большое значение имеют условия жизни и хорошее психологическое здоровье, так как те же черты эмоциональной лабильности могут проявляться не положительными, а отрицательными сторонами: раздражительностью, неустойчивостью настроения, плаксивостью и т. п. Для лиц с этим характером очень важен хороший психологический климат в трудовом коллективе. Если окружающие доброжелательны, то человек может быстро забывать плохое, оно как бы вытесняется. Благоприятное воздействие на лиц эмоционально – лабильного характера оказывает общение с гипертимами. Обстановка доброжелательности, тепла не только влияет на таких людей, но и определяет продуктивность их деятельности (психологическое и даже физическое самочувствие). Основная черта демонстративного характера – большая способность вытеснять рациональный, критический взгляд на себя и, как следствие этого, демонстративное, немного "актерское" поведение. "Вытеснение" широко проявляется в психике человека, особенно ярко – у детей. Когда ребенок играет, скажем, в машиниста электровоза, он может настолько увлечься своей ролью, что, обратитесь вы к нему не как к машинисту, а по имени, он может обидеться. Очевидно, это вытеснение связано с развитой эмоциональностью, ярким воображением, слабостью логики, неспособностью воспринимать собственное поведение со стороны, низкой самокритичностью. Все это иногда сохраняется и у взрослых. Человек, наделенный демонстративным характером, легко имитирует поведение других людей. Он может выдавать себя за того, каким его хотели бы видеть. Обычно такие люди имеют широкий круг контактов; как правило, если их отрицательные черты развиты не слишком ярко, их любят.

Стремление к успеху, желание хорошо выглядеть в глазах окружающих настолько ярко представлено в этом характере, что возникает

впечатление, что это – главная и чуть ли не единственная черта. Однако это не так. Ключевой чертой является все же неспособность в определенные моменты времени критически взглянуть на себя со стороны. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, что изображают демонстративные личности в других ситуациях. Например, увлеченные ролью больного. Или, бравлируя своим якобы аморальным поведением, демонстрируют распущенность и т. д. В этих случаях, независимо от стремления к успеху в другой ситуации, они могут наговаривать на себя то, что с позиций предыдущей роли явно невыгодно. Однако соотнесения одного с другим не происходит, происходит лишь переключение с одной роли на другую. С разными людьми такой человек может вести себя по – разному, в зависимости от того, каким его хотели бы видеть. С опытом и при наличии способностей лица демонстративного характера хорошо различают особенности других людей. Они видят отношение к себе, подстраиваются под него и пытаются им управлять. Надо заметить, что нередко это им удается. Они вырабатывают к себе то отношение, какое хотят, иногда активно манипулируют людьми. Нарастание черт подобного рода, особенно сочетающееся с невысоким уровнем интеллекта и неудовлетворительным воспитанием, может привести к авантюризму. Пример тому – небезызвестные ситуации с "доставанием" дефицита, скажем, автомашин. Обманутых людей в таких случаях подводит то, что они ориентируются на внутренние критерии оценки лжи – пытаются определить, нет ли во внутреннем мире авантюриста каких – либостораживающих деталей: смущения, несогласованности представлений и т. п., которые позволили бы им заподозрить его во лжи. Но так как авантюрист после вхождения в роль сам внутренне не чувствует лжи, то люди при оценке его поведения легко могут обманываться. "Развитая" демонстративная личность, если так можно выразиться, формирует и свое мировоззрение, ловко "выдергивая" из принятых взглядов то, что более всего подходит к типу характера. Усваивается, например, тезис о ложной скромности, о допустимости похвалы в свой адрес, отвергается косность, рационализм окружающих допускаются намеки на свою избранность. Трудно придется такому человеку, если он попадет в коллектив, не учитывающий его лично – психологического своеобразия. А ведь такое своеобразие действительно есть! Если же окружающие холодны, формальны, не замечают его, человек начинает вести себя демонстративно: привлекает к себе внимание, разыгрывает сцены, что обыкновенно осуждается окружающими. Но, скажите, как еще человек, живущий образами, может показать своеобразие своих переживаний? Не через образы ли? Очевидно, что возникшую в этих случаях игру следует так и воспринимать. Распознав демонстративный характер, следует "вводить поправку" в его обещания: ведь часто это связано с саморекламой и вхождением в роль человека, который "все может". Необходимо чувствовать, где проявляется условность игры, а где

речь идет о реальном положении дел. Такому человеку можно поручить, например, рекламу продукции, если другие черты личности не будут этому противоречить. Хорошо, если человек с демонстративным характером будет получать удовлетворение не только от основной работы, но и участвовать в художественной самодеятельности: в этом случае он даст выход своим природным задаткам. Большое значение для позитивной перестройки такой личности имеет стремление развить у себя противоположные черты – умение себя сдерживать, контролировать, направлять свое поведение в нужное русло и т. п. Отвлеченное мышление позволяет смотреть на себя со стороны, критически оценивать свое поведение, сопоставлять факты, проследить "надситуационную" линию поведения.

Если демонстративность в достаточной степени уравнивается противоположными чертами, человеку доступно многое: и умение анализировать факты, и способность просматривать в воображении целые картины, сценарии возможного развития сегодняшней ситуации, умение подмечать детали поведения людей и точно реагировать на них и т. п. При этом условии демонстративный характер в большей степени проявляется своими позитивными чертами. Работник с психастеническим характером, как правило, рационален, склонен к аналитической, "пошаговой" обработке информации, осмыслению фактов путем дробления, выделения отдельных признаков. При этом переключения на другие способы отражения окружающего мира – на уровень образов, к интуитивному схватыванию ситуации в целом – не происходит. Постоянный рационализм обедняет и ослабляет эмоциональность. Эмоциональные переживания становятся блеклыми, однообразными и подчиняются ходу рассудочных построений. Это приводит к тому, что в противоположность предыдущему типу здесь наблюдается слабость процесса вытеснения. Допустим, человек осмыслил ситуацию, взвесил все "за" и "против", пришел к выводу, что надо действовать таким – то образом, но эмоциональное движение столь слабо организует его внутренний мир, что сомнения не отбрасываются и человек как бы на всякий случай воздерживается от действий. Одни и те же желания могут возникать из раза в раз, не находя выражения в поведении, становясь привычными и в конце концов даже надоедливymi. Волнующие темы становятся предметом многократного обдумывания, но это ни к чему не приводит. Сомнения также могут носить привычный характер, а колебания между "за" и "против" при решении какого – либо вопроса могут стать постоянными. В результате для человека этого типа характерно отсутствие твердой позиции. Ее заменяет стремление все исследовать, оттягивая выводы и решения. Если вам надо рационалистически осмыслить ситуацию, поговорите с таким человеком, он глубоко проанализирует, по меньшей мере, некоторые ее стороны, хотя другие аспекты могут быть оставлены им без внимания.

Но на человека с таким характером не следует взваливать принятие решений, особенно ответственных. Если таковые ему приходится принимать, то необходимо оказывать в этом помощь: советовать, выделять экспертов по данному вопросу, подсказывать решения, помогая преодолеть психологический (а не связанный с объективными обстоятельствами) барьер в переходе от решений к действию. Очевидно, психастенику противопоказана административная работа. Попав в сложную, быстро меняющуюся, многостороннюю ситуацию, например ситуацию общения, такой человек не успевает ее осмыслить, может чувствовать себя скованно, теряется. Улучшить характер такому человеку можно, развивая образную память, эмоциональность. Воображение позволяет воспроизводить различные ситуации и сопоставлять их, делая правильные выводы даже без анализа всех сторон каждой ситуации. В результате необходимость в большой умственной работе отпадает, а выводы могут оказаться правильными. Дело в том, что аналитический подход всегда связан с риском не учесть те или иные особенности дела, которые "чувствуются" при непосредственном восприятии.

Эмоциональность позволяет объединять соображения, соединять по принципу сходства эмоциональных переживаний в различные области опыта, то есть выступает как интегрирующая, организующая психику сила. Эмоциональные оценки как бы заменяют рациональный анализ, так как позволяют отразить множество сторон ситуации. Известно, что "без человеческих эмоций невозможно никакое познание истины". Развитие эмоциональности сглаживает психастенические черты. Дело в том, что по особенностям эмоциональных переживаний застревающий характер противоположен лабильному.

Как пишет А. Н. Овсянко – Куликовский [32], в сфере чувств действует закон забвения (имеются в виду обычные изменчивые чувства, а не морально – нравственные установки). Вспоминая прежде нанесенную обиду, похвалу, увлечение, разочарование и т. п., мы, конечно, можем представить свое состояние, но пережить заново уже не можем, острота ощущения постепенно теряется. Иначе устроены лица застревающего характера: когда они вспоминают о том, что было, чувства, по выражению М. Ю. Лермонтова, "болезненно ударяют в душу". Более того, они могут усилиться, так как, повторяясь из раза в раз, стилизуют представление о ситуации, преобразуя ее детали. Особенно долго помнятся обиды, так как отрицательные чувства переживаются сильнее. Люди с таким характером злопамятны, но это объясняется не умыслом, а стойкостью и малоподвижностью переживаний. Малоподвижность проявляется и на уровне мышления: новые идеи нередко усваиваются с трудом, иногда необходимо тратить дни, месяцы, чтобы внушить такому человеку свежую идею. Но если уж он ее понимает, то следует ей с неотвратимым упорством. Та же медлительность, инертность могут проявляться и на

уровне движений. Неторопливо, как бы с самолюбованием, ступает такой человек.

Инертность и застревание на чувстве, мысли, деле ведут к тому, что в трудовой деятельности часто проявляются чрезмерная детализация, повышенная аккуратность, хотя чему – то рядом, что не попало в сферу внимания застревающей личности, может не уделяться внимание вовсе. Например, предельно аккуратно, детально и долго проводится уборка рабочего стола. По полочкам, тщательно, с вниканием в малейшие подробности раскладываются бумаги и книги. Как видим из нашего примера, работа с людьми у руководителя с застревающим характером не очень – то ладится. А вот обустройство цеха, придание ему внутренне организованного вида такому человеку можно поручить (если наведением порядка он опять же не будет излишне терроризировать окружающих). Следует иметь в виду, что вследствие инертности он может несколько злоупотреблять своей властью. Негативно на человека такого характера влияют однообразное травмирование какими – то обстоятельствами или постоянные условия, вызывающие отрицательные эмоции. Накопление отрицательных чувств, которые не только сохраняются, но и суммируются, может привести к взрыву. Человек выражает свой гнев, плохо владея собой. Крайние ситуации могут приводить к резко выраженной агрессивности. Положительные эмоции, связанные, например, с успехом, ведут к тому, что у человека возникает "головокружение от успеха", его "несет", он не критически доволен собой. Жизнь человека с застревающим характером должна быть достаточно разнообразной. Общение с людьми (и чем больше его будет, тем лучше) позволит ему преодолеть хотя бы отчасти собственную внутреннюю инертность. Немаловажное значение имеет понимание окружающими особенностей этого характера: терпимость к высказыванию давно забытых обид или обвинений, снисходительное отношение к инертности. Не противоречьте наиболее "тяжелым" устремлениям такой личности, не стремитесь перевоспитать ее. Инертность сама по себе не определяет, на каких эмоциях, позитивных или негативных, "застрянет" человек. Лучше воспринять "застревание" на позитивных, чем на негативных переживаниях! Даже хорошая квалификация не помогает работнику с конформным характером овладеть навыками самостоятельной работы. Наделенные таким характером люди могут действовать только, если находят поддержку у окружающих. Без такой поддержки теряются, не знают, что им делать, что правильно в конкретной ситуации, а что неправильно. Особенность людей конформного характера – отсутствие противоречий со своей средой. Находя в ней место, они легко чувствуют "среднестатистическое" мнение окружающих, легко впечатляются наиболее распространенными суждениями и легко им следуют. Напору убеждающих воздействий противостоять не могут, тут же уступают. Лица конформного характера как бы цементируют коллектив. Незаметные, никогда не



выступающие на первый план, они – естественные носители его норм, ценностей, интересов. Одно из несомненных достоинств этого типа характера – мягкость в общении, естественная "ведомость", способность "растворить" себя в ценностях и интересах другого. Недостатки конформного характера связаны с его достоинствами. Легко подчиняясь окружающим, такой человек часто не имеет собственного мнения. Если мнение окружающих по тому или иному вопросу изменилось, он слепо следует за ним, не сопоставляя его критически с предыдущим. Даже если человек конформного характера располагает знаниями, позволяющими сделать правильные выводы самому, он чаще всего следует за окружением, отбрасывая свои слабо проявляющиеся "догадки". В лучшем случае робко пробует их высказать, но, если они не находят поддержки у окружающих, пасует. Выражается это явно или нет, но внутренними, глубоко прочувствованными правилами такой личности являются: "быть как все", "не забегать вперед", "не отставать". Такие люди словно ставят своей целью быть все время в тени, в золотой середине. Избегают смелых, бросающих вызов поступков. Впадая в зависимость от мнений, оценок, взглядов окружающих и формируя, таким образом, свое мировоззрение, они консервативны и не хотят менять среду, так как это чревато пересмотром взглядов. Такие люди редко меняют и место работы, и если даже сложившиеся отношения им неудобны, обычно терпеливо их переносят. Работники конформного характера могут быть хорошими заместителями (помощниками), продвигаясь по служебной лестнице в этой роли. Но их не следует делать "начальниками", поручать им самостоятельную организацию дела. В этом случае человек, скорее всего, растеряется, может дойти до того, что, ища выход, будет подчиняться своему подчиненному. Более благоприятны для таких лиц условия, когда деятельность хорошо регламентирована. Они должны четко знать: что необходимо сделать, в какие сроки, в какой последовательности. Если в вашем подчинении оказался такой человек, вы должны четко разъяснить ему свои требования и последовательно руководить им. В этом случае его деятельность станет более продуктивной, более оживленной. Преодолеть черты чрезмерного конформизма можно, тренируя волю. Стремитесь высказывать и выражать в поведении свою внутреннюю позицию, отстаивать ее, развивайте твердость характера.

У людей характерологического типа нет твердых внутренних принципов, недостаточно развиты чувство долга и другие высшие человеческие мотивы. В результате люди такого типа постоянно стремятся к сиюминутным удовольствиям и развлечениям. Что именно будет служить предметом развлечений, зависит от особенностей компании, в которой находится человек с неустойчивым характером, от уровня развития его личности, от других причин. Это может быть бряцание на гитаре, многочасовые бессодержательные разговоры – обсуждаются

особые случаи, позволяющие посмеяться, испытать превосходство перед другими, причем превосходство низкого пошиба, связанное с насмешками и т. п. Стремление к удовольствиям и развлечениям может быть столь выраженным, что человек пренебрегает элементарными обязанностями, не хочет ничего делать, настроен только на потребление. Он не задумывается над тем, что часто блага жизни получает за счет других. Лица неустойчивого характера переоценивают стремление людей к удовольствиям, им это кажется основным мотивом, ради которого живут все. "Разве не очевидно, что все этого хотят?" – спрашивают они. Нежелание трудиться и стремление избежать занятий, не связанных прямо с удовольствием, приводит к тому, что и в сфере развлечений ничему определенному они научиться не могут. Или, по их словам, могут, но не хотят. Например, не будут систематически учиться играть на гитаре, водить автомобиль и т. п. Для рабочего коллектива такой человек явно не подарок. Свои обязанности он выполняет неровно, многое делает из – под палки. Пренебрегает той частью обязанностей, которая требует кропотливого труда и не может быть сделана на ходу или наскоком. Снизив контроль или ослабив требования к такому работнику, руководитель тут же увидит, что обязанности не выполняются, дело до конца не доводится. С другой стороны, его легкий нрав поможет окружающим освободиться от озабоченности, посмотреть на жизнь с развлекательной стороны. Но если коллектив недостаточно твердо предъявляет ему свои требования, то это может усугубить его безалаберность, пренебрежение делами и обязанностями. Контроль, однако, не должен быть слишком жестким, так как в противном случае человек может отвергнуть право окружающих на управление его поведением. Благоприятной средой для человека с неустойчивым характером может стать коллектив, учитывающий его интересы, увлечения, склонности. Организация дела должна быть такой, чтобы организующие функции, заботу о мелочах, рутинную часть работы приняли на себя другие. Человек неустойчивого характера оказывается лидером там, где нужно выполнить приятную, броскую часть работы, связанную с развлечением. И здесь он может добиться того, что не по силам другим. Понимание этих особенностей и правильное их использование, а не попытки перевоспитать личность, которые обычно оказываются непродуктивными, создают приемлемые условия жизни и деятельности для такого человека. В этих случаях его социальная адаптация оказывается успешной. Следует обращать внимание на то, как человек неустойчивого характера влияет на остальных сотрудников. Возможно, кому – то из целеустремленных и волевых членов коллектива можно поручить "присматривать" за дисциплиной такого работника. Надо сказать, что необходимость контроля над поведением лиц неустойчивого характера может сохраняться на протяжении всей их жизни. У обладателей

данного типа характера наблюдаются периодические изменения работоспособности, активности, настроения. В фазе подъема такие лица выглядят как гипертимы: они общительны, быстро говорят, легко решают возникшие проблемы и т. п. В этот период у них иногда возникает ощущение неограниченности собственных возможностей, проявляется некоторая переоценка собственной личности. В период спада ухудшается и работоспособность. Мысли у человека "не ворочаются", думать неохота. Пропадает само желание что – либо делать, снижается общительность, падает настроение. Руководители замечают неровность труда таких подчиненных, критикуют их за неустойчивость, расхлябанность в работе. Между тем эти особенности в значительной степени являются биологически обусловленными, а критика и неприятности в период спада могут только удлинять его, углубить тяжесть состояния. Человека с циклоидным характером не стоит ставить на участки, где требуется постоянно высокий темп труда, где все связаны единым ритмом (например, на конвейере). Возможно, присмотревшись к нему, не стоит жестко планировать дневной выход его продукции. Несмотря на некоторую неритмичность в работе, такой человек может в конечном итоге добиваться достаточно высоких производственных показателей.

В период снижения работоспособности такому человеку лучше стараться избегать трудностей, неприятностей, соблюдать режим дня. Трудовую нагрузку лучше снизить и уж, конечно, не браться за новые виды работ, постараться как – то улучшить настроение, не очень ругать себя за отсутствие волевых качеств, несобранность и т. п.

Перегрузки нервной системы, связанные, например, с переездом на новое место жительства, с необходимостью освоения новой деятельности и т. п., легко вызывают у лиц циклоидного характера снижение настроения. В этих условиях, с одной стороны, как бы легко реализуется циклоидная готовность к длительному "минорному" настроению, с другой, трудности тормозят подъем активности, настроения. Вредны таким людям и эмоциональные перегрузки. К позитивным чертам этого характера можно отнести (кроме тех черт, которые проявляются в фазе подъема) определенную "непосредственность" эмоциональных переживаний, доброту. Такие лица больше сопереживают окружающим, если им не мешает собственное состояние. Более того, они легко внушают положительные эмоции окружающим. Их эмоциональная позиция весома и зрима, жизнь чувств у них отличается какой – то повышенной силой и непрерывностью.

Ознакомившись с описанными выше типами характеров, не увлекайтесь постановкой психологических диагнозов. Их знание необходимо вам не для "развешивания этикеток", а для лучшего понимания окружающих и, в конечном счете, для улучшения психологического климата в коллективе (в котором будете трудиться по окончании учебного

заведения). Сделаем следующие выводы: если темперамент – первичная натура, поскольку в его основе лежат врожденные структуры, то характер – вторичная натура человека, поскольку его основу составляет привычка, а привычка и есть вторая натура. Принципиальная суть гармонизации личности и состоит в том, чтобы привести черты характера как пластичного образования в позитивное соответствие с темпераментом. Вот как метко выразился по этому поводу И. Кант: "Научись властвовать над своей натурой, иначе натура будет властвовать над тобой". И с этой власти над собой начинается каждый, кто желает добиться в сегодняшней непростой жизни хоть чего –нибудь, пусть даже относительно малого. Из этого следует, что характер не только испытывает влияние темперамента, но и сам оказывает воздействие на свойства темперамента, а именно: под влиянием характера человек направленно учится регулировать проявление отдельных свойств темперамента (в течение длительного времени работы над ними эти свойства могут частично изменяться); маскирует свойства темперамента (динамика поведения в некоторых типичных ситуациях начинает зависеть не от темперамента, а от мотивов и отношений личности). Приведённые данные представлены в [29].

Чтобы Аллах поощрял жизнедеятельность человека, нужна искренность и правильное совершение дела. И только когда соблюдаются эти два условия, дело будет на чашах вознаграждения. Ихсан» – от арабского глагола «ахсана», «означает делать превосходно; совершать благодеяние, делать добро». Оба перевода правильные, и зависят от контекста. Если речь идет о совершении какого –нибудь дела (я совершаю намаз, строю, копаю), ихсан означает оделять умело, лучшим образом». Если речь идет об отношении к кому – то (к Аллаху, людям, животным), тогда это слово означает «благородное отношение». Ихсан – это совершение дела наилучшим образом, когда максимально устранены все недостатки. Это второй нрав мусульманина, потому что если он искренне поступает, то он очень старается сделать любое дело наилучшим образом. Ихсан – это результат ихласа (искренности). И не было бы преувеличением сказать, что суть нашей жизни в ихсане. Одна из главных целей нашей жизни – показать, как мы можем наилучшим образом действовать. Поэтому Аллах Суб – ханаху ва Тагаля сказал о смысле жизни: (2). Который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас лучше (ахсану от слова «ихсан») по деяниям, – Он Велик, Прощающ! (67:2). И после того, как мы укрепили ихлас (искренность), мы должны позаботиться о нашем ихсане (умении). Когда Всевышний Аллах относит к Себе какое – то качество, это значит, что оно имеет большое значение. И когда Аллах Субханаху ва Тагаля говорил о своих творениях, он указал, что это было сделано прекрасным образом: об этом говорится во многих аятах: (7). Который прекрасно сделал (ахсана от слова «ихсан») всякую вещь, которую сотворил, и начал творение человека из глины... (32:7). И в

другом аяте Аллах конкретно сказал о творении человека: (4). Мы сотворили человека лучшим (ахсани от слова «ихсан») сложением... (95:4). (88). Он сказал: «Народ мой! Размыслили ли вы, если я имею ясное знамение от Господа моего, и Он даровал мне прекрасный удел (хасанан от слова «ихсан»). Я не хочу отличаться от вас и совершать то, что я запрещаю совершать вам, а хочу лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне только Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одному обращаюсь (11:88). Ихсан (умение) в религии имеет два уровня [13]:

1) Поклонение Аллаху так, как будто ты Его видишь. Если ты с таким чувством, без всякого сомнения, читаешь намаз и совершаешь любое благое дело, значит, у тебя наилучшая степень веры.

2) Другая степень ихсана (умения) в религии – поклоняться Аллаху с таким чувством, что Он тебя видит. Если первая степень тяжела, то вторая не является трудной. Мы также должны поклоняться Аллаху с таким чувством, что Всевышний видит и слышит нас.

И лучший уровень веры – поклонение Аллаху, словно ты его видишь, а если не можешь так, то поклоняться Аллаху, веря, что Он тебя видит.

И поскольку вознаграждение всегда зависит от поступка, какое вознаграждение тому, кто поклоняется Аллаху так, словно видит Его?!

Умение в любой работе – торговле, строительстве, учебе, преподавании, врачевании или о религиозных обрядах – намазе, уразе – нужно делать все умело. И не надо ссылаться на общество, что кто – то работает или делает, что – то не умело. Не живи по принципу: если мне сделали добро, я отвечу добром, а если со мной поступили плохо, я отвечаю им тем же! Воспитывайте себя так, чтобы вы делали добро и когда к вам относятся хорошо, и когда плохо. Не ориентируйся на толпу, у тебя есть изречение: «Поистине, Аллах предписал умение во всем». Ни одно дело мусульманин не должен делать на двойку. Если взялся за дело – нужно приложить все усилия для того, чтобы сделать все наилучшим образом. А для этого нужно, чтобы каждый занимался своим делом.

Вознаграждение за умение в зависимости от степени умения, от качества любого нашего дела мы получим в Судный День награду.

(30). Поистине, те, которые уверовали и совершили благое, – Мы не погубим награды тех, кто совершал добро (мухсинин) (18:30).

Дай Аллах Субханаху ва Тагаля, чтобы мы были из числа рабов Милосердного, совершающих свои дела наилучшим образом и стремящихся к тому, чтобы ихсан (умение) сопровождал их везде – в отношении с Аллахом, с людьми и в отношении к своему делу!

Этика взаимоотношений способствует повышению уровня духовно – нравственной культуры, что в свою очередь может обеспечивать формированию гармонично развитой личности.

### **2.3. Этика как составная часть духовно – нравственной культуры молодёжи**

"Все добродетели имеют своим источником этикет".  
Конфуций

"Хорошие манеры важнее добродетели".  
Оскар Уайльд

Этикет – слово французского происхождения, означающее манеру поведения. К нему относятся правила учтивости и вежливости, принятые в обществе. Современный этикет наследует обычаи и традиции практически всех народов от седой древности до наших дней. Рассмотрим основные положения мусульманского этикета, приведённые в [35].

В своей основе эти правила поведения являются всеобщими, поскольку они соблюдаются представителями не только какого – то данного общества, но и самых различных социально – политических систем, существующих в современном мире. Народы каждой страны вносят в этикет свои поправки и дополнения, обусловленные общественным строем страны, спецификой ее исторического развития, национальными традициями и обычаями. Общегражданский этикет – совокупность правил и традиций, соблюдаемых гражданами при общении друг с другом. Большинство правил дипломатического, воинского и общегражданского этикета в той или иной мере совпадают. Отличие между ними состоит в том, что соблюдению правил этикета дипломатами придается большее значение, поскольку отступление от них или нарушение этих правил может причинить ущерб престижу страны или ее официальным представителям и привести к осложнениям во взаимоотношениях государств. По мере изменений условий жизни человечества, повышение уровня образования и культуры одни правила поведения сменяются другими, то, что раньше считалось неприличным, становится общепринятым, и наоборот. Вместе с тем требования этикета не являются абсолютными: их соблюдение зависит от места, времени и обстоятельств. Нормы этикета, в отличие от норм морали, являются условными, они носят характер как бы неписаного соглашения о том, что в поведении людей считать общепринятым, а что нет.

Каждый культурный человек должен не только знать и соблюдать основные нормы этикета, но и понимать необходимость определенных правил взаимоотношений. Манеры во многом отражают внутреннюю культуру человека, его нравственные и интеллектуальные качества. Умение правильно вести себя в обществе имеет очень большое значение: оно облегчает установление контактов, способствует достижению взаимопонимания, создает хорошие, устойчивые взаимоотношения.

Следует отметить, что тактичный и воспитанный человек ведет себя в соответствии с нормами этикета не только на официальных церемониях, но и дома. Подлинная вежливость, в основе которой лежит доброжелательность, обуславливается тактом, чувством меры, подсказывающим, что можно, а чего нельзя делать в тех или иных обстоятельствах. Такой человек никогда не нарушит общественный порядок, ни словом, ни поступком не обидит другого человека, не оскорбит его достоинства. К сожалению, встречаются люди с двойным стандартом поведения: один на людях, другой – дома. На работе, со знакомыми и друзьями они вежливы, предупредительны, а дома же с близкими не церемонятся, грубы и нетактичны. Это говорит о невысокой культуре и плохом воспитании. Нередко мы видим людей, которые громко разговаривают или смеются в общественных местах, мешая окружающим; не снимают головной убор при входе в квартиру или учреждение; на улице бросают на тротуар окурки, бумагу; ходят в мятом костюме, грязной обуви; не вынимают сигарету изо рта или руки из карманов при разговоре с другим человеком; проявляют излишнее любопытство и назойливость при общении со знакомыми или малознакомыми людьми; допускают грубость и бестактность по отношению к окружающим; не уступают место в общественном транспорте пожилым людям, женщинам, детям, инвалидам; невежливо отвечают на вопросы; толкаются и не считают нужным извиниться. Многие просто не усвоили элементарные правила обращения к другому человеку. Нередко приходится наблюдать и такую картину, когда внешне подтянутые, вежливые, хорошо одетые люди не знают элементарных правил поведения. Современный этикет регламентирует поведение людей в быту и на службе, в общественных местах и на улице, в гостях и на различного рода официальных мероприятиях: приемах, церемониях, переговорах. Деловой этикет представляет собой свод писаных и неписаных правил поведения, нарушение которых мешает нормальному ведению дел. Достоверно известно, что страны, где деловая этика отсутствует или развита крайне слабо, живут плохо и трудно, потому что бесчестные отношения мешают сотрудничеству.

Правило уважения и почитания [35]. Люди, живущие в одном обществе, всегда различаются между собой по уровню духовно – нравственного развития, материальному положению, интеллектуальному

развитию, по национальности, в конце концов, по полу. Но, несмотря на существующие различия, их объединяет одно – все они люди. Жители нашей планеты, которые вынуждены жить вместе, обязаны соблюдать чужие права и стремиться жить в дружбе и согласии, ибо этого требует природа человека. Ислам очень серьезно подходит к этому вопросу. Пророк Мухаммед (с.а.с.) говорил: «Кто не проявляет милосердия к младшим и не уважает старших, тот не из нас» (Тирмизи, Бирр, 15). В этом хадисе подчеркивается, что доброе отношение к детям, почитание старших по возрасту является одним из признаков мусульманина. Жизненно важно сохранение в обществе любви и уважения. Однако когда говорят об уважении и почитании, сразу на ум приходит обязанность младших проявлять уважение к старшим по возрасту. Мы хотим привлечь внимание именно к этому вопросу, ибо, кто не уважает старших, унижает их и не следит за соблюдением их прав, тот никак не может считаться истинным мусульманином. Всем известна одна истина: кто сегодня стар, когда – то был молодым, а тот, кто молод, если это, конечно, будет угодно Аллаху, проживет много лет и станет старым. Традиция проявления уважения к старшим напрямую связана с тем, каким образом относятся люди к старшим в данное время. Пророк Мухаммед (с.а.с.) отмечает, что тем, кто проявлял уважение к пожилым, в будущем, когда они состарятся, Аллах окажет милость, и они не останутся без присмотра. То есть, должное отношение молодых к старшим никогда не останется без вознаграждения. Уважение не дается просто так, его надо заслужить. Кроме того, в хадисе указывается, что у тех, кто проявляет уважение к пожилым людям, будет долгая жизнь.

В таком случае, каждый мусульманин обязан быть очень внимательным в отношении старших людей и оказывать им посильную помощь. Если все будут поступать, таким образом, то между членами общества усилится дружественная связь. Кругом будет царить обстановка любви и согласия. А наши дети будут расти в обстановке доброжелательности и взаимного уважения. Мусульманин обязан проявлять уважение к каждому творению Аллаха. Даже тем, кто недостойн уважения, нужно оказывать уважение с целью научить его хорошему поведению. Пребывая в обществе или в гостях, необходимо начинать угощение с правой стороны, но при этом лучше начать со старшего по возрасту. На собраниях принято, чтобы говорили старшие, поэтому молодым людям лучше всего хранить молчание. Среди тех, кому нужно в первую очередь оказывать уважение, чтецы Корана и справедливые правители. В одном хадисе говорится: «Проявление уважения мусульманину, у которого поседел волосы и борода, чтецу Корана, который в своей жизни руководствуется повелениями Аллаха, и справедливому правителю исходит из уважения к Творцу Вселенной» (Абу Дауд, Адаб, 20). Если ученый человек, достойный почета, останется неизвестным, это несколько не умалит его достоинств, ибо знания сами по



себе представляют огромное богатство. Однако общество, не знающее истинную цену ученому, дорого заплатит за это. В Исламе очень важно уважение к нетленным ценностям. Каждому дается то, чего он достоин, каждому воздается по заслугам. Знающий и незнающий никогда не могут быть равны между собой. Поэтому мусульманские ученые достойны самого глубокого уважения, и нужно всегда соблюдать и охранять их права. Требование проявления уважения к себе является законным правом каждого человека. Все люди равны между собой, но, в зависимости от их положения на социальной лестнице и личных достоинств, к ним по – разному относятся окружающие. Поэтому неприлично к ученому относиться так же, как к невежде, к старику – как к молодому юноше, к руководителю – как к простому гражданину. Разумеется, такое отношение вовсе не посягает на права человека, а представляет собой оценку личностных достоинств, ибо Пророк Мухаммед (с.а.с.) говорил: «Относитесь к людям согласно их социальному положению, посту и достоинствам» (Абу Дауд, Адаб, 20).

Конечно, мусульмане обязаны выказывать уважение старшим и товарищам по вере, избегать таких действий, которые могут вызвать недомолвки и обиду. Ислам категорически запрещает оскорблять людей из – за цвета кожи или национальности, так как цвет кожи, национальность и пол, то есть такие особенности, которые даются с рождения, не могут быть истинной причиной конфликтов. Оскорбление их означает оскорбление Создателя. Всем известно, как многие люди из – за чрезмерных восхвалений начинают портиться, все глубже и глубже падая в духовную пропасть. Восхваления сверх меры часто приводят к тому, что люди начинают лгать, а того, кого хвалили, толкают к высокомерию. Поэтому Пророк Мухаммед (с.а.с.) говорил, чтобы в лица тех, кто слишком хвалит, кидали песок. Он советовал не придавать таким людям особого значения, а тем, кто это делает с корыстной целью, обращаясь с просьбой, отказывать (Муслим, Зухд, 58). Пророк Мухаммед (с.а.с.) требовал, чтобы говорили только о тех достоинствах и качествах, которые действительно присущи данному лицу и всегда предупреждал избегать чрезмерных восхвалений.

Правила принятия приглашения [35]. Если кого –нибудь пригласят в гости, то пусть он обязательно идет туда. Если же он соблюдает пост, то пусть помолится за хозяина дома. Если же нет, то пусть поест там! Муслим, Никах, Ислам придает огромное значение усилению и укреплению дружбы, уважения и любви друг к другу. Одним из эффективных способов для этого является приглашение в гости. Получив приглашение, каждый мусульманин обязан идти в гости. Пророк Мухаммед (с.а.с.) говорил: «Каждый мусульманин в пяти следующих случаях имеет право на другого: получить ответ на свое приветствие, ходить в гости после приглашения, присоединиться к похоронной процессии, посещать больных, и когда человек чихает и восклицает «альхамдуллилах», в ответ сказать:

«ярхамукаллах». (Ибн Маджа, Джанаиз, 1). «Если вас пригласят в гости, не отказывайтесь и обязательно идите!» (Муслим, Никах, 99). В этом мире самое благородное занятие – это хорошо уживаться с окружающими и поддерживать дружеские отношения со всеми. Мусульманин хорошо знает, что презрительное отношение к другим в корне противоречит учению Ислама. Что касается социальных отношений, приглашение друг друга в гости, совместные угощения и дарение подарков имеют огромное значение для установления дружественных связей. Поэтому никогда не следует отказываться от приглашений. Особенно если богатый или ученый человек пойдет в гости к бедному, то этим самым он победит в себе гордыню и удостоится милости Аллаха.

*Правила визита* [35]. Долгом каждого мусульманина является посещение друзей и родственников. Всемогущий Аллах сделал всех правоверных братьями и повелел им всегда спешить на помощь друг другу. Как об этом уже упоминалось, взаимные приглашения в гости способствуют улучшению социально – общественного климата. Поэтому Ислам придает огромное значение визитам друг к другу. Можно посетить близких по случаю праздника, дня рождения, смерти или же с целью проведать больного. Некоторые навещают друг друга без видимой на то причины. Настоящие мусульмане всегда найдут возможность, чтобы выслушать проблемы других и помочь им. Взаимные посещения создают доверительную обстановку, люди обмениваются опытом и знаниями, что, в свою очередь, способствует обретению дополнительных возможностей. Благодаря гостям, человек перестает чувствовать себя одиноким и с надеждой смотрит в будущее. В трудные минуты, увидев рядом друзей и близких, люди утешаются и приходят в себя. Поэтому нужно всегда посещать своих соседей и близких. Особенно настоятельно Пророк (с.а.с.) советовал посещать больных товарищей и близких. В одном из хадисов говорится: «Посещения должны совершаться не с корыстными целями, а только ради Аллаха. В одном хадисе – кудси Господь сообщает:

«Кто ради Меня любил других, кто ради Меня щедро подавал милостыню, кто действительно ради Меня был искренен с товарищами и близкими, кто поддерживал отношения с родственниками, тот, воистину достоин Моей любви!» (Ибн ханбаль, V, 229).

*Деловой этикет. Внешний вид* [35].

Но благочестие есть лучшая из всех одежд. «А'раф» 7/26.

Так же, как прием пищи, и употребление воды являются острой необходимостью, так и ношение удобной одежды играет важную роль в повседневной жизни человека. Тело только посредством одежды можно защитить от вредных воздействий окружающей среды, прикрыть укромные части тела и некоторые физические недостатки. В принципе, всю Вселенную, начиная от мельчайших атомов и кончая небесными планетами, покрывает некая оболочка. То есть, покрывало есть природная

необходимость всего сущего. Воздушная атмосфера, кора деревьев и кожура фруктов, шкуры и пух животных и птиц, оболочка, прикрывающая младенца в утробе матери – все это является некой формой одежды, защищает от вредных воздействий окружающей среды и украшает внешний вид. В Коране сообщается: «О дети Адама! Мы ниспослали вам одежды, чтоб ими вы свою срамную наготу прикрыли, и (Мы послали вам) прекрасные наряды. Но благочестие есть лучшая из всех одежд. Сие (исходит) из знамений Бога, чтоб вы упомянули об этом». «А'раф», 7:26. В другом аяте вновь затрагивается данная тема:

«Одежды дал, что от жары спасают вас». «Нахль», 16/81. Необходимость спастись от неблагоприятных воздействий окружающей среды и климатических явлений свойственна не только людям, но и животным. Между ними одна только разница: человек, сознательно используя свой разум, защищает в обществе свою честь и достоинство. И как следствие этого, каждому человеку присуще чувство стыда, из – за которого индивид прикрывает свои укромные места. Выражение «одежда благочестия», упомянутое в Коране, акцентирует наше внимание не только на вышеприведенных обстоятельствах, но и на благочестии, которое охраняет нас от морально – нравственного падения. Хаджи Мухаммед Лутфи по этому поводу писал следующее: «Самая красивая одежда – эта духовный кафтан, который надевает на себя чистая душа. Надень эту одежду, чтобы она тебя украсила, словно золото врата святых праведников!». Одежды, которые совсем не отвечают требованиям и целям, изначально поставленным Аллахом, не соответствующие религиозным предписаниям, нельзя назвать благочестивыми. Целью ношения одежды является приобретение приятного внешнего вида и прикрытие некоторых частей тела. Когда Пророк Мухаммед (с.а.с.) надевал на себя одежды, он произносил следующую молитву: «Я прославляю Аллаха, который прикрыл мои укромные места и одел меня в эти одежды, которые украшают меня».

С другой стороны, законами Ислама запрещены одежды, не выполняющие две основные свои функции: прикрытие укромных мест и украшение тела. Запрещено носить дорогостоящую одежду, испытывая от этого чувство превосходства. Нельзя одеваться, чтобы подчеркнуть свое состояние и богатство. В связи с этим известно множество хадисов. Вот несколько из них: «Кто в этом мире будет носить «одежды славы», в Судный день Аллах наденет на них одежды унижения!», (Ибн Маджа, Либас, 24). «В Судный день Господь не обратит Свой взор на тех людей, которые носили длинные до пят одежды». (Бухари, Либас, 1,5) Выражение «одежды славы» имеет два значения. Так говорят тогда, когда некоторые люди носят одежды с целью бахвальства, чтобы иметь среди людей славу и уважение. Порой данное выражение употребляют в тех случаях, когда человек специально носит ветхие и старые одежды, чтобы подчеркнуть свою «праведность» и «святость». Нужно избегать ношения одежды с целью выделиться из толпы. Кроме того, нельзя чрезмерно тратить средства на приобретение роскошной и дорогой одежды, так как Пророк Мухаммед (с.а.с.) говорил: «Ешьте, пейте, носите одежды и подавайте милостыню с одним только условием: не транжирьте деньги и не занимайтесь расточительством». (Бухари, Либас, 1). Знаменитый сподвижник Пророка Мухаммеда (с.а.с.) ибн Аббас (р.а.) подчеркивал: «Пока вы не делаете излишние траты и не заноситесь, можете носить все, что вам заблагорассудится». (Бухари, Либас, 1). Особенно в наши дни мы

наблюдаем, как некоторые люди тратят значительные средства на приобретение изделий из кожи. Чтобы изготовить меховую шубу или кожаную дубленку, нужны шкуры нескольких животных. И как можно с этим мириться?

Праведники различают три степени нарушений, проявляемых в отношении одежды:

1. В шариате – это ношение одежды, противоречащей морально – нравственным нормам.

2. В тарикате – обладание большим количеством одежды, чем это необходимо.

3. В хакикате (имеются в виду аскеты, достигшие определенных духовных степеней) – это проявление любви к одежде.

С другой стороны, известны радостные сообщения для тех, кто, имея возможности для ношения дорогой одежды, скромно одевается. Ибо в хадисах говорится, что в Судный день Аллах раньше всех обратится к ним и наденет на них райские одежды. Наряду с этим, вполне естественно стремление многих людей к приобретению и ношению красивой и добротной одежды. Конечно, с одним условием: все должно соответствовать материальным возможностям и не служить для самодовольства и бахвальства. Ибн Масуд (р.а.) передал следующие слова Пророка Мухаммеда (с.а.с.): «У кого в сердце есть чувство превосходства над людьми даже с размером семечко, он никогда не войдет в рай!» Когда сподвижники сказали ему: – О Посланник Аллаха! Ведь каждый человек желает иметь красивую одежду и удобную обувь. Пророк Мухаммед (с.а.с.) ответил им: – Аллах красив и поэтому Он любит все красивое. Кибр (высокомерие) проявляется тогда, когда человек не признает истину и презрительно смотрит на людей. (Муслим, иман, 147). В другом хадисе сообщается, что Пророк Мухаммед (с.а.с.) не любил неряшливо одетых людей. Пророк Мухаммед (с.а.с.) по возможности предпочитал носить одежды белого цвета и своим последователям советовал следующее: «Носите белые одежды, так как они чисты и прекрасно смотрятся. Своих усопших также заворачивайте в белый саван!» (Тирмизи, Адаб, 46). По одежде и манере одеваться, можно узнать о характере и привычках человека. Конечно, это не является единственным критерием, однако представляет собой одну из основополагающих. Ведь недаром народная мудрость выразила это в старинной поговорке: «По одежке встречают, по уму провожают». Опрятный вид человека невольно вызывает симпатию к этому человеку, люди быстрее сближаются и начинают легко понимать мысли и намерения собеседника, а это является очень важным в Исламе, так как способствует взаимному уважению и установлению мира и согласия в обществе. Такие люди обычно притягивают к себе, с ними стараются завести дружбу. В таком случае, нужно хорошо различать: какая одежды надета с целью, вызвать зависть людей, а какая одежда говорит об элементарной опрятности и

чистоплотности человека. Как явствует из советов и повелений Пророка Мухаммеда (с.а.с.), главным критерием при выборе одежды не должно быть ее соответствие последней моде. Она должна быть, прежде всего, удобной для работы и отдыха. Хотелось бы здесь подчеркнуть, что в данном вопросе нельзя упускать из виду разницу в полах. Также Пророк Мухаммед (с.а.с.) всегда советовал уделять внимание прическе. Подытоживая все вышеприведенное, нам хотелось еще раз напомнить, что каждый мусульманин должен избегать ношения запрещенных форм одежды и, согласно материальным возможностям, носить опрятную и нарядную одежду. Кроме того, каждый мусульманин и мусульманка обязаны носить только ту одежду, которая соответствует своему полу. Нельзя, поддавшись своим низменным желанием и руководствуясь лишь стремлением выделяться в обществе своими роскошными костюмами, носить богатые наряды [40].

*Правила поведения на собраниях* [35]. О вы, кто верует! Когда в собраниях вам говорят: «Продвиньтесь, чтобы дать простор», то дайте вы простор. Аллах вам даст (достаточный) простор (на небе). Сура «Муджадала», 58:11. Опираясь на постулаты религии Ислам, ученые разработали правила, касающиеся всех аспектов жизни мусульманина. Не остались без внимания и правила поведения на собраниях. Ни один мусульманин не имеет права садиться, как попало и куда попало. Каждый его поступок должен совершаться в соответствии с правилами поведения. Известно много форм сидения. Например, согнув колени, по – турецки, раскинув ноги, протянув ноги вперед и т.д. Как и где должно сидеть, показал нам Пророк Мухаммед (с.а.с.). Пророк Мухаммед (с.а.с.) разработал целый комплекс правил, касающихся пребывания в мечетях. Тем, кто входил в мечеть, он говорил: «Никого не поднимайте с места. Расширьте круг сидящих и садитесь на свободное место!» (Бухари, Джума, 20). В другой раз он сказал, что тот, кто вышел из мечети по надобности и вскоре вернулся, имеет больше прав на то место, где он сидел (Муслим, Салям, 31). Сподвижники, получившие такое прекрасное воспитание, при входе в мечеть садились только на свободные места. (Абу Дауд, Адаб, 14).

Достойное поведение сподвижников является для нас примером для подражания. Ведь если пришедший позже пожелает пройти вперед, это может обидеть присутствующих и послужить поводом для возникновения перепалки или ссоры. Поэтому тот, кто пришел позднее других, не причиняя никому неудобств, должен потихоньку сесть на свободное место. Это является одним из правил поведения в мечетях и местах собраний людей. Все эти принципы направлены на создание гармоничного порядка в обществе и обучение людей правилам поведения, предупреждающим разногласия. Во всех местах, где собираются мусульмане, уделяют большое значение соблюдению этих правил и практически следуют советам Пророка (с.а.с.). Младшие всегда уступают место старшим, стариков и ученых усаживают на

почетные места. Все это является ярким доказательством того, насколько сильно оказало влияние на людей учение Ислама. Еще одно правило, которое необходимо соблюдать в общественных местах, – это не садиться без разрешения между людьми. Некрасиво разделять рядом сидящих людей, или же, расталкивая и трогая за плечи, проходить между ними. Ведь между двумя рядом сидящими людьми может идти доверительная беседа, или же они хотят поделиться впечатлениями. Поэтому тем, кто пришел раньше, нужно всегда заполнять передние места и следить, чтобы не осталось свободного пространства. А также запрещено, придя позже всех, садиться в середину круга тех, кто беседует между собой или обучает чему – либо. Религиозными предписаниями запрещено пребывание мусульман в тех местах, где люди занимаются запрещенными деяниями. В Коране Аллах повелевает следующее: «Когда вы слышите насмешки и (видите) неверие в знамения Аллаха, то не сидите вместе с ними, пока они не обратятся к новой теме, иначе будете подобны им». «Ниса», 4:140. Как следует из этого аята, если в обществе или на вечеринке ведут нелицеприятные разговоры, отрицают Аллаха и Пророка Мухаммеда (с.а.с.), то лучше всего покинуть это место. В противном случае, слушание таких разговоров может привести к сомнениям и послужить причиной возникновения различных заблуждений. Однако порой социально – общественные правила принуждают присутствовать в таких местах. В этих случаях Пророк милосердия Мухаммед (с.а.с.) показал нам выход из положения, сказав: «Кто будет долго сидеть в тех местах, где ведутся пустые и никчемные разговоры, тот пусть перед уходом прочитает следующую молитву: «О Аллах! Я прославляю Тебя! Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Тебя! Я прошу у Тебя простить мои прегрешения!» (Тирмизи, Даават, 39). Обычно Пророк (с.а.с.) сидел на коленях, но кроме этого известны и другие позы, принимаемые им во время сидения. (Муслим, Иман, 1) Одна из них – это сидение, известное у нас под названием «по – турецки». Джабир бин Самура (р.а.) сообщал, что после выполнения утреннего намаза Пророк Мухаммед (с.а.с.) садился «по – турецки» и находился в этом положении до той поры, пока солнце не всходило довольно – таки высоко. (Абу Дауд, Адаб, 26). Сидение по – турецки было самой любимой позой сидения Пророка (с.а.с.), так как этот вид сидения удобен, и в то же время прикрыты укромные места. Посланник Аллаха (с.а.с.) сидел так не только в мечети, но и в других местах. Известно, что сподвижники, во всем следуя его привычкам, часто сидели таким образом. Следующим видом сидения является «курфуса» или «ихтиба». Ибн Умар (р. а.) говорил, что видел, как Пророк Мухаммед (с.а.с.) сидел во дворе Каабы, обхватив колени руками. При этом колени были прижаты к его животу. (Бухари, Истизан, 34). Порой Пророк Мухаммед (с.а.с.) сидел на корточках. Подобный вид сидения называется «ихтифаз» или же «ика». Известны некоторые позы во время сидения, которые осуждались Пророком (с.а.с.). Например, откинув одну руку назад и опершись на нее. Или же, сидеть, опираясь на обе руки,

откинутые назад, так как подобный вид сидения считается признаком высокомерия и надменности. Видимо, Пророк Мухаммед (с.а.с.) был обеспокоен тем, что мусульмане, которые удостоились самого великого блага – истинной веры, подражают тем, кто обделен вечным счастьем и заслужил самого сурового наказания. Если какой – либо вид сидения, ходьбы, лежания или отдыха сильно напоминает обычаи неверных, то мусульманин обязан сразу исправиться и вести себя по – другому. Кроме того, Пророк (с.а.с.) запретил правоверным сидеть в неположенных местах. Например, на улице и вдоль дорог. Пророк Мухаммед (с.а.с.) перечислил такие правила: – Не смотреть на запрещенное, не обижать прохожих, здороваться со всеми, проповедовать хорошее и удерживать от нежелательных Поступков. (Бухари, Мазалим, 22). В другой передаче этого хадиса к этим правилам добавлены еще два:

«Показывать дорогу тем, кто заблудился, и помогать всем, кто попросил помощи!». Очень некрасиво, когда некоторые без уважительной причины сидят на дороге и ведут пустые разговоры, наблюдают за прохожими, мешают спокойно проходить. При необходимости это разрешается, однако мусульмане, издавна знающие о неодобрении Пророком Мухаммедом (с.а.с.) таких действий, предпочитают сидеть во дворах мечетей [35].

Рассмотрим основные вопросы этикета и начнем с того, как не следует поступать [40]. Будь вежлив с окружающими или прохожими. Не забудь извиниться, если причинил другому беспокойство или неудобство.

Не смотри пристально на окружающих. Не показывай пальцем на людей или предметы.

Не оборачивайся и не смотри вслед прошедшим людям.

Не ешь на ходу.

Мужчина, входя в христианский храм, снимает головной убор. Женщина не должна входить в храм с непокрытой головой. Мусульманин перед входом в мечеть должен снять обувь. Иудей, входя в синагогу, покрывает голову.

Не забывай постоянно заботиться о своем внешнем виде, опрятности и чистоте. Не пренебрегай деталями своего туалета. Однако заниматься этим можно только дома или в местах, где нет посторонних. Никогда не следует причесываться, чистить ногти, приводить в порядок костюм и т.д. на приеме, в гостях, в общественных местах или на улице.

Не носи одежды ярких цветов или слишком пестрых узоров. Выбирай спокойные тона и фасоны, которые более всего тебе подходят.

Не рекомендуется надевать много украшений.

Не носи драгоценности только как украшения. Можно носить булавку для галстука, цепочку для часов, запонки и пр., потому что эти вещи полезны, но чем они проще, тем лучше. Женщины особенно должны быть внимательны к своим украшениям.



Не клади в наружные карманы ручку, карандаш, очки, расческу и другие предметы.

Не выходи на улицу в нечищенной обуви.

Не носи мятый костюм, не выглаженную рубашку, галстук.

Не носи шляпу натянутой на глаза или сдвинутой на затылок.

Следи за своей походкой. Не ходи вразвалку. Ходить следует, не двигая плечами, твердо, прямо, не сгибаясь и с достоинством.

Не жестикулируй без необходимости. Всегда держи под контролем свои руки. Не клади руки в карманы.

Не носи пижаму, халат или домашние туфли нигде, кроме спальни или ванной комнаты.

Не насвистывай на улице и в других общественных местах.

Не смейся слишком громко.

Не кури, если это неприятно другим.

Никогда не забывай, что на твой внешний вид и на твои манеры обращают внимание окружающие.

"Вежливость – это самый драгоценный камень". Буддакарига

"В вежливости самое главное – намерение". Честертон считал, что в этикете нет мелочей, поэтому всегда надо стремиться к проявлению максимальной вежливости. Для того чтобы познакомиться с кем – либо или познакомить кого – то, необходимо представиться (представить), то есть назвать свою фамилию, имя, отчество. Итак, первый шаг к установлению знакомств – это представление. Если человек по служебным или личным делам посещает учреждение или должностное лицо, он, прежде чем начать деловой разговор, обязан представиться. Представление необходимо и в том случае, если приходится обращаться к незнакомому человеку по какому – либо вопросу. Не следует представляться, если один человек обращается к другому с вопросом, как пройти куда – либо в незнакомом городе или уступает место женщине, пожилому человеку или инвалиду в общественном транспорте. Существует ряд общепринятых правил этикета, которые необходимо соблюдать при представлениях и знакомствах. Так, мужчина, независимо от возраста и положения, всегда представляется женщине первым. Младших по возрасту или служебному положению мужчин и женщин следует представлять более старшим, а не наоборот. При равном положении (ранге) более молодой представляется более пожилому, подчиненный – начальнику, один человек представляется паре, группе, обществу, даже женщина представляется супружеской паре первой. Когда в обществе (гостях) представляют одного человека сразу несколькими, обычно громко называют его фамилию, имя. Представляемый отвечает легким поклоном всему обществу. Кланяться каждому отдельно не принято. Большое значение при приветствиях имеет манера держаться. На человека, с которым здороваешься, следует смотреть прямо, с улыбкой. Неблагоприятное впечатление производит человек, который, протягивая правую руку для приветствия, левую руку держит в кармане, смотрит в сторону, вниз или продолжает разговаривать с другим человеком. Такая невежливость не располагает к продолжению знакомства. Слова, с которыми люди при встрече обращаются друг к другу в знак приветствия, всегда должны быть дружелюбными и доброжелательными. Но сегодня в наше смутное время не только приветствия, но и форма обращения людей друг к другу оставляют желать лучшего.

"Если ты сыт и одет, позаботься о хороших манерах". Японская пословица

Неблагоприятное впечатление на окружающих производит неряшливо одетый, неопрятный мужчина или же безвкусно, кричаще одетая женщина. Поэтому, заботясь о своем внешнем виде, подбирая костюм или другие предметы туалета, следует иметь в виду общепринятые правила, которые в основном сводятся к нижеследующему. Главное требование к одежде – опрятность и аккуратность. Костюм должен быть всегда тщательно отглаженным, без пятен, сорочка – свежей, обувь – начищенной до блеска и без сбитых каблучков. Рекомендуется одежду выбирать спокойных тонов и тех фасонов, которые соответствуют возрасту человека, времени дня и года. Летом и в дневное время лучше носить светлый костюм, зимой и в вечернее время – более темного цвета.

В современных условиях характерным для жизни больших городов является чрезвычайно быстрый темп жизни, многолюдность на улицах, в средствах транспорта, спешка. Поэтому поведение людей, их отношение друг к другу на улице, в транспорте имеют весьма важное значение. Люди и здесь ведут себя по – разному. Один пробирается через толпу, не обращая ни на кого внимания, расталкивая мешающих ему плечами, локтями, наступая на ноги. Другой вежливо уступает дорогу женщине, ребенку, инвалиду, пожилому человеку, старается оказать им помощь при переходе улицы, при выходе из автобуса, троллейбуса, трамвая. Одни ведут себя на улице так, будто кроме них здесь никого нет: громко разговаривают, еще громче смеются. Другие разговаривают тихо и вежливо. А ведь если бы люди соблюдали самые элементарные правила поведения, это облегчило бы жизнь всем.

К чему же сводятся эти правила?

Прежде всего, всем людям на улице следует вести себя культурно, держаться с достоинством, быть взаимовежливыми и тактичными. Ходить по улице надо, придерживаясь правой стороны, умеренным шагом, прямо и подтянуто, руками не размахивая, но и не держа их неподвижно вдоль туловища. Не рекомендуется разговаривать, стоя на оживленной части улицы, лучше отойти в сторону, чтобы не мешать прохожим.

Если развязался шнурок, оторвалась пуговица или обнаружился еще какой-то недостаток в одежде, надо отойти в сторону и поправить, но не делать этого на глазах у прохожих. Считается неприличным курить на ходу, а тем более в присутствии идущей рядом женщины. Не следует, есть на ходу мороженое, пирожки или бутерброды. Нельзя смотреть слишком пристально на окружающих, показывать пальцем на людей и на предметы, оборачиваться и смотреть вслед прошедшим людям. Окликать кого – либо с противоположной стороны улицы, громко приветствовать знакомых тоже неприлично. Совершенно недопустимо петь, кричать, шуметь на улице ночью. Если, идя с кем – либо по улице, человек встретит знакомого и вступит с ним в беседу, он должен познакомить собеседника со своим спутником. Неприлично сорить на улице – бросать окурки, объедки, бумажки. Многие читают газеты и

книги в средствах транспорта, но читать на улице, на ходу не следует. Если к входу в помещение направилось сразу несколько человек, следует немного задержаться перед дверью и пропустить старших, женщин и детей. Если дверь была закрыта, ее также нужно закрыть за собой. Невежливо захлопывать дверь перед идущим сзади человеком. Если человек находится на небольшом расстоянии от двери, нужно придержать ее открытой, пока он не подойдет. В разговоре в обществе рекомендуется проявлять сдержанность, не увлекаться обсуждением вопросов, касающихся только Вас и Вашего собеседника или понятных только вам двоим, хвастать своими успехами, говорить о болезнях, шептаться. Если хотите сказать то, чего нельзя говорить вслух, лучше оставить это до более подходящей обстановки. Нетактично прерывать собеседника. Крайне невежливо непочтительно отзываться о начальнике или неприязненно говорить о своих товарищах или родственниках. Невежливо также отвечать обратившемуся к Вам человеку кратко, небрежно, не глядя на него. Неблагоприятное впечатление производят люди, отпускающие колкие шутки в адрес других, вступающих в споры по пустякам, рассказывающие старые, широко известные истории, анекдоты. Нетактично делать замечания вслух по поводу манер и туалетов присутствующих. При разговоре с человеком, не являющимся близким другом или родственником, неприлично дотрагиваться до собеседника, класть руку ему на колени или плечо с целью привлечь внимание. Неприлично зевать в обществе. Если невозможно удержаться, нужно сделать это незаметно для окружающих. Кашлять, чихать, сморкаться, откашливаться следует по возможности незаметно, держа при этом у рта и носа носовой платок, который должен быть всегда безукоризненно чистым, и лишь, в крайнем случае, руку. Чихнувшему человеку принято у нас говорить "Будьте здоровы" (за рубежом не принято), сам чихнувший извинения не просит (за рубежом говорят: "Извините"). В общественных местах (в театре, кино, ресторане, кафе) также следует вести себя скромно и сдержанно, но вместе с тем достаточно свободно и непринужденно. Слово "протокол" означало в византийской дипломатии первую часть составленного в торжественных выражениях документа, в котором перечислялся состав участников переговоров. В настоящее время протокол представляет собой свод правил, в соответствии с которыми регулируется порядок различных церемоний, формы одежды, официальной переписки и т.д. Любое нарушение этих правил создаст трудности для стороны, допустившей нарушение, так как она должна будет принести извинения и найти способ исправить ошибку. Протокол, соблюдаемый при переговорах, подготовке различных договоров и соглашений, придает своей торжественностью большее значение и большее уважение к содержащимся в них особо важным положениям. "Правила протокола в настоящее время кажутся несколько старомодными, – пишет известный французский дипломат Ж. Камбон, – но не соблюдать их так же глупо, как не снимать шляпу при входе в церковь или обувь при входе в мечеть... В сущности, не все уж так бессмысленно в этих торжественных

пустяках". Протокол помогает создать дружественную и непринужденную обстановку на встречах, переговорах, приемах, что способствует взаимопониманию и достижению желаемых результатов.

Неправильно рассажженные гости на приеме, не по этикету одетые участники переговоров – каждая из этих и многих других "мелочей" способна тормозить, охлаждать, а иногда и ухудшать отношения между партнерами и препятствовать дальнейшему успешному развитию делового сотрудничества.

«Лучше вести переговоры, чем не вести их". Восточная мудрость

"Глупые ссорятся, а умные договариваются". Русская пословица

Переговоры становятся частью нашей повседневной жизни. Этого требуют такие появившиеся в российской жизни реалии, как многопартийность в политике и рыночные отношения в экономике. Сегодня все чаще приходится прибегать к переговорам, поскольку каждый человек хочет участвовать в принятии решений, которые затрагивают его интересы. Все меньше и меньше людей соглашается с навязанными кем – то решениями, будь то в деловой сфере, политике или семейных отношениях. Уже сегодня большинство решений достигается путем переговоров, на которые возлагаются определенные надежды, справедливо полагая, что они должны:

- привести к разумному соглашению, если таковое возможно;
- улучшить или, по крайней мере, не испортить отношений.

Современные средства связи позволяют решать многие деловые вопросы, не встречаясь со своими партнерами. Но они эффективны только тогда, когда уже достигнуто взаимопонимание и согласованы основные условия сотрудничества. В решении принципиальных вопросов главную роль играют личные контакты. Они могут осуществляться в разнообразных формах: от неофициальных встреч до официальных переговоров с заранее подготовленной повесткой дня. Успех личных контактов зависит от того, удалось ли достигнуть взаимопонимания, а это требует тщательной подготовки любой встречи, даже если она носит неофициальный характер. О дне и часе переговоров договариваются заранее. Получив согласие, следует прибыть в назначенное время, не заставляя другую сторону ждать. Нарушение этого правила рассматривается как неуважение к принимающему Вас лицу, что может повлиять на ход переговоров. В случае непредвиденной и незначительной по времени задержки следует принести свои извинения. Это важно еще и потому, что принимающий имеет полное право, прождав гостя положенное по этикету время, заняться другим важным для себя делом, перепоручив переговоры своим помощникам, или вообще в этот день отказаться от встречи. Рассаживаются за столом переговоров только после того, как свое место займет хозяин дома. Он может посадить главного гостя по правую руку от себя или напротив себя. Второй вариант встречается наиболее часто, так как в переговорах принимают участие помощники и другие члены делегации. Инициатива

ведения беседы всегда принадлежит главе принимающей стороны. Это принято по законам гостеприимства. Он же следит за тем, чтобы в разговоре не возникало длинных пауз, иначе наступившее молчание гостями может быть воспринято как намек на окончание визита.

Инициатива окончания любой беседы всегда остается за гостем. Но, расставаясь, обе стороны должны помнить о взятых на себя обязательствах. По возвращении с переговоров не следует забывать коротко, поблагодарить принимавшую сторону за гостеприимство, даже в том случае, если переговоры были не совсем плодотворными. Этого требуют правила этикета. Переговоры будут успешными, если следовать следующим рекомендациям:

- сосредоточиться на интересах, а не на позициях;
- отделять участников переговоров от предмета переговоров.

Умение вести переговоры – одно из важнейших качеств современного делового человека. Готового рецепта нет, но есть определенные правила, следование которым помогает достичь желаемого результата:

- будьте пунктуальны и обязательны;
- дорожите доверием партнера;
- внимательно выслушивайте все аргументы;
- избегайте поверхностных ответов;
- умейте вовремя пойти на компромисс;
- дорожите своей репутацией.

Правила путешествий [35]. О Аллах! Сделай благодатными дела тех моих последователей, которые рано начинают свои дела! Абу Дауд, Джихад, 78.

Люди во все времена были вынуждены совершать всевозможные путешествия и поездки. Эти переезды совершаются порой с военной, порой с торговой целью. Иногда люди путешествуют в поисках знаний, а иногда, чтобы посетить своих родных и близких. Однако законы Ислама требуют, чтобы все эти поездки, независимо от их цели, совершались в рамках шариата и соответствовали повелениям Аллаха и Сунне Пророка Мухаммеда (с.а.с.). Путешествия должны совершаться с целью достижения милости Всевышнего, ибо Он, чтобы мы извлекли полезные уроки из жизни других народов, чтобы мы видели везде следы Его могущества, повелевает нам как можно чаще путешествовать. В Коране сказано: «Скажи: «Пройдите по земле и посмотрите, каков конец был тех, которые сочли (посланников) лжецами!» «Аль – Анам», 6:11. «Скажи: «Пройдите по земле и посмотрите: как произвел Аллах начальное творенье, так и конечное творенье Он произведет. Поистине, над всем – могущество Аллаха!» «Анкабут», 29:20. Как явствует из этих аятов, Господь поощряет частые путешествия, но при этом у нас должны быть искрение намерения или возвышенные цели. Творец одобрительно отзывался о тех, кто совершает путешествия с хорошей целью, всегда поклоняется Аллаху, везде проповедует только хорошее и удерживает людей от плохих

поступков. По этой причине, начиная с правления Умара (р. а.), во всем мусульманском мире строили дороги и караван – сараи. В те времена любой человек, который выехал, например, из Каира, мог спокойно доехать в безопасности до самого Багдада. И при этом он не брал никаких съестных припасов и кормов, ни для себя, ни для животного. Особенно большое внимание уделяют путешествиям, поскольку различные поездки, предоставляют возможность воспитания человека. Благодаря путешествиям, покинув родные края, где человек родился и вырос, он начинает понимать, насколько изменчив этот мир. И оказавшись в незнакомых краях, он чувствует себя таким одиноким, что это духовно закаляет и совершенствует его. Как течение воды очищает нечистоты, так и путешествия очищают послушника от мирской грязи и бранных привязанностей. Религия Ислам поощряет правоверных к совершению путешествий, чтобы они извлекали в пути уроки из прошлого, видя развалины и останки домов людей, живших в этих местах издавна. Законы Ислама учитывают, что путешествия сами по себе довольно – таки сложное занятие, поэтому в пути разрешается сокращение обязательных молитв, соблюдение поста необязательно, посещение пятничной молитвы тоже является добровольным поступком. Кто попал в тяжелое положение в пути, тому разрешается брать у людей закят. Посланник Аллаха (с.а.с.) с целью переезда, джихада и с другими целями совершил множество путешествий. Поведение Пророка Мухаммеда (с.а.с.) во время путешествий является для его последователей самым верным руководством. Как правило, Пророк Мухаммед (с.а.с.) выходил в путь в четверг. В другие дни он выезжал очень редко. Разумеется, в этом скрыто множество премудростей, ибо именно в четверг все деяния людей предоставляются Аллаху (Тирмизи, саум, 43). Именно в этот день открываются врата рая (Муслим, Бирр, 35). И, так как Пророк Мухаммед (с.а.с.) совершал путешествия ради Аллаха, он желал, чтобы это деяние в четверг было представлено Аллаху. Мусульмане должны обращать огромное внимание на данное обстоятельство. Выезжать лучше всего рано утром, чтобы воспользоваться утренней прохладой и преодолеть большее расстояние, ибо Пророк Мухаммед (с.а.с.) всегда посылал своих людей с различными поручениями рано утром. И при этом он читал следующую молитву: «О Аллах! Сделай благодатным дела тех моих последователей, которые рано начинают свои дела!» (Абу Дауд, Джихад, 78). Не только поездки начинают ранним утром. Среди мусульман принято начинать рано утром занятия в школах, рано утром открывать лавки и магазины. Все это делается с целью достижения благодати и успеха в делах. Нужно всегда стараться выезжать в путь с попутчиком или товарищем. Шейх Махмуд Азми, утверждая, что совершение путешествия в одиночку – поступок неразумных людей, писал: Если ты умен, не выходи один в дорогу, ибо в одиночестве поджидает много опасностей! Вполне вероятно, что во время путешествия в любой момент могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, и понадобится срочная помощь. Закончив свои дела,

необходимо сразу вернуться домой. У всех имеются семьи, которые ждут их, есть родители, которые беспокоятся за них, поэтому неприлично затягивать ожидание родных и близких. Каждый мусульманин, строя какие – либо жизненные планы, должен все тщательно взвешивать и продумывать. А это возможно лишь только тогда, когда всему воздаешь по праву.

В Коране приведены критерии и правила высоконравственного отношения к Аллаху, к самому себе, к родителям, к близким, соседям, обществу, государству. Законы благонравия в исламе определяет нормы относительно всех аспектов жизни человека. Всевышний Аллах сказал:

(89). ...Мы ниспослали тебе Писание для разъяснения всякой вещи, как руководство к прямому пути, милость и благую весть для мусульман (16:89).



Благонравие в исламе универсально для всех народов, национальностей, стран и во все времена. Некоторые, к сожалению, меняют свое поведение в зависимости от окружения, например, среди благонравных людей он следит за своим языком и всегда говорит «Субханаллах», «Альхамду лиллях», а в реальной жизни некоторые мусульмане не придерживаются этих правил. В Коране разъясняется: (286). Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей. Ему достанется то, что он приобрел, и против него будет то, что он приобрел (2:286). Наука доказала, что нравы бывают врожденными и приобретенными, и то, что ты не получил при рождении, ты можешь приобрести обучаясь и воспитываясь самостоятельно. Основой нравственности могут служить [18]:

1) Практичная вера в Аллаха, в предопределение, в книги, в Пророков, в ангелов и в Судный День.

2) Соблюдение религиозных обрядов, таких как, пятикратная молитва, пост, паломничество, закят, при этом зная их цели и извлекая из них уроки.

3) Брать примеры из жизни Пророков Аллаха и их сподвижников.

4) Твои друзья – это показатель твоей благонравности. Есть также известная пословица «С кем поведёшься, от того и наберёшься».

5) Успех в совершенствовании благонравия во многом зависит от намерений человека измениться, стать лучше. В своих действиях нужно обращать внимание не только на соблюдение нравственного по отношению к Аллаху, но и нравственного поведения, поступков по отношению к людям. Рассмотрим критерии благонравия по отношению к людям, к самому себе, к Аллаху и др.

Критерии благонравия по отношению к Аллаху:

1. Верить Аллаху без сомнений. (87). ... А кто правдивее Аллаха в рассказе? (4:87)

2. Подчинение Аллаху без вопросов, не придавая Ему никого в сотоварищи.

Критерии благонравия по отношению к людям:

1. Прежде, чем быть полезным, нужно быть невредным.

В исламе категорически запрещено посягательство на жизнь, имущество, разум, потомство, и религию любого человека. Все должны быть в безопасности, и это относится ко всем людям, независимо от их религии. Мухаммед (с.а.с.), сказал: «Поистине, ваша кровь, ваше имущество, ваша честь запретны».

2. Щедрость для мусульманина означает не только материальную основу, но и своевременные полезные советы, распространение знаний, помощь в решении проблем людей, добрые слова, внимание и др.

Пророк Мухаммед (с.а.с.), сказал: «И помочь слепому перейти дорогу – это садака, и убрать препятствие с дороги – это садака, и встретить своего брата с улыбкой – это садака, и помочь человеку поднять груз на верховое животное – это садака»; «Не пренебрегай ничем из добра: даже встретить

брата своего с приветливым лицом – есть благо». Нравственность человека проявляется в его искренности, богобоязненности, стеснительности, стыдливости, терпении, правдивости ответственности перед нормами и законами и т.д. Все указанные нравы взаимосвязаны между собой и близки друг к другу и нацелены на совершенствование, развитие человека.

Намерение [18]. Эффективность и полезность деятельности человека во многом зависит от его намерения. «Оценивание дел по намерениям» Хадис 1 из 49 хадисов Ан – Навави, сообщается, что повелитель правоверных Абу Хафс Умар бин Аль – Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал как посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: «Поистине дела (оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) то, что он намеривался (обрести)». Посланник Аллаха (с.а.с.) сказал: “Дела – это, прежде всего намерения, и каждому воздаётся по намерениям.” (Сахих Аль – Бухари).

В хадисах Пророка Мухаммеда, поясняется от каких факторов зависит, реализация намерений. Можно выделить четыре этапа пути к намерению

1. Дисциплина – первый этап. Любая деятельность и развитие личностных качеств будет успешной, если у мусульманина натренировано тело, так как это помогает продуктивности разума. Это требует практики, упражнений, отказа от вредных привычек, здорового питания и т. д.

2. Мудрость – второй этап. В сочетании с дисциплиной мудрость улучшает вашу способность фокусировать сознание и быть терпеливым в процессе гармонизации мыслей и эмоций с работой тела.

3. Третий этап – любовь. Помимо совершенствования тела и интеллектуального изучения поставленной задачи, мастерство требует, чтобы вы любили то, что делаете, и делали то, что любите.

4. Четвертый этап – смирение. Здесь уже на передний план выходит намерение.

Намерение предполагает деятельность, существенным при этом является творческое выражение силы намерения. Творчество должно пронизано добротой, так как доброта благотворно сказывается на физическом и психическом здоровье человека. И факт существования человечества связаны с добрыми намерениями людей. Движущей силой намерения выступает любовь. Когда мы находимся в гармонии с энергией любви, мы способны совершать чудеса в поступках и действиях. Святой Франциск в своей знаменитой молитве просит Господа: «Где есть ненависть, дай мне посеять любовь». Он просит дать ему силу, которая растворила бы ненависть и, в конечном счете, преобразила бы ее в энергию любви. Пьер Тейяр де Шарден говорит об этом так: «Вывод всегда один и тот же: любовь – это самая мощная и в то же время самая непостижимая на свете сила». Созидательная сила намерения связана с чувством красоты. На прекрасных мыслях строится прекрасная душа. Чем более восприимчив человек к красоте, тем тоньше настраивается он на созидательную силу намерения. Человек по своей природе предопределён для развития. При

развитии человек самореализуется, познавая основу своей жизнедеятельности. При этом положительное намерение позволяет ощутить мир в бесконечном изобилии, так как мы ощущаем воздух, солнце, воду и атмосферу и др. Если внутренний мир человека ориентирован не только для благоденствования самого себя, а выражает отношение и деятельность, направленную для блага людей то это показывает правдивость и чистоту намерений мусульманина.

Всякое дело предопределяется намерением человека к его совершению.

Намерение должно исходить от чистого и благородного сердца, где есть присутствие веры во Всевышнего, и тогда совершаемый поступок будет освещать путь во благо людей.

Хадисы, посвященные личности мусульманина [49]:

1. Мусульманин приветствует, словом и рукой.
2. Верующий не должен быть грубияном, сквернословом, беспутным и безнравственным человеком.
3. Кто пришел к нам с оружием, тот не из нас.
4. Тот, кто обманывает, тот не из нас.
5. Человек, лишенный мягкости, недобрый человек.
6. Посланник Аллаха проклял дающего взятку и берущего взятку.
7. Старайся не ссориться с людьми, будь добр с тем, кто плохо с тобой обошелся, и говори правду даже в том случае, если она не в твоих интересах.
8. Несчастен раб денег и вещей. Когда ему подадут, он доволен, а если не подадут, он недоволен.
9. Не поднимайте человека с его места, чтобы самому сесть, а старайтесь расширить и всем дать место.
10. Не завидуйте друг другу, не испытывайте друг к другу ненависти, не прислушивайтесь к беседующим, не будьте скаредными эгоистами и стяжателями. Не выискивайте недостатки у других людей, не преувеличивайте цену товара, который вы не хотите покупать, не покидайте друг друга, не ссорьтесь, не ропщите по поводу сделок других из вас.

11. Купивший заведомо краденое – соучастник вора.

12. Подхалиму закрывайте уста.

13. Быть доносчиком недостойно.

14. Не знающий стыда может сотворить всякое.

15. Услышать – это не то, что увидеть.

«Нельзя» в этике мусульманина

1. Запрещены насмешки и издевательства над людьми. Нельзя превращать людей в объект своих издевательств, высокомерия и замаскированного тщеславия.

2. Запрещено мусульманину хулить, злословить, высмеивать другого и выискивать недостатки у другого.

3. Ислам запрещает обзывать друг друга, давать клички и прозвища. Допускающий этот харам (грех) подвергает опасности братство, отрицая мораль, такт, приличие.

4. Ислам порицает подозрительность и недоверие друг к другу.

5. Ислам требует от мусульманина чистоты внутренней и внешней.

6. Исламом отвергается поклеп и хула.

7. Клевета и сплетня – более страшный харам, чем поклеп и напраслина.

8. Запрет наложен на кровь, то есть на убийство. Покушение на человека расценивается как самое тяжкое преступление.

Ислам и семья

Главной ценностью для мусульманина является его семья. Существуют определенные отношения между родителями и детьми. Мусульмане с большим уважением и почтением относятся к старшим, родственникам и родителям. Приведем ряд хадисов, подтверждающих это:

– Слушайте слово старших.

– Навещайте своих родичей.

– Уважайте женщин, они ваши матери, жены и сестры.

– Рай находится под ногами ваших матерей.

– Если одновременно позовут тебя отец и мать, то прежде подойди к матери.

Чему учит ислам

– Ислам призывает молодежь учиться, добывать знания, приобретать для жизни специальность.

– Быть всегда чистым (физически и морально).

– Хорошо работать и учиться, пусть все сделанное тобой принесет пользу другим.

– Любить и уважать своих родителей, и в то же время родителям заботиться о своих детях.

– Взрослые должны показывать детям положительный пример. Родители должны их растить, кормить, одевать, дать образование и учить профессии.

– Помогать родственникам, чаще общаться с ними, писать им письма.

– Помогать пожилым, увечным, соседям.

– Всем людям стараться делать только добро.

– Даже если вам кто сделает зло, то лучше не отвечать злом на зло, а отвечать добром.

Ислам запрещает

– Пить вино, так как вино – начало всех бед и зол.

– Воровать у людей и у государства.

– Запрещает бросать хлеб на землю, оставшуюся пищу выливать–

Куриль и употреблять наркотические вещества.

– Употреблять в пищу свиное мясо.

– Заниматься сплетнями, завидовать, злословить и оскорблять.

В исламской этической системе важное место занимает харам – запретное, то есть то, что ислам запрещает мусульманам. Остановимся на основных запретах в этике мусульман [49].

1. Запреты в отношениях между людьми. Запрещены насмешки и издевательства над людьми. Запрещено мусульманину хулить, злословить, высмеивать другого и выискивать недостатки у другого. Ислам запрещает обзывать друг друга, давать клички и прозвища. Ислам порицает подозрительность и недоверие друг к другу. Ислам требует от мусульманина чистоты внутренней и внешней. Клевета и сплетня – страшный грех. Запрет наложен на кровь, то есть на убийство. Покушение на человека и его душу ислам расценивает как самое тяжкое преступление перед Аллахом.

2. Запреты на пищевые продукты. В Коране записано, «Запрещена вам мертвечина, и кровь, и мясо свиньи, и то, что заколото с призывами не Аллаха, и удушенная, и убитая ударом, и убитая при падении и забоданная (скотина), и то, что ел – дикий зверь...» (5:4). Кровь у мусульман считается нечистым веществом, поэтому нельзя, чтобы в пищу при приготовлении попала кровь. Кровь из животного, после того как его зарезали, должна истечь максимально. Причина запрета на мясо свинины кроется в том, что арабы были кочевниками и никогда не разводили свиней. Свинья была для арабов непривычным, чуждым. Тюрки – кочевники также не знали свинины и не употребляли ее в пищу даже до принятия ислама. Кроме того, арабы, турки, персы не пьют кумыса. Мусульманам запрещено употреблять спиртные напитки.

3. Запреты на действия. Ислам запрещает изображать людей и животных. Это было связано с борьбой Мухаммеда против идолопоклонников. Еще при жизни Мухаммеда было уничтожено более 300 изваяний богов из камня, почитавшихся арабами до ислама. Эта традиция была перенесена и на изобразительное искусство, скульптуру. Творчество художников в мусульманских странах ограничивалось орнаментикой и каллиграфией. Развивались такие жанры живописи как пейзажи и натюрморты.

Ислам запрещает ростовщичество и азартные игры. В языческой Аравии азартные игры часто кончались кровопролитием.

Проигрывали все свое достояние – скот, жен, детей. Мухаммед рассматривал страсть к игре как большой порок, грех.

Краткие поучения из Корана:

Верующие ведь братья. Примиряйте же обоих ваших братьев...(Комнаты, 49:10)

И когда вас приветствуют каким –нибудь приветствием, то приветствуйте лучшим или верните его же...(Женщины, 4:86)

И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности, но не помогайте в грехе и вражде...(Трапеза, 5:3)

Говорите людям хорошее...(Корова, 2:83) ...

Устраняйтесь слова лживого...(Хадж, 22:30)

Аллах не любит тех, кто горделиво хвастлив...(Женщины, 4:36)  
 И не ходи по земле горделиво; ведь ты не просверлишь землю и не достигнешь гор высотой! (Перенес ночью, 17:37)  
 Не повинуйся же всякому любителю клятв, презренному, хулителю, бродящему со сплетнями...(Письменная трость, 68:10–11)  
 .. Они (ваши жены) – одеяния для вас, а вы – одеяния для них. (Корова, 2:187)  
 ...Не принуждайте в религии. (Корова, 2:256)  
 ...И давайте родственнику должное. (Перенес ночью, 17:25)  
 ...Ародителям – делание добра, и близким, и сиротам, и беднякам... (Женщины, 4:36)  
 И вот сироту ты не притесняй...(Утро, 73:9)  
 ...Ешьте и пейте, но не излишествуйте...(Преграды, 7:31)  
 Афоризмы исламского мира  
 «Ты меньше говори, пусть перлом будет слово, Пустых не надо слов, пусть делом будет слово».  
 «Ты ремеслу учись, по крайней мере, Перед тобою распахнутся все двери».  
 «В науке возраст не бери в расчет, И молодым от старых здесь почит».  
 Прислушайся к отца советам ты И наставлений собирай плоды». (Низами)  
 «Пока ты юн, копи богатство знания, А в старости – расходуи достоянье».  
 «Коль за тебя народ не заступился, Считай, что сам ты в чем – то провинился». (Навои)  
 «Тот, кто родителей своих не уважает, Не будет знать любви, узнает много бед. Кто бережет от ямы на пути, Тот верный друг, учти». (Саади)  
 «Пусть имя тех прославится навечно, Кто справедлив, кто правит человечно». «Те, кто живут с неправдой заодно, Пьянеют, выпив скверное вино».  
 «Есть в мире справедливость, и она И для владык", и для рабов одна».  
 «Порою зоркость нам нужней, чем сила. Беспечность многих сильных погубила». (Баласагуни)  
 «Жить так, чтобы и после смерти не умирать». (М. Джалиль)  
 «Жив человек – превыше он всего». (С. Хаким)  
 Словарик этической мудрости  
 О благородстве. – «Благородный человек имеет дело и с добрыми, и со злыми, а низкий, кроме себя, не знает ни добрых, ни злых». – Пословица.  
 О вежливости. – «Ничего не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость». – М. Сервантес.  
 О гордости. – «Утешительница слабых». – Л. Вовенорг.  
 О доброте. – «Пригоршня добрых дел стоит больше бочки знания». – Э. Герберт.  
 О дружбе. – «Гавань, к которой стремится человек». – Т. Тассо.  
 Об искренности. – «Искренность есть мать правды и вывеска честного человека». – Д. Дидро.

О любви. – «Любовь дороже всех сокровищ. Она – алмаз, которого не могут купить даже цари. Она целый мир». – И. Йокаи.

О милосердии. – «Самое великое, самое божественное в человеке – милосердие и прощение». – А. Дюма – сын.

О правде. – «Правда всегда поднимается над ложью, как масло над водой». – М. Сервантес.

О совести. – «Что такое совесть? Это компас среди неведомого». – В. Гюго.

О сострадании. – «Сострадание есть представление нашей собственной беды, вызываемое созерцанием чужой беды». – Т. Гоббс.

О счастье. – «Счастье так мало зависит от материальных благ и вещей, тот, для кого эти вещи сделались, безразличны, пожалуй, ближе всего к тайне счастья». – Р. Гамерлинг.

О терпении. – «Терпение – опора слабости, нетерпение – гибель силы».

– К. Колтон.

Об уважении. – «Право на уважение имеет тот, кто уважает других людей». – В. Сухомлинский.

О храбрости. – «Храбрость есть щедрость высочайшего порядка».

– К. Колтон.

О человечности. – «Любовь к людям – это ведь и есть те крылья, на которых человек поднимается выше всего». – М. Горький.

О честности. – «Быть честным для каждого – значит жить для блага общества, жертвовать личным интересом». – Н. Огарев.

О щедрости. – «Высшее счастье человека – приносить радость другим людям». – В. Солоухин. [49]

### **Вопросы для самоанализа и самопроверки:**

1. Каковы, на ваш взгляд, проблемы развития духовности?
2. Какие факторы оказывают влияние на развитие духовности?
3. Какие причины сдерживают или останавливают развитие духовности?
4. Проанализируйте особенности исторического опыта развития духовности.
5. В чем заключается сущность гуманизации учебного процесса и как она влияет на развитие духовности?
6. Почему развитие духовности личности неразрывно связано с развитием ее нравственности? Объясните эту взаимосвязь и взаимообусловленность.
7. Можно ли утверждать, что школа и общество вправе рассчитывать на такой уровень нравственности, безопасность которого они гарантируют?
8. Какого человека можно назвать человеком чести?
9. В чем состоит искусство жить достойно?
10. Почему несовместимы честь и честолюбие, гордость и высокомерие?
11. Что разделяет чувство личного достоинства и высокомерие?
12. Чем различаются понятия «девичья честь и гордость» и «мужское достоинство и благородство»?

13. В чем проявляется честь и достоинство школьника, педагога?
14. Почему в воспитании нравственной личности недопустимо насилие?
15. Каковы пути, обеспечивающие формирование и развитие нравственных качеств личности?
16. Какова роль семьи в развитии духовности?
17. Какова роль школы и социальной среды в развитии духовности?
18. Какие пути развития духовности, какую модель, систему духовного воспитания и образования личности вы могли бы предложить?

### **Литература для самоанализа и самопроверки**

- Коран. В переводе И.Ю. Крачковского. – М., 1990.  
 Хадисы. «Идель», 1990. – № 12.  
 Маудуди А. Образ жизни в исламе. – М., 1993. ,  
 Насыри К. Книга о воспитании. – Казань, 1994.  
 Антология гуманной педагогики. Пророк Мухаммед. – М., 1997.  
 Лари М. Молодежь и нравственность. – Баку, 1993.  
 Абузаров Р.А., Туаева З.И. Истоки. Ислам: вероучение, мораль, культура. – Уфа, 1996.  
 Маленкова Л.И. Человековедение. – М., 1993.  
 Панова В., Бахтин Ю. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.  
 Соколов Я.В. Граждановедение. – М., 1997.  
 Зину М. Столпы ислама и веры. – М., 1992.  
 Харисова Л.А. Религия мира и добра: школьникам об исламе. – Казань, 1999.  
 Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность: Философские размышления о жизненных проблемах. М., 1990.  
 Бородач А.А. Мир жизненных ценностей и самоопределение общества // Беларус. думка. 1998. № 10. С. 32 – 38.  
 Гавриловец К.В., Казимирская И.И. Нравственно – эстетическое воспитание школьников: кн. для учителей. 2 – е изд. Мн., 1989.  
 Кабуш В.Т. Гуманистическая воспитательная система: теория и практика. Мн., 2001.  
 Кабуш В.Т. Система гуманистического воспитания школьников: пособие для педагогов. Мн., 2000.  
 Карпюк И.А. Воспитательная система школы: пособие для общеобразоват. шк. Мн., 2002.  
 Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание М., 1999.  
 Лопатина А., Скребцова М. Книга для занятий по духовному воспитанию. М., 1996.  
 Максимович И.Ф. Духовная валеология: учеб, пособие: в 3 кн. Кн. 1. Теоретические основы. М., 2000.  
 Меньчиков ГЛ. Духовная реальность человека (анализ философско – онтологических основ) Казань, 1999.  
 Савченко Е.А., Макаренко Л.В. Диагностика нравственного развития личности школьника: учеб, пособие. Мн., 2002.



Сманцер АЛ., Кондрашкова Л.В. Гуманизация идеологического процесса в современной школе: история и современность: учеб. – метод. пособие для студентов. Мн., 2001.

Сухомлинский В.А. Духовный мир школьника подросткового и юношеского возраста. М., 1961.

Тоненкова М.М. Социология духовной жизни будущей России: новый социологический вектор. М., 2001.

Уолш Р. Основания духовности: пер. с англ. М., 2000.

Шадриков В.Д. Происхождение человечности: учеб, пособие для вузов. Изд. 2 – е, перераб. и доп. М., 2001.

## Заключение

Происходящие в современной России изменения в различных областях жизнедеятельности общества и человека предполагают исследование глубинных процессов преобразований, в том числе и в области духовно – нравственной сферы деятельности личности.

Воспитание и развитие у человека высокой нравственной культуры является самой важной задачей в процессе становления личности.

Культурно – нравственное воспитание включает в себя духовно – нравственное, эстетическое и физическое воспитание. Нравственность и социальная зрелость человека проявляется в его образовании и культуре, честности и порядочности, равнодушии к боли и страданиям окружающих. Подлинную российскую интеллигенцию всегда отличало высокое осознание гражданского долга и гражданского достоинства, ответственности перед народом и высокая личная культура. Интеллигентность является мерой культуры и воспитанности человека. Подлинно культурный человек – это свободная, гуманная, духовная, творческая и практичная личность, которой присущ эстетический вкус, хорошие манеры, умение творить повседневную жизнь по законам красоты, создавать и приумножать материальное благополучие семьи и богатство страны.

В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают: уровень знаний, убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформированность моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях. В целом это можно определить как уровень нравственной культуры личности, которая должна проявляться во всех сферах жизнедеятельности каждого человека.

Личностные свойства предусматривают развитость интеллектуальных, эмоционально – волевых, коммуникативных и др. значимых качеств, влияющих на духовно – нравственный уровень молодёжи.

Таким образом, высокий уровень духовно – нравственной составляющей воспитания способствует развитию таких качеств как интеллигентность, высокие эмоционально – волевые и физические качества, толерантность, доброта, терпеливость вера в Аллаха. Одним из эффективных методов, предлагаемых в Коране для развития личности человека – это рекомендуемый достойный образец поведения. В исламе утверждается, что человек имея мысли и цели в жизни при хорошем воспитании и стремлении к возвышенному без особых трудностей имеет возможность счастливо жить. Развиваться человеку как личности, помогает заложенные внутренние способности, “ скрытые таланты“, которые если не развивать останутся не раскрытыми и человек не достигнет совершенства. Великий Пророк Мухаммед (с.а.с.) сказал: “ Каждый человек – это

природный ресурс как золото и серебро». Нравственное воспитание стирает с человека все нечистое и неискреннее и закладывает в человеке зерно добра. Благодаря нравственному воспитанию незрелые и необразованные люди приобретают мудрость и опыт. Воспитание влияет на качество и характер общества, диктующее правила сосуществования и понимания между людьми». Известный ученый имам Мухаммед Газали сказал, что «для человека, который находится в обществе, главной составляющей считается воспитание, и, если бы не было ученых и учителей, люди жили бы как четвероногие животные. Это значит, благодаря обучению и воспитанию человек поднялся на цивилизованный уровень, от ступени животных к разумным существам».

Согласно религии ислама, воспитание означает направление человека на достижение истины, на совершенствование своего внутреннего мира, улучшения его со всех сторон. Человек, попадая в атмосферу обучения, воспитания, попадает под влияние учителя и благодаря ему раскрывает свои внутренние способности до совершенства. Пророк, великий посланник и главный учитель, послан Богом для воспитания и развития людей. Аллах в аяте 129 суры «Бакара» сказал, что обучение и воспитание людей – это главная миссия Пророка, с которой он был ниспослан. Главная цель Пророка заключается в очищении людей, их развитие и росте как личности. В суре «Семейство Имрана», аяте 164 сказано, что Бог милостив к набожным, он выбрал одного из них Пророком, который будет нести к ним слово божье и очищать их, знакомить со Священным Кораном и давать знания, т. к. люди заблудшие совершают ошибки. Именно такой образец (т.е. Пророк) играет важную роль в воспитании и наставлении человека на истинный путь. Поэтому человек постоянно учится и использует в качестве образца поведение людей и знакомых и старается воспроизвести, то, что понравилось в других людях. Человек выбирает образец и использует его в формировании своего характера и выбирает, таким образом, основу своей жизни. Ислам ожидает, что его последователи будут образцом в обществе, поэтому в Коране записаны заповеди, которые должен соблюдать человек [16]. В суре «Покои» сказано, что самый лучший человек ближе всех к Богу, поэтому такие люди не вершат дурных поступков, они в своих действиях целомудренны. Важную роль в развитии общества играет эталон таких людей с положительным характером. Каждая эпоха и время имели одного из божьих посланников, которые служили эталоном для людей. Великий Коран рассказывает, дает сравнительную характеристику добродетельных и презренных людей и дает право выбора образца поведения. В Коране понятие добродетельный включает в себя такие качества, как чистый, целомудренный, осведомленный, совершающий хорошие дела, старательный, усердный и т. п. Понятие отвратительный включает в себя: поступающий скверно, насильник, безбожный,

расточительный, высокомерный, жестокий, не справедливый, лицемерный. Цель священного Корана – донести наилучший образец, разъяснить обязанности в жизни человека и его действия. Коран гласит, что Пророк Мухаммед (с.а.с.) – наилучший и наиболее совершенный эталон для подражания людей. В суре «Ахзаб» аят 21, сказано: «Аллах создал для Вас великий эталон в жизни – Пророка, чтобы вы могли снискать милости Бога в день Страшного суда и Аллах помнит о Вас. Посланник Аллаха – Мухаммед – величайшая модель человека [36]. Своей правильной жизнью он притягивал людей к себе и его беседы были лучом света для них. Своих практические советы и знания он передавал другим во время путешествий. Имам Али, член семьи Пророка, говорил, что уважаемый Пророк каждый день демонстрировал свое достойное поведение и наказывал ему, т.е. Али, следовать этим божественным законам. Великий Пророк ислама обладал благородным характером и являет собой источник милости и благословения для всего мира. Пророк, который являет собой отражением благочестия, говорил, что он – посланник божий, посланный для обучения и совершенства общества.

Выбор эталона для подражания имеет судьбоносное значение для личности и его общественной жизни. Несколько Пророков являлись образцами для подражания. Бог ради раскрытия достоинств человека нашел людей, которые только по одному Ему известным причинам являются объективными достойными образцами поведения, например Пророка Моисея, который ради приобретения источника могущество, т.е. знаний, шел по жизни вместе с Пророком Хизром и перенимал его знания и опыт, мудрость и достойное поведение. В суре „Каф“, аяте 66, Моисей спросил Хизра: „Если я буду твоим последователем, твои знания помогут мне вырасти как личности?“ Моисей, задавая вопрос, показал, что для познания не надо определенного места или времени и человек в любом возрасте, с любым уровнем знаний, полагаясь на учителя и при его поддержке, станет светлым человеком и определится с истинным направлением. Священный Коран указывает на образец в жизни человека, раскрывает заложенные в него добродетели. Священный Коран прославляет достойную линию поведения общества, обучает людей вырабатывать в себе характер, заслуживающий уважения, задает ему правильный курс в жизни, так что человек выбирает новое направление в общественной жизни и определяет свою судьбу.

На основе развития духовно – нравственной сферы личности происходит постепенное формирование внутреннего мира молодёжи: отношения к себе, людям, обществу, окружающему миру, придавая ценность своим интеллектуальным, волевым и эмоциональным качествам на основе духовного потенциала, нравственных норм и правил поведения.

## Литература

1. Абузаров Р.А., Туаева З.И. Истоки. Ислам: вероучение, мораль, культура. – Уфа, 1996.
2. Антология гуманной педагогики. Пророк Мухаммед. – М., 1997.
3. Басин Е.Я. «Двуликий Янус». (о природе творческой личности). М.: Просвещение, 1996. – 328 с.
4. Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1990.
5. Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность: Философские размышления о жизненных проблемах. М., 1990.
6. Бородач АА. Мир жизненных ценностей и самоопределение общества // Беларус. думка. 1998. № 10. С. 32 – 38.
7. Гавриловец К.В., Казимирская, И.И. Нравственно – эстетическое воспитание школьников: кн. для учителей. 2 – е изд. Мн., 1989.; Голубкова, Н.Я., Новикова, Л.Г. Особенности условий первичной социализации и ценностной структуры сознания у подростков с отклоняющимся поведением // Социология. 1997. № 1. С. 59 – 68.
8. Журавлев В.Н. Психология гармонии. СПб: Изд.: Петрополис. , 2004. – 135 с. Духовно – нравственное воспитание современной молодежи: проблемы и перспективы / Всероссийская научно – практическая конференция. – Воронеж, 2010 – 370 с.
9. Зину М. Столпы ислама и веры. – М., 1992.
10. Кабуш В.Т. Гуманистическая воспитательная система: теория и практика. Мн., 2001.
11. Кабуш В.Т. Система гуманистического воспитания школьников: пособие для педагогов. Мн., 2000.
12. Каган, М.С. О духовном (Опыт категорического анализа) // Вопросы философии. 1985. № 9. С. 91 – 102.
13. Камаль Эль Зант. Нравы мусульманина. Часть первая. – К.: ООО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идеал – Пресс», 2009. – 503с.
14. Камаль Эль Зант. Нравы мусульманина. Часть вторая. – К.: ООО «ТАТМЕДИА» «ПИК «Идеал – Пресс», 2009. – 315с.
15. Карпюк И.А. Воспитательная система школы: пособие для общеобра – зоват. шк. М., 2002.
16. Коран. В переводе И.Ю. Крачковского. – М., 1990. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.: Просвещение, 2009. – 24 с.
17. Кулиев Э. Р., М. Ф. Муртазин, Р. М. Мухаметшин и др. Исламоведение: Пособие для преподавателя ; общ. ред. М. Ф. Муртазин. – М.: Изд – во Моск. исламского ун – та, 2008. – 416с.
18. Кура Мухаммед – хаджи Рамазан. – газета «Ас – салам» № 15 (268) Август 2006 года [http://www.assalam.ru/arhiv/01\\_kolonka.shtml](http://www.assalam.ru/arhiv/01_kolonka.shtml)
19. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание М. 1999.

20. Лари М. Молодежь и нравственность. – Баку, 1993.; Лихачев А. Духовно – нравственная жизнь в категориях психологии / А.Лихачев // Московский психотерапевтический журнал. – 2005. – № 3. – С.20 – 50.
21. Лопатина А., Скребцова, М. Книга для занятий по духовному воспитанию. М., 1996.
22. Ключок Рашид, Опыт в духовно – медицинской литературе. Наука и искусство, No: 3, 1985, – С. 6.
23. Магомедов Абдулла Аль – Килятлино <http://www.islamtambov.ru/node/973>
24. Мадудди А. Образ жизни в исламе. – М., 1993. ,
25. Маленкова Л.И. Человековедение. – М., 1993.
26. Максимович И.Ф. Духовная валеология: учеб, пособие: в 3 кн. Кн. 1. Теоретические основы. М., 2000.
27. Меньчиков Г.Л. Духовная реальность человека (анализ философско – онтологических основ) Казань, 1999.
28. Михалкович Н.В.[ и др.] Духовность человека: педагогика развития. учеб. пособие: Тесей, 2006. – 400 с.
29. Морозов А.В. Индивидуальные особенности личности <http://www.i-u.ru/>; Молодежь: Будущее России: кол. монография / отв. ред. И.М. Ильинский. М., 1995. – С. 89."
30. Насыри К. Книга о воспитании. – Казань, 1994.
31. Немов Р.С. Психология: Учебник для пед. вузов. В 3 – х кн. Кн.3: –М.: Просвещение: Владос, 1995. – 512 с.; Никитина Н.Н. Социально – педагогические основы ценностного самоопределения в ранней юности: Методическое пособие / Н.Н. Никитина, В.Г. Балашова, Н.М. Новичкова. – Ульяновск: УлГПУ, 2006. – 273 с.
32. Овсянко – Куликовский А.Р. Лирика как особый вид творчества. Полн. собр. соч., т. 5, М.: Просвещение, 1954 – 360 с.
33. Омер Челик Доц. Др., Др. Мустафа Озтурк, Мурат Кая Лучший пример. Т1. Перевод с турецкого. – ООО «Издательская группа «САД», 2007. – 552 с.
34. Омер Челик Доц. Др., Др. Мустафа Озтурк, Мурат Кая Лучший пример. Т.2. Перевод с турецкого. – ООО «Издательская группа «САД», 2007. – 432 с.
35. Омер Челик Доц. Др., Др. Мустафа Озтурк, Мурат Кая Лучший пример Т.3. Перевод с турецкого. – ООО «Издательская группа «САД», 2007. – 373 с.
36. Панова В., Бахтин Ю. Жизнь Мухаммеда. – М., 1990.
37. Пономаренко, В.А. Психология духовности профессионала. М., 1997.; Петракова Т.И. Ценностный потенциал базового образования в духовно – нравственном воспитании учащихся: Монография / Т. И. Петракова; Институт общего образования МО России // Образование: исследовано в мире [Электрон. ресурс]: Международный научный

педагогический Интернет – журнал с библиотекой – депозитарием = oimru / Ред.

38. Савченко Е.А., Макаренко, Л.В. Диагностика нравственного развития личности школьника: учеб, пособие. Мн., 2002.

39. Сайт Manageyourlifenow: «Small daily tips on building self – confidence”

40. Соловьев Э. Я. Современный этикет и деловой протокол. – 3 – е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. "Ось – 89", 2000. – 208 с.; Соловцова И.А. Законы духовной жизни человека как основа духовного воспитания / И.А. Соловцова // Проблемы духовного воспитания: Гуманитарно – целостный подход: Материалы «круглого стола», 20 октября 2005 г. / Сост. И.А. Соловцова; под ред. Н.М. Борытко. – Волгоград: ТЦ «ОПТИМ», 2006. – С. 5 – 10.

41. Соколов Я.В. Граждановедение. – М., 1997.

42. Сманцер А.Л., Кондрашкова, Л.В. Гуманизация идеологического процесса в современной школе: история и современность: учеб. – метод. пособие для студентов. Мн., 2001.

43. Сухомлинский В.А. Духовный мир школьника подросткового и юношеского возраста. М., 1961.

44. Теплов. Б. Проблемы индивидуальных различий., М.: Изд. академии педагогических наук РСФСР, 1961. – 235 с.

45. Тоненкова М.М. Социология духовной жизни будущей России: новый социологический вектор. М., 2001.

46. Уолш Р. Основания духовности: пер. с англ. М., 2000.

47. Франкл, В. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. М., 1990.; Федотов Г. Ессе homo / Г.Федотов // Человек. – 1991. – №1. – С.38 – 47.

48. Фромм Э. Душа человека. М., 1992.

49. Харисова Л.А. Ислам: Духовно – нравственное обучение школьников. Конспекты занятий. – М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 176 с.

50. Хадисы. «Идель», 1990. – № 12.

51. Харисова Л.А. Религия мира и добра: школьникам об исламе. – Казань, 1999.

52. Хуторской А.В.. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций. <http://student.km.ru/>

53. Чернооченко А.А., Киев – Самовоспитание и формирование волевых качеств личности <http://www.abceople.com/typework/psychology/selfcontrol1>

54. Шадриков В.Д. Происхождение человечности: учеб, пособие для вузов. Изд. 2 – е, перераб. и доп. М., 2001.

55. Шевченко, Г.П. Духовное развитие учащихся // Сов. педагогика. 1989. № 8, С. 26.

56. Шейнин В.П. Искусство убеждать. – М.: ЗАО "Книга сервис". 2004. – 304 с.
57. Шопенгауэр, А. Две основные проблемы этики: афоризмы житейской мудрости: сборник / пер. с нем. М.В. Дреко. Мн., 1999.
58. [http://www.referatbank.ru/fulltextref.php?unit\\_id=6219](http://www.referatbank.ru/fulltextref.php?unit_id=6219)
59. <http://imamat – news.ru/>
60. [http://www.noviyegrani.com/archives\\_show.php?ID=128&ISSUE=1sofiauru.at.ua/publ/dukhovno\\_nravst](http://www.noviyegrani.com/archives_show.php?ID=128&ISSUE=1sofiauru.at.ua/publ/dukhovno_nravst)



Л.М. КАШАПОВА

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ  
МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ ДУХОВНО-  
НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ИСЛАМА

Оформление и верстка: *Владимиров К.Б.*

Подписано в печать 14.11.2011. Формат 60X84/16.  
Компьютерный набор. Гарнитура Times New Roman.  
Отпечатано на ризографе. Усл. печ. л. – 7,0. Уч.-изд. л. – 7,2.  
Тираж 300 экз. Заказ №