МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Башкирский государственный педагогический университет ИМ. М. Акмуллы»

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т.М. Аминов

ИСТОРИЯ ИСЛАМСКОЙ

ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Учебник

для бакалавров по направлению 47.03.03 Религиоведение

Уфа 2022

УДК 37:28 ББК 86.38-67 А 62		

Учебник подготовлен в рамках реализации Плана мероприятий
по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2016 г. № 2452-р.

Аминов, Т.М. История исламской педагогики и образования. Учебник для бакалавров по направлению 47.03.03 Религиоведение [Текст]: 2-е изд. стереотипное. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2022. – 159 с.

В учебнике раскрывается история формирования исламской педагогической теории и образования, оказавшей огромное влияние на развитие педагогики всего мира. Исламский педагогический Ренессанс во многом породил западноевропейскую педагогику Возрождения и обусловил её развитие в эпоху Просвещения.

Предлагаемое издание относится к числу учебников нового поколения. В нем реализуются основные положения Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 47.03.03 Религиоведение (уровень бакалавриата). Материал учебника способствует формированию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся.

Книга адресуется бакалаврам, магистрантам, аспирантам и преподавателям гуманитарных светских и мусульманских вузов и колледжей, учителям, слушателям системы повышения квалификации работников образования, практическим работникам, всем интересующимся вопросами истории исламской педагогики и образования.

Рецензенты:

Р.М. Асадуллин,

доктор педагогических наук, профессор (Уфа);

Т.А. Магсумов,

кандидат исторических наук, доцент (Набережные Челны).

ISBN 978-5-907481-10-7

© Аминов Т. М., 2022

© Издательство БГПУ, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………… 5

ГЛАВА I

Педагогическая теория средневекового арабского Востока,

Ирана и Средней Азии ……………………………………………… 6

* 1. Педагогическая составляющая наследия «философа арабов»

аль-Кинди ………………………………………………………... 9

* 1. Педагогическая теория «Аристотеля Востока» аль-Фараби … 12
  2. Педагогические идеи союза «Братьев чистоты» …………….. 15
  3. Педагогическая теория основателя арабо-мусульманской

этики Ахмад ибн Мухаммад ибн Мискавайха ……………… 18

* 1. Психолого-педагогические основы теории

Абу Али ибн Сины …………………………………………….. 23

* 1. Этико-педагогическое ядро книги

Унсура аль-Маали Кайковуса «Кабус-намэ» ……………….. 29

* 1. Рационализм как основа педагогической теории ибн Рушда .. 34
  2. Педагогические взгляды Яхьи Сухраварди ………………… 37
  3. Педагогическая теория «шаха страны науки»

Насир ад-Дина Туси …………………………………………… 39

* 1. Педагогическая теория основного представителя школы

хадиса и калама аль-Газали ………………………………….. 45

* 1. Социально ориентированная педагогическая

теория ибн Хальдуна …………………………………………. 51

ГЛАВА II

Особенности развития исламского образования

на Востоке в средние века ………………………………………….. 56

ГЛАВА III

Развитие педагогической теории в работах российских

исламских просветителей ………………………………………….. 60

* 1. Педагогические идеи Ши­хаб ад-Дина Марджани ………….. 60
  2. Сэсэн, философ и педагог Мифтахетдин Акмулла …………. 63
  3. **Педагогическая деятельность и взгляды Зайнуллы Расулева .. 67**
  4. Исмаил Гаспринский: педагогические идеи и

вклад в реформирование исламского образования …………. 71

* 1. Педагогическая деятельность и теория Галимджана Баруди .. 75
  2. Ризаэтдин Фахретдинов – востоковед, ученый-богослов,

педагог и просветитель ……………………………………….. 80

* 1. Педагог-просветитель, ученый-исламовед

Равиль Утябай Карими ……………………………………….. 88

ГЛАВА IV

Исламское образование в регионах дореволюционной России

(на примере Башкирии) ……………………………………………. 94

4.1. Основные источники по истории исламской педагогики

и образования Южного Урала и Приуралья ………………… 94

4.2. Становление и развитие исламского образования

в дореволюционной Башкирии ………………………………... 99

4.3. Основные смыслы исламского образования как

модели национальной системы образования

мусульманских народов: вместо выводов по IV главе ………. 118

ГЛАВА V

Особенности развития отечественного исламского образования

в советский и современный период ..……………………………. 123

Функционирование исламского образования в советский период

Новое возрождение и развитие исламского образования

в современный период ……………………………………….. 127

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………. 144

ГЛОССАРИЙ ………………………………………………………. 146

ЛИТЕРАТУРА ……………………………………………………... 153

ВВЕДЕНИЕ

Исламская культура в целом стала той аккумулирующей силой, впитавшей все важное и позитивное, накопленное мыслителями древневосточных государств и эпохи Античности. Опираясь на мощь древневосточной и античной мысли, исламские ученые строят недостающие элементы человеческого знания, вносят в нее собственные, имеющие огромный научный потенциал, в результате которого сложилась достаточно стройная система миропонимания. Взлет мусульманской культуры IX – XII веков, названный эпохой «восточного Ренессанса», стал основополагающей силой прогрессивного развития человечества последующих веков. Восточный Ренессанс породил западноевропейское Возрождение и во многом обусловил рождение культуры эпохи Просвещения.

Одной из важных составляющих исламской культуры, безусловно, является ее педагогическая система. Значительный для всей цивилизации скачок и дальнейшее развитие образовательной теории и практики позволяет по аналогии назвать это время периодом исламского педагогического Ренессанса. Не случайно один из исследователей истории педагогики Г.Н. Медынский высказал мысль о том, что образование и просветительство на Востоке до XVII века, по сравнению с государствами Западной Европы, были на более высоком уровне, и они являлись одним из источников, который подпитывал культуру и философскую мысль Запада. Поэтому изучение педагогических идей исламского мира представляется крайне актуальным.

Учебный курс «История исламской педагогики и образования» относится к вариативной части учебного плана по направлению «Религиоведение» (бакалавриат), является дисциплиной по выбору и нацелена на формирование у бакалавров Российского исламского университета общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, мотивации к целенаправленному самообразованию и будущей преподавательской деятельности, основанных на знании огромного потенциала, накопленного мусульманской педагогической сокровищницей.

В учебнике выделены пять основных блоков. Первый из них посвящен педагогической теории средневекового Востока; второй – особенностям развития исламского образования средневекового Востока; третий – развитию педагогической мысли мусульманских народов России; четвертый и пятый – становлению и развитию исламского образование в регионах России (на примере Башкирии) с дореволюционного периода до сегодняшнего дня.

ГЛАВА I

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО АРАБСКОГО ВОСТОКА, ИРАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИ

История ислама в целом и мусульманской педагогической системы в частности – удивительный пласт мировой культуры. Основным источником всей исламской идеологии является Коран, один из величайших памятников человеческой цивилизации. Его идеи легли в основу формирования не только мировоззрения, но и образа жизнедеятельности, в том числе в организации системы исламского образования. Коран, вобравший в себя проверенные жизнью постулаты, особое внимание уделил формированию целостного мировоззрения, развитию ума, росту интеллекта, образованности человека. Знание в идеологии ислама занимает центральное положение среди измерений духовной, интеллектуальной и общественной жизни. Так, исламское учение определило 7 ступеней развития ума (инстинкт, рабочий ум, эстетическое созерцание, научный подход, социальная практика, аналитический ум, познание истины), которые должен был пройти истинный мусульманин. Не случайно известный ученый средневекового Востока аль-Газали (XI – XII вв.) писал, что стремление к знанию – обязанность каждого правоверного мусульманина. Необходимо отметить характерную черту исламской образованности: она основывалась на принципе единства светского и религиозного знания. Отсюда и проистекал известный афоризм «Кто верует, тот знает, а кто знает, тот верует».

Развитие ума, интеллекта и образованности происходило в тесной связи, а точнее, в «лоне» нравственного формирования человека. В нравственном совершенствовании ислам предлагал наличие трех ступеней преобразования человека, соответствующих его трем состояниям: физическому, нравственному и духовному. Считалось, что физическое (естественное) состояние, так же как и нравственное, в человеке заложено изначально. Более того, физические состояния не являются чем-то совершенно отличным от нравственных состояний. Поступок, совершенный под влиянием естественных потребностей, только в том случае становится нравственным, если им управляет разум. Вторая ступень преобразования осуждает всякое зло, порок и невыдержанность. Самоосуждающая человеческая душа «противостоит подчинению человека его природным страстям и необузданному существованию по звериному образу. Она хочет, чтобы человек постоянно пребывал в добром расположении духа и был добродетельным, чтобы человеческая жизнь не являла никакой невыдержанности ни в одной области, и чтобы естественные страсти и эмоции регулировались доводами рассудка». Третья ступень, называвшаяся «душа упокоившаяся» или «душа, обретшая мир», являлась самым высоким уровнем духовного состояния человека.

Трем состояниям человека ислам предлагает три ступени его преобразования. Первая состоит в том, чтобы неразумная дикость была обучена элементарным человеческим нормам. Второй ступенью преобразования человека является воспитание высоким нравственным качествам, которые способствуют, во-первых, избегать зла, во-вторых, творить добро. На этой ступени необходимо обращать внимание на воспитание таких качеств, как целомудрие, честность, порядочность, справедливость, удержание себя от причинения другим физического страдания, миролюбивый образ поведения, терпеливость, снисходительность, беспристрастность, доброжелательность, милосердность, мужество, стойкость, сочувствие к человечеству. Третья ступень преобразования состоит в том, что человеку, уже воспитавшему в себе высокие нравственные качества, должен быть «привит вкус любви и причастия к Богу».

Как видно, в мусульманском вероучении широко освещались проблемы совершенствования всех сторон развития человека, а также указывались определенные пути её решения. Безусловно, обозначенные постулаты оказали непосредственное влияние на особенности исламской педагогики и образования.

Исламская педагогическая система была достаточно разнообразна, поэтому сложно ее представить в виде единой классификации. Одну из таких классификаций исламских этико-педагогических школ предлагают авторы книги «Воспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей»[[1]](#footnote-1). В ней выделено семь основных школ, на наш взгляд, будет точнее обозначить их как направления развития мусульманской педагогической мысли с начала формирования до сегодняшнего дня. Названия этих школ следующие:

1. Философская школа.
2. Школа хадиса и калама.
3. Школа фикха.
4. Гностическая школа.
5. Практико-аналитическая школа.
6. Школа литераторов.
7. Компиляционная школа.

Представителями философской школы, раскрывающими педагогические вопросы в свете глобальных социальных, культурологических или общефилософских проблем, являлись Абу Наср аль-Фараби, члены союза «Братьев чистоты», Абу Али ибн Мискавайх, Абу Али ибн Сина, Ходжа Туси, шейх Яхья Сухраварди и другие.

Вторую школу хадиса и калама, педагогическая система, которой имела выраженный нравственно-религиозный характер и опиравшаяся на предания, заложенная в первую очередь в хадисах, представляли Аль-Газали, Файз, Маджлиси, Нараки и другие.

Представителями школы фикха были ибн Сахнун, Кабиси, Зарнуджи, Шахид Сани и другие. Они рассматривали проблемы воспитания и обучения сквозь призму фикха и морали.

Акцентом представителей гностической школы было то, что они исследовали педагогические проблемы на основе принципов и методов познания. Среди них нужно выделить Мухйи ад-Дина, Муалави и Малики Табризи.

Среди мыслителей практико-аналитической школы, рассматривавших различные этико-педагогические проблемы, выделяют ибн Хальдуна. Он и его последователи связывали теоретические размышления с образовательной практикой. Их анализ педагогической теории и практики носил более объективный характер по сравнению с другими школами.

Так называемая «компиляционная школа», представители которой исследовали педагогические проблемы с позиций современных политических, социальных, культурных и этнических реалий, сформировалась в новейшей истории развития Ислама. Среди них можно выделить таких как, Табатабаи, имам Хомейни, Мутаххари и других.

Надо сказать, что названная классификация педагогических систем включает в себя мыслителей Среднего Востока, в первую очередь Ирана. В ней не нашли должного отражения мыслители Ближнего Востока и Средней Азии. Полная классификация всех педагогов исламского мира еще ждет своих исследователей. Мы в Первой главе предлагаем анализ педагогических теорий зарубежных мусульманских мыслителей средневекового Востока в хронологическом порядке.

1.1. Педагогическая составляющая наследия

«философа арабов» аль-Кинди

Абу-Юсуф Якуб бну-Исхак аль-Кинди – основоположник восточного перипатетизма, оказал огромное влияние на развитие философского мировоззрения всего мусульманского и даже немусульманского мира как в средневековье, так и в последующие столетия, заслуженно получивший прозвище «философа арабов». Родился в знатной семье правителей Йемена в городе Басре (по другим сведениям в Куфе) около 800 года, точная дата его смерти также не установлена, исследователи предполагают промежуток времени от 860 до 879 годов. Получил хорошее образование в Багдаде, где и провел основные годы своей жизни. Был энциклопедически одаренным, написал, по утверждениям в арабских источниках около или более 250 работ по широкому кругу проблем того времени. Среди них метафизика, логика, этика, математика, астрономия, медицина, метеорология, оптика, теория музыки, педагогика. Комментировал и ссылался на работы многих известных античных философов, таких как Аристотель, Птолемей, Порфирий, Евклид и других.

Основополагающие мировоззренческие положения аль-Кинди, как и любого выдающегося мыслителя, вызывали и вызывают нередко диаметрально противоположные оценки исследователей. Например, нет единой позиции по его отношению к богу, религии и её священным книгам. Так, есть точка зрения, что мыслитель критично относился к Корану или считается, что наука, по его мнению, стоит значительно выше религии. Считаем, что названные позиции не соответствуют основным мировоззренческим принципам «философа арабов». Конечно, он был одним из первых исламских мыслителей, выступивший за отделение философии от богословия. Но, с другой стороны, он считал, что обе эти области знания могут быть согласованы, и философия совершенно не противоречит религии, напротив она способствует доказательному, разумному толкованию Корана, тем самым укрепляя исламскую веру.

Отношение аль-Кинди к богу и к религии было однозначно, он был глубоко верующим человеком. Нет ни одного его сочинения, где в той или иной степени не было бы тому свидетельств. Для иллюстрации сказанного приведем цитату, взятую из его работы «О первой философии»: «Мы просим того, кто осведомлен о наших помыслах и знает о наших стараниях в приведении доводов в пользу его божественности, в объяснении его единственности и в отстаивании… от тех, кто оспаривает это, с помощью доказательств, вскрывающих их неверие, показывающих их неблаговидные помыслы и свидетельствующих о слабостях их жалких учений, мы просим его, чтобы он предоставил нам и тем, кто следует по нашему пути, убежище в неприступной крепости своего могущества, чтобы он одел нас в свою спасительную бронь и одарил нас острием своего разящего оружия. Мы просим его, чтобы он помог нам своим всепобеждающим могуществом, дабы мы смогли таким образом достичь высшего предела нашего желания в защите истины и поддержании правды и дабы он возвысил нас до степени тех, чьи намерения ему угодны, чьи деяния приемлемы для него и кому ниспосылает он торжество и победу над их противниками, неверующими в его благодать и отходящими от угодного для него пути истины»[[2]](#footnote-2).

А Коран – священную книгу мусульман, аль-Кинди во всех работах называет «божественным Откровением». Безусловно, в его научном наследии достаточно критических размышлений теологического характера, но все это было направлено против тех богословов, которые или неправильно интерпретировали священные первоисточники, или заблуждались в своих отношениях к философии.

В целом философская система аль-Кинди, откуда мы черпаем и его педагогические идеи, была во многом оригинальна, не случайно он получает соответствующий научный псевдоним. Так он разрабатывает множество проблем методологического характера. Философия, построенная на рациональной логике, должна быть тесно связана с естественнонаучным и математическим знанием. Поэтому начинающему изучать философию он рекомендует освоить прежде всего математику.

Одним из главных вопросов, раскрываемых в работах рассматриваемого нами мыслителя, была проблема познания человеком действительности, или его гносеологическая система. Он, так же как античные авторы, выделяет чувственное и рациональное (разумное) познание. Так он пишет: «Первый вид познания ближе к нам, но дальше от сущности. Это – познание посредством чув­ств ... Другой вид познания ближе к сущности и дальше от нас. Это – разумное познание»[[3]](#footnote-3). В чувственном познании достигается только единичное и только разумному познанию доступно всеобщее. Результатом познания является достижения знаний, для обучающихся – уже известного знания, для исследователя – еще неизвестного, но постигаемого знания.

Интересным представляется и взгляды мыслителя на проблему истины. Он обосновывает мысль о том, что истина всегда исторически относительна, т.е. нет абсолютной истины. Истина имеет общечеловеческий характер, каждый ученый, каждое поколение вносили свою, пусть небольшую, но лепту в общую копилку культуры. Он очень высоко чтит истину и стремление человека к истине. Следующие его слова звучат как гимн: «**Для искателя истины нет ничего лучше самой истины, и не следует пренебрегать истиной и свысока смотреть на тех, кто её высказал или передал: истиной никого нельзя унизить – наоборот, истина облагораживает всякого»[[4]](#footnote-4)**.

Поэтому одним из важных принципов обучения и в целом познания, по рекомендации аль-Кинди, является обязательное усвоение того, что накоплено в общечеловеческой культуре, что является основой интеллектуального развития личности. Так как ни один, даже гениальный исследователь, самостоятельно не может глубоко проникнуть в суть проблемы. При этом мыслитель говорит об уважительном отношении к предшественникам, внесшим хоть малую толику знаний в науку, независимо от того, кто и в какое время это было сделано. Здесь явно просматривается его желание исправить пренебрежение исламскими богословами того, что было сделано античными философами, так как последние для теологов были язычниками. Как бы то ни было, эта мысль интеллектуального развития «философа арабов» остается актуальной во все времена.

Конечно, другим его важным принципом воспитания и обучения является разумность (рациональность). Воспитание не слепой веры, а собственной, построенной на логических рассуждениях, позиции. Следование этому требованию будет способствовать формированию высокого интеллекта, который в свою очередь будет влиять на нравственно корректную организацию жизни и деятельности воспитанника.

В целом аль-Кинди оказал существенное влияние на развитие философского, педагогического знания. Его идеи рациональной организации научной и обыденной жизнедеятельности, а значит и педагогического процесса находят свое продолжение в последующих столетиях.

1.2. Педагогическая теория «Аристотеля Востока» аль-Фараби

Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад аль-Фараби (870 или 872 г. Отрар (современный Казахстан) – 950 или 951 г. Дамаск (современная Сирия)) – крупнейший представитель средневековой восточной философии, а еще он математик, теоретик музыки, педагог. Считается, что аль-Фараби первоначальное образование получил в Отраре, являвшимся узловым пунктом караванных дорог Центральной Азии. Затем он учился в Бухаре, Самарканде, Ташкенте и Багдаде. Последние годы жизни провел в Каире, Алеппо и Дамаске.

Автор многочисленных комментариев к сочинениям Аристотеля, Платона и других античных авторов. Многочисленные труды создали ему широкую известность, не случайно аль-Фараби называли «Вторым учителем» (после Аристотеля), или «Аристотелем Востока». Тем не менее большая часть его трудов – это оригинальные как по тематике, так и по содержанию сочинения, результат самостоятельного исследования по актуальным проблемам средневековой социально-культурной мысли.

Творческое наследие аль-Фараби огромно, около 160 работ, по тематике его исследования охватывают почти все отрасли средневековой науки. В совокупности их можно назвать энциклопедией знаний того периода. Как показывает содер­жание работ мыслителя, он больше всего интересовался теоретической стороной различных наук, их философским смыслом. Рассматривая даже отдельные конкретные науки, он подходил к ним не как эмпирик, а как теоретик, философ. Более того, начиная с аль-Фараби, восточные перипатетики стали рассматривать философию как науку, призванную служить не только истине (теоретическому разуму), но и благу (практическому разуму).

По содержанию все работы аль-Фараби можно разделить на несколько групп, выделим лишь те, которые имеют непосредственное значение в развитие педагогической мысли: трактаты по общефилософским проблемам, посвященные общим свойствам, законам и раз­личным категориям; трактаты, посвященные вопросам познавательной деятельности человека, о формах, ступенях и способах познания; трактаты, посвященные нравственности и её категориям, проблемам воспита­ния, общественно-политической жизни, особенностям социального строя, вопросам государственного управления. Среди них надо назвать такие, как «Жемчужина мудрости», «Об основах знания», «О достоинствах науки и искусства», «Указание пути к счастью», «Философские вопросы и ответы на них» и др.

Главными темами, волновавшими его и ставшими основой всей системы его мировоззрения, были темы личности, совершенствования ее нравственной составляющей, повышение интеллектуального уровня, достижения свободы и счастья всего человечества. Вся философия аль-Фараби проникнута безграничной верой в добродетель и разум человека.

По мнению мыслителя, педагогика есть искусство управления волей и желанием воспитуемого в определенном направлении соответствующими средствами и методами. Целью воспитания он определяет гармонично развитого человека Вселенной. Не случайно основными направлениями в его педагогической теории являются нравственное, умственное, физическое, эстетическое и трудовое воспитание. Стержнем формирования личности является нравственность, которая отождествлялась с разумом. Другими словами, высоконравственный человек разумен и наоборот, разумный человек – нравственен. Большое место в его теории занимает эстетическое воспитание, особенно музыкальное, чью роль в формировании личности ученый оценивал достаточно высоко. Так, аль-Фараби утверждал о необходимости всеобщего музыкального образования независимо от природных данных обучающихся, «если эта способность не существует как врожденная, она может возникнуть под влиянием привычек (обучения)».

Одной из центральных социально-педагогических идей аль-Фараби являлась идея всеобщего блага, счастья, к чему должно стремиться все человечество. Об этом мыслитель размышляет в «Трактате о взглядах жителей добродетельного города». В ней он рассматривает возможные варианты развития разных городских сообществ. Наиболее предпочитаемый из городов является «коллективный город» в классификации самого аль-Фараби. Это такой город, «в котором объединение людей имеет своей целью взаимопомощь в делах, коими обретается истинное счастье… и общество, где люди помогают друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельное общество. Народ, все города которого помогают друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельный народ. Таким же образом вся земля станет добродетельной, если народы будут помогать друг другу для достижения счастья». Если резюмировать, то великий аль-Фараби представляется как гуманист и просветитель Востока, который говорил, что люди должны жить в мире добра и справедливости, стремясь к духовному развитию и научному просвещению.

Счастье это абсолютное благо. Есть множество вещей, о которых обычный человек полагает, что они и составляют истинное счастье: богатство, слава, почет, власть. Но осознать, что такое счастье, сделать его целью и неуклонно идти к нему невозможно без совершенствования разумной души. Только мудрецы способны к этому.

Добродетель – плод образованности, отсюда цель воспитания в поощрении стремления совершать нравственно одобряемые, благие дела. Процесс воспитания есть дружеское общение наставника с воспитанниками. А идеальный воспитатель является одновременно и ученым и педагогом, владеющим выразительной речью, умеющим и любящим передавать знания, настойчивым при достижении задач воспитания и обучения.

Наличие опытного наставника является обязательным атрибутом воспитательного процесса. Так он пишет: «Из того, что говорилось о различных свойствах индивидов, явствует, что каждому человеку свойственно познать счастье и вещи, которые следует знать при этом. Для этого требуется учитель и наставник. Одни нуждаются лишь в начальном руководстве, другие – в большом руководстве».

Но не каждый человек, занимающийся педагогической деятельностью, является подлинным учителем. Дело в том, что аль-Фараби различает людей по их педагогическим способностям: «Люди также могут равняться в силе и быстроте выявления одних вещей, но при этом один из них – способом наставлять и обучать другого тому, что сам выявил, тогда как другой этой способностью не обладает… Также не каждый человек способен руководить другим, и не каждый способен побуждать другого к совершению соответствующих действий». А недобросовестно относящихся к своему делу учителей мыслитель считал и вовсе не заслуживающих уважения.

По мнению аль-Фараби, учитель должен обладать хорошей памятью, запоминать все, что видит и слышит, обладать проницательным умом, выразительной речью. Особым качеством учителя должна быть любовь к занятиям наукой, желание передавать свои знания ученикам, не испытывая при этом усталости. Учитель должен обладать такими нравственными качествами, как честность, справедливость, гуманность, мудрость, честь и другие добродетели. Как отмечает ученый: «Подобный человек обладает высшей степенью человеческого совершенства и находится на вершине счастья. Этот человек является именно тем, кому известно любое действие, с помощью которого можно достичь счастья».

В педагогическом процессе мыслитель выделяет мягкие и жесткие методы. «Если воспитанник проявляет желание учиться, трудиться и совершать добрые поступки, уместны мягкие методы. Если же подопечный злобен, нерадив, своенравен, вполне оправданы жесткие наказания»[[5]](#footnote-5). Содержание образования, по аль-Фараби, с одной стороны, должно охватывать систему всех наук, т.е. оно носит энциклопедический характер, с другой стороны – оно должно иметь рациональную направленность. Выступая сторонником светской образованности, мыслитель утверждал, что лишь безумцы полагают, будто высшее благо находится вне существующего мира. Чтобы стать нравственным и противостоять порокам, человеку следовало познавать самого себя.

Одной из наиболее интересных сторон мировоззренческой системы Фараби является его учение о по­знании. Так им анализируются вопросы возникновения знания, его отношение к реальности, позна­ние объективной действительности, степень познаваемости мира, формы и виды познания. При их рас­смотрении он исходит из естественно-научных достижений в области медицины, физиологии, математики, астрономии, филологии, педагогики и других наук. Проблему познания он рассматривает как часть общей задачи выяснения сущности человека. Это учение было направлено на возвеличивание роли науки, на отделение фило­софии от религии, служило делу изучения природы и способствовало развитию научных методов познания. Философ придаёт огромное значение разуму, возвышает его над слепой верой и догмати­кой, рационализм пронизывает все стороны его философской системы.

Мыслитель разрабатывает и собственные идеи развития душевных сил человека, т.е. его психики. Так он рассматривает такие психические процессы, как ощущение, память, воображение и самое главное – мышление или разум. Он выдвигает интересные положения о развитии и характерных особенностях психических процессов, например, в процессе познания участвуют чувственное (посредством ощущений) и рациональное познание.

Таким образом, аль-Фараби оставил великое наследие, которое во многом опережало свое время. Его труды оказали огромное влияние на Ибн Сину, Ибн Баджа, Ибн Туфайя, Ибн Рушда, а также на развитие средневековой западноевропейской науки. Свобода духа в утверждении непреходящих человеческих ценностей, пронизывающая его творчество, чрезвычайно поучительна и актуальна.

1.3. Педагогические идеи союза «Братьев чистоты»

Этот философско-религиозный союз, называемый еще «Басрийскими братьями», был образован во второй половине X в. в Ираке. Союз являлся конспиративным, его члены подвергались гонениям со стороны официальной власти и реакционного мусульманского духовенства, поэтому имена представителей этой группы неизвестны. Основатели этого союза, группа ученых, стремились согласовать религию и науку, ставили своей целью популяризировать естественные науки и философию в широких слоях населения арабского халифата. Свою задачу «Братья» видели с том, чтобы с помощью философии очистить позитивный божественный закон (шариат) от запятнавших его ошибочных новшеств, а также искоренить пороки современного общества.

Принимались в организацию строго проверенные люди, которые проходили четыре ступени (этапа) в познании и нравственном самосовершенствовании. Основными критериями перехода от одной ступени к другой считался возраст, а также интеллектуальные и духовно-нравственные качества претендента. Так, например, четвертой, высшей ступени («ступени совершенства») мог достигнуть лишь тот, кто был старше пятидесяти лет и кто благодаря своему нравственному и интеллектуальному совершенству был способен подняться к «высшему сонму» и слить свою душу с «мировой душой»[[6]](#footnote-6). Союз располагал большим штатом проповедников и имел разветвленную сеть местных отделений, в которых была установлена строжайшая дисциплина и конспиративность.

Члены союза составили одну из первых известных в истории энциклопедий, поэтому ее авторы по праву называются энциклопедистами. Называется энциклопедия «Послания братьев чистоты и друзей верности», которая включает и так называемое «Всеобъемлющее послание» и содержит 52 трактата, распределенных по принципу средневековой классификации наук: пропедевтико-математические, естественные науки, философия и богословие. Как отмечают советские востоковеды, в нем были подведены итоги «достижений в области науки и философии за исторически короткий период расцвета культуры арабского халифата». Рукописные издания этого сочинения насчитываются десятками, позже работа была опубликована и типографским способом. Отдельные части переведены на турецкий, персидский, древнееврейский, хинди и другие языки.

Согласно этике «Братьев чистоты» человек добр по своей сущности. Действуя в соответствии со своей природой, он творит благое. Наивысшая из благодетелей – любовь, вдохновляющая на соединение с богом. Мыслители считали, что человек достигает подлинного счастья только через разум, познавший истину. Причем, вслед за [Аль-Кинди](https://www.wikizero.com/ru/%D0%90%D0%BB-%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8) они полагали, что истина достигается не индивидуальными, а коллективными усилиями мудрецов на протяжении истории всего человечества.

В педагогическом отношении интересны два трактата энциклопедии «Братьев чистоты»: «О трудовой деятельности» и «О работе ума». Уникальность трактата «О трудовой деятельности» является в том, что он был одним из первых произведений в истории мировой педагогической мысли, где говорится о благотворном влиянии труда и ремесел на физическое, умственное и нравственное развитие человека, а также дается представление о наборе ремесел, которые в те времена существовали на Востоке. Высказанные идеи воспитывали в читателях уважение не только к труду ремесленника, но и возвышали любую трудовую деятельность. Трудно переоценить значимость этих идей, если иметь в виду презрительное отношение к человеку труда, которое веками культивировалось в эпоху Средневековья как на Западе, так и на Востоке.

В трактатах огромное значение придается знанию и познавательной деятельности человека. Подобная деятельность является основным способом самосовершенствования и достижения счастья. Благодаря «знанию душа просветляется, сияет и становится непорочной», «с помощью знания он (человек) достигает пути к будущей жизни и с помощью веры находит ее». Но «не бывает знания без обучения и усвоения науки». В работе дается одно из первых в истории педагогики определений обучения, которое звучит следующим образом: «обучение это побуждение, исходящее от души, знающей актуально, к душе, знающей потенциально». Определение короткое, но, как минимум два вывода из него можно сделать. Во-первых, для его авторов обучение и воспитание являются взаимосвязанными процессами и поэтому, во-вторых, обучение направлено не только на интеллектуальную сферу человека, но и на формирование его души, духовности. Названное, еще раз подтверждает мысль о том, что в мусульманском мировоззрении в целом и в педагогике в частности человек мыслился как единое существо, во всех его ипостасях: телесном, интеллектуальном, эмоциональном, поведенческом и духовном.

Основными видами деятельности являются познавательная и трудовая. В трактате выделены три группы форм познавательной деятельности, которые дословно звучат следующим образом: «Знай, что душа воспринимает формы познаваемых предметов трояко: во-первых – посредством чувств, во-вторых – посредством доводов, в-третьих – посредством размышления и созерцания». Названное соответствует современному научному пониманию познавательной деятельности человека, от чувственного к абстрактному познанию.

Предметом деятельности учителя являются души людей. Причем ремесло учителей делится на два вида: обучение работе тела и обучение работе ума. В трактате «О работе ума» выделяются два вида общения. «Общение ради еды и питья, игры и забавы…, ради благополучия изменчивого, уничтожающегося, тленного тела. Общение же ради знания, мудрости, духовной беседы дает наслаждение душе, субстанция которой не погибает и радости которой не прекращаются в вечном пристанище». Во втором виде общения человек достигает «знания для улучшения состояния души и очищения ее от теней, ради прощения, ради уразумения веры в поисках пути будущей жизни».

В целом, трактаты «Братьев чистоты» оказали огромное влияние на развитие арабо-мусульманского мировоззрения, идеи просвещения и образования, всестороннего развития науки, человека и общества благотворно воздействовали не только на отдельных представителей, но и на широкие слои населения.

1.4. Педагогическая теория основателя арабо-мусульманской этики **Ахмад ибн Мухаммад ибн Мискавайха**

Ахмад ибн Мухаммад ибн Мискавайх – философ, энциклопедист, историк, поэт, книгохранитель, основатель арабо-мусульманской этики. Родился в городе ар-Рее (современный город Рай в Иране), неподалёку от современного Тегерана, жил и творил на территории Ирана и Ирака. В различных источниках указываются разные даты его жизни: 932/936 – 1030/1031. В результате он прожил долгую и творчески богатую жизнь, на что указывает и то, что его именовали «Третьим Учителем». Как известно, «Первым Учителем» называли очень почитаемого на Востоке Аристотеля, «Вторым Учителем» считали аль-Фараби. Ибн Мискавайх получил свой титул, потому что стал «первым мусульманином, подошедшим к изучению этической философии с научной точки зрения».

Общее мировоззрение ибн Мискавайха формировалось на основе античной греческой парадигмы, что в целом являлось одной из особенностей всей исламской философии. Исламская этика («ахлак»), по мнению большинства специалистов, например, известного турецкого энциклопедиста Хаджи Халифы (1608 – 1657), является ни чем иным, как этикой перипатетизма. И в этом отношении ибн Мискавайх – основатель арабо-мусульманской этики на её научном уровне, а не на религиозно-правовом или историко-литературном.

История жизни этого мыслителя развивалась не совсем привычно, как это можно наблюдать у большинства известных людей. Его жизнь, как он сам пишет, может быть разделена на два ярко различимых периода. Годы его молодости прошли в праздности и стремлении нажить богатство. В зрелые же годы в результате преобразования он занялся наукой и духовным самосовершенствованием.

Размышляя об ошибках молодости и втором своем нравственном перерождении, ибн Мискавайх пишет достаточно откровенно: «Кто в детстве не получит достойного воспитания, кого отец взрастит примитивными стихами и лживыми рассказами, облагораживая скверности и прививая сладострастие, а затем он найдет путь в чертоги вельмож, где за подобные стихи дают награду, сольется с друзьями, которые призывают к плотским наслаждениям, и пристрастрится к скапливанию яств, одежд, скота и украшений, – как это все случилось со мной, – тот лишится счастья, понесет урон, и на него обрушится злосчастье». И далее: «Уже в зрелом возрасте я с великим трудом бросил все те недостойные привычки и очистил свою душу от всего дурного и скверного»[[7]](#footnote-7).

Первоначально увлекался литературой, затем начал изучать основные науки того времени: медицину, алхимию, историю. Этому способствовала и его служба секретарем и библиотекарем у визирей, поощрявшими развитие наук и искусств. Важно и то, что служба у визирей проходила в Багдаде, столице халифата и главном центре арабо-мусульманской культуры X века. Среди основных сочинений ибн Мискавайха, написанных на арабском и персидском языках, можно выделить такие, как «Воспитание нрава и очищение корней», «Опыты народов», «Проливающиеся и всеобъемлющие», «Вечность мудрости», «Малое спасение», «Трактат о сущности справедливости», «Упорядочение счастья», «Трактат об удовольствиях и страданиях», «Книга об этике мирской жизни и [об этике] религии», «Трактат о сущности души» и другие. В целом, кроме исследований по этике, труды ученого посвящены вопросам педагогики, медицины, алхимии, физики, политики, истории.

Размышления о воспитании, образовании и обучении встречаются во многих его работах. И это закономерно, ведь ученый занимался вопросами этики. Основным педагогическим произведением ибн Мискавайха является «Воспитание нрава и очищение корней» («Тахзиб ал-ахлак ва татхир ал-а‘рак»). В нем автор размышляет о воспитании и обучении, которые являются основными путями достижения человеком высших добродетелей, а значит и счастья. Конечная цель воспитания формулируется как «обращение к Богу, уподобление Ему и сближение с Ним», где речь идет, конечно, о духовном сближении. Интересно, что ученый выделяет две группы взаимосвязанных целей: горизонтальные и вертикальные. На наш взгляд, вертикальные цели, в первую очередь, связаны с духовным развитием личности, а горизонтальные, которые «одинаково необходимы» и направлены на развитие всех остальных сторон человека.

Ученый обращает внимание на социальный характер воспитания, так как человек не может достигнуть ни физического, ни духовного совершенства без взаимодействия с другими людьми или вне общества. В социальном воспитании, именно так автор и называет его, необходимо формировать такие качества, как справедливость, благожелательность, соблюдение культовых обрядов, скромность, верность, терпеливость, а также избегание завистливости. Каждое из этих качеств подробно расшифровано, обратим внимание на два первых. Итак, справедливость – венец всех добродетелей. Необходимо формировать в человеке и в обществе чувство справедливости по отношению к богу, себе, людям, предкам и животным. «Справедливость по отношению к богу проявляется в благодарности и покорности ему. В отношении людей проявляется в соблюдении их прав и аманатов, честности во взаимодействии, оказание взаимной помощи. Что касается предков, то справедливость к ним проявляется в выполнении их заветов, выплате их долгов и соблюдении их прав»[[8]](#footnote-8).

И второе качество ихсан, или с арабского – «благожелательность» расшифровывается следующим образом, человек может и должен желать другим людям то, что он желает себе, и не желать им того, чего он не желает себе. А также, «если человек желает людям блага и проявляет к ним добро, то этим он привлечет их симпатии и будет пользоваться всеобщим уважением»[[9]](#footnote-9). Золотые правила исламской и в целом общечеловеческой морали и педагогики. Безусловно, именно на их основе впоследствии будут сформулированы и категорические императивы Иммануила Канта.

Педагогические идеи ибн Мискавайха отчетливее проявляются через понимание его этических взглядов. Дело в том, что он выделяет четыре основных добродетелей: мудрость, целомудрие, смелость и справедливость. Достижение добродетелей возможно путем воспитания. Так, если разум человека умерен и направлен на постижение правильных, а не мнимых знаний, формируется ученость и, как следствие, мудрость. Если сила страсти человека будет умеренна, правильно развиваться и контролироваться разумом, то возникнет целомудренность. Если «звериная сила», что, по словам мыслителя, порождает гнев, тщеславие, страх, будет также контролироваться разумом, то будет формироваться смелость. Их итогом является самая лучшая и совершенная – справедливость.

Ибн Мискавайх выделяет четыре взаимосвязанных направления воспитания: физическое, умственное, нравственное и религиозное. Физическое воспитание является одним из важных и предварительных условий достижения человеком конечной цели самосовершенствования. Ученый правильно связывает физическое состояние с психическими процессами. Он, так же как и Аристотель, признает здоровье одним из обязательных элементов счастья.

Умственное воспитание направлено на формирование разума, который в свою очередь должен главенствовать над другими силами человека (телесными и эмоциональными). Поэтому каждый человек должен освоить точные и естественные науки. Познание укрепляет душу, формирует убежденность и умиротворенность.

Нравственное воспитание формирует и укрепляет добродетели, избавляет от пороков. В нравственном и других направлениях воспитания мыслитель большое внимание уделяет формированию привычки, которая проходит три стадия развития. Поначалу какие-либо действия являются непривычными и называются «состоянием». Но после многократных повторений «они укореняются в душе, и человек привыкает к ним», что и называется привычкой. Но высшей ступенью является то, если привычка настолько укрепляется в человеке, что становится единым целым с его душой, и уже называется «свойством». Все это достигается повторением, или говоря современным языком педагогики – методом упражнения.

Аргументируя необходимость формирования привычки, автор пишет следующее: «Не признав воспитательной роли привычки, мы не сможем оправдать само воспитание и приучение детей к благим делам. Если дети и юноши будут постоянно совершать всё то благое, к чему мы их поощряем, это войдёт в их привычку, а постоянное повторение привычки становится частью характера. Точно таким же образом укрепляются в детях и плохие качества»[[10]](#footnote-10).

Мыслитель считает, что религия не просто вера в бога, но и, что важно, богослужение. Причем, богослужение рассматривается намного шире, чем просто выполнение религиозных обрядов. Сюда входит общественно полезное дело, семейные, гражданские обязательства и многое другое. Благодаря богослужению «душа и тело человека развиваются, а его отношения с обществом улучшаются»[[11]](#footnote-11). Совокупность морально-этических, правовых, религиозных норм и правил, охватывающих почти всю жизнь мусульманина, в исламе называется шариатом. Ибн Мискавайх считает шариат основным критерием для определения добродетелей человека. Тем самым шариат является и основным ориентиром в воспитании. В целом религиозное воспитание должно направлять человека к вершинам счастья и совершенства.

Ученый выделяет оригинальную периодизацию воспитания, которая должна строго соответствовать стадиям естественного развития человека. Так, на первом этапе необходимо обратить внимание на физическое развитие ребенка. На втором этапе акцент делается на нравственное и религиозное воспитание. В юношах надо воспитывать скромность, правдивость, уважение к родителям и учителям, соблюдение общественных норм. Основной целью третьего этапа является развитие разума, поэтому надо побуждать воспитанника к учебе и познанию, в первую очередь таких наук, как логика, физика, математика и богословие.

В теории ибн Мискавайха выделены принципы воспитания и обучения. Среди них такие, как принцип соответствия воспитания естественному природному развитию ребенка, принцип постепенной и поэтапной организации образовательного процесса, принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанника, принцип формирования умеренности в добродетели и принцип приучения воспитанников к трудностям. Сложность в понимании вызывает четвертый из названных принципов, который и расшифруем. Мыслитель считает, что добродетель есть срединный, умеренный уровень нравственных качеств. Например, мудрость является золотой серединой «между заумностью, т.е. употреблением разума там, где не надо, и глупостью, являющейся недостатком силы разума». Несоблюдение принципа умеренности в добродетели рождает крайность и чрезмерность, что является неприемлемым.

Актуальным является и принцип приучения воспитанников к трудностям. В отличие от современной действительности, когда родители всячески пытаются оградить детей от сложностей жизни или в учебных заведениях делают все, чтобы облегчить получение образования обучающимся, ибн Мискавайх подчеркивал, что ребенок не должен быть избалован и изнежен, а приучен к трудностям. Так он пишет: «Мудрые персы не воспитывали детей в своих домах в неге, но отдавали их на воспитание в далёкие края тем, кто жил в трудных условиях, а не в блаженстве». Поистине, только преодоление сложностей закаливает и развивает человека, ведь известно, что именно противоречия являются движущими силами воспитания.

Основными способами воспитания и обучения в теории ибн Мискавайха являются метод размышления, метод любви, физкультура и спорт, а также воздействие сверстников на детей и их подражание друг другу. О методе размышления он пишет: «Действия душевных сил и свойственная человеку духовность, от которой зависят его человечность и его добродетели, есть волевые действия, которые проявляются на основе разума и размышления»[[12]](#footnote-12). Более того, от действий человека, совершаемых на основе разума и размышления, зависит его счастье.

По поводу метода любви интересна следующая позиция мыслителя, который считает, что общество зиждется на любви. Поэтому ее роль в воспитании огромна, не случайно ученый уделяет этому методу особое внимание. Так он раскрывает причины возникновения любви (удовольствие, выгода, добро), стадии ее развития и основные виды любви (к богу, к учителям и воспитателям, к родителям, любовь родителей к детям, любовь детей друг к другу).

Интересно, что любовь к воспитателям и учителям схожа с любовью к богу. «Учителя – духовные отцы, которые питают и развивают нашу духовную составляющую, и потому очевидно, что любовь к ним должна стоять выше и быть больше, чем любовь к родителям»[[13]](#footnote-13).

Как видим, ибн Мискавайхом представлена достаточно стройная педагогическая теория. В ней раскрыты почти все компоненты педагогического процесса: принципы, цели, содержание, методы, формы и средства. Большинство идей мыслителя не потеряли своей актуальности и в современной педагогической теории и практике.

1.5. Психолого-педагогические основы теории Абу Али ибн Сины

Абу Али ибн Сина (лат. – Авиценна) (родился около 980 года, с. Афшана, близ Бухары – скончался 18.6.1037, Хамадан, ныне Иран), учёный-энциклопедист, врач, педагог, психолог, философ, представитель восточного аристотелизма. Получил образование, как это было принято в те времена, у частных учителей, с которыми ибн Сина очень повезло. Кроме того, надо отметить огромную тягу к самообразованию этого мыслителя, вся его жизнь так или иначе была связана с книгами, наукой, преподавательской деятельностью. Кроме этого, он некоторое время являлся государственным служащим, выполняя функции визиря – главного помощника эмира.

Так как биография любого мыслителя имеет не только познавательное, но и воспитательное значение, приведем отдельные фрагменты жизненного пути Авиценны, взятые из работ коллектива авторов. Итак, к десяти годам будущий гений настолько хорошо знал Коран, что, по словам из первоисточников, «ему диву давались». Затем он овладел основами математики и мусульманского права. Вскоре самостоятельно стал штудировать книги по метафизике и физике, и, по словам самого ученого, «в нем пробудилась тяга к медицине». Она не казалась ему сложной, уже в 16 лет он консультировал опытных докторов и сам помогал пациентам, «открывая для себя новые способы лечения, ранее нигде не описанные». Уже в 17 лет написал свою первую научную работу. Слава о талантливом лекаре распространялась быстро, в 18 лет ибн Сина попал во дворец эмира, где получил доступ к богатой библиотеке. В начале XI века он переезжает в город Гургандж, где вся научная жизнь была сконцентрирована вокруг академии Мамуна, объединившей множество ученых, в том числе и нашего героя. Последний, наиболее плодотворный период научной деятельности связан с иранским городом Исфаханом. Здесь ученым была написана, пожалуй, самая большая работа «Книга справедливого разбирательства», состоявшая из двадцати томов. К сожалению, работа была утеряна. Свой жизненный путь Авиценна окончил в возрасте 56 лет в Хамадане, где и был похоронен[[14]](#footnote-14).

Его научное наследие огромно, оно охватывает все области человеческого знания того времени. Он не только систематизировал научные знания, но и активно пропагандировал их внедрение в практической деятельности, не случайно современники называли его «владыкой наук».

Из дошедших до нашего времени работ, около двухсот семидесяти наименований, наиболее известны такие, как «Книга о душе», «Книга справедливости», «Канон о долге», «Управление телом и мыслью», «Каноны нравственности», «Трактат о любви», «Книга указаний и наставлений», «Книга исцеления» и сокращенный вариант «Книга спасения», «Книга знания». Его отдельные медицинские трактаты и учебники использовались в средневековой Европе для обучения врачей. Например, его главная работа «Канон врачебной науки» до середины XVII века являлась основным учебником, по которому велось преподавание медицины во всех известных университетах.

Ибн Сина оставил достаточно богатое психолого-педагогическое наследие. В его теории были гармонично соединены вера и разум, просвещение и гуманизм, центром которого стал гармонично развитый человек. Он придавал огромное значение воспитанию и образованию, интеллектуальному и нравственному совершенствованию, постоянному приобретению знаний как пути к достижению духовных вершин. Мыслитель отождествлял разум и нравственность, основой мироздания провозглашались любовь и добро. Педагогический процесс был разносторонним явлением, сочетающим воспитательный, образовательный и развивающий характер. В целом его работы обогатили педагогику конкретными разработками по умственному, нравственному, эстетическому воспитанию и обучению определенным ремеслам.

В формировании личности он придавал особое значение воспитанию и самовоспитанию. «Воспитанием организма» можно укрепить здоровье физическое, как и приучением себя к надлежащему поведению можно укрепить «здоровье нравственное». Сам процесс воспитания считался трудоемким и сложным занятием. Главной целью воспитания являлось достижение таких добродетелей, как мудрость, гуманность, справедливость, воздержанность, смелость, щедрость, терпение, ответственность, верность, собранность и скромность. Причем в их достижении большую роль играет не только и не столько воспитание, сколько самовоспитание и самообразование. Конечной целью образования он видел в обретении элементарных знаний по основным наукам и в получении профессии, отвечающей индивидуальным склонностям. Высшим счастьем человека является душевная гармония, которой человек добивается, если достигает наивысших границ познания.

Ибн Сина развивает мысль о том, что человек – существо общественное, поэтому важнейшим условием жизни людей является их постоянное сотрудничество, обеспечиваемое моралью, разумными законами и правосудием. Интеллектуальное развитие автор связывает с нравственным становлением личности. Умный человек, как считал философ, должен быть честным, отзывчивым, умеющим и ценящим дружбу, считая, что низость мешает людям дружить. Интересно, что учёный сравнивает настоящего друга с зеркалом, идея, которая в последующие времена легла в основу выражения: «покажи мне своего друга, я скажу, кто ты есть».

В воспитании необходимо обратить внимание на формирование привычек, которые являются основой становления будущего характера. Он размышлял о всеобъемлющем воспитании и обучении всех детей 6 –14 лет посредством музыки, поэзии и философии. В педагогическом процессе выделялись преимущественно коллективные формы занятий над индивидуальными, что придавало ему элементы состязательности и соперничества. В процессе обучения необходимо применять разнообразные методы и формы, учитывать индивидуальные особенности учеников, формировать различные мотивы, для того чтобы занятия были интересными.

Фундаментом образования являются овладение навыками правильного чтения и письма. При этом Авиценна считал, что общее образование, развитие и самообразование должны предшествовать предпрофессиональному и профессиональному обучению. Только после того, как воспитанник овладевал грамотой и элементами основных знаний, его следовало готовить к будущей профессии, например, учить составлять отчетность и иные документы. Затем надлежало вводить собственно в профессию, в процессе которой обучающийся должен был начинать трудиться и зарабатывать себе на жизнь. Но главной целью образования является познание наук, чему ученый придавал огромное значение.

Обучение у известных наставников было одним из обязательных принципов педагогики эпохи Античности и восточного Средневековья. Не случайно повествуя о жизни какого-либо исламского мыслителя обязательно перечисляли всех его учителей. Ярко подобная практика проявлялась при обращении к какому-либо из хадисов, когда обязательным считался пересказ всей цепочки тех, кто «из уст в уста» передавал данную историю. Поэтому и ибн Сина основную роль в воспитании ребенка отводил наставнику, а также отцу. Роли матери в воспитании ребенка не придавалось большого значения, мыслитель считал, что лаской и добротой она лишь портит ребенка.

В работах ученого раскрываются основные требования, предъявляемые к наставнику. Он говорил, что: «В обращении с детьми учитель должен быть сдержанным, с особым вниманием должен следить за тем, как ученики реализуют полученные знания. Мысли учителя должны быть доступны всем обучаемым. Слово свое он должен сопровождать мимикой и жестом, чтобы обучение было более доходчивым и вызывало у детей эмоциональное отношение». Мыслитель советует как говорить с детьми об их недостатках и путях их исправления. «Такие разговоры не должны быть назойливыми, надоедать ребенку, тем более задевать его самолюбие. Говорить с ребенком можно, только зная его индивидуальность»[[15]](#footnote-15). Между наставником и учеником должна царить доверительность и взаимопонимание.

Ибн Сина формулирует ряд требований к личностным качествам учителя: 1) учителям необходимо соблюдать умеренность в обращении с детьми; 2) учитель должен обращать особое внимание на то, как ученик претворяет в жизнь его учение; 3) в процессе обучения учитель должен применять разнообразные методы и формы работы с детьми; 4) учитель должен учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка и заинтересовывать его своими занятиями.

Подобные позиции в корне противоречили господствовавшей методике обучения в школах того времени. Важно и следующее требование к воспитателю: прежде чем управлять другими людьми, он должен научиться управлять самим собой.

В работах ибн Сины дается интересная возрастная периодизация развития человека, где выделяется 4 основных периода:

1. «Юность» – период «роста», включающий младенчество, детство, подростковый возраст, период отрочества и полового созревания, юношество. Он охватывает период от рождения человека до 30 лет.

2. «Молодость» – период «остановки роста» – от 30 до 40 лет.

3. «Зрелость» – период «понижения при сохранении части сил» – от 40 до 60 лет.

4. «Старость» – период «упадка при ослаблении сил» – от 60 лет до конца жизни.

Данная периодизация не противоречила уровню развития психологического знания средневекового периода, в целом она не противоречит и современной науке. Надо сказать, что ученый конкретизировал каждый из предложенных периодов, что позволяло регулировать образовательный процесс на основе учета возрастных особенностей воспитанников.

Одной из особенностей психолого-педагогической теории ибн Сина является ее экспериментальная направленность. В изучении особенностей психологии человека мыслитель часто применял этот метод. В этом отношении Авиценна был основоположником экспериментальной психофизиологии. Наряду с этим процесс познания, или достижения человеком знаний, также должен проверяться экспериментальным путем, что автоматически включало названный метод в процесс обучения.

Ибн Сина утверждает анатомо-физиологическую обусловленность всех психических процессов – ощущений, восприятий, представлений, памяти, аффектов, образного мышления, их зависимость от телесных процессов в организме. Им было убедительно доказано, что телесным субстратом душевных сил является мозг. Чувствительность характеризуется эмоциональным тоном, поэтому в первую очередь воспринимается то, что привлекает человека, вызывает у него позитивные переживания.

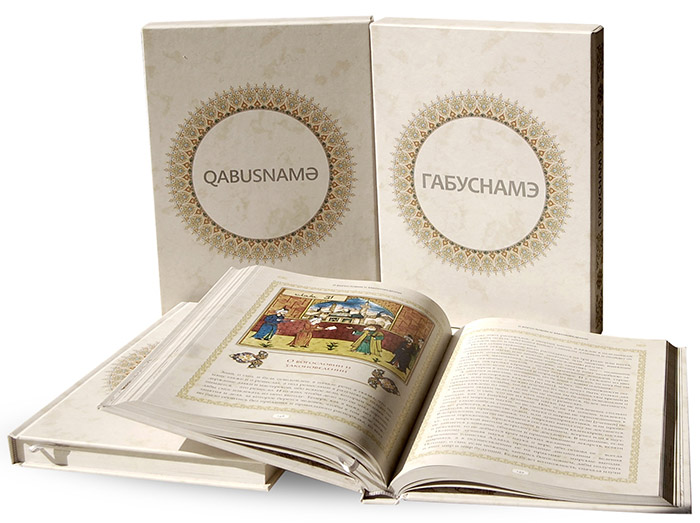
Наряду с внешней чувствительностью выделяются также «внутренние чувства», среди них представления, воображение, память, образное мышление. Подчеркивается, что все они имеют чувственную основу, вырастают из ощущений. Оригинальность взглядов ученого проявляется в исследовании аффектов, которые рассматриваются как силы, оживляющие внутреннюю жизнь человека, выполняющие регулятивную функцию, определяющие действия и поступки человека. Авиценна считал, что, воздействуя на аффективную сферу, можно управлять поступками и деятельностью человека. Так, в процессе воспитания, изменяя чувственную сферу ребенка, взрослые обеспечивают целенаправленное воздействие на динамику физиологических процессов в его организме, формируя, таким образом, его натуру[[16]](#footnote-16).

Достаточно интересным представляются особенности человека как носителя душевных сил, его отличия от животных. По мнению ученого, человек, во-первых, общественное существо, «он не может обойтись без общества на всем протяжении своего существования». Во-вторых, это существо, способное ставить и осуществлять цели. Как говорил автор, «движение силы осуществления желания, побуждающей к движению тело». В-четвертых, человек – деятельное существо, характеризующееся способностью осуществлять производительную и направленную активность. В связи с этим стоит поразмышлять об истоках деятельностного подхода в современной педагогике. В-пятых, отличительной особенностью человека является потребность в познании других людей, а через них – и самого себя: «Человек нуждается в том, чтобы иметь в своей природе способность познать в другом, являющемся его сотоварищем, то, что есть в нем самом». В-шестых, речь, «звук», то, что выделяет человека от животного мира. «Природа дала душе способность создавать посредством звуков нечто, при помощи чего достигается указание на нечто другое». С помощью языка и речи формируется опосредованное и абстрактное мышление. Причем язык выступает не только источником и способом познания, но и средством общения людей: «Человеку присуща потребность сообщать и получать сообщение». И, наконец, в-седьмых, главное отличие человека – разум.

Таким образом, педагогические и психологические идеи ибн Сины взаимосвязаны и в целом составляют единую теорию. Он придает огромное значение воспитанию и образованию, в нравственном и интеллектуальном совершенствовании, призывает к постоянному приобретению знаний как единственному способу достижения духовных вершин, или совершенства. Большинство его находок были актуальными на протяжении тысячелетий. Не случайно и сегодня интерес к произведениям ученого не угасает, более того, способствует формированию новых связей и идей.

1.6. Этико-педагогическое ядро книги Унсура аль-Маали Кайковуса

«Кабус-намэ»

Одним из популярных авторов мусульманского средневекового Востока былУнсур аль-Маали Кайковус, написавший книгу – своеобразную энциклопедию жизни человека этого периода. Работа, имеющая и сегодня множество идей, представляющих педагогическую, философскую, историческую и литературную ценность. О жизни самого автора сохранилось не так много сведений. Он родился около 1021 –1022 годов на южном побережье Каспийского моря, был внуком эмира Кабуса, а отцом был крупный феодал из рода Гилан. Время и место рождения этого человека определило многое в его становлении как будущего мыслителя. Этот регион в это время становится одним из уникальных ареалов пересечения социальных, культурных, этнонациональных, разноязычных, политических и других феноменов. Это было время активного развития культуры в целом, науки, образования, педагогической мысли, философии, литературы, искусства, социально-политических и экономических преобразований.

Мировоззрение Кайковуса является примером синтеза тех этических и педагогических ценностей, накопленных и формируемых народами этого огромного ареала в XI веке. В его взглядах ярко проявились идеи доисламской древнеиранской цивилизации, наследии древнегреческих мыслителей: Сократа, Платона, Аристотеля, средневековых ученых-философов Абубакра Рази, Абу Насра аль-Фараби, Абу Райхана Бируни, Абу Али ибн Сина, Ибн Мискавайха, а также основополагающих парадигм исламской теологии.

Книга «Кабус-намэ»[[17]](#footnote-17), первое известное прозаическое произведение персидской литературы, в переводе звучащая как «Книга Кавуса» или «Записки Кавуса», была единственной работой этого автора, адресованная сыну Гиланшаху. По жанру книга представляет собой свод наставлений, своеобразное этико-педагогическое произведение, написанное в 1082 – 83 годах, когда сам автор был уже в почтенном возрасте, на 63 году жизни. Работа состоит из 44 глав, каждая из которых посвящена какой-либо из тем, проблем, в том числе бытовых, имеющих важное значение для человека того времени. Ядром книги является совокупность этических ценностей, пронизывающих все части работы, среди которых такие, как поведение в обществе, воспитании детей в семье, социальном воспитании, образовании, ремесленной и трудовой деятельности. Произведение написано интересно, книга проста для понимания, в ней множество рассказов и примеров из семейных преданий, жизни самого автора или того, что накопила классическая литература, собственные идеи подкрепляются мудрыми мыслями, притчами, афоризмами и изречениями выдающихся личностей прошлого.

Этическое миропонимание Кайковуса близко к философии восточных перипатетиков. Основным в его нравственном идеале проходит линия добра и зла, борьба двух этих начал, находящих отражение в социальной действительности и жизни конкретного индивида. Место благородного человека всегда на острие этой бесконечной борьбы за добро. Как пишет автор: «Пока можешь, не покладая рук твори добрые дела. Людям себя показывай как человека добродетельного и, показав себя таким, не будь иным на деле. Не говори языком одно, когда на сердце у тебя другое, дабы не стать торговцем, который показывает пшеницу, а продает ячмень. И во всех делах будь сам справедлив, ибо кто сам справедлив, тому и судья не нужен».

Размышляя о предпосылках возникновения этих и других этических свойств человеческой природы, мыслитель отмечает их наследственную и социальную, педагогическую обусловленность. К положительным качествам человека, которые следует культивировать, он, кроме добра, относит благородство, трудолюбие, правдивость, довольство, щедрость, великодушие, умеренность, вежливость. Среди добродетелей также справедливость, смирение, сдержанность, стремление не только к знанию, но и к разумности. Отсюда большое уважение к ученым. Из отрицательных им выделены такие качества, как лень, трусость, ложь, двуличие, жадность, скупость, непослушание и др.

Предлагая собственную этическую систему, автор раскрывает и основные проблемы этикета, которые затрагивают почти все стороны жизни мусульманина того времени. При этом этикет является практическим продолжением теоретических взглядов писателя. Он придает этикету особое значение, говоря о том, что умение вести себя в обществе является основной составляющей качеств воспитанного человека. Стройная система правил этикета стала причиной того, что множество авторов назвали «Кабус-намэ» руководством по этическому воспитанию, с чем мы также согласны. В этом отношении книга не утрачивает своей актуальности.

Советы и рекомендации рассматриваемого нами мыслителя носят выраженный практикоориентированный характер. По многим вопросам, возникающим в жизни конкретного человека той эпохи, читатель мог найти ответы в «Кабус-намэ». Минимум теоретизации, основной акцент на полезных наставлениях, практических советах. При этом книга совершенно не носит характера морализирования. Читатель заражается не аскетическим, приспособленческим настроением, а наоборот оптимистическим, жизнерадостным настроем, направленным на активную преобразовательную деятельность. Например, для преодоления сложных жизненных ситуаций автор предлагает использовать различные духовные и материальные факторы и средства, к числу которых относит мудрость, знание, умение, ремесло, искусство, богатство и религию.

Одна из глав «Кабус-намэ» посвящена отношению детей к родителям, которое было уже закреплено со времен древневосточных цивилизаций и должно носить уважительный характер. «Тот сын, которым постоянно руководит разум, никогда не будет пренебрегать правами отца и матери и любовью к ним». Бог наказывает тех, кто терзает сердца родителей, навлекая на них сердечные муки, так считает автор книги. Далее звучит то, что почему-то чаще связывают с именем Канта, с его категорическим императивом. На самом деле идея этого императива является общечеловеческой ценностью и была сформулирована задолго до рождения немецкого философа. Из уст Кайковуса она ещё в XI веке звучала следующим образом: «… поступай с отцом и матерью так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали твои собственные дети. Ведь тот, кто родится от тебя, будет желать того же, что желает тот, от кого ты родился». Конечно, здесь восточный мыслитель говорит об уважении к родителям, но это совершенно не мешает перенести идею уважения ко всем людям на земле. Это подтверждает и множество других положений мыслителя, например, «Будь справедлив, и к тебе будут справедливы».

Автор выделяет пять внешних органов чувств (зрение, слух, обоняние, вкус и осязание) и пять внутренних психологических процессов (мышление, память воображение, различение и речь), на которые необходимо обратить внимание в процессе воспитания и самовоспитания. Так, при формировании красноречия необходимо придерживаться множества следующих правил. Например, правило говорить к месту, избегать ненужных слов, не быть многословным, не лгать, не говорить, пока тебя не спрашивают, не давать советов, пока не попросят, не стыдиться учиться и слушать «добрые речи», уметь слушать и слышать собеседника, лучше быть многознающим и малоговорящим, чем малознающим и многоговорящим. Или вот еще интересное размышление: «При посторонних никому ничего не советуй, ибо сказано: совет при посторонних – попрек». А также: «с невеждами не общайся, особенно с теми невеждами, которые себя считают мудрецами и удовлетворены своим невежеством». Основными путями достижения добродетелей являются практика и познание: «Тому, чего не знаешь, поучись, и это дастся тебе двумя вещами: или применением на деле того, что ты знаешь, или же изучением того, чего не знаешь».

В каждой главе «Кабус-намэ» есть множество этических качеств, на формирование которых необходимо обратить внимание, или тех, которые неприемлемы благородному человеку. Кроме этого, в работе есть специальная глава с педагогическим названием, которая звучит следующим образом: «О воспитании детей и распорядке его». Так, воспитание детей начинается с рождения, ребенку необходимо дать хорошее имя и прикрепить к нему вначале разумных и ласковых кормилиц, затем хороших учителей. Сын должен приобщиться ко многим наукам и искусствам, известным в те времена. Богословские и светские науки, среди них математика, геометрия, медицина, право, землемерие, поэзия, строительство, а также военное дело, ремесла, торговля и плавание. Как пишет автор: «Всякое искусство и всякое умение когда-нибудь да пригодится. Потому-то нельзя допустить оплошности в изучении искусств и приобретении знаний». Воспитание, безусловно, должно носить индивидуальный характер, необходимо присматриваться к воспитаннику для создания благоприятных условий его будущего развития.

В целом, в книге затрагиваются все основные направления воспитания: нравственное, умственное, физическое, трудовое и эстетическое. Так, труд является необходимым фактором жизни индивида и общества, он есть источник радости, благосостояния и счастья человека. Отсюда вытекает и важность трудового воспитания и профессионального становления отдельной личности. Мастерство должно стать вершиной профессионального развития, в том числе в деятельности педагога.

Строгость и требовательность воспитателей являются обязательными принципами процесса обучения. В крайних случаях Кайковус разрешает применять даже телесные наказания, но при этом родители не должны сами использовать «розги», их необходимо перепоручить учителю. В этом отношении интересными представляются правила наказаний в главе «О порядке наказывания и прощения». Мыслитель считает, что не каждый проступок заслуживает обязательной кары. Наказывать необходимо спокойно, сдерживая раздражение. Если воспитанник или другой человек просит прощения, ему надо обязательно прощать, а «простив кого-либо, не попрекай его и о проступке не вспоминай».

Наряду со всем вышесказанным, необходимо отметить противоречивость размышлений Кайковуса в некоторых вопросах, которые, по мнению переводчика книги на русский язык Е. Бертельса, были обусловлены сложными жизненными перипетиями самого автора. Из противоречивых мыслей можно выделить его отношение к родине, которая звучит следующим образом: «Где тебе хорошо, там тебе и родина». Или он много говорит об отношении к религии, но на наш взгляд, оно носит более внешний характер, чем составляет суть внутренней убежденности автора. Так в книге встречаем идею о том, что религиозные правила необходимо выполнять, но, показательно, что основным мотивом служит обеспечение «доброй славы».

Безусловно, вызывает критику его идеи, относительно воспитания дочерей. С одной стороны, первоначальное воспитание сына и дочери схожи. К дочерям также прикрепляют вначале добродетельных кормилиц, затем воспитательниц, которые обучают начальным правилам шариата, намаза и другим навыкам, необходимым в быту и в жизни. Отношение родителей к дочерям должно быть ласковым, в отличие от более строгого отношения к сыновьям. Но, с другой стороны, дочерям не следует давать широкого образования. Главная задача женского воспитания – подготовка будущей хорошей жены. А задача отца по отношению к дочери – выдача ее замуж.

Тем не менее, значимости и силы творение Унсура аль-Маали Кайковуса не теряет до сих пор. В Средние века она была настольной книгой правителей, богословов, ученых, педагогов и образованных родителей. Она была переведена на множество языков других народов и оказала достаточное влияние на развитие мировой этической и педагогической науки. Отражение схожих идей мы встречаем в последующих произведениях, таких как «Поучение Владимира Мономаха», «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле, «Мысли о воспитании» Джона Локка, «Юности честное зерцало», «Письма к сыну» Честерфилда и многих других. Социальный характер воспитания, его гуманистическая позиция, оптимистический взгляд на подрастающее поколение, формирование личности на основе общечеловеческих этических ценностей и множество других прогрессивных идей позволяют поставить книгу «Кабус-намэ» в ряд произведений, составляющих сокровищницу мировой педагогической литературы.

1.7. Рационализм как основа педагогической теории ибн Рушда

Абуль-Валид Мухаммед ибн-Ахмед ибн-Рушд (Аверроэс) – последний восточный перипатетик, основоположник европейского аверроизма, философ, чьи труды изучались в средневековых университетах Старого Света, мыслитель, чьи идеи до сих пор вызывают массу споров и диаметрально противоречивых оценок. Родился будущий мыслитель в столице мусульманской части Испании в Кордове в 1126 году, скончался в 1198 году в Марокко, но его перевезли и похоронили в Кордово. Его дед, а впоследствии и отец были главным кадием (судьей) Кордовы, что, конечно, обусловило получение им хорошего образования в таких областях знания, как богословие, арабская литература, поэзия, юриспруденция, медицина, математика, философия. В свое время он также был кадием Кордовы. В последнее десятилетие активной деятельности, по приглашению правителя Абд-аль-Мумина, бывал в Марокко – занимался организацией учебных заведений, научных и просветительских центров, схожих с теми, которые были в Андалузии.

Хорошей пищей для размышления читателю, несомненно, будут и отдельные штрихи к характеру этого мыслителя. По оценкам его современников, причем и друзей, и недругов, ибн Рушд обладал большим набором позитивных личностных качеств, таких как скромность, справедливость, снисходительность к недругам, человек, бывший не самолюбивым и «сознающим свои недостатки». Одним из его особенных качеств было трудолюбие. Биографы утверждают, что он каждодневно проводил время за чтением или письмом, и было только два дня, когда философ нарушил этот обычай: в день собственной свадьбы и в день смерти отца.

Творческое наследие его достаточно разнообразно, оно охватывает такие области знания, как философия, юриспруденция, медицина, естественные науки, филология, педагогика. Все его труды делят на две большие группы, в одной – комментарии к работам античных философов: Аристотеля, Платона и других, в другой части, оригинальные творения автора. Для иллюстрации значимости только первой группы работ Аверроэса, комментарий, приведем цитату одного из современных авторов – его биографов А.В. Сагадеева: «Уже одних этих толкований к необъятному философскому наследию Аристотеля было бы достаточно, чтобы обессмертить имя их создателя. Это был действительно научный подвиг…»[[18]](#footnote-18). Система его взглядов была основана на рационализме, силе разума в разрешении любых проблем социальной действительности.

В отличие от многих предшественников и своих современников, Ибн Рушд придерживается идеи о познаваемости мира. Процесс познания есть сложный путь восхождения от ощущений к разуму, от чувственного к рациональному познанию. Интересно, что мыслитель утверждал о равенстве способностей к постижению истины всеми народами, независимо от их этнической или религиозной принадлежности, но при этом он говорил о том, что способности отдельных индивидов к познанию, безусловно, различны. Так как не любой человек может возвыситься до высот научности, то поведение ученого мужа в обществе должно быть построено на основе общих для всех правил, исходящих из того, что рекомендует религия. Размышляя об этом, он, совершенно не случайно, создает шедевр, ставший впоследствии афоризмом: «каждый пророк есть мудрец, но не каждый мудрец – пророк».

Ибн Рушд, как и отдельные мудрые его предшественники, придерживается идеи о том, что бытие лучше небытия, поэтому он не соглашается с позициями аскетизма – отказа от земного блага в пользу предполагаемых райских удовольствий. Одна из добродетелей мудрого человека «непреходящая духовная жизнь», ибо мысль не умирает с его физической смертью, а становится достоянием последующих поколений.

Полемизируя с исламскими богословами, Ибн Рушд отстаивает не только возможность, но и необходимость изучения античной философии и других областей знания, способствующих развитию логического, доказательного мышления. Он был одним из тех исследователей, который убедительно доказал, что философия и философствование не только не противопоказаны исламскому мировоззрению, а предписаны самим Кораном. Наука должна развиваться на благо развития общества, и лица, имеющие власть или другие возможные механизмы воздействия, не должны препятствовать развитию науки, в частности философии.

С одной стороны, человек есть существо социальное, поэтому его воспитание, развитие добродетелей и достойная организация жизнедеятельности возможна только в обществе. С другой стороны, человек есть микрокосмос, подчиняющийся всем законам мироздания. Исходя из этих, а также рационалистической идеи, ибн Рушд и предлагает организацию воспитания подрастающего поколения. Целью воспитания является формирование навыков правильного этического поведения молодежи, ее стремление к самопознанию и самовоспитанию. В целом гармоничное развитие общества возможно, если каждый индивид специализируется в одном только виде деятельности: науке, ремесле, богословии. Поэтому мыслитель предлагает выбирать себе профессию в ранней молодости. Основными методами развития добродетелей человека являются убеждение и принуждение. При этом необходимо учитывать особенности людей. Большинство людей необходимо убеждать с помощью поэзии и риторики, а другую часть – с помощью доказательств.

Аверроэс, следуя за Платоном, делит всех людей в обществе на три группы: тех, кто создает материальные ценности, воинов и воспитателей (мудрецов, философов, учителей). Обучение необходимо начинать с логики, а затем последовательно переходить к арифметике, геометрии, астрономии, музыке, оптике, механике, физике и метафизике. Мыслителя нельзя назвать приверженцем демократического крыла, в то же время его нельзя отнести и к сторонникам недемократических взглядов. Во многих вопросах социальной действительности он исходит не из идеи демократичности или недемократичности, а из рационалистической парадигмы. Это показательно на примере его отношения к женскому образованию. Так, мыслитель исходит из идеи равноправия полов в организации воспитательных воздействий. Поэтому Аверроэс рекомендует формировать общественные установки на значимость женского воспитания и создавать для этого необходимые предпосылки. Ведь именно женщина в первую очередь отвечает за воспитание детей, за их физическое и духовное здоровье, что в свою очередь обусловливает гармоничное развитие общества.

Идеальный человек, в представлении мыслителя, «должен обладать физическим совершенством, любить теоретические науки, располагать хорошей памятью, отстаивать правду, быть несамолюбивым, великодушным, храбрым, решительным, красноречивым, проницательным, иметь способность к толкованию закона»[[19]](#footnote-19). К негативным качествам человека он относит стяжательство, жажду власти, эгоизм, стремление к чувственным наслаждениям. Поэтому исходя из цели укрепления в первую очередь нравственных принципов воспитанников и предупреждения их от ошибок необходимо формирование их религиозных убеждений.

В целом, рационалистический взгляд ибн Рушда на многие аспекты бытия оказал огромное влияние на развитие философской и педагогической науки двух последующих эпох общечеловеческой культуры: Возрождения и Просвещения.

1.8. Педагогические взгляды Яхьи Сухраварди

Шихаб ад-Дин Абуль-Футух Яхья ибн Хабаш Сухраварди (1155, деревня Сохревард недалеко от Занджана (территория современного Ирана) – 1191) – персидский философ и мистик, создатель новой философской теории ишракизма (озарения), в силу чего он стал известен также как Шейх аль-Ишрак(Мастер Озарения). Им же была создана новая философская школа, названная «философией озарения», «световая философия», а также «иллюминативная философия». Школа в целом представляла собой своеобразное соединение неоплатонической мистической философии с идеями пехлевийских ученых. Мыслитель считал, что своей теорией он возрождает традицию древней персидской мудрости. Его жизнь закончилась трагично, он был казнён в связи с обвинением в ереси, в связи с чем также получил титул аш-Шейх аль-Мактуль, то есть Убитый Шейх.

У Яхьи Сухраварди нет сочинений, посвященных педагогическим проблемам, тем не менее, в своих философских трудах он оставил множество ценных размышлений о воспитании и обучении. Среди известных его трудов необходимо выделить такие, как «Хикмат ал-ишрак» («Философия озарения»), «Талвихат» («Объяснения»), «Машари ва мутарахат» («Основы и диалоги»). В этих и других работах можно выделить взгляды ученого относительно предмета педагогической науки – человека. О его сущности, потребностях и наклонностях, его совершенствовании, видах познания, причинах, препятствующих познанию, о характере и поведении человека. Кроме этих общепедагогических проблем, мыслитель обратил внимание на отдельные атрибуты, имеющие отношение непосредственно к образовательному процессу, среди них принципы, цели и методы воспитания и обучения.

Очень высоко мыслитель оценивает человека, который является священным и вечным существом, обладающим разумом и волей. Основной человеческой наклонностью является стремление к совершенству и красоте. Из этой наклонности вытекают все остальные, а также основные потребности человека. Первой потребностью человека является богоискание, затем потребность человека в обществе и власти. Основной путь совершенствования, как это ни парадоксально, самосовершенствование в теоретической и практической деятельности. Основными добродетелями являются целомудренность, смелость и мудрость. Достижение этих добродетелей возможно при нескольких условиях. Первое условие, вера в то, что совершенство достижимо, второе – свобода от привязанностей (отказ от страстей, славы, богатства, положения в обществе), третье – способность мыслить и постоянная тренировка мышления. И, конечно, четвертым и пятым условиями являются соблюдение шариата и любовь к богу.

Яхья Сухраварди выделяет пять видов познания: врожденное, чувственное, познание через воображение, рациональное и познание через лицезрение. Одной из причин ошибок познания является привязанность к чувственному. Ученый утверждает, что «слишком длительная и чрезмерная привязанность к чувственному удерживает его от умопостигаемого… и ослабляет его силу ума и лицезрения». Другими ошибками являются материальные привязанности, беспечность в познании, а также необоснованность и голословность.

Большое место в теории Яхьи Сухраварди занимает проблема морали. Ученый выделяет целую систему моральных ценностей, выделяя в ней индивидуальные, общественные и божественные ценности. Среди индивидуальных ценностей выделены самоотречение, самоотчет, духовные упражнения, стойкость, очищение, украшение и освящение. К общественным ценностям относятся отказ от несправедливости, правдивость, милосердие и доброта по отношению к родителям. Так, например, размышляя о духовном развитии, ученый выделяет три ступени: «Первая ступень… – очищение души от пороков. Вторая ступень – украшение ее добродетелями. Третья ступень – очищение сердца и освящение души».

Размышляя о целях воспитания, философ выделяет такие, которые направлены на формирование отношения человека к богу, к себе и к людям. Среди этих целей необходимо назвать такие, как внутренняя чистота человека, развитие его мышления и умеренность в нравах. Среди принципов воспитания, выделенных мыслителем, необходимо обратить внимание на такие, как терпение, благородство и самопознание. Например, ученый говорил, что человек обязан познать истину, а познание истины зависит от познания самого себя, отсюда человек должен заниматься самопознанием.

К методам воспитания Яхья Сухраварди относил такие, как благое деяние, духовные упражнения, размышление, поминание, мольба, моление и чтение, в первую очередь Корана. Например, он приводит древнее предание о том, что «кто искренне… будет совершать благие дела в течение сорока дней, с его сердца на его язык пробьются источники мудрости». Или ученый говорит о том, что «постоянные размышления над миром бытия, над божественными благами и системой мироздания играют важную роль в воспитании человека, так как от них зависит не только умственное развитие, но и духовное очищение»[[20]](#footnote-20).

В целом, хотя Яхья Сухраварди и не создал целостного представления о воспитании и обучении человека, тем не менее, этические идеи ученого оказали большое влияние на его последователей. Одним из таких его последователей был Насир ад-Дин Туси.

1.9. Педагогическая теория **«шаха страны науки»**

Насир ад-Дина Туси

Насир ад-Дин Абу Джафар Мухаммад ибн Мухаммад Туси (1201, город Тус на северо-востоке Ирана – 1274, Марага) – философ, математик, астроном, логик, физик, механик, поэт и педагог. Кроме этого, автор сочинений по географии, музыке, оптике, медицине, минералогии. Был большим знатоком греческой науки, комментировал труды многих античных авторов. В различных источниках называют разное количество произведений этого ученого – от 150 до 250. Отдельные его работы написаны на персидском, а большая часть на арабском языке. Как видим, Насир ад-Дин Туси был достаточно разносторонним мыслителем, не случайно именовавшимся одним из энциклопедистов Востока. Его еще при жизни за глубокую одаренность и неоценимые заслуги называли «одиннадцатым умом» и «устадом человечества». Определенную пищу для размышления дает и эпитафия его надгробья: «Помощник религии и народа, шах страны науки! Матерь времен таких сынов не рожала!».

Город Тус в этот период являлся одним из центров среднеазиатской культуры, в нем жил и творил гениальный поэт Фирдоуси, а также множество мыслителей – учеников Абу Али ибн Сины. Примечательно, что город Марага в свою очередь становится подлинным научным центром благодаря усилиям Насир ад-Дина Туси, построившего одну из самых известных в мире астрономических обсерваторий Средневековья. При обсерватории было открыто медресе, ставшее центром притяжения талантливой молодежи. В учебном заведении изучались предметы всех сфер человеческого знания: религия, философия, астрономия, математика, физика, логика, педагогика и многое другое. Здесь же была собрана огромная по тем временам библиотека, насчитывающая более 400 тысяч книг.

Но самая главная заслуга Туси была в том, что он привлек в этот центр сотни ученых, занимающихся самыми разными науками. Благодаря усилиям талантливого организатора более 100 ученых, работавших в обсерватории, получали пожизненное жалованье. Научное наследие самого Туси полностью до сих пор не изучено. Тем не менее, отдельными признанными его достижениями являются следующие: еще задолго до Колумба, Туси заявил о существовании материка, получившего впоследствии название Америки. Его математические, в частности геометрические находки повлияли на работы многих европейских ученых, в том числе на исследования Н.И. Лобачевского.

Огромное влияние на мировоззрение народов Востока, безусловно, оказали этико-педагогические исследования Насир ад-Дина Туси. В этом ключе им было написано два основных произведения: «Ахлаги Насири» («Этика Насира») и «Адаб-уль-мутааллимиин» («Поведение учащихся»). В этих работах Туси, последователь Платона и Аристотеля, выстраивает рациональную теорию воспитания и обучения, целью которых является достижение субъектов педагогического процесса «вершины нравственного совершенства».

В первой книге автор размышляет об общих этических принципах общественного устройства. Одной из основных идей этой работы является раздел, где раскрываются особенности человеческой психики, различные психологические процессы, а также пути их совершенствования, т.е. проблемы воспитания и образования. Работа состоит из трех разделов: «Очищение морали», «Благоразумие дома» и «Правила управления страной».

Трактат «Адаб-уль-мутааллимиин» носит более практически ориентированный характер и полностью посвящен проблеме воспитания. В работе автор раскрывает необходимость и пользу изучения различных наук, об усилиях, затрачиваемых обучающимся и обучающим, для овладения знаниями. Одним из важных разделов книги является проблема организации образовательного процесса в мектебах и медресе.

Туси придает большое значение воспитанию в становлении отдельного индивида и общества в целом. Воспитание начинается с рождения ребенка и продолжается в течение всей его жизни. Основы будущей личности закладываются уже с рождения. Так, он писал: «После того как ребенок отвыкает от груди, не давая возможности испортиться его этике, нужно заняться его воспитанием, обучением распорядку. Поскольку в природе детей присутствуют врожденные недостатки, чтобы избежать появления у него склонности к вредным привычкам, следует, учитывая его природу, рафинировать его мораль, то есть сначала нужно заняться усовершенствованием той чистой силы, которая раньше проявит себя».

Мыслитель выделяет авторскую возрастную периодизацию воспитания и обучения, состоящей из пяти взаимосвязанных этапов: младенчество, воспитание, обучение религии и морали, дополнительное обучение и период трудовой деятельности. Период младенчества длится до двух лет. С двух лет начинается период, когда воспитание должно стать обязательным атрибутом жизни ребенка. Этот период еще можно назвать временем дошкольного семейного воспитания. Следующий этап связан с началом систематического обучения ребенка религиозным и этическим дисциплинам. На следующем этапе, дополнительного обучения, происходит определенная специализация в обучении в зависимости от способностей воспитанника. В этот же период возможно постепенное приобщение его к каким-либо ремеслам. Последний, пятый, период связан с началом самостоятельной жизни и трудовой деятельности воспитанника.

Существуют два основных способа совершенствования человека: овладение знаниями и практическая деятельность. Туси подчеркивает, что «Подобно тому, как материя не может существовать без свойств, а свойство без материи, так и наука без практики уничтожится, а практика без науки не может существовать. Значит, наука (знание) – начало, практика – конец, наука – причина, практика – следствие. Поскольку совершенствование, достигнутое от органического соединения этих двух, относится к человеку, мы считаем это целью, иными словами целью развития человеческой души».

Формирование основных нравственных, умственных, трудовых и физических способностей должно происходить в семье. В этот период задачами воспитания детей занимается в первую очередь мать. В процессе воспитания нельзя упускать из виду ни одной детали жизни ребенка, стимулируя хорошие и пресекая негативные его поступки. В детях надо формировать такие качества, как честность, тягу к знаниям, доброжелательность, желание помогать другим. Необходимо обратить внимание и на аккуратность ребенка во всем, в выполнении функций, в отношениях с друзьями и сверстниками и даже в одежде. Никогда не теряющими свою притягательность качествами человека, по мнению Туси, являются искренняя любовь, взаимное уважение, вера, доброжелательность, хорошее обращение, совестливость, великодушие, благородство, обходительность, милосердие, гуманность и воля. Интересно то, что формирование нравственных качеств человека происходит в его активной практической деятельности. Тем самым нравственность носит деятельный характер. Согласно идеям мыслителя добро или гуманизм не могут существовать абстрактно, и то, и другое должно находить реальное воплощение в жизни конкретного индивида. Итогом активной деятельности становится приобретение человеком духовного и физического счастья.

Мыслитель находил смысл жизни человека в труде, поэтому формирование трудолюбия являлась важной задачей семейного и общественного воспитания. Гениальный педагог пропагандирует труд, деловитость и деятельность, обосновывая возможность счастья лишь в результате сознательного труда, а случайные блаженства не являются настоящим счастьем. Труд в этике Туси носит общественно полезный характер, поэтому в трудовом воспитании большое значение придается приобщению воспитанника к профессии.

В детях необходимо формировать чувство ненависти к лени, обману, клевете, злорадству, равнодушию, самолюбию и эгоизму. Ученый критикует формирование жадности или склонности детей к деньгам, материальным ценностям. Так, он пишет: «Следует убить в нем интерес к золоту и серебру. Горе, принесенное серебром и золотом, несравнимо с ядом удава».

Одним из первых проявлений нравственных качеств у ребенка, по мнению ученого, становится чувство стыда, поэтому в первую очередь необходимо заняться развитием именно этого. В книге «Ахлаги Насири» автор пишет: «…если ребенок имеет чувство стыда, в большинстве случаев опускает голову и не наглеет, это говорит о его благородстве, значит, у него присутствует этот талант. Следовательно, нужно обратить особое внимание на такого ребенка, ничем его не ограничивать, не давать возможности угасанию таланта».

Вот как размышляет ученый о ценностях, формируемых в процессе воспитания: «Полезно, получая знания изучать профессии, и воздерживаться от лени. Говорят, лень вредит телу. Если твое тело не слушается тебя, не давай этому произойти, ты должен заставить свое тело быть послушным и подчиняться тебе. А как только ты заставишь его подчиняться тебе, изучив искусство, сможешь стать владельцем мирных благ. Мирные блага находятся в искусстве, науке и воспитании как ключах от всех видов искусства. Особенно хорошо быть скромным, воспитать в себе силу воли, быть правдивым, честным, не утруждать других и иметь чувство стыда». Или, «Научи свое тело изучать науку и искусство. Старайся изучать непознанное. От этого ты получишь две пользы: или ты испытаешь на опыте известное, или же узнаешь неизвестное».

Формирование воли является той внутренней силой, способствующей процессу воспитания и достижения гармонии. Ответственность за развитие этого и других качеств в человеке несут родители, педагоги, учителя и другие лица, занимающиеся воспитанием. Говоря об ответственности, Туси одновременно утверждает о важности педагогической профессии: «Самая почетная профессия реальной действительности мира, имеющая целью довести человека до совершенства, должна стать самой почетной среди мировых профессий».

Интересны размышления мыслителя о взаимоотношениях педагога и ученика. Так он считает, что ученик должен полагаться на воспитателя, поскольку педагог имеет большой опыт в добывании знаний, который подсказывает ему, кому и какие знания надо передавать. В обучении и воспитании необходимы совместные усилия ученика и учителя. Ученик должен делать усилия в понимании и запоминании изучаемых материалов, поэтому он должен быть старательным, прилежным и настойчивым. Кроме этого, Туси дает множество советов правильного поведения детей дома и в учебном заведении, как вести себя со взрослыми, где следует молчать, а где говорить. А учитель берет на себя ответственность воздействовать на разум учеников, для чего ему необходимо завоевать симпатию и их веру. Кроме этого, педагог должен уметь плодотворно вести дискуссию, применяя убедительные аргументы, обладать хорошими навыками культуры речи, логичностью изложения предмета, широтой научного кругозора. Например, ученый резюмирует: «Недопустимо, чтобы речь учителя была злой или жестокой. Несдержанность во время урока может повредить делу». Кроме того, личный положительный пример учителя является обязательным принципом воспитания. Педагог должен быть интеллектуально и духовно подготовлен к организации воспитательного процесса.

Основными принципами обучения, выделенными в педагогической теории ученого, являются принцип природосообразности, следование врожденному чувству богоискания, доступности, последовательности, сознательности, учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, а также гуманности. Обучение должно идти от легкого к сложному, от чувственного к рациональному, от аксиомы к теореме. Так, размышляя об организации образовательного процесса в мектебах, Туси рекомендует учителю проводить уроки в доступном для понимания воспитанников объеме и содержании. «Учитель должен часто повторять урок, объяснять трудные места книг». Не стоит заставлять ребенка делать то, чего он не в состоянии понять, так как это приведет к ослаблению его интереса к учению. По словам мыслителя, знание – лекарство, которое используется человеком в течение всей его жизни. Для того чтобы заполучить подобное снадобье, нужно понять цель и способы достижения знания. Одним из главных средств воспитания нравственных и других качеств человека является художественная литература. В учебной программе приоритет должен отдаваться древним, фундаментальным знаниям. Среди фундаментальных знаний ученый в первую очередь отдает предпочтение религиозным наукам.

Ученый предлагает следующие методы воспитания и обучения: совет, любовь, поощрение и наказание, упражнение, повторение, духовные упражнения, или подчинение силы страсти силе разума, духовное очищение от пороков, самоконтроль и самокритика. Например, говоря об упражнениях, ученый утверждал, «…что главный фактор возникновения неизменных нравственных качеств в человеке – непрерывное совершение созвучных этим качествам действий. Следовательно, стремящийся к добродетелям и совершенству человек должен постоянно совершать те поступки, которые соответствуют этим добродетелям».

Туси высоко оценивает три явления этического характера: дружбу, счастье и труд. Они взаимосвязаны и взаимообусловлены, первое – то, что необходимо возрождать и культивировать, второе – то, к чему надо стремиться, а труд является фундаментом этого образно, величественного здания. В работах мыслителя встречается множество обращений к идеям известных античных философов и современных ему авторов, размышлявших о счастье, дружбе и трудовой деятельности. Поэтому весьма поучительными являются советы ученого о том, как надо выбирать друзей, как надо дружить со сверстниками и взрослыми, говорит о дружбе людей разных сословий.

В целом, педагогическая теория Насир ад-Дина Туси, основанная на принципах Корана и шариата, носила гуманистический и практикоориентированный характер, как акцентировал в книге «Ахлаги Насири» сам мыслитель, что основной ее идеей является «практическая мудрость». Поэтому его теория была построена на идее здравого смысла. Не случайно, в течение более 700 лет размышления и практические советы мыслителя использовались в школах стран Среднего и Ближнего Востока, его произведения были настольными учебниками не только нравственного, но трудового и умственного воспитания подрастающего поколения.

1.10. Педагогическая теория основного представителя

школы хадиса и калама аль-Газали

Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммед аль-Газали (1058, г. Тус, ныне г. Мешхед, восточный Иран – 1111, там же) – философ, религиозный и политический деятель, один из идеологов суфизма, педагог. Критиковал многие существовавшие в то время философские системы, в том числе идеи Аристотеля и особенно восточный вариант аристотелизма Фараби и Ибн Сина. Наряду с этим аль-Газали предложил собственное классическое рассмотрение идей античного мыслителя, поэтому почитался в средневековой Европе как один из представителей аристотелизма. Им написано множество работ, среди которых необходимо выделить такие, как «Воскрешение наук о вере», «Цели философов», «Непоследовательность философов», «Мерило действия», «Избавляющий от заблуждения», «Ниша света» и другие. Основной работой, посвященной педагогическим вопросам практического характера, является «Наставление сыну».

Анализ наследия аль-Газали свидетельствует о том, что он являлся одним из ярких представителей школы хадиса и калама, концептуальные идеи которой имела выраженный нравственно-религиозный характер. Представители этого направления опирались на предания, Коран и на смыслы, заложенные в первую очередь в хадисах. Кроме этого, мыслителя к названной школы относят еще Файза, Маджлиси и Нараки.

Одной из основных идей классической античной философии, с которой был категорически не согласен аль-Газали, являлся принцип первенства теоретического и практического разума. Все предшествующие философы, начиная с Платона и Аристотеля, а также современники аль-Газали, исходили из возможности подчинения практического разума теоретическому. Рассматриваемый нами мыслитель говорит о том, что это совершенно неверно и что «большинство заблуждений философов заключается именно в ней». Он обосновывает противоположное положение, утверждая о примате практического разума над теоретическим.

Исходя из этого, ученый рассматривает образование не только и не столько как процесс добывания знания. Образование должно носить реально полезную практическую значимость. Необходимо избегать бесполезного мудрствования, или стремления добывать знания ради знания, образование должно строиться на тех реальных явлениях, которые окружают человека. Мыслитель утверждал, что «если человек прочтет сто тысяч научных вопросов и выучит их, но не будет использовать это на практике, это не принесет ему пользы, если он не будет применять их на деле».

Безусловно, педагогическая теория аль-Газали вытекает из его этического мировоззрения в целом. Например, он обосновывает уникальность человека и человеческого бытия. Размышляя о типологии людей, он советует, какой тип человека более предпочтителен и кого надо воспитывать. Так, он всех людей делит на три группы: «Людей первой группы можно сравнить с хлебом насущным. Они нужны всем.

Люди второй группы похожи на лекарства, то есть потребность в них возникает эпизодически.

Люди третьей группы схожи с болезнью. Они никогда никому не нужны, но иногда «сваливаются» на других. Никто не может с ними подружиться. От них нет никакой пользы. С ними следует обходиться осторожно, чтобы освободиться от них, не понеся ущерба».

Аль-Газали был одним из исламских мыслителей, который детально разработал проблемы воспитания подрастающего поколения. Интересно, что он достаточно много пишет о воспитании, обучении и образовании, но не пытается дать приемлемого определения этому явлению. Для него воспитание, чаще всего «выращивание, кормление и воспитание тела и души ребенка». Тем не менее, мыслитель придает огромное значение воспитанию в становлении ребенка и в жизни общества. Для него ребенок является самой главной и единственной ценностью, данною богом родителям, а значит и всему обществу в целом. «Ребенок – это залог, вверенный Богом в руки родителей, его невинная душа – драгоценное творение, впитывающее образы и впечатления». А еще ученый пишет: «Ребенок – это «аманат» (доверие) Бога к родителям, его чистое сердце подобно редкостной драгоценной жемчужине, в которой отсутствуют какая-либо царапина и рисунок. И точно также сложено сердце ребенка, – на нем легко оставить любой след. И он поворачивается ко всему тому, к чему его склоняют. Если его обучат и склонят к добру, то он привыкнет к этому и будет счастливым в ближайшем мире и на Том Свете. И такую же награду, как и он, получают его отец, учителя и его воспитатели. Но если его приучат к плохому и на него не будут обращать внимания, как и на животных, то он станет несчастным и погибнет. И такой же точно грех, понесут его родители и учитель»[[21]](#footnote-21). Поэтому воспитание ребенка начинается с рождения, а специально организованное обучение возможно уже с раннего детства.

Мыслитель обосновывает необходимость воспитания двумя причинами, первая в том, что тело и душа при рождении человека не являются полноценными, поэтому и то, и другое нуждаются в совершенствовании. Вторая причина в том, что все плохое в человеке возникает от недостатка или неправильного воспитания. То есть зло, имеющее место в человеке, не является его натурой, оно имеет социально формируемую природу. Поэтому воспитание является необходимой социальной функцией, оно носит созидательный характер, целью которого является утверждение добрых нравов и достижение воспитанником счастья. «Обучение и воспитание состоят из контроля над земными страстями и очищением души через постоянное воздержание и нормализацию состояния посредством образования, воздержания, для достижения божественного признания». А еще: «Обучение и воспитание освобождают его от дурных привычек, вместо порочных нравов вселяют в него хорошие манеры и нравы». Воспитание является процессом изменения воспитанника, но не всякое изменение, по мнению ученого, есть процесс воспитания.

Для достижения поставленных целей воспитания выдающийся мыслитель предлагает развивать в человеке четыре основные силы. Как он говорит о том, что: «внутренний мир несовершенен, пока в нем отсутствуют эти четыре силы: сила науки, сила гнева, сила вожделения и сила балансирования между этими тремя силами. Сила науки должна быть такой, что её благо могло отличать правду от лжи в разговоре и добро от зла в деяниях. Благо силы гнева заключается в том, что оно должно быть в подчинении разума и веры. Благо силы вожделения также должно быть в подчинении и во власти разума, чтобы её покорность далась легко. Благо балансирования между этими тремя силами заключается в том, что гнев и вожделение находятся под властью разума и веры».

От воспитания подрастающего поколения зависит и благополучие общества. Если каждый его член стремится к знанию, к формированию добрых нравов, в целом к самовоспитанию, то такое общество будет развиваться в гармонии, ему не будут страшны случайные неожиданности, или разрушительные социальные катаклизмы. Как видим, ал-Газали размышлял о вечных проблемах, о вопросах, которые были, есть и будут всегда актуальны. В этом и есть смысл и сила классического знания.

У каждого воспитанника должен быть свой личный наставник, ученый, который будет дополнять упущенное и исправлять ошибки родительского воспитания. Не случайно мыслитель отмечает, что «Если не будет ученых, то люди превратятся в животных». А также: «Ученые поднимают людей из животной низости до человеческой высоты». Но основным субъектом, выбирающим своего учителя, должен стать ученик. Как говорит аль-Газали, настоящий ученик «это тот, кто оставил привязанность к земной жизни и любовь к положению, он следует за знающим человеком… следование /духовная связь/ которого продолжается до господина посланников…, он работает над собой через уменьшение количества еды, слов и сна, увеличение количества молитв, подаяний и поста. И через следование тому /истинному/ шейху, он воспитывал в своем характере такие положительные качества, как терпение, молитва, благодарность, упование, твердая вера и знание, аскетизм, спокойствие духа, доброта, смирение, знание, искренность, скромность, верность, серьезность, немногословность и размеренность»[[22]](#footnote-22). Отсюда, образование достойного человека невозможно без наставника, оно может привести ученика к множеству заблуждений.

Воспитательный процесс не спонтанен, он имеет собственную логику и структуру. Так обучение и воспитание двухступенчатое, на первой происходит освоение элементарных знаний и дисциплин, необходимых для повседневной практической жизни. На второй ступени происходит изучение таких предметов, направленных на развитие разума, логического мышления, эстетического вкуса и нравственных идеалов. В целом воспитание должно быть направлено на формирование гармоничной и целостной личности, его интеллектуальную, психологическую, духовную, физическую и социальную составляющие.

Процесс воспитания есть процесс деятельный, при этом педагог руководствуется принципом «знания без деяний – сумасшествие, но деяния невозможны без знаний»[[23]](#footnote-23). Взаимосвязь теории и практики являются обязательным правилом всего образовательного процесса. Главным методом воспитания является убеждение, при котором необходимо проявлять терпение, уважение и даже отеческую любовь. Не следует докучать воспитанника излишним морализированием и увещеванием. Также нельзя злоупотреблять наказаниями, как пишет ученый: «Не упрекай его много и каждый раз, ибо ему станет безразлично слушать упреки и совершать гнусности, и его словом не остановить, поскольку оно уже не будет иметь силы воздействия на его сердце»[[24]](#footnote-24). Наказание должно быть обдуманным, применяться в случаях, если другие возможности исправления ребенка исчерпаны, причем наказывать следует наедине, без свидетелей.

Другим методом воспитания является личный пример учителя в словах, поступках и в намерениях. Взаимодействие между учителем и воспитанником должно носить не формальный, а личностно ориентированный характер. Отсюда и уровень авторитета учителя определяется тем, насколько неформально, а искренне «всем сердцем» ученик почитает своего воспитателя. Образовательный процесс должен сочетать разнообразные виды деятельности, а также обязательный отдых и правильно организованный досуг, в том числе и детские игры. Мыслитель считает, что игра является неотъемлемой частью природы ребенка и составной частью его психики. В связи с этим рекомендует использование игр для эффективного обучения ребенка. Поэтому родители не должны препятствовать тому, чтобы ребенок после школы просился пойти поиграть, потому что игра способствует разгрузке, а если отказать ему в игре, жизнь для него будет неяркой и неинтересной.

Одним из принципов обучения является принцип соответствия образовательного процесса индивидуальным и возрастным особенностям ученика. Так он говорит, что «способы упражнений и прилежания зависят от развития каждого человека». И, кроме того: «Учитель не должен утруждать их заданиями, упражнениями и обязанностями в специальной сфере науки и только в одном направлении, не изучив их нравы и болезни»[[25]](#footnote-25). Учитель поддерживает ученика, формируя комфортную эмоциональную и рабочую атмосферу. Отношение ко всем ученикам ровное, независимо от того, как они учатся.

Следующим принципом обучения, выделенным аль-Газали, является принцип сознательности и творческого отношения к постигаемым знаниям. Ученик не должен уподобляться неразумной машине, бездумно поглощающей знания или копирующей все, что он видит или слышит. Лучше, если он будет осознанно относиться к новому знанию, также «ему следует участвовать в приращении, развитии и обогащении царства знания, и чем более искренним будет он в его академических усилиях, тем больше он будет иметь возможностей в получении подлинного знания»[[26]](#footnote-26). Одним из важных качеств, формируемых у воспитанника в этом ключе, должно быть умение сомневаться. «Кто не сомневается – не мыслит, кто не мыслит – не видит, кто не видит, пребывает в состоянии слепоты, растерянности и заблуждения». Лучше и не выразишь, как говорят «не в бровь, а в глаз».

Большую роль в становлении личности играют привычки, которые формируются при соблюдении твердых правил поведения. Как пишет сам ученый: «У каждого, кто привыкает к добрым деяниям, появляется добрый нрав. Секрет в том, как указывает шариат, что доброе дело – это склонение сердца от зла к добру, и то, к чему приучается человек, становится его привычкой. С самого начала ребенок будет избегать школы и обучения, а если обучать его убежденно, то это станет его привычкой, его увлечением станет наука, и он не сможет отвыкнуть, подобно тому, как кто-то разводит голубей, кто-то играет в шахматы, …до тех пор пока все наслаждения жизни не становятся для него нормой, и все, что имеет, он тратит на них, однако то, что противоречит его характеру, по привычке станет для него нормой»[[27]](#footnote-27). Среди множества правил выделим такие, как умение уважать и слушаться родителей, учителей и старших, быть доброжелательным, внимательным и вежливым к окружающим, соблюдать правила гигиены и чистоты, быть аккуратным. В воспитаннике необходимо развивать качества правдивости, веры, смирения, отвращать от воровства, страсти к деньгам, бахвальства, высокомерия, лжи, предательства, зависти, пороков и грубой речи. Интересно, что аль-Газали еще задолго до нравственных императивов Канта выразил мысль о том, каким должно быть отношении человека к людям. «Обращаясь с людьми, делай это так, как ты хочешь, чтобы они обращались с тобой, потому что вера (иман) человека становится совершенной лишь тогда, когда он начинает желать для других то, что он желает для себя»[[28]](#footnote-28).

Кроме этого, ал-Газали в «Наставлениях сыну» советует еще тому, чего нельзя делать, и тому, чему надо следовать. Чего не следует делать, не спорить ни с кем, ни по какому вопросу, следующее, остерегаться быть наставником и проповедником. Если первое положение еще как-то можно понять и принять, то последнее, безусловно, вызывает вопросы. Вот как об этом размышлял сам автор, наставничество «несет в себе много бед, если только ты не будешь сначала делать то, что говоришь, а потом призывать к этому людей… Но если тебе выпало такое испытание, то остерегайся… излишества и искусственности в речи. Это касается предложений, строк из цитат из стихотворений, потому что Всевышний Аллах ненавидит фальшь и притворство, а притворщик – это тот, кто переходит границу, что указывает на его испорченность внутри и небрежность сердца». Кроме того, чего еще не следует делать, так это общаться с правителями и султанами, а также принимать от них подарки.

А вот из предпочтений мыслитель выделяет еще следующее: «если ты изучаешь какие-то науки или получаешь какие-то знания, то они должны быть такими, которые исправляют твое сердце, очищают твою душу». Эта мысль, как и все остальные идеи аль-Газали, иллюстрирует идею о том, что нравственное воспитание является основным в педагогическом процессе, а нравственность – стержнем личности воспитанника. Итогом воспитания должно стать самовоспитание, которое по мере укрепления нравственного и интеллектуального в человеке становится основным в дальнейшем его самосовершенствовании.

Таким образом, сила собственного авторитета аль-Газали, его, не теряющих и сегодня актуальности произведений, оказали огромное влияние на развитие исламской педагогики и образования на протяжении многих веков. Обоснование им целей, задач, методов, форм и принципов воспитания и обучения, идеи о качествах учителя, взаимоотношениях педагога и воспитанника, а также размышления о самосовершенствовании и самовоспитании личности способствовали эффективной практической реализации названного в педагогическом процессе. В целом его мировоззрение с точки зрения педагогической теории и практики имеет огромное научное значение. В современной образовательной теории и практике не только России, но и всего мира, на наш взгляд, не хватает многих идей и принципов воспитания, разработанных гениальным мыслителем средневекового Востока.

1.11. Социально ориентированная педагогическая теория

ибн Хальдуна

Рожденного во времена упадка Арабских халифатов, исламской культуры, охваченной засильем мистицизма, его научную и преподавательскую деятельность называют настоящим чудом. Речь об арабском ученом историке, философе, социологе, географе, этнографе, педагоге, известном общественном и государственном деятеле Ибн Хальдуне (Вали ад-Дин ‘Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ибн Хальдун), родившемся в 1332 году в Тунисе и, после смерти в 1406 году, похороненном в Каире. Вначале необходимо обратить внимание на то, что имя этого человека в русскоязычных изданиях встречается в двух вариантах: с мягким знаком и без него, Хальдун или Халдун соответственно. Авторы, пишущие имя мыслителя без мягкого знака, основываются на европейских источниках, где, как известно, нет этого знака в принципе. Мы же следуя правилам арабской транскрипции, будем писать имя восточного мыслителя с мягким знаком.

Говорят, гениальные люди – гениальны во всем. В этом смысле Ибн Хальдун действительно охватил почти все сферы гуманитарного знания, известного цивилизованному миру Средневековья. Например, ученый впервые обосновывает и формулирует концепцию закономерного прогресса общества, обусловленного уровнем развития общественного производства. Ему принадлежит оригинальная концепция возникновения и развития общества и государства. Им было написано множество трудов, среди которых главное место занимает «Книга поучительных примеров и собрание сообщений о днях арабов, персов и берберов и их современников, обладавших властью великих размеров». Она состоит из Введения по-арабски «Мукаддима», которая в греческом переводе звучит как «Пролегомены» или «Предварительные рассуждения».

В связи с этим возникает закономерный вопрос: насколько изучена и оригинальна педагогическая теория этого мыслителя? Анализ того немногочисленного количества работ, исследующих теоретический арсенал Ибн Хальдуна иллюстрирует, как ни странно, слабое обращение внимания к его педагогическим идеям. На самом деле педагогическая теория ученого была достаточно оригинальной. Общепедагогические идеи, а также мысли, затрагивающие отдельные вопросы воспитания и обучения встречаются во многих его исследованиях. Одной из прогрессивных общепедагогических идей, обоснованных этим мыслителем, является мысль о социальной функции воспитания. Позитивное развитие общества обусловлено уровнем и качеством просвещения всех его членов, развитием культуры, ее достижениями во всех сферах человеческого знания. Уровень образования является показателем степени развития общества, считает он. Так, с одной стороны, воспитание играет важную роль в совершенствования общества, с другой – опыт, накопленный человечеством, является основой обогащения, развития, интериоризации отдельной личности. При этом именно образование выполняет функцию трансляции этого опыта.

Особенностью педагогической теории Ибн Хальдуна было и в том, что он предлагает способы и средства совершенствования личности, не детерминированных религиозными постулатами. Названное опровергает подходы тех исследователей, в первую очередь западноевропейских, которые изображают историю педагогической мысли мусульманских народов, только как историю воспитания в духе и через призму исламской религии. Восточный мыслитель считал, что перед воспитанием должны ставиться не только религиозные цели, основная задача педагогического процесса – подготовка подрастающего поколения к практической жизни. Поэтому в концепции ученого встречаются множество размышлений о человеке и его связях с реальным миром, способах влияния окружающего мира на человека и, наоборот, средствах, с помощью которых человек воздействует на мир.

В результате воспитания человек должен стать счастливым, гуманным, мыслящим, независимым, свободным, творческим, сопротивляющимся злу и насилию, активным преобразователем окружающей действительности. Причем, если в традиционной парадигме воспитания достижение счастья человека было возможно только через веру, Ибн Хальдун утверждал, что путь к счастью лежит через познание человеком окружающей действительности.

Социальные факторы, среда и воспитание являются основными в процессе формирования личности. Человек, указывает ученый, «рождается без звания», все свои качества он приобретает из основных источников: среды и воспитания. Отсюда и большое внимание к тем взрослым, которые окружают ребенка: родители, наставники и даже правители. Поэтому каждый взрослый должен подавать подобающие примеры для подражания. Мыслитель отвечал и на извечный вопрос о том, кто несет ответственность за воспитанность ребенка, родители или школа. Ибн Хальдун считает, что за это отвечает не только школа, но и семья и, самое главное, общество.

Основными направлениями воспитания личности, в теории рассматриваемого нами ученого, являются нравственное, умственное, эстетическое, трудовое и физическое. В отличие от традиционного исламского воспитания, придававшего наибольшее значение духовному началу в человеке, Ибн Хальдун формирование духовных и нравственных качеств связывает с его взаимодействием с обществом и с преобразующей трудовой деятельностью. Человек по сути своей существо доброе, но он рождается нейтральным по отношению к нравственным категориям. Понятие добра и зла, а также отношение к ним необходимо формировать в процессе воспитания. Причем нравственность должна находить проявление в реальной жизни. Другими словами, добро или зло не некие абстрактные явления или понятия. Как говорит сам мыслитель: «В человеке надо воспитывать ответственность за их проявление. Поэтому необходимо его вмешательство, чтобы свершилось добро и предотвращалось зло»[[29]](#footnote-29). Нравственность регулируется внутренними (индивидуальными) и внешними (общественными) принципами. Причем внутренние принципы более полезны и предпочтительны.

В теории трудового воспитания мыслитель акцентирует внимание на профессионально ориентирующую функцию. В этом отношении необходимо обучение ремеслам, которое должно способствовать выбору воспитанником будущей профессии. Интересно, что труд, по мнению ученого, формирует ум, «так как рука делает то, что представляет мысль». Трудовая деятельность не только для себя, но и для общества в целом являются одним из условий достижения человеком счастья. Вопросы эстетического воспитания ученый связывает с изучением языка, стройностью речевой и письменной культуры. Дополнительно к этому, музыкальное образование, органично дополняющее литературную прозу и поэзию. Интересно, что процесс воспитания не выделяется из процесса обучения. Т.е. для мыслителя оба процесса являются неразрывно связанными.

Проблемы умственного воспитания находят разрешение в процессе обучения. Мыслитель выделяет такие методы обучения, как убеждение, личный пример, наблюдение, эксперимент, исследование. Педагог должен хорошо знать индивидуальные и возрастные особенности своих подопечных, их уровень подготовленности и восприимчивости того или иного предмета. В обучении необходимо мотивировать тягу ребенка к учебе. Смысл педагогической деятельности заключается не только в передаче знаний, а в умелом руководстве учеником в их работе и правильном подборе изучаемого материала. Поэтому ученый указывает на вреде использования слишком теоретизированных книг и материалов. Последние должны отбираться по принципу разумности и доступности. Ибн Хальдун выступает против физического и психологического насилия над ребенком. Он считает подобные наказания унижающими достоинство человека и ведущими к нравственным отклонениям. Так как дети очень подвержены подражанию, они должны иметь множество достойных примеров, которые необходимо предоставлять в процессе обучения. Безусловно, одним из главных примеров является сам воспитатель.

Педагогический процесс необходимо основывать на принципе движения от простого к сложному, который реализуется в три этапа. Первый – изложение материала в общих чертах, затем – его объяснение более подробно и третий – анализ непонятных элементов. Другими принципами обучения являются наглядность, использование индуктивного метода, связь теории с практикой и запрет изучения двух предметов одновременно. Предлагая собственные идеи воспитания и обучения, Ибн Хальдун критикует традиционные методы и принципы, построенные на зубрежке и догматическом изложении знаний. Например, он выступал против метода заучивания Корана в детском возрасте, предлагая перенести это на более взрослые годы.

Оригинальным для своего времени представляется и содержание образования, предлагаемое гениальным мыслителем. В него входил большой цикл гуманитарных, естественнонаучных и точных дисциплин: философия, медицина, астрономия, математика, физика, история, логика, филология, литература, арабский и родной языки, психология, естествознание, предметы, формирующие эстетический вкус, ремесла. На начальном периоде обучения необходимо обратить внимание на родной язык, чтение, письмо и арифметику. Причем, каждый из названных дисциплин имеет достаточную самоценность. Например, обучение чтению и письму, строится на основе стихотворных форм, что, с одной стороны, облегчает и делает привлекательной эту работу для учеников, с другой – развивает в воспитанниках способности к умозаключениям. Или размышляя об арифметике, ученый пишет следующее: «Тот, кто рано станет обучаться арифметике, тот сможет по-настоящему вникнуть в ее суть. Он преисполнится истинным пониманием достоверности построений, присущих математике. Он научится рассуждать, приучится логично и правдиво мыслить и будет следовать этим правилам неотступно на протяжении всей своей жизни»[[30]](#footnote-30). Интересно, что автор в обучении математике выявляет не только сугубо образовательные ценности, но и связывает изучение этого предмета с будущим нравственным совершенствованием человека.

Огромное значение в формировании человека играет изучение родного языка, причем с раннего возраста. Ребенок, который еще не слышал речи других народов, находящийся, по выражению Ибн Хальдуна, в состоянии «природной чистоты», имеет большой потенциал к изучению родного языка. Обучение языку должно формировать в первую очередь не знание грамматики или синтаксиса, хотя и это важно, а правильную разговорную и письменную речь и в целом обладание внутренней языковой интуицией. Родной язык, считает ученый, является одним из самых древних составляющих культуры любого народа. Мысль, которая, безусловно, актуальна во все времена. Основным методом и средством обучения родному языку должно стать осмысленное заучивание классической поэзии. Причем, практическим методам в обучении языку придается первостепенное значение по сравнению с теоретическими.

Как видим, педагогическая теория Ибн Хальдуна была достаточно стройной, большинство его идей и сегодня актуальны, как в теоретическом, так и в практическом отношении. Например, идеи о социальном характере воспитания, влиянии образования на общественный прогресс, связь воспитания с обучением, идея нравственного совершенствования человека, недетерминированная рамками лишь религиозной морали, стремление воспитанника к личному успеху и счастью, уровни и принципы обучения, обучение родному языку и многое другое. В целом, педагогический потенциал теории этого мыслителя представляет огромную научную ценность.

ГЛАВА II

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ВОСТОКЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Главными принципами, служившими причиной относительно быстрого распространения исламского образования, конечно, были заложены в самой религии. Среди них такие, как стремление к знанию, самосовершенствование через познание окружающей действительности и многие другие. Даже название священной книги мусульман – Коран, имеет в переводе несколько значений, одно из которых звучит как рекомендация «читать», а другое – «собирать», объясняется как некое собрание всех законов и сведений человечества в целом, однозначно нацеливало человека на определенные мировоззренческие приоритеты. И по сути одним из ключевых смыслов этого священного Писания является идея, предписывающая стремление человека к самосовершенствованию путем познания окружающего мира и самого себя. И обучать и обучаться считалось богоугодным занятием. Не случайно самыми предпочитаемыми людьми, после пророков, в исламе являются ученые и мудрецы. Поэтому в Средневековье, как и в последующие времена, не только состоятельные люди, но и выходцы из демократических слоев населения по возможности старались обучать своих детей.

Система исламского образования на территории средневекового Востока состояла из двух ступеней: мектеб и медресе. Оба этих слова арабского происхождения, первое означает «место, где пишут», второе – «место, где читают». Конечно, в зависимости от местности эти слова имели разное звучание: «китаб», «мактаб», «дараса», «мадраса». Мектеб был начальным учебным заведением, а медресе давало повышенное знание. Мектебы первоначально открывались на дому учителя или в любом более или менее приемлемом месте, позже они стали организовываться при мечетях. В итоге сложилось так, что одной из обязательных функций мечети стала ее обучающая миссия. Кроме священнослужителей, которые выполняли также педагогические функции, учителями в мечетях были и приглашенные педагоги.

Учебные заведения содержались за счет мечети, подношений родителей обучающихся или богатых меценатов. Часто учебные заведения, особенно медресе, создавались и финансировались государством или лицами, обладавшими политической властью. Кроме того, важным источником финансирования исламской системы образования являлись вакуфы – неотчуждаемое недвижимое или движимое имущество, переданное государством или частным лицом на благотворительные цели. Так сложилось, что со временем мектебы и медресе стали выполнять функции частичного или даже полного содержание обучающихся, их пансион, одежду, книги, стипендии. Во внутренний строй и организацию педагогического процесса государственные и религиозные власти не вмешивались, но определенный контроль имел место в отношении содержания изучаемого и соблюдения всеми участниками норм шариата.

Обучение в мектебе строилось на основе работы с Кораном, его чтение, заучивание, письмо. Кроме этого, слушатели изучали арифметику, грамматику, литературу, в первую очередь, поэтическую, историю, правила шариата, гигиену, также обращали внимание на физические упражнения. Строго определенного содержания образования не существовало, в этом вопросе многое зависело от предпочтений в первую очередь учителя, но иногда и родителей, если у них была возможность выбрать того или иного педагога. В целом методика преподавания, а также организация всего образовательного процесса зависела от конкретного учителя. В мектебах не было определенного времени начала и конца учебного дня, учебного года, возраст поступающих в школу детей также не был установлен. Обычно отец приводил своих сыновей в мектеб, когда им исполнялось примерно 6 – 9 лет, в любое время года, но чаще осенью, что было связано с окончанием или уменьшением сельскохозяйственных полевых работ. Учебный день начинался очень рано и мог продолжаться до полудня или с перерывом даже до позднего вечера. Учились шесть дней в неделю, выходным днем была пятница.

Деления детей, а также перевод их из класса в класс не существовало. Тем не менее, соблюдалось относительное группирование детей по возрасту, а также по уровню и объему изучаемого материала. В одном из учебников по истории педагогики Узбекистана приводится факт деления детей «в зависимости от изучаемых предметов: «тахтахоны» (изучающий алфавит, записанный учителем на особую дощечку «тахту»), «абджадханы» (чтецы «Абджада»), «хафтиякханы» (чтецы «Хафтияка»), «коранханы» (чтецы «Корана»)»[[31]](#footnote-31). Но, кроме названий групп обучающихся, данная классификация еще расшифровывает некоторые особенности процесса обучения в мектебе. Так, в первой группе собирались дети, начинающие обучение, они изучали арабские буквы, затем переходили к их письму, при этом пользовались теми же дощечками.

Чтобы разобраться, чем занимались во второй группе, необходимо уточнить, что такое «абджад». По различным словарям «Абджад – мнемотехнический способ классификации букв арабского алфавита, то есть каждое слово в арабском алфавите имеет определенное цифровое значение, когда каждое число может быть выражено буквами, и наоборот». Этой методикой арабы пользовались еще в доисламские времена, но особенно широко стали использовать в период расцвета мусульманской культуры. Безусловно, такой способ записи событий специально составляемыми буквами с учетом их цифровых значений, когда одновременно фиксировалось как само событие, так и его дата, нашел свое продолжение в образовательной практике исламских учебных заведений. Методика «абджада», на наш взгляд, с одной стороны, усложняла обучение маленьких детей, но с другой стороны, способствовала формированию навыков и чтения и арифметического мышления одновременно.

В третьей группе дети уже переходили к чтению и в последующем постепенному постижению Корана. Хафтияк в переводе с арабского означает слово «семь», Т. е. в него входила примерно седьмая часть основных, часто применяемых сур Корана. Кроме чтения, заучивания отдельных айатов и сур на занятиях по хавтияку применялись такие методы. как комментирование, беседы, диктанты, упражнения и даже элементы дискуссии. После прохождение курса хавтияка учащиеся переходили к изучению всего Корану. Методика работы была схожа с той, которая применялась при изучении курса хавтияка.

Обучение чтению, следовательно, и письму, строилось на основе буквослагательного метода. Методика, при которой каждая буква имела словесное обозначение. Процесс обучения был взаимосвязан с процессами воспитания. Отдельными принципами воспитания и обучения являлись следующие: «делай как я», уважения к старшим, следование авторитетам, наглядности. Из методов стимулирования применялись поощрение, чаще в виде одобрения, из наказаний могли применяться отрицательная словесная оценка, телесные наказания. Существовала практика назначения учителями помощников среди старших или более успевающих учеников – хальф. Именно исламское образование стало прародительницей системы взаимного обучения, что, к сожалению, приписывают другим, европейским педагогам.

Медресе по времени возникают позже, чем мектебы, понятно, что исламское образование постепенно выстраивает собственную систему. Медресе являлись учебными заведениями, которые давали более высокое образование. По уровню образования их относят к средним и высшим учебным заведениям, каковыми они являлись и по сути. В них принимали тех, кто прошел курс мектеба. Нередко при самих медресе создавались подготовительные отделения, которые выполняли функцию мектеба. Медресе часто имело собственное здание с общежитием для шакирдов.

Содержание образования в медресе было достаточно обширное и включало богословие, философию, исламское право, логику, объяснение ислама на основании рациональных доводов, разума (калам), толкование Корана (тафсир), интерпретацию преданий о жизни пророка Мухаммада (Хадисы), свод правил поведения (шариат), каллиграфию, арабскую грамматику, математику, геометрию, астрономию, медицину, литературу, риторику, историю, географию. Отличительной чертой медресе являлась их нацеленность на формирование самостоятельности обучающихся. Для этого в медресе создавались богатые библиотеки из книг античных и мусульманских мыслителей, а также учебников и других работ педагогов самого учебного заведения. Распространенными учебниками были работы по медицине Авиценны, энциклопедия ибн Рушда, по астрономии и математике Бируни и других авторов.

Широко распространенным методом обучения было чтение и комментирование Корана и других источников, а также лекция, конспектирование, дискуссия, упражнение. После окончания известных медресе у выпускников появлялась возможность сделать удачную карьеру в административных органах, заняться наукой, теологией, стать педагогом или священнослужителем.

В целом, медресе быстро распространились по всему исламскому миру и сыграли огромную роль не только в образовании и просвещении мусульманского населения, но и всего цивилизованного мира. Вот что пишет один из историков педагогики, автор учебного пособия А.Н. Джуринский о мусульманской Испании: «По всей стране открывались школы и библиотеки… В одной лишь Кордове насчитывалось около 80 учебных заведений, в том числе несколько высших школ, в ряде которых женщины посещали занятия изящной словесности». А также: «Идеи и практика воспитания и образования Исламского мира во многом предвосхитили школьно-педагогические достижения Европы и нередко служили эталонами для Запада… Появившиеся на Востоке школы университетского типа в значительной мере оказались прообразами средневековых университетов Европы»[[32]](#footnote-32).

ГЛАВА III

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В РАБОТАХ РОССИЙСКИХ ИСЛАМСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ

3.1. Педагогические идеи **Ши­хаб ад-Дина Марджани**

 Марджани Ши­хаб ад-Дин ибн Ба­ха ад-Дин (1818, село Ябын­чи Ка­зан­ско­го уезда Ка­зан­ской губернии – 1889, Ка­зань) – выдающийся татарский мыслитель, исламский богослов, историк, педагог, просветитель, один из тех, кто стоял у истоков джадидизма. Начальное образование получает в медресе, где преподавал его отец, в этом же учебном заведении впервые пробует себя в роли педагога и составителя учебного пособия персидского языка. В свои двадцать лет едет в Бухару для повышения образования, а через пять лет уезжает в Самарканд, где учится в медресе «Ширдар». В обоих городах знакомится с образованными людьми, в определенной степени повлиявшими на особенности мировоззрения и деятельности будущего мыслителя. Идея реформирования исламского образования у него зарождается уже в эти годы, о чем он говорит своим среднеазиатским коллегам. По понятным причинам, поддержки он в лице этих людей не нашел.

Вторично приезжает в Бухару, где в медресе «Мир-и Араб» продолжает постигать истины мироздания. Безусловно, молодой Ши­хаб ад-Дин уже был достаточно начитан, так, он был знаком с произведениями своего соотечественника Абу Насра ал-Курсави, тем не менее, в богатой библиотеке этого медресе глубже знакомится с античной философией, европейскими и тюркоязычными источниками. Увлекается работами восточных перипатетиков и других великих мыслителей, как аль-Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд, Саади, Навои и, в целом историей и культурой Востока. Примечательно, что первое свое исследовательское произведение посвящает истории тюркских народов Средней Азии.

Более чем через десять лет, уже зрелым высокообразованным исследователем возвращается на родину, где после сдачи экзаменов становится указным имамом-мударрисом Первой казанской мечети и руководителем медресе при ней. Роль исламского священнослужителя и педагога медресе исполняет почти до конца своей жизни. Авторитет мыслителя постепенно растет, это обусловливает то, что в 1867 году его назначают мухтасибом города Казани. В 1870 году выходит книга «Назурат ал-хакк» («Обозрение истины»), сделавшая его известным идеологом новых религиозно-реформаторских веяний, как в мусульманской части России, так и в восточных странах. Завязываются его связи с известными отечественными востоковедами: И.Ф. Гот­валь­дом, В.В. [Рад­ло­вым](https://bigenc.ru/linguistics/text/3490122), М. [Ка­зем-Бе­ком](https://bigenc.ru/religious_studies/text/2033610), В.В. Вельяминовым-Зерновым, О.С. Лебедевой и другими. Конечно, одной из важных страниц педагогической деятельности Марджани является его работа вероучителем в Казанской татарской учительской школе.

Научную и общественно ориентированную деятельность Ши­хаб ад-Дина Марджани можно разделить на два основных периода. До 1870-х годов он больше занимается религиозно направленной деятельностью, во второй период его устремления меняются в сторону просветительского движения. То же наблюдается и в его научных публикациях. В целом, он написал более 30 исследований на арабском языке, часть из них, конечно, была посвящена богословским проблемам, вторая часть являются размышлениями мыслителя об истории татарского народа, идеи реформирования образования, просвещения и воспитания подрастающего поколения. Педагогические идеи мыслителя встречаются в той или иной степени во всех его работах, но набольший интерес, на наш взгляд, представляют два сочинения: «Мус­та­фад аль-ах­бар фи ах­валь Ка­зан ва Бул­гар» («Кла­дезь све­де­ний о де­лах Ка­за­ни и Бул­га­ра» и «Ва­фи­ят аль-ас­лаф ва-та­хи­ят аль-ах­лаф» [«До­ста­точ­ные [све­де­ния] о пред­ках и при­вет­ст­вие по­том­кам».

Мыслитель выступает за широкое образование всех слоев населения, именно оно должно стать основой прогресса развития мусульманского сообщества. В исламском мировоззрении в этот период, так же как и в предыдущие столетия, науки и соответственно учебные дисциплины не имели антагонистического деления на богословские и светские. Для самого педагога наука и религия являлись двумя взаимосвязанными формами мышления. Тем не менее, Марджани настаивает на усилении светского компонента содержания образования за счет введения в мектебах и медресе новых предметов. В число обязательных предметов должны войти русский язык, письмо и законы российского государства. Кроме того, он обращает внимание на татарский язык и историю народа как предметы целенаправленного изучения. И то, и другое являются стержнем воспитания национального сознания народа, идея, за которую ратовал просветитель, ставшая впоследствии одним из основных принципов просветительского движения в Поволжье.

Мыслитель призывает организовывать жизнь человека, а значит и воспитание на принципах разумности и рационализма. Хотя его рационализм не выходит за рамки религиозного мировоззрения, тем не менее, будучи более практичным, принцип становится действенным элементом просветительского движения. Его реформаторские идеи затрагивали больше этические проблемы исламской религии, что в свою очередь оказывало влияние на его педагогические позиции. Например, он говорит, что каждый мусульманин имеет право самостоятельного суждения в вопросах общественно-правовой жизни человека. Эта позиция нашла отражение в такой задаче, выполняемой педагогом, как развитие самостоятельности мышления учащихся. Или, например, Марджани выступает против слепого подражания и следования авторитетам, что присуще религиозному этикету в целом. А, например, в суфизме подобное «следование» доходило до того, что ученик условно должен был раствориться в своем учителе. Позиция просветителя в этом отношении носит разумный характер, уважение заслуживает любой человек, в том числе учитель или какой-либо другой авторитет. Но каждый должен формировать собственную точку зрения, построенную на логически выверенных умозаключениях.

Безусловно, основными составляющими педагогического ядра мыслителя являются его идеи нравственной составляющей и морали человека. И то, и другое богослов связывает с религией. Если, по его мнению, наука больше формирует интеллектуальную составляющую человека, то именно религия направлена на воспитание нравственности. Поэтому в воспитании необходимо формирование правильного понимания неизменных ценностей ислама, в частности шариата, обогащение обычной жизни каждого индивида высоким духовным смыслом.

В заключение приведем слова одного из исследователей наследия Ши­хаб ад-Дина Марджани Г. Ибрагимова, который говорил, что в его лице мы «…видим выдающегося мыслителя, который отважился выступить с решительным протестом против фанатизма и застоя, окутавшего мусульманский мир, сковавшего человеческий разум, и открыто провозгласил, что свобода мысли и верований – естественное право любой личности».

3.2. Сэсэн, философ и педагог Мифтахетдин Акмулла

 Мифтахетдин Акмулла (Мифтахетдин Камалетдинович Камалетдинов) (1831, деревня Туксанбаево Белебеевского уезда Оренбургской губернии, ныне Миякинский район республики Башкортостан – 1895, похоронен в Миассе) – яркий и самобытный представитель башкирской литературы, сэсэн, философ, педагог. Мыслитель, оказавший огромное влияние на развитие этико-педагогических идей башкирских, татарских, казахских и других тюркоязычных народов дореволюционной России. Один из идеологов формирования национального самосознания башкирского народа. Не случайно, выражая свое отношение к этому человеку, народ впоследствии с любовью прозвал его Акмуллой (дословно, светлый мулла, или просветленный учитель). Вот как его характеризовали в «Краткой литературной энциклопедии» за 1962 год: «Акмулла был… общепризнанным писателем Башкирии, который, в отличие от религиозно-мистических поэтоф-суфиев, выражал идеалы и чувства простого человека. Он высмеивал баев и мулл, звал народ к просвещению, к овладению ремеслами, прославлял разум, справедливость, гуманизм»[[33]](#footnote-33).

Родился будущий поэт в семье муллы Камалетдина Ишкужина, начальное исламское образование получил в медресе родной деревни, затем продолжил обучение в соседних деревнях. После этого, как это было обычно принято у мусульман, стремящихся к более глубокому знанию, поступает и учится в медресе повышенного типа, известных во всем Урало-Поволжье, вначале в Стерлибашевском, затем в Троицке в учебном заведении Ахметшаха Рахманкули аль-Мингирея. В Стерлибашевском медресе Акмулла знакомится с учителем поэтом-суфием Шамсетдином Заки, во многом повлиявшим на выбор пристрастий будущего мыслителя. В троицком медресе он знакомится с З. Расулевым, бывшим в это время также шакирдом, что, безусловно, оказало влияние на обоих. После завершения обучения молодой Мифтахетдин в 1959 году приезжает в Уфу, сдает экзамены в Духовном собрании мусульман России, получает должность имам-хатыба. Но, жизнь так сложилась, что он не стал настоятелем мечети, муллой. В этом свою роль объективно сыграли семейные и другие обстоятельства, но, наряду с этим, безусловно, присутствует и субъективный фактор, скорее его манила творческая, поэтическая планида, чем не всегда независимая деятельность деревенского муллы.

Он покидает отчий дом и с тех пор его основными формами деятельности становятся поэзия и педагогическая работа. Основными поэтическими произведениями, выражающими в целом этическое и педагогическое мировоззрение автора, стали такие, как «Элегия Шигабутдину Марджани» («Дамелла Шиһабетдин хәзрәтнен мәрсиясә»), «Назиданья» («Нәсихәттәр»), «Башкиры мои, ученье нужно!» («Башҡорттарым, уҡыу кәрәк!») и др. При жизни автора была опубликована лишь одна его книга «Элегия... », изданная в 1892 году в Казани.

Акмулла ездит по башкирским, татарским и казахским аулам, обучая детей первоначальным знаниям исламской образованности. Кроме этого, он участвует в айтышах – поэтических состязаниях сэсэнов и акынов. Одним из подобных известных состязаний состоялся в сентябре 1894 года в Уфе в Духовном собрании. Муфтий М. Султанов устроил прием в честь приезда поэта и просветителя, во время которого и состоялся айтыш между двумя башкирскими поэтами – Мифтахетдином Акмуллой и Мухаметсалимом Уметбаевым.

Мировоззрение Акмуллы, как и многих известных его современников (М. Уметбаев, Р. Фахретдинов, З. Расулев, М. Бекчурин), формировалось на основе национальной культуры башкир, через устное народное творчество, фольклор, своеобразие педагогических установок, культура народов мусульманского Востока, вобравшего в себя мировоззрение и античных философов, а также демократическая культура русских мыслителей. Географическое расположение Башкортостана таково, что регион всегда был одним из центров столкновения традиций и приближающихся социальных изменений. «Здесь соприкасались восточные и западные влияния, и все это… увеличило количество источников морально-воспитательных идей...»[[34]](#footnote-34).

Конечно, одним из важных факторов восхождения просветителя стала мусульманская религия. Мыслитель отмечал прогрессивную роль ислама в распространении просвещения и грамоты среди населения. А этическое ядро религии и правила жизни мусульман, заключенных в шариате, способствуют рациональной организации всех сторон жизнедеятельности человека, тем самым выполняя воспитательные функции. Действительно, идея образования лежит в основе идеологии ислама, так как стремление к знаниям является «одним из главных мусульманских предписаний». Акмулла искренне связывал ислам с такими явлениями, как культура и просвещение. Хотя он и критиковал священнослужителей, его гнев был направлен лишь на их невежественность, стяжательство, а не на религию. Не случайно просветитель придает огромное значение роли муллы-мугаллима в воспитании подрастающего поколения, так как пример учителя является одним из главных методов воспитания и обучения. Поэтому он должен быть и духовно и интеллектуально совершенен.

Из этической системы Мифтахетдина Акмуллы население черпало его идеи педагогического характера. Он исходил из общечеловеческих ценностей, гуманистическая и демократическая позиция просматривается во всех записанных произведениях и устных выступлениях на айтышах. Каждый человек уникален, поэтому воспитание должно быть индивидуальным. В нем необходимо формировать свободную и творческую личность, только в этом случае она может достичь духовного совершенства. Он считал, что воспитание представляет собой целостный процесс в диалектическом единстве слова и дела, просвещенности и духовности, гармонии индивидуальных и социальных интересов. Результатом воспитания должно стать общественно ценное и личностно значимое поведение воспитанника.

Основным положением его педагогической деятельности и теоретических размышлений являлся принцип народности образования. Так же как и К.Д. Ушинский, Акмулла считал организацию образовательного процесса на основе родного языка самой действенной. Поэтому там, где работал, детей он обучал на их родном языке, в башкирской школе – на башкирском, в казахской – преподавал по-казахски, в татарской – по-татарски. Также его общепедагогическими основаниями были принципы природосообразности, культуросообразности, учет общности культур тюркоязычных и русского народов. Из других его принципов воспитания необходимо назвать принципы сознательности, осмысленности обучения, отказа от телесных наказаний, уважительного отношения к ученику.

Нравственное, умственное, физическое и трудовое воспитание являлись главными направлениями формирования детей. Причем ни одно из этих составляющих не должно ставиться выше, чем другое. Так, поэт пишет:

«О, друзья! Нутром чистыми будьте, нутром.

Без этого нет проку от голых знаний!».

Своеобразным гимном приветствуемых Акмуллой качеств совершенного человека, является его стихотворение «Назиданья». В нем поэт выделяет семь главных приоритетов, к чему должно стремиться воспитание и самовоспитание каждой личности.

«То, что прежде всего необходимо – это иман,

Поклоняйся вере своей.

Мало взывать» «господи прости!»

Того, кто не внемлет иману, называют неверным.

Второе бесценное качество – это душа,

Отрекись от того, чья душа испорчена.

Для таких лучшее место – под землей,

Если душа не чиста, тому нет места на земле.

Третье драгоценное качество – это разум,

У глупого пустота вместо порядочности.

Из-за пустяков изменит своей вере,

Бесчестью продаст такой все святое».

Далее сошлемся на одного из исследователей творчества Акмуллы Рашита Шакура, который в прозаичной форме приводит остальные составляющие хорошего человека: «Четвертое драгоценное качество для поэта – умение довольствоваться, быть благодарным счастью жизни; пятое – воспитанность, благопорядочность; шестое – терпеливость…; седьмое – пристрастие, душевное, искренне отношение к делу. И, как итог всего перечисленного: «Умные люди знают эти слова: вера, разум, воспитанность, искренность – спутники человека»[[35]](#footnote-35).

 Горячий призыв Акмуллы к знанию, к просвещению и наукам в стихотворении «Башкиры мои, ученье нужно!» было важно не только в XIX веке, оно не теряет своей актуальности и сегодня.

«Башкиры, всем нам нужно просвещенье!

Невежд немало, редкость – обученье.

Страшней медведя-шатуна незнанье –

Усилим, братья, к знанию влеченье!

Вот истина: ты можешь при старанье

Подняться в небо, плавать в океане.

Уменьем наделяет нас и силой

Не Дух Святой, не волшебство, а знанье.

Кто просвещен и ремеслу обучен,

Тот славен, горд, в общении не скучен,

Источник мудрости ему доступен,

А неуч с униженьем неразлучен.

Сложением шести и единицы

Десятки, как ни бейся, не добиться,

Смещеньем стрелок не ускорить время,

Без помощи наук мечтам не сбыться».

(Перевод М. Гафурова)

Таким образом, Мифтахетдин Акмулла, являясь выразителем народных чаяний, его защитником и рупором, отразил прогрессивные философские, этические, эстетические и педагогические ценности своего времени. Его отношение к народу как основному созидателю и носителю культуры, гуманистическая и демократическая позиция к человеку и обществу, следование общечеловеческим ценностям, призывы к постоянному самосовершенствованию, познанию, мудрости и духовности имели огромное значение, с одной стороны, в обогащении общечеловеческой культуры, с другой – в просвещении, воспитании и образовании народов тюркоязычного мира.

3.3. Педагогическая деятельность и взгляды Зайнуллы Расулева

 Зайнулла Расулев родился в 1833 году в деревне Шарипово (Авязово) Тунгатарской волости Троицкого уезда Оренбургской губернии, скончался в 1917 году, похоронен в г. Троицке. Выдающийся башкирский мыслитель, философ, педагог, просветитель, исламский религиозный деятель, суфий братства Накшбандийа, джадидист, реформатор мусульманского образования. Прошел достаточно сложный, но традиционный для многих, ставших известными впоследствии личностей, этап «университетов» или ступеней исламского образования. Первоначально учился у себя в деревне в медресе своего деда. Затем, в течение шести лет, продолжал обучение в соседней деревне, а в 18 лет в городе Троицке поступил в медресе Ахметшаха Рахманкули аль-Мингирея, который был последователем суфизма. Здесь Зайнулла познакомился и подружился с Мифтахетдином Акмуллой, их идейная связь и дружба продолжалась до трагической смерти последнего. Если предположить, что З. Расулев начал свое образование в 7 – 8 лет, то в общей сложности он проучился 17 или 18 лет.

В 1858 году его назначают имам-хатыбом мечети и мударрисом медресе башкирской деревни Аккужа Учалинской волости Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии (ныне деревня Юлдашево Учалинского района Республики Башкортостан). В 1859 и 1869 годах дважды прошел обряд посвящения в братство Накшбандийа. Эти обстоятельства, его вторичный хадж и религиозная деятельность в целом способствует приобретению им огромного авторитета и популярности, круг последователей нового суфия начинает быстро расти. Нередко желающих послушать его проповеди было столько, что они не вмещались в мечети, поэтому место обряда переносили во двор мечети.

Но популярность и независимый характер просветителя вызывали недовольство догматически настроенной религиозной верхушки. На него стали поступать доносы и жалобы, адресованные и на имя муфтия и в царскую администрацию. Итогом всего стала его административная высылка в 1873 году в город Никольск Вологодской губернии, а через три года его перевели в Кострому. Сегодня нет однозначной позиции, раскрывающей причины того, почему З. Расулева подвергли изгнанию, но, на наш взгляд, заслуживает внимания позиция, высказанная Р.М. Булгаковым. Он считает, что «в начале 1870-х деятельность Зайнуллы ишана и его сподвижника Гатауллы Абдулмаликова в корне противоречили государственной социально-экономической политике в Башкирии. Они были сосланы за пределы Оренбургско-Уфимского края, прежде всего, потому, что их активная религиозно-проповедническая деятельность могла помешать мероприятиям по размежеванию и продаже башкирских земель, задуманным и даже частично осуществленным в пореформенный период»[[36]](#footnote-36).

В 1881 году он З. Расулев возвращается на родину в деревню Аккужа, а в 1883 году переезжает в г. Троицк, где становится имам-хатыбом пятой соборной мечети. Уже на следующий год он открывает при мечети медресе, которое впоследствии стало официально называться «Расулией». Учебное заведение, которое быстро завоевало признание образованной части населения не только Урала и Поволжья, но и всех мусульманских регионов России. Более того, в этом медресе учились и иностранные шакирды из Турции, Индии и других стран. Количество обучающихся также было достаточно заметным, иногда их число достигало 400 шакирдов в год. Для сравнения можно взять количество обучающихся уфимского медресе «Галия», где число шакирдов не превышало 220 – 240 человек.

З. Расулев начинает активное обустройство медресе и в плане материального обеспечения, и в отношении организации образовательного процесса. Так, при медресе была построена столовая и общежитие для приезжающих шакирдов и гостей. Постепенно была создана огромная по тем временам библиотека, книгами из которой могли пользоваться не только преподаватели и шакирды, а также население города. В начале XX века Зайнулла ишан отводит под учебное заведение три дворовых места с постройками, жертвует огромные суммы денег. Но главное, почему медресе стало центром притяжения, конечно, являлся авторитет самого организатора. Его религиозное и социально ориентированное мировоззрение, а также просветительская и реформаторская деятельность в области образования. Медресе «Расулия» становится одним из первых учебных заведений, где стали вводить новый метод обучения (усул-и джадид).

Меняется структура организации учебно-воспитательного процесса: вводится строгое расписание уроков, по предметам формируют новые программы, обращает на себя внимание организация досуга шакирдов. В учебный курс вводят множество так называемых светских предметов: математику, историю, географию, природоведение, арабский и родной языки, литературу, музыку, рисование. Кроме этого, учащиеся получали начальные сведения по психологии, педагогике, анатомии, хронологии. В свободное от учебы время силами учащихся и педагогов стали организовывать литературные, музыкальные и театральные вечера.

В этом отношении необходимо отметить следующее: большинство названных предметов и в традиционном исламском образовании имели место. И разделения между знанием в религиозном мировоззрении не существовало, т.е. не было деления на богословское и светское. Считалось, что все знания от бога, значит математика, естествознание, география и т.п., также, как акаид или фикх являются науками, необходимыми для изучения в исламском образовании. Проблема лишь в том, каков был объем изучаемого содержания в той или иной дисциплине, а также в соотношении богословских и так называемых светских предметов. После реформирования объем последних предметов в медресе «Расулия» стал, безусловно, преобладать. Все нововведения привели к тому, что это учебное заведение по уровню подготовленности шакирдов, по мнению Г. Баттала, стало заметно «опережать учащихся хваленых оренбургских и каргалинских медресе»[[37]](#footnote-37).

Зайнулла ишан оставил небольшое письменное наследие, но среди них есть работы, раскрывающие авторские позиции общепедагогического характера, а также учебная литература. Например, такие как «Приведение доказательств против носителей ложных мнений и мыслей», «Похвальные качества [шейха Ахмеда] Зийаэтдина ал-Кюмюшханави», «О букваре», «Троицкие духовные ученые и новый метод [обучения грамоте]». Конечно, педагогические взгляды мыслителя взаимосвязаны с его этическим мировоззрением. Основным стержнем становления человека и его совершенствования является нравственность. Он призывал своих последователей к праведной жизни, честности, скромности, терпению, терпимости к мнению и позициям другого человека, трудолюбию, любви к родине, активному деятельному отношению к собственной судьбе и окружающей действительности, помощи нуждающимся. Религиозные идеи, в его представлении, не должны становиться догмой, они должны быть направлены на внутреннее самосовершенствование и внешнее разумное переустройство мира. Например, шакирдам он всегда внушал мысль о том, что самое главное их дело не зикр – многократное повторение молитвы, прославляющей Аллаха, а познание и учеба. Поэтому почти ежедневные встречи ишана с учениками и многочисленными гостями, приезжающими к суфию, проходили в научно-познавательных беседах и диспутах.

Кроме этого, З. Расулев обращал внимание на формирование ценности здорового образа жизни. Обладая достаточным опытом народной медицины, того, что накопила исламская литература и, конечно, огромными психологическими приемами воздействия и внушения он реально помог вылечиться сотням людей. Педагогическая и психотерапевтическая работа способствовала отказу от пьянства и табака многих его последователей. По инициативе Зайнуллы ишана и его сына при мечети была открыта аптека, где нуждающиеся не только приобретали лекарства, но могли получить и консультацию медицинского характера.

В целом, мыслитель оказал огромное влияние на развитие прогрессивного мировоззрения башкир, татар, казахов и других представителей исламского мира. К нему обращались по разным вопросам, имеющим общественную значимость, на него ссылались множество известных людей, среди которых М. Акмулла, Р. Фахретдинов, З. Валиди, И. Гаспринский и другие. Не случайно еще при жизни ишану присвоили почетное звание «кутб-и заман», в переводе с арабского означающее «столп, или полюс времени». А после смерти в некрологах назвали «духовным королем» российских мусульман. Звания этого Зайнулла Расулев действительно заслужил, потому что его идеи имели силу фетвы, то есть закона.

3.4. Исмаил Гаспринский: педагогические идеи

и вклад в реформирование исламского образования

 Исмаил Мустафович Гаспринский (1851 год в селе Авджикай, недалеко от Бахчисарая – 1914 год, Бахчисарай) – выдающийся крымско-татарский представитель исламской культуры, журналист, педагог, реформатор образования, просветитель и гуманист. Первоначальное образование у него было мусульманское, ему посчастливилось в течение нескольких лет учиться у одного из известных в Крыму учителей Хаджи-Исмагила хальфы. В 1861 – 1863 годах он учится в Симферопольской губернской гимназии, затем продолжает обучение в кадетском корпусе Воронежа и в знаменитой московской гимназии Милютина.

В 17 лет возвращается в Бахчисарай и начинает работать учителем русского языка и литературы во всемирно известном медресе Зынджирлы (построенного в 1500 году во времена хана Менгли I Герая, заложившего основы государственности крымских татар) и в сельской школе деревни Дерекай (недалеко от Ялты). Понимая, что уровень образования еще недостаточен, едет первоначально в Турцию. Но после знакомства с особенностями организации обучения в этой стране, решил поехать во Францию, где в течение трех лет занимается в Парижском университете. В вузе он изучает философию, социологию, филологию, политическую экономию, историю Античности и Средневековья, историю цивилизаций западноевропейских и восточных народов. Конечно, основательно осваивает французский язык и литературу, углубляет знания в области арабского, персидского и турецкого языков. Там же знакомится с русским писателем Иваном Тургеневым и работает его литературным секретарем. Начинает увлекаться педагогическими идеями великого российского педагога К.Д. Ушинского. В 1876 году 25-летний молодой человек возвращается в Бахчисарай и вдохновенно начинает обучать русскому языку и литературе в том же медресе Зынджирлы.

И. Гаспринский, получивший достаточно высокое по тем временам образование, который уже в молодые годы завоевывает авторитет среди населения, в 1879 году закономерно избирается градоначальником Бахчисарая. В 1881 году публикует свое первое сочинение «Мусульмане России», лейтмотивом которого стали проблемы повышения культуры и авторитета исламских народов в стране, образования, просвещения и национального самоопределения. Ратуя за консолидацию исламских народов России, начинает процесс по созданию газеты «Тарджеман» («Переводчик»). После преодоления сложных препон царской администрации при получении разрешения в 1883 году все-таки выходит первый номер этой газеты. Она быстро завоевывает авторитет среди мусульманской интеллигенции не только внутри страны, но и далеко за ее пределами. Это иллюстрирует тираж и география распространения издания. Так, если первый номер газеты вышел в количестве 320 штук, то через несколько лет он вырос до 50 тысяч. Кроме крымских городов газета распространялась в Казани, Уфе, Астрахани, Баку, Шуше, Ереване, Тифлисе, Самаре, Махачкале, Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Хиве. Также ее выписывали в Турции, Иране, Афганистане, Сирии, Египте, Индии, Китае, Румынии и даже Японии.

«Тарджеман» выходил на двух языках, тюрки и русском, в шестистраничном объеме, в котором публиковались материалы общекультурного, исторического, социально-политического, педагогического, экономического, литературного и религиозного характера. Газета стала действенной трибуной, предоставившей возможность всем неравнодушным к судьбе не только исламских народов, но и страны в целом вслух высказать свои переживания и чаяния. Причем авторами статей выступали представители и народов России, а также иностранцы, независимо от их этноконфессиональных особенностей. Благодаря газете сохранились и до нас дошло множество работ известных личностей того времени. Например, романы самого И. Гаспринского: «В стране удовольствий», «Письма француза», «Солнце взошло». Но не только это. Главной заслугой этого издания считаем то, что оно выполняло функцию консолидации, повышения культуры и авторитета исламской диаспоры России не только в стране и мире, но и, что также очень важно, в собственных глазах мусульманских народов страны.

Кроме «Тарджемана», И. Гаспринский, а также его семья публикуют еще несколько периодических изданий: газеты «Алеми-и-субьян» («Детский мир»), «Миллэт» («Нация»), сатирический еженедельник «Ха-ха-ха» и еженедельный журнал «Алем-и-нисван» («Мир женщин»), редактором которого была средняя дочь Исмаила Мустафовича Шафики Солтан. Безусловно, в этих изданиях рассматривались и педагогические проблемы, Например, в журнале «Мир женщин» было много статей о семейном воспитании и роли матери в формировании детей. Или в «Детском мире» публиковались короткие рассказы, басни, загадки, интересные новости, специальные методические рекомендации для старшеклассников и учителей. Надо отметить то, что эти периодические издания продолжали выходить и после смерти своего создателя.

Наряду с деятельностью редактора и журналиста, И. Гаспринский занимался просветительской работой. Он пишет несколько научно-популярных книг, таких как: «Страноведение» (1889, «Врачебное наставление» (1901), альманах «Знание народу» (1901), познавательного издания «Правила поведения на Востоке и Западе» (1911), энциклопедического сборника «Издательство Исмаила». Все они были направлены на освещение вопросов науки, культуры, развития техники. Также им было написано несколько повестей, романов и других художественных произведений. Его просветительская деятельность строилась на богатом опыте, накопленном всеми народами мира. Просветитель опровергал ложные теории о том, что только европейские народы зародили мировую культуру, а народы Востока всегда отставали. В основе этого было глубокое знание истории и культуры восточных и европейских стран. В этом отношении он был объективнее ориенталистов того времени.

Вклад мыслителя в научно-педагогической сфере был также значителен. Он являлся одним из последователей великого русского педагога К.Д. Ушинского как в общепедагогических, так и в частных вопросах. Так же как Константин Дмитриевич, он был сторонником всеобщего образования и идеи народности воспитания. Исходил из того, что не следует слепо переносить чужой педагогический опыт в отечественную систему, образование народа должно строиться на основе культурных особенностей, истории, традиций и родного языка. Поэтому реформирование исламских учебных заведений на основе нового прогрессивного звукового аналитико-синтетического метода обучения, строится на изменении отношения к языку преподавания.

Главными принципами нового метода, впервые опробованного им в 1884 году в бахчисарайской школе, стали сознательность, рациональность, системность, а также опора на родной язык как язык преподавания. Именно родной язык должен стать стержнем всего обучения в новой школе, что не исключало изучения арабского, турецкого, русского и европейских иностранных языков. Практическое воплощение его идей происходит достаточно быстро. Так, по его личной инициативе в Крыму, а также в Средней Азии стали открывать новометодные школы. Из многих мусульманских регионов России, в том числе из Башкортостана, в Бахчисарай поехали учителя для изучения нового опыта. Одними из первых были педагоги таких медресе, как «Усмания», «Расулия» и других. Вернувшись из Крыма, эти учителя активно начинают внедрять новый метод в местных учебных заведениях. Кроме Башкирии, его новый метод обучения стал интенсивно внедряться в Татарстане, Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане, Киргизстане, Азербайджане, Турции, Северной Персии, Египте, Индии и Восточном Китае.

Надо отметить вклад И. Гаспринского и в развитие женского образования. Выступая за равноправие женщин, он содействует организации новометодных общеобразовательных и профессиональных учебных заведений для девушек. Мыслитель всемерно актуализирует закономерную значимость женщины в воспитании детей. Так он пишет, что: «Добрые правила, усвоенные от матери, никогда не забываются, а потому, чем больше знает мать, тем лучше пойдет общее воспитание и жизнь».

И. Гаспринский пишет серию педагогических работ, среди них: «Учитель детей» (учебник в двух частях, способствующий внедрению новой методики, 1884), «Сармашык дестеси» (пособие для обучения детей письму, 1883), «Шаригате Ислам» (1895), «Книга для учителей» (1896), «Начальная арифметика» (1897), «Морфология тюркского языка» (1902), «Знаменитости Крыма» (1912), «Учёные Туркестана» и множество других изданий. Его учебники и учебные пособия соответствовали достижениям психолого-педагогической науки, опирались на знание анатомо-физиологических и возрастных особенностей детей. Следуя принципам построения учебной литературы, выработанным К.Д. Ушинским, Л.Н. Толстым, И. Гаспринский сопровождает свои книги рисунками, отрывками из классических произведений, а также дидактическими и методическими указаниями для учителей. Принципы организации учебников, на которых он строил свои книги, актуальны и сегодня. Среди них такие, как принцип последовательности, изложение от понятного к неизвестному, от простого к сложному, наглядности, рациональности, прочности, сознательности, единства воспитания и обучения.

В целом, жизнь и деятельность Исмаила Гаспринского может служить хорошим примером подвижничества, следования гуманистическим идеалам и служения народным интересам. Его вклад в развитие образования исламских народов всего мира имеет огромную значимость. Иллюстрацией названного может служить и память о нем, сохраненная в постаментах, его именем названы учебные заведения и улицы городов и, конечно, огромное количество книг, диссертаций и других изданий как отечественных, так и зарубежных авторов. Среди работ можно назвать докторскую диссертацию Э.А. Аблаева, написанную еще в СССР, книги американских исследователей А. Бенигсена «Исмаил Гаспринский и начало движения джадидизма в России» и Е.И. Лаззарити «Исмаил Гаспринский и мусульманский модернизм», турецкого ученого Нодира Давлета «Исмаил бей Гаспарали», современного автора из Крыма В.Ю. Ганкевича «На службе правде и просвещению: краткий биографический очерк И. Гаспринского (1851 – 1914)». Конечно, об этом просветителе и гуманисте есть множество работ, написанных исследователями из Башкортостана и Татарстана. Среди них М. Уметбаев, Р. Фахретдинов, Ш. Марджани, У. Карими и множество других.

Считаем правомерным завершить наши размышления об этом человеке словами известных в исламском мире людей. Так, Ризаитдин Фахретдинов после смерти просветителя написал, что, несмотря на скорбную потерю «Окружение И. Гаспринского, вооружившись великими идеями, мечтаниями и ориентирами, вышли в путь. Не уставая, продолжает идти этой дорогой… Что сделала «Тарджеман»? Какие идеи она выражала? Почему его хвалят и друзья и враги?». Или Нодир Давлет пишет: «Гаспринский – яркая личность, он посвятил себя просвещению народа и поднялся до уровня лидера тюрко-татарских народов России. Он был журналистом, писателем, общественным деятелем не только крымских татар, но и всех тюркоязычных народов».

3.5. Педагогическая деятельность и теория Галимджана Баруди

Галимджан Баруди (наст. Галиев Галимджан Мухаметзянович) родился в 1857 году в деревне Малые Ковали Казанской губернии – скончался в 1921 в Москве, похоронен в Казани. Известный исламский просветитель, педагог, организатор и руководитель медресе «Мухаммадия», реформатор-джадидист, политический деятель, муфтий Центрального духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири (1917 – 1921), с 1906 года был членом Союза российских мусульман. Был делегатом 2-го и 3-го Всероссийских съездов мусульман. Его мировоззрение формируется под влиянием мусульманской культуры, на основе арабоязычной и персидской литературы. Изучение работ античных и восточных классиков, а также трудов своих идейных учителей и соратников, среди них Шигабутдин Марджани, способствовали формированию прогрессивного и широкого взгляда на важнейшие стороны общественной жизни России. В особенностях его педагогических идей просматривается опора на теоретические положения Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, И. Гаспринского, З. Расулева и др.

Первоначальное исламское образование Г. Баруди получил на родине, затем поехал в Бухару для продолжения образования и углубления знаний. Конечно, юноша еще не мог предполагать, что выбор его, возможно, не совсем удачен. Бухара, долгое время являвшаяся одним из признанных центров мусульманского образования, во второй половине XIX уже утратила свое прогрессивное значение. Тем не менее, жители центральных регионов России еще по привычке отправляли своих детей на учебу в этот город. Молодой Галимджан в течение нескольких лет учится в бухарском медресе, одновременно активно работает преподавателем. Но ортодоксальность и догматизм преподавателей и религиозных деятелей, а также схоластика и зубрежка, царящие в учебных заведениях этого города, вызывала протест его пытливого ума. Конечно, это было время, когда у него начинают зарождаться идеи реформирования не только мусульманского образования, но и религии.

В 1882 году он возвращается в Казань, где был назначен имамом и мударрисом в Пятой соборной (Белой) мечети. На основе медресе своего отца, организовал новометодное исламское учебное заведение «Мухаммадия», срок обучения в котором вырос до 16 лет: первый год обучения в приготовительном классе, 6 лет в иптидайи (начальная ступень), 6 лет в санавие (средняя ступень) и 3 года в галлие (высшая ступень). Учебное заведение, которым руководит и сам преподает Баруди, начинает создаваться как джадидистское, новометодное образовательное учреждение. Реформирование медресе, как пишет сам мыслитель, продолжалось в течение более двадцати лет. Была создана новая программа обучения, менялись методы и формы работы, расширялось содержание образования, преподаватели писали новые учебники. Сам Галимджан Баруди написал новые учебники по вероучению, арифметике, обучению тюркской грамоте, арабско-персидско-татарский словарь, букварь «Савадхан», который в дореволюционное время переиздавался более десяти раз. Одним из результатов нововведений стало то, что учебное заведение начало завоевывать популярность среди прогрессивно настроенной интеллигенции. Не случайно со временем это учебное заведение становится одним из признанных центров исламского образования. Впоследствии медресе даже назвали татарским университетом дооктябрьского периода, а в первые годы советской власти его выпускников по статусу приравняли к лицам, получившим среднее профессиональное образование.

В 1906 году реформатором было получено разрешение на издание религиозного, общественно-политического, литературного и педагогического журнала «Ад-Дин ва аль-адаб» («Религия и нравственность»), в котором было опубликовано множество работ, освещающих проблемы образования. Одной из таких работ самого Баруди была статья: «Заветы русского ученого-педагога Ушинского преподавателям».

Важной страницей становления мировоззрения становится его знакомство и сближение с одним из самых авторитетных и влиятельных башкирских ишанов – суфием Зайнуллой Расулевым. Уровень доверия З. Расулева к Г. Баруди вырос настолько, что первый разрешил рассматриваемому нами деятелю принимать в мюриды своих шакирдов и других, пожелавших стать его последователями. Известность этого мыслителя начинает простираться далеко за пределами мусульманского мира России. Но реформаторская деятельность в целом и либерально-демократические идеи Г. Баруди вызывали не только одобрительное отношение, на него ополчились кадимисты – сторонники консервативного религиозного крыла и старого, традиционного образования. Мыслителя стали обвинять в искажении исламской религии и шариата. В 1908 году его арестовали и отправили в ссылку вначале в Вологодскую губернию, а затем за пределы России. После возвращения в 1910 году в Казань он был восстановлен в должности имам-хатыба. На 1‑м Всероссийском мусульманском съезде был избран муфтием ЦДУМ, после роспуска Милли идара выехал в город Петропавловск, в марте 1919 года вернулся в Уфу.

Педагогические идеи Баруди заключены в его учебниках, книгах, статьях, рассматривающих не только образовательные, но и философские, богословские и проблемы социального характера. Образование играет огромную роль не только в формировании отдельной личности, поэтому является его необходимой потребностью, также оно является фактором духовного и материального благополучия всего общества. Образование должно строиться на общечеловеческих принципах, оно должно иметь демократический и общедоступный характер, каждый ребенок имеет право обучаться, независимо от социального происхождения, материального достатка, места жительства. Так, в медресе «Мухаммадия» обучалось множество детей, у которых из-за бедности их родителей не взимали плату. Мыслитель также ратует за усиление и углубление женского образования.

Г. Баруди выступает одним из идеологов обновления мусульманской школы на новых принципах, движение, получившее название «джадидизм». Он критикует традиционную систему обучения, основанную на схоластическом содержании образования, оторванности его от жизни, такие методы и приемы, как догматизм, зубрежку и школярство. Педагог всячески пропагандирует новометодные школы, выступает за подготовку учителя нового типа. Модернизированное образование должно быть построено на содержании образования, разумно сочетающего религиозное и светское знание, на методах, направленных на формирование сознательного и творческого отношения к предметам, на гуманистических принципах, учитывающих индивидуальные и возрастные особенности ребенка. Одним из составляющих нового обучения должен стать родной язык, литература и культура народа. Наряду с этим приобщение к культуре своего народа не отрицает изучения культуры других народов мира.

Основной целью воспитания, по мнению педагога, является формирование высоконравственной совершенной личности с активной социальной позицией, занимающейся общественно полезной деятельностью, живущего не только собственными, а народными интересами. В целом это личность, стремящаяся к собственному счастью и общественному благу. Конечно, мыслитель связывает нравственное совершенствование с исламской религией и религиозным воспитанием человека. Религиозные нормы выполняют, с одной стороны, функции, направляющие человека на правильный путь, с другой – они удерживают его от совершения неправедных поступков. Как писал один из его современников и биографов Юсуф Акчура: «По глубокому убеждению Галимджана, благородно лишь то, что религиозно и нравственно». Сложно не согласиться и со следующей, актуальной во все времена, идеей выдающегося мыслителя Баруди, сформулированной А.Г. Мухаметшиным: «Многие великие государства прошлого развалились и ушли в небытие не в силу отсутствия военной мощи, а именно в силу пошатнувшихся религиозных и нравственных устоев общества»[[38]](#footnote-38). Акцентом в этом случае, конечно, является нравственное составляющее общества и отдельного человека, история содержит тысячи примеров, когда именно безнравственное (эгоизм, жадность, тщеславие, ложь, предательство, равнодушие, лень и т.п.) становилось причиной войн и множества других социальных катаклизмов.

Нравственное воспитание связано с умственным, трудовым и физическим направлениями формирования воспитанника. Основными качествами воспитанного человека являются гуманность, демократичность, справедливость, уважение к старшим, патриотизм, гордость за свой народ, трудолюбие, образованность, мудрость. Обучение и воспитание – процессы взаимосвязанные. Главным носителем и ретранслятором этой идеи, конечно, является учитель, который своим отношением к ученикам, к знанию и к своей собственной жизни подает пример воспитанникам и всем окружающим его людям. Отсюда учитель не только преподаватель, но и воспитатель, ответственно относящийся к делу, обладающий достаточным тактом и педагогическим мастерством.

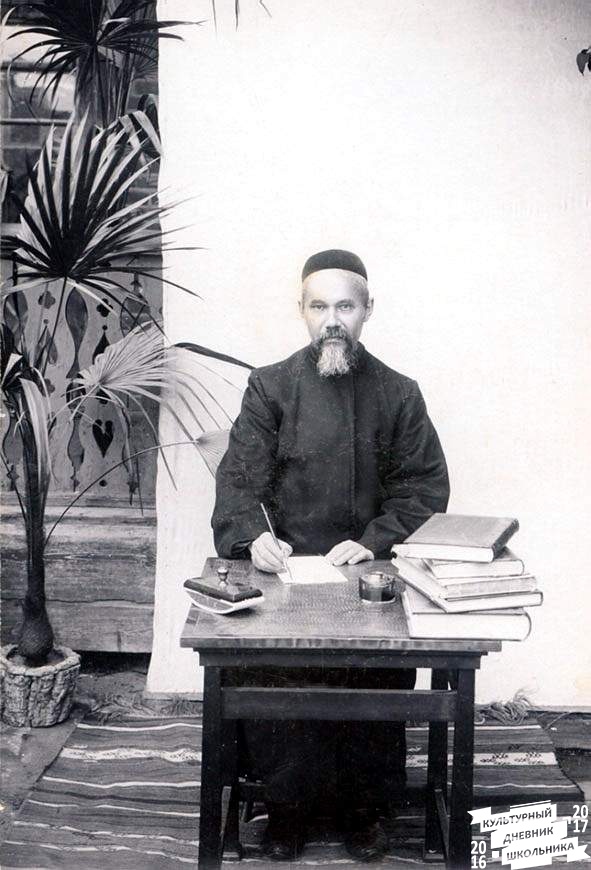
Принципы воспитания и обучения исламского мыслителя соответствовали педагогической науке того времени. Среди них были принцип воспитывающего обучения, народности, научности, прочности, сознательности, опоры на интересы коллектива, учета индивидуальных особенностей ребенка, наглядности, практикоориентированности, систематичности, последовательности и постепенности. Так, размышляя о последнем принципе, автор пишет, что « в каждом деле нужна постепенность. Человеку трудно отделаться от привычного. Ученый и способный человек, будучи имамом, должен укреплять нравственность людей, трудиться с целью приближения людей, мужчин и женщин к Аллаху».

Мыслитель выступает за многообразие методов воспитания и обучения. Одним из них выступает метод исследовательского характера, когда ученик на основе собственной деятельности и опыта формирует свое миропонимание, познание не только внешних явлений, а их причинно-следственные связи. Как говорит сам ученый: «Следует искать и находить причины, не доверять лишь видимому». Причем большой объем знания сам по себе не является самоцелью и не способствует позитивному развитию воспитанника, главное, чтобы знания были добыты собственной деятельностью ученика, на основе его практики. Кроме этого, педагог предлагает такие методы обучения, как упражнение, беседа, диспут, дискуссия, комментированное изложение, пример и катехизический метод. В детях необходимо поддерживать здоровое любопытство, развивать активность, внимание, память, воображение. Учение должно быть не только доступным, но и комфортным для обучающихся. Реформатор выступает против физических наказаний, которые формируют только негативные качества человека, такие как отвращение от учебы, жестокость и равнодушие. Г. Баруди считает, что воспитывать ребенка проще, чем его перевоспитывать. Не случайно он придает большое значение воспитанию ребенка в семье, где и должны закладываться зерна будущей совершенной личности.

Таким образом, педагогическая деятельность и теория Галимджана Баруди имела большое значение в развитии системы мусульманского образования не только Поволжья, но и России в целом. Его гуманистические, этнопедагогические положения выражали устремления прогрессивно настроенной отечественной интеллигенции конца XIX – начала XX веков. Его педагогическое наследие не утратило своей значимости до сегодняшнего дня.

3.6. Ризаэтдин Фахретдинов – востоковед, ученый-богослов,

педагог и просветитель

Одной из вечных проблем, решаемой каждым индивидом по-своему, является проблема смысла жизни человека, его бытия и всего мироздания. Из всего многообразия точек зрения на поставленный вопрос, сегодня автора этих строк привлекает та, в которой смысл раскрывается в своеобразной триединой задаче. То есть, человеку необходимо вобрать в себя все то позитивное, что накоплено человечеством, обогатить его и передать это, уже обогащенное, потомкам. Очень удобная формула, прежде всего простотой понимания, а главное, технологичностью, или возможностями применения её в жизнедеятельности любого человека. Хотелось бы обратить внимание читателя на культурологический и особенно педагогический характер обсуждаемого нами смысла. На самом деле, воспитывая отдельную личность, общество «вкладывает, формирует» в ней накопленные культурой ценности, создаёт условия, при которых культура обогащается этой личностью и одновременно становится ее носителем.

В связи с этим возникает совсем не праздный вопрос. Насколько названная триединая задача решается относительно человека, имя которого звучит в заголовке этой части нашей работы – Ризаэтдина Фахретдинова? Ведь нельзя сказать с уверенностью, что его полноценная и богатая на всевозможные события жизнь и не менее богатое творческое наследие более или менее известна современникам.

Историю культуры представляют многие гениальные и выдающиеся мыслители. Она бережно хранит имена тех, кто внес даже небольшой, на первый взгляд, вклад в развитие науки. Но, как это не парадоксально, есть такие деятели, образно я бы их назвал «звездами всемирного значения», о которых наука знает совсем немного. К одним из таких «звезд» относится и имя нашего ученого. Поражает простое перечисление того вклада, который был им внесен в различные области человеческого знания и деятельности. Ученый-энциклопедист, востоковед и исламовед, философ и историк, писатель и журналист, муфтий и политик, педагог и гуманист, мыслитель и просветитель, образно «он везде проник», много пережил, все познал и завещал своим потомкам.

Но, как ни странно, его творческое наследие, с одной стороны, имеет достаточную историографию, о нем писали как отечественные, так и зарубежные исследователи (Ф.Н. Баишев, М.Х. Гайнуллин, М.Ф. Рахимкулова, С.Г. Синенко, Г. Тукай, Р.А. Утябай-Карими, Х.Ф. Усманов, М.Н. Фархшатов, Ф. Фаткуллин, А.И. Харисов, Р.З. Шакуров, Б.Х. Юлдашбаев, А.-А. Рорлих и др.). С другой стороны о Р. Фахретдинове мало известно даже искушенному читателю. И это немудрено, об этом деятеле, на наш взгляд, недостаточно монографических работ, нет полных собраний его сочинений. Своего читателя ещё ждут непереведенные на русский и другие языки рукописные произведения мыслителя. В вузах при изучении всеобщей истории или истории педагогики его имя не упоминается или упоминается очень редко, о нем мало работ даже в формате научных статей.

Сегодня на основе новых методологических подходов необходимо переосмысление всего наследия, того, что было сделано Р. Фахретдиновым в теории и практике всей системы гуманитарного знания.

Весь творческий путь Ризаэтдина Фахретдинова можно условно поделить на четыре крупных периода: 1) годы детства (родился в деревне Кичучат (Юлдаш) Бугульминского уезда Самарской губернии), первые «университеты» – целенаправленное воспитание и обучение у собственных родителей, затем обучение в медресе Чистополя и деревни Нижние Шелчелы и, наконец, «проба пера» на педагогическом поприще – работа мударрисом в одном из сельских медресе; 2) первый уфимский период, достаточно продолжительный (1891 – 1906 гг.), когда он служит казыем в Оренбургском Магометанском духовном собрании; 3) оренбургский – плодотворная, прежде всего, журналистская работа в роли помощника редактора газеты «Вакыт» («Время») и редактора журнала «Шура» и, наконец, 4) второй уфимский период – выполнение сложной, совершенно неоднозначной, но безусловно, необходимой работы муфтия Духовного собрания мусульман.

Одним из часто обсуждаемых проблем, касающихся Р. Фахретдинова, является вопрос его этническом происхождении. Так, у авторов различных работ, в том числе и энциклопедических, его называют или татарином, или башкиром. Причем обе точки зрения опираются на научно обоснованные аргументы. Отсюда странное желание присвоить то, что не может принадлежать отдельно ни одной из названных сторон. Ведь тем самым сужается его творческий вклад в культуру искусственно возведенными границами. Известно, что сам мыслитель не подчеркивал свою принадлежность к тому или иному народу, называя себя булгаром. Не хотелось бы принимать какую-либо из точек зрения, очевидно, что наука не имеет национальных границ и любая здравая мысль принадлежит всему человечеству. Поэтому здесь будет уместна идея, высказанная Ф.Н. Баишевым, о том, что «личность и наследие его [Фахретдинова] выходят далеко за национально-культурные рамки татарского и башкирского народов, и он являет собой мыслителя и ученого более широкого, тюрко-мусульманского масштаба»[[39]](#footnote-39). Но, на наш взгляд, мировоззрение педагога-просветителя простирается далеко за пределы и тюрко-мусульманского мира. Даже если ограничиться одной областью знания, например, взять его воспитательную систему, можно утверждать, что она является частью не только европейской, но и всемирной педагогической культуры.

Р. Фахретдинов проявил себя как целостная личность педагога: он был активным мудрым практиком, глубоким теоретиком, а также являлся блестящим примером самосовершенствования. Образование получил, об этом говорилось выше, в сельском медресе, но он бы не стал таким, каким мы его знаем, если бы не занимался самообразованием. Пытливый ум будущего энциклопедиста проявился уже с детства. Сам Р. Фахретдинов вспоминал, что с детства у него «возникла привычка – о непонятном ни у кого не спрашивать и подолгу, пусть и не всегда результативно, размышлять о сложных вещах самому, людей и события оценивать самостоятельно»[[40]](#footnote-40).

Желание самосовершенствоваться становится характерной чертой будущего исследователя. Систематический поиск и «поглощение» необходимой литературы будет неотъемлемым компонентом всей его жизни. Так, современники вспоминают, как он был потрясен, когда узнал из книги «Нозхател-болдан» (учебник по географии), купленной дядей, о том, что Земля вертится вокруг солнца. Или его настойчивые поиски, а затем самостоятельное изучение книги «Хисаплык» («Арифметика»). Причем, изучив её, пишет одно из первых своих методических пособий по предмету для шакирдов медресе и дает уроки всем желающим.

Исследователь постоянно углубляет знания основ мусульманской религии, изучает восточные (арабский, персидский, турецкий), русский и другие языки. В Уфе у него возникает возможность приобщения к богатым архивохранилищам Духовного собрания, где были накоплены старопечатные и рукописные источники по истории и культуре народов Урало-Поволжья и мусульманского Востока. Просветитель начинает изучать и систематизировать огромное количество литературы. И деятельность «его на этом поприще, которую он с не меньшей настойчивостью и с большим энтузиазмом и увлеченностью продолжил в 20-е и 30-е годы, справедливо оценивается как подлинный научный подвиг ученого»[[41]](#footnote-41).

Интересны и дополняют вышеназванную картину воспоминания самих участников событий. Так, дочь Р. Фахретдинова, Асма пишет, что «когда он занимался научной работой, он проводил многие часы в архиве, приведенном в порядок им самим. Он листал исторические труды, метрические книги, пытаясь найти или проверить необходимые даты. Он сам говорил, смеясь: «Если кто-нибудь понаблюдает за мной со стороны, то скажет: «Что за богатство ищет в архиве Риза казый, наверняка там есть какой-нибудь клад?». Однако для меня узнать верные даты рождения и смерти трех-четырех ученых для книги «Асар» дороже, чем ведро золота»[[42]](#footnote-42). Безусловно, эта особенность мировоззрения ученого не могла остаться незамеченной его современниками. Так муфтий Г. Баруди говорил, что Ризаэтдин «во всем совершенствовался лишь силой мышления и чтения»[[43]](#footnote-43).

Как педагог-практик Р. Фахретдинов стал формироваться уже в стенах медресе. Надо отметить, что система образования в мусульманских учебных заведениях предполагала и создавала условия, когда шакирдам (учащимся медресе) приходилось приобщаться к педагогической практике. Дело в том, что мударрисы (преподаватели медресе) для более эффективного обучения, назначали себе помощников – хальф. Институт хальф был своеобразной педагогической практикой, кроме того, снимал проблему нехватки учителей. Хальфы, назначавшиеся из старшеклассников, вели не только воспитательную работу, но и помогали осваивать науку младшим шакирдам.

Необходимо обратить внимание, что эта своеобразная система взаимного обучения в мусульманских учебных заведениях была изобретена задолго до рождения известных положений Белла и Ланкастера, с именами которых связывают идею взаимного обучения. Факт, отмечавшийся авторами «Очерков истории школы и педагогической мысли народов СССР», но до сих пор не занявший подобающего места в иерархии общественных достижений[[44]](#footnote-44). Даже в «Российской педагогической энциклопедии» в статье «Взаимное обучение»[[45]](#footnote-45) акцент сделан на белл-ланкастерской системе и ничего не говорится об этой практике в мусульманских учебных заведениях.

Ризаэтдин Фахретдинов проходит все возможные ступени профессионального педагога: вначале хальфа, затем деятельность в роли муъида – ассистента мударриса, которую М. Усманов называет своеобразной исламской аспирантурой. После этого самостоятельная работа мударриса вначале в сельском медресе, затем в медресе «Хусаиния» и «Гусмания». Являясь одним из сторонников джадидизма, мыслитель выступает за активное деятельное реформирование мусульманской школы. Обучение должно носить практикоориентированный, сознательный характер, поэтому важным элементом образовательной деятельности выступает родной язык. «Мы должны знать свой язык. Сначала надо обратить внимание на преподавание родного языка в школе. После этого будет проще познавать остальное. Одно будет сопутствовать другому».

Наряду с формированием родного языка, ученый выступал за то, чтобы молодежь также изучала иностранные языки, что необходимо любому образованному и толерантному человеку. Р.Фахретдинов определял идеи обучения не только русскому, но и другим языкам: арабскому, фарси, тюрки, английскому, французскому и др.

Мыслитель критикует противников новой школы. Так, в повести «Салима, или Целомудрие» он говорит, что «Споры между кадимистами и джаддидистами [сторонниками старой и новой школы] – это никчемные споры. Их затевают только муллы-невежды. Когда-то старые методы были новыми. В будущем, возможно, и этот новый метод назовут старым. Ибо тогда появятся еще более легкие и новые методы»[[46]](#footnote-46). Р. Фахретдинов трезво относился и к старым медресе и к учебным заведениям, перешедшим к новометодному обучению. Он правильно оценивал роль медресе в развитии общественной мысли и в целом культуры народа. На самом деле, и старометодные медресе являлись очагами народного просвещения, вырастив множество образованных людей: ученых, педагогов, писателей. Не следует забывать о культурологической функции, выполняемой учебными заведениями. Благодаря мектебам и медресе мусульманскому населению была внушена идея необходимости образования.

Воспитательная теория Р. Фахретдинова раскрывается не только в его педагогических («Воспитанная мать», «Воспитанный отец», «Воспитанный ребенок», «Семья», учебно-методические пособия и др.), но и других исторических, литературных и теологических произведениях («Асар», «Асма, или Проступок и наказание», «Дини ва иджтимаги мэсьэлэлэр», «Джевамигуль кэлим шэрхи»). Можно утверждать, что любое его сочинение несет в себе воспитательный потенциал. А в целом все наследие ученого составляет целостную педагогическую систему.

В основе его системы лежат разумно гуманные с опорой на правила шариата воспитательные идеи. В произведениях педагога-мыслителя выделяются все без исключения компоненты педагогического процесса: цели, задачи, содержание, формы, методы, средства воспитания. Наряду с этим он размышляет и о субъектах педагогического процесса: идеальном педагоге и таком же шакирде. Основными направлениями воспитания являются нравственное, трудовое и физическое. Вот несколько отдельных фрагментов, раскрывающих важность педагогического воздействия на подрастающее поколение. Так, размышляя о целях воспитания, Фахретдинов говорит, что главной задачей человека является служение своему народу и его нужно к этому специально готовить.

Воспитание есть не одномоментный акт, а организация всей жизнедеятельности ребенка. «Многие люди, отдав своего ребенка в школу, считают, что свой долг по его образованию они выполнили. Это ошибочно. Отдав ребенка в школу, вы исполняете только десятую часть своих обязанностей. В остальные же 9/10 частей входят следующие обязанности: контролировать ходит ли ребенок в школу, не забывает ли школьные принадлежности, знает и понимает ли то, что учит, его воспитанность и поведение, не общается ли с дурной компанией». «Каков путь, делающий ребенка хорошим? «Святые» дети с неба не падают, они воспитываются в семье. Лучший при этом путь… правильное воспитание с детства…». Исходя из этого, Р. Фахретдинов создает собственную систему дошкольного воспитания. Воспитание начинается с рождения. Оно охватывает всю жизнедеятельность человека. Обучение является обязательным условием, средством и основной частью воспитания. Мать отвечает за физическое, отец – за нравственное и умственное воспитание. Удовлетворять естественные потребности, но не потворствовать капризам. Главным воспитательным средством является пример родителей. Мыслитель в своих работах размышляет о том, как отдельные личности стали выдающимися деятелями, с одной стороны, благодаря материнскому воспитанию в семье, с другой – «для человека очень важным воспитателем» становится научная литература.

Правильное воспитание ребенка – не только основная обязанность родителей, но и забота всего общества: «Обучать каждого человека всех слоев населения – задача народа. Учение нужно людям также, как нужен дождь для хлеба… Если хотите, чтобы ваши студенты стали учителями, воспитывайте их по правилам: обратите внимание на их характер, обучайте сообразуясь с их способностями и силами, постарайтесь дать им основу, никогда не забывайте о том, что они будут учителями», – так писал ученый.

Просветитель был одним из тех, кто в 80-х годах XIX века пропагандировал идею строительства мектебов и медресе силами общественности. «Чтобы воспитывать детей, – размышляет педагог, – надо решить две очень важные задачи. Во-первых, необходимо строить школы для раздельного обучения мальчиков и девочек. В школах дети должны учиться читать и писать по урочной системе… Для каждых 30 детей должен быть один учитель. Вы спросите, откуда для этого можно найти средства… С желанием воплотить в реальную жизнь, старательностью – деньги найти можно. Для начала, например, подготавливая общественность, нужно получить её согласие. С усердием, в конце концов, как муравей, строящий свой дом, начнем воплощать в жизнь наши желания. Кто может помочь деньгами, кто работой. Если хотя бы в одной деревне построим школу, нас не убудет».

В целом в работах мыслителя выделены следующие педагогические цели, принципы, методы, направления воспитания и другие компоненты образовательного процесса. Так, целью воспитания является формирование гармоничного всесторонне развитого человека, готового к служению своему народу.

К отдельным педагогическим принципам и методам воспитания относятся следующие:

* всегда начинать обучение с того, что доступно разуму воспитанника;
* надо давать детям не теоретические, а практикоориентированные знания и умения, опирающиеся на жизненный опыт ребенка;
* предельно внимательно относиться к детским вопросам, разъяснять как можно серьезно и понятно, стараясь быть непротиворечивым;
* не культивировать детские страхи. При возникновении страхов необходимо развеивать их с помощью понятных фактов и доказательств;
* не пугать;
* говорить только правду;
* не применять наказаний не только телесных, совсем никаких.

Основными направлениями воспитания являются нравственное, умственное, трудовое и физическое. Так, нравственное воспитание считается центральным стержнем всей системы воспитания человека. Основными качествами воспитанника должны стать: уважение к старшим, формирование доброты, дружелюбия, правдивости, мужества, милосердия, терпимости, скромности, любовь к труду, позитивное отношения к делу, в том числе и к учебе. И, конечно, патриотизм – любовь к Родине, которая начинается с любви к своему народу.

В умственном воспитании необходимо обратить внимание на знания. Знания – самое большое достояние человека, считает просветитель. А самым главным средством умственного воспитания является книга. И с этим не только можно, но и нужно согласиться. К сожалению, знание как ценность, современная система образования все больше нивелирует, так как всё меньше обращает внимание на развитее таких познавательных процессов, как память, наблюдательность, воображение и в целом мышление обучающихся. И чем больше сегодня мы говорим о том, что «школа должна учить мыслить», тем меньше она справляется с этой задачей.

В трудовом воспитании мыслитель выделяет следующие идеи:

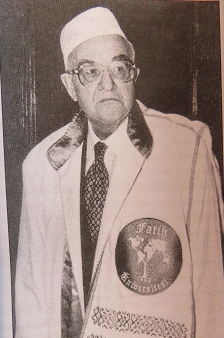
* старательность – особое качество в трудовом воспитании;
* бедный не тот, у кого ничего нет, а тот, кто не имеет профессии и старательности;
* труд не только физический, но и умственный;
* эстетика труда;
* развитие качеств аккуратности, упорства, рационализма, творчества, чувство достоинства;
* работу надо делать с радостью, не торопясь, постоянно повышать свой профессионализм;
* мальчики – помогают отцу в поле, пасут скот, следят за порядком во дворе. Взрослея, они приобщается к ремеслам;
* у девочек – обучение домашнему мастерству.

Труд является основой нравственного воспитания и что это самое важное средство, которое делает человека человеком: «Сколько бы человек не был умным, сообразительным, принадлежавшим к большому богатому роду, пот от собственной работы никогда не снизит достоинства, напротив, будет его главным богатством… Золото находится в пасти у льва, чтобы его достать, надо много работать». «Любовь к труду должна формироваться с детства». Физическое воспитание осуществляется естественным путем во время трудовой деятельности, кроме того, педагог предлагал заниматься гимнастикой.

В заключении можно сказать, что Ризаэтдин Фахретдинов неукоснительно следовал тому триединому смыслу жизни человека на Земле. Его жизнедеятельность, общечеловеческое и в частности педагогическое творчество были и являются актуальными во все времена.

3.7. Педагог-просветитель, ученый-исламовед

Равиль Утябай Карими

Лейтмотивом одной работы Равиля Утябая-Карими, посвященной Исмагилу Гаспринскому, была идея возвращения творческого наследия великого тюркского мыслителя и просветителя в сокровищницу национального достояния наших народов. Сейчас пришло время, когда это уже необходимо делать с трудами Р.А. Утябая-Карими. Около 320 работ, разбросанных в различных научных сборниках, справочниках, энциклопедиях, в публицистических и периодических изданиях. Впечатляет географический масштаб его интересов и, в определенной степени, просветительское влияние. Турция, Узбекистан, Казахстан, Крым, Северный Кавказ, Москва, Санкт-Петербург, Сибирь, Татарстан, Башкортостан и множество других регионов страны и мира, где этот деятель оставил свои следы. Утябай-Карими известен во всех названных нами регионах и даже в США и Японии, надо обратить внимание читателя на то, что о нашем герое написано около 40 различных работ.

Свои работы он чаще подписывал как востоковед и исламовед. Считаю, что если рядом он ставил бы ещё и подпись – «педагог-просветитель», то с подобным вряд ли кто бы стал спорить. Но как это принято у просветителей такой величины, он был скромен. Ведь если подписывать всеми эпитетами, которыми его величали, получился бы достаточно солидный список. Посудите сами: «ходячая энциклопедия», «народный академик, не состоявший в академиях», «ученый от Бога», «татарская Абугалисина» и множество других.

Кто же это, Равиль Утябай-Карими? Наш соотечественник, земляк, наш современник. Он был одним из первых, а, возможно, и первым, кто в послереволюционный, вульгарно атеистический, советский период занялся изучением ислама с научных позиций. Он считал, что ислам – это не только и не просто религия, ислам – есть наука. Подобная идея в дореволюционный период возникала, но чтоб об этом размышляли в советские 60-80-е годы, было на грани диссидентства. Глобально отрицающая все, что имело хоть малейшее отношение к религии, государственная политика и не приемлющее ничего несогласованного с официальным курсом атеистическое воспитание привели к тому, что между религией и наукой образовалась огромная пропасть.

Одной из бросающихся в глаза характерных черт нашего героя является всепроницающая страсть, жажда в стремлении к знаниям и особенно всепоглощающая жажда Истины. Страсть везде и во всём, что входило в область его интересов. Приведу только несколько размышлений, иллюстрирующих вышесказанное. Например, его жажда к знаниям, страстное желание к повышению своего образования. Раскрывая это, что, на мой взгляд, будет нелишним, затронуть и страницы его своеобразного жизненного пути.

Родился Равиль Утябай-Карими в Татарстане в семье, где из поколения в поколение передавалось чувство уважения к образованности и начитанности. Прадедушка Карим Хакимов, дедушка Галяветдин Булатов, бабушка Сажида Булатова – все служившие или имевшие отношение к религиозной деятельности. Как известно, до революции священнослужители были одним из самых образованных сословий России. Отец нашего героя, Алексей Васильевич Кушкин (из рода крещеных татар, вернувшихся в веру предков), выпускник Казанского университета, участник Великой Отечественной войны, долгое время был директором местной школы. Мама Утябая-Карими, Махжура Каримова более 30 лет работает педагогом, из них 20 лет – директором школы, заслуженный учитель Татарстана, депутат нескольких созывов, орденоносец. В этой педагогической семье будет трое детей: сын и две дочери, в каждом из которых обязательно проростут «зерна» семейного воспитания.

Поэтому совершенно не случайно маленький Равиль уже в 4 года учится читать и писать на арабском и латинском языках. Среднее образование получает в Казани в татарской мужской школе №12 им. Исмаила Гаспринского. Школу заканчивает на «отлично». Думаю, надо обратить внимание на то, что воспитание детей в школе было одним из обязательных, причем считавшихся естественным элементом деятельности педагогического коллектива. Как пишет Фарит Фаткуллин: «В школе было принято обучать тонкостям татарской истории, проводить уроки литературы в полной одухотворенности. Учителями в школе были дети известных людей, оставивших след в татарской истории…». И сам Утябай-Карими много и тепло отзывается о школьных годах и вспоминает, что «руководители школы и учителя воспитывали искреннее чувство любви к Родине, к народу». Именно в детские и школьные годы будет заложен всепоглощающий интерес, тяга к тому, что впоследствии сделает его ведущим исламоведом России.

После школы Утябай-Карими в 1950 – 1952 годах учится на арабско-турецком факультете Московского института востоковедения. Но через два года институт был закрыт, пытливому молодому человеку пришлось вернуться в родные края, где он поступает учиться на русское отделение филологического факультета Казанского государственного педагогического института. Занимаясь русской филологией, исследователь продолжает заниматься арабским и тюркскими языками. В нем тяга к языкам была колоссальная: в студенческие и последующие годы он самостоятельно будет осваивать арабский, персидский, старотюркский, узбекский, казахский, киргизский, таджикский, азербайджанский, чувашский, марийский, немецкий, французский, болгарский, венгерский и, конечно, татарский и башкирский языки. Большую часть этих языков освоил не только на разговорном уровне, а так, что уже в студенческие годы подрабатывал переводчиком и затем, будучи в Омске, готовил и сам вел радиопередачи на немецком языке. Там же совместно с методистом Валльем для учащихся опубликовал книгу для чтения «Унзере муттершпрахе» («Родной язык»). И это только несколько штрихов его стремления к самообразованию.

После этого работал методистом Башкирского института усовершенствования учителей, преподавал во многих школах республики, работал старшим научным сотрудником Башкирского филиала Академии наук СССР. В 1983 году получил звание «Отличник народного просвещения РСФСР». Затем Утябай-Карими был избран членом Совета ученых Духовного управления мусульман Европейской России и Сибири, в 1992 – 1994 годах работал первым ректором уфимского медресе им. Р. Фахретдинова. Это медресе стало первым в истории новейшей России учебным заведением по подготовке духовных руководителей мусульманских общин страны.

Приведем еще один пример его страсти к знаниям. В 60-е годы, когда наш герой переезжает в Уфу, у него появилась хорошая возможность удовлетворять интерес в постижении неразгаданных страниц истории мусульманских народов, истории и философии ислама. В эти годы молодой исследователь методично изучает литературу в библиотеке ДУМЕС (Духовное управление мусульман европейской части России и Сибири). Надо отметить, что библиотека в те годы была очень богатой, количество книг и рукописей было более 75 тысяч экземпляров. Позже, к сожалению, эта библиотека прекратит своё существование, как выразился Ф. Исламов, «бесценное национальное богатство распадется».

Считаем, что именно в этой библиотеке окончательно сформировались его мировоззренческие приоритеты. Безусловно, на его деятельность оказал достаточное влияние и каранхафиз Шакир Хаялэтдин, бывший в то время муфтием Духовного управления. Именно он допускает Утябая-Карими к книгам библиотеки, причем перед этим в течение полутора месяцев подвергает испытаниям на знание им не только арабографической грамоты, но и истории мусульманской культуры. Именно он, оберегая молодого человека от лишних взоров Комитета госбезопасности, «всевидящего ока государева», говорит: «Сынок, ты тут часто не появляйся, если будет нужна какая-либо книга, я буду приносить домой, там и будешь забирать» (Ф. Фаткуллин). И именно Шакир Хаялэтдин советует Утябаю-Карими познакомиться с хазратом в Узбекистане Зиязетдином Бабаханом. Совет мудрого человека попадет на благодатную почву, впоследствии Утябай-Карими познакомится и будет не раз встречаться с З. Бабаханом и, конечно, будет углублять свои познания в ташкентских библиотеках и научных центрах.

Следующая его страсть – собирательство, научным языком это бы назвали археографической деятельностью. Он питал не всем понятную страсть к арабографическим рукописям. Увлечение само по себе позитивное и похвальное. Но он это делает не ради простого коллекционирования. Сейчас мы понимаем, что это делалось для сохранения, пропаганды и передачи нетленных ценностей будущим поколениям. Представьте себе, в советские годы, когда подобный интерес вовсе не поощрялся, скажу больше, был под запретом, Равиль Утябай-Карими ездит по стране (Узбекистан, Киргизия, Сибирь, Москва, Ленинград, Татарстан и, особенно, Башкортостан) и собирает старые рукописи. Его такт, порядочность, талант убеждения и, конечно, благоразумие тех, с кем он беседовал, были условиями того, что наследники бесценных творений передавали их в руки нашему герою. Надо сказать, что нередко исследователь выкупал шедевры на собственные деньги. Так у него было накоплено и сохранено множество уникальных, как бы читателю это не казалось пафосным, раритетов.

Искренний восторг вызывает пример, касающийся одного из этих шедевров. Как-то видный исламовед, историк, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, дочь крымско-татарского народа, Айша Рорлих приезжает в Россию. По её словам, «как только я пересекла границу с Россией, мне всюду говорили: «Чтобы решить все ваши научные проблемы, вам нужно обязательно познакомиться с Равилем Утябаем-Карими». Это стало одной из причин её приезда в Башкортостан. Приехав в Уфу, она встречается со всемирно известным этнологом Раилем Гумеровичем Кузеевым, затем идет в гости к Утябаю-Карими.

Они долго обсуждают различные аспекты ислама и исламоведения. В разговоре гостья поделилась сожалением о том, что мечтает неосуществимым желанием найти утерянный перевод Корана, сделанный выдающимся мыслителем Исмаилом Гаспринским. Как известно, И. Гаспринский был представителем крымско-татарского народа, поэтому вполне понятно желание американской гостьи. А дальше, как вспоминает супруга Утябая-Карими – Магинур Мухлисовна, происходит невероятное. «Каково же было её (А. Рорлих) удивление, когда Утябай-Карими, дослушав до конца эту трогательную историю, вышел в другую комнату и, порывшись в своих архивах, вскоре вернулся обратно. В руках он держал Коран в переводе Гаспринского. Айша глазам своим не поверила. Когда же получила её в подарок, то и вовсе заплакала от счастья». Пример, достойный восклицания: снимите шляпы, господа. По опыту знаю, отдать то, что было с таким трудом найдено, особенно из литературы, не просто. Пример, раскрывающий глубинный смысл Дела (именно с большой буквы), которым занимался Равиль Утябай-Карими. В этом, кстати, проявляется ещё одна его страсть, а именно всеобщее, всемерное просвещение мусульманских народов через ислам.

Чтоб ещё более усилить впечатление читателей, продолжу ситуацию словами того же вышеприведенного автора. Айша Рорлих не знала того, что «на одной из конференций востоковедов крымские татары, прослышав о том, что у башкирского ученого есть редкий экземпляр Корана, хотели его выкупить и предлагали за него очень большие деньги. Но Утябай-Карими отказался, сказав, что эта книга ему очень дорога».

Коран в переводе И. Гаспринского был не единственным шедевром в коллекции уфимского мыслителя. Кроме этого произведения нужно назвать разъяснения Ризаэтдина Фахретдинова на творение известного религиозного деятеля Мухамметсадыка Иманныкыя «Техватуль Мелек Расуллулахи Акрам хазратларенын Маулид Шариф касыйдеси», такие работы, как «Эль-белягуль мебин», «Ислам дине» («Религия ислам») и многие другие. Эти сокровищницы мировой мысли ещё ждут своих исследователей.

Равиль Утябай-Карими очень много публиковался, причем ещё со студенческой скамьи и буквально до последних дней своей жизни. Но особенно его талант проявился в последней четверти XX века. Среди огромного числа его исследований необходимо отметить: переиздание на основе кириллицы, впервые после 1917 года, «некоторых сочинений известных татарских, башкирских и среднеазиатских дореволюционных богословов и мыслителей (Р. Фахретдинов, М. Гафури, 3. Кадыйри, С. Бакыргани); документальное исследование истории выдающихся местных медресе («Галия», «Усмания», «Буби», «Хусаиния» и др.); документальных биографий знаменитых российских исламоведов-тюркологов (И. Гаспринский, Г. Баруди, З. Камали, Ю. Акчура, С. Максуди, И. Бораганский, М. Чокаев и др.)». Не случайно в 1987 году в честь признания его научных заслуг по изучению Востока наш герой был избран членом Всесоюзной ассоциации востоковедов при Академии наук СССР.

Безусловно, в ряд его исследований входит научное описание личного архива выдающегося ученого-богослова и просветителя Ризаэтдина Фахретдинова. Затем, впервые (как часто звучит это слово) на татарском языке кириллицей была издана работа Р.Фахретдинова «Жевамигуль кэлим шэрхи». Перевод этого великого произведения был подготовлен оренбургским исследователем М. Рахимкуловой, ей помогал в переводе, редактировал и «пробивал» издание книги Утябай-Карими. К крупным исследованиям Равиля эфенди (уважительное обращение к ученому) нужно отнести его перевод на башкирский язык сур Корана, который публиковался в журнале «Агидель», а также работа при подготовке академических энциклопедических словарей «Ислам» (Казань, 1993), «Ислам на территории бывшей Российской империи» (М., 1998-2003. Вып. 1-4), а также «Энциклопедий» Татарстана и Башкортостана.

В своих работах Равиль Утябай-Карими затрагивает множество проблем из разных областей гуманитарного знания. Иногда складывается впечатление, что он пытается охватить необъятное. В любой его работе обязательно, в той или иной степени, читатель встретит размышления философского, исторического, языковедческого, литературного, искусствоведческого, социологического, культурологического и, конечно, педагогического характера. И тем не менее, осмелюсь утверждать об определенном целостном, системном характере его мировоззрения. Ядром его гностического мироздания, я думаю, является *идея самосовершенствования человека через всеобщее, глубокое познание философии Ислама*(курсив А.Т.).

Так чего же в этом человеке было все-таки больше: востоковеда, исламоведа, просветителя или педагога? Если быть дотошным и взвесить каждую его «ипостась», допустим, на аптекарских весах, возможно, чего-нибудь будет и больше. Тем не менее, считаем, как в любом отдельном предмете или явлении нашего мироздания, всё взаимосвязано и гармонично. Так и в Равиле Утябае-Карими всё это составляло единый мир, со всеми присущими этому миру связями и компонентами, причинами и следствиями, согласием и противоречиями, убеждениями и сомнениями. Его мир был миром гармонии души и тела, слова и дела, чувств и мысли, желаний и достижений…

ГЛАВА IV

ИСЛАМСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕГИОНАХ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ БАШКИРИИ)

4.1. Основные источники по истории исламской педагогики и образования Южного Урала и Приуралья

Источниковедение – наука об исторических источниках, теория и практика их выявления, изучения и использования. Исторические источники – совокупность документов и предметов материальной культуры, непосредственно отражающих исторический процесс, на основании которых воссоздается представление об исторической эпохе.

Классификация источников, по мнению историка Л.Н. Пушкарева, следующая:

1. Письменные.
2. Вещественные.
3. Этнографические.

Есть и другие классификации исторических, в том числе и историко-педагогических источников. Но не это является предметом нашего рассмотрения, поэтому остановимся на предложенной схеме вышеназванного историка.

К вещественным источникам мусульманского образования можно отнести здания учебных заведений, мечетей, мебели, предметы быта, одежды учащихся и учителей, произведения изобразительного искусства, кино, фотографии и многое другое.

К этнографическим источникам относятся произведения устного народного творчества, эпос, фольклор, отражающий определенные стороны, особенности мусульманского образования. Например, устные сочинения Мифтахетдина Акмуллы, Мухаметшы Бурангулова и множества других известных сэсэнов.

Письменные источники, в свою очередь, делятся на документальные и повествовательные. Очевидно, что первоисточниками по изучению истории мусульманского образования являются Коран, Хадисы, Тафсир. Эти произведения составляют ядро целевых, содержательных и технологических оснований рассматриваемого образования.

Также источники могут быть классифицированы на неопубликованные и опубликованные. Хранилищами неопубликованных источников являются архивы и музеи. НА РБ, Архив УНЦ, Архивы Оренбурга, Челябинска, Москвы, С.-Петербурга, Национальный музей РБ.

Опубликованные источники хранятся в библиотеках: государственных и частных. Необходимо отметить то, что среди этой группы можно условно выделить источники первой и второй группы. В первую входят нормативные акты, сборники документов, мемуары, антологии, хрестоматии и другие работы подобного типа. Во вторую группу нами отнесены энциклопедии, монографии, статьи в различных сборниках и журналах. Считаем, что при определенных условиях подобные исследования также могут становиться историческими источниками.

Исходя из хронологических оснований, в историографии мусульманского образования в Башкортостане выделяют три основных периода: дореволюционный, советский и современный. Каждый из которых, в свою очередь, может быть разделен на еще более частные этапы. Развитие сферы мусульманского образования представлено в работах ученых, государственных и общественных деятелей, преподавателей учебных заведений и краеведов. Характерным для всех работ является многообразие подходов к анализу и оценке истории и современного состояния медресе. Большая часть работ посвящены истории мектебов и медресе дореволюционного периода. В советское время, как известно, деятельность этих учебных заведений была строго ограничена и совершенно не афишировалась. А современная система мусульманского образования ещё только формируется.

Часть сочинений дореволюционных авторов представляют собой официальную точку зрения работников и специалистов государственных органов на мусульманское образование. Есть работы, отражавшие и неофициальную позицию, большинство представителей которого были выпускниками медресе и непосредственными очевидцами того, как организовывалась деятельность мусульманского сектора образования. Поэтому их работы содержат множество детализированных фактов, имеющих, с одной стороны, субъективный характер, с другой – обладающих огромной значимостью для выделения эмоциональных и ценностно-смысловых оттенков. По объективным причинам из-за сложностей абстрагирования среди работ этих авторов недостаточно сочинений обобщающего характера. Положительной стороной этих работ было использование малодоступных документов и материалов.

Из авторов этого периода можно назвать таких, как М.В. Амиров, М. Акмулла, Р. Ибрагимов, З. Камали, Г.Н. Кильдибяков, А. Любимов, М.И. Обухов, З. Расулев, Татар-оглу, М. Уметбаев, Р. Фахретдинов[[47]](#footnote-47) и др. Так Г.Н. Кильдибяков[[48]](#footnote-48) и А. Любимов[[49]](#footnote-49), представители официальной точки зрения, дают характеристику коранических школ в разных регионах Уфимской губернии конца XIX – начала XX века. Они выделяют три типа учебных заведений: старометодные, новометодные и смешанный тип школы. Обе работы раскрывают особенности содержания образования в медресе.

Работа М.В. Амирова уникальна тем, что автор представляет программу обучения в медресе «Усмания»[[50]](#footnote-50). Достаточно фундаментальный и, к сожалению, один из немногочисленных документов, ярко иллюстрирующий высокий уровень образования одного из известных в России медресе конца XIX – начала XX века. Чтобы понять действительный уровень того или иного учебного заведения, необходимо проанализировать то, чему в нем учат, или, другими словами, содержание образования. Данная работа «подробно» раскрывает программу обучения в медресе «Усмания». Сравнительный анализ учебного плана, самой программы, её религиозного и светского составляющих дает достаточно «пищи» для размышлений исследователю сегодняшнего дня. Этот документ, несомненно, будет полезен и для организаторов современной системы мусульманского образования в России. Одним из уникальных женских мусульманских учебных заведений являлось «Дарлмугаллимат», открытое в Уфе в 1916 году. Основным документом, раскрывающим специфику этого женского медресе, стал его устав и объяснительная записка, опубликованная, наверное, в 1915 – 1916 годах[[51]](#footnote-51).

В целом, дореволюционные исследователи достигли определенного успеха в изучении проблем образования: был накоплен и систематизирован большой фактологический материал, в основном по истории начальной школы, затронуты отдельные вопросы образования и учебных заведений этой сферы.

Среди исследователей советского периода, фрагментарно рассматривавших проблемы развития медресе, можно выделить Ш.К. Абзанова, М.В. Амирова, С.Р. Алибаева, К. Идельгужина, А.К. Рашитова, Т.М. Мамлееву, А.Х. Махмутову, Ф.Х. Мустафину, Г.Н. Фатихова[[52]](#footnote-52) и др. Все из названных авторов больше занимались историей государственной системы образования, проблема целостного изучения мусульманского сектора не являлась предметом их исследований.

Единственной работой этого периода, предметно раскрывающей особенности мусульманского образования на Южном Урале, стало диссертационное исследование Т.М. Мамлеевой «Женское образование (башкирок и татарок) в дореволюционной Башкирии»[[53]](#footnote-53), выполненное в 1952 – 1953 годах. В работе освещаются проблемы мусульманской женской школы и вопросы женского образования и воспитания.

Идеологические установки советского периода и, как следствие, методологические подходы не позволили исследователям осветить позитивный вклад, накопленный исламским образованием и внесенный им в дело развития образования и просвещения всех мусульманских народов России. Попутно заметим, что сформированные стереотипы, например, о том, что система дореволюционного образования России, в том числе мусульманское, была слабой и несовершенной, стали препятствием для более полного и эффективного использования положительного опыта в новой современной образовательной теории и практике.

Продуктивным в формировании знания об истории мусульманских учебных заведениях дореволюционной Башкирии в целом и о медресе в частности является современный период. К исследованиям этой группы относятся работы Т.М. Аминова, Л.Я. Аминовой, Д.Д. Азаматова, Г.Б. Азаматовой, А.З. Асфандиярова, Ф.Н. Баишева, М.Г. Валеевой, А.Х. Вильданова, В.Л. Галеева, Ш.Н. Исянгулова, Т.Р. Камалова, С.С. Кудашева, Г.С. Кунафина, С.Г. Мирсаитовой, И.Т. Мухамадеева, А.М. Нигматуллина, С.Г. Синенко, Л.Ш. Сулеймановой, Р.Л. Саяхова, М.Ф. Рахимкуловой, Л.С. Тузбековой, Р.А. Утябай-Карими, М.Н. Фархшатова, Г.Б. Хусаинова, Р.З. Шакурова, Б.Х. Юлдашбаева, А.Б. Юнусовой, Р.И. Якупова[[54]](#footnote-54) и др. Эти авторы рассматривали деятельность мусульманских образовательных учреждений через призму собственного, что естественно, определенного предмета исследования.

Существенный вклад в современном осмыслении общих проблем всей системы дореволюционного мусульманского образования внесли исследования М.Н. Фархшатова[[55]](#footnote-55). В его работах рассматриваются особенности организации школы в пореформенный период, а также законодательные мероприятия официальной власти в XIX – начале XX вв. по отношению к мусульманскому образованию. Работы М.Ф. Рахимкуловой посвящены известному учебному заведению мусульманского Востока – медресе «Хусаиния», а также проблеме преподавания естественных наук в этих образовательных учреждениях[[56]](#footnote-56). В ее работах читатель найдет множество фактов и аналитических размышлений, иллюстрирующих действительно высокий уровень образования рассматриваемых учебных заведений.

Наряду с этим можно назвать исследования автора этой работы, акцентирующие внимание на профессиональный педагогический характер мусульманских учебных заведений, и Л.Ш. Сулеймановой, раскрывающие исторические и актуальные проблемы национальных общеобразовательных учебных заведений края[[57]](#footnote-57). Работы этих авторов отличаются широкой опорой на неизвестные и малоизвестные архивные материалы. В них достаточно много фактологических и аналитических сведений объективного характера.

Большой вклад в изучении и особенно в распространении знаний по истории мусульманского образования в регионе внесено авторами и издательством «Башкирская энциклопедия». В «Краткой энциклопедии» и в семи томах основной ее части «жемчужинами» рассыпано множество статей, раскрывающих мощный потенциал исследуемого сектора образования[[58]](#footnote-58).

Что касается источниковедения медресе «Галия», то оно достаточно затруднено, так как документальных свидетельств о нем немного. Причиной этого, с одной стороны, стали события Гражданской войны, непосредственно затронувшие жизнедеятельность медресе. Как пишет Л.С. Тузбекова, здание «было захвачено и превращено белогвардейцами в казарму. Двор медресе был заполнен лошадьми. По свидетельству современников, здание было полностью разгромлено. Вещи, сундуки шакирдов, традиционно хранившиеся в «комнате сундуков», были выкинуты во двор и растоптаны лошадьми. Более того, отступая, под натиском Красной армии, колчаковцы здание и вовсе подожгли. Только усилиями людей, проявивших волю и усердие, пожар был потушен… В этой военной суматохе, по всей вероятности, и были потеряны документы учебного заведения»[[59]](#footnote-59).

С другой стороны, в советские десятилетия и оставшиеся немногочисленные документы, возможно, были уничтожены или ушли в небытие. Тем не менее, в Национальном архиве РБ сохранены отдельные материалы: официальные бумаги, личные дела педагогов и шакирдов, фотографии. К этому можно добавить опубликованные и неопубликованные исследования преподавателей и выпускников медресе, таких как Зия Камали, Сайфи Кудаша и других.

Безусловно, основным исследованием по истории становления и функционирования медресе «Галия» на сегодняшний день является работа Л.С. Тузбековой «Медресе «Галия» – высшее мусульманское учебное заведение Башкортостана (1906 – 1919 гг.)», опубликованное в Уфе в 2007 году[[60]](#footnote-60). В ней автор достаточно скрупулезно анализирует большой спектр вопросов деятельности медресе от его зарождения до закрытия. Так, в книге раскрывается галерея преподавателей и шакирдов учебного заведения, особенности организации образовательного процесса, а также просветительская деятельность и значение медресе в культурном развитие народов Башкортостана.

Важной работой, раскрывающей жизнь и деятельность основателя медресе, является монография С.С. Кудашевой: «Великий просветитель Зия Камали (Эпоха. Личность. Воспоминания)», опубликованная в Уфе в 2015 году[[61]](#footnote-61). В книге приводится множество интересных фактов о семье и близких Зия Камали, его творческом пути, переживаниях и думах. Интерес представляет не только то, что работа основана на архивных и малоизвестных документах, но и личное соприкосновение автора с семьей, близкими и домом руководителя медресе.

Надо отметить то, что не все мусульманские учебные заведения попали в поле зрения исследователей. Но даже то, что было проанализировано, даёт право утверждать не только о широком распространении, но и высоком уровне развития медресе Южного Урала и Приуралья, особенно в дореволюционной период. Нет сомнения в том, что работы М.В. Амирова, М.Ф. Рахимкуловой, С.С. Кудашевой, Л.С. Тузбековой, М.Н. Фархшатова, как, впрочем, и все остальные произведения, будут весьма полезны исследователям разных областей знания.

4.2. Становление и развитие исламского образования в дореволюционной Башкирии

Система просвещения на территории Башкирии начала складываться задолго до возникновения русскоязычных частных и государственных школьных структур. Становление и развитие образования в крае тесно связано с мусульманской религией, распространявшейся среднеазиатскими миссионерами на рубеже первого и второго тысячелетий. Проникновение ислама в крае закономерно сопровождалось распространением религиозных образовательных учреждений, которые, наряду с вероисповедными, выполняли множество других функций, таких как: образовательные, воспитательные, культурологические.

Одним из методологических аспектов историко-педагогического исследования является проблема хронологических рамок и периодизации мусульманского образования в Башкортостане. На первый взгляд, это и не такая уж важная составляющая рассматриваемых работ. На самом деле названное ощущение лишь кажущееся. В действительности, корректное определение хронологии и, возможно, если это необходимо, периодизации исследуемого явления способствует правильному отбору и анализу фактологического материала, а значит, в результате, и адекватному выражению собственно авторских теоретических оснований. Отсюда, считаем, что корректное определение хронологии и периодизации является одним из показателей методологической грамотности исследователя.

Поэтому нами были выделены факторы, которые легли в основу периодизации рассматриваемого образования в регионе. Параллельно отметим, что названные факторы применимы по отношению к любой системе образования. Итак, к ним необходимо отнести следующие факторы:

– социально-экономические процессы, обусловившие возникновение любой отрасли образования;

– возникновение, функционирование, совершенствование образовательных структур, создание новых типов учебных заведений;

– оформление всех структурных элементов педагогического процесса (цель, содержание, формы, методы, средства, принципы) в учебных заведениях;

– изменение содержания образования в целом, отсюда изменение содержания мусульманского образования;

– формирование общественных квалификационных требований к профессиональным кадрам;

– издание различных законодательных актов в образовательной системе, или других сферах, затрагивавших в определенной степени вопросы образования.

Исходя из этих факторов, в истории становления и развития системы мусульманского образования Башкортостана можно выделить шесть основных этапов:

1. С VIII – до конца XIII века – стихийное формирование мусульманского образования.
2. С XIV – до середины XVII века – оформление институтов мусульманского образования.
3. Конец XVII – 1880-е годы – оформление системы мусульманского образования в крае.
4. С 1880-х – до 1917 года – период реформирования мусульманского образования (джадидизм).
5. 1917 – 1992 годы – функционирование мусульманского образования в крае в советский период.
6. С 1992 года – до сегодняшнего дня – современный период развития мусульманского образования в крае.

Следующей нерешенной до сих пор проблемой является вопрос о времени возникновения и распространения сети мусульманских учебных заведений в Башкортостане. Сохранившиеся письменные источники указывают на вторую половину XVII века. Ризаитдин Фахретдинов, как было сказано выше, за отправную точку берет начало XVI века, утверждая, что с этого времени в крае созрели условия для зарождения школ. Большинство современных ученых (М.Н. Фархшатов и др.) в целом соглашаются с данным утверждением Р. Фахретдинова.

В связи с этим, а также в целях постановки проблемы возникают определенные сомнения. Очевидно, что основным средством распространения любой религии являлась книжная грамотность, чтобы разобраться в азах и проникнуться религиозной философией необходимо было, как минимум, уметь читать. По свидетельствам средневековых очевидцев, например Юлиана, башкирские ханы уже в начале XIII века были фанатично преданы исламу. Известный исследователь этнографии башкир Раиль Гумерович Кузеев пишет, что «распространение ислама среди башкир заняло несколько столетий и завершилось только в XIV-XV вв.»[[62]](#footnote-62). По утверждению ряда других исследователей (П.Ф. Ищериков, А.Н. Усманов), к середине XVI века основная масса башкир-общинников исповедовала ислам. Следовательно, логично предположить, что относительно широкая часть населения к этому времени уже была приобщена к грамоте. А это было возможно лишь при наличии достаточной сети учебных заведений, которая, что очевидно, не может быть сформирована за короткий промежуток времени.

Источники иллюстрируют, что первоначально местные жители получали образование за пределами Башкортостана, практика посылки способной молодежи в центры мусульманского образования была достаточно распространенной. Так, шежере (генеалогические летописи) упоминают о башкирах, обучавшихся в городе Булгаре и других местностях Булгарского ханства (IX – XIII вв.). Позднее взоры желающих приобщиться к образованности были обращены к странам Средней Азии и Ближнего Востока. Так, арабский географ Якут аль-Хамави описывал встречу в начале XIII века с «большим числом» учащихся башкир в городе Алеппо (современная Сирия). Известны также факты их обучения в учебных заведениях Египта, Ирана, Турции, Бухары, Дагестана, с середины XV века – Казани[[63]](#footnote-63). Исходя из названных фактов, логично предположить, что начало возникновения мусульманских учебных заведений на территории Башкортостана было положено в XIII-XIV веках, а к XVI веку уже существовала устойчивая система названного образования в крае.

Итак, мусульманские учебные заведения, первоначально мектебы, затем и медресе имели цель религиозно-нравственного воспитания и просвещения детей и взрослых, а также подготовки духовных наставников (священнослужителей и учителей). В учебном курсе преобладали богословские дисциплины, кроме того, учащиеся получали сведения по математике, логике, астрономии, географии, истории, арабской литературе, гигиене. Языком обучения в мектебах и младших группах медресе был тюрки – региональный литературно-письменный язык. Являясь языком образования и науки, тюрки для тюркских народов имел такое же значение, как для европейцев латинский, или фарси – для индоевропейских народов. В старших классах медресе преподавание велось на арабском и, частично, персидском языках.

Школы находились в ведении мусульманского духовенства, они открывались при мечетях, нередко и на дому у мугаллима (учителя). Мулла (настоятель мусульманской мечети), кроме обязанностей священнослужителя, часто одновременно выполнял и функции преподавателя коранических школ. Попутно отметим, что вновь назначаемый на службу мулла принародно давал обещание заниматься обучением детей прихожан. Наряду с этим необходимо обратить внимание на следующий, достаточно интересный факт. Как известно, башкиры и татары Южного Урала исповедовали ислам умеренного суннито-ханафитского толка, способствующий тому, что население не только не препятствовало, а напротив, лояльно относилось к образованию женщин. Так, в открываемых школах, если были условия, применялось совместное, до подросткового возраста, обучение мальчиков и девочек. Или девочки чаще обучались на дому у женщины-учительницы, обычно супруги муллы (абыстай).

Вплоть до середины XIX в. мектебы и медресе не имели стройной единой системы: не было точно определенного содержания образования, единых требований, методов и форм обучения и даже одинаковых сроков обучения. Мугаллим работал по принципу: что знаю сам, тому и обучаю. Тем не менее, учащиеся мектеба получали определенное начальное мусульманское образование, достаточное, чтобы уметь считать, читать, писать арабской вязью, разбираться в текстах, знать азы исламской идеологии. Мусульманское население позитивно относилось к религиозным школам: они финансировались в целом за счет местных жителей, и в этом отношении, как отмечает М.Н.Фархшатов, они «являлись подлинно народными учебными заведениями башкир и татар»[[64]](#footnote-64). Итак, с одной стороны, коранические школы стали основным средством, способствовавшим распространению ислама на территории края, с другой – они стали основой внедрения в сознание населения мысли о необходимости и ценности образования. Как отмечали современники (Рычков, Паллас и др.), стремление мусульман получать образование было относительно высоким, и к концу XVIII века в сознании башкир и татар был сформирован нравственный принцип, по которому родители были обязаны обучать своих детей. Это соответствовало мусульманской идеологии в целом. Так, в Коране содержатся многократные призывы к учению, которое должно сопровождать всю жизнь человека.

Одним из важных вопросов, требующих своего решения, является проблема количества мусульманских школ в рассматриваемый период. В целом, сложно сказать, каково было количество мектебов и медресе: точной статистики не существовало, но даже по самым осторожным подсчетам в Башкирии к середине XIX века официально зафиксированных было около 600, а в отчете Уфимского губернатора за 1865 год речь шла о 814 школах. Как отмечал в начале XX века краевед М.В.Лоссиевский: «Мектебы и медресе рассеяны повсюду, где есть башкирское и татарское население, редкая деревня не имеет своей мечети, а где мечеть, значит – там есть мулла, там мектеб и медресе»[[65]](#footnote-65). Однако, если так, то коранических школ было намного больше, чем по официальным данным, так как известно, что в 1860 году мечетей в крае было 1850.

Кроме того, среди башкир и татар значительное развитие получило домашнее обучение, особенно много очагов названного образования было для девочек. Так, в 70-е гг. XIX в. отдельные представители местной администрации считали, что в крае существуют «тысячи женских магометанских школ». Современные исследования указывают на то, что соотношение домашних пунктов обучения (мужских и женских) и оформленных школ было 1 к 1,4. Следовательно, если отдельный домашний пункт обучения условно принять за школьную единицу, то количество мусульманских школ от официально зафиксированных должно быть увеличено еще на 80%. Для сравнения: в 1865 году русскоязычных школ в Уфимской губернии насчитывалось чуть более 170.

Медресе на территории края, преимущественно в сельской местности, стали оформляться с конца XVII века. Это были учебные заведения, дающие более высокое (повышенное) образование. Одним из первых известных подобных учебных заведений становится медресе в с. Стерлибаш Уфимской провинции (современный Стерлибашевский район Республики Башкортостан), открытое около 1720 года. Надо отметить то, что в Стерлибашево формируется целая группа медресе, число которых доходило до сорока. Скорее всего, все медресе были объединены в организационном и образовательном отношении в единое целое. Так как, по утверждениям большинства исследователей, в с. Стерлибашево была сформирована достаточно стройная система подготовки будущих мусульманских деятелей.

Как писал Р. Фахретдинов, при мударрисе Нигматулле бин Биктимер бин Тукай аль-Стерли (1772 – 1844) медресе в Стерлибашево становится высшим учебным заведением. Интересны следующие факты, в 1860-70-е годах во всех медресе этого села обучалось около 600 шакирдов, а в конце XIX века свыше 1000. Это при том, что по переписи 1897 года в селе проживало всего 2124 человек[[66]](#footnote-66).

Кроме местных шакирдов, в Стерлибашево съезжались учиться представители из казахских и киргизских степей, Оренбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Мензелинска и других российских городов и деревень. В медресе были созданы хорошие условия для учебы и воспитания детей, здесь учитывалась национальность и другие особенности шакирдов. Существовали отдельные медресе для башкир, татар, казахов, киргизов. Здания медресе строили в самых красивых местах села, у подножия горы. К ним была проведена по деревянным трубам вода, территория облагораживалась плодово-ягодными деревьями и кустарниками.

Из выпускников медресе вышло много известных духовных деятелей своего времени – имамов, хатибов, настоятелей медресе, ишанов, ахунов, муфтиев, большое число преподавателей, писателей-просветителей, политиков и ученых. Это первый муфтий Духовного собрания Мухаметзян Хусаинов, ученый-просветитель, полиглот Габдулла Давлетшин, башкирские поэты Ибатулла Салихов, Шамсетдин Заки, Мифтахетдин Акмулла, Хуснутдин Жданов, Гали Чокрый, Тухват Янаби, М.-Ш. Тукаев, татарские поэты Габдерахим Усманов, Гали Рафики, видный политический деятель Мирсаит Султангалиев, автор многих рукописных книг Гали Хальфа Чалатаев. Одними из последних шакирдов были дети Гали Хальфы Габдерахим и Габдрахман, первый из них впоследствии получил высшее образование в Бухаре и стал указным муллой в селе, второй продолжил обучение в университете Стамбула в Турции.

Как пишет В.Л. Галеев, при медресе работала богатая библиотека, в которой было много рукописных книг, привезенных из Бухары и Мекки. Часть из них сохранилась и находится в филиале Академии наук РФ в городе Уфе.

Уже при Советской власти в инструкциях по обмену документов говорилось о том, что выпускники медресе села Стерлибашево приравнивались к выпускникам средних специальных учебных заведений.

В городах первые медресе были открыты только в дореформенные и последующие десятилетия (Стерлитамак, Уфа, Оренбург, Троицк). В 1906 году в городе Уфе их стало пять: «Гусмания», «Хакимия», «Галия», а также по одному при 2-й и 3-й соборных мечетях.

Основная цель медресе определялась следующим образом: «подготовить муэдзинов, имамов, хатыпов, факыйхов, галимов, мугаллимов, мударрисов, казиев и муфтиев, которые были бы вполне знакомы как с требованиями времени, так и с науками веры и жизни, чтобы иметь возможность указать к оным пути и другим»[[67]](#footnote-67). Медресе должно было заниматься подготовкой духовных наставников, настоятелей мечети, профессионально разбирающихся в законах шариата, ученых, а также преподавателей и учителей мусульманских учебных заведений.

В становлении содержания духовного общего и профессионального образования в медресе дореволюционного времени необходимо выделить два основных периода: 1) до 90-х годов XIX в., 2) до 20-х годов XX в.

Программы медресе в первый период носили преимущественно религиозный характер. Основу содержания всего образования составляло богословие, в круг предметов которого входили: этимология и синтаксис арабского языка, логика, философия, догматика и мусульманское право. Общеобразовательных предметов было немного, причем они носили вспомогательный характер и должны были служить для лучшего понимания и усвоения вероучения.

Такое положение не могло удовлетворить потребности мусульманского общества. Поэтому прогрессивно настроенные мударрисы и мугаллимы (преподаватели медресе) уже в середине XIX в. начали самостоятельные поиски путей обновления и реформирования медресе. Для таких учителей было характерно стремление расширить традиционную учебную программу, освоить и ввести новые педагогические методы и приемы. Большую роль в обновлении медресе играли также шакирды (учащиеся медресе), стремившиеся к действительному просвещению. Наличие богатых библиотек при медресе способствовало их широкому самообразованию.

Деятельность передовых учителей, самостоятельная работа шакирдов способствовали изменению программ обучения. Программы стали охватывать более широкий круг научных дисциплин, они были нацелены на то, чтобы дать учащимся более глубокие и разносторонние знания, не ограниченные одной лишь сферой исламского богословия и арабистики. Наиболее передовые, реорганизованные на новых началах медресе обеспечивали своим воспитанникам сравнительно высокий уровень подготовки. Неслучайно ученый-востоковед В.В. Радлов в 1872 году писал, что у выпускников медресе умственное развитие «довольно значительно и, несмотря на всю односторонность их знаний, шакирд стоит умственно гораздо выше наших учителей приходских городских школ»[[68]](#footnote-68). Характеризуя эти школы, А.Н. Ильминский писал, что «Некоторые медресе, где существуют изстари установленные программы и преподаются кроме религиозных и светские науки, можно назвать средними учебными заведениями». По уровню образования медресе он ставил «не ниже» гимназий МНП. Но таких очагов просвещения, равных средним, а иногда и высшим учебным заведениям, было все же мало.

С начала 1890-х годов медресе Башкирии в целом вступили в новый этап своего развития. Под влиянием изменения экономического строя, образа жизни и хозяйственной деятельности башкирского и татарского народов, распространения в массах просветительской джадидской идеологии, одним из основоположником которой был Исмаил Гаспринский, они стали преобразовываться на новых прогрессивных началах. Вопросы образования в это время приобретают чрезвычайную остроту и значение: лозунг светской национальной школы становится основным.

«Гусмания» становится первым учебным заведением, которое реорганизует педагогический процесс на новых принципах. Реформа началась с замены буквослагательного метода обучения грамоте (так называемая «иджика») звуковым методом. С введением нового звукового метода стала реформироваться и программа обучения. Так, более целенаправленным становится изучение родного и русского языков, математики, естествознания, истории и других светских дисциплин; языком обучения постепенно становится татарский язык, что было одним из важных прогрессивных моментов развития национальных школ.

Наряду с изменением методов обучения и обновлением программ стала реформироваться вся организация учебного процесса. Так, был установлен твердый учебный план и осуществлен переход к классно-урочной системе, введены расписание занятий, переходные и выпускные экзамены, практика выдачи аттестатов после окончания медресе, появляется школьная мебель (парты, классная доска, кафедра и т.п.), образуются географические, физические и другие кабинеты, используются карты, схемы, таблицы, картины. Реформированные мусульманские учебные заведения стали называться новометодными. В конце XIX и особенно в начале XX века их количество интенсивно растет. К крупным медресе этого периода необходимо отнести: медресе в деревнях Стерлибаш (ныне Стерлибашевский р-н РБ), Куганакбаш, Балыклыкуль (ныне Стерлитамакский р-н РБ), Каргалы (ныне Оренбургская обл.), «Гусмания», «Султания», «Галия» (г.Уфа), «Расулия» (г.Троицк), «Хусаиния» (г.Оренбург) и множество других.

Уфимское медресе «Гусмания» было основано в 1887 (есть предположение, что в 1885) году при Первой соборной мечети ахуном Хайруллой Гусмановым. После его смерти учебным заведением руководит Ж. Абызгильдин. С 1906 года размещалось в новом трехэтажном здании с двумя флигелями по улице Тукаева. Здание сохранилось до сих пор. Как писал А. Любимов, при медресе в особом здании помещалась ученическая столярная мастерская, в которой учащиеся обучались столярному ремеслу. Всего учащихся в медресе, в 1914 году, было 180. «Большинство их из Уфимского уезда и живет здесь в общежитии за небольшую плату. Для живущих в общежитии имеется довольно прилично обставленные спальни с койками и столовая. За особую плату отпускаются обеды. 50 беднейших шакирдов содержаться за счет попечительства о бедных мусульманах»[[69]](#footnote-69).

Преподавание в медресе велось, как об этом свидетельствует Программа медресе, «на тюркском (татарском) языке, за исключением русского языка, истории и географии России, которые ведутся на русском языке»[[70]](#footnote-70). Обучение в медресе было 11-летним. Вначале этот срок распределялся на три ступени, приготовительный класс ибтидаи и два основных: рушди и игдадия. Приготовительный и второй класс имели 4-годичную программу, а рушди – 3-летнюю. В 1915 году распределение классов и срок обучения изменились. Медресе становится 12-летним, оно делится на шестилетний мектеб и шесть основных классов по одному году обучения. Интересным представляются программа и другие свидетельства организации образовательного процесса медресе. Так как подобных документов сохранилось немного, приведем полностью учебный план основных шести классов медресе.

Таблица 1

Учебный план медресе «Гусмания»[[71]](#footnote-71)

Предметы преподавания	1 кл.	2 кл.	3 кл.	4 кл.	5 кл.	6 кл.	Всего
Коран, изречения Магомета. Священные книги, жизнь, обычаи, нравы Магомета и его последователей	3	4	4	5	5	5	26
Богослужение	2	-	-	-	-	2	4
Богословие	-	-	-	2	2	2	6
Начальное право, каноны ислама	-	2	2	2	2	2	10
История религии ислама	-	-	-	-	-	2	2
Ораторство. Проповеди	-	-	-	-	1	1	2
Обязательные законы религии и обязанности имамов	-	-	-	-	-	2	2
Начальная философия, психология, логика	-	-	-	2	3	-	5
Арабский язык и литература	4	4	4	3	3	3	21
Тюркский язык и литература	4	4	4	3	3	3	21
Русский язык	5	4	4	4	4	4	25
История (тюркская, российская и общая)	2	2	2	2	2	2	12
География (России и общая)	2	2	2	-	-	-	6
Математика (арифметика, алгебра, геометрия, астрономия)	4	4	4	4	-	-	16
Естествознание (естественная история, физика, химия)	3	3	3	3	3	-	15
Методика преподавания и воспитания	-	-	-	-	2	2	4
Всего:	29	29	29	30	30	30	177

Как ярко иллюстрируют цифры, на богословские дисциплины отводится 52 часа в неделю, или около 30% всего времени обучения. Это еще раз опровергает мысль о том, что мусульманские учебные заведения формировали сугубо религиозное образование. Кроме этого, они давали достаточно широкое общее и педагогически направленное образование.

Для тех, кто с отличием окончил полный курс, при медресе были организованы двухгодичные педагогические курсы по следующим специализациям:

1. Коран, изречение Магомета, священные книги;
2. Законы религии и методика их преподавания;
3. Богословие, история религии вообще и история религии ислама;
4. История ислама, национальная история и общая история;
5. Национальная литература и ее история;
6. Арабский язык и литература.

Специализации для учащихся определял педагогический совет. В конце второго года обучения шакирд должен был представить итоговую письменную работу, которую рассматривал Совет. В случае одобрения этой работы, выпускник получал диплом, дающий право быть мудариссом – преподавателем высшего мусульманского учебного заведения.

Медресе «Хусаиния» было открыто в городе Оренбурге в 1889 году и первоначально размещалось в нескольких домах. В 1905 медресе переехало в новое трехэтажное здание с центральным отоплением и электрическим освещением. В нем ежегодно училось более 200 шакирдов, но иногда их число, как пишет М.Ф. Рахимкулова, достигало 500 человек[[72]](#footnote-72). Шакирды представляли все мусульманские районы России: Поволжье, Крым, Кавказ, Среднюю Азию и Сибирь. Помимо татар и башкир, обучалось много казахов, киргизов, узбеков и представителей различных национальностей Кавказа.

Первоначально полный курс обучения был четырнадцатилетним, в медресе функционировала 14-классная система. Но в конце XIX века все классы были сгруппированы по разрядам: три начальных класса (ибтидаи), четыре средних класса (рушди), четыре класса, подготовительных к высшему (игдадия) и три высших класса (галия). Для детей из других учебных заведений, поступающих в разряд игдадия, был организован годичный подготовительный класс – тахзирия. В 1917 – 1918 учебном году при медресе был открыт пятилетний учительский институт Дарлмугаллимин.

Интересным представляется круг предметов, изучаемых шакирдами медресе «Хусаиния». Назовем дисциплины, преподаваемые в разряде игдадия в 1906-1907 учебном году: Учение о нравственности; Теология; Комментарии корана; История религий; Изучение изречений; Методика изучения изречений Мухаммада; Философия религий; Арабский язык и литература; Татарский язык и литература; Русский язык; Немецкий язык; Иранский язык (фарси); История; География; Физика; Химия; Естественная история; Арифметика и алгебра; Геометрия и тригонометрия; Астрономия; Логика; История философии; Введение в философию; Элементарное право; Юриспруденция; Методика преподавания юриспруденции; Политэкономия и торговое дело; Бухгалтерия; Психология; Гигиена и медицинские знания; Воспитание детей. Судя только по названиям, можно сделать вывод о достаточно солидной подготовке.

Не случайно исследователь этого медресе М.Ф. Рахимкулова пишет, что учебное заведение было предназначено «для подготовки не служителей религиозного культа, а учителей начальных, средних и высших школ и работников культурных, хозяйственных учреждений, которым были бы не чужды общественные интересы и которые были бы далеки от национальной обособленности». Или в целом, «специалистов широкого профиля и всесторонне образованных людей»[[73]](#footnote-73).

Знаменательным событием в культурной жизни края стало открытие 15 ноября 1906 года новометодного медресе «Галия» – учебного заведения, ставшего известным центром образования всего мусульманского мира России. Это медресе приравнивалось к высшим учебным заведениям. Так, один из местных руководителей учебной администрации А. Любимов после ознакомления со многими мектебами и медресе пишет, что «Галия» является высшим учебным заведением»[[74]](#footnote-74). О статусе этого медресе свидетельствует, на наш взгляд, даже название, которое с арабского переводится как «высший». Характеризуя далее медресе, Любимов в частности пишет, что оно «имеет собственное здание обширное и благоустроенное. При нем находится общежитие, т.к. большинство учащихся – приезжие. Классные комнаты имеют действительно характер «классов», обычного типа парты, для учителя – кафедра, классная доска, по стенам – карты, картины. В одном из классов помещается физический кабинет, оборудованный приборами по физике и химии»[[75]](#footnote-75). Судя по содержанию образования и другим атрибутам педагогического процесса (формы, методы, материальная обеспеченность, уровень квалификации преподавателей), названное медресе можно приравнять к учебному заведению, формирующему одновременно высшее богословское, а также среднее общеобразовательное и профессионально-педагогическое образование.

О целях «Галии» говорилось, что «медресе представляет собой духовно-учебное заведение, которое умеет подготовлять для будущего развития духовных учителей религии». Медресе имело три подготовительных и три основных класса с годичным курсом обучения в каждом. Принимались в подготовительные классы юноши, окончившие курс в обычном медресе и успешно сдавшие вступительные экзамены. По сути, выпускник «Галии» был тем, кто посвятил образованию как минимум 12 – 15 лет.

Программу этого и других медресе можно разделить на три раздела: 1) цикл богословских предметов; 2) цикл общеобразовательных предметов; 3) педагогический цикл. Надо отметить, что это деление условно, так как все три раздела были тесно взаимосвязаны. В первую группу входили основы ислама, таджвид (правила орфоэпии для чтения Корана), тафсир (комментарии и разъяснения к Корану), тарих ислам (история ислама), тарих энбия (история пророков), хадис, фикх, гильми халь, белягать арабия (арабское красноречие), фараиз (правила деления наследства), мусульманское право (шариат), калям (догматическое богословие) и другие предметы.

В общеобразовательную программу медресе входил круг различных дисциплин. Так, в программу по математике входили: арифметика, алгебра, теоретические сведения из высшей математики. В курсе геометрии изучались геометрия, планиметрия и стереометрия. Курс истории включал изучение тюркской истории и истории Российской империи, а также всеобщей истории с древнейших времен до современности. В курс географии входили общая география, география России, Европы, Азии, а также сведения из экономической географии. Естествознание включало в себя зоологию и ботанику. Довольно глубоко изучалась физика, которая включала разделы механики, электричества, теории света и др. Большое место в курсе медресе занимал татарский язык, уроки которого проходили почти ежедневно.

Глубокому усвоению языка способствовало то, что общеобразовательные и специальные предметы также преподавались на татарском языке. Также арабский язык и литература изучались настолько основательно, что окончившие медресе должны были читать книги и газеты, а также осознанно говорить. Русский язык изучался в объеме курса начальной школы Министерства народного просвещения. Причем при изучении этого языка были поставлены практические цели: научить объясняться, а также читать и писать по-русски. Слабее было поставлено изучение химии и законоведения, которые изучались в течение одного года. Тем не менее, программа медресе, за исключением европейских иностранных языков и черчения, намного превышала по своему объему программу министерских мужских гимназий. В медресе шире и глубже изучались алгебра, геометрия, история, физика, география, арабский язык.

Специальный педагогический раздел включал гигиену, логику и педагогику. Педагогика изучалась во всех основных классах и включала теорию воспитания, дидактику, сведения по методике преподавания в мектебах и медресе, школоведение (сведения об особенностях организации мусульманских учебных заведений), а также основные положения психологии.

Практическая педагогическая деятельность шакирдов начиналась уже в стенах медресе, т.к. мударрисы для более эффективного обучения, назначали себе помощников – хальф. Институт хальф был своеобразной педагогической практикой, кроме того, снимал проблему нехватки учителей. Хальфы, назначавшиеся из старшеклассников, вели не только воспитательную работу, но и помогали осваивать науку младшим шакирдам.

Необходимо обратить внимание, что эта своеобразная система взаимного обучения в мусульманских учебных заведениях была изобретена задолго до рождения известных положений Белла и Ланкастера, с именами которых связывают идею взаимного обучения. Факт, отмечавшийся авторами «Очерков истории школы и педагогической мысли народов СССР», до сих пор не занявший подобающего места в иерархии общественных достижений. Даже в «Российской педагогической энциклопедии» в статье «взаимное обучение»[[76]](#footnote-76) акцент сделан на белл-ланкастерской системе и ничего не говорится об этой практике в мусульманских учебных заведениях.

К педагогической практике шакирдов относилось и то, что они проводили занятия в мектебах и даже в других медресе. К этому надо добавить, что многие шакирды во время летних каникул зарабатывали на жизнь путем обучения детей. Конечно, педагогическая деятельность в медресе не была специально организованным процессом, как это было, например, в учительских институтах и семинариях. Тем не менее практическая педагогическая деятельность шакирдов мало в чем уступала подобной деятельности воспитанников государственных учебных заведений.

Определенной оценки требуют и применяемые в медресе педагогические приемы. Большинство из них носили рациональный характер. От шакирдов требовалось сознательное освоение урока, они могли не соглашаться с мнением учителя. Распространенной формой урока был диспут, вырабатывавший у шакирдов умение логически мыслить, аргументировано излагать свои взгляды. Так, размышляя о медресе «Галия», С.Г.Синенко пишет, что в нем «царил дух демократизма. В библиотеке учащиеся получали доступ не только к религиозной литературе, но и к светским книгам, научным трудам. Медресе выписывало газеты и журналы на русском, татарском, арабском и турецком языках. Также…издавались рукописные журналы на татарском, казахском, узбекском языках»[[77]](#footnote-77). Наряду с рациональными методами в мусульманских и других религиозных учебных заведениях использовалось множество иррациональных методов и приемов: молитва, пост, день поминовения и другие обряды. Применение и тех и других методов носит закономерный характер, так как соответствует природе человека.

Об организации и уровне учебного процесса в медресе можно судить и по образовательному цензу его преподавателей. Например, в 1914 г. из шести преподавателей медресе «Галии» трое окончили медресе (один – «Усмания», двое – «Галия»), по одному – выпускники Московского университета и Казанского учительского института. Бессменный ректор медресе Зия Камали, получив образование в «Гусмание», далее учится в Турции и, наконец, заканчивает знаменитый университет Аль-Азхар в Каире. За годы своей деятельности (1906 – 1920 гг.) медресе окончило полторы тысячи человек, из них только 35 или 37 выпускников стали священнослужителями, остальные становятся учителями, учеными, литераторами или деятелями искусства.

 В конце XIX – начале ХХ в. был широко поднят вопрос об образовании женщин-мусульманок. Практиковавшееся до сих пор обучение девочек на дому и в старометодных мектебах уже не удовлетворяло население. Поэтому в это время стало открываться множество женских новометодных мектебов и даже медресе.

Зия Камали

В 1907 году в Уфе возникает мусульманское благотворительное «дамское общество», членами которого были жены национальной буржуазии, купцов и духовенства. В задачи общества входило содействие образованию татарок и башкирок, проживающих в Уфимской губернии. С этой целью общество за счет благотворительных средств начинает организовывать школы, в 1916 году только в Уфе их стало уже пять, в них насчитывалось 440 учениц и 14 учительниц. Одна из названных школ приобрела характер педагогического учебного заведения. В этой школе был восьмилетний курс обучения, где наряду с мусульманскими религиозными и общеобразовательными предметами преподавались педагогика и методика отдельных предметов. Кроме теории педагогики, ученицы проходили и педагогическую практику в младших классах той же школы. Окончивших школу направляли в качестве учительниц в мектебы или медресе, и «они считались наиболее подготовленными учительницами в уезде»[[78]](#footnote-78).

Проблема педагогических кадров стала одной из основных при решении вопроса образования мусульман, которая стала широко обсуждаться на страницах газет и журналов. Так, в статье «Дарлмугаллимат» говорилось, что: «Развитие всякой нации зависит от воспитания женщины. Однако, несмотря на миллионное мусульманское женское население в России, до сих пор нет ни одного более или менее правильно организованного женского мектеба... Нет ни одной учительницы, имеющей педагогическое образование»[[79]](#footnote-79). Далее автор сожалеет о том, что содержание образования женских школ не соответствует требованиям времени: «Когда же девушки будут изучать родной язык и литературу? Кроме уроков религии необходимо изучать историю, географию, математику, гигиену рукоделие и вопросы домашнего хозяйства. В настоящее время первая наша задача – подготовить учительниц, а для этого открыть «Дарлмугаллимат (женскую учительскую школу)»[[80]](#footnote-80).

В 1911 г. вопрос об открытии учительских школ был поднят на съезде мусульман, созванном в г. Уфе по случаю юбилея Оренбургского муфтия Султанова. На съезде было принято предложение об открытии учительских учебных заведений: мужского и женского, присвоив им названия «Дарлмугаллимин-Султание» и «Дарлмугаллимат-Султание». На съезде был организован особый комитет по выработке устава будущих школ, в котором цель была определена как «подготовка учителей и учительниц, исключительно мужских и женских мектебе и медресе, находящихся в ведении мусульманского духовенства»[[81]](#footnote-81). Решение съезда было поддержано Уфимской Губернской земской управой, которая несколько раз возбуждала ходатайство, но они были отклонены МНП.

Поэтому, чтобы как-то изменить ситуацию, во многих городах (Уфа, Бирск, Белебей, Оренбург и др.) стали создаваться стационарные одно- и двухгодичные, а также краткосрочные 2 – 4-месячные мужские и женские педагогические курсы. Программа курсов, кроме мусульманского вероучения, включала цикл педагогических (педагогика, методика преподавания, гигиена) и общеобразовательных дисциплин. Кроме теоретического усвоения названных предметов, слушатели решали множество практических задач учебного процесса: составляли расписание, разбирали педагогические ситуации, проводили пробные и квалификационные уроки. С 1898 года стали действовать курсы в Каргалах (Белебеевский уезд), число слушателей которых росло с каждым годом: в 1899 г. их было 60, в 1900 г. – 70, в следующем – 78. По окончании курсов слушатели, успешно сдавшие экзамены, получали свидетельства учителей мектеба. Так, например, из 84 слушательниц уфимских курсов 1915 года 55 получили эти свидетельства. Количество курсов с начала XX века стало постепенно расти. Хотя они не могли решить проблему педагогических кадров, тем не менее, в определенной степени снижали её остроту.

В 1916 году в Уфе, наконец, была открыта женская учительская школа «Дарлмугаллимат». Цель этой школы определялась следующим образом: «воспитать и дать образование девушкам... подготовить из них учительниц начальных женских мектебе»[[82]](#footnote-82). Срок обучения в школе был определен 5-летний, по одному году в каждом из пяти классов. Классы делились на приготовительный, три основных и педагогический. Принимали в «Дарлмугаллимат» девочек не моложе 13 лет, имеющих знания в объеме курса мектебе после сдачи вступительных экзаменов: по вероучению, арифметике, арабского и русского языков. В 1916 г. в школу было принято 62 воспитанницы, а в 1917 – 1918 годах их было уже 179; часть учениц жила в организованном при школе пансионе.

В четырех первых классах изучали основы мусульманского вероучения и общеобразовательные дисциплины (арабский язык, татарский язык и татарская литература, математика, физика, химия, естествознание, география, история, черчение, рисование, пение, музыка, рукоделие). В пятом, педагогическом классе изучали основы педагогики, психологии, гигиены и методика обучения всех предметов начальной школы.

Параллельно с теоретическим освоением этих предметов воспитанницы проходили годичную педагогическую практику в мектебах. Организация и принципы учебного процесса «Дарлмугаллимат» были во многом схожи с восьмыми педагогическими классами женских гимназий МНП. Курс обучения, если учесть, что в «Дарлмугаллимат» принимали девушек, имевших знания как минимум трехлетнего мектеба, был такой же, как и в гимназии. Принципы и методы организации педагогической практики в «Дарлмугаллимат» во многом совпадали с принципами и методами организации педагогической практики в гимназии. Все это дает основание приравнять «Дарлмугаллимат» к женским гимназиям.

Уфимская женская учительская школа до Октябрьских событий 1917 года не могла иметь большого значения в деле подготовки учительниц, так как ее первый выпуск состоялся лишь в 1921 году. К этому времени школа была уже реорганизована в Уфимские женские педагогические курсы.

Размышляя о значении мусульманских учебных заведений, следует обратить внимание на уровень образования народов дореволюционной Башкирии. Для наглядности приведем таблицу грамотности населения Уфимской губернии по результатам Первой всеобщей переписи 1897 года[[83]](#footnote-83).

Таблица 2

Уровень грамотности населения Башкирии к 1897 году

Народ	Умели читать и писать (%)			В том числе по-русски (%)		
мужчин.	женщин.	обоих полов	мужчин.	женщин.	обоих полов
Русские Башкиры Татары Мордва Чуваши Марийцы Удмурты	24,8 21,5 21,3 14,2 10,7 6,5 3,6	8,1 15,5 16,7 2,7 0,7 0,3 0,2	16,2 18,5 19,1 8,3 5,7 3,3 1,9	24,7 1,1 4,5 14,0 10,6 6,2 3,4	8,1 0,2 0,8 2,6 0,7 0,3 0,2	16,1 0,6 2,7 8,1 5,6 3,2 1,8

Цифры красноречиво указывают на то, что башкиры и татары (обоего пола) по уровню грамотности занимали первое место. Грамотностью они овладевали «в махаллинских школах». Небольшое количество мусульман, умеющих читать и писать по-русски, являются подтверждением этого. Мужское мусульманское население опережало другие нерусские народы и ненамного уступало русскому. Женщины-мусульманки были в несколько раз грамотнее женщин других этнических групп. В целом, сведения иллюстрируют о «сравнительно широкой распространенности грамоты»[[84]](#footnote-84) среди мусульманских народов, что ещё раз доказывает несостоятельность идеи о низком уровне образования этих народов, культивировавшейся в советской историографии.

Мусульманская система образования была многоуровневой: пятничная школа, мектеб, медресе, медресе повышенного типа (галия), подготовка исследователей (Муйид). Причем последний, пятый, уровень можно назвать своеобразной аспирантурой, о чем говорили и современные нам исследователи. Так как муйида, с арабского «ассистент», успешно закончившего высший разряд медресе оставляли при учебном заведении, где он должен был выполнить научно-исследовательскую работу. После ее защиты он получал право работать мударрисом в высших классах медресе. Именно исследователи, подобные муйидам, занимались развитием гуманитарных, точных и естественных наук, мусульманского богословия, педагогикой, методикой преподавания. Они являлись авторами учебников, которые, кстати, использовались не только в мектебах и медресе. Известно достаточно много преподавателей медресе, учебники которых использовали в светских учебных заведениях как в дореволюционный, так и в советский периоды.

Например, Шеноси (Габдулла Ибрагимов), преподаватель медресе «Галия», был автором множества учебников и учебных пособий, в первую очередь, по естественным наукам. Его перу принадлежат неоднократно переиздававшиеся учебники по химии и физике. Эти учебники использовались не только в мусульманских, но и государственных учебных заведениях. Например, «Краткая химия», «Учебник физики» были изданы для средних школ и трехгодичных педагогических курсов. Уже в 1920-е годы публикуют его «Учебник физики» для школ 2-й ступени и педагогических техникумов. В 1929 году в Казани выходит его «Физика» для школ, рабфаков, техникумов и партийных школ. Кроме учебников, он уделяет большое внимание методике преподавания предметов.

Наряду с этим он занимался и педагогическими проблемами, теорией воспитания и обучения, историей педагогики. Так, в 1911 году в Уфе выходит его книга «История воспитания и обучения и философы мира», для учительских институтов в 1912 году публикуется его работа «Научные принципы методики обучения и воспитания». Читатели знакомы и с его научно-популярными книгами «Краткая биология», «Строение материи», «Есть ли душа?», «Происхождение жизни на земле». Кроме всего, Габдулла Шеноси активно публикуется в периодической печати. Им написано огромное количество статей по вопросам культуры, образования, просвещения, педагогики, естествознания, истории[[85]](#footnote-85).

Таким образом, мусульманские учебные заведения всегда, от начала формирования, вплоть до середины 1920-х гг. играли значительную роль в культурном формировании народов Башкирии. Конец XIX – начало ХХ века был отмечен достаточно заметными позитивными сдвигами мусульманского образования. С этого времени профессиональных богословов, ученых, светских учителей стали готовить новометодные мусульманские учебные заведения: «Галия», «Гусмания», «Хакимия», «Расулия», Стерлибашевское и Стерлитамакское медресе, «Дарлмугаллимат», учительская школа, организованная «дамским» обществом, педагогические курсы и др. По содержанию образования, по организации в целом педагогического процесса «Галия» и другие медресе были передовыми научно-просветительскими учреждениями, которых можно приравнять к лучшим общеобразовательным и профессиональным учебным заведениям дореволюционной России.

По сути новометодные мектебы и медресе становятся светскими национальными учебными заведениями башкир, татар и других мусульманских народов края. Кроме широкого светского общеобразовательного цикла, медресе формировали достаточно хорошую систему профессиональных знаний, умений, навыков, опыта как в области мусульманского богословия, так и в области педагогической деятельности.

Благодаря мусульманским учебным заведениям была сформирована национальная интеллигенция края: государственные и общественные деятели, духовные наставники, профессиональные светские и религиозные педагоги (М. Акмулла, Ш.М. Бабич, Л. Байгурин, Д. Валидов, Джантурины, М. Гафури, Г.Г. Ибрагимов, А. Камалетдинов, Ф. Карими, З. Камали, С. Кудаш, З. Расулев, Х. Сыртланов, М. Уметбаев, Х. Усманов, Г. Хусаинов, Р. Фахретдинов и мн. др.). Воспитанные на лучших традициях восточной и европейской, прежде всего российской педагогической мысли, выпускники мектебов и медресе внесли заметный вклад в развитие национальных культур народов Башкортостана. Накопленный опыт в дореволюционный период нашел свое продолжение в современной системе исламского образования.

Преподаватели, меценаты, религиозные и общественные деятели

(в центре Р. Фахретдинов). Фото начала XX века

4.2. Основные смыслы исламского образования как модели национальной системы образования мусульманских народов: вместо выводов по 4 главе

Когда речь идет об истории в целом нередко звучат два противоречивых высказывания. Первую позицию, включающую мудрость тысячелетий, озвучил Цицерон, сказав, что «История – учительница жизни». Но иногда можно встретить и такую фразу, что «история учит только тому, что она ничему не учит». Очевидно, что последнее от невежества и в определенной степени от бытового скептицизма. В связи с этим возникает вопрос: а чему учит опыт, накопленный в мектебах и медресе – мусульманских учебных заведениях дореволюционной России? Чем этот опыт может быть полезен в современных условиях?

Размышления над этими вопросами привели нас к неожиданному выводу. Дело в том, что сегодня системы образования всех ведущих стран мира находятся в процессе поиска собственной национальной модели воспитания. Проблема национального образования становится, на наш взгляд, одним из трендов мировой педагогической науки. В этом отношении в медресе России дореволюционного периода идея национального образования была уже реализована.

Она представляется в виде модели, базирующейся на трех основных принципах: природосообразности, культуросообразности и сообразности общечеловеческим ценностям. Для обоснования названных принципов, позвольте совершить краткий экскурс в историю развития мусульманского образования в России, акцентируя внимание на одном из ее регионов, а именно Башкортостане.

Теперь обратим внимание на смыслы, которые имеют, на наш взгляд, характер ядра мусульманского мировоззрения, непосредственно обусловливающего особенности организации исламской образовательной системы дореволюционного времени.

Первый. Принцип природосообразности всего сущего, в том числе и воспитания. Ничего не должно противоречить природе вещей, природе человека, природе общества. Отсюда разумное удовлетворение интересов одного человека и окружающих его людей, интересы человеческого общества и всего живого на земле. И все, что ни делается, и обучение в том числе, должно соответствовать природе воспитанника, формируя разумный уровень его аутентичности.

Второй. В мусульманской системе идея представления мира и себя в мире является целостным, единым. Материальное и идеальное взаимосвязаны и взаимообусловлены, они составляют единую целостность. Поэтому все составляющие человека: его духовное, эмоционально-чувственное, интеллектуальное, телесное (физическое) и, что важно, поведенческое должны формироваться гармонично.

Следование двум этим идеям является продолжением культивирования традиционных ценностей: традиционной семьи, уважительного отношение к авторитетам и старшим, разумное сочетание своих и коллективных интересов. Думаем, что одна из причин бурного развития южно-азиатских стран сегодня состоит как раз в следовании этой идее в образовательной практике. Не случайно в западноориентированном воспитании сегодня мы наблюдаем, падение системы ценностей, в которых эгоцентрическое, индивидуалистическое берет верх над интересами коллектива, где во главу угла поставлены доллар, золотой телец, превратившиеся из средств в цель, возведенное до уровня почитаемого божества. Отсюда нетрадиционная семья, в корне противоречащая сути человека, отсюда ювенальная полиция, отсюда холодный индивидуализм и другие катаклизмы эгоцентрического воспитания.

Из этого вытекает **третий.** В мусульманском мировоззрении не было и нет деления на светское и религиозное: мир един. Нет науки религиозной и отдельно светской. Считается, что все знание от бога, значит математика и таджвид, физика и тафсир и все остальные дисциплины составляют суть единого целого. Отсюда, создание книг и учебников по предметам, которые мы сегодня называем светскими, для дореволюционных мусульманских ученых было естественным.

Четвертый. Человек существо разумное. Очевидная мысль, но сказать это еще ничего не значит. Одно дело говорить, другое действительно организовывать всю жизнь человека и общества разумно. Вся система мусульманского миропонимания, в том и числе и шариат, строится на этом принципе. Вспомним эпоху европейского Просвещения, возвеличившего здравый смысл. Но эта мысль завладела умами человечества раньше, чем это стали культивировать в Европе. Ее мы наблюдаем в мусульманской культуре, одной из ярких страниц которой была эпоха, названная выдающимся востоковедом, академиком Н.И. Конрадом «Восточным Ренессансом». К слову, по его же мнению, исламский ренессанс стал предшественником Западного Возрождения. Основными чертами мусульманского возрождения, расцвет которого приходится на IX – XII века, стали антропоцентризм, гуманизм и особое отношение к культуре античности. Названные принципы обусловливали и идею разумности в организации всего сущего.

В связи с этим можно привести один хадис – историю из жизни пророка Мухаммада. Как-то он в одной мечети обратил внимание на человека, который сильно молился. Через некоторое время зайдя в эту мечеть во второй раз пророк вновь увидел того же человека, который также сильно молился. В третий раз, увидев ту же картину, пророк спросил у имама: кто этот человек, есть ли у него семья и как он материально содержит свою семью? На что последовал ответ, что у этого человека есть семья, но содержит ее его брат. Пророк сказал, что все блага, которые этот человек просит от бога, получает его брат. Мораль ситуации предельно понятна: ты можешь быть очень набожным человеком, но не следует забывать о разумности в организации своей жизни, жизни своих близких. Не случайно пророк говорил: «У кого нет разума, у того нет веры».

Пятый. В мусульманском мировоззрении, как и мировой культуре в целом, человек – суть существо творческое. Природа и общество эволюционируют, мир ежедневно оборачивается к отдельному человеку новыми гранями, в общечеловеческом сознании постоянно возникают новые смыслы. Разглядеть эти смыслы, соотносить свою жизнедеятельность с новыми реалиями адекватно может человек только творящий. Не случайно сегодня интеллектуальная однобокость как в мусульманском правотворчестве, так в целом и в других областях человеческой мысли, рождает догматизацию, унификацию мышления, речи и поведения. Именно догматизация искажает подлинную суть ислама. Именно это ведет к конфликту с несогласными, к радикальному фундаментализму и экстремизму.

Шестой. Гуманистическая парадигма исламского мировоззрения в целом и мусульманского образования в частности. В современной науке считается, что гуманистическая идея впервые как методологическая основа осмысления всего сущего была оформлена в эпоху западноевропейского Возрождения. Это утверждение верно только в географических рамках западноевропейского измерения. По сути, названная парадигма впервые в общечеловеческом масштабе была сформирована именно в мусульманском мировоззрении. Всем известный Великий праздник жертвоприношения (Курбан-байрам), в честь события, когда жертва в виде сына пророка Ибрахима (Алейхи вассалам) была заменена овцой. Понятно, что этот же пример встречаем и в Библии, но мысль о том, что человек есть ценность, что человек есть цель, становится общечеловеческим достоянием именно во времена Восточного (мусульманского) ренессанса.

Седьмой. Все так называемые общечеловеческие ценности, берущие начало еще в древневосточных цивилизациях, звучавшие затем из уст Конфуция, других античных мыслителей, Нагорная проповедь Христа и множество других ценностей, накопленных человечеством в последующие столетия, были не только приняты и признаны, но и обогащены в мусульманской культуре. Самосовершенствуйся, живи в гармонии с собой и людьми, единство слова, чувства и дела, будь умеренным человеком, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лицемерь, не будь фанатиком, держи лентяйку в черном теле, эти и еще сотни важных принципов. А это значит, что мусульманская система образования культивировала эти ценности, в чем, кстати, и состоит главный смысл её деятельности.

Восьмой. В мусульманском мировоззрении мы не встречали такой идеи, в которой воспитание определялось как «подготовка к жизни». В этом смысле в западноевропейской педагогике можно привести слова Я.А. Коменского, который говорил о целях воспитания как о подготовке человека «к жизни и к загробной жизни». Разница подходов принципиальная. Дело в том, что в мусульманской, я бы сказал восточной традиции, воспитание является не подготовкой к жизни, а организацией самой жизни. Подобную мысль мы встречаем в отечественной педагогике XX века, когда, например, В.В. Давыдов говорил, что «воспитание – есть не что иное, как организация взрослыми собственной деятельности детей».

Девятый. Мусульманская идеология исходит из того, что не следует разрушать национальные особенности того или иного народа, его традиции, устои, привычки, все то, что называется словом «адаб». Именно этот мировоззренческий постулат обусловил стремительное распространение ислама. Известно, что буквально за два – три столетия новая религия распространилась по всему югу Евразии, северной Африки и части Испании.

Благодаря всем вышеназванным принципам мусульманские учебные заведения становятся ярким воплощением национального образования многих народов дореволюционной России.

В итоге необходимо сказать о том, что образование лишь в том случае развивается успешно, если оно носит выраженный национальный характер. Об этом свидетельствуют исторические факты. Так, в истории мы неоднократно наблюдали периоды, когда российское образование ничем качественно не уступало зарубежным системам. Например, развитие отечественного образования в конце XVIII – начале XIX века (гений А.С. Пушкина был выращен в этот период), конец XIX – начало XX века. Послевоенное (1950 – 1970-е годы) советское образование было признано всем мировым сообществом как самое лучшее. Оно стало моделью образования многих стран, которые сегодня успешно развиваются (Китай, Южная Корея, в определенной степени Япония и др.).

Выделенные нами периоды были временем взлетов российского образования. Причиной этих взлетов, на наш взгляд, было то, что система учебных заведений строилась на основе национальной идеи и национального образования. Царскосельский лицей, взрастивший А.С.Пушкина, яркое тому свидетельство. Или в конце XIX века, период реформирования всей системы российского образования, когда десятки последователей К.Д.Ушинского претворяли в новых реалиях его идею народности воспитания. Названная идея великого педагога и есть суть национального образования. Этому созвучны и идеи ректора МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Садовничего, который говорил следующее: «Я убежден, что национальная система образования – одна из важнейших скреп российского государства».

В этом смысле система исламского образования дореволюционной Башкирии было реальным проявлением национального образования. Образование, построенное на принципах природосообразности, культуросообразности и сообразности общечеловеческим ценностям способствовало эффективному развитию подрастающего поколения, высоко подняв планку национального образования.

ГЛАВА V

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВЕТСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

5.1. Функционирование исламского образования

в советский период

В первые годы советской власти на основании декрета СНК «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» от 23 января 1918 года и других нормативных актов о передаче учебных заведений духовного ведомства в Наркомпрос (Народный комиссариат просвещения) количество мектебов и медресе России, в том числе и Башкирии, стало резко сокращаться. Множество коранических школ было закрыто в силу объективных причин, что было обусловлено кардинальным поворотом в политике государства по отношению к религии в целом и её атрибутам в частности. Антирелигиозная пропаганда, периодически имеющая характер истерии, революционные потрясения, гражданская война и объективно тотальное «брожение» умов были закономерны. И, как следствие этого, ограничения по отношению мусульманских школ: сокращение их количества, ослабление материальной базы, уменьшение числа преподавателей и шакирдов. Кроме того, достаточно большая часть мектебов и медресе были реорганизованы в советские трудовые школы.

Размышляя о взаимоотношениях государства и религии, А.Б. Юнусова, одна из исследователей истории ислама в Башкортостане, выделяет отдельные периоды, с которыми мы в целом солидарны. Так, автор предлагает следующую периодизацию: 1) 1917 – 1922 – период наступления на религию; 2) 1923 – 1927 – период равновесия сил; 3) 1928 – 1941 период широкомасштабного наступления на религию и 4) с 1943 года процесс либерализации государственной религиозной политики[[86]](#footnote-86). Уточняя эти положения, необходимо сказать, что на первом этапе происходит принципиальный поворот в политике по отношению к религии и всем её атрибутам. С 1917 года новой властью был взят курс на полное вытеснение религиозного влияния на массы.

Но новая власть, что очевидно, сознавала тщетность запрещения религиозных школ в одночасье, это привело бы к ещё большему сопротивлению религиозно настроенной части населения. Надо заметить, что таким населением были почти все граждане государства. Поэтому новая власть идет по пути компромисса, рассматривая уступки религиозным стремлениям населения как вынужденные и временные меры.

Эта позиция в вышеназванном декрете была изложена следующим образом: «Школа отделяется от церкви. Преподавание всех вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться религии частным образом»[[87]](#footnote-87). Конкретизация данных положений находит свое продолжение в других различных актах. Например, в августе этого же года в Постановлении Народного Комиссариата Юстиции преподавание религиозного вероучения разрешалось только в богословских специальных учебных заведениях. Немедленно должны были закрыты все кредиты на преподавание религии в школах и «преподаватели религиозных учений лишены всякого рода довольствия. Ни одно государственное и иное публично-правовое общественное установление (учреждение **Т.А.**) не вправе производить преподавателям религии каких-либо выдач денежных сумм»[[88]](#footnote-88).

Надо отметить, что в Башкирии региональные власти заняли радикально непримиримую позицию по отношению к мусульманским учебным заведениям, как и к религии в целом. Так, на одном из заседаний ответственных работников центральных учреждений Башреспублики от 19 октября 1922 года в самой категоричной форме постановило: «1) Никоим образом не разрешать преподавание религиозных вероучений в советских школах, как в татаро-башкирских, так и в русских. 2) Не допускать никаких послаблений к открытию школ чисто религиозного типа»[[89]](#footnote-89).

Подобное происходило и в последующие годы. Из того же источника нам известен следующий факт. На совещании узкого круга ответработников татар и башкир от 19 мая 1924 года обсуждался циркуляр ЦК РКП (б) (Центральный комитет российской коммунистической партии (большевиков)) о том, что не следует чинить препятствий в преподавании вероучения детям, моложе 18-ти лет, окончившим советскую школу 1-й ступени. По правилам подобное было разрешено, если обучение организовывалось в мечетях или домах духовенства. Ни один из представителей совещания не заступился за преподавание мусульманского вероучения, «напротив, было решено, что в Башкортостане в этом нет необходимости и желательным партийную резолюцию по отношению к БАССР ЦК РКП (б) отменить»[[90]](#footnote-90).

Религия и религиозные школы составляли основу культуры народов дореволюционной России. Религиозное сознание обусловливало образ жизни большинства людей того времени. Поэтому инициативы мусульманского духовенства по организации коранических школ на дому продолжало находить у населения активную поддержку. Не случайно в середине 20-х годов наблюдается относительный рост числа вновь открываемых мектебов. В 1924 – 1925 годах их было открыто 26. В 1926 году их число в частных домах и домах духовенства достигло 37. А всего, по сводкам Башобкома партии, за 1925/1926 уч. год по линии ЦДУ (Центрального Духовного Управления) функционировало 125 приходских школ с количеством учащихся 2328 детей (1159 мальчиков и 1169 девочек); по линии БДУ (Башкирского Духовного Управления) было открыто 70 школ с количеством учащихся до 1500[[91]](#footnote-91).

Бывший в это время муфтием нашей страны и председатель ЦДУМ Ризаэтдин Фахретдинов, а также активная часть мусульманского сообщества неоднократно выступали с различными инициативами в адрес центральных властей. Например, мусульманское духовенство обращалось в Президиум ВЦИК о предоставлении ему прав преподавать Коран в начальных школах. В апреле-мае 1928 года на заседаниях Политбюро ЦК ВКП (б) рассматривалась инициатива Р. Фахретдинова об открытии в г. Уфе медресе. Муфтию в этой и других подобных просьбах отказывали с формулировкой из-за «нецелесообразности».

Мусульманские учебные заведения продержались в регионе до конца 20-х годов. По мере укрепления административно-командной системы «с присущей ей единообразной коммунистической идеологией, развернулась антирелигиозная компания, началось широкомасштабное наступление на веру. Стали закрываться мечети, репрессиям и опале подвергались духовные лица, соответственно прекращали свое существование и религиозные школы»[[92]](#footnote-92). К середине 1930-х годов, легально разрешенные возможности получения коранического образования были сведены к нулю.

Как было уже сказано выше, в годы Великой Отечественной войны происходит некоторая либерализация религиозной политики государства. Понятно, что в сложных условиях войны было необходимо объединять всё общество для решения главной проблемы – сохранения национальной независимости. Надо сказать, что мусульманское население горячо откликнулось на происходящие события и на призывы государства.

Так, уже в начале войны муфтий и многие известные священнослужители, даже те, которые только в эти месяцы были выпущены из тюрем (они отбывали наказание именно за религиозные убеждения), издают фетву, объявляющую джихад фашистской Германии.

В мае 1942 года в Уфе состоялось чрезвычайное совещание Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири (ДУМЕС). На совещании муфтий Габдрахман Расулев, обращаясь ко всем мусульманам страны, сказал следующее: «Нет ни одного правоверного, чей сын, брат или отец не дрались бы сегодня с немцами, отстаивая с оружием в руках нашу общую Родину, так же, как и нет, наверное, ни одного, кто бы в тылу не помогал делу победы своим трудом на фабриках и заводах. Ибо мы, мусульмане Советского Союза, хорошо помним слова великого Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует): «Хуббуль ватан миналь иман», что означает: «Любовь к Родине и её защита являются одним из условий веры»[[93]](#footnote-93).

В эти годы вновь открываются закрытые ранее мечети, возникают новые приходы, что обусловливало и организацию учебных заведений. Первым подобным заведением, возобновившим в 1945 году свою деятельность, становится медресе Мир-Араб в Бухаре. Старейшее исламское учебное заведение, действовавшее с середины XVI века и закрытое в начале 1920-х годов. Вторым, стационарным, учебным заведением становится высшее исламское медресе, открытое в 1971 году в столице Узбекской ССР – Ташкенте. Сегодня оно называется Ташкентским исламским институтом имени Имама Бухари. Таким образом, в послевоенный период у населения вновь появляется, правда мизерная, возможность обучения по традиционным мусульманским канонам.

Кроме этого, с середины 40-х годов власти стали давать разрешение на организацию краткосрочных курсов, выполнявших двоякую функцию, с одной стороны, они были направлены на повышение квалификации уже работающих священнослужителей, с другой стороны – на обучение будущих служителей культа. Факты иллюстрируют, что разрешение было достаточно сложно получить, всё тщательно проверялось, обсуждалось на уровне центрального и регионального правительств. И, конечно, если курсы все-таки разрешали, то их организацию строго контролировали.

Так, из письма Председателя Совета по делам религиозных культов при Совмина СССР Полянского уполномоченному Совета по Башкирской АССР Каримову от 21 марта 1946 года известно, что муфтий Г. Расулев просил разрешения на организацию подобных курсов. Предполагалось, в Уфе в помещении Первой мечети по улице Тукаева, 2 организовать «богословские курсы – семинары для подготовки служителей мусульманского культа и повышения знаний лиц, ныне занимающих должности мулл (имамов) мечетей. Количество служителей муфтий Расулев намечает в 30 человек и продолжительность курсов – три месяца с 1-го июля по 1-е октября 1946 года»[[94]](#footnote-94). Программа курсов включала следующие дисциплины: а) Коран – правила чтения, перевод и толкование; б) хадисы – изречения пророка Магомета; в) богослужения – молитвы (намазы); г) этика ислама и д) Конституция СССР.

Кроме этого, существовала возможность получения мусульманского образования и за рубежом, прежде всего, в Ливии и Египте. Правда, такая возможность, была достаточно слабой. Если обратиться к фактам, то в конце 1960-х – начале 1970-х годов из представителей нашего региона кораническое образование получало несколько человек. Одним из них был сегодняшний муфтий России и председатель ЦДУМ Талгат Таджуддин (Талгат Сафич Таджуддинов), который в 1966 – 1973 годах обучался и закончил медресе «Мир-Араб». В 1971–1979 годах в Ташкентском исламском институте имени Имама Бухари обучался будущий муфтий Духовного управления мусульман республики Башкортостан Нурмухамет Нигматуллин. В 1980 – 1982 годах он же учился уже в Сирии. Известно, что в начале 1980-х в медресе Мир-Араб из Башкирии училось два шакирда, в 1985 году таковых было пять человек. Кроме того, в этом же году один шакирд из нашего региона учился в Ливии. Цифры иллюстрируют, что обучающихся было немного, но процесс подготовки богословов и педагогов все-таки не прекращался.

Таким образом, мусульманское образование советского времени переживало сложные времена. Преодолевая неимоверные препятствия, это образование не обрывало «тонкой нити» своего функционирования. Советская историографическая традиция, культивировавшая идею о низком уровне мусульманского образования в целом, исходя из атеистических установок, вовсе не учитывала значимость этого сектора образования в просвещении населения. Подобный стереотип в определенной степени бытует и сегодня.

5.2. Новое возрождение и развитие исламского образования в современный период

Закон об образовании 1992 года положил начало новому этапу в развитии исламского образования в Башкортостане. Уже в середине 90-х на базе дореволюционной «Галии» было открыто медресе им. Ризаэтдина Фахретдинова, которое затем переросло в Российский исламский университет.

В целом, сегодня в республике действует один исламский вуз, вышеназванный РИУ, четыре медресе – средних мусульманских учебных заведений в Уфе, Октябрьском и Стерлитамаке. По данным за 2014 и 2015 годы, все пять учебных заведений выпускают около 150 специалистов, «примерно треть из которых женщины»[[95]](#footnote-95).

Образовательная деятельность Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) и Духовного управления мусульман республики Башкортостан (ДУМ РБ) ведется по таким направлениям:

1. Для подготовки и повышения квалификации духовенства:

а) обучение с целью подготовки педагогов и специалистов религиозной сферы (на базе ведомственных медресе);

б) курсы повышения квалификации для действующих духовных работников (на базе ведомственных медресе, РИУ, Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (БГПУ им. М. Акмуллы));

в) кратковременные культурно-ознакомительные поездки за рубеж в исламские страны (по линии Совета муфтиев России).

2. Для прихожан и других представителей населения:

а) курсы по изучению основ ислама и арабского языка (в рамках воскресных школ или мактабов, на базе приходов);

б) тематические встречи с населением представителей духовенства (в том числе со студенческой молодежью, служащими);

в) работа выездных лекторских групп совместно с БГПУ им. М. Акмуллы[[96]](#footnote-96).

Кроме этого, одной из форм увеличения количества образованных людей в регионе является их обучение за рубежом как самостоятельно, так и в результате влияния Управления или других духовных лиц. Рассмотрим все варианты образования, которые функционируют в рамках ЦДУМ России и ДУМ РБ сегодня.

5.2.1. Российский исламский университет (Уфа)

Российский исламский университет ЦДУМ России был образован на базе Исламского института им. Ризаэтдина бинэ Фахретдина в Уфе в 2003 году. Университет был первым высшим учебным заведением современной России, готовящим специалистов – теологов ислама. Конечно, являясь религиозным учреждением, университет основывает свою деятельность на канонах ислама, более того, он несет в себе и продолжает на более высоком уровне те принципы и традиции мусульманского образования, сформированные еще в дореволюционный период. Но наряду с этим РИУ сегодня является современным учебным заведением, входящим в общую систему отечественного образования. Его деятельность соответствует всем нормативным документам, установленным государством: регистрация, лицензии и все другое, что обусловливает легитимный характер учебного заведения. В 2011 году университет получил лицензию на реализацию программ «Теология» для двух уровней: бакалавриат и магистратура, что позволяет учебному заведению выдавать диплом государственного образца по этим направлениям.

Сегодня в университете сформированы Теолого-педагогический факультет, факультет Основ вероучения и истории ислама, Факультет переподготовки, повышения квалификации и дополнительного образования, а также Подготовительное отделение. В вузе действует достаточное количество межфакультетских и факультетских кафедр, к первым относятся корановедение, языкознание, гуманитарные и естественные науки. Факультеты второй группы: хадисоведение, тафсироведение, философия и история ислама, основы вероучения и исламского права, педагогика. На очном отделении бакалавриата сроки обучения составляют 4 года, на заочном – 5 лет. Согласно автору работы, описывающему современное состояние Российского исламского университета Р.И. Якупову, на двух основных факультетах и по очной и по заочной форме ежегодно обучается около 700 шакирдов[[97]](#footnote-97).

5.2.2. Исламский колледж имени Марьям Султановой

В 1997 году по инициативе Духовного управления мусульман Республики Башкортостан в Уфе было учреждено среднее специальное учебное заведение – Исламский колледж имени Марьям Султановой. Поэтому ДУМ РБ является учредителем колледжа. При поддержке правительства республики учебному заведению было передано здание бывшего СПТУ №62 по ул. Социалистической 3, где был произведен капитальный ремонт, оборудованы учебные классы и необходимая инфраструктура. В апреле 2012 года на средства Благотворительного фонда «Урал» было отремонтировано и приспособлено под новый учебный корпус пустовавшее по соседству с колледжем здание. Таким образом, произошло значительное увеличение количества помещений и в целом всей материальной базы. На сегодняшний день у колледжа три учебных аудиторий, компьютерный класс, лингафонный класс, конференцзал, два молельных зала, столовая, библиотека и общежитие.

Учебное заведение первоначально создавалось как «Исламский институт имени Марьям Султановой», затем было переименовано в «Медресе имени Марьям Султановой», в 2011 году вновь происходит переименование в настоящее название. Очевидно, что название «колледж» – дань современным веяниям. Тем не менее, в разговорной речи и даже в публикациях учебное заведение обозначают словом «медресе». Оно и понятно, ведь по духу, по целям, содержанию и другим атрибутам образовательного процесса учебное заведение схоже с традиционными исламскими медресе.

Прежде чем будем характеризовать особенности этого учебного заведения, необходимо обратить внимание на то, что его жизнедеятельность и в целом, и в частностях достаточно регламентирована различными нормативными документами: федеральными, региональными, муниципальными, отраслевыми и собственно локальными актами. Среди них Конституция РФ, закон РФ «Об образовании», Образовательный стандарт среднего профессионального образования, Договор между учредителем и колледжем, Устав колледжа, Положение о студенческом общежитии, Правила внутреннего распорядка обучающихся и многих других законов и подзаконных актов. Кроме этих актов, колледж руководствуется еще положениями Корана, сунны пророка и норм шариата в соответствии с религиозно-правовым направлением или мазхабом имама Абу Ханифы. Последние позиции, чем руководствуются в колледже, понятны, они существовали и в дореволюционную эпоху. Скрупулезная же правовая регламентация жизнедеятельности учебных заведений является одним из основных признаков того, что отличает современную систему отечественного исламского образования от дореволюционного и советского периодов.

Итак, по уставу колледж является средним профессиональным учебным заведением, осуществляющим подготовку религиозных служителей и персонала для мусульманских общин, организаций и объединений. Кроме подготовки специалистов, в его целях есть и такие идеи, как «обучение религии и религиозное воспитание своих последователей, исповедование и распространение веры Ислама, духовное воспитание лиц на основе высших моральных принципов традиционного для России Ислама»[[98]](#footnote-98).

Прием осуществляется на конкурсной основе лиц, имеющих основное общее (на базе 9 классов), среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование. Возможны различные формы обучения: очное, заочное, очно-заочное (вечернее), экстернат. Языком обучения являются русский, башкирский, татарский и арабский. Срок обучения на очном отделении предусмотрен четырехлетний. Для лиц, имеющих профессиональное образование, предусмотрены возможности обучения по сокращенным программам.

В содержание образования входит цикл предметов общих гуманитарных и социально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин, а также предметов конфессиональной подготовки. Кроме этого, предусмотрены учебная и производственная практики. По учебному плану преподают такие предметы, как философия, русский язык и культура речи, история, основы социологии и политологии, башкирский язык, психология, экономика, теория государства и права, информатика, межконфессиональные отношения в современной России, выдающиеся личности Башкортостана, арабский язык, история пророка (сира), корановедение, исламское право (фикх), хадисы, сакральные тексты (Коран), экзегетика сакральных текстов и вероучение. В целом, на светские предметы в колледже отводится примерно 17% времени, на изучение арабского языка – около 20% и 63% на религиозные дисциплины.

Набор светских предметов исходит из Образовательного стандарта среднего профессионального образования. А в группу дисциплин конфессиональной подготовки входит комплекс наук, которые изучают историю вероучения и институциональных форм религиозной жизни, религиозный культ, религиозное культурное наследие, религиозное право, археологические памятники истории религии, а также история и современное состояние взаимоотношений между различными религиозными учениями и религиозными организациями. Большая часть дисциплин общеприняты во всех подобных учебных заведениях, отдельные предметы колледж определяет самостоятельно.

Учебный процесс построен по тем же принципам, по которым функционируют современные учебные заведения. В целом сохраняется классно-урочная система, предметы преподают в форме академических пар (два объединенных урока). Преподавание в медресе ведется по программам и методикам обучения, разработанными в Башкирском государственном педагогическом университете имени М. Акмуллы.

В процессе обучения предусмотрено совершение культовых обрядов шакирдов и преподавателей: пятикратный намаз, ураза и другие. Безусловно, в колледже отмечают все мусульманские праздники и знаменательные события (Курбан-байрам, Мавлид и др.), кроме того, проводят и другие мероприятия воспитательного характера. Например, в 2014 – 2015 учебном году, шакирды участвовали в конкурсе чтецов Корана, на фестивале народного творчества «Салют Победы», в спортивных состязаниях (республиканский турнир по мини-футболу среди мусульман, легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы), посещали музей имени М.В. Нестерова и многое другое.

В медресе обучаются юноши из многих районов республики: Аскинского, Баймакского, Гафурийского, Зилаирского, Ишимбайского, Учалинского, Хайбуллинского, а также из соседних областей – Челябинской, Курганской, Оренбургской. Из других российских регионов иногда бывают выходцы Закавказья. Достаточно много среди шакирдов приехавших из среднеазиатских бывших советских республик: Таджикистана и Узбекистана. По национальной принадлежности около 50% учащихся составляют башкиры и татары, примерно такое же количество составляют таджики. Все иногородние обеспечиваются общежитием. Если судить по «Положению о студенческом общежитии», то иногородние студенты, обучающиеся по очной форме, заочники, сдающие экзамены или выполняющие дипломные работы, а также абитуриенты на период прохождения вступительных экзаменов проживают в общежитии бесплатно.

Пищу для размышления представляют и следующие количественные показатели, взятые из Отчета о результатах самообследования колледжа за 2014 – 2015 учебный год. Так, студентов на начало учебного года было 52 человека, которые учились на очном отделении. Из них на базе основного общего образования обучалось 38, на базе среднего общего и среднего профессионального – 27 студентов. Все они учились на бюджетной основе. Выбыло за год – 10 человек: 4 из них за непосещение занятий, 6 – по собственному желанию. Выпускников в этом году было 4 человека, из них трое защитили свои выпускные квалификационные работы на оценку «хорошо» и один на «удовлетворительно». В целом, с 1998 года в колледже прошли обучение около 200 слушателей, часть из них стали имамами и муэдзинами.

Интересен педагогический состав колледжа, дело в том, что, кроме собственных преподавателей, в учебном заведении ежегодно преподают от 3 до 5 представителей Международного исламского университета «Аль-Азхар» (Каир, Египет). Колледж, начиная с 2001 года, тесно сотрудничает с этим вузом, в плане обмена опытом, методическими новинками, представители обоих учебных заведений нередко совершают деловые поездки друг к другу. В 2016 – 2017 учебном году в колледже работало пять педагогов этого университета. Существовала и практика отправки наиболее успевающих выпускников колледжа для продолжения исламского образования в «Аль-Азхаре». Надо обратить внимание на то, что подобное сотрудничество является одной из особенностей колледжа имени Марьям Султановой. Кроме этого, преподавателями в колледже работают и педагоги светских вузов города Уфы.

В колледже организованы курсы повышения квалификации имамов и муэдзинов, занятия с которыми выходят за рамки религиозного образования. В программе курсов – лекции по истории и культуре Башкортостана, современной политической обстановке, реформам в России, международным отношениям, проблемам предотвращения радикализма и экстремизма. Здесь проводится ежегодный республиканский конкурс чтецов Корана и каллиграфии.

Помощь в организации повышения квалификации педагогов самого колледжа оказывает БГПУ им. М. Акмуллы. В 2008 году в этом вузе был создан Межведомственный научно­исследовательский центр развития мусульманского образования. Центр курирует научно-методическое сопровождение деятельности исламских образовательных учреждений всей республики, повышение квалификации преподавателей, подготовку учебно-методических пособий, внедрение в учебный процесс современных информационных технологий. Поэтому у колледжа и университета достаточно тесные связи. Кроме этого, колледж сотрудничает с другими светскими и мусульманскими учебными заведениями (БГУ, РИУ, медресе «Галия» и др.).

На базе учебного заведения проводят научно-практические конференции, круглые столы по проблемам интеграции религиозного и светского, образования, предотвращения экстремизма среди верующей молодежи, современных тенденций развития исламской культуры. Руководители и педагоги медресе были участниками совещаний в органах государственной власти и управления республики с мусульманским духовенством республики, общественных светских и религиозных культурных мероприятий, они выступают на радио и телевидении, публикуются в республиканской прессе.

За все время функционирования колледжа его преподаватели подготовили и опубликовали десятки учебно-методических пособий на башкирском, русском и татарском языках. Среди них такие, как «Духовные матери мусульман», «Пророки Аллаха», «Коранические рассказы для детей», «Личность мусульманки» на русском, «Төрки хөтбәләр», «Хәзрәт Мөхәммәд» на башкирском и «Әхкәм ислам» на татарском языке.

Интересной особенностью является то, что колледж, при участии с ДУМ РБ, является учредителем газеты «Рисалят» (Послание). Его бессменным главным редактором является директор колледжа Ильдар Малахов. Газета пользуется спросом у мусульман Урала, Поволжья, Сибири, Турции, Азербайджана, Узбекистана, Украины, Литвы. С просьбой организовать доставку газеты в медресе и ДУМ РБ обращаются российские посольства в странах исламского мира. В ней освещаются события, происходящие в жизни мусульман республики и соседних регионов, а также ближнего и дальнего зарубежья. Публикуемые материалы носят религиозно-просветительский характер, в них раскрываются вопросы об истории ислама, его мировоззренческих ценностей и мусульманской практики.

В целом, на наш взгляд, в колледже выстроена определенная система педагогического процесса, направленная, как об этом высказываются руководители учебного заведения, на формирование духовной и просвещенной личности, воспитанной в традициях толерантности, межрелигиозного согласия. Кроме подготовки кадров мусульманского духовенства для республики, не менее важной является и задача помощи социально неблагополучной молодежи найти свое место в жизни, встать на путь истинный. Обучение и воспитание шакирдов строится как взаимосвязанное целостное явление. Воспитание, полученное в колледже, является надежной защитой от пьянства, наркомании, от соблазнов, подстерегающих современную молодежь. Учащиеся приобретают трудовые навыки, учатся строить, готовить, содержать в порядке свое имущество, заботиться друг о друге. Для многих шакирдов обучение в Уфе, крупном культурном, образовательном и научном центре дает возможность не только получения религиозного образования, но и создает условия для позитивной социализации, адаптации к современным динамично меняющимся реалиям жизни.

5.2.3. Медресе «Нур Аль-Иман»

Город Стерлитамак был одним из центров мусульманского образования дореволюционного Башкортостана. Открытое в середине XIX века медресе, расцвет, которого связывают с деятельностью мударрисов Камалетдина бин Шарафетдина бин Зайнетдин аль-Стерли и Хайруллы бин Габдулхабира бин Синджаба, в пореформенные десятилетия становится особенно притягательным для лиц, желаюших получить достойное образование. По известным причинам, медресе было закрыто в 1919 году.

Современная история исламского образования в этом городе начинается в 1990-е годы. Тогда группа активистов мусульман, под руководством Ришата Фаритовича Рафикова, написали письмо в администрацию города с прошением об открытии медресе и строительстве учебного корпуса. Благодаря этому в 1992 году здание мечети было возвращено мусульманской общине, также в ее ведение перешли помещения бывшего детского сада. В декабре 1993 года началось строительство пристройки, а в марте 1995 года новое медресе приняло первых студентов – юношей.

Официальное открытие негосударственного мусульманского среднего профессионального учебного заведения – медресе «Нур Аль-Иман» состоялось в октябре 1996 года. Бессменным директором учебного заведения является Р.Ф. Рафиков. В 1998 году в медресе было открыто отделение для женщин, которое успешно функционирует до сегодняшнего дня. При учебном заведении есть общежитие отдельно для юношей и девушек.

Целями деятельности медресе являются подготовка специалистов среднего звена (в том числе служителей и религиозного персонала) для мусульманских общин, организаций и объединений, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования, обучение религии и религиозное воспитание своих последователей, исповедование и распространение веры (Ислама), духовное воспитание лиц, исповедующих Ислам, на основе высших моральных принципов традиционного для России Ислама посредством реализации конституционных прав граждан на свободу совести и вероисповедания и на образование. Как видим, цели этого медресе совпадают с таковыми других подобных учебных заведений. Особенностью рассматриваемого нами медресе является то, что, кроме подготовки специалистов в области теологии ислама, оно нацелено на обучение и преподавателей арабского языка.

По уставу прием в медресе осуществляется на конкурсной основе путем экзаменов, тестирования или собеседования. Но по сути конкурса как такового нет, количество претендентов чаще всего меньше, чем может принять учебное заведение. Обучение на сегодняшний день только очное, в будущем предполагается введение и заочной формы. Языком обучения являются русский, башкирский, татарский и арабский. Срок обучения предусмотрен 3 года и 6 месяцев.

В содержание образования входит цикл предметов общих гуманитарных и социально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин, а также предметов конфессиональной подготовки. Кроме этого, предусмотрены учебная и производственная практики. Судя по расписанию, в 2016 – 2017 учебном году в медресе преподавали следующие предметы: башкирский язык, информатика, арабский язык (грамматика, морфология, разговорный арабский), адаб (этикет), сакральные тексты (Коран), хадисы, экзегетика сакральных текстов (тафсир), корановедение, религиозная философия (акыда), исламское право (фикх), история пророка (сира). Светских предметов в медресе всего лишь три, в том числе и арабский язык. Показательно соотношение времени, которое отводится на изучение всех предметов на двух первых курсах. Так, на башкирский язык и информатику было отведено около 7%, на арабский язык – 26%, на религиозный цикл предметов – примерно 67%. Видно, что в этом медресе больше отведено часов на дисциплины конфессиональной направленности и на арабский язык, чем в колледже им. Марьям Султановой. Соответственно в последнем больше времени уделено светским дисциплинам, чем в медресе.

Судя по отзывам, в медресе «Нур Аль-Иман» хорошо поставлено обучение арабскому языку. Именно этот факт делает учебное заведение привлекательным, здесь учатся шакирды из многих регионов России. Действительно, на арабский язык, как было отмечено выше, отводится более четверти всего учебного времени. Кроме того, преподавателями и выпускниками медресе сформирована авторская методика преподавания этого предмета. Сложно сказать, насколько она уникальна, но результаты в целом продуктивны, обучающиеся лучше понимают смысл прочитанного, воспринимают разговорную речь и суры Корана на слух. Отличительными признаками названной методики являются практикоориентированность, наглядность, простота в преподавании и учении. В этом отношении, авторы методики исходили из предписаний пророка Мухаммада «Облегчайте и не затрудняйте!». В рамках этой методики сформирован цикл видеоуроков, обучаться по которому может любой желающий.

Следующие цифровые показатели также иллюстрируют отдельные стороны жизнедеятельности медресе. Так, студентов на начало 2015 – 2016 учебного года было 37 человек. Из них на базе основного общего образования обучалось 3 шакирда, на базе среднего общего, среднего профессионального – 34. Интересно, что в этом году выпускников было 8 человек. За весь период деятельности учебного заведения его окончило около 200 выпускников.

В медресе оборудованы и функционируют 1 компьютерный класс, 5 учебных кабинетов, библиотека, столовая, общежитие и вся необходимая инфраструктура для обучения и проживания.

Для прихожан, желающих получить знания по исламу, в медресе проходят дополнительные вечерние курсы по различным исламским предметам: таджвид, арабский язык, фикх и другие. Учащиеся разделены по возрасту, по половому признаку и по уровню подготовленности.

5.2.4. Медресе «Галия»

В 1997 году, одновременно с колледжем имени Марьям Султановой, Духовным управлением мусульман РБ в Уфе было учреждено негосударственное среднее специальное учебное заведение – медресе «Галия». Медресе и вышеназванный колледж находятся в одном здании по улице Мустая Карима, 3. Директором «Галии» был назначен И.Т. Мухамадеев.

Два учебных заведения по договоренности разделили сферы образовательной деятельности. Медресе «Галия» занимается подготовкой специалистов по заочной форме обучения тех лиц, которые уже работают священнослужителями (имамы, муэдзины и т.п.), но не имеют соответствующего образования и тех, кто желает повысить свой профессиональный статус. Поэтому средний возраст обучающихся шакирдов – 40 лет. К сожалению, информации по учебному заведению немного. Известно, что здесь обучаются работники зарегистрированных мечетей республики, Свердловской, Челябинской, Пермской областей и Сибири. В медресе нет определенно обозначенного штата преподавателей. Занятия ведут специалисты уфимских мусульманских учебных заведений, педагоги светских вузов и преподаватели из университета Аль-Азхар. В настоящее время в медресе «Галия» на четырех курсах обучаются более сотни шакирдов.

5.2.5. Обучение в зарубежных учебных заведениях

Одним из вариантов получения исламского образования и сегодня является обучение за рубежом. В новейшее время определенный рост использования этой возможности наблюдался в 1990-е годы и в первое десятилетие нынешнего века. В ходе исследования нами было проведено анкетирование около сорока человек, прошедших обучение в мусульманских странах, таких как Египет, Королевство Саудовской Аравии, Турция, Иордания, Судан, Иран и других. Кроме того, хорошим источником, раскрывающим особенности жизнедеятельности отечественных студентов за рубежом, является работа Р.Л. Саяхова, прошедшего все ступени обучения в университете Аль-Азхар[[99]](#footnote-99).

Сложно сказать, сколько жителей Башкортостана прошло или проходит обучение в этих странах, официальной статистики на сегодняшний день не существует. Тем не менее, по косвенным свидетельствам, можно предположить, что таких студентов было и есть несколько сотен человек. Не все из выехавших обязательно получали религиозное образование. Среди них были те, кто, например, изучали арабский язык и литературу, т.е. их специализацией являлись филологические науки. Но таковых было немного, большинство рассматриваемых студентов выезжали за границу для получения исламского образования.

Инициаторами такого образования выступали и государственные и религиозные организации, так и сами обучающиеся. Так, например, в конце прошлого и в начале нынешнего века, Государственный комитет по науке РБ несколько раз организовывал отправку абитуриентов в университет Аль-Азхар. Среди духовных организаций надо назвать муфтиаты (ДУМ РБ, ЦДУМ, ДУМ РТ), уфимский РИУ, медресе, а также отдельные религиозные деятели. И конечно, так называемая «сарафанная молва», когда отъезд за границу инициировали студенты, которые уже обучались в зарубежных учебных заведениях.

Уровень образования отъезжающих был достаточно разным, от тех, кто закончил девятилетку, до лиц с высшим образованием. Конечно, основную массу составляли лица со средним общим или специальным образованием. Большинство из выехавших имели также опыт обучения в исламских учебных заведениях республики: медресе и РИУ. Справедливости ради надо отметить, что уровень образования совершенно не учитывался в тех учебных заведениях, куда претенденты поступали.

Возрастной ценз таких студентов на момент начала обучения был от 17 до 35 лет. Есть даже один пример, когда, по программе обмена студентов в Иорданию поехала девушка в возрасте 15 лет. Около 60 процентов выехавших были выходцами из сельской местности, остальные – жители городов. По социальному происхождению большинство родителей этих студентов рабочие и крестьяне, кроме этого, также есть медики, педагоги, агрономы.

В 1990-х годах были примеры обучения наших граждан в Саудовской Аравии, но наиболее привлекательной и приемлемой страной, судя по нашей статистике, тогда была и остается Арабская Республика Египет. Особенно притягательным учебным заведением этой страны остается университет Аль-Азхар. Но, в силу разных причин, учиться на основных факультетах этого вуза удалось не многим нашим соотечественникам. Возникает вопрос, почему? На первый взгляд, поступить на учебу в это учебное заведение может любой желающий. Для этого необходимо пройти программу особой подготовительной специализированной средней школы при Университете, состоящей из трех уровней, срок обучения в которой рассчитан на девять лет. При особом старании и прилежности эту школу можно осилить за 6 лет. От 6 до 9 лет в этой школе и еще 4 года обучения на основном факультете – достаточно солидный срок.

Как пишет Р.Л. Саяхов, только около 10% учившихся в Аль-Азхаре закончили университет и получили высшее религиозное образование[[100]](#footnote-100). Остальные студенты проходили две-три ступени средней школы, возможно, один-два курса основного факультета, после этого обучение прекращали. Основной причиной этого обстоятельства, безусловно, было незнание арабского языка. Особенно в первые годы обучения студент тратил много времени и сил на языковую подготовку. Кроме этого, студент сталкивался с финансовыми проблемами, бюрократией при оформлении документов, адаптации к непривычному образу жизни, обычаям, менталитету. Показательным является и такое размышление одного из обучавшихся: «Проблема столкновения мировоззрений внутри студенческой среды (учащиеся из Татарстана, Пензенской области, Нижегородской области были салафитами)».

Интересным представляются ответы на вопрос о плюсах и минусах организации образовательного процесса в зарубежных учебных заведениях. Среди критических оценок были такие, как поверхностное отношение к организации уроков, беспорядок и низкий уровень преподавания на начальных ступенях обучения, отсутствие контроля за посещаемостью, растянутость учебного процесса, отсутствие возможности пересдачи экзаменов, переполненность и несоответствие современным веяниям учебных аудиторий, запутанные и непостоянные правила обучения (это об Аль-Азхаре). Но наибольшим пробелом является «отсутствие текущего контроля и корректировки получаемых знаний. На протяжении практически всего учебного года никто не интересуется: понимает ли иностранный студент вообще, так ли понимает, запоминает ли, в силах ли изложить свои мысли…»[[101]](#footnote-101).

Среди плюсов были выделены следующие позиции: возможность хорошего овладения арабским языком и других религиозных дисциплин, возможность дополнительных занятий в мечетях, на основных факультетах Аль-Азхара у многих педагогов отмечают их высокий профессиональный уровень, толерантность, отсутствие навязывания мнений, духовность (имеется в виду религиозность), взаимная поддержка студентов и землячество, не всегда стабильное, тем не менее, возможное частичное решение финансовых проблем за счет различных благотворительных фондов.

Но, несмотря на все перипетии жизни, почти все анкетируемые нами лица после возвращения на родину продолжили свою уже профессиональную деятельность в системе мусульманских организаций. Большинство из них работали преподавателями арабского языка, мусульманских дисциплин, имам-хатыбами, сотрудниками муфтиятов, переводчиками. В заключение будет уместна цитата о том, что «учеба за границей (естественно, при условии серьезного подхода к ней) – это тяжелый, изнурительный труд, требующий от человека высокой самодисциплины, собранности и терпения»[[102]](#footnote-102).

5.2.6. Исламские воскресные школы

Следующим типом современной системы мусульманского образования являются так называемые воскресные школы, официально их называют курсами, а в обыденной речи – мактабами. В отличие от медресе и других исламских учебных заведений, воскресные школы нацелены на формирование и повышение общеобразовательного уровня религиозных знаний, умений и опыта прихожан: детей и взрослых. Тем самым последние выполняют не профессионально ориентированную, а культурологическую и просветительскую функцию.

Организация подобных школ исходит из основополагающих принципов системы исламских ценностей, заложенных в мусульманских первоисточниках. Не случайно в уставах ДУМ РБ и местных мусульманских религиозных организациях отмечается, что создание курсов для обучения основам ислама детей и взрослых является одной из основных форм деятельности прихода.

Поэтому сегодня в большинстве крупных мечетей, являющихся центрами приходов, функционируют эти школы. К крупным центрам, где хорошо поставлена деятельность воскресной школы, нужно отнести мечеть «Ихлас» города Уфы, соборную мечеть Мелеуза, мечеть «Таква» Сибая и мечеть «Нур Аль-Иман» Стерлитамака. Занятия в школах организуют на добровольных началах для всех категорий прихожан в свободное от работы и учебы в государственных учебных заведениях время. Контингент учащихся воскресных школ различается достаточной пестротой по возрасту, по уровню образованности, по половому, национальному, социальному признакам, по уровню осведомленности об основах ислама и, что также немаловажно, по разнообразию и уровню мотивации. Безусловно, названные обстоятельства накладывают отпечаток на организацию и функционирование школ.

Занятия проводятся в мечети, на других собственных площадях или в помещениях государственных и общественных организаций на договорных началах. Для желающих учиться оговаривается только нижний возрастной уровень, например, в уфимской мечети «Ихлас» это 11 лет. Других принципиальных ограничений, кроме общепринятых, мы не встретили. Группы для занятий формируются по возрастному и половому признаку. Обычно создаются две, в лучшем случае три группы учащихся по возрастному критерию: подростки, юношество, взрослые. Мужская и женская половины обычно обучаются раздельно.

Воскресные школы нацелены на приобщение учащихся к ценностям ислама, правилам шариата и нормам повседневной жизни мусульманина. Названное оговорено и в официальных документах ДУМ РБ, которые нацеливают организацию обучения по таким направлениям, как арабский язык, правила чтения Корана, хадисы, биография пророка Мухаммада, исламская мораль, основы исламской культовой практики. Т.е, в их программу в целом входят общеобразовательные дисциплины начального религиозного образования.

В связи с этим интересным представляется учебный план мечети «Ихлас», рассчитанный на три года обучения[[103]](#footnote-103).

Таблица 3

Учебный план воскресной школы (курсов) мечети «Ихлас»

Предметы	Предметы	Часы	
В неделю	За год
1 класс	1. Арабское письмо 2. Фикх (исламское право) 3. Дога-хифз (заучивание молитв) 4. Акыда (религиозная философия) 5. Ахляк (этикет)	1 1 1 1 1	10 15 10 15 10
Всего	5	60
2 класс	1. Таджвид (правила чтения Корана) 2. Фикх (исламское право) 3. Дога-хифз (заучивание молитв) 4. Акыда (религиозная философия) 5. Сира (история пророка)	1 2 1 1 1	15 15 10 10 10
Всего	6	60
3 класс	1. Тиләвәт (практика чтения Корана) 2. Фикх (исламское право) 3. Дога-хифз (заучивание молитв) 4. Акыда (религиозная философия) 5. Ахляк (этикет) 6. Тафсир (толкование Корана)	1 2 1 1 1 1	15 10 5 10 10 10
Всего	7	60

Конечно, этот учебный план носит примерный характер, количество времени на тот или иной предмет может быть чуть больше или меньше. Занятия в этой мечети проводят для школьников и студентов в субботу и воскресенье, для работающих шакирдов – в вечернее время. Днем в будние дни учатся пенсионеры. В процентном отношении большинство обучающихся составляют женщины предпенсионного и пенсионного возраста. Надо сказать и о педагогическом составе школы этой мечети. Так, из 17 учителей 11 имеют высшее светское образованием, из них 6 – педагогическое. Один педагог является кандидатом медицинских наук. Кроме того, все, за исключением одного, имеют религиозное образование, из них десять – высшее.

Надо сказать, что, кроме воскресных школ, в мечетях действуют и другие образовательные курсы. Например, в мечети «Ихлас» были организованы курсы по культуре ислама для учителей, преподающих школьную дисциплину «Основы религиозных культур и светской этики». Эта же мечеть ежегодно организует летний выездной образовательный лагерь для детей, продолжительностью 7 – 8 дней. В целом, только в этой мечети ежегодно обучаются около 700 человек.

Организаторы воскресных школ сталкиваются с различными сложностями. Так как любую образовательную деятельность необходимо лицензировать, то для имамов решение этого вопроса самостоятельно представляется достаточно сложным. У школ нет и определенной централизованной финансовой поддержки, что сказывается на оснащении учебного процесса. Существует недостаток учебной литературы на башкирском и татарском языках. Возникают проблемы и с наличием педагогов по специальным дисциплинам.

Тем не менее, в республике существует тенденция увеличения количества воскресных школ. Названное происходит благодаря подвижнической работе имамов и прихожан, среди которых очень много тех, кто имел или имеет опыт педагогической работы в государственных и религиозных учебных заведениях.

Таким образом, в современном мусульманском образовании республики сформирована четырехуровневая система обучения: воскресная школа (курсы или мактаб), медресе, высшее учебное заведение (РИУ, Уфа) и послевузовское образование. Названное противоречит неоднократно высказываемому мнению о трехуровневой рассматриваемой системы. Очевидно, что у мусульманского образования сегодня достаточно много нерешенных вопросов и проблем.

Понятно, что такого количества выпускников, ежегодно подготавливаемого во всех исламских учебных заведениях республики, недостаточно для оптимального развития мусульманской уммы в целом и религиозных организаций в частности. Кроме этой проблемы, в современном мусульманском образовании существуют и такие, как недостаточный уровень общего и специального светского компонента в содержании образования, его несогласованность с богословским. Методический и особенно научный уровень подготовки педагогического персонала также требует усиленного внимания.

Этими и другими вопросами образования, безусловно, много занимается ЦДУМ России и ДУМ РБ. Разрабатывается юридическая база, унифицируются, насколько это возможно, учебные планы и программы, инициируется подготовка молодых специалистов. Большое внимание уделяется аттестации, переподготовке и повышению квалификации преподавателей.

В целом, в современный период мусульманское образование в Башкортостане, согласно исторической теории развития по спирали, повторяет, но уже на новом, более высоком уровне тот опыт, который был накоплен этой системой в целом в дореволюционный и отчасти в советский период.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исламская культура, в эпоху своего наивысшего расцвета, стала главным звеном эволюционного развития общечеловеческой культуры в целом. Мусульманская цивилизация вобрала в себя накопленный древневосточными и античными мыслителями огромный потенциал, усовершенствовала слабые позиции, обогатила его новыми теориями и передала все это последующим поколениям. Поэтому совершенно закономерным является выделение в истории культуры эпохи «восточного Ренессанса», что впоследствии обусловило начало становления и развития не только европейского Возрождения, но и во многом эпохи Просвещения.

Педагогические воззрения исламских ученых-энциклопедистов Востока и просветителей России строились на основе веры, следованию священным первоисточникам Корану и Сунне. Роль религии, Корана и веры состояла в первую очередь в определении этических ценностей и правил организации повседневной жизнедеятельности каждого индивида. Одним из главных методологических парадигм этих ученых стала так называемая «фальсафа» – учение, ориентированное на античные примеры и способы философствования. Фальсафа развивалась в рамках светской культуры, поэтому, в отличие от европейской философии, никогда не стремилась стать служанкой религии. Не случайно одним из научных вопросов, чем занимались восточные перипатетики, была проблема разграничения религии и науки.

В учении о человеке было стремление проникнуть в сущность его природы: психики, анатомии, физиологии, расширение и углубление медицины как науки о здоровье человека. Изучение природы познания человеком действительности, также таких психических процессов, как память, воображение, внимание, мышление, речь, особенности поведения и деятельности. Исследование названных процессов протекало параллельно с рекомендациями и концепциями педагогического характера.

Ученые считали человека существом общественным, поэтому и воспитание носило социально обусловленный характер. Целью воспитания являлась идея всесторонне развитой личности. В рамках этой парадигмы внимание уделялось нравственному, умственному, физическому, трудовому и эстетическому воспитанию. Конечно, нравственное воспитание являлось основным. Ядром формирования отдельной личности была система этических идей, заключенных в религии. Из этого вытекала сущность воспитания подрастающего поколения, которая сводилась к выработке привычек правильного этического поведения. Среди качеств, предлагаемых для воспитания в детях, такие, как рациональность, гуманность, образованность, познание самого себя, стремление к индивидуальному и общественному благу, счастье как идеал личностных устремлений, трудолюбие, гармония телесного и духовного, слова и дела.

Для исламской педагогики образовательный процесс есть целостное явление, которое органично выполняет и воспитывающую и обучающую, и развивающую функции. Принципами организации педагогического процесса должны быть такие, как принцип природосообразности, наглядности, посильности, сознательности, учета особенностей детей, разумности, самостоятельности, уважения воспитанников и многое другое.

Одной из общих принципов мусульманской культуры является идея рациональности, которая нашла отражение и в педагогической сфере. Ценится то знание, которое основано на практическом исследовании, опыте и логических доказательствах. Названное находит отражение в методах обучения и воспитания, таких как дискуссия, полемика, упражнение, убеждение, самостоятельный поиск истины, критическое отношение к познаваемому предмету. Одной из особенностей этой педагогики стала её опора на особенности национальной и одновременно общечеловеческой культуры.

ГЛОССАРИЙ

Азан (от арабского азана – извещать, призывать) – призыв на молитву, возвещаемый муэдзином или имамом.

Азхар (блестящий) – мечеть и мусульманский университет в Каире. При Азхаре функционируют Академия исламских исследований и ряд других религиозных институтов и учреждений.

Айат (араб., «знак») – мельчайшая структурная единица Корана, «стих».

Айтыш – поэтическое состязание сэсэнов, обычно выстраивалось как контрастное и последовательное противопоставление двух этических программ.

Айят – мельчайшая структурная единица Корана; коранический стих.

Акида (вера, догма) – собрание основных догматов ислама, его символ веры. Основные суннитские догматы таковы: вера в существование Аллаха, его единство и единственность, его вечность и всемогущество, в творение им человеческих поступков: вера в пророка Аллаха Мухаммада; вера в священные книги, в вечность, в несотворенность Корана; вера в воскресение мертвых, в суд божий, в существовании ада и рая.

Акл – разум, четвертый корень права у шиитов-джафаритов.

Аль-инсан (аль-камиль) – совершенный человек, суфий.

Аманат в переводе с арабского языка означает «правдивость, надежность, успокоение».

Бида – новшество, нововведение.

Вакуф – в [мусульманском праве](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82) имущество, переданное государством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели. В вакуф может входить как недвижимое, так и движимое неотчуждаемое имущество, но лишь приносящее пользу (доход) и нерасходуемое (например, в вакуф не могут быть переданы деньги). Его возникновение объясняется также стремлением собственников оградить имущество от широко практиковавшихся на Востоке захватов, конфискаций и произвола властей. Тем самым вакуф служил известной гарантией спокойного пользования имуществом

Восточный перипатетизм – фалсафа, т.е. философия античного типа.

Восточный перипатетизм (арабский аристотелизм), также известный под названием «фальсафа», ориентировался на античные образцы философствования. Фальсафа – это детище «переводческого движения», которое активизировалось в IX веке. К середине Х-го столетия на арабский язык была переведена основная часть философской литературы Древней Греции (диалоги Платона, сочинения Аристотеля).

Деизм (от лат. deos – бог) – религиозно-философское воззрение, получившее распространение в эпоху Просвещения, согласно которому Бог, сотворив мир, не принимает в нём какого-либо участия и не вмешивается в течение его событий.

Джадидизм (от арабского – джадид – новый) – целостная совокупность идейно-философских и религиозных взглядов, в которых обосновывалась необходимость обновления различных социально-экономических и духовных сфер общества. Джадидизм – это и общественно-политическое движение, направленное на реализацию идей джадидизма как учения.

Джихад – борьба за веру.

Закят – обязательный годовой налог в пользу бедных, нуждающихся, а также на развитие проектов, способствующих распространению ислама и истинных знаний о нём

Зикр (араб., «поминание») – исламская духовная практика, заключающаяся в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей имя Аллаха.

Иджтихад – право мусульманского правоведа выносить решение по важным вопросам религиозной и общественной жизни на основе Корана и сунны.

Ильм – религиозное знание в исламе.

Имам-хатыб – духовное лицо, духовный наставник, читающий проповедь (хутба) в мечети во время пятничной молитвы и праздников.

Иман – это вера в то, что существует Всевышний Господь и Его пророки, и все то, что было ниспослано или поведано Богом через Его пророков. Этот термин употребляется в религии ислам, что, в свою очередь, означает следование заповедям Аллаха с верой и покорностью.

Исмаилизм – философская школа ислама, которая развивалась в шиитской секте исмаилитов. На это течение существенно повлияло наследие восточного перипатетизма. Теоретики исмаилитского учения развивали концепцию «баланса» макроструктур вселенной, которая объясняла разумную упорядоченность космоса и жизнь всего сущего.

Исмаилиты – теоретики, сторонники исмаилизма.

Ишан – почетное название суфийского наставника в Средней Азии, Поволжье и некоторых других мусульманских регионах.

Ишракизм – «философия озарения». Это философское течение ислама чаще рассматривается как переосмысление иранской культуры (главным образом зороастрийской религии) с позиций монизма. Предполагается, что высказывание основных идей ишракизма принадлежит прославленному арабскому врачу Авиценне. Яхья Сухраварди – автор первого систематического изложения «философии озарения».

Кадимизм (от арабского кадим – старый) – целостная совокупность идейно-философских и религиозных взглядов, в которых обосновывалась необходимость сохранения патриархальных устоев жизни, схоластического образования.

Кадимисты – сторонники кадимизма, вели активную борьбу против религиозного реформаторства, джадидизма, защищали патриархальные устои жизни, придерживались схоластической системы образования и воспитания.

Калам – рационалистическое течение в философии ислама. Его главная цель – разъяснение основ мусульманства с помощью доводов разума, которые приводились согласно доктрине Божественного Откровения.

Калам (араб., «слово», «речь») – термин арабо-мусульманской философии, означающий логическое рассуждение по поводу догматов ислама в противовес толкованию мусульманских традиционалистов. Способ толкования Корана на основе рационального рассуждения.

Каранхафиз – почетное звание человека, выучившего Коран наизусть.

Кибла (от араб., «кабаля» – принимать, встречать; букв.: «встречное направление») – место, к которому мусульмане обращаются лицом во время молитвы.

Кубаир – посвящения, высказываемые обычно предводителям, вождям. В них одобрялось или порицалось какое-либо из деяний вождя или же содержался адресованный ему совет, наставление в связи с определенным событием.

Мазхаб (араб., букв.: «путь, образ действия») – религиозно-правовая школа в исламе. Из многочисленных мазхабов сохранилось четыре: ханифитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский, названные так по имени их основателей (Абу Ханифы, Малика ибн Анаса, аш-Шафии, Ибн Ханбала).

Махр – брачный подарок, выкуп, который муж предоставляет жене после заключения брака.

Медресе – (с арабского, мадраса, место, где дают уроки) – мусульманское учебное заведение, которое давало сначала только религиозное, но затем и светское образование.

Мекка – главный город ислама, расположенный в Саудовской Аравии, административный центр Хиджаз, родина великого пророка Аллаха Мухаммада. В Мекке находится святилище Кааба. Ежегодно Мекку посещают до 4 млн. паломников.

Мектеб (араб. мактаб, буквально – место, где пишут) – начальная исламская школа получила распространение в странах Ближнего и Среднего Востока, севера Африки, мусульманской части Испании, Индии, Средней Азии, в Поволжье и других районах России, где преобладало население, исповедовавшее эту религию.

Мечеть – место поклонения Аллаху и его пророку; молитвенное и одновременно общественное здание.

Минарет (маяк) – башня при мечети, с которой муэдзин провозглашает азан – призыв и молитве.

Минбар (араб.) – кафедра с лесенкой, предназначенная для чтения Корана и проповедей; ставится внутри мечети около молитвенной инкрустированной ниши, обращённой в сторону Мекки.

Мораль – моралью (или нравственностью) называют принятую в обществе систему норм, идеалов, принципов и ее выражение в реальной жизни людей. Принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений.

Мударрис – преподаватель медресе.

Муджтахид – наиболее авторитетный законовед (факих), имеющий право выносить самостоятельное суждение (иджтихад) по вопросам фикха.

Мукаллид – традиционалист.

Мурид, мюрид – ученик, лицо, поступившее под начало «старцу» (шейху) и отказавшееся от собственной воли, обязавшееся выполнять приказы «старца». У одного из суфийских орденов есть положение о том, что мурид должен быть как «труп в руках обмывателя умерших». Существует предположение, что иезуиты переняли это правило.

Муршид – наставник.

Мутакаллимы – это приверженцы калама. Они возлагали на себя задачу классификации положений исламского вероучения и создания взаимосвязи между всевозможными науками.

Муфтий – лицо, получившее высшее исламское образование, имеющее право давать фетву – обязательное к выполнению заключение на запросы судьи или частного лица.

Мухтасиб – (от араб. «ихтасаба» – учитывать, проверять) – служащий, ответственный за соблюдение мусульманами норм шариата, исламской морали в различных сферах общественной жизни и в быту. Он контролировал претворение в жизнь исламских моральных норм, которые заключаются в «воздержании от порицаемого и следовании за дозволенным». Они следили за поддержанием порядка на улицах и общественных местах, налагали различные наказания за правонарушения. Они также обладали правом инспекции в учебных заведениях. Для предотвращения правонарушений по различным вопросам мухтасибы проводили компанию просвещения населения, в ходе которой они указывали людям установленный Аллахом путь жизни, ответственность перед Ним за совершение грехов. Мухтасибами могли быть только совершеннолетние мусульмане мужского пола, отличающиеся своими высокими моральными качествами, физической силой и решимостью.

Намаз (перс.) или салят (араб.) – обязательная ежедневная пятикратная молитва, один из пяти столпов ислама.

Новометодные школы – (джадидистские), мусульманские учебные заведения, возникшие в России в 1880-х - начале XX века. Создавались в Поволжье, Приуралье, Сибири, Крыму, некоторое распространение получили в Средней Азии и Азербайджане. Программа и методы обучения в этих школах сформировались под влиянием джадидизма – культурного движения, выдвигавшего задачи реформы ислама, своеобразного приспособления его к новым социальным потребностям и противостоявшего русификаторским тенденциям в сфере образования Джадидисты выработали принципы реформы мектебов и медресе, предусматривавшие введение преподавания на родном языке, включение в учебные курсы ряда светских дисциплин. В школах применялся звуковой метод обучения грамоте.

Сунниты – («Люди сунны и согласия общины») – наиболее крупное и влиятельное течение в исламском мире. Термин происходит от арабского «сунна», обозначающего жизнеописание Пророка Мухаммада (с.г.в.), и означает следование пути Божьего Посланника (с.г.в.). То есть основными источниками знаний для мусульман-суннитов являются Коран и сунна.

Суфизм – религиозное направление в исламской философии, носящее мистический характер. Отличительная черта суфийских мыслителей – маскировка подлинных взглядов эзотерическими иносказаниями. Школа суфизма представляет собой систему совершенствования человека. В неё включены сложные психологические и аскетические практики, а также большой объем теоретических знаний. Суфийское учение в философии ислама приводит к иному видению окружающего мира. Человек перестает замечать противоположности вещей, интуитивно познавая их единство, основой которого является Истина.

Суфизм (араб, тасаввуф, от «суф» – шерсть) – мистико- аскетическое течение в исламе, которому были свойственны эсхатологические настроения, равнодушие к богатству и лишениям, отказ от социальной активности.

Суфий – мусульманский аскет, приверженец суфизма.

Сэсэн – поэт, певец, импровизатор и хранитель лучших образцов народной поэзии. Их выступления были построены в форме наставлений, афоризмов, поучений. Например, «вор не разбогатеет», «скажу, если спросите». Их афоризмы со временем превратились в народные пословицы и поговорки.

Таклид – способ толкования Корана на основе следования религиозным авторитетам.

Тарика – путь к истине.

Тарикат – обозначение мистического направления, имеющего целью духовное самосовершенствование, чаще под руководством «старца» (шейха, пира)

Тафсир – толкование Корана.

Тюрки (язык) – литературно-письменный язык, язык науки и образования, на основе арабской графики, использовавшийся различными (преимущественно, но не исключительно тюркскими) народами до начала XX века. В Поволжье встречается более узкое употребление данного термина: старотатарский литературный язык, старобашкирский литературный язык, старобашкиро-татарский литературный язык.

Улемы – исламские религиозные авторитеты, ученые.

Усул – наука о правилах выведения норм исламского права из первоисточников.

Факих – специалист в области исламского права, знаток законов шариата и исламской религии, специалист по вопросам фикха.

Фальсафа (араб. – философия) – термин, которым в средневековой мусульманской литературе обозначали как античную философию, так и учения арабо-мусульманских мыслителей, ориентировавшихся на античные модели философствования. Специфика Ф. состояла в том, что она никогда не стремилась стать служанкой религии. Этим она и отличалась от европейской средневековой философии. Ф. развивалась в рамках светской культуры, в условиях развития городов, ремесел, искусств, науки и торговли.

Фетвы – в исламе ответы авторитетных религиозных инстанций и частных лиц на отдельные вопросы, имеющие общественную значимость и являющиеся составной частью шариата. Принятая фетва для верующих имела силу закона.

Фикх – законоведение, представления мусульман об исламской религии.

Хадж – паломничество в священный мусульманский город Мекку; пятый столп ислама.

Хадисы – изречения, одобрения, действия пророка Мухаммада (с), сумма которых образует Сунну, являющуюся авторитетной для всех мусульман и составляющую одну из основ шариата.

Хазрат – религиозный статус, которым обладают все мусульманские священнослужители. Как правило, это слово используют при уважительном обращении к религиозному деятелю.
Соответствует среднеазиатскому «таксыр», турецкому «эфенди» и персидскому «ходжа».

Хариджиты – (араб. хаваридж – выступившие, вышедшие, покинувшие) – первое в истории Ислама религиозно-политическое движение, секта, сформировавшаяся как религиозный протест против политического решения последнего из праведных халифов Али бин Абу Талиба. В целом являясь суннитами, хариджиты более строго относились к и религиозному и личному поведению мусульман. Например, в отличие от приверженцев ортодоксального Ислама, они утверждали, что Ислама без деяний не существует, и любой, оставивший молитву, пост или закят считается неверным и подлежит соответствующему наказанию.

Хафиз – то же, что и каранхафиз.

Хафтияк – седьмая часть наиболее используемых сур Корана. Так же называлась учебная дисциплина исламских образовательных учреждений.

Хутба – религиозная проповедь, является обязательной при проведении пятничных и праздничных намазов. Хутбы состоят из двух частей: первая носит назидательный и воспитательный характер, а вторая включает мольбу для всех мусульман. В обеих частях содержится свидетельство о единстве Бога и пророческой миссии Мухаммада, а также приветствие пророку.

Шакирд – учащийся мусульманского учебного заведения

Шариат – совокупность всех религиозно-правовых и обрядовых норм ислама, дословно: правильный путь к цели.

Шейх – учитель, почетное прозвище религиозных авторитетов, знатоков религиозных дисциплин, глав суфийских тарикатов, людей известных своим благочестием. Особо авторитетные и видные учёные имеют титул шейхуль-ислам. Он должен хорошо владеть всеми исламскими науками и иметь весомый авторитет в своей умме.

Шииты – представители одного из двух направлений ислама; чтут только Коран, отвергают устные предания (сунны), не признают первых трех халифов Абу Бакра, Умара, Усмана и их наследников в качестве преемников пророка Мухаммеда. Шииты считают, что его преемником должен был стать Али ибн Абу Талиб, зять Мухаммада.

ЛИТЕРАТУРА

1. 100 лет Духовному управлению мусульман Республики Башкортостан: история и современность: коллект. монография. – Уфа: Китап, 2018. – 432 с.
2. Азаматова Г.Б. Уфимское земство (1874-1917 гг.): Социальный состав, бюджет, деятельность в области народного образования. – Уфа: Гилем, 2005. – 252 с.
3. Акмулла // Краткая литературная энциклопедия. – Т. 1. – М., 1962.
4. Алибаев С.Р. Школы Башкирской АССР. Прошлое, настоящее и пути дальнейшего развития. – Уфа, 1966. – 167 с.
5. Алиризо М.Р. Обучение и воспитание в педагогическом учении Абу Хамида Газали // Молодой ученый. – 2013. - №5. – С. 657-660.
6. Аль-Газали. Избавляющий от заблуждений / Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. – М., 1961.
7. Аль-Газали. Наставление сыну / Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. – М., 1961.
8. Аль-Фараби. Историко-философские трактаты / Перевод с арабск. – Алма-Ата: Изд-во «Наука» Казахской ССР, 1985. – 624 с.

Аминов Т.М. Медресе «Галия» - высшее национальное учебное заведение мусульманских народов дореволюционной России: Курс лекций для студентов педагогических и мусульманских учебных заведений. – Уфа: Мир печати, 2016. – 96 с.

1. Аминов Т.М., Аминова Л.Я. Мусульманское педагогическое образование в дореволюционной Башкирии // Педагогика. – 2002. – № 1. – С. 89-93.
2. Аминова Л.Я. История женского образования в Башкирии: Вторая половина XIX – начало XX века. – Уфа: Изд-во РИО РУНМЦ МО РБ, 2005. – 188 с.
3. Амиров М.В. Подробная программа медресе «Усмания» в г. Уфе / Гильмиянова Р.А. Подвижник книги и просвещения: вклад М.В. Амирова в развитие духовного потенциала Башкирии / Под науч. ред. Т.М. Аминова. – Уфа: Вагант, 2008. – 168 с.
4. Антологияистории мусульманского образования в Республике Башкортостан / Составитель Т.М. Аминов. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2010.
5. Баишев Ф.Н. Общественно-политические и нравственно-этические взгляды Ризы Фахретдинова. – Уфа: Изд-во «Китап», 1996.
6. Башкирская энциклопедия. – Уфа: Научное издательство «Башкирская энциклопедия», 2005-2011. – В 7 томах.
7. Башкортостан. Краткая энциклопедия. – Уфа: Научное издательство «Башкирская энциклопедия», 1996.
8. Биктемирова Э.И. Педагогические воззрения и деятельность Галимджана Баруди / Дисс. … канд. пед. наук. – Казань, 2002. – 180 с.
9. Вильданов А.Х. Акмулла – певец разума и света. – Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1981.
10. Вильданов А.Х., Кунафин Г.С. Башкирские просветители-демократы XIX века. – М.: Наука, 1981.
11. Воспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей / Колл. авторов; пер. с перс. Дж. Мирзоева. – Т. 1. – М.: Изд-во «Садра», 2016. – 340 с.

Галеев В.Л. История народного образования села Стерлибашево. – Уфа, 2009. – 196 с.

1. Ганкевич В.Ю. На службе правде и просвещению: Краткий биографический очерк И. Гаспринского (1851-1914). – Симферополь: Доля, 2000.
2. Гильмиянова Р.А. Подвижник книги и просвещения: вклад М.В.Амирова в развитие духовного потенциала Башкирии / Под науч. ред. Т.М. Аминова. – Уфа: Вагант, 2008. – 168 с.
3. Джуринский А.Н. История педагогики и образования. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 676 с.
4. Ерохин А.К. Мистико-теологические идеи философии образования Аль-Газали в их современном прочтении // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. – 2009. - № 4. – С. 91-95.
5. Ибрагимов Х.И., Абдуллаева Ш.А. История педагогики и образования: учебник для магистрантов. – Ташкент, 2009.
6. Игнатенко А.А. Ибн Хальдун. – М. Изд-во: Мысль, 1980. – 160 с.
7. Из истории мусульманского высшего образования. От медресе «Галия» до Российского исламского университета ЦДУМ России. К 110-летнему юбилею: Хрестоматия / Автор-составитель Р.И. Якупов. – Уфа: БГПУ им. М. Акмуллы, 2016. – 118 с.
8. Избранные произведения мыслителей Среднего Востока IX-XIV вв. / Сост. С.Н. Григорян, А.В. Сагадеев. – М.: Изд-во «Социально-экономической лит-ры», – 1961.
9. Кабус-намэ / пер. Е. Бертельса. – М.: Изд-во восточной лит-ры, 1958. – 136 с.
10. Камалова Ш.У. и др. Педагогические взгляды Абу Али ибн Сины (Авиценны) // Молодой ученый. – 2015. – №9. – С. 1068-1070.
11. Кильдибяков Г.Н. Магометанские школы (Мектеб и медрессе) в Мензелинском уезде Уфимской губернии. – Мензелинск, 1913. – 78 с.
12. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – М.: Советская энциклопедия. – Т. 1. – 1962.

Кудашева С.С. Великий просветитель Зия Камали (Эпоха. Личность. Воспоминания). – Уфа, 2015.

1. Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирского народа. – Уфа, 1978.
2. Кунафин Г. С. Башкирская литература Х1Х века. – Уфа: Китап, 2010. – 196 с. (на башк. яз).
3. Кунафин Г.С. Башкирские просветители-демократы 19 века. – Уфа, 2006.
4. Кунафин Г.С. Поэтическая радуга Акмуллы. – Уфа: Китап, 2011. (на башк. и рус. яз.).

Лоссиевский М.В. Кое-что о Башкирии и башкирах. – Уфа, 1903.

1. Любимов А. Мактабы и медресе г.Уфы и 1-го района Уфимского уезда. Оттиск из «Вестника Оренбургского учебного округа». – Уфа, 1914. – 10 с.
2. Магеррамова Габиба. О педагогических воззрениях Насираддина Туси // Вестник КазНУ, серия «Педагогические науки». – 2011. – № 2 (33) – С. 20-23.
3. Магсумов Т.А. Образовательные экскурсии в средней профессиональной школе дореволюционной России // Былые годы. Российский исторический журнал. – 2013. - № 1. – С. 52-60.
4. Магсумов Т.А. Педагогические советы средних учебных заведений России на рубеже XIX-XX века // В мире научных открытий. – 2010. - № 1-3. – С. 31-36.
5. Магсумов Т.А. Средняя профессиональная школа Казани в конце XIX – начале XX века. – СПб.: Инфо-да, 2010. – 302 с.
6. Мамлеева Т.М. Женское образование (башкирок и татарок) в дореволюционной Башкирии (историко-педагогические очерки): дисс. ... канд. пед. наук. – М., 1952-1953. – 306 с.
7. Медресе Южного Урала и Приуралья: история и современность: Хрестоматия / Сост. Т.М. Аминов. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2010. – 429 с.
8. Мирсаитова С.Г. Народное образование на Южном Урале в первой половине XIX века. В 2 ч. – Екатеринбург, 2000. – Ч.2. – 92 с.
9. Мискавайх А. ибн М. Трактат о природе справедливости / Перевод и коммент. З.И. Гусейновой. – М.: Наука, 2000. – С. 286-300.
10. Мруэ А.А. Философия аль-Кинди/ автореферат дисс. … канд. философ. наук. – Москва, 1990. – 25 с.
11. Мухаметшин А.Г. Просветительская и педагогическая деятельность Галимджана Баруди (Галиев Галимджан) (1857-1921) // Вестник Башкирского университета. – 2006. – Т. 11. - № 2. – С. 131-135.
12. Новая философская энциклопедия: В 4 тт. – М.: Мысль, 2001.
13. Объяснительная записка к уставам Уфимского Дарульмугаллимина «Султанiе» и Уфимского Дарульмугаллимата «Султанiе». – Б.м., Б.г. – 14 с.
14. Очерки истории школы и педагогической мысли Древнего и средневекового Востока / Под ред. К.И. Салимовой. – М., 1988.
15. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX века. – М.: Педагогика, 1973. – 606 с.
16. Очерки Марджани о восточных народах / Вступ. ст., коммент., перевод и примеч. А.Н. Юзеева. – Казань: Татар. книжн. изд-во, 2003. – 175 с.
17. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. XLV. Уфимская губерния. Тетрадь 1. – С-Пб., 1901.
18. Пятков В.П. Государственно-конфессиональное сотрудничество в профилактике радикализма и экстремизма в Республике Башкортостан / Общественная безопасность: новые идеи и вызовы: Мат-лы межрег. науч.-практ. конф. – Уфа, 2016. – С. 14-19.
19. Рахимкулова М.Ф. Медресе «Хусаиния» в Оренбурге. – Оренбург: Изд-во «Яны Вакыт», 1997. – 254 с.
20. Рахимкулова М.Ф. Преподавание естественных наук в татарских школах дореволюционной России. – Оренбург: Агентство «Пресса», 1998. – 217 с.
21. Рашитов А.К. Начальная школа в Башкирии за 20 лет. – Уфа, 1941. – 142 с.
22. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. – М.: Изд-во: Большая рос. энциклопедия, 1993. – Т.1.
23. Сагадеев А.В. Ибн Рушд. – М., 1973.
24. Сагадеев А.В. Ибн Сина. – М., 1980.
25. Сайдуллаева Г.Р. Этические взгляды Кайковуса / автореферат дисс. … канд. философ. наук. – Душанбе, 2000. – 21 с.
26. [Салимова К.И., Корнетов Г.Б. Антология педагогической мысли: В 3 т. Т. 1. Прогрессивная зарубежная педагогическая мысль о трудовом воспитании и профессиональной подготовке. – М., 1988](https://knigi.link/obrazovatelnogo-sovremennogo-metodologiya/antologiya-pedagogicheskoy-myisli.html).
27. Салихова С.З. Педагогические взгляды Ризы Фахретдинова // Ядкяр. – 2003. - № 1. – С. 109-118.
28. Саяхов Р.Л. Деятельность воскресных школ и их роль в формировании толерантности населения: опыт Духовного управления мусульман Республики Башкортостан // Мат-лы Всеросс. науч.-метод. конф. (с международным участием) «Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры». – Оренбург, 2015.

Саяхов Р.Л. Университет Аль-Азхар. Записки студента. – Уфа, 2009.

1. Саяхов Р.Л. Воспитание взаимоуважения и толерантности в работах исламских просветителей. – Уфа: Изд-во «Полиграфдизайн», 2014. – 236 с.
2. Саяхов Р.Л. Методологические основы исследования Корана: учебное пособие для студентов гуманитарных и мусульманских учебных заведений. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2017. – 238 с.
3. Саяхов Р.Л. Современный взгляд на классическое корановедение: учебное пособие. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2017. – 302 с.
4. Саяхов Р.Л. Мусульманское образование в Башкортостане в преддверии Саммита шанхайской организации содружества 2015 в Уфе: исторические вехи и современный опыт // Педагогический журнал Башкортостана. – 2015. – № 3. – С. 73-80.
5. Саяхов Р.Л. Особенности педагогических теоретических исследований, изучающих мусульманские религиозные первоисточники // Казанский педагогический журнал. – 2016. – № 3. – С. 105-113.
6. Саяхов Р.Л. Теоретико-методологические основы исследования педагогических условий формирования толерантности в исламских религиозных первоисточниках // Современные исследования социальных проблем. – 2017. Том 8, № 1. – С 161-181.
7. Саяхов Р.Л. Педагогические основания формирования толерантности обучающихся исламских учебных заведений // Казанский педагогический журнал. – 2017. – № 5. – С. 88-93.
8. Саяхов Р.Л. Активизация педагогического потенциала мусульманских религиозных первоисточников // Сибирский педагогический журнал. – 2017. – № 6. – С. 146-151.
9. Синенко С.Г. Город над Белой рекой: Краткая история Уфы в очерках и зарисовках. 1574 – 2000. – Уфа: Изд-во «Башкортостан», 2002.
10. Синенко С.Г. Мусульманское духовное собрание. Художественно-документальное повествование. – Уфа: Изд-во «Башкортостан», 2008.
11. Сулейманова Л.Ш. История становления и развития национальных общеобразовательных школ и педагогических учебных заведений в Башкортостане (1900 – начало 70-х гг. XX в.): дисс. …д-ра ист. наук. – Уфа, 2000. – 457 с.
12. Сулейманова Л.Ш. Национальные учебные заведения в Башкортостане в первое сорокалетие XX века. – Уфа, 2000.
13. Тузбекова Л.С. Медресе «Галия» (1906-1919 гг.). – Уфа: Изд-во УГАЭС, 2007. – 146 с.

Устав мусульманской религиозной организации – духовная профессиональная образовательная организация «Исламский колледж имени Марьям Султановой». Централизованная религиозная организация – Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (новая редакция). – Уфа, 2014.

1. Фархшатов М.Н. Народное образование в Башкирии в пореформенный период: 60-90-е годы XIX в. – М.: Наука, 1994. – 145 с.
2. Фархшатов М.Н. Самодержавие и традиционные школы башкир и татар в начале XX века (1900-1917 гг.). – Уфа: Гилем, 2000. – 259 с.
3. Фархшатов М.Н. «Дело» шейха Зайнуллы Расулева (1872-1917): Власть и суфизм в пореформенной Башкирии: Сборник документов. – Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2009. – 356 с.
4. Фатихов Г.Н. Педагогические взгляды башкирских просветителей и писателей. – Пермь, 1974. – 195 с.
5. Фаткуллина Ф.Г., Халикова Р.И. «Ихлас» мәчете башлангыч мөселман мәдрәсәсенең 3 еллык уку-укыту программасы. – Уфа, 2011.
6. Халак М.А. Педагогические идеи ибн Хальдуна / автореферат дисс. … канд. пед. наук. – М., 1991. – 17 с.
7. Харисов А.И. Литературное наследие башкирского народа. – Уфа, 1973.
8. Ходжаев К.Т. Педагогические взгляды мыслителей таджикского народа в XI веке. / Дисс. … д-ра. пед. наук. – Душанбе, 2010. – 298 с.
9. Шакур Р.З. Великий подвижник науки и просвещения // Ватандаш. – 2008. – № 10. – С. 22-36.
10. Шакур Р.З. Звезда поэзии. Башкирский поэт-просветитель Мифтахетдин Акмулла. Уфа: Китап, 2006. – 200 с.
11. Шафикова З.Х. Башкирская педагогическая мысль второй половины XIX века и ее влияние на развитие воспитания в национальной школе / автореферат дисс. … канд. пед. наук. – М., 1994.
12. Шейх Зейнулла Расули (Расулев) ан-Накшбанди. Избранные произведения / Пер. с араб. под редакц., с комментариями и примечаниями И.Р. Насырова. – Уфа, 2000. – 152 с.
13. Юнусова А.Б. Ислам в Башкирии. 1917-1994. – Уфа, 1994. – 147 с.

Юнусова А.Б. Ислам и мусульмане Южного Урала в историко-правовом пространстве России. Сборник законодательных актов, постановлений и распоряжений центральных и региональных органов власти и управления в XX-XXI вв. – Уфа, 2009.

Учебное издание

Тахир Мажитович Аминов

ИСТОРИЯ ИСЛАМСКОЙ

ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Лиц. на издат. деят. Б848421 от 03. 11.2000 г. Подписано в печать 24.08.2022.

Формат 60Х84/16. Компьютерный набор. Гарнитура Times New Roman.

Отпечатано на ризографе. Усл. печ. л. – 10,4. Уч. -изд. л. – 10,1.

Тираж 100 экз. Заказ № 912

СП ИКЦ БГПУ 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а

1. Воспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей / Колл. авторов; пер. с перс. Дж. Мирзоева. – Т. 1. – М.: Изд-во «Садра», 2016. – С 13-14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Избранные произведения мыслителей Среднего Востока IX-XIV вв. / Сост. С.Н. Григорян, А.В. Сагадеев. – М.: Изд-во «Социально-экономической лит-ры», – 1961. [↑](#footnote-ref-2)
3. Избранные произведения мыслителей Среднего Востока. – Указанное сочинение. – С. 61-62. [↑](#footnote-ref-3)
4. Избранные произведения мыслителей Среднего Востока. – Указанное сочинение. – С. 59. [↑](#footnote-ref-4)
5. Джуринский А.Н. История педагогики и образования. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2014. – 676 с. [↑](#footnote-ref-5)
6. Избранные произведения мыслителей Среднего Востока. – Указанное сочинение. [↑](#footnote-ref-6)
7. Воспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей.- Указанное сочинение. – С. 18-19. [↑](#footnote-ref-7)
8. Воспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей.- Указанное сочинение. – С. 71. [↑](#footnote-ref-8)
9. Воспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей.- Указанное сочинение. – С. 72. [↑](#footnote-ref-9)
10. Воспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей.- Указанное сочинение. – С. 70. [↑](#footnote-ref-10)
11. Воспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей.- Указанное сочинение. – С. 66. [↑](#footnote-ref-11)
12. Воспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей.- Указанное сочинение. – С. 77. [↑](#footnote-ref-12)
13. Воспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей.- Указанное сочинение. – С. 80. [↑](#footnote-ref-13)
14. Камалова Ш.У. и др. Педагогические взгляды Абу Али ибн Сины (Авиценны) // Молодой ученый. – 2015. – № 9. – С. 1068-1070. [↑](#footnote-ref-14)
15. Камалова Ш.У. и др. – Указанное сочинение. [↑](#footnote-ref-15)
16. Камалова Ш.У. и др. – Указанное сочинение. [↑](#footnote-ref-16)
17. Кабус-намэ / пер. Е. Бертельса. – М.: Изд-во восточной лит-ры, 1958. – 136 с. [↑](#footnote-ref-17)
18. Сагадеев А.В. Ибн Рушд. – М., 1973. [↑](#footnote-ref-18)
19. Сагадеев А.В. Ибн Рушд. – М., 1973.

    [↑](#footnote-ref-19)
20. Воспитание и обучение с точки зрения мусульманских мыслителей.- Указанное соч. – С. 140. [↑](#footnote-ref-20)
21. Аль-Газали. Избавляющий от заблуждений / Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. – М., 1961. [↑](#footnote-ref-21)
22. Аль-Газали. Наставление сыну / Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX-XIV вв. – М., 1961. [↑](#footnote-ref-22)
23. Аль-Газали. Избавляющий от заблуждений. – Указанное сочинение. [↑](#footnote-ref-23)
24. Аль-Газали. Избавляющий от заблуждений. – Указанное сочинение. [↑](#footnote-ref-24)
25. Аль-Газали. Избавляющий от заблуждений. – Указанное сочинение. [↑](#footnote-ref-25)
26. Ерохин А.К. Мистико-теологические идеи философии образования Аль-Газали в их современном прочтении // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Философские науки. – 2009. - №4. – С. 91-95. [↑](#footnote-ref-26)
27. Аль-Газали. Эликсир счастья. – Указанное сочинение. [↑](#footnote-ref-27)
28. Аль-Газали. Наставление сыну. – Указанное сочинение. [↑](#footnote-ref-28)
29. Халак М.А. Педагогические идеи ибн Хальдуна: авторефер. дисс. … канд. пед. наук. М., 1991. [↑](#footnote-ref-29)
30. Халак М.А. Педагогические идеи ибн Хальдуна: авторефер. дисс. … канд. пед. наук. М., 1991. – С. 10. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ибрагимов Х.И., Абдуллаева Ш.А. История педагогики и образования: учебник для магистрантов. – Ташкент, 2009. [↑](#footnote-ref-31)
32. Джуринский А.Н. – Указанное сочинение. – С. 90-91. [↑](#footnote-ref-32)
33. Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. – М.: Советская энциклопедия. – Т. 1. – 1962. – С. 119. [↑](#footnote-ref-33)
34. Шафикова З.Х. Башкирская педагогическая мысль второй половины XIX века и ее влияние на развитие воспитания в национальной школе / автореферат дисс. … канд. пед. наук. – М., 1994. [↑](#footnote-ref-34)
35. Шакур Р.З. Звезда поэзии. Башкирский поэт-просветитель Мифтахетдин Акмулла. Уфа: Китап, 2006. – С. 122. [↑](#footnote-ref-35)
36. Фархшатов М.Н. «Дело» шейха Зайнуллы Расулева (1872-1917): Власть и суфизм в пореформенной Башкирии: Сборник документов. – Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН, 2009. – С. 41-42. [↑](#footnote-ref-36)
37. Фархшатов М.Н. «Дело» шейха... – Указанное сочинение. – С. 24. [↑](#footnote-ref-37)
38. Мухаметшин А.Г. Просветительская и педагогическая деятельность Галимджана Баруди (Галиев Галимджан) (1857-1921) // Вестник Башкирского университета. – 2006. – Т. 11. - № 2. – С. 131-135. [↑](#footnote-ref-38)
39. Баишев Ф.Н. Общественно-политические и нравственно-этические взгляды Ризы Фахретдинова. – Уфа: Изд-во «Китап», 1996. – С. 38. [↑](#footnote-ref-39)
40. Синенко С.Г. Мусульманское духовное собрание. Художественно-документальное повествование. – Уфа: Изд-во «Башкортостан», 2008. – С. 186. [↑](#footnote-ref-40)
41. Шакур Р.З. Великий подвижник науки и просвещения // Ватандаш. – 2008. – № 10. – С. 27. [↑](#footnote-ref-41)
42. Синенко С.Г. Мусульманское духовное собрание. – Указанное сочинение. – С. 191. [↑](#footnote-ref-42)
43. Баишев Ф.Н. – Указанное сочинение. – С. 39. [↑](#footnote-ref-43)
44. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX века. – М.: Педагогика, 1973. – 606 с. [↑](#footnote-ref-44)
45. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. – М.: Изд-во: Большая рос. энциклопедия, 1993. – Т.1. – С. 143. [↑](#footnote-ref-45)
46. Шакур Р.З. Великий подвижник науки и просвещения // Ватандаш. – 2008. – № 10. – С. 28. [↑](#footnote-ref-46)
47. Медресе Южного Урала и Приуралья: история и современность: Хрестоматия / Сост. Т.М. Аминов. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2010. – 429 с. [↑](#footnote-ref-47)
48. Кильдибяков Г.Н. Магометанские школы (Мектеб и медрессе) в Мензелинском уезде Уфимской губернии. – Мензелинск, 1913. – 78 с. [↑](#footnote-ref-48)
49. Любимов А. Мактабы и медресе г.Уфы и 1-го района Уфимского уезда. Оттиск из «Вестника Оренбургского учебного округа». – Уфа, 1914. – 10 с. [↑](#footnote-ref-49)
50. Гильмиянова Р.А. Подвижник книги и просвещения: вклад М.В.Амирова в развитие духовного потенциала Башкирии /Под науч. ред. Т.М. Аминова. – Уфа: Вагант, 2008. - 168 с. [↑](#footnote-ref-50)
51. Объяснительная записка к уставам Уфимского Дарульмугаллимина «Султанiе» и Уфимского Дарульмугаллимата «Султанiе». – Б.м., Б.г. – 14 с. [↑](#footnote-ref-51)
52. Алибаев С.Р. Школы Башкирской АССР. Прошлое, настоящее и пути дальнейшего развития. – Уфа, 1966. – 167 с.; Рашитов А.К. Начальная школа в Башкирии за 20 лет. – Уфа, 1941. – 142 с.; Фатихов Г.Н. Педагогические взгляды башкирских просветителей и писателей. – Пермь, 1974. – 195 с.; Антологияистории мусульманского образования в Республике Башкортостан / Составитель Т.М. Аминов. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2010. [↑](#footnote-ref-52)
53. Мамлеева Т.М. Женское образование (башкирок и татарок) в дореволюционной Башкирии (историко-педагогические очерки): дисс. ... канд. пед. наук. – М., 1952-1953. – 306 с. [↑](#footnote-ref-53)
54. Аминова Л.Я. История женского образования в Башкирии: Вторая половина XIX – начало XX века. – Уфа: Изд-во РИО РУНМЦ МО РБ, 2005. – 188 с.; Азаматова Г.Б. Уфимское земство (1874-1917 гг.): Социальный состав, бюджет, деятельность в области народного образования. – Уфа: Гилем, 2005. – 252 с.; Мирсаитова С.Г. Народное образование на Южном Урале в первой половине XIX века. В 2 ч. – Екатеринбург, 2000. – Ч.2. – 92 с.; Юнусова А.Б. Ислам в Башкирии. 1917-1994. – Уфа, 1994. – 147 с. [↑](#footnote-ref-54)
55. Фархшатов М.Н. Народное образование в Башкирии в пореформенный период: 60-90-е годы XIX в. – М.: Наука,1994. – 145 с.; Он же: Самодержавие и традиционные школы башкир и татар в начале XX века (1900-1917гг.). – Уфа: Гилем, 2000. – 259 с. [↑](#footnote-ref-55)
56. Рахимкулова М.Ф. Медресе «Хусаиния» в Оренбурге. – Оренбург: Изд-во «Яны Вакыт», 1997. – 254 с. Она же: Преподование естественных наук в татарских школах дореволюционной России. – Оренбург: Агентство «Пресса», 1998. – 217 с. [↑](#footnote-ref-56)
57. Сулейманова Л.Ш. История становления и развития национальных общеобразовательных школ и педагогических учебных заведений в Башкортостане (1900 – начало 70-х гг. XX в.): дисс. …д-ра ист. наук. – Уфа, 2000. – 457 с. [↑](#footnote-ref-57)
58. Башкортостан. Краткая энциклопедия. – Уфа: Научное издательство «Башкирская энциклопедия», 1996.; Башкирская энциклопедия. – Уфа: Научное издательство «Башкирская энциклопедия», 2005-2011. – В 7 томах. [↑](#footnote-ref-58)
59. Тузбекова Л.С. Медресе «Галия» (1906-1919 гг.). – Уфа: Изд-во УГАЭС, 2007. – 146 с. [↑](#footnote-ref-59)
60. Тузбекова Л.С. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-60)
61. Кудашева С.С. Великий просветитель Зия Камали (Эпоха. Личность. Воспоминания). – Уфа, 2015. [↑](#footnote-ref-61)
62. Кузеев Р.Г. Историческая этнография башкирского народа. – Уфа, 1978. – С. 72. [↑](#footnote-ref-62)
63. Фархшатов М.Н. Народное образование в Башкирии в пореформенный период: 60-90-е годы XIX в. – М.: Наука,1994. – С. 14. [↑](#footnote-ref-63)
64. Фархшатов М.Н. Народное образование… - Указ. соч. [↑](#footnote-ref-64)
65. Лоссиевский М.В. Кое-что о Башкирии и башкирах. – Уфа, 1903. – С. 79. [↑](#footnote-ref-65)
66. Галеев В.Л. История народного образования села Стерлибашево. – Уфа, 2009. – 196 с. [↑](#footnote-ref-66)
67. Фархшатов М.Н. Народное образование… - Указ соч. [↑](#footnote-ref-67)
68. Фархшатов М.Н. Народное образование… - Указ соч. – С. 75. [↑](#footnote-ref-68)
69. Любимов А. Мактабы и медресе г.Уфы и 1-го района Уфимского уезда. Оттиск из «Вестника Оренбургского учебного округа». – Уфа, 1914. – 10 с. [↑](#footnote-ref-69)
70. Амиров М.В. Подробная программа медресе «Усмания» в г. Уфе / Гильмиянова Р.А. Подвижник книги и просвещения: вклад М.В.Амирова в развитие духовного потенциала Башкирии / Под науч. ред. Т.М. Аминова. – Уфа: Вагант, 2008. - 168 с. [↑](#footnote-ref-70)
71. Амиров М.В. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-71)
72. Рахимкулова М.Ф. Медресе «Хусаиния» в Оренбурге. – Оренбург: Изд-во «Яны Вакыт», 1997. –

    254 с. [↑](#footnote-ref-72)
73. Рахимкулова М.Ф. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-73)
74. Любимов А. Указ. соч. – С. 1. [↑](#footnote-ref-74)
75. Любимов А. Указ. соч. – С. 8. [↑](#footnote-ref-75)
76. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. – М.: Изд-во: Большая рос. энциклопедия, 1993. – Т.1. – С. 143. [↑](#footnote-ref-76)
77. Синенко С.Г. Город над Белой рекой: Краткая история Уфы в очерках и зарисовках. 1574 – 2000. – Уфа: Изд-во «Башкортостан», 2002. – С. 102. [↑](#footnote-ref-77)
78. Мамлеева Т.М. Женское образование (башкирок и татарок) в дореволюционной Башкирии (историко-педагогические очерки): дисс. ... канд. пед. наук. – М., 1952-1953. – С. 201. [↑](#footnote-ref-78)
79. Там же. С. 212. [↑](#footnote-ref-79)
80. Там же. Сс. 212-213. [↑](#footnote-ref-80)
81. Объяснительная записка к уставам Уфимского Дарульмугаллимина «Султанiе» и Уфимского Дарульмугаллимата «Султанiе». – Б.м., Б.г. – С. 13. [↑](#footnote-ref-81)
82. Мамлеева Т.М. - Указ. соч. – С. 216. [↑](#footnote-ref-82)
83. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. XLV. Уфимская губерния. Тетрадь 1. – С-Пб., 1901. – С. 61. [↑](#footnote-ref-83)
84. Фархшатов М.Н. - Указ. соч. – С. 68. [↑](#footnote-ref-84)
85. Аминов Т.М. Медресе «Галия» - высшее национальное учебное заведение мусульманских народов дореволюционной России: Курс лекций для студентов педагогических и мусульманских учебных заведений. – Уфа: Мир печати, 2016. – 96 с. [↑](#footnote-ref-85)
86. Юнусова А.Б. Ислам и мусульмане Южного Урала в историко-правовом пространстве России. Сборник законодательных актов, постановлений и распоряжений центральных и региональных органов власти и управления в XX-XXI вв. – Уфа, 2009. [↑](#footnote-ref-86)
87. Юнусова А.Б. Указ. соч. – С. 126. [↑](#footnote-ref-87)
88. Юнусова А.Б. Указ. соч. – С. 129. [↑](#footnote-ref-88)
89. Сулейманова Л.Ш. Национальные учебные заведения в Башкортостане в первое сорокалетие XX века. – Уфа, 2000. [↑](#footnote-ref-89)
90. Сулейманова Л.Ш. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-90)
91. Сулейманова Л.Ш. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-91)
92. Сулейманова Л.Ш. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-92)
93. Синенко С.Г. Мусульманское духовное собрание. Художественно-документальное повествование. – Уфа, 2008. – С. 220. [↑](#footnote-ref-93)
94. Юнусова А.Б. Указ. соч. – С. 240. [↑](#footnote-ref-94)
95. Пятков В.П. Государственно-конфессиональное сотрудничество в профилактике радикализма и экстремизма в Республике Башкортостан / Общественная безопасность: новые идеи и вызовы времени: Мат-лы межрег. науч.-практ. конф. – Уфа, 2016. – С. 14-19. [↑](#footnote-ref-95)
96. Саяхов Р.Л. Деятельность воскресных школ и их роль в формировании толерантности населения: опыт Духовного управления мусульман Республики Башкортостан // Мат-лы Всеросс. науч.-метод. конф. (с международным участием) «Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры». – Оренбург. – 2015. [↑](#footnote-ref-96)
97. Из истории мусульманского высшего образования. От медресе «Галия» до Российского исламского университета ЦДУМ России. К 110-летнему юбилею: Хрестоматия / Автор-составитель Р.И. Якупов. – Уфа: БГПУ им. М. Акмуллы, 2016. – 118 с. [↑](#footnote-ref-97)
98. Устав мусульманской религиозной организации – духовная профессиональная образовательная организация «Исламский колледж имени Марьям Султановой». Централизованная религиозная организация – Духовного управления мусульман Республики Башкортостан (новая редакция). – Уфа, 2014. [↑](#footnote-ref-98)
99. Саяхов Р.Л. Университет Аль-Азхар. Записки студента. – Уфа, 2009. [↑](#footnote-ref-99)
100. Саяхов Р.Л. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-100)
101. Саяхов Р.Л. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-101)
102. Саяхов Р.Л. Указ. соч. [↑](#footnote-ref-102)
103. Фаткуллина Ф.Г., Халикова Р.И. «Ихлас» мәчете башлангыч мөселман мәдрәсәсенең 3 еллык уку-укыту программасы. – Уфа, 2015. [↑](#footnote-ref-103)