

**Дагестанский гуманитарный институт
Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования**

**Материалы
Всероссийского научного семинара
«СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ХАДИСОВ И СУННЫ»**

*г. Махачкала, Россия,
24 октября 2023 г.*

УДК 297.124(082)
ББК 86.37

Редакционная коллегия:
кандидат экономических наук, доцент С.И. Сиражудинова,
Д.Р. Тумалаев, Н.В. Раджабова
Канонический редактор:
доктор исламских наук М.С. Салманов

Современное понимание хадисов и сунны: материалы Всероссийского научного семинара. Махачкала, 24 октября 2023 г. / Сост.: Сиражудинова С.И., Тумалаев Д.Р., Раджабова Н.В. – Махачкала: Дагестанский гуманитарный институт, Издательство АЛЕФ, 2023. – 220 с.

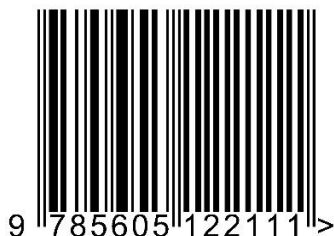
ISBN 978-5-6051221-1-1

В сборнике представлены материалы Всероссийского научного семинара «Современное понимание хадисов и сунны», прошедшего 24 октября 2023 г. в г. Махачкале. Основные организаторы конференции: Дагестанский гуманитарный институт (ДГИ), Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования (ФПИКНО) при поддержке Муфтията Республики Дагестан.

Сборник материалов содержит статьи и доклады участников семинара, в которых рассматривается современное понимание хадисов и сунны в исламе. В сборнике можно найти информацию о различных подходах к интерпретации хадисов, анализе их достоверности, а также о влиянии хадисов на формирование правовых и этических норм в исламе. В материалах также содержатся исследования, посвященные историческому контексту хадисов и сунны, их роли в формировании исламской традиции и культуры. Сборник может быть полезен теологам, исламоведам, религиоведам и всем, интересующимся исламской теологией и историей.

Материалы публикуются с сохранением авторского стиля изложения и аргументации. Ответственность за высказывания, точность цитат, фактов, названий и имен несут авторы. Мнение редколлегии может не совпадать с точкой зрения авторов.

ISBN 978-5-6051221-1-1

© Коллектив авторов, 2023
© ДГИ, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Абдулаева М.Ш., Сиражудинова С.И.</i> ВОПРОСЫ ЗАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СУННЕ.....	6
<i>Абдулатипова А.М., Ахмедова А.М.</i> РЕБЕНОК КАК АМАНАТ ВСЕВЫШНЕГО: ВОСПИТАНИЕ, РУКОВОДСТВУЯСЬ КОРАНОМ И СУННОЙ.....	8
<i>Абдулгасанова Х.М., Ахмедова Д.С.</i> ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА С УЧЕТОМ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНЦЕПЦИЙ	12
<i>Абдурахманов И.О.</i> РЕВЕЛЯТИВНЫЙ МЕТОД БОЖЕСТВЕННЫХ АТТРИБУТОВ В ИСЛАМЕ	17
<i>Абдурахманова М.Г.</i> ТОЛЕРАНТНОСТЬ – КОМПОНЕНТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ.....	23
<i>Алиев М.А.</i> РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДАГЕСТАНЕ: ТРАДИЦИЯ, ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	28
<i>Ахмедова А.М., Исмаилов К.И.</i> РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА В ПРАКТИКЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА	31
<i>Ахмедова А.М., Махмутилов М.Г.</i> ИСЛАМСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ.....	36
<i>Ахмедова А.М.</i> ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДЕПРЕССИЕЙ И ДУХОВНЫМ НЕДОСТАТКОМ МУСУЛЬМАНИНА	40
<i>Беркиханов М.С., Саидов М.У.</i> ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИКАЛЬНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛИСТСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ИСЛАМЕ.....	45
<i>Гамзатов А.М.</i> КОРАН И ХАДИСЫ О ЗНАЧИМОСТИ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ	51
<i>Джанаев У.З., Магомедов М.М.</i> ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ПО ШАРИАТУ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ	55
<i>Ибрагимхалилов И.М.</i> ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ПРАКТИКЕ ИСЛАМА.....	59
<i>Иразиева С.С., Давлетмурзаева У.Д.</i> КОНЦЕПТ «ЭТИКА ИСЛАМА» КАК НРАВСТВЕННЫЙ ОРИЕНТИР В ЖИЗНИ МУСУЛЬМАНИНА.....	66
<i>Исрапов Х.З.</i> ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЛЯМА И ФАЛЬСАФЫ.....	70
<i>Исубова Х.К.</i> ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ.....	75
<i>Магомедалиев А.З.</i> НЕПРИЯТИЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА В ИСЛАМСКОМ ВЕРОУЧЕНИИ: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ..	78

<i>Магомедов М.М.</i> ИМАМ КАК УСПЕШНЫЙ ПРОПОВЕДНИК: ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.....	83
<i>Магомедов Р.О.</i> ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ	86
<i>Магомедов С.М.</i> ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ НОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПАЛОМНИЧЕСТВА	91
<i>Магомедов Х.М.</i> ДОИСЛАМСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ СИСТЕМЫ ДАГЕСТАНА ЭПОХИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ.....	98
<i>Мусаев Р.М.</i> ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСЛАМОМ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОТЕНЦИАЛА	101
<i>Омаров Ш.Г.</i> СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСЛАМА В ДАГЕСТАНЕ.....	105
<i>Салманов М.С., Магомедова З.М.</i> КОРАН И СУННА – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА	110
<i>Салманов М.С., Яралиев Д.Б.</i> ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ БАСРИЙСКОЙ И КУФИЙСКОЙ ШКОЛ ГРАММАТИ.....	113
<i>Самедов Ш.А., Расулова З.Р.</i> ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИСЛАМСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ	117
<i>Сафиянов И.Р.</i> ВРЕД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КИНОМАТОГРАФИИ В ПРАВИЛЬНОМ ПОНИМАНИИ ТРАДИЦИОННЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ УСТОЕВ	120
<i>Сибгатулин Р.М.</i> ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ И ПЕРЕВОДА МНОГОЗНАЧНЫХ АЯТОВ КОРАНА И ПРОРОЧЕСКИХ ХАДИСОВ	122
<i>Сиражудинова С.И., Гимбатов М.Г.</i> СУННА КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ПРАВСТВЕННОСТИ У МУСУЛЬМАН	128
<i>Сиражудинова С.И., Магомедов П.Р.</i> ХАДИСЫ О НЕКОТОРЫХ ЗАПРЕТАХ ТОРГОВЛИ.....	132
<i>Сурхаев С.С.</i> ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ПОСТА....	135
<i>Шамхалов С.М.</i> ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ РАБИАТУН АДАВИЯТ.....	140

Предисловие

В эпоху глобализации и интенсивных культурных взаимодействий значение традиционных текстов и доктрин в формировании культурной идентичности остается неизменно высоким. Сборник «Современное понимание хадисов и сунны» представляет собой результат всероссийского научного семинара, который собрал ученых и экспертов из разных регионов России для обсуждения и анализа этих ключевых компонентов исламской культуры и права.

Цель данного сборника – не только представить академическое изучение хадисов и сунны, но и обозначить пути их практической интерпретации в современных условиях. Исследователи из различных дисциплин обсуждают, как эти исламские тексты применяются в современном праве, образовании, социальной практике и даже в искусстве, подчеркивая их многогранность и актуальность.

Сборник содержит статьи, основанные на материалах докладов и обсуждений семинара, проведенного в Махачкале. Он включает в себя как теоретические, так и прикладные работы, которые иллюстрируют различные подходы к интерпретации основных исламских источников. Важной особенностью данной публикации является стремление авторов не только к академическому анализу, но и к поиску ответов на вопросы, стоящие перед мусульманским сообществом в свете современных вызовов.

Научный семинар и данный сборник получили поддержку от значимых организаций, включая Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования, что подчеркивает значимость данной работы в академическом и социальном контекстах. Это издание является не только академическим вкладом в исламоведение, но и платформой для диалога между учеными различных направлений и специализаций.

Сборник предназначен для широкой аудитории читателей, включая специалистов в области теологии, исламоведения, правоведения, культурологии, а также для всех, кто интересуется влиянием религии на современное общество. Мы надеемся, что он станет важным ресурсом для всех, кто стремится глубже понять и оценить роль исламских учений в современном мире.

Доктор исламских наук Салманов М.С.

Абдулаева М.Ш., магистрант 3 курса,
Сиражудинова С.И., кандидат экономических наук, доцент,
Дагестанский гуманитарный институт

ВОПРОСЫ ЗАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В СУННЕ

Abdullayeva M.S., 3rd year undergraduate student,
Sirazhudinova S.I., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Dagestan Institute of Humanities

ISSUES OF COLLATERAL RELATIONS IN THE SUNNAH

Аннотация. Изучение залога в исламе имеет огромную актуальность, поскольку это одна из ключевых финансовых сфер в мусульманском обществе. Залог в исламе регулируется шариатом и служит основой для разработки исламской финансовой системы. Как известно, Сунна является одним из источников шариата. В работе рассматриваются некоторые хадисы Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), затрагивающие вопросы залоговых отношений.

Ключевые слова: Сунна, хадисы, залог, договор, ислам.

Abstract. The study of collateral in Islam is of great relevance, since it is one of the key financial areas in Muslim society. Collateral in Islam is regulated by Sharia law and serves as the basis for the development of an Islamic financial system. As you know, the Sunnah is one of the sources of Sharia. The work examines some hadiths of the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) concerning the issues of collateral relations.

Keywords: Sunnah, hadith, pledge, contract, Islam.

Залог – это правообладательское обременение, устанавливаемое на имущество или права, в качестве обеспечения исполнения обязательства или погашения долга. Залог может быть установлен в случае заключения договоров займа, аренды, договоров залога и других сделок. Залогодатель, предоставляющий имущество в залог, сохраняет право собственности на это имущество, но оно недоступно для его свободного распоряжения до момента погашения долга или исполнения обязательства. Если залогодатель не выполняет своих обязательств, залогодержатель вправе продать заложенное имущество для погашения долга.

Залоговые правоотношения относятся к сфере гражданского права и регулируют отношения, связанные с залогом имущества в качестве обеспечения исполнения обязательств.

С точки зрения ислама, залог – это установление имущества в качестве гаранта за долг и в случае невозможности уплаты долга он уплачивается с заложенного имущества [2, с. 572].

В исламском праве залоговые правоотношения регулируются в соответствии с принципами шариата. Основная цель залога – обеспечение исполнения обязательств и защита интересов залогодержателя.

Залог предполагает передачу имущества залогодателем залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств. При этом, залогодержатель получает право владения и пользования заложенным имуществом до момента исполнения обязательства.

Важно отметить, что залоговые правоотношения в исламе основываются на принципах справедливости, добросовестности и соблюдении интересов обеих сторон. Все условия залогового договора должны быть ясны и понятны для обеих сторон.

Залог в сунне и хадисах упоминается в контексте финансовых сделок и обязательств. Ниже приведены некоторые хадисы, связанные с залогом.

«Кто взял имущество людей, желая его вернуть, за того вернёт Аллагь. А кто взял у людей имущество, желая растратить его, того погубит Аллагь» [Бухари: № 2387]. Этот хадис говорит о том, что залог в целостности должен быть возвращен владельцу.

Имам аль-Бухари передал от сподвижника Анаса, что он часто слышал, как Пророк (мир ему и благословение) обращался ко Всевышнему с такой мольбой: **«О, Аллагь! Поистине, я прибегаю к Тебе от забот и печали, от немощности и ленивости, от скупости и трусости, от бремени долга и от притеснения людей»** [Бухари: № 5425]. Учёные говорят, что долг является унижением, так как в нём есть занятость сердца и мыслей и забота в возмещении долга, а также унижение перед кредитором при встрече с ним, принятие его милости в отсрочке уплаты, иногда должник обещает оплатить долг и нарушает обещание или обманывает кредитора из-за долга, или даёт ему клятву и нарушает. Поэтому Пророк (мир ему и благословение) просил защиты у Всевышнего от долга [1, с. 46].

В хадисе, который передала Аиша, мать правоверных, говорится, что **Пророк (мир ему и благословение) купил еду в долг у иудея и отдал ему в залог свою кольчугу** [Бухари: № 2509], [Муслим: № 4114], [Ханбал: № 24146], [Насаи: № 4623], [Ибн Маджа: № 2436], [аль-Марвази: № 1508], [Тамими: № 3061], [Байгьякьи: № 11190], [аль-Багдади: № 74]. Это говорит о том, что в исламе залог является дозволенным действием, и в хадисах есть упоминания о том, что пророк Мухаммад (мир ему и благословение) заложил свою кольчугу у иудея по причине нужды. В исламе залог является временной передачей права владения некоторым имуществом в обмен на получение займа или выполнение некоторого условия. Залог должен быть осуществлен на основе соглашения обеих сторон и должен быть справедливым.

Пророк (мир ему и благословение) сказал: **«Если животное будет в залоге, то залогодержатель должен его кормить, и молоко животного пьют, а тот, кто пьёт молоко и ездит верхом, должен обеспечивать животное»** [Ханбал: № 7125], [ад-Даракьутни: № 2929].

Это мнение имама Ахмада и Исхака, что залогодержатель получает пользу от залога, получая его молоко и садясь верхом в размере его обеспечения

залогового животного. А Абу Савр сказал: «Если залогодатель обеспечивает залог, то залогодержатель не получает от него пользу, а если залогодатель не обеспечивает залог и оставил его в руках залогодержателя, и тот обеспечивал его, то он может ездить верхом на нём» [1, с. 44].

Из этих хадисов видно, что залог в Исламе должен быть соблюден и возвращен владельцу, когда он попросит его. Также подчеркивается важность честности и справедливости при обращении с залогом.

Литература

1. Магомедов Арсен Курбанисмаилович. Залог в исламском праве: особенности правового регулирования согласно доктрине шафиитского мазхаба: дис. ... доктора исламских наук/ Магомедов Арсен Курбанисмаилович [Место защиты: Дагестанский исламский университет.] – Махачкала, 2021.

2. Магомедов А. К. Регулирование залоговых отношений в исламской экономике: особенности и условия / А.К. Магомедов, С.И. Сиражудинова // Управленческий учет. – 2021. – № 9-2. – С. 571-576. – DOI 10.25806/uu9-22021571-576. – EDN FPWWAN.

3. Сиражудинова С. И. Сравнительно-сопоставительный анализ института залога в исламском праве и российском законодательстве / С.И. Сиражудинова, А.К. Магомедов // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 9(134). – С. 309-312. – DOI 10.34925/EIP.2021.134.9.050. – EDN JEGYPG.

Абдулатипова А.М., магистрант 2 курса
Научный руководитель:
Ахмедова А.М., кандидат педагогических наук,
Дагестанский гуманитарный институт

РЕБЕНОК КАК АМАНАТ ВСЕВЫШНЕГО: ВОСПИТАНИЕ, РУКОВОДСТВУЯСЬ КОРАНОМ И СУННОЙ

Abdulatipova A.M., 2nd year undergraduate student,
Scientific supervisor: **Akhmedova A.M.**,
Candidate of Pedagogical Sciences,
Dagestan Institute of Humanities

A CHILD AS AN AMANAT OF THE ALMIGHTY: UPBRINGING GUIDED BY THE KORAN AND THE SUNNAH

Аннотация: Данная статья раскрывает тему важности воспитания детей, руководствуясь Кораном и Сунной. Излагаются некоторые обязанности, возложенные Всевышним на родителей. В данной статье также приведены рекомендации для родителей от муфтия РД Ахмад-Хаджи Абдулаева по правильному воспитанию подрастающего поколения.

Ключевые слова: воспитание детей, родители, Коран и сунна Пророка (мир ему и благословение), ребенок, ответственность.

Abstract: This article reveals the importance of raising children, guided by the Koran and the Sunnah. Some duties and responsibilities assigned by the Almighty to parents are outlined. This article also contains recommendations for parents from the Mufti of the RD Ahmad-Haji Abdullayev on the proper upbringing of the younger generation..

Key words: parenting, parents, the Quran and the Sunnah of the Prophet (peace be upon him), child, responsibility.

Воспитание подрастающего поколения является самым актуальным вопросом во все времена. Родители пребывают в поисках лучших методов воспитания своего ребенка, ищут то, чем могли бы руководствоваться и взять за основу. В данной статье мы раскроем подход Корана и сунны Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) к ответственности родителей за воспитание.

Ребенок – это бесценный дар Всевышнего родителям, украшение жизни, но в то же время и испытание. Родители должны понимать, что Всевышний испытывает своего раба тем, что он полюбит больше Него. Всевышний Аллагъ в суре «Аль-Анфаль», 28 сказал (смысл): «Знайте, что ваше имущество и ваши дети являются искушением, и что у Аллаха - великая награда» [6].

Ответственность, вверенная родителям, имеет большое вознаграждение и требует усилий и искреннего намерения.

Очень часто нам встречаются рекомендации для детей о соблюдении обязанностей перед родителями. К этому призывает нас Всевышний Аллагъ во многих аятах Корана, также к этому призывают хадисы Пророка Мухаммада (мир ему и благословение).

Однако следует учесть и тот факт, что Коран и Сунна указывают и на то, что дети – то аманат Всевышнего, доверенное им под ответственность. Вырастить хороших, благочестивых детей является важной миссией родителей. Воспитать праведного ребенка – значит воспитывать будущее поколение. Родителю следует делать дуа за свое чадо, вести его по правильному пути, вкладывая в сердце ребенка исламские ценности.

Дети – это члены общества, которые имеют определенные права. Воспитанию ребёнка в Исламе отводится очень важное место, и оно начинается задолго до рождения. Каждому мусульманину и мусульманке следует обратиться к Всевышнему со словами, смысл которых: «*О Аллах, даруй мне хорошего ребенка. Ты слышащий мольбу*» (сура «аль Имран», аят 38) [3].

Ислам уделяет большое значение проявлению любви к ребенку в словах и действиях, призывает к трепетному подходу к каждому ребенку. Наслаждайтесь своими детьми, пока они маленькие. Время пройдет быстро, и все, что у вас останется от их невинности и детства - это просто воспоминания об играх с ними. Смейтесь с ними, шутите с ними, гуляйте с ними. Ведите себя с ними как ребенок и сочетайте обучение и воспитание с развлечениями и играми [5].

Примечательно, что важно уделять внимание воспитанию с первых дней жизни ребенка. Родители несут ответственность за воспитание своего ребенка, за то, чтобы направить его к правильной религии, к моральным ценностям, за то, чтобы их сын или дочь благодарили Всевышнего Аллаха, который защищает их от заблуждений, искушений и страданий этого мира. Воспитание - это значит создание внутреннего мира человека до тех пор, пока он не сформируется полностью [4].

Муфтий РД Ахмад-Хаджи Абдулаев пишет о том, как правильно воспитать ребенка и дает рекомендации по этому вопросу: *«Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Каждый из вас является пастырем, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству» (Бухари, Муслим). И прежде чем представлять, какими бы вы хотели видеть своих детей, надо понять, какое воспитание вы способны дать и что ребёнок сможет перенять у вас» [1].*

«Нередко родители не замечают, как ведут себя в присутствии детей в той или иной ситуации, а ведь они впитывают каждое слово, копируют их манеру поведения. Вот тут и кроется суть вопроса «Какими вы желаете видеть своих детей?». Но что нужно сделать, чтобы увидеть в ребёнке результат хорошего воспитания? А просто нужно стать таким, каким вы хотите видеть своего ребёнка, демонстрировать ему те благородные качества, которые вы хотели бы увидеть в нём» [1].

«Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Каждый ребёнок рождается с присущим ему качеством быть мусульманином (то есть готовой склонностью в сердце к вере), но потом родители делают его иудеем, христианином или язычником» (Бухари). Данный хадис указывает на то, что убеждения детей зависят от родителей, и чаще всего они разделяют интересы родителей и принимают их воспитание» [1].

«Для того, чтобы ребёнок был благонравным, воспитанным, богобоязненным, необходимо, чтобы в самих родителях были все эти качества, основанные на крепком фундаменте - Имане, чтобы сами родители были истинными мусульманами, у которых слова не расходятся с делами. Чтобы их дети с самого начала могли впитывать в себе всё самое хорошее, что есть в родителях». [1]

Коран и сунна Пророка (мир ему и благословение) оставили нам бесценные памятки по воспитанию детей, с указаниями как сделать ребенка успешным в обоих мирах. К сожалению, родители больше стремятся уберечь своих детей от мирских несчастий, нежели от бед того света.

Муфтий РД Ахмад-хаджи Абдулаев пишет в своих наставлениях родителям: *«Ребёнок подобен пустому сосуду, который стремится наполниться, и если мы не обратим внимание на правильное воспитание и не наполним его хорошим, то он наполнится плохим. Помните, дети-это великое благо и ответственность, посланные вам Всевышним» [1].*

«Подумайте о том, что ваше наследство, машины, квартиры, деньги, положение в обществе- всё это может исчезнуть, пропасть, быть украденным и так далее, но хорошее родительское воспитание, построенное на основе веры и богобоязненности, есть залог успеха, счастья в обоих мирах. Пророк (мир ему

и благословение) сказал: «ни один отец не может подарить своему ребёнку ничего более ценного, чем хорошее воспитание» (Тирмизи) [1].

«Родителям следует как можно чаще обращаться к Всевышнему Аллагу со следующей мольбой: «Господи, Внуши мне благодарность за милость, которой ты облагодетельствовал меня и моих родителей, и помоги мне совершать праведные деяния, которыми ты доволен. Сделай для меня моих потомков праведниками. Я раскаиваюсь перед тобой. Воистину, я- один из мусульман» (сура «аль-Ахкаф», аят 15) [1].

Родителям необходимо прежде всего, понять, какое воспитание они способны дать детям. Воспитание детей - это аманат (вверенное в доверие) Всевышнего, за сохранность которого каждый будет в спросе. Родитель должен стараться для того, чтобы его ребенок познал истинное счастье- довольство Всевышнего в этом мире и мире вечном.

Коран и Сунна пророка Мухаммада (мир ему и благословение) являются эталонами и лучшими путеводителями в воспитании детей и самих себя. Коран и сунна пророка Мухаммада (мир ему и благословение) делают акцент на том, чтобы человек был образованным, имел высокий уровень духовно-нравственного воспитания и активную социальную позицию.

Большое счастье, когда «свет» культуры и нравственности ребенок может увидеть «на лице» родителя.

Литература

1 islamdag.ru [Электронный ресурс]// Суметь правильно воспитать детей. //URL: <https://islamdag.ru/vse-ob-islame/44108> (Дата обращения: 22.10.2023).

2 muftiyatrd.ru [Электронный ресурс]// Дети - это аманат Всевышнего.URL: <https://clck.ru/36svA3> (Дата обращения:22.10.2023).

3 islamdag.ru [Электронный ресурс]// Дети - это аманат Всевышнего. //URL: <https://islamdag.ru/verouchenie/23392> (Дата обращения: 22.10.2023).

4 as-salam.ru [Электронный ресурс]// Сохраните своих детей от огня Ада.URL: <https://as-salam.ru/news/2162/> (Дата обращения: 21.10.2023).

5 darulfikr.ru [Электронный ресурс]// СОВЕТЫ ПО ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ//URL: <https://darulfikr.ru/articles/sovety-po-vozpitaniju-detej/> (Дата обращения: 30.09.2023).

6 islam-today.ru: [Электронный ресурс]// Наши дети – испытание? // URL: <https://islam-today.ru/veroucenie/nasi-deti-ispytanie/> (Дата обращения:20.10.2021).

7 consultant.ru: [Электронный ресурс]// СК РФ Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей//URL: <https://clck.ru/36t7qU/> (Дата обращения:20.10.2023).

Абдулгасанова Х.М., магистрант 3 курса,
Ахмедова Д.С., кандидат экономических наук,
Дагестанский гуманитарный институт

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА С УЧЕТОМ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНЦЕПЦИЙ

Abdulgasanova H.M., 3rd year undergraduate student,
Akhmedova D.S., Candidate of Economic Sciences,
Dagestan Institute of Humanities

IMPROVING LABOR PRODUCTIVITY TAKING INTO ACCOUNT RELIGIOUS CONCEPTS

Аннотация. Научная статья посвящена исследованию принципов и методов повышения результативности в трудовой деятельности с опорой на религиозные концепции. Авторы анализируют подходы к улучшению производительности труда, включая использование современных технологий, управление временем, мотивацию сотрудников, межличностные отношения, учитывая пример Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Данный труд может быть полезен каждому, кто заинтересован в росте эффективности трудовой деятельности в целом.

Ключевые слова: трудовая деятельность, результативность, профессиональные качества, этика в межличностных отношениях

Annotation. The scientific article is devoted to the study of principles and methods of improving performance in work based on religious concepts. The authors analyze approaches to improving labor productivity, including the use of modern technologies, time management, employee motivation, interpersonal relationships taking into account the example of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). This work can be useful to anyone who is interested in increasing the efficiency of work in general.

Keywords: work activity, performance, professional qualities, ethics in interpersonal relations

Одним из основных видов человеческой деятельности является труд.

Трудовая деятельность – это осознанная целесообразная деятельность человека, требующая приложения усилий и направленная на преобразование окружающего мира для удовлетворения тех или иных потребностей личности или общества, в том числе производство тех или иных товаров или оказание услуг.

Трудовая этика является одной из главных составляющих успешной профессиональной карьеры и достижения высоких результатов в работе. Она охватывает ряд принципов и норм поведения, которыми должен руководствоваться каждый работник, чтобы обеспечить себе и другим благоприятные условия для труда и достижения поставленных целей.

Важными принципами трудовой этики являются ответственность перед работодателем за свою работу, профессиональные качества и компетентность, честность и уважение к другим коллегам и руководству.

Творческая жизнь и деятельность людей, решающих практические задачи в области развития экономики, науки, техники, культуры и искусства, требуют от человека большой активности, а также напряжения физических и духовных сил. Вот почему каждый, кто имеет конкретные цели в своей жизни и прикладывает вполне определенные усилия для их осуществления и воплощения задуманного в реальность, должен обладать необходимыми волевыми качествами.

В структуре профессионально важных качеств Е. А. Климов выделяет следующие блоки и составляющие их компоненты:

- гражданские качества – идейный, духовный облик человека как члена группы, общества;
- отношение к труду, интересы и склонность в данной области деятельности;
- дееспособность – физическая и умственная (например, широта, глубина и гибкость ума, физическое здоровье, выносливость);
- единичные, частные, специальные способности, важные для данной профессии;
- навыки, привычки, знания, опыт [3].

В своих работах А. А. Деркач разделяет профессионально важные качества и профессионально значимые качества. Под профессионально важными качествами он понимает качества, оказывающие влияние на эффективность решения задач профессиональной деятельности, а под профессионально значимыми – качества, влияющие на эффективность задач профессионального развития [1].

Тогда как А. К. Маркова описывает профессиональные важные качества (ПВК) как психологические качества, желательные для эффективного выполнения профессиональной деятельности, профессионального общения, профессионального роста, преодоления экстремальных ситуаций, возникающих в процессе трудовой деятельности [4]. По А. К. Марковой, к ПВК относятся характеристики мотивационной, волевой, эмоциональной сферы профессионала:

- мотивы, цели, задачи, потребности, интересы, отношения, ценностные ориентации человека, психологические позиции;
- профессиональные притязания, профессиональная самооценка, самосознание себя как профессионала;
- эмоции, психические состояния, эмоциональный облик;
- удовлетворенность человека трудом, его процессом и результатом;
- психологические знания о труде, о профессии;
- психологические действия, способы, приемы, умения, техники, психотехнологии (в их влиянии на себя и на других людей);
- профессиональные способности, профессиональная обучаемость, открытость к профессиональному росту;
- профессиональное мышление, в том числе «творчество», возможность обогатить опыт профессии;

- профессиональное саморазвитие, умение проектировать и реализовать планы своего профессионального роста;
- психологические противопоказания (т.е. психические качества, абсолютно или относительно несовместимые с профессией);
- линии профессионального роста и линии распада профессиональной деятельности и личности специалиста, пути их реабилитации [2].

Э. Ф. Зеер выделяет следующие профессионально важные качества: наблюдательность, образная, двигательная и другие виды памяти, мышление, пространственное воображение, внимательность, эмоциональная устойчивость, решительность, выносливость, пластичность, настойчивость, целеустремленность, дисциплинированность, самоконтроль и пр.

Одним из основных психологических механизмов, обеспечивающих безупречное и своевременное выполнение профессиональной деятельности, является способность к самоконтролю и его совершенствованию.

Способность к самоконтролю и самосовершенствованию неразрывно связана с таким свойством личности, как самореализация, которая проявляется в том, что человек старается реализовать свою профессиональную деятельность с целью получения наибольшей пользы обществу. Безответственный человек небрежно относится к своим обязанностям, делает просчет в своей сфере деятельности и тем самым наносит вред себе и другим людям.

Одним из важных условий проявления трудолюбия является чувство долга и совести, когда некоторые люди вынуждены в возрастном благополучии выполнять свои профессиональные обязанности с личным желанием, которому необходимо противодействовать в необходимых обществах. Надежда на профессиональную деятельность специалиста во многих случаях зависит от чувства долга. Еще одним качеством личности, от которого зависит успешность профессиональной деятельности, является дисциплинированность, предполагающая сознательное и добровольное подчинение индивида требованиям общества и его способность самоконтролированно и дружелюбно выполнять свои обязанности.

Вся жизнь человека – это постоянное стремление к совершенству, к лучшему себя. А учитывая, что эта перспектива является основополагающей в религии ислам, то самосовершенствование особенно актуально для мусульманина [7].

Очень важным источником, из которого человек познаёт жизнь и образ Пророка (мир ему и благословение), являются хадисы - его слова, изречения, высказывания, поступки, т.е. его путь - Сунна.

Пророкам присущи лучшие качества (сыфаты), отличающие их от других людей, такие как сыдк - правдивость. Пророки во всем правдивы. Они никогда не говорят неправду.

Сделующее качество - аманат или надёжность. Все пророки - очень надёжные люди. Они никогда не предадут, преданы и верны в служении Всевышнему Аллаху. Другое качество – исмят, в переводе на русский язык означает безгрешность. Пророки никогда не совершают грехов, ни до пророчества, ни во время его. Всевышний Аллах защитил их всех от грехов.

Фатанат (проницательность) также является пророческим свойством. Посланникам Господа присуща проницательность, понятливость, ум, мудрость.

Таблиг - призыв. Пророки доводят до людей все предписания и запреты Аллаха без изменений и ошибок, в том виде, в каком они их получали.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) является примером для всех людей. Об этом сказано в Коране (смысл): «В Посланнике Аллаха (мир ему и благословение) был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день, и премного поминает Аллаха» («Аль - Ахзаб», 21).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) был мудрым, отважным человеком, одновременно спокойным, миролюбивым, честный, надежный и справедливым. Во всех битвах, которые Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение) приходилось вести с многобожниками, он был всегда впереди, ничего и никого не боясь. Ведь он знал, что защищён Аллахом. По словам сподвижника Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) Али, «никто не находился от врага так близко, как Посланник Аллаха» [2].

Одним из лучших качеств Пророка (мир ему и благословение) было великодушие, умение прощать. Он никогда не отвечал злом на зло.

В суре Корана «Аль - Имран» сказано об этом так (смысл): «Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы тебя» («Аль - Имран», 159) [5].

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) всегда держал своё слово, выполняя все условия заключённых им договоров. Он никогда никого не предавал. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) ненавидел высокомерие. Он считал, что гордыня и вера несовместимы в одном сердце.

Пророк (мир ему и благословение) ни перед кем не высказывал своего превосходства, отвечал на приглашение раба, беседовал с бедными, навещал больных и обездоленных. По словам Айши (да будет доволен ею Аллах). Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сам чинил свою обувь, зашивал свою одежду, делал домашнюю работу, как все люди.

Будучи очень храбрым человеком, Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) был стыдлив в общении. Он никогда не смотрел в лицо человеку, опускал глаза. Один из хадисов сообщает, что «Пророк отличался большей стыдливостью, чем девушка, сидящая за своей занавеской». Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил: «Стыдливость не приносит ничего, кроме блага» (аль-Бухари).

Он не выискивал недостатки у людей и не говорил им о том, что ему не нравилось. Умел сдерживать гнев: «Не тот силён, кто побеждает часто, силён лишь тот, кто способен владеть собой в гневе», - сказано Пророком (мир ему и благословение).

Пророк (мир ему и благословение) был очень щедрым и добрым человеком. Часто случалось так, что отдав ужин тем, у кого не было ничего съестного, Пророк (мир ему и благословение) и его семья оставались голодными до утра. Посланник Всевышнего (мир ему и благословение) говорил: «Не будет помилован тот, кто сам не проявляет милосердия (к другим)» (от Джарира бин Абдуллаха Сахих аль-Бухари).

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) часто улыбался, но никогда не смеялся и не говорил громко. Он безукоризненно выражал свои мысли, его слушали внимательно и с большим уважением. Говорил Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) кратко, исполненными смысла фразами, не говоря ничего лишнего и ничего не упуская, не предавался многословию. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил только о том, за что надеялся получить награду Аллаха, и когда он говорил, то его собеседники опускали головы и не шевелились, «будто на головах у них сидели птицы» (Тирмизи) [6].

Передают со слов Анаса: «Когда Пророк говорил что-нибудь людям, он обычно повторял сказанное трижды, чтобы его (правильно) понимали, а когда приходил к кому-нибудь, то приветствовал (хозяев дома тоже) три раза». Жена Пророка (мир ему и благословение) Айша передала: «Слова посланника Аллаха всегда были отчётливыми, и их понимал каждый, кто их слышал». Посланник Аллаха (мир ему и благословение) не говорил пустых слов, и каждая сказанная им фраза была полна назидания и мудрости. В своих речах он никогда не опускался до сплетен. В обращении с людьми был мягок и скромн. Речь Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) отличалась особой красотой, плавностью, он часто использовал ёмкие по смыслу слова и обороты речи, был необычайно красноречив. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) говорил с людьми так, как учил его Священный Коран (смысл): «Призывай к пути Господа твоего с помощью мудрости и доброго увещания...» («Ан–Нахль», 125) [5].

Пророк (мир ему и благословение) всегда сохранял достоинство и спокойствие. Ведь сказано Всевышним в Благородном Коране (смысл): «Рабами Милосердного являются те, кто ходит по земле степенно, а когда невежественные обращаются к ним, говорят: «Мир!»» («Аль–Фуркан», 63). Наш любимый Пророк (мир ему и благословение) призывал к спокойствию и других, даже тогда, когда верующий опаздывает на молитву. Время, что Пророк (мир ему и благословение) проводил в своём доме, делилось на три части: одну часть он посвящал служению Аллаху, другую своей семье, третью личным делам. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) был самым последовательным из людей в стремлении уберечься от грехов, самым богобоязненным.

Жизнь и благородная личность Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) составляет вершину человеческих отношений и поступков. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) является самым чудесным произведением из всех творений Создателя [8].

Литература

1. Гамидуллаев Б.Н. Самоуправление: реализация потенциала личности. Том 1. Ростов-на-Дону.: Изд-во Спутник науки, 2023
2. Гамидуллаев Б.Н. Исламский менеджмент. Учебное пособие. Москва. Изд-во Родина, 2023.
3. Климов Е. А. Введение в психологию труда. М.: Изд-во МГУ, 1988
4. Маркова А. К. Психология профессионализма.

5. Калям Шариф. Перевод смыслов – Казань: «Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие», 2020 – 652 с.
6. Суннан ат-Термизи / Сборник хадисов.
7. <https://islam-today.ru/veroucenie/14-lucsih-kacestv-proroka-muhammada-mir-emu/>
8. http://rdum.info/religious-rites/religious-rites_50.html

Абдурахманов И.О., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

РЕВЕЛЯТИВНЫЙ МЕТОД БОЖЕСТВЕННЫХ АТТРИБУТОВ В ИСЛАМЕ

Abdurakhmanov I.O., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Institute of Humanities

THE REGULATORY METHOD OF DIVINE ATTRIBUTES IN ISLAM

Аннотация. В статье анализируется ревелативный метод божественных атрибутов в Исламе. Автор приходит к выводу, что к таким методам можно отнести: Оставить знание смысла неясных аятов на волю Аллаха, однако будучи убеждённым, что буквальный смысл является для Него абсурдным, этот подход называется – тафвид; толковать эти аяты смотря на контекст так, что это подобает величию Аллаха, этот подход называется – таъвиль; утвердить эти аяты как атрибуты Аллаху, однако смысл оставить на волю Аллаха, будучи убеждённым, что буквальный смысл является абсурдным для Аллаха, этот подход называется – исбат.

Разница между первым и третьим методом: в первом случае человек не утверждает ничего, а просто оставляет эти слова и их смысл на Аллаха, а в третьем он утверждает, что это атрибут Аллаха, но смысл его оставляет на волю Аллаха.

Ключевые слова: божественные атрибуты, методы, Ислам.

Annotation. The article analyzes the revolutionary method of divine attributes in Islam.

The author concludes that these methods may include:

- To leave the knowledge of the meaning of vague verses to the will of Allah, but being convinced that the literal meaning is absurd for Him, this approach is called - tafvid;
- To interpret these verses looking at the context so, that it is worthy of the greatness of Allah, this approach is called - tawil;
- Affirm these verses as attributes of Allah, but leave the meaning to Allah, being convinced that the literal meaning is absurd for Allah, this approach is called - Ishbat.

The difference between the first and the third method: in the first case man does not assert anything, but simply leaves these words and their meaning to Allah, and in the third he asserts that it is an attribute of Allah, but its meaning leaves to Allah.

Keywords: divine attributes, methods, Islam.

Неясных текстов в Коране и сунне очень много. Учёные даже составили книги, где собраны и исследуются эти тексты. В самом писании говорится об этом: «Он ниспослал тебе Книгу, в которой есть ясные аяты (мухкамат), и они – основа Книги, есть и другие аяты, смысл которых не ясен (муташабихат). И те, в чьих сердцах заблуждение, следуют за неясными аятами, желая (добиться) смуты и (получить такое) толкование (какое им понравится). Но (истинного) толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладатели крепких знаний говорят: «Мы уверовали в него (аят с неясным смыслом). Все (и ясное, и неясное в Коране) – от нашего Господа». Однако принимают наставление только обладатели разума». [Сура “аль-Имран”; 7 аят]

Общее правило относительно всех этих текстов таково: каждый неясный текст, буквальный смысл которого недопустим в отношении Аллаха:

1. если у него только одна трактовка, то обязательно необходимо этот текст отнести к нему, например, слова Аллаха: «Он вместе с вами, где бы вы ни находились» (сура Аль-Хадид, 4 аят). Слово «вместе» в значении занимания пространства и пребывания в некотором месте является абсурдным для Господа (свят Он и велик), потому что это свойство физических тел, поэтому обязательно перевести этот текст не в прямом смысле. В данном контексте он принимает только одно толкование, а именно: «Он вместе с вами знанием, слухом и взглядом»;

Этот метод означает, что следует оставить знание о смысле [на волю Аллаха] и не давать какого-либо разъяснения (тафсира).

Итогом истинной сути концепции тафвида являются три вывода:

1. Тот смысл, который первым приходит на ум при упоминании качеств (Господа), не подразумевается под ними. Потому что такой смысл не подобает Всевышнему Аллаху, а лишь материальным (сущностям), например, смысл «рука» в слове «йад», смысл «зрачок» в слове «айн», смысл «нижняя конечность, на которую тело опирается при стоянии и ходьбе» в словах «къадам» и «ридждль».

Концепция тафвида отрицает, что Аллах подобен творениям. Группа учёных привела тексты от предшественников (саляфов) в подтверждение этого.

2. У качества (сифата) Аллаха существует смысл, который подобает Ему, однако Он не сообщил нам о назначении этого смысла. Аллах разъяснил, что знание смысла качеств надо оставить на Его волю. Группа учёных отнесла это мнение к саляфам.

Например, имам ан-Навави (631–676 гг. х.), да помилует его Аллах, в труде «Шарх Муслим» (3/19) сказал:

«Знай, что учёные имеют два мнения относительно понимания хадисов и аятов о качествах Аллаха: первое, и его придерживалось большинство или даже все саляфы – нельзя говорить о том, какой смысл они несут, а следует уверовать в них и знать, что они имеют подобающий Аллаху и Его величеству смысл, будучи твёрдо уверенными в том, что нет ничего подобного Аллаху, и что Он не

является телом, Ему не свойственно движение, он не занимает места в определённом направлении и не обладает ни одним из качеств творений».

3. Следует оставлять на Аллаха знание об истинном смысле Его качеств, который соответствовал бы Величию Аллаха. Мы уже передали тексты об этом, и это известно от саляфов.

Группа учёных, поясняя, что такое концепция «тафвид» у саляфов, выделяет именно эти три аспекта. Например, Бадруддин аль-Айни в книге «Умдат аль-Кари» (9/188), определяя понятие «тафвид» в качествах Аллаха, сказал:

«Это вера в то, что они являются истиной, согласно тому смыслу, который подразумевал Аллах, который подобает Ему, а явный смысл не имеется в виду».

Под явным смыслом (захир) здесь подразумевается то значение, которое приходит на ум при употреблении того или иного слова в отношении тел, как об этом писал аш-Шахристани в труде «Аль-Миляль ван-нихаль» (1/175).

Далее необходимо обратить внимание на две вещи, касающиеся тафвида:

1. Тафвид применяется в тех текстах, буквальное значение которых наводит на мысль о схожести Аллаха с творениями, а не в тех, которые всецело говорят либо о совершенстве, либо о недостатках. Такова основа.

Кади Абу Бакр ибн аль-‘Араби (468–543 гг. х.), да помилует его Аллах, сказал в труде «Аль-Авасым валь-кавасым» (2/42): «Достоверные хадисы в главе о атрибутах Аллаха бывают трёх видов. Первый – это хадисы, из которых понимается только совершенство (Аллаха) и [из их прямого смысла не вытекает] какой-либо недостаток и изъян. В это необходимо верить.

Второй – это хадисы, прямой смысл которых указывает [буквально] только на недостатки. В таких хадисах ничего не относится к Аллаху [в прямом смысле], а если и относится (в словесной форме), то не понимается буквально, ведь Аллах не может быть причастен [к такому смыслу], как, например, в хадисе: “О мой раб! Я заболел, а ты Меня не навестил”, и тому подобное.

Третий – это те тексты, которые сами по себе говорят о совершенстве, но могут натолкнуть на мысль о подобии (Творца своим творениям)».

Он привёл примеры текстов первого вида, говорящих только о совершенстве Творца – единственности Аллаха, знании, жизни, отсутствии кого-либо подобного и схожего с Ним и других качествах.

К третьему виду хадисов, которые могут натолкнуть на мысль о подобии, он привел примеры: «йад» (букв.: рука), «асаби’» (букв.: пальцы) и другое.

Поэтому мазхаб саляфов представляет собой то, что называется обобщённым толкованием (ат-таъвиль аль-иджмали) в противоположность мазхабу последующих учёных (халяфы), например, ашаритов.

К ним относится Абдуссалям аль-Лякани (умер в 1078 году), да помилует его Аллах, который сказал в книге «Итхаф аль-мурид бишарх джавхара ат-тавхид» (стр. 131), толкуя слова автора матна (изложения вероубеждения):

«Любому тексту, который приводит тебя к мысли о подобии Аллаха с творениями, дай иносказательное толкование или оставь знание о его истинном смысле на Аллаха, преследуя цель “танзиха” то есть очищения от недостатков».

«Любому тексту» – то есть тексту, который есть в Коране или достоверных хадисах, «который приводит тебя к мысли о сходстве Аллаха с творениями» – то есть буквальному их смыслу, который может показаться тебе правильным, «дай иносказательное толкование» – то есть обязательно толкуй его иносказательно, так, чтобы под ним понималось нечто, противоречащее буквальному смыслу. Под этим понимается «толкуй это в подробностях», определяя для него конкретный смысл. Таков мазхаб халифов (поколение, следующее за саляфами) из числа поздних учёных.

Шейх ад-Дардир (умер в 1201 г. х.), да помилует его Аллах, в книге «Шарх аль-Харида аль-Бахия» (стр. 43) сказал:

«Это положение – то есть положение в главе об атрибутах Аллаха – оказалось сложным для многих людей, потому что они судили об атрибутах Аллаха по тому миру, в котором живут и явления которого привыкли видеть, а также по причине буквального смысла этих текстов... Наши имамы – их предшественники – ответили, что Аллах непричастен к атрибутам, присущим творениям, и вместе с тем они оставляли знание об этих смыслах на Аллаха, предпочитая, таким образом, самый безопасный метод (описанный в аяте:) “Не знает толкования этого никто, кроме Аллаха”.

Последующие ученые (халифы) стали определять правильный (приемлемый) смысл этих качеств, опровергая мазхаб заблудших и наставляя тех, кто проявляет небрежность... Итог этого в том, что необходимо дать таким текстам толкование, то есть увести их от прямого значения. Халифы стали придавать им другой смысл, и поэтому их толкование зовётся подробным (“ат-таъвиль ат-тафсилий”), а толкование саляфов – обобщённым (“ат-таъвиль аль-иджмалий”)).

Первое, в чём они единогласны – это необходимость увести понимание таких текстов от абсурдного смысла, а также убеждение в том, что Законодатель вообще не подразумевал буквальный смысл. Ведь как такое может быть, если буквальные смыслы ложны, согласно категоричным доказательствам и тому, что передаётся от самого Законодателя в Его ясных аятах?

Второе – если защита Ислама опирается на толкование текстов “муташабихат”, то необходимо толковать их в том смысле, который опровергал бы аргументы оппонентов и доводы дискредитирующих (религию) людей.

Третье – если какой-либо текст раздела “муташабихат” даёт одно понимание его смысла, то необходимо единодушно держаться этого смысла. Например, как в словах Аллаха: “Он с вами, где бы вы ни были” (Коран, 57:4). Потому что пребывание своей сущностью вместе с творениями абсолютно абсурдно. У этого текста только одно толкование: Аллах вместе с ними, охватывая их Своим знанием, слухом, зрением, силой и волей.

Касательно же разногласий учёных во всём остальном помимо вышеприведённого, то они заключаются в трёх мазхабах. Первый мазхаб – мазхаб саляфов, который ещё зовётся “мазхаб аль-муфаввида”. Согласно ему, следует оставлять знание о смысле текстов “муташабихат” на волю одного лишь Аллаха, признав, что Ему не свойствен абсурдный прямой смысл текстов.

Второй мазхаб – мазхаб халифов, который зовется мазхабом “аль-муаввиля”».

2. Шейх Салямат аль-Къада’и (1298–1376 гг. х.), да помилует его Аллах, сказал в книге «Фуркан аль-Куръан бейна сыфатиль-халикы ва сыфатиль-акван» (стр. 80): «Если ты услышал слова некоторых саляфов “Мы уверовали, что у Него есть ваджх, но он не такой, как остальные лица, и что у Него есть йад, но не такой, как остальные руки”, то не думай, что они подразумевали, что Его Всевышняя сущность делится на части и доли, и что одна часть её – это рука, а другая – лицо, которые не похожи на руки и лица творений. Это и есть самое настоящее уподобление! Они подразумевали, что слово “йад” и “ваджх” использованы в одном из значений, которые подобают Его Высочайшей сущности, например, в значении мощи и силы. Однако они боялись говорить о том, какой же смысл подразумевается под этими словами, проявляя уважительный страх перед пречистым от недостатков, чтобы не посягнуть на него. Люди, которые уподобляют Аллаха творениям, и антропоморфисты воспользовались этими выражениями и обманули простолюдин».

Из-за этих нечестивцев большая часть халифов из учёных общины выбрала нововведённое определение конкретного толкования (иносказательного) и предпочла его неверию, вытекающему из буквального понимания, при этом удостоверяя мазхаб саляфов тем, что он безопаснее.

Об этом говорит Аляуддин ибн Мухаммад ибн Абидин (1244–1306 гг. х.), да помилует его Аллах, в книге «Аль-Хадия аль-Алябия» (стр. 471): «Касательно же халифов, то когда появились нововведения и заблуждения, они стали толковать эти тексты. Они стали уводить их смысл от буквального понимания из страха впасть в неверие. Они предпочли нововведение – аллегорическое толкование – неверию, вытекающему из буквального понимания текстов, которые внушали мысли об уподоблении и антропоморфизме. Они сказали: “истава»” в смысле овладел, “йад” в смысле силы и “нузуль” в смысле нисхождение милости».

По мнению халифов, толкование должно строиться на правилах языка, а данные тексты нужно отнести к качествам действия.

Мы же желаем проложить путь посередине, и религия Аллаха находится между крайностью и упущением. За основу в этом [вопросе берётся тот факт], что рассуждения о сифатах есть часть рассуждения о Сущности, посему здесь следует придерживаться тех же границ и примеров. Если общеизвестно, что подтверждение Господа миров является подтверждением Его существования, а не Его образа, то таким же образом подтверждение Его сифатов – это лишь подтверждение их существования, а не их ограничение и придание им образа.

Мы скажем, что Аллаху присущи “йад” (рука), слух, зрение (поистине, это сифаты, наличие которых Он Сам подтвердил в отношении Себя), и не скажем, что смысл слова “йад” – сила, а смысл слуха и зрения – знание, и не скажем, что это части тела, не будем ассоциировать их с руками, слухом и зрением, которые являются органами и частью для действий.

Мы говорим: поистине, обязательно следует подтверждать их, потому что о них говорится [в текстах Корана и хадисах], и обязательно следует отрицать

смысл подобия (ташбих) в их отношении – на основании слов Всевышнего: “Нет ничего подобного Ему”, и “Нет никого, равного Ему”».

Во всём этом следует обратить внимание на два момента.

1. Смысл слова «уподобление» (ташбих) и его сущность.

Ибн Фарис (329–395 гг. х.), да помилует его Аллах, сказал в словаре «Макаикул-люга» (3/243): «Основа (шин-ба-ха) указывает на сходство (ташабух) вещи по цвету и характеристкам (сифатам)».

Также Ибн Фарис сказал (5/296): «Основа (слова “масаль”) мим-са-лям указывает на сходство (муназара) одной вещи с другой. “Этот подобен тому” означает, что один предмет схож (назыр) с другим...».

Также об этом говорится в словарях «Тахзиб ал-люга» (6/90), «Аль-Камус» (стр. 1610), «Ал-Лисан» (13/504), «Ас-Сыхах» (6/2236) и др.

Аль-Кафави сказал в книге «Аль-Куллийат» (стр. 270): «“Ат-Ташбих” – это в лингвистическом значении абсолютное сходство (тамсиль мутлякан), а в терминологическом – указание на нечто общее составляющее между двумя вещами в одном из описаний».

2. Словесное сходство не является тем уподоблением, которое отвергается как ложное. Например, слова «Слышащий, Видящий» в словах Аллаха: «Нет ничего подобного Ему, и Он Слышащий, Видящий», «Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим, видящим» и другие примеры. Также допускается говорить о наличии у Аллаха таких смыслов, как, например, «слышащий», образованный от слова «слух», означающего восприятие звуков. Этот смысл дозволяется отнести к Аллаху.

Аль-Бухари передал в своём сборнике следующее: «Аиша (да будет доволен ею Аллах) сказала: “Хвала Аллаху, чей Слух охватывает все звуки”».

Аль-Бухари сказал в сборнике «Сахих» следующее: «Глава о слове Аллаха “Аллах – Слышащий, Знающий”: “Аиша сказала: “Хвала Аллаху, чей слух охватывает все звуки”, и тогда Аллах ниспослал аят: “Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в пререкания относительно своего мужа”»».

То, что привёл аль-Бухари от Аиши в виде «таалик», было передано также Ахмадом в «Аль-Муснаде» (6/46), ан-Насаи в «Ас-Сунане» (6/168) и ибн Маджой в «Ас-Сунане» (под номерами 188, 2063), а аль-Хаким, приведя его в труде «Аль-Мустадрак» (2/481), сказал: «У хадиса достоверная цепочка, но они (аль-Бухари и Муслим) не привели его». С ним согласился аз-Захаби.

Я скажу: очевидно, что тот, кто проявляет предосторожность и толкует эти неясные слова, не проявляя категоричности и говоря: «Вероятно, смысл этого аята или хадиса такой-то и такой-то», – защитится от плохого этикета категоричности в определении смысла того, о чём нет категоричного довода. Аллах знает лучше! (то есть человеку, который делает таъвиль и толкует неясные слова, не следует быть категоричным и говорить: «Тут под словом “рука” Аллах имеет в виду Свою помощь»). Почему? Потому что нет ни одного категоричного довода, который бы указывал на то, что именно эти слова нужно понимать в таком контексте, а пока нет конкретизации от Аллаха и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует), нам лучше не быть категоричными, а говорить: «Может быть, Аллах подразумевал под этими словами такой-то смысл,

однако буквальный смысл тут точно не подразумевается»). Конец слов имама ас-Сануси, «Шарх аль-Мукаддимат», 207 стр.

Разница между двумя методами понимания сифатов

Мулла Али аль-Кари пишет в «Шарх Миркат»: «Оба мазхаба (тафвид и таъвиль) однозначно указывают на танзих, а раногласия лишь в том, какой наиболее лучший: тафвид или таъвиль. И это разногласие можно отнести к разновидности времен: тафвид был наиболее предпочтительным во время саляфов изза чистоты их сердец (от всяких шубухатов) и из-за отсутствия выявлений новшеств в их время, а таъвиль лучше во время халифов изза множества простолюдинов (аввам) которые брали (в убеждения) то, что первое приходит на ум и из-за чрезмерного распространения нововведенцев среди людей, Аллах знает лучше» [Мулла Али аль-Кари, «Шарх Миркат»].

Литература

1. Мулла Али аль-Кари. Шарх Миркат
2. Абу Абдуллах Мухаммад бин Юсуф бин Умар ас-Сануси аль-Малики. Шарх аль-Мукаддимат, стр. 207
3. Рагъиб аль-Асфхани. Муфратат альфаз аль-Куръан, стр. 452
4. Ибн Джарир ат-Табари. Тафсир ат-Табари, т.12, стр. 745
5. Бадруддин аль-Айни. Умдат аль-Кари, т. 9, стр. 188
6. Ахмад бин Мухаммад аль-Адави ад-Дардир. «Шарх аль-Харида аль-Бахия», стр. 43

Абдурахманова М.Г., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

ТОЛЕРАНТНОСТЬ – КОМПОНЕНТ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Аннотация: В данной статье рассматривается традиция воспитания толерантности в народной педагогике. Автор ищет методы, которые помогут формированию толерантной личности, и обращается к историческим и культурным корням своего народа, а также к традициям, обычаям и духовно-нравственным ценностям, заложенным в народной педагогике.

Ключевые слова: толерантность, менталитет толерантности, межкультурная толерантность, духовно-нравственная культура, духовные ценности, этнопедагогика, нравственные ценности.

Abdurakhmanova M.G., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Humanitarian Institute

TOLERANCE IS A COMPONENT OF SPIRITUAL AND MORAL PERSONALITY CULTURE

Abstract: This article examines the tradition of teaching tolerance in folk pedagogy. The author is looking for methods that will help form a tolerant personality, and turns to the historical and cultural roots of his people, as well as to the traditions, customs and spiritual and moral values embedded in folk pedagogy.

Keywords: tolerance, mentality of tolerance, intercultural tolerance, spiritual and moral culture, spiritual values, ethnopedagogy, moral values.

Духовно-нравственное воспитание подростков в контексте толерантности - это процесс формирования понимания и принятия различий между людьми, сосредоточенный на развитии духовных и моральных ценностей. Все, начиная с религиозных и культурных особенностей, и заканчивая позитивной коммуникацией и уважением к другим точкам зрения, должно быть основано на толерантности.

Одним из ключевых аспектов духовно-нравственного воспитания, связанного с толерантностью, является обучение подростков осознанию различий между людьми и их правами. Подросткам следует дать возможность понять, что каждый имеет право на свои убеждения, религию, политические взгляды и образ жизни.

Также важно развивать у подростков навыки эмпатии, чтобы они могли понимать чувства и переживания других людей. Это означает, что они должны уметь положительно реагировать на другие культуры, религии, расы, а также быть готовыми высказать свое мнение, но в то же время уважать чужую точку зрения.

Создание безопасного и доверительного окружения также является важным аспектом воспитания толерантности у подростков. Подростки должны знать, что их мнение будет услышано и уважаемо, и что они могут обсуждать свои этнические, религиозные или политические идентификации без опасения быть осужденными или подвергнутым насилию.

Отдельное внимание уделяется нравственному воспитанию детей, подростков и молодежи. Научно-образовательное сообщество России работает в этом направлении и проводит исследования в этой области. Многочисленные ученые и педагоги, такие как н.а. Береза, А.К. Быков, В.В. Зарецкий, А.М. Егорычев, А.В. Иванов, Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, Т.К. Ростовская, И.А. Федосеева и др., придают большое значение этой проблеме.

Сегодня, в ситуации, когда информационные потоки буквально наваливаются на общество и традиционные ценности разрушаются, подростки оказываются особенно уязвимыми. Их переходный возраст сопровождается кризисом взросления и изменениями в физическом состоянии, сознании, мировоззрении и морали.

Результатом переживаемого кризиса является личное собственное принятие антисоциальных ценностей или выход на качественно новый уровень – принятие нравственных и духовных ценностей как общечеловеческих. Особое внимание и ресурсы должны быть направлены на поддержку и сопровождение подростков в этом переходном периоде. Важно создать благоприятную среду, в которой молодежь будет иметь возможность улучшать свои нравственные и

этические навыки, осознавать значение нравственных ценностей и принимать их как основу своей жизни.

Уважение к собственной и чужой жизни, этическая ответственность, честность, справедливость - все эти качества необходимо развивать у молодежи, чтобы они стали основой нового благополучного общества. Важно помогать молодым людям понимать и осознавать, что их поступки влияют на окружающих и на будущее страны в целом.

Задача российского государства заключается в создании эффективных образовательных программ, молодежных организаций, вовлечении молодежи в общественные и благотворительные инициативы, а также в поддержке семей, воспитывающих подрастающее поколение. Это позволит формировать у молодежи осознанное и ответственное отношение к своей жизни и будущему общества.

Важно также поддерживать и развивать международное сотрудничество в области нравственного воспитания молодежи, обмен опытом и передачу лучших практик. Это поможет обогатить и расширить нравственный опыт подрастающего поколения.

При этом следует заметить, что далеко не все люди в своей жизни достигают этого уровня автономной совести, продолжают руководствоваться принципами исключительно собственного психологического комфорта. Часть людей, до самой смерти, находится на конвенционном уровне развития, некоторые не достигают даже и его. Происходит это в силу различных причин, чаще целого комплекса – недоразвития интеллектуальной сферы, неразвитости коммуникативных способностей и др. Правонарушителей-подростков (девиантных подростков) не достигли конвенционного уровня развития. А.В. Мудрик выделил следующие основные причины девиантного поведения подростков:

1.Отсутствие социальной поддержки и помощи со стороны государства и общества. Большинство девиантных поведений молодежи связано с недостатком возможностей, доступных ресурсов, образования и качественных услуг. Если общество не предоставляет поддержку и помощь в решении проблем и потребностей молодых людей, то они могут стать подвержены девиантному поведению в поисках выхода из сложной ситуации.

2.Социализационные факторы, такие как негативное влияние окружающей среды, группы сопротивления, проявления насилия. Влияние сверстников, семейных конфликтов, недостаток позитивных ролевых моделей и поддержки воспитания могут заставить молодых людей искать альтернативные способы самоутверждения и социализации, которые могут включать девиантное поведение.

В целом, девиантное поведение среди подростков и молодежи связано с множеством факторов, включая социальное неравенство, морально-этический фактор, окружающую среду, особенности социализации, отсутствие поддержки со стороны общества и государства, а также другие факторы. Понимание и адресация этих факторов могут помочь в предотвращении и борьбе с девиантным поведением среди молодежи. Нравственность - это компонент культуры, содержанием которого выступают этические ценности, составляющие

основу сознания. Нравственность - это способность человека действовать, думать и чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы и приемы передачи вовне своего внутреннего духовного мира.

Духовное воспитание направлено на формирование глубоких ценностей, идеалов и мировоззрения у личности. Оно охватывает все сферы жизни человека, включая нравственность, этику, культуру, религию и духовность. В основе духовного воспитания лежит стремление развить у человека высокие моральные качества, такие как справедливость, сострадание, терпимость, ответственность и др.

В процессе духовного воспитания педагог направляет личность на путь самосовершенствования, помогает ей развить душевные качества, укрепить свое внутреннее я и научиться принимать мудрые решения. Важную роль в духовном воспитании играет развитие самосознания и самооценки, выработка целей и мотивов, а также формирование моральных принципов и нравственных установок.

Однако следует отметить, что духовное воспитание не должно быть ограничено только религиозными учениями или традициями. Оно должно быть объективным и учитывать разнообразие мировых культур, верований и ценностей. В этом случае духовное воспитание будет способствовать развитию у личности глубокого понимания мира и способности к толерантности и уважению к другим.

Все эти аспекты духовного воспитания влияют на формирование нравственного поведения и привычек у личности. Человек, воспитанный в духе высоких духовных и моральных ценностей, обладает способностью к саморазвитию, самоанализу и мудрому принятию решений, что сказывается на его нравственном поведении и взаимоотношениях с другими людьми. Ситуации подобного вида могут характеризоваться незаконченностью действий их участников, неразрешенностью моральных противоречий либо отсутствием данных о способе и результате такого разрешения, что особенно активизирует процесс формирования у школьников умения предвидеть поведение людей и свое собственное в определенных условиях. Не менее ценными среди методов духовно-нравственного просвещения являются и ситуации морального выбора, целью которых является формирование у подростков умения принимать этические решения. Краткие рекомендации педагогам в процессе организации духовнонравственного просвещения и совместной деятельности. Педагог в процессе своей профессиональной деятельности обеспечивает:

Самооценка является основой для формирования духовно-нравственных качеств у подростков. Она позволяет им осознавать свои сильные и слабые стороны, а также анализировать свои поступки и поведение. Через самооценку подросток может оценивать свою моральность и стремиться к лучшему самому себе.

Важным аспектом духовно-нравственного воспитания является также участие и поддержка родителей и учителей. Они могут помочь подросткам осознавать и развивать свои духовные и нравственные качества, а также развивать эмпатию и понимание других людей. Родители и учителя могут быть

примером для подростков в деле нравственности, поэтому им нужно стремиться к воспитанию их жизненных ценностей.

В целом, формирование духовно-нравственных качеств у подростков является важной задачей образовательной системы. Оно помогает им стать сознательными и этическими гражданами, способными строить гармоничные отношения с другими людьми и вносить положительный вклад в общество. Это также способствует их личностному развитию и самореализации. В отличие от самооценки школьников она становится более устойчивой, а это активно влияет на развитие стремления подростка к самовоспитанию. Она пока носит сугубо подражательный характер с целью выделиться в данной ситуации. Важной целью самовоспитания у старших подростков является умение контролировать и управлять своими эмоциями, поступками и мыслями. Многие учащиеся начинают вести дневники или журналы, чтобы лучше понять себя, определить свои сильные и слабые стороны, а также разработать планы по самосовершенствованию. Они пытаются анализировать свои действия и мыслительные процессы, а также отражать на страницах дневника свои впечатления, чувства и мысли.

Классный руководитель играет важную роль в процессе воспитания подростков. Он должен обращать внимание на индивидуальность каждого школьника и использовать эту информацию для дальнейшего подхода к воспитанию и развитию подростка. Взаимодействие и общение с классным руководителем помогают подросткам осмыслить свои нравственные убеждения и ценности, а также принять и осознать нравственные знания.

Основные компоненты духовно-нравственного развития подростков включают нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение и нравственные качества. В процессе активного взаимодействия и общения, подростки осваивают навыки морального сознания и совместного действия, а также развивают эмоциональную и социальную компетенции.

Таким образом, самовоспитание старших подростков направлено на осознание себя, развитие личности и самосовершенствование. Этот процесс происходит через анализ и рефлекссию, взаимодействие с классным руководителем и осмысление нравственных и духовных знаний. Духовно-нравственное развитие подростков является важным аспектом их образования и воспитания.

Литература

1. Гершунский, Б. С. (2002) Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образования // Педагогика. №7. С. 3–12.
2. Клапрот, Г. Ю. (1967) Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807–1808 году: сб. док. Орджоникидзе: Изд-во СОНИИ. С. 105–180.
3. Кох, К. Г. (1843) Путешествие через Россию и Кавказ по Кавказскому перешейку. Т. 1–2. Штутгарт: Изд-во географ. лит.
4. Солнцев, Н. В. (1969) Традиции как специфические общественные явления // О методологических проблемах общественных наук: сб. науч. трудов. Новосибирск: Наука. С. 58–69.

Алиев М.А., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДАГЕСТАНЕ: ТРАДИЦИЯ, ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Aliev M.A., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Humanitarian Institute

RELIGIOUS EDUCATION IN DAGESTAN: TRADITION, EXPERIENCE, PROBLEMS AND PROSPECTS

Аннотация: В статье анализируется история возникновения примечетских школ, процесс обучения в них, показано отношение населения в разные исторические периоды к мактабам. Показано, что в регионах распространения ислама в общественном сознании существует потребность в функционировании мактабов. Такая же потребность в мактабах имеет место и в западном обществе, ибо масштабная миграция последователей ислама в европейские государства способствовала изменению как этнической, так и религиозной карты континента. В результате, возникает необходимость в создании мактабов, которые становятся местом обучения исламским традициям и культуре для мигрантов и их потомков. Такие школы помогают сохранить и передать исламские ценности и знания, а также способствуют интеграции мусульманской общины в новую среду. Однако, в западных обществах также возникают проблемы связанные с религиозной толерантностью и стереотипами, что может приводить к обострению отношений между различными группами населения. В целом, статья указывает на важность создания и поддержки мактабов, а также на необходимость разработки политик, которые бы способствовали успешной интеграции мигрантов и предотвращали развитие ксенофобии и неприятия в обществе.

Ключевые слова: исламское образование; медресе; примечетская школа; ислам; образовательная сфера; программы обучения; российское общество; мусульмане.

Abstract: The article analyzes the history of the emergence of Primechet schools, the process of education in them, and shows the attitude of the population towards maktabas in different historical periods. It is shown that in the regions where Islam spreads in the public consciousness there is a need for the functioning of maktabas. The same need for maktabas also exists in Western society, because the large-scale migration of followers of Islam to European countries contributed to changing both the ethnic and religious map of the continent. As a result, there is a need to create maktabas, which become places of learning Islamic traditions and culture for migrants and their descendants. Such schools help preserve and transmit Islamic values and knowledge, and also contribute to the integration of the Muslim community into the new environment. However, in Western societies there are also problems associated with

religious tolerance and stereotypes, which can lead to aggravation of relations between different groups of the population. Overall, the article points to the importance of creating and supporting maktabas, as well as the need to develop policies that would facilitate the successful integration of migrants and prevent the development of xenophobia and rejection in society.

Keywords: Muslim education; madrasah; mosque school; Islam; educational sphere; training programs; Russian society; Muslims.

В России, как и во всём мире, растёт интерес к Исламу, образованию мусульман, к их интеграции в общественную жизнь и обеспечение гражданского диалога и общественной безопасности. Развитие традиционной системы исламского образования, введение её в современное образовательное пространство России - являются сегодня важнейшими задачами исламских учебных заведений.

Традиционная система исламского образования в Дагестане имеет долгую историю. Ислам укоренился в Дагестане примерно с 20-го века хиджры. В 642 году посланцы халифа прибыли в город Баб аль-Абваб (современный Дербент) и здесь были построены главная соборная мечеть и семь квартальных мечетей. Это были первые мечети на территории современной России. С этого времени в Дагестане начали появляться и мусульманские образовательные учреждения - мактабы. Первые такие учреждения, медресе и мектебе, возникли в Багдаде в X веке и в Дагестане к концу XI века, где был построен новый учебный центр в селении Цахур, по образу багдадского. Интересный исторический факт в этом контексте – Хаким бин Ибрагим ад-Дагестани, известный правовед шафиитского мазхаба Дагестана, получивший классическое образование у имама аль-Газали, преподавал в медресе ан-Низамия в Багдаде. Начальной ступенью системы мусульманского образования в Дагестане были мактабы, которые обычно организовывались при мечетях. В мактабах учили отдельные суры Корана, обучали религиозным обрядам и основам ислама, а также знакомили с историей пророков и лингвистикой. За многие века в Дагестане сформировалась стройная и целостная система методологии и психологии преподавания канонических, правовых, общественных и естественных наук.

В Дагестане изучались разнообразные науки, но в основном 12 наук, после усвоения, которых человек считался алимом: это морфология, синтаксис, логика, риторика, акида, фикх, основы фикха, хадисоведение, корановедение, сира (жизнеописание Пророка), астрономия; также глубоко и всесторонне изучали суфизм. В ходе образовательного процесса в Дагестане, арабский язык стал научно-литературным языком общения, а также и языком делопроизводства.

Мусульманская арабо-язычная школа в широком смысле воспитала и дала миру многих выдающихся дагестанских учёных, получивших широкую известность в странах мусульманского Востока. К примеру, это Садрудин Сулейман Алакзи, Абдулхамид Афанди аль-Ширвани, Магомед бин Мусааль-Кудутли, Давуд аль-Усиши, Муртазали аль-Уради, Зайнудин-хаджи Алиаль-Кабир бин Мухамад Гъази аль-Гумуки - автор брошюры «Мухтасар», который встречался в Мекке с Ибну Хаджаром Хайтами и т.д.

Кроме того, дагестанские алимы активно работают по распространению исламской литературы, организации семинаров, конференций и других мероприятий, призванных укрепить религиозное образование и сознание населения. Они также осуществляют свою деятельность в соответствии с действующими законами и нормами.

Традиционно в Дагестане каждый народ имел и высоко ценил своих алимов. О больших успехах системы исламского образования в Дагестане говорит и то, что у нас сложилась национально-самобытная литература на арабском, персидском и тюркском языках на основе аджамской графики. Сегодня дагестанские алимы возрождают былые традиции религиозного образования. В настоящее время в Дагестане функционируют 16 исламских вузов и 52 их филиалов, более 141 мактабов. Одними из первых в России приступивших к реализации государственного стандарта подготовки исламских теологов и прошедших государственную аккредитацию являются Дагестанский теологический институт им. Саида Афанди и Дагестанский гуманитарный институт. В учебные планы религиозных учебных заведений введены также такие дисциплины, как психология, педагогика, политология, компьютерные и информационные технологии, законы государства о религии, дисциплины по межконфессиональному диалогу, история и теология христианства, иудаизма, буддизма, блок общегуманитарных и естественно-математических дисциплин.

Каждый народ в Дагестане сохраняет и ценит свои традиции и культуру, и роль алимов в этом процессе неопределима. Они являются источником знаний и мудрости, руководителями в местных религиозных собраниях и способствуют поддержанию единства и мира народов Дагестана.

Таким образом, дагестанские алимы играют важную роль в сохранении и развитии исламского образования и культуры в регионе. Их деятельность направлена на повышение религиозных знаний и духовного развития граждан, а также на поддержку и содействие воспитанию молодежи в соответствии с принципами ислама.

Развитие отечественной системы религиозного образования в России сегодня является неотъемлемой частью обеспечения безопасности страны и борьбы с вызовами и рисками, с которыми она сталкивается. В условиях глобализации мира особенно важно, чтобы каждый человек был ориентирован на правильный выбор и обладал духовной и мировоззренческой безопасностью.

Религиозная грамотность граждан становится условием выживания и обеспечения безопасности общества. Она помогает формированию надежного стратегического щита духовной защиты нашей родины. В данном контексте особенно актуализирована проблема мусульманского образования в современном российском обществе. Убеждены, что обучение в исламских учебных заведениях способствует формированию религиозной, а именно исламской идентичности.

Поэтому развитие отечественной системы религиозного образования является одним из самых эффективных способов борьбы с вызовами и рисками, стоящими перед Россией в сфере безопасности. Это поможет обеспечить

гражданам страны не только духовную защиту, но и способствует формированию правильных ценностей и укреплению национальной идентичности.

Литература

1. Асланов А. М. Ислам и духовное наследие мусульман России как фактор духовной безопасности: на примере Дагестана / А. М. Асланов, А. М. Буттаева // Гуманитарное знание и духовная безопасность: Сборник материалов VI Международной научно-практической конференции, Грозный, 06–07 декабря 2019 года. – Грозный: Чеченский государственный педагогический университет, 2019. – С. 22-31. – EDN KDSWAL.

2. Основные факторы укрепления общероссийской идентичности народов Дагестана / В. Х. Акаев, Ш. Р. Кашаф, Н. Д. Бахмудкадиев, Д. Р. Тумалаев // Minbar. Islamic Studies. – 2022. – Т. 15, № 2. – С. 343-352. – DOI 10.31162/2618-9569-2022-15-2-343-352. – EDN WKJHNL.

3. Сиражудинова С.И. Социально-экономическая составляющая системы подготовки специалистов со знанием ислама / С. И. Сиражудинова // Ислам и исламоведение в современной России: сборник докладов III Всероссийского исламоведческого форума, Махачкала, 22–24 сентября 2022 года. – Махачкала: Общество с ограниченной ответственностью "Издательство АЛЕФ", 2022. – С. 187-190. – EDN FXDUJE.

Ахмедова А.М., кандидат педагогических наук,
Исмаилов К.И., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ЦЕЛОСТНОГО ПОДХОДА В ПРАКТИКЕ ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Akhmedova A.M., Candidate of Pedagogical Sciences,
Ismailov K.I., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Institute of Humanities

IMPLEMENTATION OF THE IDEAS OF A HOLISTIC APPROACH IN THE PRACTICE OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF A YOUNGER STUDENT

Аннотация: В статье говорится о духовно-нравственном воспитании детей младшего школьного возраста во взаимодействии светского и исламского образования. Освещаются методы и приемы нравственного воспитания младших школьников. О возможности использования определенных методов в целостном подходе духовно-нравственного воспитания детей.

Ключевые слова: младший школьник, духовно-нравственное воспитание, педагогический процесс, исламское образование, светское образование.

Abstract: The article talks about the spiritual and moral education of primary school children in the interaction of secular and Islamic education. The methods and techniques of moral education of younger schoolchildren are highlighted. About the possibility of using certain methods in a holistic approach to the spiritual and moral education of children.

Keywords: junior high school student, spiritual and moral education, pedagogical process, Islamic education, secular education.

Духовно-нравственное воспитание младших школьников является важной составляющей образовательного процесса, помогающей формированию и развитию личности ребенка. В настоящее время все больше внимания уделяется созданию благоприятных условий для развития морально-нравственной сферы учащихся, особенно в многокультурной среде, где присутствует взаимодействие светского и исламского образования.

Одной из важных задач педагогического процесса является содействие ученику в формировании собственной системы ценностей, а также помощь ему в осознании нравственных принципов и норм, которые лежат в основе межличностных отношений и поведения. В светском образовании основной акцент делается на универсальных человеческих ценностях, таких как толерантность, уважение, справедливость. Но в то же время необходимо учитывать национально-культурные особенности и религиозные традиции, в частности, ислама. [3]

В процессе воспитания младших школьников необходимо использовать различные методы, приемы и воспитательные средства. Понятие "форма воспитания" в педагогике определяют как способ организации процесса воспитания. Формы педагогического процесса в первую очередь отражают отношения между воспитателем и воспитанником.

Формы воспитания различаются по количеству воспитанников (все классы, маленькие группы и отдельные ученики) или по количеству учеников (групповая, фронтальная, группа). Эта классификация является наиболее распространенной.

В соответствии с методологией воспитания различают следующие формы организации воспитательного процесса:

- 1) формальные формы (семинары, собрания, беседы, лекции);
- 2) содержательные формы (занятия, дискуссии, встречи) и др.
- 3) практическая форма (экскурсии, походы, поездки, соревнования и др.)
- 4) наглядно-выразительные формы (например, школьные музейные экспозиции, выставки различных жанров и т.д.) [4]

Методы воспитания – это методы воздействия воспитателя на воспитанника и организация его работы. Духовно-нравственное воспитание выступает как путь и способ формирования нравственности, воспитания нравственных чувств и навыков.

Выбор методов нравственного воспитания учащихся во многом определяется возрастом и опытом их жизни. В зависимости от возраста детей, методы могут изменяться в соответствии с развитием коллектива детского сада. Если в детском коллективе еще не сформировался педагог предъявляет категоричные требования к каждому ребенку. Как только актив учащихся становится заметной фигурой в деятельности коллектива, тактика работы изменяется. Традиционные методики нравственного воспитания направлены на формирование у школьников норм поведения в обществе. Важную роль в формировании нравственных свойств личности играет внутренний контроль над поведением. Формирование навыков контроля способствует успешному становлению нравственных свойств личности, в том числе и нравственности.

В педагогике описаны различные методы и приемы нравственного воспитания детей. Очевидно, они не одинаковы по своей направленности на формирование нравственных ценностей. Так, по результату воздействия методы воздействия могут быть разделены на два типа:

- Влияния, которые формируют моральные установки и мотивы поведения, а также отношения между людьми.

- Влияния, которые формируют привычки и определяют поведение человека.

Наиболее распространенной и современной является классификация Т.П. Григорьевой, включающая в себя такие методы:

- Разностороннее воздействие на сознание и чувства, учащихся в целях формирования нравственных убеждений и ценностей;

- Методы организации и формирования общественного опыта;

- Методы стимулирования активности и поведения. [5]

Каждый из этих методов имеет свои особенности и область использования. Несмотря на простоту методов, все они требуют высокой квалификации педагога. Назовем наиболее сложные и эффективные методы словесного воздействия, такие как рассказ, объяснение, этическая беседа и метод наглядных примеров.

В начальной школе часто используется этический рассказ. Это эмоциональное описание конкретных событий и фактов, которые имеют нравственное значение. Влияя на чувства воспитанников, рассказ позволяет им понять моральные нормы и правила поведения в обществе. Этическая беседа – это систематическое и последовательное обсуждение знаний между воспитателем и воспитанниками. Педагогическая литература рассматривает ее и как способ привлечения учащихся к обсуждению, анализу поведения и выработке моральных оценок, а также в качестве средства формирования системы нравственных понятий и представлений, которые являются основой для формирования нравственного мировоззрения и убеждения. [5]

Этическая беседа требует соблюдения ряда условий.

1. Разговор должен быть проблемным.

2. Нельзя проводить этические беседы по заранее разработанному сценарию, заучивая готовые или подсказанные взрослыми ответы. Нужно

научить детей уважать мнение других и аргументированно отстаивать свою позицию.

3. Нельзя, чтобы разговор превращался в лекцию или семинар. Беседа должна быть эмоциональной, отражать эмоциональный опыт детей. Только при условии, что у вас есть реальный опыт общения на отвлеченную тему.

В беседе важно сопоставлять различные точки зрения и аргументировать их. Правильная организация этической беседы – это помощь воспитанникам в самостоятельном поиске правильного решения. Для этого воспитатель должен уметь видеть ситуацию глазами ребенка, понимать ее и сопереживать с ней.

В начальных классах эта беседа несложная, а в старших - простая. Здесь предпочтительнее индуктивный путь, от анализа фактов до их обобщения. У этического рассказа есть несколько функций. Он служит источником знаний о нравственных качествах личности, является способом использования позитивного примера для воспитания детей.

Этический рассказ должен отвечать следующим требованиям:

В начальных классах рассказ должен быть кратким и эмоциональным, доступным для детей, иллюстрировать его можно произведениями искусства, художественными фотографиями, народными промыслами. Усилить его восприятие помогает правильно подобранная музыка. Обстановки играют большую роль при чтении этических рассказов. Впечатление от окружающей обстановки зависит от замысла и содержания повествования. Рассказ производит впечатление только в том случае, если он выполняется профессионально. Умелый, но неумелый рассказчик вряд ли сможет добиться успеха. Повествование должно переживаться слушателем. Нужно позаботиться о том, чтобы впечатление от него осталось надолго. [6]

Разъясняется метод эмоционального воздействия на детей. Важным отличием между разъяснением и рассказом является направленность на определенную группу или отдельного человека. Для учащихся младших классов используются элементарные правила и приемы: «Все должны поступать так» или «Все люди так делают».

Разъяснения применяются:

а) Для того, чтобы сформировать и закрепить новые моральные качества или формы поведения.

б) Для того, чтобы воспитатели выработали правильное отношение детей к тому, что они уже совершили.

В педагогической практике разъяснение основывается на убеждении, а не на словах. Внедрение внушения, проникающее в подсознание, формирует установки и мотивации поведения человека. Как уже отмечалось, дети младшего школьного возраста особенно восприимчивы к внушению. В соответствии с этой спецификой психики, педагог должен применять внушение для того, чтобы заставить воспитанника принять определенную установку.

В педагогике описаны и другие методы формирования сознания человека, например, диспут. Он является живым спором между воспитанниками и педагогами на интересную тему. Диспут - это способ выработки убеждений и мотивов, которые формируются при столкновениях и сопоставлениях различных

мнений. Это сложный метод, используемый в основном школьниками среднего и старшего возраста. В начальных классах он может быть использован как прием в беседе по этике. [3]

Анализ литературы и личного наблюдения показывают, что учебно-воспитательная деятельность имеет большое значение для всех возрастов, особенно на начальном этапе, когда формируются такие личностные качества как ответственность, инициативность, активность.

Проблема нравственного воспитания детей является одной из самых актуальных в современном обществе. В настоящее время эта проблема становится особенно актуальной в связи с прогрессирующими изменениями во всех сферах общественной жизни.

Таким образом, рассматривая духовную культуру младших школьников, мы сделали вывод о том, что школа играет важнейшую роль в процессе нравственного воспитания детей.

Литература

1. Ахмедьянова, А. Г. Опыт, проблемы и перспективы духовно – нравственного воспитания школьников [Текст] / А. Г. Ахмедьянова // Стандарты и мониторинг в образовании. - 2010. - № 3. - С. 38 - 42.

2. Данилюк, А. Я. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России [Текст] / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. - М. : Просвещение, 2009. – 23 с. - (Стандарты второго поколения).

3. Кадырова Е.П. Программа формирования нравственности функционально грамотной личности младшего школьника / Е.П. Кадырова // Начальная школа: Плюс до и после. - 2010. - N 9. - с. 26-30

4. Короткова Л.Д. Семейное чтение как средство духовно-нравственного становления личности / Л.Д. Короткова // Начальная школа. - 2007. - N 11. - с.15-17

5. Махмудова Ф.А., Ахмедова А.М. Влияние семейного воспитания на нравственное развитие ребенка – дошкольника // Семья: проблемы межинституционального взаимодействия в современном мире. Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. ФГБОУ ВО "Чеченский государственный педагогический университет". 2017. С. 232-236.

6. Рамазанов М.Б., Расулова З.М., Абдулаева З.М. Детско-юношеский духовно-просветительский журнал "Амина" в духовно-нравственном воспитании школьников и студентов // Педагогическая деятельность как творческий процесс. Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 70-летию со дня рождения В.А. Кан-Калика. Чеченский государственный педагогический университет. 2016. С. 346-354.

Ахмедова А.М., кандидат педагогических наук,
Махмутилов М.Г., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

ИСЛАМСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

Akhmedova A.M., Candidate of Pedagogical Sciences,
Makhmutilov M.G., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Institute of Humanities

ISLAMIC PSYCHOLOGICAL SCIENCE AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT

Аннотация: В статье раскрывается проблема развития исламской психологии на современном этапе развития. Рассматривается феномен исламской психологии и развитие психологии ислама как науки, которая имеет достаточно продолжительную историю как в самом арабо-мусульманском мире, так и в странах США и Западной Европы, где мусульмане составляют значительную часть населения. Автор отмечает о важности термина «исламская психология», который должен рассматриваться прежде всего в религиозном формате.

Ключевые слова: исламская психология, религиозная психология, ислам, мусульмане, история исламской психологии, нафс, душа.

Abstract: The article reveals the problem of the development of Islamic psychology at the present stage of development. The phenomenon of Islamic psychology and the development of the psychology of Islam as a science, which has a fairly long history both in the Arab-Muslim world itself and in the countries of the United States and Western Europe, where Muslims make up a significant part of the population, are considered. The author notes the importance of the term "Islamic psychology", which should be considered primarily in a religious format.

Keywords: Islamic psychology, religious psychology, Islam, Muslims, history of Islamic psychology, nafs, soul.

Колониальный и постколониальный периоды связывают с упадком исламских наук в целом и психологии в частности. Что же представляет собой психологическая наука в мусульманском мире в наши дни? Обратимся к терминологии. Камаль Мурси выделяет пять терминов, которые применялись в последние четверть века к психологии исламскими учеными:

- 1) ильм ан-нафс аль-ислами (исламская наука о душе);
- 2) асламат ильм ан-нафс, или исламийат ильм ан-нафс (исламский подход в науке о душе);
- 3) ат-таасил аль-ислами ли ильм ан-нафс (возвращение науки о душе к исламским истокам);

4) ат-тавджих аль-ислами ли ильм ан-нафс (исламский взгляд на науку о душе);

5) ат-тафсир аль-ислами ли ас-сулук (исламское толкование поведения).

На современном этапе в арабском мире для понятия «психология» используют термин ильм ан-нафс («наука о душе»), а психолог называется ихсаи нафси (специалист по душе). Психология в исламских странах развивается в исламской парадигме или, по крайней мере, не противоречит исламу. Это связано с тем, что во многих понятиях и теориях в западной психологии содержатся атеистические представления, что несовместимо с исламским сознанием. Несмотря на это, многие мусульманские психологи выступают в защиту западной психологии в мусульманских странах. [4,5]

Тем не менее современная психологическая наука не может быть воспринята мусульманскими психологами во всей ее полноте. Именно поэтому в зарубежной психологической науке все чаще встречается термин «исламская психология». Интерес к возрождению исламской психологии начался с издания в 1949 году книги Мухаммада Усмана Наджати «Аль-Идрак аль-хасси инда Ибн Сина». Затем в 1962 году была издана книга «Ад-Дирасат ан-нафсийа инда аль-муслимин» Абдулькарима Усмана. В работе Мухаммада Абдуллаха аль-Гамиди (1979) упоминаются 525 исследований по исламской педагогике, среди них 70 работ посвящены психологии. Спустя 6 лет в библиографическом списке Мухиддина аль-Атайи упоминается, что за это время появились 302 новые статьи по психологии, антропологии и социологии, 62 из них – исключительно на психологические темы.

Современная история психологии в Египте связана с влиянием Европы и начинается со времен правления Мухаммеда Али, который был инициатором открытия в 1827 году медицинского колледжа, где впоследствии велось преподавание психиатрии. В конце 1880-х годов был издан учебник по психиатрии Исмаила Наджати и открыта первая психиатрическая больница в районе Аббасия (Каир). [4]

Также появились спонсируемые государством программы, направленные на то, чтобы местные специалисты продолжали учебу в Европе и психиатрическая литература активно переводилась на арабский язык. Параллельно с развитием психиатрии в Египте развивалась и психологическая наука. В 1908 году был основан первый светский вуз – Египетский университет (сейчас – Каирский университет); спустя 20 лет в нем был открыт философский факультет, в рамках которого велось преподавание психологии. В основном в качестве преподавателей приглашались французские профессора. В дальнейшем появились и другие университеты, в которых преподавалась психология.

В 30–40-х годах XX в. египетские студенты направлялись на обучение психологии в университеты США, Англии, Франции. Вернувшись в Египет, Абдуль-азиз аль-Куси открыл в 1934 году при Высшем педагогическом институте психологическую больницу для детей школьного возраста, Мустафа Зевар применял фрейдистские техники психоанализа, а Маркус Грегори стал первым психологом, занимавшимся психотерапевтической практикой. [2]

Вторая половина XX в. отмечена появлением при университетах самостоятельных отделений, а также постбакалавриатских программ по психологии. В Египте сейчас действуют более 25 частных университетов. Первым частным университетом, который открыл бакалаврскую программу по психологии, стал Американский университет в Каире (2009).

Ввиду отсутствия систематических тренингов и курсов по психологическому консультированию в египетских образовательных учреждениях многие университеты и частные клиники приглашают специалистов из-за рубежа, преимущественно из Великобритании и США. Сегодня в Египте существует значительное число специалистов, которые не имеют лицензии психолога. Чтобы получить такую лицензию, необходимо окончить университет по специальности «Психология» и пройти двухгодичную практику в одной из лицензированных клиник страны.[1]

Однако многие египтяне, особенно из малообеспеченных слоев населения, предпочитают обращаться к народным религиозным целителям. Зачастую техники, которые применяют эти лекари, – использование амулетов, талисманов и заговоров – крайне порицаются исламскими учеными. Некоторые элементы психологического консультирования могут использоваться шейхами или имамами; они принимают форму наставлений, молитв и чтения Священного Писания.

Между представителями светской науки и религиозными лицами практически не наблюдается взаимодействия. В 1970-х годах вследствие неудовлетворенности исламских специалистов западными психологическими теориями и практиками появился интерес к «исламской психологии». Он был в основном нацелен на приспособление существующих западных теорий и методик к исламскому сознанию и актуализацию опыта средневековых исламских ученых, посвятивших свои трактаты психологическим вопросам, однако ничего принципиально нового предложено не было. Так как часть населения Египта исповедует христианство, появилось и «христианское консультирование», но оно не достигло уровня западного крыла христианской психологии, в котором существуют университетские программы, посвященные пасторскому консультированию и христианской психологии. Всемирная исламская ассоциация психического здоровья (Каир) издает ежемесячный журнал «Ан-Нафс аль-Мутмаинна» («Успокоенная душа»), а реабилитационная больница им. д-ра Джамала Абу аль-Азаима каждые два года проводит конференции, посвященные проблемам психологии.

В исламском онлайн-университете Гамбии есть годовичная программа по исламской психологии. В рамках этой программы читаются следующие курсы: «Введение в исламскую психологию», «Акыда (усул аль-акыда)», «Введение в исламское консультирование», «Тафсир (усул ат-тафсир)», «Детская психология», «Фикх (ибадат)», «Фикх (муамалат)», «Основные методы исследования», «Введение в методы наставления и консультирования», «Исламская цивилизация», «Психология личности», «Введение в психологию (история психологии)». [2,5]

Таким образом, эта программа сочетает в себе как светские дисциплины, так и исламские. Кафедра психологии Международного исламского университета Исламабада своей основной целью видит подготовку компетентных специалистов-психологов в разных областях, для того чтобы они могли вести свою деятельность в исламской среде. Интерес к арабо-мусульманской культуре в западном мире связан со стремительным ростом численности мусульманского населения в странах Запада. Особенно он обострился после событий 11 сентября. Большое внимание уделяется социологическим аспектам арабо-мусульманской культуры, работ же, посвященных психологии ислама или психологии мусульман, гораздо меньше.

Однако в связи с ростом численности мусульманского населения изучение исламского взгляда на вопросы, обсуждаемые в рамках психологии, стало обязательным, так как его изучение может существенно помочь специалистам, которым приходится сталкиваться с мусульманами в рамках консультирования, преподавания или проведения психологических исследований. Так, в Великобритании, где мусульмане являются второй по численности религиозной группой, Департамент здравоохранения поощряет использование психологической помощи клиентам в соответствии с их религиозной и этнической принадлежностью. [1]

Магистерская программа по исламской психологии открыта в Роттердамском исламском университете. В апреле 2015 года в Кембриджском мусульманском колледже (Великобритания) был прочитан краткосрочный курс по исламской психологии. В Европе существуют организации, которые предоставляют услуги по исламскому консультированию или читают однодневные лекции по исламской психологии, например: Muslim Family Matters (Великобритания), Center for Islamic Counseling and Guidance и Rahmaa Institute (США). В США издается Journal of Muslim Mental Health, содержание которого касается исследований по психологии представителей ислама. Также в США с августа 1984 года выходит журнал The American Journal of Islamic Social Sciences, где психологические феномены (поведение, мотивация) рассматриваются с исламской точки зрения. [4]

North American Association of Islamic and Muslim Studies (Североамериканская ассоциация исламских и мусульманских исследований), основанная в 1972 году, проводит региональные и международные конференции, в рамках которых обсуждаются в том числе проблемы исламской психологии.

Таким образом, анализ показывает, что феномен исламской психологии и развитие психологии ислама как науки имеет достаточно продолжительную историю как в самом арабо-мусульманском мире, так и в странах США и Западной Европы, где мусульмане составляют значительную часть населения. При этом сам термин «исламская психология» по-прежнему остается достаточно расплывчатым. Эта проблематика может быть рассмотрена в контексте взаимоотношений между психологией религии и религиозной психологией.

Один из подходов к пониманию терминологической разницы между ними опирается на работы российского психолога Ю.М. Зенько, автора учебника по психологии религии, а также по основам христианской антропологии и

психологии. Согласно представленной им схеме, религиозная психология – это область религиозного знания в рамках определенной религии/конфессии, а психология религии – это научная дисциплина, отрасль психологической науки. В связи с этим можно определить исламскую психологию как область практической теологии, отражающую представления о психологии с точки зрения религиозного мировосприятия. Поэтому термин «исламская психология» должен рассматриваться прежде всего в религиозном формате.

В свою очередь, психология ислама, будучи областью научного знания, должна прежде всего использовать единицы анализа психологии как науки [3]. Для психологов (а психология ислама, как и психология религии, изучается не только психологами, но и религиоведами, исламоведами) важен контекст «реализации религии в человеке, то есть религиозности» [3].

Литература

1. Азарбайджани М. Введение в психологию религии / М. Азарбайджани, С.М. Мусави-асл. М.: Вече, 2012. 192 с.
2. Акаев В.Х. Суфийская культура на Северном Кавказе: теоретические и практические аспекты / В.Х. Акаев. – Грозный: Книжное издательство, 2011. – 208 с.
3. Бариева Н.Ю. Социально-психологическая адаптация и интеграция мигрантов-мусульман в России: пути решения проблем / Н.Ю. Бариева // Ислам: личность и общество. – 2019. – № 4. – С. 82–85.
4. Ефремова Н.В. Ислам: философия, религия, культура: учебное пособие / Н.В. Ефремова. – Москва: Наука – Восточная литература, 2015. – 183 с.
5. Игнатенко А.А. Зенит исламской мысли: в 3 т. Т. 3: Зеркало ислама: становление исламского мистицизма / А.А. Игнатенко. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2016. – 256 с.

Ахмедова А.М., кандидат педагогических наук,
Дагестанский гуманитарный институт

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДЕПРЕССИЕЙ И ДУХОВНЫМ НЕДОСТАТКОМ МУСУЛЬМАНИНА

Akhmedova A.M., Candidate of Pedagogical Sciences,
Dagestan Institute of Humanities

THE RELATIONSHIP BETWEEN DEPRESSION AND A MUSLIM'S SPIRITUAL DISABILITY

Аннотация: В статье говорится о взаимосвязи депрессивного состояния и духовными недостатками мусульманина. Раскрывается проблема депрессии и ее

связь с жизненными неурядицами, различными проблемами, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни. Депрессия мусульманами воспринимается как испытание от Аллаха, волю Аллаха и наказание за грех. Также автор связывает депрессивное состояние мусульман с тем, что общество навязывает бездуховный образ жизни, и пропагандирует тяжкие грехи как норму жизни, и верующий начинает испытывать еще большее давление на себя. Решением проблемы является вера в Бога, умение полагаться на Всевышнего и вера в свои собственные силы.

Ключевые слова: стресс, депрессия, психологическое расстройство, духовная болезнь, духовные пороки, духовная гибель, мусульманин.

Annotation: The article talks about the relationship between the depressive state and the spiritual shortcomings of a Muslim. The article reveals the problem of depression and its connection with life troubles, various problems that a person faces in everyday life. Depression is perceived by Muslims as a test from Allah, the will of Allah and punishment for sin. The author also connects the depressive state of Muslims with the fact that society imposes a spiritless lifestyle, and promotes grave sins as the norm of life, and the believer begins to feel even more pressure on himself. The solution to the problem is faith in God, the ability to rely on the Almighty and faith in one's own strength.

Keywords: stress, depression, psychological disorder, spiritual illness, spiritual defects, spiritual death, Muslim.

Вопросы, касающиеся депрессии являются очень актуальными, и занимают одно из лидирующих мест в списках психологических расстройств. Причины депрессивных расстройств широко исследуются специалистами всего мира. Изучением депрессивных состояний занимались Ю.Э. Азимова, Р. Спитцер, Курпатов А.В., Н.Г. Гаранян, М.Ю. Головкина, О. Кернберг, В.Н. Краснов. Об очищении от духовных болезней также написаны целые ряды книг исламскими учеными, такими как Абу Хамид аль-Газали, Саид-афанди Чиркейский, Ахмед-афанди Абдулаев и многие другие.

По данным Всемирной организации здравоохранения (2022) депрессии подвержено от 76% до 85% всего населения планеты. Результаты современных эпидемиологических исследований также свидетельствуют о высокой распространенности депрессивных расстройств в различных возрастных группах, что делает актуальной задачу исследования факторов, влияющих на их возникновение и течение. У мусульман психологическое расстройство может возникать из-за переживаний большого количества грехов. После совершения грехов, некоторые верующие мусульмане начинают уходить в депрессию, считая, что его Создатель не простит за его поступки. Отсюда он начинает отдаляться от своей религии из-за чего может впасть в глубокое депрессивное состояние. [3]

Депрессия (от лат. *deprimere* - давить, подавить) психологическое нарушение расстройства, главными признаками, которого являются снижение настроения или утрата способности получать удовольствие.

Психологическое заболевание развивается путем сложного взаимодействия социальных, психологических и биологических факторов. Люди, пережившие какие-либо неожиданные для них неблагоприятные события такие как, потеря трудоспособности, внезапная и тяжелая утрата, психологическая травма, с большей вероятностью заболевают депрессией. Это, в свою очередь, может усиливать стресс, нарушать нормальную жизнедеятельность.

Также, депрессия является самым частым психиатрическим расстройством и одной из лидирующих причин суицида, в том числе попыток истинных (не демонстративно-шантажных), завершенных (приведших к смерти суицидента) и, что самое страшное, предпринимаемых в подростковом или молодом возрасте.

Мусульмане рассматривают психические расстройства как испытание от Аллаха, волю Аллаха и форму наказания за грех.

Симптомы болезненных пограничных состояний человеческой психики очень похожи на проявление чисто духовного недуга, греха – уныния. И чувство отдаленности от Аллаха, терзающее душу мусульманина, может быть как следствием болезни, так и следствием нераскаянного греха. В результате нераскаянного греха, могут возникнуть депрессивные расстройства, оказывая разрушающее действие на душу человека [4].

Симптомы депрессии – признак нездорового сердца. Сердце заболевает от загрязнённости дурными поступками, негативными или лживыми мыслями. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал: «Воистину, когда верующий совершает грех, он отмечается черной точкой на его сердце. Если он покается и оставит этот грех, и упрекнет себя за него, то очистится его сердце. А если он добавит ещё грех, то черная точка будет увеличиваться, пока не покроет все сердце, и это та пелена, о которой говорится в аяте: «Так нет же! Деяния их окутали пеленой их сердца».

Грехи приводят к духовной гибели мусульманина. А это в свою очередь введет человека к безнравственности, то есть, к возникновению у верующего человека духовных пороков. О возникновении духовной гибели праведник Зун-Нун аль-Мисри писал следующее: «Духовная гибель, падение нравов людей возникли по шести причинам: первая – слабость намерения при совершении деяний для ахирата (вечной жизни); вторая – тела людей стали заложниками их страстей; третья – их одолели длительные мечты и чаяния, несмотря на приближение смерти; четвёртая – люди предпочли довольство людей довольству Создателя; пятая – они последовали за своими страстями, забыв Сунну (путь) своего Пророка, и шестая – люди, оправдывая свои грехи, вспоминали незначительные ошибки и просчёты прежних праведников, забывая об их многочисленных достоинствах[3].

Для духовных болезней есть много научных названий: депрессия, хроническая усталость, невроз, психологическая травма с детства... но, так или иначе здесь замкнутый круг: духовное повреждение человека проявляется на его нервной системе, а ненормальное состояние последней подавляет в человеке духовную жизнь.

Также одним из основных факторов риска депрессии являются негативные жизненные события. Но внутреннее состояние человека является важнейшим показателем: того, кто удовлетворен в своем сердце, никакое мирское состояние не будет подавлять. В свою очередь неудовлетворенность жизнью связана с отсутствием жизненных целей, эгоизмом и другими негативными явлениями жизни верующего: завистью, ложью, хвастовством.

Конечно, грехи человека, его духовные пороки и депрессия в медицинском смысле слова – это далеко не одно и то же. Депрессия как болезненное состояние имеет достаточно четкие критерии. Согласно международным критериям, о депрессии можно говорить, если человек находится в подавленном состоянии не менее двух недель. Но депрессия не ограничивается только печальным, унылым настроением. Имеет место так называемая депрессивная триада, которая кроме подавленного настроения (гипотимии) характеризуется идеаторной (мыслительной) и моторной заторможенностью. Настроение грустное, тоскливое, печальное (камень на сердце), определяемое как явно ненормальное для пациента, захватывает большую часть дня. Отмечается снижение и утрата стремления к активной деятельности (апатия). Утрачивается способность переживать радость, все воспринимается в пессимистических тонах. Характерно снижение уверенности в себе и собственной самооценки, беспричинное чувство самоосуждения и чувство вины. Больной считает себя ненужным и неспособным осуществлять какую-либо деятельность. Данная симптоматика не постоянна, а проявляется в форме приступов, чаще возникающих в утренние и вечерние часы. Нередко появляются мысли о смерти и даже суицидальное поведение. Резко сужается круг интересов и способность получать удовольствие от обычно приятной деятельности. Часто отмечается раннее пробуждение (за два часа до обычного времени или ранее). В состоянии депрессии больной часто испытывает трудности сосредоточения и осмысления. Мышление при этом замедленно, отмечается снижение памяти, беспокоит бедность мыслей, их малое количество или отсутствие, ощущение «пустой головы». Кроме этого, наблюдаются физическая слабость, снижение энергии и общего жизненного тонуса, бессилие, моторная заторможенность, невозможность или затруднение в выполнении физической работы. Преобладает чувство разбитости, вялости. Движения при этом плавные, замедленные. Кроме того, при депрессии отмечается целый ряд соматовегетативных нарушений (тахикардия, снижение артериального давления, головные боли, атония мышечной ткани, запоры, дисменорея и др.). В ряде случаев отмечается снижение веса [1].

Нередко депрессия воспринимается окружающими как проявление лени и эгоизма или плохого характера, что бывает очень трагично. В состоянии депрессии человек часто не может понять, что с ним происходит. Обращается за помощью к своим близким, а в ответ непонимание и обвинения. Возникает состояние отчаяния и суицидальные намерения...

Безусловно, между депрессией и духовными проблемами человека во многих случаях есть определенная связь. Реактивная депрессия развивается как ответ на некие негативные воздействия. Иногда эта реакция бывает неадекватной, и тогда мы можем говорить о том, что развитие депрессивного

синдрома есть следствие определенной духовной слабости человека, его маловерия. Человек, который впал в подобное состояние, не доверяет Богу и не может понять, для чего он проходит через те или иные испытания [1].

Именно душа и страдает больше всего, именно на её долю приходится основная нагрузка. Общее увеличение стрессовых ситуаций, социальное неравенство, падение нравов – всё это ведёт к обособлению людей друг от друга, порождает озлобленность и многие другие негативные явления.

В хадисе кудси сказано: «О сын Адама! Если улучшится ваша вера, то улучшатся ваши деяния, кровь и плоть; если ваша вера станет негодной, то испортятся ваши деяния, кровь и плоть». Депрессия является следствием уменьшения веры, которое действует на сердце так же как ослабленный иммунитет – на организм.

Высокий уровень религиозности связан с большой силой духа и даже, как ни парадоксально, с верой в собственные силы. Вера в свои силы обусловлена тем, что человек ощущает помощь и поддержку от Бога даже в состоянии депрессии. Депрессия – тоже испытание, которое посылает нам Господь. И чаще это испытание может быть очень тяжким.

Если тело заболевает, душа, или самость, потеряет большую часть своих когнитивных и комплексных возможностей и не сможет наслаждаться приятными проявлениями жизни. С другой стороны, если душа заболевает, то тело может не находить радости в жизни, а в конечном счете приобрести и физическое заболевание. Снаружи стоит защищать душу от внешних раздражителей, например, от того, что человек может услышать или увидеть, что могло бы его беспокоить или вызвать такие эмоции, как гнев, паника, грусть или страх и прочие подобные реакции. Внутреннее средство – защита души от внутренних симптомов негативного мышления о том, что может навредить человеку в отношении описанных нами проявлений или расстройств. Как известно, эти расстройства могут вызывать беспокойство и тревогу в сердце.

Таким образом, мы видим, что верующие начинают уходить в депрессию после совершения грехов из-за страха наказания от Всевышнего. И это приводит их к отдалению от религии и к таким глубоким депрессивным состояниям, которые требуют помощи, в том числе и медицинскую помощь. В мире, в котором мы живем, когда людям навязывается бездуховный образ жизни, и пропагандируют тяжкие грехи как норму жизни, и верующий начинает испытывать, еще большее давление на себя и на свою религию и от этого он сильнее подвержен депрессивным состояниям. Также и неверующие люди, но у которых есть четкое понимание о морали и нравственности, они тоже страдают от того что им пытаются подменять их понятия добра и зла.

Литература

1. Авдеев Д.А. Депрессия как страсть. Депрессия как болезнь. Москва, 2006.
2. Азимова Ю.Э., Ищенко К.А., Рачин А.П., Гусева М.Е. Депрессия и деменция: две стороны одной медали?// РМЖ. 2016. Т. 24. № 24. С. 1616-1619.

3. Алгушаева В.Р. Взгляд на депрессию: религиозный аспект. В сборнике: Психология диалога и мир человека. Сборник научных трудов. Под редакцией Л.Г. Дмитриевой. Уфа-Москва, 2020. С. 163-172.

4. Алгушаева В.Р. Некоторые вопросы психологии в исламском контексте В книге: Человек и современное общество в социальном, правовом, экономическом ракурсах. Монография. Петрозаводск, 2020. С. 203-214.

5. Шевеленкова Т.Д. Диагностика психологического отношения к депрессии и людям, страдающими депрессией. В книге: Ананьевские чтения - 2022. 60 лет социальной психологии в СПбГУ: от истоков - к новым достижениям и инновациям. материалы международной научной конференции. Санкт-Петербург, 2022. С. 129-130.

Беркиханов М.С., кандидат исторических наук, доцент,
Саидов М.У., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИКАЛЬНЫХ И ФУНДАМЕНТАЛИСТСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ ИСЛАМЕ

Berkikhanov M.S., Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Saidov M.U., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Humanitarian Institute

IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF RADICAL AND FUNDAMENTALIST TRENDS IN MODERN ISLAM

Аннотация. В статье рассматриваются идеологические основы радикальных и фундаменталистских движений в современном исламе. Раскол в исламе привел к появлению множества различных сект, движений, учений и интерпретаций. Их идеологические принципы, провозглашающие необходимость бескомпромиссного противостояния миру «неверных» снаружи и миру «ложной веры» внутри ислама, оказываются идентичными по содержанию, независимо от конкретных исторических обстоятельств. Автор утверждает, что путь к справедливому обществу, основанному на принципах гуманности, равенства и братства, лежит во внутреннем совершенствовании каждого человека. Только путем эволюции можно достичь идеалов, провозглашенных исламом. Намеренное применение насилия под прикрытием громких лозунгов является актом манипулирования общественным сознанием для достижения определенных политических целей.

Ключевые слова: ислам, исламский фундаментализм, панисламизм, халифат, шариат.

Annotation. The article examines the ideological foundations of radical and fundamentalist movements in modern Islam. Schisms in Islam have given rise to many sects, movements, sects, sects and different interpretations. Their ideological principles, which proclaim the need for uncompromising opposition to the world of “infidels” outside and the world of “wrong faith” inside Islam, turn out to be identical in content, regardless of specific historical circumstances. The author defends the thesis that the path to a just society based on the principles of humanity, equality and fraternity lies in the internal improvement of each person. Only through evolution can one achieve the ideals proclaimed by Islam. The deliberate use of violence under the guise of lofty slogans is an act of manipulating public consciousness to achieve specific political goals.

Key words: Islam, Islamic fundamentalism, pan-Islamism, caliphate, Sharia.

Панисламизм – это идеология, которая стала основой для многих современных исламских экстремистов. Она возникла как реформаторское движение в исламе, направленное на восстановление единого исламского государства в форме халифата и координацию внешней политики исламских стран в краткосрочной перспективе. Это движение началось во второй половине XIX века и его основателями стали Саид Джамаль ад-Дин аль-Афгани, Мухаммад Абдо и Абд ар-Рахман аль-Кавакиби. Они выдвинули идею "религиозного учреждения" - политического союза исламских народов. Одним из ключевых аспектов панисламизма было открытие "дверей иджтихада" - возможности для самостоятельного толкования исламских законов и решения спорных религиозных и политических вопросов на основе Корана и Сунны. Это позволило активизировать общественно-политическое мышление в исламском мире и стимулировало дискуссии о роли ислама в современном обществе. Однако панисламизм также стал основой для радикальных группировок и исламских экстремистов, которые используют эту идеологию для оправдания насилия и террористических актов. Они призывают к джихаду и стремятся установить строгую исламскую версию закона во всем мире. Современные исламские экстремисты, вдохновленные панисламизмом, используют различные методы для достижения своих целей. Они могут использовать террористические атаки, рекрутировать сторонников и пропагандировать свои идеи через интернет и социальные сети. Их целью является создание своего исламского государства, где будет установлен их строгий исламский закон. Однако важно отметить, что панисламизм не является единственной идеологией в исламе. Существуют различные течения и направления, которые представляют разные интерпретации ислама и его роли в современном обществе. Многие мусульмане придерживаются мирных и умеренных взглядов и отвергают радикальные и экстремистские идеи. Тем не менее, панисламизм остается значимой идеологией, которая продолжает влиять на политическую ситуацию в исламском мире. Его последствия и воздействие на международные отношения и борьбу с терроризмом остаются актуальными и требуют серьезного анализа и решений.

Мусульманские реформаторы не только представляли религиозное и общественное направление, но и выступали в политической сфере, ставя перед

собой конкретные задачи как во внутренней, так и во внешней политике. Например, Джамаль ад-Дин аль-Афгани призывал к созданию партии, способствующей укреплению национальных чувств, отмене вмешательства в дела Египта и формированию консультативного правительства. В свою очередь, Рашид Рида настаивал на необходимости возвращения к институту халифата, утверждая, что именно халиф мог обеспечить процветание и восстановление исламской цивилизации. Мухаммад Абдо призывал к постепенным реформам с целью «очищения ислама» и приведения его принципов в соответствие с современными требованиями. Он также выступал за снятие ограничений на ростовщичество, утверждая, что это тормозило экономическое развитие Египта. Важно отметить, что муфтий Египта издал фетву, разрешающую мусульманам вкладывать свои деньги в банки и получать проценты. Однако, другие реформаторы, такие как Аль-Кавакиби, придерживались более радикальных взглядов. Он выступал за перераспределение богатства и устранение разделения общества на богатых и бедных. По его мнению, земля должна быть общей собственностью, а землепользование - частным. Также он предлагал введение обязательного платежа *закята* со стороны богатых в пользу бедных и общественных нужд. Таким образом, мусульманские реформаторы предлагали различные подходы к изменению социально-экономических и политических структур в странах исламского мира. Их идеи оказали значительное влияние на формирование современной политической и религиозной мысли в мусульманском мире [1, с. 193].

В области социального и политического устройства, мусульманские реформаторы представили целый ряд интересных идей. Аль-Кавакиби, как мы уже отмечали ранее, был рассматриваем как идеальный правитель в эпоху четырех праведных халифов. Аль-Афгани выступал за создание представительной системы, в то время как Мухаммад Абду поставил своей целью правительство с совещательной функцией, известное как *меджлис* или "*шура*". По мнению этого богослова, такая система, разумеется, должна быть основана на шариатских законах. Рашид Рида также придерживался идеи консультативного правительства, однако он также разработал теоретическую концепцию халифата [12].

Говоря об идеях халифата, хочется отметить, что они имели разные оттенки в идеологии самих мусульманских реформаторов. Например, Аль-Кавакиби, мечтавший о восстановлении института халифата, поддерживал арабский национализм, поощряя соотечественников развивать национальное самосознание. Он считал, что необходима национальная гармония, а не религиозное единство, гражданская связь, а не сектантская, политическое единство, а не административное подчинение [5].

Аль-Афгани поддерживал идею халифата на основе исламского единства, то есть создания общего государства для всех мусульман. Также сторонником идеи исламского единства был Рашид Рида. Разрабатывая свою концепцию халифата в трактате "Халифат или Великий Имамат" (1923 г.), он обратил внимание на противоречие между теорией и практикой. Согласно его взглядам, исламские страны должны иметь истинно исламское правление, основанное на

исламских законах. Вместе с тем, Рашид Реда поддерживал идею арабского национализма, особенно патриотизма, который был основан на приверженности к племени [7].

Идеи, предложенные мусульманскими реформистами в период конца XIX и начала XX веков, оказали глубокое влияние на основателя мусульманской организации "Братья-мусульмане" Хасана аль-Бану. Особенно важными для него были предложения, касающиеся халифата и исламского единства. В 1928 году была создана религиозно-политическая организация "Ассоциация Братьев-мусульман", и её основатель, Хасан аль-Банна, стал главным теоретиком идеи "возрождения чистого ислама" (исламского фундаментализма) [1].

Одной из причин успеха фундаменталистов было то, что их идеология была основана на широко распространенных религиозно-культурных традициях, которые были понятны массам мусульман. До сих пор большинство последователей исламского фундаментализма разделяют следующие основные теоретические положения:

- 1) Ислам – универсальная религия, которая неотделима от общества;
- 2) Возврат к истинному исламу, что означает освобождение религии от влияния времени и отделение её от многовековых классовых интересов. Подчеркивается необходимость жить в соответствии с принципами Корана и Сунны;
- 3) Важность исламского единства. Исламская нация, согласно Корану, должна объединять всех мусульман внутри себя;
- 4) Идея возрождения Халифата, где светская и религиозная власть неразделимы, и жизнь мусульманской общины определяется социальной и экономической справедливостью;
- 5) Борьба за исламское правление и установление исламской системы, где законодательство, образование, право и суд определяются исламскими принципами.

Все эти идеи основываются на Священном Коране, Сунне и на учениях четырех ведущих суннитских школ: ханафитской, маликитской, шафиитской и ханбалитской [8, с. 139–140].

Основные положения фундаменталистов можно свести к следующему:

а) сочетание консервативных традиций с инновационными традициями в области экономики (продолжение развития уже существующих традиционных отраслей экономики, в частности сельского хозяйства, при одновременном поощрении развития новых отраслей - электронной промышленности, машиностроения, и т.д.; отказ от приоритетов в сфере добывающей промышленности и концентрация на индустриализации, особенно в части нефтедобычи);

б) запрет ростовщичества (ростовщические проценты на прибыль, запрещенные в Коране, но отмененные в годы капиталистического развития Египта с целью увеличения национальных и иностранных инвестиций в экономику страны). В то же время исламские фундаменталисты настаивают на необходимости беспроцентных кредитов - *арья* - как важного средства реализации так называемой «сбалансированной экономики»;

в) идея согласования интересов разных социальных групп населения – предполагает перераспределение доходов среди мусульман посредством так называемого закята – налога в пользу бедных;

г) призыв к объединению экономических систем всех исламских стран. Исламские фундаменталисты считают, что при одинаковой структуре экономических систем в исламских странах будет наблюдаться относительно равное развитие, что будет способствовать выравниванию этих систем в социальном и экономическом аспекте;

д) «антизападная» ориентация – приверженность идее необходимости отделения от «благ» западной цивилизации. Такая постановка вопроса обусловлена, конечно, прежде всего тем, что исламские фундаменталисты рассматривают вмешательство ведущих стран Запада в экономику развивающихся стран как своеобразную форму сохраняющейся колониальной зависимости. Но в то же время они выступают против социалистического опыта развития, который в последние годы был сильно дискредитирован;

Следует также отметить, что важным фактом является то, что борьба за установление «исламского режима», по мнению фундаменталистов, должна основываться на принципе джихада. Джихад – «борьба за веру» – логически вытекает из исторического противостояния «исламского мира» неисламскому миру. Со времен средневековья создавались такие понятия, как «дар аль-ислам» (исламский мир) и «дар аль-харб» (зоны боевых действий). Более того, сам лозунг джихада имеет довольно широкое толкование. В классической версии джихад является вершиной столпов религии, и поэтому его практика обязательна для каждого мусульманина. Но в Коране сказано, что в Мекке Бог повелел Пророку: «И веди против них Кораном великую борьбу» (Аль-Фуркан: 52), то есть устно.

Стоит также отметить две отличительные черты исламского фундаментализма. Во-первых, происходит смещение акцента с религиозной этики на политическую идеологию, что неудивительно. Ведь ислам – это религия, философия и определенное мировоззрение. Это также связано с акцентом на полную природу ислама как идеологии – провозглашение того, что эта религия способна решить многие проблемы человека, общества и вселенной. Во-вторых, исламский фундаментализм рассматривает теорию эволюции религии как «теорию большого взрыва». Суть последней состоит в том, что эта концепция рассматривает каждую из основных мировых религий как специфическое явление, явление, возникшее как взрыв в определенной точке пространства в определенный момент времени, обычно с помощью так называемого «основателя». Последующие поколения верующих жили на всё большем расстоянии от этого первого момента. Следовательно, понять любую религию по этой схеме – значит вернуться к моменту ее зарождения [3, с. 15].

Таковы общие положения концепции исламского фундаментализма. Для более точного его понимания логично, на наш взгляд, обратиться к идеологическому наследию с учетом теоретических воззрений трех его видных идеологов; Хасан Аль-Банна, Сайид Кутб, Мустафа Аль-Сибай. Отметим, что на формирование взглядов Хасана аль-Банна большое влияние оказали труды

мусульманских религиоведов Абу Хамида аль-Газали, Мухаммад Абду, Джамаль аль-Афгани и Рашид Рида.

На наш взгляд, путь к справедливому обществу, основанному на принципах гуманности, равенства и братства, лежит во внутреннем совершенствовании каждого человека. Только путем эволюции можно достичь идеалов, провозглашенных исламом. Сознательное применение насилия под прикрытием высоких лозунгов является актом манипулирования общественным сознанием для достижения конкретных политических целей.

Литература

1. Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Исламизм и его роль в современном исламском обществе – Режим доступа: https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/document/69996/1/ssoar-2019-grinin_et_al-.pdf (дата обращения: 16.11.2023)
2. Ислам в современной политике стран Востока. - М., 1986.
3. Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах – АН СССР, Ин-т востоковедения. - Москва: Наука, 1990. – 170 с.
4. Кутб. Социальная справедливость. Каир, - 1967. (на арабском языке).
5. Милославский Г.В. Интеграционные процессы в мусульманском мире (очерки исламской цивилизации). - М., 1990.
6. Мухаммад Ибн Джамиа Зиеу. Исламская акида (вероучение, убеждения, воззрения) по священному Корану и достоверной Сунне. М., - 1994. - С.92.
7. Мухетдинов Д.М. Проблема всеобщего спасения в учении Рашида Риды – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-vseobschego-spaseniya-v-uchenii-rashida-ridy> (дата обращения: 12.11.2023)
8. Сюкиянен Л.Р. Концепция халифата и современные государственно-правовое развитие зарубежного Востока // Ислам: проблемы идеологии, права, политики и экономики. - М., 1985. - С. 139-140.
9. Хайдарова М.С. Основные направления и школы мусульманского права // Мусульманское право. - М., 1984.

Гамзатов А.М., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

КОРАН И ХАДИСЫ О ЗНАЧИМОСТИ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Gamzatov A.M., 3rd year undergraduate student,
Dagestan humanitarian institute

THE QURAN AND HADITH ABOUT THE IMPORTANCE OF PROPER NUTRITION

Аннотация. Статья посвящена описанию значимости правильного питания с точки зрения Корана и хадисов как важной части исламской религии, способствующей сохранению здоровья и благополучия человека. Человек, который употребляет сомнительное и запретное, является лишенным от всего хорошего и нет ему помощи от Всевышнего в поклонении Ему. Потому что в служении Аллаху нельзя допускать ничего, кроме чистого, и человек должен стараться быть чистым (т.е. остерегающимся от ошибок, греховного и всего того, что вызывает гнев Аллаха).

Ключевые слова: ислам, Коран, хадисы, правильное питание, дозволенная пища, запретная еда.

Annotation. The article is devoted to describing the importance of proper nutrition from the point of view of the Koran and Hadith as an important part of the Islamic religion that contributes to the preservation of human health and well-being. A person who uses dubious and forbidden things is deprived of everything good and has no help from the Almighty in worshipping Him. Because in serving Allah nothing but pure should be allowed, and a person must try to be pure (i.e., guarded against mistakes, sinful things and everything that causes the wrath of Allah).

Key words: Islam, Koran, hadith, proper nutrition, permitted food, forbidden food.

Питание является одной из важнейших потребностей человека. Оно необходимо для поддержания жизни, здоровья и работоспособности. В Коране и хадисах большое внимание уделяется правильному питанию. В Коране говорится, что человек должен питаться в меру и не злоупотреблять пищей. Аллах не любит тех, кто не умерен в еде. Также в Коране указывается, что человек должен питаться только дозволенной пищей. Запрещенными являются: а) мертвечина; б) пролитая кровь; в) мясо свиньи; г) мясо животных, заколотых не ради Аллаха [1].

В хадисах Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) также говорил о важности правильного питания. Он говорил, что самая лучшая еда – это та, которая служит ответом на мольбу. Пророк также установил порядок принятия пищи. Он говорил, что сначала следует съесть немного пищи, затем помолиться, а после этого продолжить трапезу. Кроме того, в Коране и хадисах говорится о

том, что человек должен питаться разнообразной пищей. Это необходимо для того, чтобы организм получал все необходимые питательные вещества [2–5, 7]. Также важно, чтобы пища была свежей и приготовленной из качественных продуктов.

Таким образом, правильное питание является важной частью исламской религии. Оно способствует сохранению здоровья и благополучия человека. Вот несколько дополнительных рекомендаций по правильному питанию, основанных на Коране и хадисах.

Ешьте в спокойной обстановке, не спеша и тщательно пережевывая пищу. Не пере едайте, оставляйте немного места для воды. Пейте много чистой воды, особенно в жаркую погоду. Откажитесь от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя. Регулярно занимайтесь спортом. Следуя этим рекомендациям, вы сможете улучшить свое здоровье и самочувствие.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил: «Воистину, в теле человека есть кусочек мяса, если он здоров, то будет здорово и все тело, а если он испорчен, то будет испорчено и все тело. Это сердце» [4,5]. Из этого хадиса следует, что здоровье человека во многом зависит от состояния его желудка. Поэтому мусульманин должен внимательно следить за тем, что он ест и пьет. Пророк Мухаммад предостерегал от употребления запретной пищи. Он сказал: «Все, что запретил Аллах, является вредным» [7,9].

Запрещенная пища (*харам*) – это то, что запрещено употреблять в пищу в соответствии с шариатом. К *хараму* относятся: а) мясо животных, которые были забиты не по шариату; б) кровь; в) свинина; г) опьяняющие напитки; д) мертвечина; е) пища, которая была принесена в жертву кому-либо, кроме Аллаха; ж) пища, которая была украдена или получена в результате обмана; з) пища, которая была приготовлена из запрещенных продуктов [11].

Также Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) предостерегал от употребления сомнительной пищи. Он сказал: «Если бы кто-то съел кусок мяса, зная, что он был украден, то в его чреве будет огонь» [10]. Сомнительная пища – это та пища, о происхождении которой есть сомнения. Например, пища, которая была приготовлена из продуктов, происхождение которых неизвестно, или пища, которая была куплена у неизвестного человека. Употребление запретной и сомнительной пищи может привести к потере здоровья. Запрещенная и сомнительная пища может быть вредна для здоровья, поскольку может содержать токсины, бактерии или другие вредные вещества.

Употребление запретной и сомнительной пищи является грехом, который может привести к недовольству Аллаха. Употребление запретной и сомнительной пищи может привести к потере блага, которое Аллах мог бы дать человеку. Чтобы избежать употребления запретной и сомнительной пищи, мусульманин должен соблюдать следующие правила:

- узнавать о происхождении продуктов, которые он покупает;
- не покупать продукты у неизвестных людей;
- избегать продуктов, которые вызывают сомнения. Правильное питание является важным условием для сохранения здоровья и благополучия человека [12].

Мусульманин должен внимательно следить за тем, что он ест и пьет, чтобы избежать употребления запретной и сомнительной пищи. Запрещается есть мясо забитых животных без произнесения слов «Би-сми л-лахи!» Здесь имеется в виду, что человек, совершающий заклятие, помнил о необходимости, но сознательно не произносил их. Например, согласно шафиитскому мазхабу, разрешается есть мясо животных, при забое или охоте которых произношение «Би-сми л-лахи!» был забыт. Но, согласно мазхабу Малики, забывчивость произнесения «Би-сми л-лахи!» при забое животного это не является уважительной причиной и употребление такого мяса в пищу запрещено [1].

Запрещается есть мясо диких животных, пойманных без «Би-сми л-лахи!», или натравливать на них собак без упоминания имени Аллаха Таала. Харамом является употребление в пищу мяса животных, забой которых был совершен многобожниками, идолопоклонниками и отступниками от Веры в Единого Создателя. Однако покупать у них рыбу и есть ее разрешено – *халяль*.

Запрещается также употреблять в пищу мясо диких животных, задушенных охотничьей собакой, не повредив его, а также съедать какую-либо его часть [6].

Запрещается употреблять в пищу мясо животных, убой которых был произведен не по правилам шариата. Например, забой производился электрошоком, или ударом ножа по любой части туши животного, или разрезанием, начиная с шеи, или применением каких-либо лекарств, или путем удушения. Мясо животных, забитых таким способом, является падалью, а потому для употребления в пищу оно является харамом. Запрещены все хищные животные, охотящиеся зубами и когтями (лев, тигр, волк, дикая кошка, собака и т. д.). Запрещены все те животные, которых Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) приказал убивать (змеи, скорпионы, мыши, черные собаки). Запрещены все те животные, которых Пророк Мухаммад запретил убивать (пчела, угод, муравей). Не допускается употребление в пищу ежей, белок, крабов, всех видов насекомых (кроме саранчи), земноводных, рептилий, моллюсков и червей. К запрещенным животным также относятся животные, обитающие в воде и на суше, например, лягушки, змеи и крокодилы [6].

Любая рыба, пойманная или добытая любым способом, разрешена к употреблению. Нельзя есть рыбу, умершую по неизвестной причине, плавающую вверх тормашками.

Если животное издает неприятный запах (возможно, оно съело нечистоты), то молоко, мясо и шкуру этого животного использовать нежелательно. Перед убоем животное необходимо некоторое время держать взаперти и кормить чистым кормом. Цыпленок должен выдержаться 3 дня; мелкий рогатый скот - 4 дня; крупный рогатый скот - 10 дней. Употребление в пищу конины и молока является халяльным, но рекомендуется есть мясо специально откормленных лошадей, не задействованных в сельскохозяйственных работах [6].

Овощи, которые при выращивании были удобрены экскрементами человека или животных, разрешены к употреблению. Только предварительно его нужно тщательно вымыть.

Овощи, удобренные нечистотами туалетов, выгребных ям или канализации, запрещены к употреблению, так как там эти экскременты могут смешиваться с уже разложившейся токсичной массой.

Использование золотой или серебряной посуды мусульманами в любых целях запрещено. Этот запрет хоть и не категоричен, но очень близок к нему (*тахриман макрух*). То же самое касается использования вилок, ложек, ножей, часов, ручек, кувшинов для омовения и т. д. Однако запрет распространяется только на использование этих вещей непосредственно человеком. Если прямого воздействия на человека нет, то их можно использовать. Например, можно серебряным ножом намазать на хлеб масло и мед, а затем съесть этот кусочек, отложив нож в сторону [11].

Четыре типа сомнительной пищи:

1) которая основана на сомнениях относительно дозволенного и запретного. Таковую пищу желательно не употреблять, хотя к запрещенным продуктам это напрямую не относится.

2) что в принципе было разрешено, но потом вызывает сомнения в том, что запрещено.

3) что было по сути запрещено, потом вызывало мысли, что это стало дозволенным.

4) что в принципе было разрешено, а потом вызвало сомнение в запретном [12].

Литература

1. Абу Шуджа' (книга по фикху (исламскому праву) в сокращенном виде) / Пер. с араб. Мусаева М.М. Изд. «Рисалат». Махачкала, 2014. – 101 с.

2. Ибн Маджа. Сунан. – Мухаммад б. Йазид Ибн Маджа ал-Ханафи. Сунан. 1–2. Каир, 1313 г. х.

3. Ибн Ханбал. Муснад. – Муснад ал-имам... Ахмад б. Ханбал. 1 – 6. Каир, 1313 г. х.

4. Имам Аль-Бухари. Сборник хадисов Аль-Бухария («Сахиху Аль-бухариий»). Дамаск. 2014 г.

5. Имам Муслим. Сборник хадисов Муслима («Сахиху Муслим»). Дамаск. 2013.

6. Каких животных мусульмане едят, а каких нет? – Режим чтения: <https://islamdag.ru/verouchenie/23354> (дата обращения: 18.11.2023)

7. Муснад» имама Ахмада - Энциклопедия хадисов – Режим чтения: <https://hadis.uk/sborniki-xadiso/musnad-imama-axmada/> (дата обращения: 19.11.2023)

8. Омаров М.А. Этика и аксиология ислама. В 2–х т. Махачкала: Издательство «Ихсан», 2013.

9. Сборник хадисов Сунан Абу Давуд – <https://hadis.uk/sborniki-xadiso/musnad-imama-axmada/> (дата обращения: 18.11.2023)

10. Сунан ат-Тирмизи» - Энциклопедия хадисов – <https://hadis.uk/sborniki-xadiso/musnad-imama-axmada/> (дата обращения: 19.11.2023)

11. Фатх аль-мубин (шарх на сборник хадисов Имама Ан ...// https://vk.com/wall-187031169_202 (дата обращения: 19.11.2023)

12. Юсуф Кардави. Дозволенное и запрещенное в исламе – Режим доступа: <https://islam.plus>. (Дата обращения: 19.11.2023).

Джанаев У.З., магистрант 3 курса
Научный руководитель: Магомедов М.М., доктор шариатских наук,
Дагестанский гуманитарный институт

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ПО ШАРИАТУ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Dzhanaev U.Z., 3rd year undergraduate student,
Scientific supervisor: Magomedov M.M., Doctor of Sharia Sciences, Dagestan
Institute of Humanities

COMPARATIVE ASPECT: BETWEEN DEPRIVATION OF LIBERTY UNDER SHARIA AND THE LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные проблемы лишения свободы по Шариату и законодательству Российской Федерации. Автор проводит сравнение норм Шариата и норм законодательства Российской Федерации, а также анализирует возможность взаимоприменения этих норм.

Ключевые слова: Лишение свободы, тюрьмы по шариату, заключение под стражу, сравнение норм Шариата и законодательства Российской Федерации.

Abstract. The article discusses some problems of deprivation of liberty under Sharia and the legislation of the Russian Federation. The author compares the norms of Sharia and the norms of the legislation of the Russian Federation, and also analyzes the possibility of mutual application of these norms.

Keywords: Deprivation of liberty, Sharia prisons, detention, comparison of Sharia norms and the legislation of the Russian Federation.

Актуальность данной статьи определена тем, что одним из наиболее крупных явлений средневековой цивилизации на Востоке стало мусульманское право. Это правовая система, которая со временем приобрела мировое значение и стала одной из основных правовых систем мира.

Проблематика системы исполнения наказаний в Шариате на сегодняшний день остаётся не разрешённой. Современная наука занимается исследованием и решением этой проблемы с юридической и социальной стороны. Данная проблематика приобретает особую актуальность в связи с тем, что наказание в

виде лишения свободы считается наиболее эффективным средством борьбы с преступностью.

Наказание в соответствии с нормами Шариата, в отличии от российского законодательства, направлено на защиту пяти основных ценностей Ислама - религии, жизни, разума, собственности и защита потомства. Указанные ценности выступают в качестве основных объектов охраны мусульманского права.

В последние годы российские и зарубежные исследователи все чаще обращаются к изучению Шариата, в том числе и уголовного права. Интерес к этой проблематике представляется вполне закономерным, если учесть глубокое влияние, которое оказало мусульманское право на историю государства и права целого ряда стран мира. В современных условиях при регулировании многих важных сфер общественных отношений традиционное мусульманское право вытеснено вновь принятым законодательством.

На сегодняшний день в своем виде сохранился Шариат в Саудовской Аравии, Йемене, Иране, Судане и частично в Объединенных Арабских Эмиратах. В действующих уголовных кодексах этих стран, например, Йемена и Судана зафиксированы такие виды уголовного наказания как (забивание камнями, отсечение определенных частей тела, возмездие, цена крови и другие). А в других арабских странах Шариат ограничивается включением отдельных его норм в уголовное законодательство. Например, за изготовление, хранение, продажу и употребление спиртных напитков, нарушение поста, азартные игры, прелюбодеяние и другие деяния граждан лишают свободы, хотя по Шариату наказания за эти преступления на много строже.

Говоря о сравнении уголовного права по законам Шариата и законодательству Российской Федерации следует отметить, что законодательство Шариата основано на следующих принципах:

- Основным источником права являются Коран и Сунна;
- Греховные и аморальные поступки подлежат уголовному наказанию;
- Ценности, связанные с религией приоритетнее к охране государством;
- Тягостные виды наказаний, в том числе членовредительские.

С точки зрения Шариата определение понятия «Тюрьмы» можно разделить на две части:

- Во-первых, это место для отбывания наказания за нарушение или тяжкое преступление, совершенное против безопасности общества.
- Во-вторых, это место, где нужно сохранять человеческое достоинство и не растрчивать впустую его гражданские и человеческие права, и это то, что мы можем выразить в том, что тюремное заключение в одной из двух его частей (исправление и очищение его в тюрьме таким образом, чтобы он стал человеком, когда он выйдет на свободу после окончания срока) [5, с. 3].

Заключение под стражу согласно Шариата определяется степенью тяжести преступления. Различают три вида заключения:

1. Масруф иляль иджитхад аль-Хаким, то есть заточение до выяснения обстоятельств. Этот вид заключения, во время которого подозреваемый проходит процедуры дознания и проверки. Приглашаются свидетели,

происходит сбор улик и доказательств. Судья по своему усмотрению определяет сроки нахождения подозреваемого под стражей, он может находиться там вплоть до завершения расследования. Например, подозреваемый в убийстве или в воровстве гражданин проходит данную процедуру.

2. Аль-Мукаддара бис-Сана – лишение свободы на один год. Если родственники убитого прощают человека, который намеренно совершил убийство, но выплатил им «ад-дия» - искупительный штраф, то такого преступника все равно наказывают лишением свободы не менее чем, на один год.

3. Аль-Мустагъракъа ли-Умр - пожизненное лишение свободы. Лица, совершившие особо тяжкие преступления, отбывают в тюрьме пожизненный срок. В случае их искреннего раскаяния, восстановления потерпевшим ущерба и выплате штрафа кадий может заменить им вид наказания на более легкий [4, с. 1].

Большой вклад в развитие системы исполнения наказания по Шариату внес второй праведный халиф Умар, да будет доволен им Аллагь. В седьмом веке он основал первые места лишения свободы. Весь Халифат был разделён на провинции, во главе которых назначались способные и мудрые наместники. Во время его правления было множество столкновений с Персией и увеличилось количество дезертиров, провокаторов и пленных. Так же временами внутри Халифата происходили восстания заблудших Хавариджей, и всех их до суда нужно было где-то содержать. Так, в Исламе возникли первые места лишения свободы. От современников Умара, да будет доволен им Аллагь, передаётся: «Умар ибн аль-Хаттаб приобрел в Мекке у Сафвана бну Умии дом за четыре тысячи (динаров) и превратил его в тюрьму» [4, с. 2].

Во времена Умара, да будет доволен им Аллагь, в тюрьму, так же, был заточен аль-Хутаят за клевету. А при правлении Халифа Усмана, да будет доволен им Аллагь, велели заключить в места лишения свободы Саби'а бну Хариса из племени бану-Тамима. Преступления, которые он совершил были особо тяжёлыми, за что он и был осужден на пожизненный срок. Али ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллагь, применял тюрьмы в Куфе, в основном для искоренения преступности и перевоспитания грешников.

Одним из особенностей первых мест лишения свободы в Исламе является то, что там не было никаких препятствий для совершения пятикратной молитвы и некоторых других видов поклонения, а также соблюдались и иные права осужденных. Такие как: свидание с родственниками, право на получение питания и необходимой медицинской помощи [5, с. 2].

В истории Ислама не мало примеров перевоспитания лиц, совершивших преступление путем благородного отношения к ним. Во времена Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) случайно был пойман враг Ислама, которого звали Саммаму ибн Асаля. Он был известен тем, что убил несколько сподвижников и покушался на жизнь самого Пророка (мир ему и благословение). Саммам был привязан к одной из колонн в мечети. Эти годы были очень сложными для мусульман из-за голода и нищеты, но несмотря на это Пророк (мир ему и благословение) приказал домочадцам собрать еду и накормить

заключенного. Увидев Милосердие мусульман и красоту Ислама Саммам, вскоре принял Ислам.

Эти поразительные истории показывают нам; перевоспитание личности должно осуществляться гуманными методами, непосредственно через духовные беседы и благородные деяния. Видные психологи двадцать первого века доказали, применение пыток и издевательств не дают никакого положительного результата в воспитании.

К сожалению, до сих пор, нам нередко приходится слышать о «нечеловечности» мусульман к пленным. В средствах массовой информации встречаются новости, рассказывающие о зверствах афганцев и чеченцев в отношении русских солдат, приписывая это к религии Ислам. Но это является открытой ложью ведь эти действия никакого отношения к Шариату не имеют. Они противоречат концепции Священного Писания – Корана. Информация, исходящая из уст провокаторов, идет в полный разрез с жизненной практикой благословенного Пророка (мир ему и благословение).

Так в Священном Коране, в суре аль-Инсан 8-9 аятах, Всевышний Аллах о пленных говорит:

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا 9 8 وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
Смысл: Они дают пищу, которую любят [и сами в ней нуждаются], беднякам, сиротам и пленным. [Они говорят:] «Мы кормим вас только ради Аллага и не хотим от вас ни награды, ни благодарности!» [1, с. 615].

На протяжении четырнадцати столетий Священный Коран повелевает уважать и соблюдать права осужденных к лишению свободы. В текстах этого Писания не различают заключенных по их религии, национальности и происхождению. Слово «أسيرًا», то есть «пленники», в данном аяте не указывает на определенную религию, пленником могли быть и язычники, и иудеи.

Данная норма Шариата схожа с законодательством Российской Федерации. Согласно 19 статье Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности [2]. Статьей 14 Уголовно исполнительного кодекса Российской Федерации установлена гарантия свободы совести и свободы вероисповедания осужденным [3].

Современные юристы всего мира, в частности России признают наличие позитивного опыта в Исламском праве. Так же не исключают возможность и в некоторых случаях даже необходимость использования его в российской правовой системе. Например, такие начала Шариата, как совещательность, примирительные практики, умеренность, постепенность, открытый характер судопроизводства и другие.

В Российской Федерации обращение к Исламскому праву неизбежно, при осуществлении гарантированных прав мусульман, установленных 28 статьёй Конституции Российской Федерации.

Литература

1. Калям Шариф. Перевод смыслов – Казань: Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие», 2020. – 652 с.
2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020.
3. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 24.06.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2.
4. Официальный сайт Духовного управления мусульман Российской Федерации. Статья Абдулвахид Сулеймани Мунир-хазрат Беюсова – «Тюрьмы и места лишения свободы в Исламе» – Режим доступа: <https://dumrf.ru/>
5. Хукьукьу сиджини филь Ислями -Статья шейха Мухаммад Тауфик Аль-Микдада – «Хукьукьу сиджини филь Ислями», 2019г. - 7с. Режим доступа: <https://islam4u.com/ar>

Ибрагимхалилов И.М., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В ПРАКТИКЕ ИСЛАМА

Ibragimkhalilov I.M., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Institute of Humanities

MAIN DIRECTIONS FOR STRENGTHENING STABILITY OF SOCIETY IN THE PRACTICE OF ISLAM

Аннотация. Статья посвящена анализу главных направлений укрепления стабильности общества. По-разному складывались отношения между исламом и российским государством: от неприятия и отторжения до признания ее в качестве традиционной для страны религии. Представляет как теоретический, так и практический интерес выявление основных причин, которые определяли, определяют и будут определять характер, содержание, направленность деятельности российского мусульманского общества как органичной и естественной части российского социума.

Ключевые слова: религия, стабильность, общество, мусульманское братство.

Annotation. The article is devoted to the analysis of the main directions of strengthening the stability of society. Relations between Islam and the Russian state developed differently: from rejection and rejection to recognition of it as a traditional religion for the country. It is of both theoretical and practical interest to identify the main reasons that determined, determine and will determine the nature, content, and direction of the activities of the Russian Muslim society as an organic and natural part of Russian society.

Key words: religion, stability, society, Muslim brotherhood.

Одним из важнейших принципов, на котором строится межличностный диалог среди верующих мусульман – это дружба, акцент делается не на личном интересе, а на чувстве братства и любви к ближнему. Дружба связывает людей и способствует их духовному самосовершенствованию, открывает перед человеком новые возможности для приобретения знаний и подталкивает к совершению полезных поступков для общества.

Проявление уважения к людям иных взглядов – один из важных аспектов религии Ислама. Толерантное отношение к инакомыслию не является тезисом, привнесенным в ислам из других вероучений и идеологий. Это не дань западной демократии, признающей плюрализм мнений в его самых крайних проявлениях. Мусульмане уважительно относятся к христианам, иудеям и последователям других религий потому, что общественные отношения в исламе строятся исключительно на принципе справедливости и милосердия.

Предписания, содержащиеся в Коране и Сунне, целиком направлены на обеспечение мира и согласия в обществе, установление диалога и взаимопонимания между различными культурами и цивилизациями. Более того, согласно кораническому учению, диалог между нациями и культурами – одна из главных целей сотворения различных народов и племен. В Благородном Коране сказано: «О люди! Воистину, Мы создали вас из одной (пары) мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга (а не презирали друг друга), и самый почитаемый перед взором Аллаха (тот) среди вас – который наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий» [1].

Актуальность темы также определяется тем, что изменение идеологической ситуации в обществе, формирование содержательно новых условий социокультурного и политического развития, смена духовных ориентиров, дальнейшее развитие национального самосознания – значимые факторы, определяющие роль религии в общественно-политической жизни государств, возникших на постсоветском пространстве, требующие своего исследования.

Сегодня практически во всех сферах жизни нашего общества – внутренней и внешней политике – присутствует т.н. «религиозный фактор». Значение ислама особенно возросло в последние десятилетия, характеризующиеся рядом кардинальных перемен в России в области политического и национально-государственного устройства, социально-экономической и общественной

жизни. Изменения претерпела также духовно - религиозная сфера, что связано с общим демократическим процессом, затронувшим и область государственно-религиозных отношений.

Учеными отмечаются возрастающая социальная значимость мусульманской религии, политизация ислама и исламизация общественной жизни ряда народов, традиционно исповедующих ислам. Возрождение морально-этических, нравственных норм религии вообще и ислама, в частности, может, на наш взгляд, заметно повлиять на духовно-нравственное оздоровление общества.

Религия Ислам духовное братство ставит выше кровного родства, так как между кровными родственниками может существовать неприязнь и открытая вражда, порой, связанная с вопросами обретения и раздела материальных ценностей. Духовное родство ислама в свою очередь во главу угла ставит духовность, как основу для достижения довольства Аллаха. Стоит отметить, что братство между мусульманами – это один из главных принципов исламской религии, которая систематизировала взаимоотношения между братьями в плане религиозных, этических, правовых и житейских вопросов.

Самым ярким примером духовного братства мусульман является община, созданная Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение) Умма Пророка (мир ему и благословение) представляла собой общество, принципы которого зиждились не на стремлении приобрести больше материальных ценностей, а на осознании временности этого мира и вечности будущего мира. Это понимание направляло общину мусульман на путь созидания, подразумевавшего достижение довольства Аллаха путём религиозного, миссионерского и пастырского служения, а также обустройства жизни общины в рамках божественного закона.

Сподвижники Пророка (мир ему и благословение) представляли собой сообщество, члены которого во всём поддерживали друг друга. Более того они использовали любую представившуюся им возможность для оказания помощи своим братьям. Вместе с тем они следовали завету Пророка (мир ему и благословение) сказавшего: «Религия – это наставление». Каждый из них помнил об этих словах своего духовного лидера и практически при любой ситуации они напоминали друг другу об этом своими действиями и благородными поступками. Духовное руководство Посланника Аллаха помогало им в самой благородной форме исправлять ошибки и недостатки друг друга. Никто из них не таил обиду на своего брата, когда тот призывал кого-либо из них отказаться от непристойностей, неприсущих благочестивым мусульманам и которые продолжали совершаться людьми, недавно принявшими ислам. Помимо этого, сподвижники Пророка (мир ему и благословение) помогали друг другу преодолевать кризис, который наступал у новообращённых мусульман и подталкивал их к крайним формам фанатизма и аскетизма. Примечательно, что сподвижники при этом прибегали к самым наилучшим методам, избегая всяческого проявления агрессии и злобы.

Так, после переселения в Медину Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) связал узами братства жителя Медины Абу ад-Дарду и

мусульманина персидского происхождения Салмана аль-Фариси. Салман, придя в дом своего брата, увидел его супругу в поношенной одежде, он решил сделать своему брату по вере благое наставление. Так об этом сообщается в хадисе, приведённом в сборнике «Бухари»: «Когда Салман пришёл навестить Абу-ад-Дарду и увидел Умм ад-Дарду (жену Абу а-Дарды) в поношенной одежде, он спросил её: “Что с тобой?” Она сказала: “Твой брат Абу-ад-Дарда не нуждается в (благах) мира этого”. (Тем временем) пришёл и сам Абу ад-Дарда, который приготовил для (Салмана) еду. (Салман) сказал: “Поешь”. (Абу-ад-Дарда) сказал: “Поистине, я пощусь”. (Салман) сказал: “Я не стану есть, пока не поешь ты!” И он поел, а когда настала ночь, Абу-ад-Дарда встал на молитву. (Салман) сказал (ему): “Спи”, - он лёг спать, но (через некоторое время снова) встал на молитву. (Салман снова) сказал: “Спи”, - а в конце ночи Салман сказал: “Теперь вставай”, - и они совершили молитву, а потом Салман сказал ему: “Поистине, у Господа твоего есть на тебя право, и у души твоей есть на тебя право и у семьи твоей есть на тебя право, так отдавай же каждому обладающему правом то, что по праву принадлежит ему!” А потом (Абу-ад-Дарда) пришёл к пророку (мир ему и благословение) и рассказал ему об этом, пророк же (мир ему и благословение) сказал: “Салман сказал правду”».

Из этого примера мы видим, что Салман сделал наставление очень мудрым способом. Он не накинулся на своего брата, обвиняя его в том, что он недостаточно уделяет внимание своей семье. Наставление Салмана не ввергло Абу ад-Дарду в печаль, не затронуло его честь, не нанесло ему обиду. Совет был дан таким образом, что Абу-ад-Дарда, убедившись в правдивости слов Салмана, подтверждённой самим Пророком (мир ему и благословение) ещё больше стал уважать своего брата по вере, прислушиваться к его советам.

Причиной, из-за которой Салман аль-Фариси наставлял своего брата стало то, что Абу ад-Дарда, будучи самым последним, кто принял ислам из числа жителей Медины дошёл до крайности в проявлении аскетизма. Салман аль-Фариси, будучи его побратимом, решил исправить его образ жизни и приблизить к умеренности, которой обучал сам Пророк (мир ему и благословение). Но Салман сделал это очень деликатно, не набрасываясь на Абу ад-Дарду с обвинениями, наоборот, он добился изменения в поведении Абу ад-Дарды через практические примеры, показывая его ошибки и пути их устранения.

Абу ад-Дарда практически все дни проводил, соблюдая пост. Таким образом, он не ел с гостями и путниками, которые посещали его. Салман аль-Фариси показал ему, что дополнительный пост можно оставить для того, чтобы оказать почёт своим братьям, которые посещают его.

Абу ад-Дарда все ночи проводил в молитвах. Салман аль-Фариси показал ему, что чрезмерное усердие в ночных молитвах приводит к нарушению прав домочадцев. Салман на практическом примере показал, что достаточно совершить дополнительную ночную молитву перед наступлением рассвета.

После всего этого Салман наставил своего брата, рассказав о принципах, которые проповедует сам Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) относительно поклонения и жизнедеятельности. Салман объяснил Абу ад-Дарде, что поклонение Аллаху не должно нарушать права других людей. Мусульманину

нужно соблюдать ислам так, чтобы окружающие люди испытывали от его поклонения только благо и не испытывали какого-либо дискомфорта. Абу ад-Дарда решил удостовериться в наставлениях Салмана аль-Фариси, обратившись к Пророку (мир ему и благословение). Получив от Пророка (мир ему и благословение) подтверждение правдивости слов Салмана, Абу ад-Дарда начал всегда прислушиваться к словам своего брата по вере. В одной версии данного хадиса также сообщается, что Пророк (мир ему и благословение) обратился к Абу ад-Дарде по его основному имени, сказав: «О Умейр! Салман более знающий, чем ты!»

В приведённом примере есть множество назиданий для сегодняшней мусульманской молодёжи, которая, становясь на путь религии, не всегда соблюдает принципы исламского братства, обвиняя своих единоверцев в совершении каких-либо ошибок в вопросах исповедания ислама. Таким людям нужно больше обращать внимание на изучение биографии Пророка (мир ему и благословение) и его сподвижников, которые очень серьёзно относились к вопросу духовного братства. Они очень ценили то, что рядом с ними есть братья, которые не только помогут им в рудной жизненной ситуации, но и вовремя остановят от совершения греха, помогут исправить, а главное избежать совершения ошибок.

Приведённый хадис в очередной раз нам доказывает важность и пользу исламского братства. Помимо этого, на примере этих двух сподвижников мы можем увидеть форму взаимоотношения в среде первых мусульман. Они посещали своих братьев, оставляя свои личные дела. Обучали друг друга, передавали знания, делали наставления. Помогали друг другу найти правильное понимание ислама и уберегали от впадения в крайности. Призывали к умеренности и к оказанию почтения своим братьям по вере.

Данные примеры должны заставить современных мусульман задуматься о своём отношении к братьям по вере. Верующие должны взять жизнь сахабов как мерило для своих действий, соответствуют ли они истинным идеалам ислама, которые исповедовались сподвижниками в чистом виде, или же имеются какие-либо отклонения? Если в сердце верующего есть неприязнь по отношению к своему брату, то это может привести к гневу Всевышнего, сказавшего:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

«Воистину, верующие – братья. Посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, – быть может, вы будете помилованы» (Сура «Комнаты», 10 аят).

Верующему мусульманину стоит прислушаться к завету Господу миров, оставить злобу в отношении братьев мусульман, и подобно сподвижникам Посланника Аллаха проявлять в отношении них свои самые благие качества, что, несомненно, приведёт его к успеху в обоих мирах.

Общество состоит из личностей различных рас, этносов, религий... Сегодня часто говорят о плюралистическом обществе, взаимоотношениях в нем. В данном вопросе уникален подход Ислама, который, со временем, строит наиболее крепкие отношения, налаживает самые прочные связи.

Следует отметить, что Ислам прежде всего уничтожает корень общественной разрозненности – расизм и предрассудки. Можно издавать

сколько угодно законов, но пока сердца поражены недугом, не может быть и речи о социальном единстве. Споры об иммиграции в Европе и США как нельзя лучше демонстрируют это. Неприязнь «чужих», пусть и полноправных граждан, всегда будет препятствием на пути к здоровым и полноценным связям в обществе.

Один аят – слово Всевышнего – исцеляет сердца и открывает глаза на то, что единственно важно в человеке:

«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий» (Коран 49:13).

Таким образом, принадлежность к расе или народу никогда не должна иметь ни малейшей важности в глазах мусульманина. Что действительно имеет значение – это вера и религия. Поэтому наша беседа будет сосредоточена на социальных связях в плюралистическом обществе с религиозной точки зрения.

Таким образом, исламское государство должно быть во всех отношениях основано на законе, низведенном Богом через пророка. Правительство, которое управляет таким государством, будет обязывать народ к повиновению политическому органу, созданному для того, чтобы претворять в жизнь законы Божьи. Если же правительство пренебрежет законом, ниспосланным Богом, его распоряжения не будут для верующих обязывающими.

Мусульманское общество – очень сплочённое, и все его члены любят друг друга братской любовью. Этому способствует несколько факторов.

1. Братство по вере. Ислам стремится укрепить в душах верующих братские чувства и считает братство по вере самой крепкой связью на земле.

2. Распространение приветствий. Это одно из внешних проявлений братства по вере. Всевышний Аллах даровал Своему Пророку (мир ему и благословение) дальновидность, проницательность и умение исправлять и воспитывать людей, и он понимал, что только истинное братство по вере, способно уничтожить в душах людей злобу, зависть, алчность, ненависть и отбить у них желание строить козни и причинять вред друг другу.

И Пророк (мир ему и благословение) велел мусульманам приветствовать своих братьев по вере, чтобы приветствие открыло сердца для взаимной любви и пробудило в верующих желание делать друг другу добро.

3. Визиты и различные проявления вежливости. Это одно из средств, помогающих увеличить любовь мусульман друг к другу. Поводом для визита может служить как радостное, так и печальное событие. В первом случае посетитель поздравляет брата по вере и разделяет с ним его радость, а во втором – утешает и приносит соболезнования и обращается к Аллаху с мольбой за него.

Мусульманам предписано навещать больного, провожать погребальные носилки, посещать брата по вере, чтобы отблагодарить его за что-то и воздать добром за добро. Так же, мусульмане собираются на меджлисы (собрания мусульман), чтоб обсудить вопросы повестки дня.

4. Обмен подарками. Мусульманам предписано дарить друг другу подарки, особенно когда случается радостное событие.

Подарок оставляет прекрасный след в душе человека, доставляет ему радость и вызывает тёплые чувства по отношению к дарителю.

5. Встречи во время пятничной, коллективной и праздничной молитв. Это прекрасная возможность увидеться друг с другом. После молитвы мусульмане приветствуют друг друга, улыбаясь и обмениваясь рукопожатием, общаются, обмениваются новостями, и эти встречи укрепляют их дружбу и взаимную любовь.

Ислам предписал совершать упомянутые похвальные действия, одновременно запретив делать порицаемое и отвратительное. Ведь скверные поступки оставляют в душе человека неприятный осадок и сеют вражду и ненависть между мусульманами. Так, Ислам запретил мусульманам насмехаться друг над другом, давать друг другу неприятные и унижительные прозвища, злословить, распространять сплетни, следить друг за другом и плохо думать друг о друге.

Таким образом, ислам на уровне общественного сознания выступает фактором мотивации социального поведения верующих, оказывает позитивное влияние на различные стороны их функционирования. Это влияние в большей степени выражается в духовно-нравственной сфере общественного сознания, принося значимый вклад в оздоровление духовно-нравственного климата современного общества, что в итоге является залогом укрепления стабильности в обществе. Однако необходимо помнить о том, что главная цель ислама – преуспевание и процветание человека в земной и загробной жизни. Религия остается в истинном понимании религией только в том случае, если она приносит добро и мир для человечества.

История развития человечества, подчеркивая позитивную роль религии в жизнедеятельности того или иного общества, государства, подтверждает положение о том, что только внутренняя духовно-нравственная жизнь личности есть та главная творческая сила человеческого бытия, которая является единственно прочным фундаментом культурного и общественного строительства.

Взаимоуважение, диалог и согласие лежат в основах достижения конструктивных шагов в области решения данной проблемы, установлении взаимопонимания, гармонии во взаимоотношениях, мира и добрососедских отношений в разноконфессиональном обществе.

Литература

1. Калям Шариф. Перевод смыслов – Казань: «Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие», 2020 – 652 с.
2. Сборник хадисов «Сахих Аль-Бухари, Сахих Муслим».
3. Абу ал-Аала ал Маудуди. Принципы ислама. - М.: Захра, 1993. - С.100-101.
4. Авксентьев, В. А., Аксюмов, Б. В., Гриценко, Г. Д., Иванова, С. Ю., Шульга М. М. (2022). Общероссийская идентичность на Северном Кавказе: опыт экспертной оценки. Вестник Пермского университета. Серия: Политология, 16 (1), 115-124.

5. Ахмедов А.В. Ислам в современной идейно-политической борьбе. - М.: Политиздат, 1985. - С.211.
6. Ахмедов А.В. Социальная доктрина ислама.- М.: Политиздат, 1982. - С.201. Ислам в СССР. - М.: Мысль, 1983. - С.30.
7. Ислам. Краткий справочник. - М.: Наука, 1983. - С.47-48.

Иразиева С.С., магистрант 3 курса,
Давлетмурзаева У.Д., кандидат филологических наук,
Дагестанский гуманитарный институт

КОНЦЕПТ «ЭТИКА ИСЛАМА» КАК НРАВСТВЕННЫЙ ОРИЕНТИР В ЖИЗНИ МУСУЛЬМАНИНА

Iraziyeva S.S., 3rd year undergraduate student,
Davletmurzayeva U.D., Candidate of Philological Sciences,
Dagestan Institute of Humanities

THE CONCEPT OF "ETHICS OF ISLAM" AS A MORAL GUIDELINE IN THE LIFE OF A MUSLIM

Аннотация. В данной статье исследуется своеобразие этики ислама. Сделана попытка проанализировать такую категорию как богобоязненность. Автор приходит к выводу о том, что в картине жизни мусульман нравственно-этические нормы определяются религиозными представлениями, которые являются доминантой всей социальной жизни мусульман.

Ключевые слова: этика, ислам, богобоязненность, нравственность, мусульманин, Коран, сунна.

Abstract. This article explores the uniqueness of the ethics of Islam. An attempt is made to analyze such a category as God-fearing. The author comes to the conclusion that in the picture of Muslim life, moral and ethical norms are determined by religious beliefs, which are the dominant feature of the entire social life of Muslims.

Keywords: ethics, Islam, piety, morality, Muslim, Quran, Sunnah.

В исламе́й есть особая система́ этики, которая обладает определенными чертами и свойствами. Коран, Сунна и Шариат являются источниками нравственности. Они́ко представляют собой ясную концепцию религиозных, нравственных, правовых норма́ и требований управляющих жизнью мусульманина с первых дней его́за жизни. Каждый человек должен стремиться стать́ ближе к Аллаху и стремиться к милостиве́цу Всевышнего. Эта́ж цель должна стать́ пределом усилий и устремлений человека в этом мире.

«Пророк Мухаммада (мир ему́ и благословение) счита́лка, что́б этика ислама может быть́́ выражена в четырёх хадисах», – под мнени́ю Абу́лия

Мухаммад Абдуллах ибн Абуни Зайда, какo считают многие исламские богословы. Выдающийся мусульманский учёный Мухиддин Абуни Закария Яхья ибн Шараф ан-Навави в одной из своих работ высказывает мнение о том, что «Всё собранное нравственно-этических принципов ислама может быть отражено в нескольких словах Заключительного Божьего посланника (мир ему и благословение):

- Кто уверовал во Всевышнего и Судный день, пусть говорит только хорошее, а в остальных случаях – хранить молчание.

- Лучшим из мусульман является тот, кто воздерживается от того, что его не касается.

- Троекратное наставление Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) человеку – не гневаться.

- Никто из вас не уверует до того момента, пока не пожелает своему брату того же, что и себе» [14].

Стержнем религии является её нравственная составляющая, поскольку религия не только идеология, мировоззрение, но и поведенческие установки, ценностные ориентации, образ жизни верующих.

Этика ислама имеет свои уникальные особенности и своеобразие, которые отличают ее от других религий и систем морали. Вот некоторые из них:

1. Важность богобоязненности: ислам уделяет большое внимание богобоязненности и вере в Аллаха. Богобоязненность является основой всех нравственных норм и ценностей ислама.
2. Акцент на справедливости: ислам призывает к справедливости и равноправию перед законом. В исламе нет мест для дискриминации по половому признаку, расовому происхождению или социальному статусу.
3. Забота о ближнем: ислам подчеркивает важность заботы о ближнем и помощи нуждающимся. В мусульманском обществе считается долгом помогать бедным, больным и бездомным.
4. Запрет на насилие: ислам строго запрещает насилие и не одобряет агрессию. Мусульмане должны решать конфликты мирным путем и избегать насилия во всех его формах.
5. Стремление к совершенству: ислам призывает к постоянному развитию и совершенствованию как личности. Мусульмане должны стремиться к достижению моральной и духовной чистоты.
6. Уважение к семье: семья имеет особое значение в исламе. Исламские нормы этики поддерживают сильные семейные связи, уважение к родителям и заботу о детях.
7. Соблюдение договоров и обязательств: ислам призывает к соблюдению договоров и обязательств. Мусульмане должны быть честными и надежными партнерами в деловых и личных отношениях.
8. Сдержанность и умеренность: ислам поддерживает умеренность и сдержанность во всех сферах жизни. Чрезмерная роскошь, алкоголь и наркотики считаются неприемлемыми и противоречащими исламской этике. Эти и другие особенности исламской этики делают ее уникальной и отличают ее от других систем морали.

Поэтому «Ислам порицает лицемерие, плутовство, злословие и подозрительность, лживость, гордыню, зависть, гневливость, разобщенность, невоздержанность» [8, с. 81].

Давайте поподробнее раскроем один из этих принципов. Благочестие, богобоязненность, святость, праведность, религиозность, правоверность, т.е. богобоязненность в исламе – это одно из основных духовных ценностей. Она означает постоянное осознание присутствия Аллаха и стремление следовать Его заповедям, а также испытание страха перед Ним. Богобоязненность по исламу проявляется во многих аспектах жизни мусульманина. Она включает в себя соблюдение всех обязательных религиозных обрядов, таких как молитва, поста во время Рамадана, хаджа и зикр (вспоминание Аллаха). Мусульмане также стремятся к совершенствованию своего характера и поведения, следуя моральным принципам, установленным исламом. Они избегают грехов и стараются жить праведной и справедливой жизнью. Богобоязненность также означает постоянное осознание того, что Аллах видит каждое действие и мысль мусульманина. Это помогает им избегать несправедливых поступков и исполнять свои обязанности перед Богом и перед людьми. В исламе богобоязненность считается ключевым фактором, который помогает мусульманам достичь веры, морального превосходства и духовного совершенства. Она влияет на все аспекты жизни мусульманина и помогает им преодолевать соблазны и испытания, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.

Богобоязненность (таква) имеет центральное значение в исламе. Она является основой для исполнения религиозных обязанностей и следования этике ислама. Важность богобоязненности в исламе проявляется в следующих аспектах. Богобоязненность является осознанием присутствия Аллаха и постоянным стремлением угодить Ему во всех аспектах жизни. Это означает, что мусульмане должны помнить о Боге во всех своих действиях и решениях, стремиться к Его довольству и избегать того, что может вызвать Его негодование. Богобоязненность включает исполнение обязательных религиозных обязанностей, таких как молитва, пост, поклонение Аллаху и чтение Корана. Мусульмане исполняют эти обязанности с сознанием присутствия Аллаха и стремлением угодить Ему. Богобоязненность требует от мусульман соблюдать моральные и этические принципы ислама. Они должны избегать грехов, лжи, клеветы, обмана и других несправедливых действий. Они должны стремиться к доброте, справедливости, милосердию и благотворительности во всех своих отношениях и поступках. Богобоязненность также включает скрывание грехов и плохих поступков от других людей. Мусульмане должны стараться не распространять информацию о грехах других людей и не обсуждать их, а вместо этого молиться за их руководство и прощение. Богобоязненность проявляется в постоянном воспоминании о Боге и признании Его присутствия во всех аспектах жизни.

Мусульмане должны постоянно припоминать Аллаха в своих мыслях, словах и делах, чтобы быть ближе к Нему и обрести Его благословение.

Богобоязненность является основой истинной веры и позволяет мусульманам строить гармоничные отношения с Аллахом и жить в соответствии с принципами исламской этики. Она направляет их действия, помогает избегать грехов и вести нравственную и ответственную жизнь.

Согласно шариату, все нормы ислама можно разделить на две большие группы. В первой группе будут предписания, которые дают оценку разным поступкам человека. Их разделяют на обязательные, рекомендуемые, разрешаемые, порицаемые и запрещенные. Вторая группа - нормы, правила регулирующие поведение человека в зависимости от ситуации, в которой он находится, а также предписывающие условия и соответствующий их исход этих деяний. В шариате главными являются правила поведения, основывающиеся на религиозных и связанных с ними нравственно-этических принципах и положениях. Эти принципы и положения наиболее широко представлены в Коране и сунне.

Поводя итог, отметим, что богобоязненность носит социально ориентированный, практический характер. Результатом являются справедливость, гуманизм, священность человеческой жизни, общественная польза, общее благо, благополучие и т.п. Ислам стремится удерживать людей от зла, от дурного и вредного ради всеобщей пользы и благополучия. Любые научные успехи и достижения в области медицинских технологий, как признают все мусульмане, не должны выступать в противоречие с источниками ислама - Кораном и Сунной, ибо «Бог ниспослал самое лучшее учение - признание иноязычными, с повторяющимися чтениями». Таким образом, в исламском мире нравственно-этические нормы определяются религиозными представлениями, которые являются доминантой всей социальной жизни» [11, с. 23].

Литература

1. Апресян Р. Г. // Моральный и рациональный. М., 1995. С. 110–112.
2. Гусейнов А. А. // Моральный и рациональный. М., 1995. С. 48.
3. Давлетмурзаева У.Д., Сиражудинова С.И. Лингвокультурологический аспект религиозного концепта «грех» в русском и аварском языках // Вестник Дагестанского гуманитарного института / Дагестанский гуманитарный институт. – Махачкала: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕФ", 2023.
4. Калям Шариф. Перевод смыслов – Казань: «Издательский дом «Хузур»– «Спокойствие», 2020 – 652 с.
5. Кахаев, А. М. Миролюбие и нравственность в трудах суфийских ученых / А. М. Кахаев, С. И. Сиражудинова // Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в Республике Дагестан: материалы Региональной научно-практической конференции, Махачкала, 24 мая 2016 года.

– Махачкала: Образовательное учреждение высшего образования Дагестанский гуманитарный институт, 2016. – С. 41-47. – EDN WJAOAT.

6. Максуд Р. Ислам. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. С. 156-242
7. Мишаткина Т. В. Этика. М., 2005. С. 62–73.
8. Новейший философский словарь. М., 2001. С. 647.
9. Основы религиоведения / Под ред. И. Н. Яблокова. М., 1998. С. 81.
10. Панов В. Ф., Вахтин Ю. Б. Жизнь Мухаммеда. М.: Политиздат, 1991. –495 с.
11. Современный философский: словарь и хрестоматия. Ростов-н/Д., 1996. С. 92.
12. Табатадзе Г.С, Голицына О.Ю Ислам, этика и биоэтика
13. Шейх Юсуф Кардави. Дозволенное и запретное в исламе. М., 2004. С. 10–45.
14. <https://azan.kz/durus/view/18-urok-15-hadis-3949> (дата обращения: 20.10.2023)

Исрапов Х.З., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАЛЯМА И ФАЛЬСАФЫ

Israpov K.Z., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Institute of Humanities

THE RELATIONSHIP OF KALYAM AND FALSAFA

Аннотация. В статье показаны истоки рождения Калама и фальсафы. Причины расхождения этих двух направлений исламской философии, а также то, как исторический контекст повлиял на формирование базовой идеологической основы этих направлений. Кроме того, в статье указаны детали каждого из течений. Путь внедрения в мусульманскую цивилизацию философских идей древности. Также будут упомянуты основные фигуры, которые развили эти два течения средневековой арабской мысли.

Ключевые слова: калам, фальсафа, умма, сунниты, шииты, теология, халифат, философия.

Annotation. The article shows the origins of the birth of Kalam and falsafa. The reasons for the divergence of these two directions of Islamic philosophy, as well as how the historical context influenced the formation of the basic ideological basis of these directions. In addition, the article provides details of each of the currents. The path of introducing philosophical ideas of antiquity into Muslim civilization. Mention will also be made of the major figures who developed these two currents of medieval Arab thought.

Key words: kalam, falsafa, ummah, Sunnis, Shiites, theology, caliphate, philosophy.

Калам был основан Василем ибн Ата (700-748), который стремился исследовать и обосновать исламский процесс с помощью логики. Это было особенно важно, поскольку ислам распространялся из простых языческих регионов в регионы с глубоким философским и интеллектуальным наследием. Ибн Ата и те, кто последовал за ним, считали, что для сохранения авторитета ислама и уважения новой правовой системы этими недавно завоеванными народами Вера должна противостоять любым философским вызовам, которые они бросают [2]. Из движения калам развились две основные школы мысли: Ашари и Мутазила, причем еврейские мыслители [1], в первую очередь раввин Саадия Гаон, отдают предпочтение последней из них.

Примерно в тот же период в ДOME мудрости Аббасидов в Ираке (Баит аль-Хикма) к арабам, персам и евреям присоединились христианские ученые-беженцы, особенно из несторианской секты, которые переводили на арабский язык философские труды Аристотеля, унаследованные из завоеванных земель, и адаптировали их к новой многокультурной арабской цивилизации. Эта арабизированная философия получила название фальсафа. Считается, что во главе этого движения стоит иракский ученый Абу Юсуф ибн Исхак аль-Кинди (801-873), чьи работы «представили идею обоснованности философского исследования как такового, независимо от формальной принадлежности к каламу» [4].

В 12 веке в результате упадка политической, экономической, социальной и военной мощи Халифата исламские территории начали распадаться на региональные династии. Влияние Дома мудрости пошло на убыль, и мутакаллимуна начал набирать силу. Это было закреплено резкой атакой Аль-Газали на фальсафу, непоследовательностью философов. Несмотря на опровержение ибн Рушда, нелогичность непоследовательности и работу раввина Маймонида, наследие аль-Газали гарантировало, что философия фальсафа никогда по-настоящему не восстановится.

При переводе работ греческих философов многие термины пришлось адаптировать к новой монотеистической аудитории. Например, аристотелевское «Первопроходец» или «Неподвижный Движитель» было заменено словом «Аллах», но понимание природы этого Существа осталось прежним. Например, ибн-Рушд считал, что вера Аристотеля в то, что Неподвижный Движитель Сам является частью материи, оказывая влияние через цепочки причинно-следственных событий, ближе к истине, чем позиция мутакаллимуна, который в целом придерживался позиции, что Бог на самом деле является Создателем материи и существует вне и отдельно от Своего творения, откуда Он оказывает Свое влияние и контролирует вселенную. Он провозглашает естественные законы и может обойти их, если пожелает (в форме чудес).

Однако следует отметить, что, хотя Маймонид соглашался с ибн-Рушдом в отношении большинства фаласифов, он считал, что стремление познать Бога

тщетно и выходит за рамки человеческих возможностей. Вместо этого он утверждал, что Бога можно познать только негативно, т. е. мы можем знать только то, чем Бог не является, а не то, что Он есть. Хотя Священные Писания описывают Его как Доброго, Справедливого, Милосердного и т.д., Это не может быть понято в соответствии с нашими представлениями об этих атрибутах; однако они могут быть поняты в соответствии с нашими представлениями о том, чем эти атрибуты не являются. Примером позиции Маймонида является следующая головоломка мутакалим (школа мутазиила): «Если хорошие или плохие поступки человека предопределены Богом, и затем, если Бог наказывает человека в этом мире и в будущей жизни за его плохие поступки, то в этом нет справедливости, и поскольку Бог справедлив, это невозможно».

Ранние отношения между фальсафом и каламом были далеки от враждебных. Аль-Кинди, первого из «философов», часто считали принадлежащим также Муттазили каламу, а «ильм аль-калам» занимает свое место в «Каталоге наук» (Ихса' аль-'улум) аль-Фараби [1].

Халиф Аббасидов аль-Мамун, который разрешил и покровительствовал внедрению греческой философии и науки, также объявил школу мутазили калама официальной доктриной ислама между 833 и 848 годами.

И фальсафа, и мутакалимун считали, что права Бога и вселенной превосходят права человека. В обязательстве соблюдать эти права отстаивается взгляд на вселенную, который требует от человека «понимания своего места во всеобъемлющем порядке вещей», а не индивидуалистическое существование.

Еще одним важным общим фактором в фальсафе и каламе является вера в важность добродетельного, уважаемого, гражданского характера. Согласно Мухсину Махди, главной добродетелью как в городе, построенном философами, так и в городе, построенном по божественному Закону, является справедливость. Истинная справедливость может быть обеспечена только добродетельным лидером, который правит в соответствии с божественным Законом, переданным человечеству от Бога через Философа-Пророка. И калам, и фальсафа требуют, чтобы этот лидер (философ, халиф, султан) был богобоязненным, этичным, справедливым, непостижимым, могущественным и преданным счастью своего народа [3].

Во времена аль-Газали калам становился более известным, чем фальсафа. Однако неточно утверждать, что критика фальсафы Газали уничтожила философскую традицию. Фактически, фальсафа выросла в Персидской и Османской империях и была возрождена в «нажде», арабо-исламском ренессансе девятнадцатого века. Фальсафа продолжалась даже в самом каламе, хотя Газали утверждал, что некоторые аспекты фальсафы были «бид'а», нововведениями, рассматриваемыми как ересь.

Три доктрины, в частности, считались «куфром», или неверием: отрицание знания Богом деталей, нетварность мира и отрицание физической загробной жизни. Хотя некоторые утверждали, что Газали был философом, аргумент Газали о том, что понимание фальсафы ничего не внесло в интерпретацию ислама или исламских текстов, доминировал в арабо-исламской цивилизации. В своих аргументах он ссылался на тексты и методологии традиций, которые он

опровергал, чтобы помешать им оспаривать свои собственные тексты. Газали хотел, чтобы фальсафы не только продемонстрировали, что их рассуждения логичны, но и что они не расходятся с исламскими верованиями.

Философы ответили, что правильное понимание философии может разрешить любые разногласия с доктринами фальсафы и исламскими принципами. Согласно Аверроэсу, поскольку теологи придерживаются «джадали», или диалектической, методологии, которая не может окончательно решить проблемы, именно философы должны интерпретировать и систематизировать доктрины. Однако подобные дебаты не были чисто теологическими или философскими.

Например, спор между Газали и Аверроэсом относительно «нубуввы», или пророчества, был также юридическим и политическим. Газали утверждал, что Бог избирает пророков и божественным образом вдохновляет этих людей знаниями, необходимыми для выполнения их обязанностей. Аверроэс и философы утверждают, что пророки автоматически получают пророчество, достигая его сами. Газали раскритиковал эту точку зрения, указав, что эта вера подразумевает, что Бог не выбирает пророков, что противоречит описаниям в религиозных текстах. Аверроэс в ответ заявил, что тексты должны быть истолкованы по-другому.

Калам воплощает раннюю исламскую теологию и рассматривался в двух направлениях. Одна из них допускала использование разума, а другая подчеркивала буквальное толкование хадиса. Обе интерпретации были «рационалистическими», потому что теоретические вопросы решались разумно, хотя разум использовался в разных проблемах. Ханбалиты, последний подход, использовали разум для проверки хадисов и понимания взаимосвязи между Пророческими Традициями и Сподвижниками.

Хотя приверженцев первого метода называли «рационалистами», в то время как последних - «традиционалистами», это не означало, что рационалисты не полагались на хадисы или что традиционалисты были иррациональны. Вместо этого каждая группа подчеркивала один аспект сильнее, чем другой. Калам вскоре стал рассматриваться как недисциплинированное время исламской мысли, о чем свидетельствует высказывание «ман талаба ад-дин биль калам тазандака», означающее «тот, кто ищет религии через калам, становится еретиком».

Совершенно очевидно, что отношение ислама к философии в процессе его исторического развития менялось. На заре ислама религиозными идеологами, в частности каламистами IX - XII вв., отрицались рациональные философские формы знания. Например, широко известна полемика по этому вопросу ал-Газали с мусульманскими философами-перипатетиками. Однако взгляды на философию, особенно на метафизику, в дальнейшем претерпели определенные изменения. Калам не только использовал философское знание и используемые в философии формы постижения истины, но сам превратился в философскую отрасль теологии. Более того, калам в поиске новых философско-теологических подходов постоянно усовершенствовался. На современном этапе им используются не только философские принципы, но и самые совершенные

философские формы и методы познания. Также изменилось отношение сект и направлений ислама к каламу. Калам, помимо эпистемологического значения, приобрел большую общественную нагрузку. Социальная роль калама за последние годы с ростом общественной активности мусульманской массы в различных странах возросла. Следует отметить, что морально-этическое и социальное учения калама сыграли ш, определенную роль во всей истории ислама. Борьба за социальную справедливость, создание исламского «идеального общества» составляет основное содержание социального учения каламистов.

Анализ современного калама показывает, что современные исламские идеологи прекрасно понимают роль и значение калама в современном рациональном мире. Исходя из чего, совершенно по-новому рассматривают его цели и задачи. Даже те из них, которые в силу своих идеологических взглядов или идейных убеждений пренебрежительно относятся к современному каламу, вынуждены при защите своих принципов использовать его арсенал. Яркой иллюстрацией этого могут служить работы идеологов исламского фундаментализма.

Исследуя современный калам, автор пришел к следующим выводам:

1. Философия калама наиболее полно и глубоко отражает основные принципы ислама, сочетает их с рациональными доводами философии и науки, создает рационалистическую платформу для обоснования религиозных догматов. В его арсенале находятся разнообразные современные формы и методы рационализма и философского эмпиризма.

2. Философия калама все больше привлекает теологов и ученых исламского мира, она занимает весьма заметное место в системе исламского образования, становится все более привлекательной для исламских теологов в связи с возрастающими темпами научно-технического прогресса.

3. Философия калама, в отличие от христианской философской теологии, охватывает вопросы и содержание конфессиональной и неконфессиональной теологии. Она не противостоит исламской теологии и правоведению (фикху), а развивает ее на более высоком интеллектуальном уровне, при этом сохраняет свое отличие от фикха.

4. Философия калама, оставаясь общей для всего ислама, в зависимости от исламского направления, на базе которого она возникла и формировалась, сохраняет специфические особенности этого направления, в частности суннизма или шиизма, или какой-либо из школ ислама. Так, например, каламская философия в регионах распространения шиизма включает в себя обоснования шиитских догматов, не имеющих в суннизме; или же при рассмотрении тех или иных вопросов каламисты интерпретируют их в русле конкретного направления ислама, к которому себя относят.

5. Исследование каламской философии дает возможность раскрыть сущность и содержание учения исламской религии, философских исканий ее идеологов, лучше понять новые исламские теоретические конструкции, их значение в современном мире, теоретические основы концепций социального развития.

Литература

1. Вассерст Франк, Дэниел Х. Рутледж история мировых философий: История еврейской философии, том 2, Нью-Йорк, 1997.
2. Винтер, Тим. Кембриджский компаньон по классической исламской теологии, Кембридж, 2008.
3. Лapidус, Айра Марвин. История исламских обществ стр. 154,155
4. Льюис, Бернанд; Лэмбтон К.С. Энн, Холт П.М. Кембриджская история ислама, том 2, Кембридж, 1986. 598 с.

Исубова Х.К., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Isubova H.K., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Institute of Humanities

THE ISLAMIC FACTOR AND SOCIO-ECONOMIC PROCESSES IN THE NORTH CAUCASUS

Аннотация. В данной работе исследуется влияние ислама на социально-экономические и правовые процессы на Северном Кавказе. Цель настоящей работы состоит в исследовании проработанности исламского фактора в социально-экономической и правовой системе. Методологическая база работы представлена как теоретическими (анализ, обобщение, конкретизация, наблюдение), так и практическими методами (сравнение).

В заключении сделаны выводы о том, что для мусульман, живущих в немусульманских странах нужно усилить интеграцию правовых норм ислама не только в повседневную жизнь общества, но и в социально-экономическую и правовую. Для этого необходимо создать условия регулировки на законодательном уровне.

Ключевые слова: ислам, экономика, фикх, законодательство, правовые исламские школы.

Abstract. This paper examines the influence of Islam on socio-economic and legal processes in the North Caucasus. The purpose of this work is to study the elaboration of the Islamic factor in the socio-economic and legal system. The methodological basis of the work is represented by both theoretical (analysis, generalization, concretization, observation) and practical methods (comparison).

In conclusion, it is concluded that for Muslims living in non-Muslim countries, it is necessary to strengthen the integration of the legal norms of Islam not only into

the daily life of society, but also into the socio-economic and legal. To do this, it is necessary to create conditions for regulation at the legislative level.

Keywords: Islam, economics, Fiqh, legislation, legal Islamic schools.

Актуальность данной темы заключается в том, что, говоря об исламе и социально-экономическом факторе, мы выходим за пределы понимания обычного ислама с его ритуальной практикой и духовно-нравственной составляющей. Здесь уже нужно серьезно учитывать границы соприкосновения религиоведения, юриспруденции, экономики и социологии. Для мусульман, живущих в немусульманских странах, крайне тяжело выполнять предписания ислама в рыночном, экономическом отношении, так как нужно остерегаться запретов, прописанных в исламской юриспруденции. Что касается соответствия исламских правовых норм российскому законодательству, то несложно выделить аналогию между ними в некоторых сферах.

С распространением ислама, возникла потребность выработки основ экономической политики государства и их правового обоснования. С возникновением мусульманских правовых школ социально-экономическое учение ислама развивается в рамках теории мусульманского права (фикха) Различия между мазхабами (богословско - правовыми школами) носили в основном частный характер - каждый из них внес в социально-экономическое учение ислама свои особенности непринципиального характера.

Коран всё в мире провозглашает собственностью Аллаха, а люди только временно владеют тем, что создал и даровал им Аллах. «Аллаху принадлежит то, что в небесах и на земле!» [2, 2:284], «Он - тот, кто сотворил для вас все, что на земле» [2, 2:29], «Все блага, которые есть у вас, - от Аллаха» [2, 16:53]. Поскольку человек является поверенным по распоряжению собственностью Аллаха, то переданное ему имущество должно служить достижению целей, установленных Аллахом. Исходя из этого положения, мусульманские экономисты и богословы делают вывод об обязательной этической обусловленности экономической жизни мусульманина, когда такие понятия, как справедливость, честность, милосердие становятся не только этическими категориями, но и выдвигаются также в качестве приоритетных целей экономической деятельности. Именно этическими соображениями объясняются разрешения и запреты на способы получения собственности (приоритет среди разрешенных - труд и коммерческая деятельность, особый запрет среди запрещённых - на ростовщичество, азартную игру, торговлю харамом) [4]. Основная масса старшего поколения пока не готовы скрупулёзно разделять продукцию на запрещенную и разрешенную, но молодое поколение все более и более углубляется в эту проблематику и требует стандартную разрешенную продукцию по канонам исламского права. А как говорится спрос рождает предложение, то возможен переход на новый уровень ведения бизнеса адаптированного под мусульман продовольственной и непродовольственной продукции.

Признавая частную собственность, более того, придавая ей священный характер, ислам рассматривает любые действия с точки зрения общественного

блага, налагает моральную ответственность на собственника и запрещает безудержное обогащение.

В своей религиозно-культурной жизни, а также в сфере мирских взаимоотношений, прямо не регулируемых российским законом, мусульмане свободны в следовании принципам и положениям шариата. Конечно, такое следование возможно только при условии соблюдения прав и свобод немусульман. Впрочем, данное условие является не только нормой российского закона, но также и требованием самого шариата.

Только в той сфере мирских отношений, которые прямо регулируются российским законом, когда шариат и позитивное право тесно соприкасаются друг с другом, возможна конфликтная ситуация, при которой мусульманин стоит перед выбором - подчиниться шариату, преступая закон, или следовать закону, предавая свои религиозные убеждения. Существуют сферы в жизни общества, где шариат и российский закон, соприкасаясь, не противоречат друг другу. Например, аналогия в обеих правовых системах исламской и российской наблюдается в отсутствии наказаний несовершеннолетних и умалишенных. Различие в обеих правовых системах регламентируется в сроках и видах наказаний за аналогичные преступления.

Кроме того, российские законы предоставляют мусульманам и их организациям возможности построения своих отношений на основе договора, в котором вполне возможно прописать те или иные положения, вытекающие из шариата.

Что же касается области взаимодействия шариата и российского закона, когда их нормы взаимно исключают друг друга, то в этом случае интересы России, её экономического процветания и общественного согласия требуют от органов государственной власти и мусульманской общины предпринять реальные шаги навстречу друг другу. Законодателю, зачастую, вовсе не обязательно принимать специальные законы, посвященные включению норм шариата в систему российского законодательства, достаточно просто расширить правовые возможности уже существующих законодательных актов [3].

Со своей стороны, мусульманские общины, в лице религиозных организаций и духовных лидеров должны взять на себя ответственность за обновление социально-экономического учения ислама, адаптацию его норм к требованиям сегодняшнего дня и выработку конструктивной позиции в диалоге с властью и обществом.

В заключении можно сделать выводы о том, что для мусульман, живущих в немусульманских странах нужно усилить интеграцию правовых норм ислама не только в повседневную жизнь общества, но и в социально-экономическую и правовую. Для этого достаточно просто расширить правовые возможности уже существующих законодательных актов

Социальный опрос общества о влиянии ислама на их повседневную жизнь, дал неоднозначные ответы, они разнились в зависимости от возраста населения. Согласно результатам оказалось, что в основном молодое поколение интересуется правовыми нормами ислама, и имеют представление о запрещенном и разрешенном.

Литература

1. Агамов А.А. Исламский фактор и социально-экономические процессы на Северном Кавказе: специальность 09.00.13 - Религиоведение, философская антропология, философия культуры: диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук / Агамов, Агасемед Агакеримович. – Москва, 2006. – 148 с.
2. Священный Коран. Мадина-уль Мунаввара (на арабском языке) 2000 г.
3. Сюкияйнен Л.Р. Шариатские суды: современная практика и перспективы в России // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. №4.
4. Шовхалов, Ш. А. Формирование и развитие рынка профессиональных услуг в России: теория, методология, практика : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности)": диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Шовхалов Шамиль Ахьядович. – Красноярск, 2018. – 426 с.

Магомедалиев А.З., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

НЕПРИЯТИЕ ИДЕОЛОГИИ ЭКСТРЕМИЗМА В ИСЛАМСКОМ ВЕРОУЧЕНИИ: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Magomedaliev A.Z., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Institute Humanities

REJECTION OF THE IDEOLOGY OF EXTREMISM IN THE ISLAMIC FAITH: ANALYSIS OF THE MAIN SOURCES

Аннотация. Приверженцы различных религиозных сект довольно часто используют религию для разжигания вражды и оправдания экстремистской деятельности. В статье автор на основе основных источников мусульманской веры Корана и Сунны отмечает о несовместимости идеологии экстремизма и концептуальных идей ислама. В ней акцентируется внимание на гуманистической направленности принципов мусульманской религии, ориентирующего человека на высшие моральные ценности и защиту прав не только единоверцев.

Ключевые слова: экстремизм, исламофобия, Коран, хадис, ислам.

Abstract. Adherents of various religious sects quite often use religion to incite hostility and justify extremist activities. In the article, the author, based on the main sources of the muslim faith of the Koran and the Sunnah, notes the incompatibility of the ideology of extremism and the conceptual ideas of islam. It focuses on the humanistic orientation of the principles of the muslim religion, which orients a person to the highest moral values and the protection of the rights of not only co-religionists.

Keywords: extremism, islamophobia, Quran, hadith, islam.

Сегодня под термином экстремизм понимается призыв социальных масс к изменению существующего политического, религиозного или социального строя. Но, надо заметить, что этот призыв сопровождается актами насилия по отношению представителям государственной власти, религиозных деятелей и иных гражданских активистов, не поддерживающих деятельность экстремистов.

В Коране есть аяты (стихи Корана) которые запрещают все действия, которые приводят к разрушению общества, распространению убийств и кровопролития. В этих аятах предписывается должным образом заботиться о правах других людей, с которыми мусульманин имеет узы родства, добрососедства, дружбы или другие виды социальных взаимоотношений.

Таким образом, экстремизм полностью противоречит учению ислама, который призывает к процветанию, к устранению трудностей и предостерегает человека от всего что может привести к разрушению общества. Всевышний Аллах в Коране говорит: «О люди, Мы сотворили вас из мужчины и женщины и создали из вас народы и племена, чтобы вы могли познать друг друга. Воистину, самый почётный из вас пред Господом – самый благочестивый из вас. Воистину, бог Всезнающий. Он Всеслышащий» (49:13).

Одно из важнейших направлений исламского учения - это забота о правах других и творение добра для них. Когда Джафар бин Аби Талиб – да будет доволен им Аллах – захотел прояснить особенности исламского призыва к Негусу, он упомянул ему три принципа, которые показывают истинность новой религии, а именно: единобожие, добрые нравы и заботу о правах родственников. Таким образом, становится ясно, что забота о человеческих отношениях, представленная человеческой моралью, и соблюдение прав других является одной из важнейших особенностей, отличающих ислам.

Наряду с Кораном, Сунна Пророка (мир ему и благословение) является важной основой мусульманской религии, образцовым примером для ее адептов. Пророк мир (мир ему и благословение) является самым лучшим из творений самым честным, самым справедливым, и обладателем самого высшего характера. Прежде чем Аллах послал ему послание, он - да благословит его Аллах и да приветствует - находился на высочайшем уровне нравственности, честности, надежности, щедрости, терпения, мужества, целомудрия и других качеств. И Посланник Аллаха – да благословит его Аллах и приветствует сам отмечал: «Я был послан только для совершенствования добрых нравов» (Джами аль-ахадис, 8892). Обратите внимание на слова Пророка «для совершенствования добрых нравов» это полностью противоречит тому к чему призывает **экстремизм и экстремисты** под лозунгами ислама.

Отсюда становится понятным, что у экстремистов цель не призывать к исламу, не показать красоту ислама, а наоборот отдалять как можно больше людей от ислама и от того к чему призывает ислам.

В стихе Корана «И действительно, вы – великие творения (68:4)» говорится о хороших и превосходных моральных качествах Великого Посланника (да благословит его Аллах и приветствует).

Человеку с хорошим характером не присуще экстремистское сознание. Согласно мусульманскому вероучению человек должен обладать следующими характеристиками:

1. Говорить с людьми доброжелательно и избегать нецензурной речи;
2. Иметь веселое, общительное лицо с другими и избегать хмурости и отчуждения;
3. Быть терпеливым к оскорблениям со стороны людей, терпеть их плохое поведение;
4. Быть добрым к людям, даже несмотря на их плохие нравы и плохое обращение;
5. Проявлять доброту, великодушие и щедрость по отношению к другим людям;
6. Сохранять спокойствие и самообладание при общении и держаться подальше от гнева и ненависти и т.д.

Как мы видим, анализ приветствуемых в исламе характеристик человека показывает, что в их основе лежит направленность на предотвращение причинения вреда людям и прекращение распространения зла в обществе.

А опасность экстремизма и его призыва кроется в том, что радикально настроенные люди (группировки) отрицают какие-либо компромиссы, соглашения, переговоры.

Существуют различные виды экстремизма, но всех их объединяет одно – это нарушение прав человека, угроза его жизни и здоровью. К примеру отдельный индивид или группа лиц, убежденных в своей правоте, не внемлют никаким доводам, трактуя аяты Корана и Хадисы по своему умозаключению, становятся агрессивными и несут угрозу обществу.

Таким образом, на основе анализа призыва ислама и экстремизма можно сделать однозначный вывод: *«Между ними ничто иное как взаимоисключение»*.

В исламе существуют четкие концепции и меры контроля, которые ни при каких обстоятельствах не допускают убийства невинных (что и составляет содержание используемого в настоящее время термина (терроризм)), независимо от обстоятельств и оправданий, даже если враждебная сторона действует методом террора.

Так, в Коране сказано: "Если ты протянешь мне руку, чтобы убить меня, я не протяну тебе руку, чтобы убить тебя: поистине, я боюсь Бога, Господа миров. Я хочу, чтобы ты пострадал от моего греха и своего греха, чтобы ты был среди обитателей Огня, и это воздаяние беззаконникам». (Сура Аль-Маида: 28; 29).

А также в достоверном хадисе, переданным Аль-Бухари, Муслимом и другими авторами сказано: «Мусульманин – это тот, от чьего языка и рук мусульмане в безопасности».

Мы видим, как Всевышний Аллах и его Посланник остерегают от нанесения вреда и кровопролития, это ничто иное как стремление сохранить в обществе порядок, соблюдать и защищать права других, чтобы между всеми его членами была любовь и доверие друг другу.

Таким образом, убийство невинного человека является преступлением по всем стандартам, независимо от религиозной и этнической принадлежности

преступника. Изменение общества не может быть достигнуто посредством кровавого насилия, и освобождение наций не оправдывает убийства невинных людей, и ответ на экстремизм также не может быть через подобные меры.

Пророк ислама (мир ему и благословение) своими словами и делами, своим призывом и своим подходом заложил высокие принципы достижения согласия среди мусульман, однако время от времени мы слышим о болезненных происшествиях, совершенных заблудшей группой, нарушающей принципы небесных законов, законов светских государств и международных норм. Эти инциденты способствуют, преднамеренно или непреднамеренно, закреплению искаженного образа, который начал появляться в мире об исламе, что это религия терроризма и насилия, а также религия кровопролития, основанная на таких жестоких практиках, совершаемых некоторыми людьми, группами, организациями.

Из-за безответственных высказываний и действий некоторых представителей ислама, которые не осознают его реальности и не понимают его, этот великий ислам, который сохранил за немусульманами все их права на богослужение и места поклонения, сегодня обвиняется в том, что он является религией насилия и терроризма.

Людям свойственно жить вместе и выстраивать взаимоотношения, но исламофобия ведет к разрозненности. Выступая с трибуны ООН в 2019 году премьер министр Пакистана уделил особое внимание проблеме роста исламофобии в мире, особенно в странах Европы и в США. Основной посыл его выступления был направлен на просвещение населения Западных стран о специфике отношения мусульман к своей религии.

В то же время он возложил ответственность на группу людей на Западе, которые провоцируют такие настроения в современных поликультурных обществах заранее зная о последствиях своих действий. «К сожалению, некоторые лидеры западных стран приравнивали ислам с терроризмом и радикализмом. Все это болезненно воспринимается мусульманами. Мы граждане мусульманских стран сталкиваемся с исламофобией в зарубежных поездках и путешествиях. В европейских странах это ведет к маргинализации мусульманских общин, а нам хорошо известно, что маргинализация ведет к радикализации... Ведь во всех общинах есть радикалы и умеренные сторонники, это свойственно всем общинам. Однако сам ислам не может быть радикальным также как иудаизм, христианство и индуизм. Ни одна религия не проповедует радикализм, основой всех религий является миролюбие и справедливость» [3].

Президент Турции, как политический лидер крупной мусульманской страны, также отмечает, что правительства государств Евросоюза не предпринимают конкретных шагов для борьбы с исламофобией. «Посягательство на Коран – это преступление на почве религиозной ненависти. Сожжение Корана никак не может быть разрешено в рамках свободы самовыражения», – подчеркнул он [4. с.3].

Наличие проблемы притеснения мусульманских общин мире признал Генеральный секретарь ООН: «Почти 2 миллиарда мусульман планеты отражают человечность во всем ее великолепном многообразии. Но зачастую

они сталкиваются с предвзятостью и предрассудками по единственной причине – из-за своего вероисповедания. Растущая ненависть к мусульманам не изолированное явление, это часть подъема этнонационализма, неонацистских идеологий превосходства белой расы и насилия в отношении уязвимых сообществ» [1. с.1].

Согласно результатам исследования, одной из общественных организаций Австралии, в глобальном масштабе львиная доля исламофобского контента в социальных сетях проистекает всего из 3 стран. 86% антиисламского контента в соцсетях генерируют пользователи из США, Великобритании и Индии [2. с.1].

Таким образом, террористические и экстремистские группы, которые прикрываются исламом, вредят, прежде всего, мусульманам и создают плохой имидж ислама в глазах других.

Экстремизм, замаскированный под религию, который неизбежно ведет к терроризму, указывает на его преступность и противоречие религии Бога, религии умеренности, милосердия и сострадания.

Тем не менее, ислам останется, как и был, религией добра и любви, а не религией насилия и терроризма.

Баланс и умеренность являются одними из основных характеристик ислама. Ислам в равной мере борется с фанатизмом, экстремизмом и высокомерием, а также с упадком, распущенностью и бегством от ограничений.

Так, согласно законам шариата:

1. Этнокультурные различия между народами и племенами являются поводом для их знакомства и сотрудничества;

2. Признаются права человека на жизнь, достоинство и свободу независимо от цвета кожи, пола или религии;

3. Утвержден принцип взаимности, но в приоритете прощение и толерантность.

В исламе положение людей и их жизнь не будут исправлены, кроме как в присутствии того, кто управляет ими. Именно лидер (политический, духовный) организует их дела, направляет поведение, защищает права, устанавливает между ними справедливость, отталкивает от них несправедливость, предотвращает хаос, дает советы своей нации и народу, обеспечивает безопасность, укрепляет слабых, удерживает угнетателя, защищает честь, осуществляет наказания и сохраняет религию, и это важнейшие стороны жизни общества. Если в обществе нет того, кто управляет им то жизнь людей превратится в хаос со многочисленными конфликтами.

Ничто не может оправдать экстремизм, но мы должны признать, что он не возникает в вакууме. Разговоры о недовольстве и несправедливости (реальной или мнимой), а также обещания расширения прав и возможностей, радикальных перемен находят поддержку среди невежественных людей и в тех местах, где игнорируется хорошее госуправление.

Литература

1. Всемирная исламофобия. Нур-ул ислам. №4 апрель 2023. С. 1
2. Где больше всего исламофобов. Нур-ул ислам. №10 октябрь. 2022. С. 1

3. ИСЛАМОФОБИЯ - Имран Хан. Выступление премьер-министра Пакистана в ООН 2019. Режим доступа: [https://www.youtube2019.com/results?search_query=\(дата обращения: 30.05.2023\)](https://www.youtube2019.com/results?search_query=(дата обращения: 30.05.2023))
4. Нет исламофобии. Нур-ул ислам. №6 июнь 2023. С. 3

Магомедов М.М., доктор шариатских наук,
Дагестанский гуманитарный институт

ИМАМ КАК УСПЕШНЫЙ ПРОПОВЕДНИК: ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ РЕЛИГИОЗНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Magomedov M.M., Doctor of Sharia Sciences,
Dagestan humanitarian institute

THE IMAM AS A SUCCESSFUL PREACHER: THE STUDY OF EFFECTIVE STRATEGIES FOR RELIGIOUS INFLUENCE

Аннотация. Данная статья посвящена имаму хатибу, целью которого является улучшения выступления хатиба на пятничной проповеди, а также влияния хатиба на слушающих мусульман.

Ключевые слова. Ключевые слова: имам, хатиб, проповедь, минбар.

Annotation. This article focuses on the imam khatib, whose goal is to improve the performance of the khatib in Friday sermons, as well as the influence of the khatib on listening Muslims.

Keywords. Key words: imam, khatib, sermon, platform.

В целом, имам хатиб который выбирает темы для проповеди должен учитывать место и время в котором он живет. И выбирает темы проповеди смотря на положения общества, в котором он живет, будь это село или город. А выбор этот лучше сделать по методике Корана и сунне пророка Мухаммада (мир ему и благословение), так как оба эти откровения учат разумных мусульман как поступить той или иной проблеме общества. Если не следовать по методике Корана возможно хатиб попадет под аят в котором критикует сердца которые не размышляют над Кораном.

قال تعالى(أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا) [سورة محمد:24]

Перевод: «Аллах говорит (неужели не понимают Коран, или в их сердцах замки) сура Мухаммад:24. Имам Ар-Рази говорит при толковании этого аята: «сердце создано для знаний, если там не будет знания, то оно как будто не существует, как например говорят о вредном человеке что он зверь а не человек, что это не сердце а камень».

А жизнь самого пророка (мир ему и благословение) полно разных событий и сияющий пример для каждого хатиба. И не в пустую сказано в Коране что он (да благословит его Аллах и приветствует) наилучший пример.

قال تعالى(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)[سورة الأحزاب:21]

Перевод: Говорит Аллах (и является посланник Аллаха вам, лучшим примером кто желает Аллаха и Судный день и напоминает Аллаха много)сура Ахзаб: 21.

И не должен забывать хатиб какой призыв пророка (мир ему и благословение) был в Мекке, а какой в Медине, это один из ярчайших примеров в его жизни (да благословит его Аллах и приветствует). И не секрет что мекканский призыв был к укреплению единобожия и убеждения в Аллаха, а мединский призыв к следованию норм ислама.

Основываясь вышесказанному можно заметить ряд методов Корана и Сунны к решению любых индивидуальных или общественных проблем. И для примера к этому можно привести пару методов.

Первый: ступенчатая методика

К большому сожалению немалый процент имамов в Дагестане упускают этот пример пророка (мир ему и благословение) и не размышляют над методом Корана, которые решают проблемы общества ступенчатой системой, а не сразу. Примеров к этому достаточно много для размышления, наверно один из ярких примеров этому подход Корана к запрету опьяняющих напитков.

Передается от Умара бну Хатаба что он сказал: « О Аллах покажи нам ясность в вине» и Аллах ниспослал аят:

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} [البقرة:219]

(и спрашивают у тебя о вине и пари, скажи им, что в них, большой грех) сура Бакара:219. Потом позвали Умара и прочли ему этот аят. И после этого еще сказал Умар «О Аллах покажи нам ясность в вине» и Аллах ниспослал аят и сказал:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء:43]

Перевод (о уверовавшие, не подходите к намазу пока вы пьяны) сура АнНисаь:43. И когда на намаз собирались в мечети то говорили всем, чтоб пьяный не подходил к намазу. Потом позвали Умара и прочли ему этот аят. Но и после этого еще раз говорит Умар «О Аллах покажи нам ясность в вине» и Аллах ниспослал аят и говорит:

{فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة:91]

Перевод (неужели не прекратите) сура Аль-Маида:91. А после этого Умар сказал «прекратили». (Сунан Абу Давуд:3670).

И в этом хадисе понимается, что запрет вина произошел постепенно, но не сразу. И даже Аллах учитывал положение тех сподвижников которые уверовали, но еще полностью не прекратили пить вино, так как вино среди арабов была часто употребляемый напиток.

Вторая: тематическая методика

Эта методика связана с повседневными событиями в обществе мусульман которые происходили в течении недели. И поэтому лучше для имама хатиба выбрать самую важную проблему и решить с точки зрения Ислама и по методике посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует.

В качестве примера можно привести хадис из жизни пророка (мир ему и благословение) от Аби Хумейд Ассабдий, который говорит: «
 اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللَّثِييَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ، قَالَ: هَذَا مَالِكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا» ثُمَّ خَطَبْنَا، فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَنْبَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَا بَعْدُ، فَإِنِّي اسْتَعْمَلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ، فَيَأْتِيَنِي قَبِيضٌ: هَذَا مَالِكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ، وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بَعِيرٍ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا عَرَفْنَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقْرَةً لَهَا حَوَارٌ، أَوْ شَاةً تَبْعُرُ " ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ، يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ» (صحیح البخاری:6979)

Перевод (посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует назначил человека из племени Азд которого называли Ибн Лютбийя чтоб собрал закят Бани Сулейм, а вернувшись к пророку говорит после отчета «эта ваша имущество, а эта мой подарок». Тогда пророк сказал ему «посмотрели бы на тебя если остался бы в доме родителей твоих принесли бы подарок». А после чего пророк поднялся на минбар воздал хвалу Аллаху, восславил Его, и обратился ко всем присутствующим и сказал « я назначаю из вас работников по воле Аллаха, и говорит мне «эта ваша имущество а эта мой подарок» посмотрел бы на него если остался бы в доме родителей своих принесут ли ему подарок?, клянусь Аллахам кто бы не взял из вас вещь без права, то встретит Аллаха в день суда таща на себе, и узнаю кто встретил Аллаха с ревушим верблюдом если это верблюд, или мычащая корова, или блеющая овца. А после поднял свои руки так, что даже видны были чистоту его подмышек, и завершил словами «о Аллах донес ли я». (Сахих Бухари:6979).

А различие между двумя методиками в том, что первая решает явления в обществе последовательно и учитывает психологию народа которая складывалась несколько десятков лет или даже века. И имаму хатибу нужно перемещаться с психологией народа от одного уровня к другому постепенно, а не все сразу. Как будто первая методика показывает методику исправления.

А вторая методика делает акцент на выбор темы проповеди. И желательно имаму хатибу выбрать тему недели, т.е. тему которая ждали бы люди для решения по Исламу. Порой бывает, что имам хатиб выбирает тему которая не связано с проблемами народа, а после выхода из мечети слышны голоса «ничего нового не сказал, все что говорит и так мы знаем и т.п.».

Плодотворная проповедь

Она должна быть связанная с решением проблем в обществе. Имам хатиб должен учитывать положение тех, кто его слушает, и должен выбирать живую сегодняшнюю тему, и необходимо чтоб вначале проповеди указал на тему который будет говорить.

Говорит шейх Абдуррахман Халиф: «возможно у имама хатиба соберутся много разных тем, но тем не менее какую бы он тему не выбрал, следует учитывать следующие пункты:

- 1- чтоб тема имела связь с происходящими событиями недели.
- 2- а если не будет таких событий недели, то лучше, чтоб проповедь была связана с некоторыми нарушениями в обществе которые привыкли местные жители.

3- и чтоб эти нарушения в обществе раскрыл с новым подходам, а не одними и теми же правилами. А если не будет раскрывать тему с новыми подходами, и будет постоянно повторяться, то слушающие потеряют интерес к такому имаму хатибу.

4- Даже те темы которые вынужден повторить имам хатиб, как например нормы поста, праздников, лучше представить с новыми методами.

5- Не должен ограничить себя постоянно с местными вопросами и проблемами, а должен связать тему и с мировыми проблемами братьев мусульман, чтоб почувствовали все верующие братство ислама. Так как Аллах говорит в Коране

(إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) [سورة الأنبياء: 92]

И поэтому имаму хатибу нужно беспокоиться и проблемами других братьев мусульман». (Кайфа такуну хатибан).

Литература

1. Священный Коран
2. Мухаммад Али Сабуни/Сафвату тафасир/дар «сабуни» Каир, изд.1,1997.
3. Абу Давуд/ Ассунан/ изд. 1-е, дом: Дару рисала алабийя,1430х-2009г,т.5 с.514, №:3670.
4. Альбухари/ Жамиъ сахих/ изд.1-е 1422х, т.9 с.28, №:6979.
5. Шейх Абдуррахман Халиф, Кайфа такуну хатибан, марказ дирасат исламийя, Кайраван 1994, с.17-19.

Магомедов Р.О., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ

Magomedov R.O., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Humanitarian Institute

SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN THE MODERN FAMILY

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие духовно-нравственного воспитания, в современных семьях. Особенностью этой статьи является, современный подход к духовно-нравственного воспитания которое включает в себя духовно-нравственное воспитание, в том числе через призму норм Шариата. Статья раскрывает эффективность именно тандемного использования воспитания детей, общих моральных норм, и религиозных основ, глубокой нравственности.

Ключевые слова: воспитание в исламе, нравственность, духовность, воспитанность, Шариат.

Annotation. This article examines the development of spiritual and moral education in modern families. The peculiarity of this article is a modern approach to spiritual and moral education, which includes spiritual and moral education, including through the prism of Sharia norms. The article reveals the effectiveness of the tandem use of raising children, general moral standards, and religious foundations, deep morality.

Key words: education in Islam, morality, spirituality, education, Sharia.

Актуальность темы статьи заключается в том, что постоянное развитие нашего мира не стоит на одном месте. Наш современный мир нуждается в людях с высокими моральными качествами: нравственностью, духовностью, гражданственностью и верой. Хотелось бы отметить, что нормы ислама (мораль, адаб) никогда не устаревают. Несмотря на то, что мир меняется технически и научно, начиная с периода зарождения ислама, он жил и будет жить веками.

Воспитание начинается в семье, закладываются корни, из которых затем вырастают ветви, цветы и плоды духовно-нравственного воспитания. Последующая жизнь и общественная деятельность человека основаны на нравственном здоровье семьи.

Особую роль играет религиозное образование – это особый метод воздействия на все способности детей (разум, чувства), результатом которого должно стать овладение ребенком основами учения Исходя из представленного термина, можно сделать вывод, что могут быть разные виды образования: Исламская, христианская, еврейская, школьная и т.д., но суть их сводится к тому, что необходимо воспитать высокодуховного, нравственного человека.

Я предлагаю более подробно рассмотреть воспитание детей через призму ислама.

Исламская вера, как и другие мировые религии, призывает не убивать, не грабить, не причинять вреда другим людям. Ребенок, получивший хорошее религиозное воспитание, привыкший с детства к богослужению, руководствующийся делами добра, ребенок, которому родители ненавязчиво и с любовью дали правильное направление в жизни, взрослея, обычно становится высоконравственной и сильной личностью.

Читая лекции в школах, я наблюдал за поведением многих детей, и одно очень яркое сравнение врезалось мне в память.

Два мальчика из совершенно разных семей, с разными моральными, образовательными и религиозными ценностями

В первой семье ребенок получает полноценное духовно-нравственное воспитание, в семье второго ребенка мало уделяется должного внимания моральным принципам, не говоря уже о религии.

Оба ребенка транслируют то, что заложено в них самих. Первый демонстрирует положительные качества, такие как доброта, скромность, уважение, сострадание, ответственность, терпимость. Второй демонстрирует активно аморальную позицию.

Из чего следует вывод, насколько важно духовно-нравственное воспитание в современной семье. Где родители часто уделяют минимум

внимания, занимаясь собственными проблемами. И какую важную роль играет религия.

Конечно, мы с вами, взрослые, являемся образцами для подражания. Дети повторяют все ошибки, которые мы когда-то совершили.

Итак, давайте разберемся, в чем причина неблагополучия семьи.

Во-первых, это духовная "сонливость" родителей, погруженных в собственные заботы и проблемы.

Во-вторых, чрезмерная забота о ребенке, чрезмерная опека над ним взрослых. И это часто случается в семьях, в которых родители сами работают, не жалея сил и здоровья, а ребенок защищен от жизненных проблем и трудностей. В результате он вырастает непривычным к усилиям, к преодолению трудностей.

В-третьих, чрезмерная строгость по отношению к ребенку. Основной принцип таков: характер формируется и закаляется не радостью, а осознанием ответственности, не поощрением и похвалой, а требовательностью. Но при постоянном наблюдении за поведением ребенка у него нет собственной детской жизни, где он мог бы сам принимать решения. В результате он оказывается неинициативным, лишенным навыков самодисциплины и самоорганизации.

В-четвертых, разногласия родителей по вопросам воспитания. Детям нужно помогать расти и учить их быть независимыми людьми, способными преодолевать препятствия, сложные ситуации, помогать им обрести четкую жизненную позицию. Ребенок должен уметь целенаправленно направлять свои желания, интересоваться всем, что происходит вокруг него, должен уметь ориентироваться в новых, необычных для него условиях, поэтому цель родителей - познакомить ребенка с широким спектром различных ситуаций и разноплановых знаний. И как этого можно добиться, если каждый родитель настаивает на своем, не желая принимать во внимание аргументы другого?

В-пятых, взаимоотношения детей со сверстниками. Даже самое идеальное общение со взрослыми не может заменить этих отношений: ребенок всегда является ведущим среди взрослых и равным среди сверстников. Такое общение дает ребенку возможность найти реальные формы самоутверждения. Ведь твердые правила жизни можно найти только на основе собственного опыта, на собственных оценках. В то же время родители должны наблюдать за поведением и поступками ребенка со стороны, указывая на ошибки в рамках дружеской беседы. Например, А.С. Макаренко писал своим родителям: "Вам нужно знать, чем живет ваш ребенок, чем интересуется, что он любит, что ему не нравится, чего он хочет и чего он не хочет. Вам нужно знать, с кем он дружит, с кем он играет и во что он играет, что он читает, как он воспринимает прочитанное... Вы всегда должны знать все это, с раннего возраста вашего ребенка. Вы не должны внезапно узнавать о различных неприятностях и конфликтах, вы должны предвидеть и предупреждать их (Цитируется по книге: Свердлов О.Г. Диалоги об образовании: Книга для родителей - М., 1990, с.146).

Есть также семьи, характерной чертой которых является повышенное недоверие к окружающим (соседям, знакомым, товарищам по работе). Члены такой семьи сознательно считают всех окружающих недружелюбными или просто равнодушными людьми, а их намерения по отношению к семье

враждебны. Такая позиция родителей формирует у подростка недоверчивое и враждебное отношение к окружающим. У него развивается подозрительность, агрессивность, и ему становится все труднее устанавливать дружеские контакты со сверстниками.

Неблагоприятные воспитательные воздействия подростки получают в семьях, склонных к сиюминутным удовольствиям. Наиболее характерной чертой таких семей является беззаботное отношение к будущему, желание жить исключительно сегодняшним днем, не заботясь о том, какие последствия сегодняшние поступки будут иметь завтра, их планы на будущее обычно неопределенны. Подростки в таких семьях вырастают безвольными, неорганизованными. Они совершают поступки чаще всего из-за бездумного отношения к жизни, отсутствия твердых принципов. В воспитательной работе с ними основной сложностью является пробуждение волевых качеств личности.

В настоящее время многие родители не могут справиться со своими детьми-подростками, они пытаются побудить их к учебе или выполнению каких-либо поручений дорогими подарками или денежным вознаграждением. Что в корне неправильно, такое воспитание ни к чему хорошему не приведет.

Современный уклад жизни совершенно иной, он провоцирует разрушение традиционных семейных уз. Необходимо остановиться и поразмыслить над своими поступками. Ведь разрушить легче, чем что-либо создать. Возможно, в жизни современной семьи существуют какие-то (часто нестабильные и не основанные на подлинных духовных и нравственных ценностях) обычаи, традиции, взаимоотношения, правила и распорядок дня. Осознанное наполнение этих компонентов системы жизнедеятельности традиционным содержанием окажет эффективную помощь в духовном пробуждении современных детей, живущих в беспокойном, нестабильном и агрессивном мире. Восстановление традиционного образа жизни поможет семье вернуться к решению проблемы духовно-нравственного семейного воспитания. Смысл этого задания, по словам И.А. Ильина, заключается "в том, чтобы ребенок получил доступ ко всем сферам духовного опыта; чтобы его духовное око открылось всему значимому и священному в жизни; чтобы его сердце, такое нежное и восприимчивое, научилось откликаться на каждое явление Божественного в мире и в людях".

Проблема духовно-нравственного воспитания человека всегда была одной из самых актуальных, а в современных условиях приобретает особое значение.

Забота о воспитании нравственности и чувства благочестия должна начинаться с раннего детства. Формирование его сознания по отношению к миру зависит от того, что ребенок видит и слышит в детстве. Именно семья является первым важным социальным институтом на пути нравственного развития личности. Моральные нормы общества изначально представляются ребенку воплощенными во всем образе жизни семьи и, даже не осознавая этого, усваиваются как единственно возможный способ поведения. Именно в семье формируются привычки и жизненные принципы. От того, как строятся отношения в семье, какие ценности и интересы здесь стоят на первом плане, зависит, какими вырастут дети. Важно защитить их от злобы, нетерпимости и потери здравого смысла. Умение радоваться жизни и способность мужественно

переносить трудности, доброта, терпимость, честность, порядочность, умение сочувствовать другим людям, трудолюбие, уважение к природе – вот главные ценности, которые закладываются в раннем детстве. К сожалению, сегодня воспитанию и развитию ребенка в семье не всегда уделяется должное внимание. Для воспитания духовно богатой личности ребенка важно правильно выстроенное семейное воспитание, основой которого должно быть уважительное отношение всех членов семьи друг к другу, доверие и любовь, соблюдение семейных традиций, знание своей родословной, почитание родителей, своих предков.

В семье рождается чувство живой преемственности поколений, чувство сопричастности к истории своего народа, прошлому, настоящему и будущему своей Родины.

Как отмечал Л. Н. Толстой, "все трудности воспитания возникают из-за того, что родители, не только не исправляя своих недостатков, но даже не признавая их, оправдывая их в себе, не хотят видеть эти недостатки в детях".

Литература

1. Абд аль-Маджид Халяби Воспитание детей в исламе / Абд аль-Маджид Халяби. М.: Издательство "Аль-Китаб", 2010. - 304 с.
2. Вагабов М. В. Ислам в истории и глобализирующемся мире / М. В. Вагабов, Н. М. Вагабов. - Махачкала: Дагестан. кн. издательство, 2009. - 640 с.
3. Духовно нравственные основы рассказов азбуки Л. Н. Толстой.
4. Зухейли, В. Мусульманская семья в современном мире (Аль-усра аль-муслима фи аль-алям аль-муасыр) [Текст] / пер. с араб. Е.М. Сорокоумовой (Умм Иклиль). - М:Аль Китаб, 2009. - 504 с.
5. Магомедов М. З. Семейные отношения в исламе / М. З. Магомедов. - М.: 2009.-192с.
6. Касаткина А. П. Некоторые проблемы семьи и брака в системе российского законодательства и мусульманской традиции / А. П. Касаткина // Молодой ученый. - 2010. - №10. С. 181-185.
7. Кахаев, А. М. Миротворение и нравственность в трудах суфийских ученых / А. М. Кахаев, С. И. Сиражудинова // Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в Республике Дагестан: материалы Региональной научно-практической конференции, Махачкала, 24 мая 2016 года. – Махачкала: Образовательное учреждение высшего образования Дагестанский гуманитарный институт, 2016. – С. 41-47.

Магомедов С.М., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ НОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПАЛОМНИЧЕСТВА

Magomedov S.M., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Institute of Humanities

SOCIAL AND RELIGIOUS NORMS FOR PILGRIMAGE

Аннотация. Статья посвящена характеристике общественных и религиозных норм осуществления паломничества (Хаджа). Значение паломничества в исламе невозможно переоценить. Это не только религиозный обряд, но и время для саморефлексии, очищения души и обновления веры. Мусульмане совершают паломничество, чтобы получить прощение от Аллаха за свои грехи, укрепить свои духовные связи, истинно покаяться и обратиться к религии с новой силой и решимостью.

Ключевые слова: паломничество, хадж, обряд, Зуль-хиджжа, религиозный.

Abstract. The article is devoted to the characteristics of social and religious norms of pilgrimage (Hajj). The importance of pilgrimage in Islam cannot be overestimated. This is not only a religious rite, but also a time for self-reflection, purification of the soul and renewal of faith. Muslims make the pilgrimage to seek forgiveness from Allah for their sins, strengthen their spiritual bonds, truly repent, and turn to their religion with renewed strength and determination.

Keywords: pilgrimage, hajj, ritual, Dhul-Hijjah, religious.

Паломничество – пятый столп (рукн) ислама, как это следует из высказывания Пророка: «Ислам основывается на пяти столпах: свидетельстве (шахада), что нет бога, кроме Аллаха и Мухаммад – посланник Аллаха, предписанной молитве (саят), уплате обязательной милостыни (закят), соблюдении поста в месяц рамадан (саум) и паломничестве (хадж)» (аль-Бухари, Муслим).

Каждый свободный, достигший совершеннолетия, имеющий физические и материальные возможности мусульманин с целью исполнения своего долга перед Аллагом, очищения души, а также для духовного самосовершенствования обязан совершить паломничество Хадж хотя бы один раз в жизни. Хадж проверит на прочность ваши тела и душу.

«Хадж» – в переводе с арабского означает сильное намерение, желание, посещение того, кого возвеличили, в исламе это слово имеет конкретное значение: посещение Каабы в Мекке и ее окрестностей (горы Арафат, долин Муздалифа и Мина) для совершения особых богослужений. Паломничество является пятым столпом ислама после шахады (свидетельства о вере в Аллаха и

его посланника Мухаммада (мир ему и благословение)), молитвы (намаза), милостыни (закята) и поста (саума).

«По легенде, это название произошло от имени Хаджар (жены пророка Ибрахима), которая нашла источник Замзам и семь раз ходила с молитвой между холмами Сафа и Марва».

Основной целью паломничества является очищение души, получение прощения за прошлые грехи и достижение духовного возрождения. Поэтому паломники должны стремиться к исполнению обрядов с искренностью и преданностью, с верой в то, что их поступки будут приняты Аллахом.

Хадж – уникальный обряд, истоки которого уходят в глубокую древность. Так, согласно исламской догме, культ Каабы и связанные с ним обряды восходят к пророку Адаму: после того как (Дом) Кааба был построен, ангел вышел с Адамом к горе Арафат и рассказал обо всех обрядах, которые люди должны совершать при хадже. Затем они вдвоем отправились к Каабе, где совершили обход, который занял у них неделю [2, с. 89].

Хадж помогает чувствовать равенство всех рабов Всевышнего Аллаха, укрепляет узы братства между мусульманами. Человек имеющий возможность совершить хадж должен выучить правила его выполнения и поскорее совершить паломничество

Каждый мусульманин обязан перед, во время и после паломничества соблюдать определенные правила.

Перед отправлением в паломничество важно подготовиться.

Иметь исключительно чистые намерения. Хадж совершается только во имя Аллаха, а награда за него будет дана после смерти, не нужно совершать обряд ради материальной выгоды или славы.

Необходимо искренне раскаяться во всех грехах и пообещать в молитве не совершать новых. А также восполнить все пропущенные посты и молитвы, выплатить закят (обязательная благотворительность, предписанная для людей, обладающих определенным достатком), если он не соблюдался за все время. Все нарушенные клятвы и обеты необходимо выполнить, если будущий паломник является должником, необходимо погасить долг и попросить прощение у всех, кого обидел в глаза и за спиной.

Важно, чтобы средства, на которые будет совершен хадж, были добыты честным путем, иначе паломничество не будет засчитано.

Хадж состоит из ряда обрядов. Чаще всего с паломниками находится гид, который объясняет все тонкости, так как малейшее нарушение порядка может сделать хадж недействительным. Таваф – обряд заключается в обходе вокруг Каабы. Потом необходимо пройти между холмами Сафа и Марва. Самый главный обряд заключается в пребывании в долине Арафат, где, по преданию, встретились Адам и Хавва (Ева), изгнанные из Рая. В этом месте нужно провести весь день, молясь о прощении. На ночлег останавливаются в долине Муздалифа, потом следует посещение долины Мина и побивание шайтана камнями. Этот обряд восходит к истории о жертвоприношении Ибрахима, который по велению Аллаха шел принести в жертву своего сына. По пути ему несколько раз встречался шайтан, который старался отговорить пророка от этого шага. В ответ

Ибрахим бросал в него камни, поэтому каждый паломник должен три раза поднять камень и бросить его.

Завершается паломничество главным мусульманским праздником жертвоприношения – Курбан-байрам. Паломники приносят в жертву быка, барана или верблюда, мясо которых потом отправляется голодающим. Если мусульманин не в состоянии принести жертву, он должен соблюдать пост три дня во время хаджа и семь после него. Потом происходит обряд остригания волос у мужчин, после которого нужно вернуться в Мекку, чтобы еще раз обойти Каабу и исполнить обряд бега между холмами Сафа и Марва.

Существуют столпы хаджа, при невыполнении паломником даже одного из них хадж считается недействительным.

1. Ихрам (оглашение намерения совершить паломничество).
2. Таваф аз-зияра или таваф аль-ифада (обход вокруг Кааба).
3. Вукуф би-Арафа (стояние на горе Арафат).
4. Сай байна ас-Сафа ва аль-Марва (бег между холмами Марва и Сафа).

Во время хаджа женщины совершают те же обряды, что и мужчины, кроме подстригания волос. Если женщине меньше 45 лет, ее должен сопровождать мужчина из близких родственников старше 17 лет. Одеваются мусульманки в светлую одежду, оставаясь покрытыми так же, как и в обычные дни, различие состоит лишь в том, что во время паломничества нельзя полностью закрывать лицо и надевать перчатки, закрывающие кисти рук.

Один из обязательных атрибутов хаджа – специальная одежда ихрам, которую надевают все паломники. Состоит она из двух кусков простой ткани, один из которых закрывает ноги до колен, второй надевается на левое плечо.

«Такие одежды для верующих означают то, что, несмотря на их положение в миру, перед Аллахом они все равны, а также говорит об их чистых помыслах. Переодеваются в такие одежды в особом месте, которое называется микат. Это приблизительно в четырех километрах от Каабы. Однако не считается предосудительным одеться прямо в самолете, если паломник летит издалека. После того как микат пройден, следует прочесть молитву, что означает вхождение в особое состояние ихрама. Это позволяет продолжить дальнейшее совершение ритуала», - говорит Ринат Исхаков.

По словам Рината Исхакова, во время хаджа запрещается причинять вред или боль всему живому (животным, насекомым, растениям, людям), тот, кто совершает паломничество, не должен торговать и делать что-либо относящееся к мирской жизни, запрещены сексуальные отношения и все, что им предшествует, нельзя стричься, бриться, использовать различные благовония, носить драгоценности и украшения, курить. Если происходит нарушение какого-либо пункта, то хадж можно считать несовершенным и недействительным.

Умра – это малое паломничество, которое, в отличие от хаджа, может совершаться в любое время. Обряды умры состоят в хождении вокруг Каабы и между холмами Сафа и Марва.

К началу месяца Зуль-хиджжа начинается паломничество в Хадж. В аэропорту паломники садятся в автобусы, проводят несколько дней в пути и делают остановку в городе Медина. Медина – это город нашего Пророка (мир

ему и благословение). В пропускных пунктах на священную территорию паломники вступают в особое ритуальное состояние - ихрам. Они намереваются исполнить хадж, умру и другие паломничества. Паломники одевают белое одеяние из двух кусков ткани. Им запрещено носить сшитую одежду, носки, головные уборы, нижнее белье и закрытую обувь. Также нельзя пользоваться духами, брить волосы, обрезать ногти, торговать, пользоваться средствами гигиены с запахом, жениться и проливать кровь.

Таваф аль- Кудум. Заезжая в город паломники сразу направляются в мечеть и семикратно обходят вокруг Каабы, начиная от Черного камня, двигаются против часовой стрелки. Первые три круга усиленными шагами, а четыре круга – в обычном темпе.

Бег между холмами Сафа и Марва. После обхода Каабы паломники идут в крытую галерею для совершения ритуала сай. Эта галерея соединяет холмы Сафа и Марва, между которыми бегала жена Пророка Ибрагима (мир ему). Хаджар в поисках воды для своего сына. Начиная с Сафы паломники семь раз пересекают галерею и каждый раз останавливаясь у холмов произносят дуа. Заканчивается этот ритуал у Марвы.

Сбривание волос. В завершении ритуала сай паломники сбривают или укорачивают волосы, после этого они выходят из состояния ихрама.

Теперь расскажем о времени до начала Хаджа.

Это время паломники проводят по-разному: кто-то читает Коран, кто-то молится, кто-то делает дуа. Все ждут дня начала Хаджа. Хадж начинается 8 числа месяца зуль-хиджжа.

Мина. Паломники одевают ихрам и намереваются совершить Хадж. По фаджр намаза они идут к долине Арафат, кто-то пешком, кто-то на автобусах. Делают остановку в долине Мина совершают там зухр, аср, магриб, иша-саят и остаются там на ночевку.

Стояние на Арафате. 9 число месяца зуль-хиджжа –это великий день. В этот день Аллагь внимает мольбам своих рабов и прощает им грехи. В Арафате паломники прибывают рано утром и до заката солнца они проводят в молитвах и в поклонении. Если паломник отсутствовал в Арафате его Хадж считают недействительным.

Муздалифа. В 8 километрах от Арафата находится Муздалифа. Рано утром паломники направляются в долину Муздалифа. Там они совершают магриб и иша. Обязательным ритуалом Хаджа является и проведение ночи в Муздалифе.

Возвращение в Мину. 10 число месяца зуль-хиджжа –это праздник, день жертвоприношения Курбан–Байрам. Совершив намаз рано утром паломники собирают мелкие камешки для ритуального побивания шайтана. Не дожидаясь до восхода солнца возвращаются в Мину.

Бросание камней в Джамарат аль- Акаба.

В Мине паломники бросают камни в стену аль-Джамара. Они прибывают посменно дабы не нарушить установленный порядок.

Жертвоприношение. После побивания шайтана паломники режут скот. В основном режут овцу или баран, но можно и корову или верблюд. Мясо отправляют беднякам.

Сбривание волос. После этого женщины подстригают волосы в длину фаланги пальца, а мужчины полностью сбривают голову. Теперь паломникам можно одевать обычную одежду, обувь, использовать ароматы, но нельзя объятия, поцелуи и интим запрещен.

Таваф аль-ифада. Сменив одежду, паломники направляются в Заповедную мечеть и совершают еще один обязательный ритуал. Обязательным ритуалом, без которого Хадж будут считать недействительным является совершение второго обхода вокруг Каабы. После этого ритуала они полностью выходят из состояния ихрама.

Сай. Совершив намаз и попив воды Зам-зам паломники идут к холмам Сафа И Марва. Семь раз быстрыми шагами ходят по галерее между холмами. Сай и Таваф можно совершить после всех обрядов в Мине.

Возвращение в Мину. Обязательным требованием Хаджа является ночь в Мине. Паломники спят в палатках и для их удобства созданы все условия.

Побивание камнями шайтана. 11,12, 13 числа месяца зуль –хиджжа паломники остаются в Мине и каждый день идут бросать камни в стены аль-Джамарат. Пророк Ибрагим (мир ему) таким образом отгонял от себя шайтана.

Возвращение в Мекку

Некоторые паломники на второй день, некоторые на третий день, то есть 13 числа месяца зуль-хиджжа покидают Мину и возвращаются в Мекку.

Прощальный таваф. В последний день перед отъездом паломники последний раз совершают обход вокруг Каабы. Этот таваф является обязательным для паломников.

Хадж – это святое дело. Посетить эту священную землю и почувствовать эту радость не каждому мусульманину удастся. Хотелось бы и напоследок напомнить еще раз паломникам, чтобы они не отправлялись в Хадж не ознакомившись с порядком его совершения. А тем, кто мечтает посетить эти священные земли и нет возможности, пусть Аллагь воздаст вам добром за их благие намерения в обоих мирах. Амин.

Хадж содержит в себе десять основных действий:

1. Вхождение в состояние ихрама путем облачения в белую полотняную материю и произнесения намерения совершить хадж, ‘умру или оба этих ритуала. Затем, по завершении обычным приветствием по обе стороны молитвы-намаза «Ихрам», состоящей из двух ракятов, в первом из которых после суры «аль-Фатиха» читается сура «аль-Кяфирун», а во втором – «аль-Ихляс», вслух произносится «тальбия»: «Ляббайкял-лаахумма ляббайкь. Ляббайкя ля шариикя лякя ляббайкь. Инналь-хамда ван-ни‘мата лякя валь-мулькь, ля шариикя лякь».

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

Перевод: «Вот я пред Тобой, о Всевышний, я пред Тобой. Вот я пред Тобой, нет у Тебя сотоварища, я пред Тобой. Поистине, хвала, милость и владычество принадлежат только Тебе! Нет у Тебя сотоварища!» [1].

2. Вхождение в Мекку со стороны Кяда’, затем – в Священную Мечеть через дверь «Бану шейба».

3. Совершение семикратного обхода вокруг Каабы, начиная с угла, в котором находится черный камень. Существует три вида обхода: «обход

прибытия» (таваф аль-кудум), «обход устремления» (таваф аль-ифада), совершаемый в день заклания животного, и «прощальный обход» (таваф аль-вада').

4. Ритуальный бег между холмами Сафа и Марва.

5. Стояние на Арафате и в долине Мина. На восьмой день месяца Зуль-хиджа паломник идет в долину Мина и остается там на ночь. После восхода солнца на следующий день он направляется на гору Арафат и, объединяя, совершает за имамом молитвы Зухр и 'Аср в мечети Намира или любом другом месте. После чего вместе со всеми людьми некоторое время пребывает на Арафате, обращаясь к Всевышнему с молитвами-ду'а.

6. Ночевка в месте Муздалифа, находящемся между Мина и Арафатом. В ночь праздника, после исчезновения вечерней зари, паломники, объединяя и сокращая, совершают молитвы Магриб и 'Иша' в Муздалифе. Совершив утреннюю молитву в местечке «аль-Маш'ар аль-харам» и обратившись к Богу с молитвами-ду'а, паломники до восхода солнца возвращаются в Мина.

7. Символическое метание камней. На десятый день месяца Зуль-хиджа, после восхода солнца на расстояние одного копыя, паломник последовательно бросает в «джамратуль-'акаба» (ближайший столб от Мекки) семь камешков. В последующие три дня паломник бросает по семь камешков в каждый из трех специальных столбов, начиная с «джамра сугра», затем «джамра вуста» и заканчивая «джамратуль-'акаба».

8. Сбривание или укорачивание волос на голове. Первое (сбривание) для мужчин предпочтительнее. Что касается женщин, то они лишь подрезают свои волосы на длину фаланги пальца. Это происходит на десятый день месяца Зуль-хиджа после того, как брошены камешки в «джамратуль-'акаба» и принесено в жертву животное, если таковое имеется. После паломник направляется в Мекку для совершения «обхода устремления».

9. Жертвоприношение. Животное приносится в жертву после бросания камней. Разрешается постричься до жертвоприношения и допускается принести жертву до бросания камней и до восхода солнца.

10. Прощальный обход вокруг Каабы.

Главным принципом паломничества в исламе является единство веры и поддержка других мусульман. Во время поездки паломники стараются преодолеть отличия в национальности, социальном статусе и культуре, стремясь помочь и поддержать друг друга в исполнении религиозных обязанностей.

Другим важным принципом паломничества является следование традициям и наставлениям пророка Мухаммада (мир ему и благословение). Паломники должны выполнять обряды точно по указаниям пророка, которые были зафиксированы в Священном Коране и преданиях.

Также паломники должны соблюдать исламские законы и этику, и воздерживаться от всякого вида греховных действий, таких как употребление алкоголя, курение или ношение непристойной одежды. Они должны проявлять уважение к святым местам и никаким образом не осквернять их.

Все эти принципы паломничества являются основополагающими в исламе и помогают паломникам достичь духовного совершенства и единства с Богом [2].

Паломничество в исламе имеет глубокое религиозное значение. Оно символизирует единство верующих и желание приблизиться к Аллаху. Во время хаджа мусульманин испытывает чувство смирения и покорности перед Всевышним. Паломничество также укрепляет духовные связи между мусульманами и укрепляет их веру.

Таким образом, паломничество является физическим и духовным путешествием, и его осуществление требует определенной подготовки и финансовых затрат. Однако, выполнение этого религиозного обязательства считается привилегией и даром от Аллаха.

Литература

1. Калям Шариф. Перевод смыслов – Казань: Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие», 2020 – 652 с.
2. Адыгамов Р.К. Основы поклонения/Учебное пособие Р.К. Адыгамов. - Казань: РИИ, 2015 – 128 с.
3. Ан-Навави Я. Сахих муслим би шарх ан-навави [Свод хадисов имама Муслима с комментариями имама ан-Навави]. В 10 т., 18 ч. Бейрут: аль-Кутуб аль-‘ильмия, [б. г.]. Т. 5. Ч. 9. С. 118, 119, пояснение к хадису № 437 (1349).
4. Ан-Насаи А. Сунан ан-насаи [Свод хадисов имама ан-Насаи]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлиа, 1998. С. 283, хадис № 2619, «сахих».
5. Ат-Тирмизи М. Джами‘ ат-тирмизи. С. 250, хадис № 1423, «сахих».
6. Сиражудинов И. К. Перспективы развития туризма в Дагестане / И. К. Сиражудинов, С. И. Сиражудинова // Глобальное партнерство как гарантия устойчивого социально-экономического развития Дагестана: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Конференция посвящена 100-летию образования Республики Дагестан, Махачкала, 06–07 апреля 2021 года / Министерство по национальной политике и делам религии РД; Профессиональное образовательное частное учреждение «Гуманитарно-педагогический колледж». – Махачкала: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕФ", 2021. – С. 116-120.

Магомедов Х.М., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

ДОИСЛАМСКИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ СИСТЕМЫ ДАГЕСТАНА ЭПОХИ РАННЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Magomedov H.M., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Institute of Humanities

PRE-ISLAMIC RELIGIOUS SYSTEMS OF DAGESTAN IN THE EARLY MIDDLE AGES

Аннотация. Статья посвящена исследованию доисламских религиозных систем в Дагестане эпохи раннего средневековья, которые включали в себя различные верования и культы, существовавшие до принятия ислама в регионе. Опираясь на исследования дагестанского ученого Шихалиева Ш.Ш., автор отмечает, что в Дагестане существовали различные языческие верования, связанные с природой и ее божествами. Люди поклонялись солнцу, луне, звездам, горам, рекам и другим природным явлениям. Они считали, что эти божества контролируют различные аспекты жизни и могут принести благословение или наказание

Ключевые слова: доисламские религиозные системы, Дагестан, история, вера.

Abstract. The article is devoted to the study of pre-Islamic religious systems in Dagestan of the early Middle Ages, which included various beliefs and cults that existed before the adoption of Islam in the region. Based on the research of the Dagestani scientist Shikhaliyev Sh.Sh., the author notes that in Dagestan there were various pagan beliefs associated with nature and its deities. People worshipped the sun, moon, stars, mountains, rivers and other natural phenomena. They believed that these deities controlled various aspects of life and could bring blessings or punishment.

Keywords: pre-Islamic religious systems, Dagestan, history, faith.

Доисламские религиозные системы в Дагестане эпохи раннего средневековья включали в себя различные верования и культы, которые существовали до принятия ислама в регионе.

Одним из таких культов был культ огня, который был распространен среди населения Дагестана. Люди верили, что огонь имеет особую силу и способен предоставить им защиту и благополучие. Культ огня просуществовал до введения ислама в регион.

Еще одним распространенным доисламским культом в Дагестане был культ предков. Люди верили, что их предки обладают сверхъестественными способностями и могут влиять на жизнь живых. Поэтому они приносили им жертвы и молились перед их изображениями.

Также в Дагестане существовали различные языческие верования, связанные с природой и ее божествами. Люди поклонялись солнцу, луне, звездам, горам, рекам и другим природным явлениям. Они считали, что эти божества контролируют различные аспекты жизни и могут принести благословение или наказание.

«Исламизация Дагестана проходила не в форме единовременного акта перехода от признания прежних божеств и исполнения языческих ритуалов к пяти столпам новой религии, а как сложный процесс смены духовных ориентиров, который привел к глубоким изменениям в культуре, быте и обычаях народов Дагестана. Этот процесс не приводил к механическому вытеснению старых доисламских религиозных практик. Было бы неверным считать, что языческие верования постепенно сменялись христианством, а уже затем христианство в свою очередь уступало позиции исламу. На самом деле в Дагестане имело место сосуществование язычества, зороастризма, христианства и ислама. Многие из прежних религиозных представлений перерабатывались под воздействием новых понятий и находило свое место в новой системе верований. Так сложился целый пласт представлений, культов и обрядов народного ислама, восходящих своими корнями к домотеистической эпохе» [1, с. 14].

В этом пласте представлений и обрядов народного ислама в Дагестане сохранились элементы древних языческих верований, такие как культ природы, поклонение предкам и ритуалы, связанные с земледелием и скотоводством. «Многие языческие культы и обряды не могли быть вытеснены монотеистическими религиями в силу устойчивости традиций, в силу того, что эти культы были непосредственно связаны с производственно-хозяйственной деятельностью населения. Например, многие земледельческие обряды и праздники, пронизанные магическими действиями, сохранились до наших дней, переосмысленные и видоизмененные в соответствии с новыми условиями» [1, с. 14]. Это связано с тем, что эти обряды и праздники имели глубокие корни в культуре и повседневной жизни народов, которые практиковали языческие верования. Они были тесно связаны с сельским хозяйством, поскольку земледелие было основным занятием большинства населения в тех временах.

Многие языческие обряды и праздники были направлены на привлечение плодородия, защиту от болезней и вредоносных сил природы, обеспечение успешного урожая и благополучия для общины. Они включали в себя различные магические действия, такие как обливание водой, сжигание травы, посев и жертвоприношения, которые считались неотъемлемой частью процесса плодородия и успеха в хозяйственной деятельности.

С появлением монотеистических религий, таких как христианство и ислам, многие языческие культы и обряды были признаны "языческими" и неприемлемыми для новой веры. Однако, многие люди продолжали практиковать эти обряды и праздники в тайне, интегрируя их в христианские или исламские ритуалы. Например, праздник Весны и Труда, который происходит в конце апреля - начале мая, был переосмыслен и стал праздником Первомая, связанным с трудовыми правами и социальной справедливостью.

По мере развития общества и изменения условий жизни, некоторые языческие обряды и праздники могли потерять свою первоначальную связь с производственно-хозяйственной деятельностью, но все равно остаются частью культурного наследия и традиций народов. Такие праздники, как Масленица или День Купала, продолжают быть популярными и собирают народные массы, демонстрируя устойчивость и значимость языческой культуры в современном мире.

«В течение долгого периода, вплоть до конца XIV века, в Дагестане, преимущественно в нагорной его части, ислам сосуществовал с разными толками христианства, которое утвердилось в некоторых районах до распространения ислама, а в некоторых имело довольно сильные позиции даже после «арабского» периода исламизации региона. В частности, христианство начало проникать, преимущественно в равнинный Дагестан, с IV века. В то же время население нагорного Дагестана еще в X веке исповедовало язычество. Если в период арабских завоеваний (VII - IX вв.) ислам частично вытеснил христианство в равнинном Дагестане, то активная христианизация нагорного Дагестана началась из Кахетии уже после распада Арабского Халифата. Таким образом, несмотря на то, что монотеистические религии начали проникать в Дагестан еще в середине I тысячелетия н.э., тем не менее, в эпоху средневековья, вплоть до конца XIV - нач XV века ни одна из этих религий не была господствующей. Каждая из этих религий, наряду с язычеством сосуществовали между собой» [1, с. 14].

В XIV веке ислам стал преобладающей религией в Дагестане, однако христианство и язычество продолжали существовать в некоторых районах. Сосуществование разных религий и культурных традиций в Дагестане создало уникальную многонациональную и многоконфессиональную среду, которая характеризовала этот регион на протяжении многих веков.

С принятием ислама в Дагестане эти доисламские религиозные системы постепенно уступили место исламу, который стал доминирующей религией в регионе. Однако некоторые элементы доисламских верований и культов до сих пор сохраняются в культуре и традициях народов Дагестана.

Литература

1. Шихалиев Шамиль Шихалиевич. Исламизация Дагестана в X - XVI веках: Историко-культурные аспекты: автореф. дис. ... кандидата исторических наук: 07.00.02 / Шихалиев Шамиль Шихалиевич [Место защиты: Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН] – Махачкала, 2007.

2. Асадулаев И. А. Роль духовного наследия Сайфуллы-кади Башларова в продвижении суфизма в Дагестане / И. А. Асадулаев, А. М. Кахаев, С. И. Сиражудинова // Этносоциум и межнациональная культура. – 2023. – № 1(175). – С. 128-131.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСЛАМОМ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОТЕНЦИАЛА

Musaev R.M., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Humanitarian Institute

DEFINITION OF PERSONALITY AND ITS POTENTIAL BY ISLAM

Аннотация. В данной статье исследованы проблемы исламского самоуправления и потенциалу личности и аспекты самоуправления личности с точки зрения традиционной исламской науки, ученых, богословов и исламского менеджмента. Автор рассматривает методы выявления недостатков в личности, пороков и их преодоления, которые являются базовыми компонентами самоуправления и развития личности, а также формирования высокоэффективной, духовной и моральной личности.

Ключевые слова: Ислам, личность, внутренний потенциал, способности человека, психология, исламские нормы, адаптация, внутренний мир, познание, шариат.

Abstract: This article explores the problems of Islamic self-government and the potential of the individual and aspects of individual self-government from the point of view of traditional Islamic science, scientists, theologians and Islamic management. The author examines methods for identifying personality shortcomings, vices and overcoming them, which are the basic components of self-government and personality development, as well as the formation of a highly effective, spiritual and moral personality.

Keywords: Islam, personality, internal potential, human abilities, psychology, Islamic norms, adaptation, inner world, cognition, Sharia.

Активизация внутреннего потенциала для гуманитарного и культурного развития является важной составляющей ислама. Он способствует развитию и раскрытию способностей человека, а также его участие в общественных преобразованиях. В этом определении ислам отличается своей широтой и комплексностью. В нем отражаются не только духовные и религиозные аспекты ислама, но и его влияние на организацию жизни человека и общества в целом. Гибкость и адаптируемость ислама к внешним изменениям позволяют ему существовать и развиваться в различных культурных и социальных контекстах.

Уникальность научного метода познания ислама подчеркивает его особое место среди других научных традиций. Он сочетает классическую рациональность с уникальностью откровения и письменных традиций ислама. Это позволяет более глубоко и точно понимать аксиологию (ценностные ориентации) ислама, что в свою очередь стимулирует развитие личности и ее внутреннего потенциала. Упомянутое определение ислама позволяет

рассматривать его как целостную систему, включающую в себя различные аспекты, начиная от религиозной веры до организации жизни и влияния на общество. Аль-Газали пишет: «Благодеяния, которое является целью первых людей и последующих из них, можно достичь, лишь соединяя в себе знания и дела»

Ислам учит, что человек должен стремиться к познанию истины, как через знания, так и через деяния. Он должен развивать свои способности и таланты, найти свое место в обществе и внести свой вклад в его благополучие.

В исламе также четко определены моральные принципы, которые помогают человеку различать добро и зло. Человек должен следовать этим принципам, чтобы общество было справедливым и гармоничным.

Ислам также обращает внимание на спасение души и духовную сферу человека. Через молитву, покорность и следование заповедям Бога, человек может обрести духовное благополучие и спокойствие. Гуманизм в исламе не только заключается в уважении и защите прав человека, но и в поощрении его развития и самореализации. В исламе признается и ценится индивидуальность каждого человека и его уникальные способности.

Таким образом, ислам утверждает значение и достоинство личности человека, обращает внимание на развитие его потенциала и призывает к гуманистическим ценностям, таким как справедливость, милосердие и сострадание. Он служит руководством для каждого человека в поиске своего места в обществе и значимости своей жизни. Имам аш-Шатыби пишет: «Поскольку в результате тщательного изучения было установлено, что это именно так [то есть, что закон Ислама служит наилучшим интересам людей] и что он приносит пользу знаниям, то можно с полной уверенностью утверждать, что такова же общая характеристика всех элементов исламского права»

Таковы неотъемлемые черты всех исламских норм. Цель любого предписания или нормы исламского права заключается в том, чтобы принести пользу, предотвратить вред, либо освободить мир от определенного зла. «Поистине человек в этом мире больше стремится к тому, что доставляет радость его разуму, и сильнее боится того, что доставляет разуму боль» .Аль Газали также пишет: «И если ты скажешь: «Мне стало ясно, что движение по пути счастья - достоинство разумных, а легкомысленное отношение к нему - ошибка глупцов» .«Затем ты должен понять, что счастье любого создания, его благо и покой - в достижении совершенства».

Говоря кратко, цель ислама – принести счастье, сохранить закон и порядок и привести человечество к высшей степени совершенства, раскрыв в потенциал добродетели и цивилизации. Каждый элемент исламского права служит на благо. Задача всех его требований – в том, чтобы принести пользу, безотлагательную или отсроченную, а все его запреты направлены на то, чтобы предотвратить зло и вред.

В парадигме ислама, понятие "личность" не имеет глубокой концептуальной разработки. Однако существуют различные подходы к решению этой проблемы. В русскоязычной литературе можно найти разные определения личности, которые основываются на философской антропологии и философии

религии. Одно из таких определений фиксирует понятие "личность" как различение добра и зла, правильные отношения с богом и обретение спасения. По мнению Мухаммада Али аль-Ха-Шими, истинный мусульманин должен придерживаться всех основ ислама и выполнять все предписания шариата. Также в мусульманской традиции формирование личности невозможно вне общества. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил, что лучший человек - тот, кто полезен для других людей. Однако эти понимания личности остаются больше феноменологическими и не снабжены глубокой концептуальной разработкой. Как пишет Сорокоумова: «Судьба любой общины зависит от нравственности составляющих её людей и от их поведения. Община, которая высоко ценит добродетели, – сильная община с большим потенциалом и блестящим будущим. А когда моральные устои ослабевают, и внутри общины распространяется порок, она теряет силу. Начинается моральное разложение и вскоре община приходит в упадок».

Ислам появился как религия, стоящая на защите высоких нравственных идеалов и вечных ценностей. В исламе верующие люди призываются следовать принципам морали, справедливости и сострадания. Они стремятся приблизиться к Богу и жить в соответствии с Его волей.

Некоторые исследователи также рассматривают человека как "наместника" Бога на земле. В исламе этот термин трактуется как человек, который имеет глубокую экзистенциальную связь с Богом и может отразить Его качества совершенства и благодеяния. Наместник Бога должен исполнять божественные повеления и действовать в соответствии с верой ислама. В исламе выполнять роль наместника Бога означает быть активным слугой Аллаха, благоговейно и осмысленно поклоняться Ему. Это не означает быть несвободным или угнетенным, а, наоборот, подразумевает осознанное исполнение своей миссии и служение Богу и людям. Ислам возвышает роль человека и уделяет особое внимание его осознанию и помощи в построении добродетельного общества. Согласно исламской традиции, чем больше люди отдаляются от религии и отказываются от следования высоким нравственным принципам, тем больше страдают их нравственность и тем больше проблем они привлекают. Это подтверждается и сегодняшней ситуацией в мире, где многие нарушают эти принципы и сталкиваются с негативными последствиями. В целом, ислам подчеркивает важность веры и моральных принципов для благополучия и гармонии в жизни людей и общества. Но каждый человек имеет свободу выбора и решает, следовать ли этим принципам или отвергнуть их. Аль-Газали пишет: «Сын мой! Ты спросил меня, что означает быть рабом Божьим. У этого понятия есть три основных опоры:

- Соблюдение указаний шариата;
- Удовлетворенность судьбой и уделом, данным тебе Всевышним;
- Отречение от душевных страстей, чтобы Бог был тобой доволен.

И миссия, которая выражена в служении господу и стремлении познать его, и никак иначе, не отменяет, того факта, что человек лишен своего экзистенциального предназначения. В этом заключена вся индивидуальность раскрытия потенциала личности культурной матрицей ислама. С одной стороны,

понятен замысел жизни, а с другой стороны цель этой жизни, выражающий выбор его воплощения, исходя из целеустремлений личности. Ислам не говорит людям: будьте совершенны, т.е. совершенны во всем; он требует от них лишь общего подчинения себя Аллаху и соблюдения в своей натуральной жизни тех внешних пределов, которые установлены божественными заповедями. Религия остается только неизменной основой и неподвижной рамкой человеческого существования, а не его внутренним содержанием, смыслом и целью. Еще очень важный момент, именно наличие цели, системе придает организационный характер, т.е. человек не определяется, в качестве системы через определение отдельных свойств элементов личности. Свойства, которых не являются определяющим и исчерпывающим определением его потенциала, как в выше упомянутых подходах. Например, через определение социальной функции личности, мы определим функциональное значение, т.е. ограничиваем потенциал личности определенной ролью в общественной жизни. Само исследование, самоконтроль и самодисциплина помогают человеку преодолеть свои желания, развивать свои способности и достигать духовного совершенства. Аллах помогает тем, кто стремится к познанию истины и самосовершенствованию, и проводит их по праведному пути. Человеку поручено бороться за это и использовать свои действия для углубления своего понимания и достижения счастья. В конечном итоге, через преодоление себя и постижение истины, человек может насладиться совершенством в земной жизни и облегчить переход в вечную жизнь. «Освободившись от привязанностей земной жизни и полностью отдавшись размышлением о божественном, пока божественным не откроется перед ним суть - после того, как он очистит свою душу. Достижение этого и есть счастье, а дела помогают человеку в этом». И достигается это лишь при помощи борьбы и самовоспитания, как сказал Всевышний Аллах «А тех, которые сражаются ради нас, мы непременно поведем нашими путями» (Св. Коран, 29:69)» Аль Газали пишет: «После того как стало известно, что счастье достигается через очищение души и ее совершенствование, и что ее совершенствование заключается в приобретении всех добродетелей, стало необходимым узнать добродетели в общем и по отдельности.

Все добродетели, в общем, заключаются в двух значениях: первое-благоразумие и здравомыслие, а второе-благонравие. Благоразумие отличает путь счастья от пути горя, помогает человеку идти по этому пути и показывает ему вещи в их истинном виде, таким, какие они есть, при помощи убедительных доказательств, ведущих к непоколебимой вере, а не через слабое подражание и не при помощи выдумок, неубедительных и несуществующих.

Шариат, или закон ислама, действительно подробно описывает, как достигать благонравия и избавиться от плохих привычек. Воспитание отвращения к ним требует отстранения и отказа от них, аналогично отстранению от нечистот. Это означает, что человек должен стремиться к избавлению от плохих привычек и созданию хороших, которые должны стать для него источником радости и удовольствия. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) сказал, что молитва - свет его глаз. Это означает, что человек должен ценить и любить благочестивые дела, такие как молитва. Если

исполнение религиозных обязанностей и отказ от неприемлемого позволяют, адет трудными и неприятными, причиной может быть недостаточная вера. Такой человек не сможет достичь истинного счастья. Верующий должен стремиться к совершенству в своих делах и иметь веру, достаточную для поддержки его благонравных намерений.

Исторически, арабы, обладая высокими моральными качествами и следуя благородным целям, воевали в своих Освободительных войнах, чтобы освободить другие народы от господства и угнетения. Целью арабов было показать этим народам справедливость, достоинство и равенство, которые они ранее не знали. Первым делом после завоевания этих стран, ислам установил и защитил права человека, которому было предоставлено честь быть Наследником Аллаха на земле.

Литература

1. Гамидуллаев Б.Г. Исламская наука: самоуправление личности. Ч-1. Организационно-управленческий аспект (время, труд, знания) М.2021
2. Журавский А.В. Представления о человеке в Коране и в Новом Завете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://missio.center.com/islams/zhur.htm>
3. Петраш Ю. Человек в исламе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://libelli.ru/works/petrash.htm>.
4. Поломошнов А.Ф., Поломошнов П.А. Творчество и гуманизм: альтернативные концепции // Вестник Донского государственного аграрного университета. – 2014. – № 3 (13). – С. 124–136.

Омаров Ш.Г., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ИДЕЙНЫЕ ИСТОКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИСЛАМА В ДАГЕСТАНЕ

Omarov Sh.G., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Humanitarian Institute

SOCIO-POLITICAL AND IDEOLOGICAL ORIGINS SPREAD OF ISLAM IN DAGESTAN

Аннотация. На основе анализа и обобщения многообразных исторических источников, новейшей литературы раскрывается сущность, основные этапы, социально-экономические, культурно-духовные и идеологические последствия распространения ислама в средневековом Дагестане.

Ключевые слова: средневековый Дагестан, военные походы арабов, ислам, мактабы, медресе, памятники культовой архитектуры Дагестана, фикх, хадисоведение, суфийская и историческая литература.

Annotation. The author gives a thorough analysis and generalization of diverse historical sources and the newest literature. The article describes the main points, basic stages, social and economic, cultural and ideological consequences of spread of Islam in medieval Dagestan.

Keywords: Medieval Daghestan, military campaigns of Arabs, Islam, maktab, madrasah, monuments of cult architecture in Daghestan, fikh, Hadithat, Sufi and historical literature.

Ислам на территории Дагестана имеет долгую историю, подобную по времени с историей самой религии. На протяжении веков Дагестан был основным компонентом великой исламской культуры, которая была достигнута мусульманами Дагестана. Сунниты в Дагестане также имеют древнюю историю- "сердце" ислама, как они говорят, является его главным духовным элементом. Распространение ислама в Дагестане началось с Дербента через Бабуль Абваб «Узел Ворот», который служил узловым пунктом, взявшим Северный Кавказ с Закавказьем, со странами Ближнего Востока, участком очень важного экономико-стратегического значения. Как пишет Малашенко А.В., «Ислам всегда был и остается не только религией, но и фактором, формирующим этническую идентичность, социальное устройство мусульманской общины, влияющей на ее политические ориентации»

Ислам в Дагестане, который является преимущественно суннитским, имеет определенные особенности, обусловленные этническими и культурными особенностями мусульман региона. Ислам на Кавказе продолжает играть разнообразную роль и проявляется во всех сферах общественной жизни. Определенные черты, присущие только кавказскому исламу, тесно переплетаются с разнообразием местных традиций, нравов и обычаями, которые проистекают из многообразия этнических групп кавказских мусульман. Анализируя роль суннитов в исторической судьбе Дагестана, известный российский исламовед А.Р.Шихсаидов писал, что "Арабская колонизация, проникновение арабского языка в Дагестан; памятники письменной культуры, формирование местных арабо-мусульманских литературных традиций; Народно-освободительное движение-это лишь часть научной проблемы, ее исследования и освещение не рассматриваются отдельно от "мусульманского контекста". После завоевания Ирана армия мусульман начала продвигаться на Кавказ, который оказался на северной границе Арабского халифата. И вскоре они достигли территории Дагестана, жители которого исповедовали разные религии: зороастризм, иудаизм, христианство и языческую культуру. Дагестан, расположенный на Восточном Кавказе, представлял особый интерес для арабов, поскольку его территория являлась связующим звеном между Восточной Европой и странами Ближнего Востока. Дагестан является важным стратегическим районом, через который проходила северная граница халифата, и защита этого района всегда имела огромное значение.

А.Авксентьев пишет: "Проход Дербент узкий и тесный. С восходом солнца открывается бескрайняя морская гладь. Поворачивая на запад, гора возвышается перед вами, становясь уступом все выше и выше, уходя на 1500 километров к

Черному морю. Скалистый хребет надежно прикрывал тыловую часть Северного Кавказа от нападений с юга. Поэтому, когда даже древним полководцам нужно было вести свои войска из Ирана или Закавказья на Северный Кавказ или наоборот, этот ровный проход близ Дербента долгое время называли воротами Каспийского моря". Маршрут, соединяющий Восточную Европу и страны Востока, проходил через территорию Восточного Кавказа, что все больше разжигало желание арабов пустить корни в Каспийском бассейне. Укрепление арабской власти на Восточном Кавказе не только приведет к захвату основных торговых путей, но и перспективы его развития будут все более благоприятными, что об легчит арабами использование богатейших районо в Закавказья и Ближнего Востока. Итак, эти обстоятельства были причиной того, что арабы были очень настойчивы и настырничали, то есть с середины VII и до начала IX века в течение ста пятидесяти лет, стремились укрепиться в Дагестане. В середине V века арабские войска завоевали восточное Закавказье и начали направляться к Дагестану. Основная цель арабов заключалась в укреплении своего присутствия в районе Дербента. Очередной период арабских завоеваний в Дагестане был разделен на три этапа, каждый из которых отличался особенностями методов исламизации, а также социально-экономическими условиями в халифате и самом Дагестане.

Первый этап, который начался в середине VII века и продолжался до первой половины IX века, можно назвать арабским периодом внедрения ислама в Дербент и некоторые районы южного и среднего Дагестана. Главной особенностью данного периода было распространение ислама путем насилия. Одной из причин перехода дагестанцев на ислам было упорное сопротивление горцев внешним завоевателям, которым были незнакомы социально-политическая система и идеи ислама. Важно отметить, что сами арабские авторы указывали на яростное сопротивление дагестанских и других народов во время завоеваний. На протяжении нескольких столетий исламизация Дагестана продолжала затягиваться из-за этого. Период исламизации характеризовался как насильственными методами пропаганды ислама со стороны арабских завоевателей, так и мирными методами, такими как миссионерство. Появление множества могил миссионеров из Аравии в XII-XIV веках свидетельствует об усилении освоения ислама в Дагестане.

В то время как внутренние и внешние факторы стали все более благоприятными для принятия ислама, к концу второго периода исламизации, который начался после распада арабского халифата и продолжался до конца XIV века, ислам окончательно укрепил свои позиции в Дагестане. На третьем и последнем этапе, охватывающем весь XVI век, ислам прочно закрепился в Дагестане, и процесс принятия ислама распространился на подавляющее большинство населения. Однако остались отдельные очаги язычества, и некоторые сторонники старых верований пришли к выводу о превосходстве ислама и стали принимать его. Период завоевания дагестанских земель арабам завершился в начале IX века, а распространение ислама продолжалось в Дагестане медленными, но уверенными темпами вплоть до XVI века. Проникновение ислама во все области Дагестана было более успешным

благодаря политическим и культурным аспектам, чем военным акциям и экономическим прессингам. Подчинив себе Восточное Закавказье, в середине V века, арабские войска направились к Дагестану, основной целью которых было укрепиться в районе Дербента. Известный ученый в стране А.Р.Шихсаидов делит арабские завоевания в Дагестане на три этапа, которые отличаются друг от друга как формами подачи и методами насаждения, так и внешними, и внутренними социально-экономическими условиями и в халифате, и непосредственно Дагестане. Почти все народы Дагестана в течение долгого времени оставались язычниками, но с появлением ислама в регионе начался процесс его постепенной принятии. Одной из причин этого принятия было сопротивление местного населения внешним завоевателям и их чуждой им вере. Местные жители не хотели признавать новые социально-политические порядки и идеи ислама, как это подчеркивают арабские авторы.

Исламизация Дагестана была затруднена не только внутренним сопротивлением, но и внешними факторами, такими как хазарский каганат. Между арабами и хазарами возникло столкновение, которое не было значительным эпизодом, но смешало карты и затянуло исламизацию на века. Тем не менее, с течением времени ислам постепенно распространился в Дагестане. Арабские поселения, особенно вокруг Дербента, стали центрами, откуда ислам распространялся по всей территории региона. На это указывают сами арабские авторы. В частности, крупнейший арабский историк ал – Белазури в своей работе «Китаб футух ал – булдан» («Книга завоеваний стран») описывает, как дагестанские и другие народы оказывали иностранным завоевателям яростное сопротивление. Именно поэтому мусульманские завоеватели долгое время были не в состоянии закончить процесс исламизации Дагестана. Фактически он затянулся на века.

Как свидетельствуют исторические документы этого периода, ислам насаждался арабскими завоевателями также, как и мусульманами-переселенцами. Исламизации, вместе с внутренним сопротивлением, мешали еще и внешние оглы, в частности – Хазарский Каганат. Закончился арабский период исламизации Южного Дагестана созданием арабских поселений вокруг Дербента, ставших затем центрами дальнейшего распространения ислама по всей оставшейся территории Дагестана. Оценивая первый этап арабских завоеваний на Восточном Кавказе, М. И. Артамонов считал, что «столкновение арабов с хазарами в середине VII века было малозначительным эпизодом, так сказать, первым знакомством между будущими упорными противниками». Этот период стал временем интенсивного распространения ислама в Дагестане. Главной причиной была внешняя угроза со стороны тимуридов, которые осуществляли жестокие военные походы против местного населения. Дагестанцы, чтобы защититься от этих нападений, приняли ислам и стали активно его пропагандировать. Мусульманские миссионеры играли важную роль в этом процессе. Они пришли в Дагестан из Аравии и проповедовали ислам среди населения. Многие из них были похоронены на территории Дагестана, и их могилы стали местами поклонения и паломничества. Эти зияраты (святые места) стали символами роста ислама в регионе.

Однако не все обращения в ислам происходили добровольно. Внедрение ислама в Дагестане также сопровождалось применением насильственных методов, особенно со стороны грузинских и чеченских султанов. Как результат, многие горцы были принудительно обращены в ислам. Этот период также отличался благоприятными условиями для распространения ислама. Внутренние и внешние факторы способствовали процессу исламизации в Дагестане. Многие горцы видели в исламе общий фактор единства и защиты от врагов. Тем временем, нарушение политической и социальной стабильности в регионе побудило многих принять ислам как источник морального руководства и правосудия.

Третий период, охватывающий весь XVI век, может быть назван дагестанским, так как ислам окончательно утверждается здесь, а процесс принятия ислама всеми дагестанцами приближается к завершению. Основной чертой последнего периода может быть то, что при исламизации практически отсутствовало насилие. Он завершился тем, что большинство горских народов стало мусульманами, хотя сохранились отдельные очаги язычества. Последователи этих верований, убедившись в превосходстве ислама по сравнению с доисламскими верованиями, начали принимать ислам. Мы знаем, что арабские завоевания в Дагестане закончились в начале IX века, а ислам в это время укрепился на пятой части всей территории региона. В X-XVI веках ислам медленно, но верно продолжал проникновение во все дагестанские земли. Политические и культурные аспекты оказались здесь более эффективными, чем военные действия и различные экономические давления.

Таким образом, внедрение ислама в Дагестан началось в середине VII века, когда арабские завоеватели проникли на территорию региона. Ислам был монотеистической религией, которая предлагала единство веры и арабского мировоззрения. Первые шаги внедрения ислама были неспешными, однако со временем ислам начал все более активно распространяться по всей территории Дагестана. В первые века ислама, внедрение религии не было принудительным. Арабские завоеватели предлагали местным жителям стать мусульманами, предоставляя им определенные привилегии и льготы. Многие дагестанские народы постепенно принимали ислам, сохраняя при этом некоторые элементы своих традиционных верований. Со временем ислам стал все более закрепляться на территории Дагестана. Особенно важную роль в его распространении сыграли арабские миссионеры и ученые, которые приезжали в регион для проповеди и обучения местных жителей исламу. Они организовывали медресе, где изучались основы религии и велась пропаганда ислама. В XIV-XV веках ислам стал преобладающей религией в Дагестане. Это был период расцвета ислама и формирования мусульманской культуры и общества. Новые верующие активно строили мечети, развивали образование и культуру, пропагандировали мусульманские ценности. Внедрение ислама в Дагестан было неоднородным. Различные народы региона принимали и адаптировали ислам по-разному, сближая его с традиционными культурными элементами. В результате в Дагестане сформировались различные мусульманские течения и направления, которые многие века сосуществовали и развивались параллельно. Оно стало

ключевым моментом в истории Дагестана, определившим его религиозный, культурный и социальный облик. Ислам продолжает оставаться одной из основных религий в регионе, влияя на многие сферы жизни дагестанских народов.

Литература

1. Акаев В. Х. Суфизм и ваххабизм на Северном Кавказе. М., 1999.
2. Аквсентьян А. Ислам на Северном Кавказе. С., 1984
3. Курбанов М. Р., Курбанов Г. М. Религии народов Дагестана. История и современность. М., 2001
4. Саид-афанди аль – Чиркави. Сокровища благодатных знаний. М. 2008
5. Шихсаидов А. Р. Распространение ислама в Дагестане// Ислам и исламская культура в Дагестане. М., 2001
6. ДЦО.РФ©:<https://xn--d1aux.xn--p1ai/sotsialno-politicheskie-aspekty-vliyaniya-sunnizma-na-politicheskie-protsessy-v-respublike-dagestan-chast->

Салманов М. С., доктор исламских наук,
Магомедова З. М., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

КОРАН И СУННА – ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ МУСУЛЬМАНСКОГО ПРАВА

Salmanov M.S., Doctor of Islamic Sciences,
Magomedova Z. M., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Humanitarian Institute

THE QURAN AND SUNNAH – THE FUNDAMENTAL SOURCES OF MUSLIM LAW

Аннотация. В статье приводится попытка раскрыть вопрос значимости правильного понимания Корана и сунны. Какими ресурсами должен пользоваться комментатор этих источников и какая позиция ученых ислама относительно данного вопроса. А также насколько востребовано изучение достоверных знаний от надежных источников.

Ключевые слова: Коран, сунна, богослов, токование, правовые школы.

Annotation. The article attempts to reveal the importance of a correct understanding of the Qur'an and Sunnah. What resources should the commentator of these sources use and what is the position of Islamic scholars on this issue. And also how in demand is the study of reliable knowledge from reliable sources.

Key words: Koran, sunnah, theologian, language, legal schools.

Сегодня мы часто слышим, что надо придерживаться Корана и сунны. Этот призыв в своей основе правильный, но используется некоторыми не совсем к месту. В душе любого мусульманина, услышав слово Коран или сунна, пробуждается любовь и уважение к ним, и они готовы соблюдать, по мере своих сил, все, что исходит оттуда. Этой наивностью и начинают пользоваться люди, считающие себя самими умными, призывая непросвещенных рядовых граждан отбросить всё и руководствоваться только Кораном и сунной. И простой народ, сами того не зная, попадает в ловушку, из которой трудно выбираться. Ведь они не ведают о том, что для того чтобы практиковать Коран и сунну необходимо, как минимум, владеть двенадцатью разными науками, большинством которых не только обычные люди, но и многие богословы до конца не владеют.

Сайид Мухаммад бин Алави в своей книге «Зубдатуль иткан фи улумиль Куран» пишет: «Основных источников толкования Корана четыре: первое то, что передано от самого Пророка; второе – высказывание сподвижников; третье – придерживаться языкового смысла, ибо Коран был ниспослан на арабском языке; четвертое – толкование по смыслу, которое извлекают из религиозных способностей, которыми был наделен». Например, Ибн Аббас из-за мольбы Пророка ему: «О Аллах, дай ему понимание в религии» [2], поэтому у сподвижников были разные мнения относительно одного аята, так как каждый понимал на своем уровне.

Нельзя толковать Коран по своему умозаключению не имея на то основу. Пророк сказал: «Кто толкует Коран по своему мнению и оказался прав – он ошибся». Еще Пророк сказал: «Кто комментирует Коран не имея знания, то пусть готовить себе место в аду». Смысл хадиса заключается в том, что кто толкует Коран по своему мнению, используя только лишь лексическое значение, и считает, что он прав, то он неправильно поступил и это всего лишь совпадение.

Далее автор говорит, что некоторые ученые считают, что толковать Коран может тот, кто вобрал в себе пятнадцать разных наук, которые необходимы для толкователя Корана. И он перечисляет их. Такие как: арабский язык, грамматика, морфология, этимология, риторика, стилистика, поэтика, разновидности чтений, основы религии, основы исламского права, причины ниспослания аятов, насих-мансух, исламское право, хадисы и божественное дарование.

Имам Аз-Заркаши говорит в своей книге Аль-Бурхан: «Знай, что не осуществляется понимание смысла и тайн божественного откровения пока в сердце изучающего будет присутствовать бидья, высокомерие, страсть, любовь к мирскому или он постоянно находится на каком-либо грехе, или у него слабая убежденность в вере, или ссылается на другого толкователя, у которого нет знаний, или на свою логику. Всё это служит преградой, одна хуже другой» [7, с. 174-177].

Можно привести множество доводов в пользу того, что не каждый может руководствоваться только Кораном и сунной, пока он не достиг уровня мужтахид аль мутлак. Так в книге «Фатхуль муин» говорится, что мужтахид – это тот, кто владеет Кораническими решениями такими, как обобщенные и обособленные и т.д.; кто владеет сунной. Тем, что она бывает мутавафир, ахад и другие; кто владеет кияс (аналогией) с её разновидностями; арабским языком:

стилистикой, грамматикой, морфологией, а также и риторикой; ещё он должен знать высказывания ученых сподвижников и других последующих [1, с. 138].

Теперь представьте, сколько было ученых, начиная где-то с третьего века по лунному календарю до наших дней? Сколько огромных трудов написано ими и какое безграничное научное наследие они нам оставили? И если любой мусульманин мог бы брать религию с Корана и сунны, зачем это все нужно было делать? Хватало только переписывать, печатать и издавать Кораны и хадисы Пророка и всё. Что тогда стало бы с нашей религией?

Все ученые исламской уммы ахлу сунна валь джамаа приобретали и передавали свои знания, основываясь в первую очередь на Коране, сунне, иджма (единогласное мнение ученых), кияс (анalogии), а также ссылаясь на слова сподвижников, традицию и т.д.

Все это является базой для имамов всех правовых школ. Несметное количество ученых-богословов провели огромную работу по разъяснению всех аспектов каждого мазхаба, чтобы простым рядовым мусульманам легко и доступно было получить ответы на все интересующие их вопросы, связанные с религией.

Самое интересное, когда непросвещенный молодой человек утверждает, что он будет следовать только Корану и сунне, и вместе с этим он даже не знает арабского языка, не умеет правильно читать Коран. Он берет какой-нибудь буквальный перевод Корана и начинает им руководствоваться. Что же можно понять, и извлечь из перевода, когда для толкования необходимо было столько знаний, часть которых мы привели выше, или он слушает некоего проповедника, который красиво внедряет нужные понятия. В обоих случаях этот молодой человек не руководствуется Кораном и сунной, а лишь переводом или учителем-шейхом.

Резюмируя выше сказанное, можно сделать вывод о том, что ученые ислама довели до нас все необходимые знания, ссылаясь на Коран и сунну. И каждому мусульманину необходимо изучать все вопросы, с которыми он сталкивается в своей жизни как говорить об этом в хадисе Пророка: «Приобретение знаний – долг каждого мусульманина» [5, с. 81]. Ибо деяния без знаний зря пропадают. И самое главное – приобретать надо правильные знания, из достоверных источников, особенно в наше время, когда столько неизвестных проповедников, лекторов, знатоков и экспертов, которых порой трудно определить откуда они и какую цель преследуют.

Литература

1. Алави бин Ахмад. Фаваиду маккия. Муассасат Рисалат. Бейрут. 2016.
2. Ахмад бин Ханбал. Муснад. Муассасат Рисалат. Бейрут. 2001.
3. Болгова В. В. Источники исламского права: некоторые проблемы исследования системы // European research, 2015, № 5(6).
4. Заркани М. Манахилуль ирфан фи улумиль куран. Ибн Хазм. Бейрут. 2017.
5. Ибну Мажа. Сунан. Ихя кутубиль арабия. Каир.

6. Исмаилов А.Ш. Мазхабы в исламе. // Исламоведение. 2009. №2. С. 23-30.
7. Мухаммад бин Алави. Зубдатуль иткан. Мактабат асрия. Бейрут. 2009.
8. Салманов М. С. Влияние ислама на формирование духовного наследия народов Дагестана / М. С. Салманов // Научное образование. – 2020. – № 3(8). – С. 105-109.

9. Сиражудинова С. И. Исламский дискурс: мазхабы (религиозно-правовые школы в исламе) и их значимость / С. И. Сиражудинова, А. М. Магомедова, М. Г. Мустафаева // Теоретические и практические проблемы развития современной науки: Материалы II Международной научно-практической конференции, Махачкала, 26 января 2015 года. – Махачкала: Автономная некоммерческая образовательная организация "Махачкалинский центр повышения квалификации", 2015. – С. 92-97.

Салманов М.С., доктор исламских наук,
Яралиев Д.Б., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

ИСТОЧНИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ БАСРИЙСКОЙ И КУФИЙСКОЙ ШКОЛ ГРАММАТИ

Salmanov M.S., Doctor of Islamic Sciences,
Yaraliev D.B., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Humanitarian Institute

SOURCES OF RESEARCH FROM THE BASRI AND KUFİ SCHOOLS OF GRAMMAR

Аннотация. В статье анализируются причины и условия возникновения самых известных и распространенных Басрийской и Куфийской школ арабской грамматики. Раскрываются сущность и содержание их принципов, показываются основные особенности и отличия.

Ключевые слова: Коран, арабский язык, грамматика, поэзия, кодификация.

Annotation. The article analyzes the reasons and conditions for the emergence of the most famous and widespread Basri and Kufi schools of Arabic grammar. The essence and content of their principles are revealed, the main features and differences are shown.

Key words: Koran, Arabic, grammar, poetry, codification.

Арабская грамматика прославилась двумя школами: Басры и Куфы, и, на наш взгляд, это два крупных научных учреждений в истории арабской нации. Басрийская школа основывалась на источниках изучения трех элементов: Коран, поэзия и кияс (аналогия). Школы Куфы взяла за основу язык бедуинских племен,

арабскую поэзию и разночтение Священного Писания. И это способствовало балансу между этими двумя великими школами, и обе школы соблюдают адекватную заботу о сохранении Священного писания (Корана).

Арабский язык - богатый и сложный язык. И очень много благодаря ему преуспели в научных исследованиях, и тем самым прославились на весь мир. Они были факелом, освещавшим древние и современные арабские писания. Нет сомнений в том, что Священный Коран помог поднять его на позицию высшего идеала выражения. Что касается целей языка, то Он сохранил и укрепил их, в дополнение к совместным усилиям лингвистов и их искренней заботе о том, чтобы собрать их по отдельности в период, когда они столкнулись с опасностью и были на грани потери своих качеств и великолепия.

С древнейших времен арабы проявляли заботу к арабской грамматике, до ниспослания Священного Корана они использовали свою речь, поэзию и проповеди, следуя здравому смыслу и языку, и не было установленных грамматических правил, потому что им это было совершенно не нужно.

Когда арабы смешались с другими народами, в чтении Корана просочились ошибки, что побудило Абу Аль-Асвада установить грамматические правила, являющиеся основой для корректировки Корана по его форме с целью защиты чтения Корана от ошибки [6, с. 361]. Ученые следовали этому подходу и прибегали к первому, что было необходимым для контроля чтения. Это «грамматика». Сообщалось о многих повествованиях, указывающих на распространение явных ошибок в арабском языке. Все это стало стимулом к установлению грамматических правил для сохранения арабского языка от искажения.

Хотя грамматика является тем, что контролировало чтение и устанавливало для него правила, появились ошибки, связанные с формулировкой многих словарных слов, поэтому необходимо было установить другие правила, чтобы контролировать структуру слов и знать их условия, кроме синтаксического анализа и построения, и эти правила известны как «морфология».

Наука “грамматика” не была отделена от науки “морфологии” в момент своего зарождения, морфология включалась в грамматику, язык и литературу под названием «арабская наука».

Затем Себавайх назвал ее и грамматику «наукой грамматики», и те, кто пришел после него, последовали за ним и определили грамматику как науку, с помощью которой состояния арабских слов познаются индивидуально и синтаксически, и мы замечаем, что это определение включает в себя морфологию и грамматику, а затем и различие между ними, поэтому первая наука стала называться «наукой морфологии», а вторая – «наукой грамматики».

Ученые в области арабской культуры сходятся во мнении, что до ислама арабы говорили по-арабски правильно, без ошибок, и славились своим красноречием. Они создали себе культурную жизнь, чтобы продемонстрировать это красноречие. Они выбирали рынки и литературные клубы поэзии и прозы, ораторского искусства и публичных дебатов. Язык укрепился с приходом ислама и ниспосланием Корана на его языке. Арабам пришлось вернуться к своим

литературным произведениям, в том числе к поэзии, чтобы они могли понять слова Корана, тексты и смыслы, включающие в себя положения новой религии. А поскольку эта была религия, ниспосланная ко всем людям, его последователи отправились по всему миру, распространяя новую религию. Арабы, в силу своего послания, были обязаны быть открытыми и общаться с другими во время выполнения этой миссии.

Это привело к широкому распространению ошибок в арабском языке. Их появление стало первым толчком к кодификации языка, его собиранию и разработке правил грамматики, и то было предупреждением об опасности, нависшей над арабским языком.

Исследователи придерживаются мнения, что это произошло в доисламские времена, а некоторые из них придерживаются мнения, что признаки искажения языков появились только ниспослания Священного Писания, и среди тех, кто придерживается этого мнения, есть Абу ат-Тайиб аль-Лугуаги и Ибн Джинни [1, с. 397].

Абу аль-Асвад аль-Дуали считается первым, кто установил грамматику, он сформировал Коран и установил правила арабской грамматики, поместив в главе подлежащее, дополнение, родительный и винительный падеж и расставив точки. Ученые стали черпать из него различные знания, что привело к постепенному расширению этой науки. Ученые почти единодушны в том, что ошибка является основным мотивом кодификации и собирания языка, а также разработки и классификации правил грамматики.

Первое: Басрийская школа и ее первоисточники:

Басрийская школа в своих исследованиях опиралась на следующие источники:

1) Священный Коран:

Священный Коран считается самым красноречивым и подлинным арабским текстом, и он считался первым источником для построения правил и методов исправления. Басрийцы использовали язык откровения при установлении своей грамматики. Мы находим их строгими в этом отношении, так что они не взяли в расчет другие виды прочтений Священного Писания, не смотря на то, что они из арабского языка, имеет основу в арабском языке. Они посчитали некоторые виды прочтения Священного Писания ошибочными. Одним из таких примеров является прочтение, переданное Абдуллой ибну Амиром Мукри аш-Шам, слов Священного Писания:

{كذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم}

Ибну Амир передал чтение слова «اولادهم» в винительном падеже, а слово «شركاؤهم» в родительном падеже.

2) Доисламская и исламская поэзия:

Басрийцы считали своим источником поэзию, поэтому у них была поэзия Аль-Фараздака, Джари Аль-Аджама, Араджира Аль-Аджама, Рубы и Абу Аль-Наджма как материал, который они приняли в свою грамматику. Ас-суьоти в своей книге пишет, что басрийцы не брали расчет хадисы, переданные от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Причина заключается в том, что передавался смысл множества хадисов, без цитирования слов самого

Пророка да благословит его Аллах и приветствует, к тому же большое количество передатчиков не были арабами [1, с. 144].

3) Кияс (аналогия):

Кияс зародился в раннем возрасте у древних грамматистов Басры, таких как Абу Исхак аль-Худрами, затем его семена проросли в руках Себавиха, который умножал и расширял его, пока он не достиг своей полной зрелости и полной силы, и он стал одним "Основ грамматического изучения, на которых строятся правила. Ибн сказал: Аль-Анбари: "Знайте, что преломление аналогии не может быть достигнуто, потому что вся грамматика является аналогией. Тот, кто отрицает аналогию, отрицает грамматику, и он не знает ученых, кто это отрицал [3].

Грамматика развивалась и процветала благодаря ряду ее ученых, таких как: Абу Асвад Адуали, ибну Абу Исхак, Иса ибну Умар Ассакафи, Юнус ибну Хабиб, аль-Халил, Сибавейхи, аль-Ахфаш аль-Авсат, Катраб, Абу Умар аль-журми, аль-Мубаррид, аз-Зужжаж, ибну Сараж и Ассыйрафи.

Второе: Школа Куфийцев: Источники изучения среди Куфиев:

1) Бедуинские языки:

Куфийцы изучали языки сельского населения и опирались, и опирались на них, в силу доверия к ним, а басрийцы отвергали их из-за слабого красноречия. Среди сельских племен: народ Йемена, красноречие которого недостоверно из-за смешения с жителями Эфиопии и Индии и купцами, приезжающими к ним из разных концов. Возможно, причина заключалась в том, что они доверяли им, и они считали, что их языки представляют собой красноречие.

2) Арабская поэзия:

Поэзия считалась одним из важных источников, без которых куфийцы не могли обойтись. Если внимательно присмотреться к этому источнику, то обнаружим, что поэтическому тону уделяется больше внимания и заботы, чем любому другому, поэтому поэзия является доминирующим элементом у куфийцев.

3) Разночтение Священного Корана:

О цитировании Священного Корана не может быть и речи, так как это имитация арабского языка, и из него лингвисты берут свои доказательства, а грамматист выстраивает правила его разбора. Однако разница в прочтении Корана побудила некоторых грамматистов установить условия, которые делают его действительным.

Подытоживая можно отметить, что интерес к арабской грамматике и морфологии появилась после ниспослания священного Корана. А также среди этих выдающихся школ арабской грамматики существуют некоторые отличия в зависимости от научных взглядов каждого из них.

Литература

1. Аль-иктирах фи усули нахви// Ассуюти мактабат аль-магрифат -2006.
2. Алькамиль // аль-Мубаррид (на арабском языке)
3. Беспристрастность в вопросах противоречий между басрийцами и куфийцами // аль-Анбари (на арабском языке).

4. Возникновение арабской грамматики // ат-Тантави (на арабском языке)
5. Ибну Халдун. Альмукадимат (на арабском языке)
6. Ибну Халдун. Грамматические правила в свете современных исследований (на арабском языке)
7. Маратибу нахвийин// Аллюгави (на арабском языке)
8. Муъжамуль удаба// аль-Якут (на арабском языке)
9. Табакат нахвийин ва лугавийин//а-Зубайди (на арабском языке).

Самедов Ш.А., магистрант 3 курса,
Расулова З.Р., кандидат педагогических наук, доцент,
Дагестанский гуманитарный институт

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ИСЛАМСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Samedov S.A., 3rd year undergraduate student,
Rasulova Z.R., Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
Dagestan Institute of Humanities

THE MAIN ACHIEVEMENTS OF ISLAMIC MEDICINE AND THEIR APPLICATION IN MODERN PRACTICE

Аннотация. В данной работе описывается история развития исламской медицины, начало которой поставил Пророк Мухаммад (мир ему и благословение). Цель настоящей работы состоит в исследовании методов лечения мусульман по сунне Пророка.

Методологическая база работы представлена как теоретическими (анализ, обобщение, конкретизация, наблюдение), так и практическими методами (сравнение).

В заключении сделаны выводы о том, что исламская медицина была эффективной во все времена. На основе медицины Пророка позже писались трактаты и труды о медицине, которые использовались в западном мире.

Актуально исламская медицина и на сегодняшний день.

Ключевые слова: медицина, ислам, сунна, кровопускание, мед, тмин.

Abstract. This work describes the history of the development of Islamic medicine, the beginning of which was set by the Prophet Muhammad (peace and blessings of God be upon him). The purpose of this work is to study the methods of treatment of Muslims according to the Sunnah of the Prophet.

The methodological basis of the work is presented by both theoretical (analysis, generalization, concretization, observation) and practical methods (comparison).

In conclusion, it is concluded that Islamic medicine has been effective at all times. On the basis of the Prophet's medicine, treatises and works on medicine were later written, which were used in the Western world.

Islamic medicine is still relevant today.

Keywords: medicine, Islam, Sunnah, bloodletting, honey, cumin.

С начала 7 века после установления религии ислам на Аравийском полуострове, для кочевых арабов многое изменилось в лучшую сторону. Со времени возглавления исламского Халифата Пророком Мухаммадом (мир ему и благословение Всевышнего), стало стремительно развиваться обучение мусульман не только религии, но и медицине. Арабская медицина доисламского периода была на крайне низком уровне развития. Нелепые, совершенно бесполезные, а подчас опасные приёмы часто становились причиной смерти больного. С принятием ислама арабская медицина становится более гуманной и эффективной.

Пророк полностью запрещает суеверия и рекомендует наиболее жёсткие методы лечения использовать лишь в случае крайней необходимости, по возможности заменяя их более мягкими методами исцеления.

Он также настаивал на необходимости приобретения полезных знаний, которые позволят приносить благо простым людям и исцелять их от всех известных болезней. Любое заболевание, постигающее человека, следует воспринимать как испытание Всевышнего. Если верующий с достоинством и терпением пройдет его, то он, по воле Аллаха, обретёт награду от Своего Господа. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) наставлял: «Если мусульманина постигнет болезнь, утомление, скорбь, грусть, огорчение или даже малейший укол, то Всевышний несомненно простит ему грехи» (Бухари, Муслим) [3]. В данном случае подразумевается, что каждая неприятность способствует прощению его грехов. Поэтому посредством исцеления человек избавляется не только от болезни, но и от последствий плохих деяний.

Испытания, постигающие верующего, нужно воспринимать не как кару, а как милость Аллаха. В одном из хадисов сказано: «Тот, кому Господь желает благое, подвергается испытаниям» (Бухари, Ахмад). Ещё одним подтверждением тому могут слова Аиши бинт Абу Бакр (пусть будет доволен ею Аллах): «Я ни разу не видела, чтобы кто-то испытывал такие мучения от болезни, как Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего» (Бухари).

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение), согласно преданиям и хадисам предложил множество методов для исцеления людей, которые актуальны и на сегодняшний день [4].

Кровопускание (хиджама). В числе универсальных медицинских процедур, встречающихся в Пречистой сунне, можно назвать и хиджаму. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил: «Лучшим средством лечения служит кровопускание» (Бухари и Муслим) [3]. При этом следует помнить, что хиджаму эффективнее делать на пустой желудок. В случае распространения инфекций гриппа и простуды кровопускание снижает риск заражения и развития

вирусов в организме. Также Пророк (мир ему и благословение Всевышнего) допускал прижигание, но запрещал его делать, кроме как в экстренных случаях.

Чёрный тмин. В хадисе Пророка ﷺ сказано: «Используйте чёрный тмин, поистине в нём есть исцеление от всех болезней, кроме смерти» (аль-Бухари, Муслим).

Масло черного тмина нормализует работу желудочно-кишечного тракта, активирует иммунную систему, способствует укреплению и росту волос, восстановлению их первоначального цвета. Масло уничтожает некоторые виды болезнетворных бактерий, понижает уровень холестерина в крови, оказывает желчегонное действие, стимулирует выработку костного мозга, является профилактическим средством по предотвращению возникновению рака крови, также его применяют от простатита, геморроя, астмы, головной боли, улучшения памяти итд. Это мощный антиоксидант, способствующий активному выведению свободных радикалов из организма человека. В самом масле содержатся витамины А, Е и D, бета-каротин, кальций, фосфор, железо, медь и другие макро- и микроэлементы, способствующие нормализации функций всех систем организма человека. Противопоказанием является индивидуальная непереносимость продукта, любой срок беременности и наличие аллергии [4].

Мед. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) говорил: «Целительная сила [находится] в трех [1, с. 282] вещах: в глотке [питье] меда, в надрезе пиявки (кровопускании) и прижигании. Но я запрещаю своим последователям использовать прижигание».

Пророк Мухаммад призывал: «Будьте особенно внимательны к двум лекарствам: меду и Корану» [2, с. 45]. Этот хадис дает знание о двух наиглавнейших целительных источниках: первый – ближе к физиологии человека, второй – к его духовной составляющей. Это короткое повествование Пророка объединило врачевание тела и души, земное целительство и небесное.

Он оказывает тонизирующее, антимикробное, противорадиационное, иммуномодулирующее воздействие. Применяется при неврастениях, астениях, депрессии, атеросклерозах, стенокардии, энцефалитах, ожирении и истощении организма, способствует снятию психического и физического перенапряжения, после хирургического вмешательства, родов со значительной кровопотерей и при анемии, гриппа и пневмонии, сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипотоническая болезнь, стенокардия), атеросклеротические изменения в стенках сосудов за счет уменьшения содержания в крови холестерина. Противопоказанием является индивидуальная непереносимость продукта и наличие аллергии [4].

Финики. Передано от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) через имама Муслима, что кто утром употребляет 7 фиников сорта 'Аджда, который растет в Медине, то ему в этот день не навредит ни яд, ни колдовство. Марии (матери Пророка Иисуса, мир Ему) Аллах Всевышний дал нам знать (Сура «Марьям» Аят 25), что означает: «Потряси ствол пальмы, тогда упадут спелые финики. Съешь их и выпей воды и возрадуйся». Беременным женщинам перед родами и после родов необходимо потреблять финики для придания сил организму. Также ученые нашего времени выяснили, что человек может

питаться только финиками и водой в течении несколько лет. Они содержат железо, фосфор, медь, марганец, магний, калий и многое другое [4].

Литература

1. Три формы врачевания, упомянутые в данном хадисе, являются одними из основных, но, безусловно, далеко не единственными. См., например: Аль-‘Аскаляни А. Фатх аль-бари би шарх сахих аль-бухари. В 18 т., 1996. Т. 11. С. 282.

2. Хадис от Ибн Мас‘уда; св. х. Ибн Маджа (№ 3452) и аль-Хакима. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 342, хадис № 5534, «сахих»; Аль-муснад аль-джами‘. Т. 12. С. 45.

3. Хадис от аль-Бухари, Муслим.

4. Мухаммад Дибиров, <https://islamdag.ru/> vse-ob-islame/50780?ysclid=lpdqx3g4rq965608916. (Дата обращения: 02.09.23).

Сафиянов И.Р.,
первый заместитель муфтия Чувашии,
медресе «Гулистан»

ВРЕД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КИНОМАТОГРАФИИ В ПРАВИЛЬНОМ ПОНИМАНИИ ТРАДИЦИОННЫХ МУСУЛЬМАНСКИХ УСТОЕВ

Safiyarov I.R.,
First Deputy Mufti of Chuvashia,
Gulistan Madrasah

THE HARM OF ARTISTIC CINEMATOGRAPHY IN THE CORRECT UNDERSTANDING OF TRADITIONAL MUSLIM PRINCIPLES

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы освещения Ислама в кино. Изучается психология молодежи в современном мире и влияние фильма на психологию людей.

Ключевые слова: религия, фильм, пророки, психология, мусульмане

Annotation. The article discusses the problems of covering Islam in cinema. The psychology of youth in the modern world and the influence of the film on the psychology of people are studied.

Keywords: religion, film, prophets, psychology, Muslims

Данная тема может и не очень важна, но эта проблема есть среди людей. Пречистая Сунна Пророка (да благославит его Аллах и приветствует)

досконально изучает каждое поколение мусульман, каждое поколение находит что-то новое или, как говорится, хорошо забытое старое.

В современном мире мусульмане тоже влились в массовую культуру, иногда даже более чем другие авраамические религии. Современные технологии облегчили для нас доведения информации, если раньше люди могли слушать только то, что говорят вблизи, а немногочисленные рукописи были прерогативой богатых слоев населения [1, 215 с]. Сегодня же блогеры круглосуточно вещают миллионам зрителей через гаджеты, который может себе позволить каждый. Конечно в этом много и полезного для распространения Ислама, так и наоборот для очернения и отвращения от Ислама. Многие годы недобросовестные СМИ пытаются, и у них хорошо получается показать мусульманина в чалме и чапане каким-то варваром.

Кино, которое так полюбилось всему миру, может нести как хорошее, так и плохое. Много мусульманских режиссеров пытаются создать мусульманское кино про нашу культуру и обычаи, проходят фестивали и мусульманское кино выдвигается в массы.

И так, хочу поделиться с вами, привести примеры, которые сам же выявил в лабораторных исследованиях, просмотрах.

Первое – это описание нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), показывая его черты. Недавно вышедшее кино Иранского происхождения о нашем пророке Мухаммаде (мир ему и благословение), которое собирало аншлаги, показывали в разных городах России. В этом художественном фильме, (в котором и подразумевается выдумки для украшения) показали его как младенца, потом уже как подростка.

Второе – это романтизация убийств. Во многих происламских фильмах и сериалах очень легко смотрят на эту часть жанра, конечно же без этого просмотров будет намного меньше. Романтизация войны, как это показывается в сериалах, многочисленные убийства – это чуждое для Ислама. Призыв шел не путем войн, а наставлениями ученых.

Третье – это подмена вероубеждения. Многие смотрели фильм Рисаля – Послание (режиссер Мустафа Аккад, 1976 год), в котором после взятия Мекки мусульмане неистово разрушают идола внутри каабы и вне, показывают это так, как будто сподвижники отрубает голову идолам, сносят их и топчат. Когда как сподвижники знали, что нет вреда от них, не с головой, ни без. Случай произошедший после просмотра этого фильма у одного неопита повергла людей одного района в смуту и конфликт, просмотрев этот фильм человек выехал на соседнее немусульманское село, и вырубил Крест при выезде в селение.

Четвертая – это игра актеров как в положительные персонажи, так и отрицательные. Кто-то должен быть Абу Джахлем, а кто-то жрецом.

Это скромная оценка около мусульманских фильмов, хотя если придираться, то, конечно же, очень много ошибок в плане понимания религии [2, 203 с].

Еще, не менее важное это то, что мусульманская молодежь смотрит фильмы западного мира, не вникая в суть. Подсознательная часть она еще более опасна для имана, чем явная [3, 56-61 с].

Современные фильмы о пророках, которые часто крутятся на ТВ каналах, это фильм «Ной» (режиссер Даррен Аронофски, 2014 год) показывают пророка жестоким убийцей, пропагандирует неверие в Господа. Следующий – это фильм «Исход: Цари и Боги» (режиссер Ридли Скотт, 2014 год), показывающий бога как мальчика.

Сериал «Мессия о антихристе», вернее будет сказать: готовят людей к Даджалю.

Самое интересное – это после событий в Палестине, почему-то ТВ каналы стали показывать такие фильмы как «Бен Гур», «Уроки Персидского», «Моисей» и так далее, хотя до этого этих фильмов не было в программе. Намекая о том, что все бесчеловечные преступления они не напрасны. Хотя Президент России В. В. Путин в своем обращении назвал эти действия бесчеловечными.

Многие фильмы пропагандируют безнравственность и нетрадиционные отношения. Даже детские мультфильмы по требованиям западных правительств должны содержать до 30% пропаганду ЛГБТ сообществ и нетрадиционных ориентаций. Что уж говорить о фильмах для взрослых.

В конце хочу сказать, мы не против классической мировой культуры, но против издевательства над многовековыми нравственными традициями.

Литература

1. Мухина В.С. Возрастная психология / В.С. Мухина. - М., 1999. - 215 с.
2. Немов Р.С. Психология / Р.С. Немов. - М., 1998. - 203 с.
3. Харисов Л.А. Ислам: воспитание и образование [О воспитательном потенциале ислама] / Л.А. Харисов // Педагогика. – 2001. – №8. – 56-61 с.

Сибгатулин Р.М.,
Российский исламский институт

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ И ПЕРЕВОДА МНОГОЗНАЧНЫХ АЯТОВ КОРАНА И ПРОРОЧЕСКИХ ХАДИСОВ

Sibgatulin R.M.,
Russian Islamic institute

Аннотация. Современная проблема понимания и перевода многозначных аятов Корана и пророческих хадисов на сегодняшний день очень важна для общества. Для того, чтобы избежать недопонимания и разногласий в важной для мусульман науке, а именно, науке о единобожии, следует акцентировать внимание на методы подхода наших ученых относительно аятов и хадисов муташабихат.

Ключевые слова: Коран, аяты, хадисы, мухаммат, муташабихат.

Кур`ан содержит в себе аяты ясные по смыслу (мухаммат) и аяты иносказательные/многозначные (муташабихат). Данное разделение основано на аяте:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

«Он – Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты (мухкамат), которые являются основой Писания, а также другие аяты, являющиеся иносказательными (муташабихат). Те, чьи сердца отклонились в сторону, следуют за иносказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя толкования этого не знает никто, кроме Аллаха и обладающих основательными знаниями, которые говорят: "Мы уверовали в это, все это – от нашего Господа", но поминуют назидание только обладающие разумом» (Аль ‘Имран: 7).

Ясные аяты (мухкамат) – это аяты, которые несут лишь одно языковое значение или же смысл которых является ясным, незатруднительным. Некоторые примеры ясных по смыслу аятов:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

«Нет ничего подобного Ему» (аш-Шура: 11),

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾

«Нет никого равного Ему» (аль-Ихляс: 4),

﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾

«Знаешь ли ты подобного Ему», то есть нет подобного Ему (Марьям: 65),

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ﴾

«Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи» (аль-Ма`ида: 3).

Все вышеприведенные аяты являются ясными по смыслу и не требуют толкования и исследования для понимания их смысла.

Иносказательные/многозначные аяты (муташабихат) – это аяты, значение которых не является ясным или имеющие несколько значений и нуждающиеся в изучении для правильного понимания. Некоторые примеры аятов муташабихат:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾

«Милостивый "истава"¹ над троном» (Та-ха: 5),

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾

«К Нему (дословно) восходят прекрасные слова, и возносят праведное деяние» (Фатыр: 10), то есть прекрасные слова, как «Нет бога, кроме Аллаха» поднимаются к почетному месту – небесам, а праведные деяния поднимаемы ими (благими словами). Такое толкование не противоречит аяту:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

«Нет ничего подобного Ему» (аш-Шура: 11).

Существует два достоверных метода в отношении толкования аятов муташабихат:

¹ Слово «истава» в арабском языке имеет множество значений, среди которых есть те, которые недостойны Аллаха, как например сидение и утверждение, и есть достойные Его, как например, властвование.

1). Тафвид – метод праведных предшественников (саляф салих), живших в первые три столетия по хиджре. То есть метод большинства ранних ученых. Они дают общее толкование (та'виль иджмали), веруя в эти аяты и будучи убежденными, что они не несут в себе смыслов, присущих телам, а содержат в себе значения достойные Величия Аллаха, при этом, не конкретизируя их отдельным смыслом, но основывая их смысл на аятах мухкамат, таких как:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

«Нет ничего подобного Ему» (аш-Шура: 11). Подобно тому, как сказал имам аш-Шафи'и (150-204х) [4, с. 56]:

ءَامَنْتُ بِمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَلَىٰ مُرَادِ اللَّهِ وَبِمَا جَاءَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَىٰ مُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

«Я уверовал во все, что передано от Аллаха, как хотел Аллах, и во все, что передано от Посланника Аллаха, как хотел Посланник Аллаха», то есть не так, как представляет себе воображение, наталкивая на смыслы недостойные Всевышнего.

Сказал имам ат-Тирмизий (ум. в 279х) в сборнике «Сунан» [6]:

والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة
ووكيع وغيرهم أنهم رَوَوْا هذه الأشياء ثم قالوا: تُروى هذه الأحاديث وتؤمن بها ولا يُقال كيف

«Тот путь, по которому шли в этом вопросе ученые, такие, как имамы Суфьян ас-Саурий (97-161х), Малик ибн Анас (93-179х), Ибн аль-Мубарак (118-181х), Ибн 'Уйайна (107-198х), Ваки' (род. 129х) и другие, заключался в том, что они передавали все это, а затем говорили: «Эти хадисы передаются, и мы веруем в них, но не говорится о них: «каким образом?» [то есть, недопустимо приписывать Аллаху качества созданных]».

И передал хафиз аль-Байхакый (384-458х) в книге «аль-И'тикад» [2] от Валида ибн Муслима, который сказал:

سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فَقَالُوا: أَمْرُهَا كَمَا جَاءَتْ بِهَا

كَيْفِيَّةٌ

«Спросили аль-Ауза'ийа, Малика, Суфьяна ас-Саурийа и Ляйса ибн Са'да об этих хадисах [о хадисах муташабихат, в которых речь идет о Сыфатах Аллаха], и они сказали: «Передавайте их так, как они переданы, без придания свойств созданных», затем аль-Байхакый (384-458х) сказал:

وتكليفه يقتضي تشبيهها له بخلقه في أوصاف الحدّث

«Придание Аллаху свойств, созданных приводит к уподоблению Аллаха Его творениям в свойствах возникновения».

Это указывает на то, что саляфы отрицали все те значения многозначных слов, которые указывают на свойства созданных, как перемещение, движение, занятие места, сидение, вознесение и подобное этому.

Сказал имам муфассир аль-Куртубий (ум. 671х) в книге «аль-Джами' ли ахкам аль-Кур'ан» [8]:

وقد عرف أنّ مذهب السلف ترك التعرّض لتأويلها مع قطعهم باستحالة ظواهرها، فيقولون أمرؤها كما

جاءت

«Известно, что путь саляфов заключается в том, чтобы не вдаваться в толкование [аятов и хадисов муташабихат] вместе с их категоричностью в невозможности буквального понимания, и поэтому они говорили: "Передавайте их так, как они переданы"».

Все это указывает на то, что ученые саляфы не следовали буквальному пониманию текстов муташабихат, хотя большинство из них и не давали подробного толкования.

Таков метод большинства саляфов, при том, что были среди них те, кто дал подробное толкование, как на это указывает толкование, содержащееся в сборнике «Сахих» имама аль-Бухарий (194-256х) в главе «Толкование Кур`ана» [5]:

سُورَةُ الْقَصَصِ { كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } إِلَّا مُلْكُهُ وَيُقَالُ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ

«Сура аль-Касаc "Все исчезнет, кроме Его Ваджха²", то есть кроме Его Власти, также допустимо сказать: "Кроме благих деяний, совершенных искренне"». Власть Аллаха – это один из Его извечных сыфатов, не подобный власти, которой Он наделяет созданных. Также там есть и другие примеры толкования, как толкование слова «дахик» الضَّحِكُ, переданного в хадисе, как милость (а не смех или улыбка, как преподносят хашавиты).

Использование подробного метода толкования также достоверно передано от имама Ахмада ибн Ханбали (164-241х), который был из числа саляфов. Он сказал в толковании аята:

{وَجَاءَ رَبُّكَ}

«Придет [могущество] Господа твоего³» (аль-Фаджр: 22), то есть великие события, происходящие в Судный день, указывающие на Могущество Аллаха. Этот иснад посчитал достоверным хафиз аль-Байхакый (384-458х)⁴, передано в книге «Манакыб Ахмад», как указал на это Ибн Касир [1].

Много кто из ученых упомянул в своих трудах, что Ахмад ибн Ханбаль толковал аяты муташабихат, среди них хафиз ‘Абдур-Рахман ибн аль-Джаузий (510-597х), который, в силу его глубочайшего знания текстов мазхаба и положений Ахмада, является одним из столпов ханбалитского мазхаба.

2). Та`виль – метод поздних богословов (халяфов – пришедших после третьего столетия). Они не ограничиваются общим толкованием, а дают аятам подробное пояснение, определяя им значение, которому отдали предпочтение, исходя из установленных доводов и языковых норм. И так же, как саляфы, поздние богословы не придают буквального смысла аятам муташабихат. Нет сомнения в дозволенности использования учеными этого метода, в особенности, когда существует опасность вероубеждению простых мусульман, чтобы сохранить их от идеологии антропоморфизма. После эпохи саляфов глубокое знание и понимание арабского языка стало теряться и некоторые люди, по причине своего невежества, начали видеть в текстах лишь буквальный смысл.

² Слово «ваджх» в арабском языке имеет несколько значений, среди которых есть недостойные Аллаха, как например, лик, и есть достойные Его, как например, власть или сущность.

³ Данный аят нельзя понимать в значении передвижения с одного места в другое в отношении Аллаха.

⁴ Сказал хафиз Салях ад-Дин аль-‘Аляи: «После аль-Байхакыя и ад-Даракутни не было им подобных или того, кто был близок к ним» («аль-Вашй аль-му‘лям»). Хафиз Абу Са‘ид аль-‘Аляи – это тот, о ком сказал хафиз Ибн Хаджар: «Шейх наших шейхов» (он был из 8 в.х.).

Пример подробного толкования:

﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ ﴾

«Что помешало тебе совершить земной поклон тому, кого Я создал сохраняя?» [7, с. 173-174] (Сад: 75). Буквальный перевод этого аята неприемлем: «Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я создал обеими руками?».

Сказал хафиз ан-Нававий (ум. в 676х) в комментариях к одному из хадисов муташабих (хадис «ан-нузуль») в «Сахихе Муслима» [9]:

هذا مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ وَفِيهَا الْقَوْلَانِ السَّابِقَانِ قَرِيبًا: أَحَدُهُمَا الْإِيمَانُ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِتَأْوِيلٍ وَلَا لِمَعْرِفَةِ الْمَعْنَى بَلْ يُؤْمِنُ بِأَنَّهَا حَقٌّ وَأَنْ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مَرَادٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، وَالثَّانِي يَتَأَوَّلُ بِحَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهَا

«Это один из хадисов о Сыфатах Аллаха, и существует два мнения [относительно таких хадисов], которые мы упомянули ранее: Первое мнение – верить в истинность этих хадисов, не вдаваясь в их толкование и постижение, то есть верить, что это истина, и что их буквальный смысл не имеется в виду. Сказал Всевышний Аллах: «Нет ничего подобного Ему» (аш-Шура: 11). И второе – это толкование в соответствии с достойными их значениями».

Исходя из вышесказанного становится очевидно, что для понимания Кур`ана необходимо глубокое познание религии, и не достаточно одного лишь знания арабского языка.

Толкование аята ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ «Милостивый «истава» над Троном»

Недопустимо, чтобы толкование этого аята было в значении утверждения или сидения, или чего-либо подобного. Совершает неверие тот, кто думает подобным образом. Необходимо отойти от внешнего смысла и дать толкование, соответствующее арабскому языку и не противоречащее разуму. Допустимо истолковать слово «истава» как «властвовал». У арабов принято говорить «истава» такой-то над империями», если он взял бразды правления и возвысился над остальными. Подобно словам поэта:

قَدْ اسْتَوَى بِشُرِّ عَلَى الْعِرَاقِ مِنْ غَيْرِ سَيْفٍ وَدَمٍ مُهْرَاقِ

«"Истава" Бишр над Ираком без меча и пролития крови», то есть овладел.

Трон является самым большим по размерам творением Всевышнего Аллаха, тем более Его Власть охватывает и все остальное. Сказал имам ‘Али ибн Аби Талиб:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْعَرْشَ إِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْهُ مَكَانًا لِذَاتِهِ

«Аллах создал Трон, показывая Свое Могущество, и не сделал его местом для Себя», передал имам, знаток хадисов, факых, языковед Абу Мансур ат-Тамими (умер 429х) в книге «аль-Фарк байналь-фирак» [3, с. 333].

Также, можно сказать о смысле этого аята: «Аллах знает значение слова "Истава"», при этом не приписывая Ему качеств созданных, как сидение и утверждение.

Значение аята

﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾

«Придет [Могущество] твоего Господа и придут Ангелы рядами» (аль-Фаджр: 22). Данный аят не означает, что Аллах приходит, перемещаясь и уходя из одного места и занимая другое. Тот, кто думает так – совершает неверие.

Всевышний Аллах создал движение, покой и все остальные качества созданных. Ему не присуще движение или неподвижность. В аяте имеется в виду «*Пришло Могущество твоего Господа*», то есть результат Могущества Аллаха, так как в Судный День будут происходить события, указывающие на Могущество Аллаха. Достоверно передано от имама Ахмада, что он сказал относительно аята:

﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾

«*Пришло Его Могущество*», как передал аль-Байхакый в «Манакиб Ахмад», как уже было упомянуто ранее.

Значение аята ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ «**Куда бы вы не направлялись, там Ваджху-Ллах**»

Сказал Всевышний:

﴿ وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ﴾

«*Аллаху принадлежит восток и запад, куда бы вы ни направлялись – там ваджх⁵ Аллаха*» (аль-Бакара: 115). Значение этого аята следующее: «Куда бы вы ни направляли свои лица, совершая нафль намаз в пути, то там – кыбла для вас», то есть то направление, в которое вы направились, является вашей кыблой. И не имеется в виду под словом «ваджх» орган (лик).

Значение аята ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ «**Аллах [ведущий к] свету [веры жителей] небес и земли**»

Сказано в Кур`ане:

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾

«*Аллах ведет жителей небес и земли к свету веры*» (ан-Нур: 35). Данное толкование передал аль-Байхакый (384-458х) от ‘Абдуллаха ибн ‘Аббаса. Аллах не является светом, Он – Создатель света. Сказано в Кур`ане:

﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾

«*Аллах создал тьму и свет*» (аль-Ан‘ам: 1). Следовательно, Он не может быть светом, подобно Своим созданиям. Аллах превыше этого. Совершает неверие тот, кто думает, что Аллах – это скопление света.

Литература

1. Аль-Бидая ва ан-нихая, 10/361.
2. Аль-И‘тикад, стр. 44.
3. Аль-Фарк байналь-фирак», стр. 333.
4. Даф‘у шубах ман шаббаха ва тамаррад, Такый ад-Дин аль-Хисний, стр. 56.
5. Сахих аль-Бухарий, Китаб ат-тафсир, 6/112.
6. Сунан ат-Тирмизий, 4/692.
7. Та`сис ат-такдис, ар-Разий, стр. 173-174.
8. Тафсир аль-Куртубий, 4/14.
9. Шарх сахих Муслим, 16/204.

⁵ Буквальный перевод этого слова – лик. Аллах пречист от органов, поэтому недопустимо использовать данный смысл к Аллаху.

Сиражудинова С.И., кандидат экономических наук, доцент,
Гимбатов М.Г., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

СУННА КАК ИСТОЧНИК РАЗВИТИЯ ПРАВСТВЕННОСТИ У МУСУЛЬМАН

Sirazhudinova S.I., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Gimbatov M.G., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Institute of Humanities

THE SUNNAH AS A SOURCE OF MORAL DEVELOPMENT AMONG MUSLIMS

Аннотация. Следование Сунне является важной частью жизни мусульман и помогает им развивать нравственность, укреплять духовность и поддерживать гармоничные отношения с Богом и другими людьми. В условиях современных вызовов изучение Сунны пророка Мухаммада (мир ему и благословение) является актуальным, так как сказания, действия Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) и его образ жизни играют важную роль в определении нравственности и поведения в обществе.

Ключевые слова: Сунна, хадисы, нравственность, мусульманин, духовность.

Abstract. Following the Sunnah is an important part of Muslim life and helps them develop morality, strengthen spirituality and maintain harmonious relationships with God and other people. In the context of modern challenges, the study of the Sunnah of the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) is relevant, since the legends, actions of the Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) and his way of life play an important role in determining morality and behavior in society.

Keywords: Sunnah, hadith, morality, Muslim, spirituality.

Сунна является важным источником развития нравственности у мусульман. Сунна – это примеры и наставления, основанные на жизни и поступках пророка Мухаммада (мир ему и благословение) и его ближайших сподвижников. Она описывает, как мусульмане должны вести себя в различных сферах жизни, включая этику, мораль и поведение.

В Сунне содержатся принципы и руководства, которые помогают мусульманам развивать и укреплять свою нравственность. Сунна призывает к справедливости, милосердию, честности, щедрости и терпимости. Она также учит мусульманам быть благочестивыми, честными и верными в своих отношениях с другими людьми.

Мусульмане стремятся следовать Сунне, чтобы получить благословение Аллаха и достичь духовного совершенства. Они ищут вдохновение и

руководство в жизни пророка Мухаммада (мир ему и благословение), чтобы стать лучшими верующими и примерами для других.

Следование Сунне (мир ему и благословение) помогает мусульманам развивать свою нравственность, укреплять их духовность и достигать гармонии в их отношениях с Богом и другими людьми. Оно также помогает им принимать этические решения и руководить своим поведением в соответствии с принципами и ценностями ислама.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) был примером нравственности и справедливости, и его поступки и слова могут служить нравственным руководством для мусульман. Следуя его примеру, мусульмане стремятся быть честными, справедливыми, сострадательными и милосердными.

Следование Сунне также способствует укреплению духовности мусульман. Постоянное воспоминание о Боге и стремление следовать Его руководству помогают мусульманам поддерживать связь с Богом и развивать свою веру. Изучение и понимание примера пророка Мухаммада (мир ему и благословение) помогает понять и принять исламские учения и принципы.

В Исламе хадисы (сказания и действия Пророка Мухаммада, мир ему и благословение) играют важную роль в определении нравственности и поведения мусульман. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) был примером совершенной нравственности, и его слова и действия описывают множество аспектов нравственности.

Вот некоторые из хадисов Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) о нравственности:

«Лучшим из вас является тот, кто лучше всех относится к своей семье, и я – лучший из вас своим отношением к семье» (Тирмизи). Этот хадис говорит о том, что самым лучшим человеком из всех является тот, кто лучше всего относится к своей семье. Сам Пророк (мир ему и благословение) являлся лучшим из всех, исходя из своего отношения к своей семье. Это напоминает нам о важности семьи и том, что наши отношения с ними имеют большое значение. Семья является основой нашей жизни, и отношения к ней должны быть заботливыми, уважительными и любящими.

«Не разрешается мусульманину прекращать общение с братом по вере (держать на него обиду) более, чем на три дня, в течение которых они будут отворачиваться друг от друга при встрече, а лучшим из этих двоих окажется тот, кто первым поприветствует другого» (Имам Ахмад, Бухари, Муслим, Абу Давуд, Тирмизи). Этот хадис подчеркивает важность поддержания и преодоления разногласий или обид среди мусульман и призывает к активному восстановлению общения и миролюбию в сообществе верующих.

«Поистине, к наилучшим из вас принадлежат обладатели наилучших нравственных качеств» (Бухари, Тирмизи, Ибн Хиббан). Этот хадис призывает мусульман стремиться к достижению высоких нравственных качеств, таких как справедливость, милосердие, терпимость и доброта. Он подчеркивает, что настоящая превосходство лежит в характере и поступках человека, а не во внешних достижениях или материальных благах. Этот хадис напоминает о

важности развития духовных и моральных аспектов жизни и становится направляющим принципом для мусульман в стремлении к совершенству.

«Поистине, к числу самых любимых из вас для меня и тех, кто в День воскресения окажется ближе всех ко мне, относятся наиболее благонравные из вас» (ат-Тирмизи, Ибн Хиббан). Этот хадис подчеркивает, что истинное благородство и величие человека проявляются не только во внешних достижениях, но и в его внутренних качествах и моральных принципах.

«Никто из вас не будет иметь полной веры, пока он не полюбит для своего брата или соседа то, что он любит для себя» (Бухари, Муслим). Ан - Навави комментирует этот хадис следующим образом: «Надо интерпретировать это как братство вообще, которое включает неверующего и мусульманина. Таким образом, мы должны любить для своего брата неверующего то, что мы любим для себя, это является его входом в Ислам, также мы должны любить для своего брата-мусульманина оставаться на верном пути. Поэтому рекомендуется просить для неверующего, чтобы Аллах наставил его на истинный путь. Значение любви здесь – хорошее намерение и это религиозная любовь (Аль-Вафи фи шарх аль арбаин ан-Навави) [5].

«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, не причиняет вреда своему соседу» (Бухари, Муслим). Этот хадис напоминает верующим о важности уважения и заботы о своих соседях. Он призывает к тому, чтобы мы относились к нашим соседям с добротой, терпением и справедливостью, не причиняя им никакого вреда ни физически, ни эмоционально. В Исламе соседи имеют особое значение, и этот хадис подчеркивает необходимость поддерживать хорошие отношения с ними и помогать им в том, что мы можем.

«Когда вы улыбаетесь, глядя в лицо своего брата по вере, это милостыня» (ат-Тирмизи). Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) был известен своей добротой и состраданием к людям. Он всегда был готов выслушать и поддержать тех, кто нуждался в его помощи. Его улыбка не только озаряла сердца, но и дарила надежду и уверенность. Пророк (мир ему и благословение) был примером терпения и выдержки. Он сталкивался с множеством трудностей и испытаний, но никогда не утрачивал своей улыбки и доброты. Он учил людей о том, что независимо от обстоятельств, мы должны сохранять свою доброту и милосердие к другим. Его улыбка была символом надежды и мира. Она давала людям силы и веру в лучшее будущее. Пророк (мир ему и благословение) был готов поддержать и утешить каждого, кто его искал, и его улыбка становилась источником вдохновения и покоя.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) был примером идеального лидера, который сочетал в себе силу и мягкость, мудрость и сострадание. Его улыбка была отражением его великой души и его искренней любви к людям. Его пример показывает нам, что искренняя любовь и сострадание могут преодолеть любые трудности и проблемы.

«Всех людей создал и содержит Всевышний Аллах, и самый любимый для Аллаха из них – тот, кто больше всех полезен для людей» (Табарани, Абу Я'ла). Этот хадис подчеркивают важность помощи людям, а также указывает, что те, кто полезен для людей, являются возлюбленными Аллахом.

Эти хадисы и многие другие учат мусульман быть добрыми, щедрыми, терпимыми и справедливыми во всех аспектах жизни. Они призывают к уважению к семье, соседям и окружающим людям, а также к стремлению к помощи и поддержке людей, предотвращению насилия и сохранению благополучия в обществе.

Литература

1. Гайдарбеков М. М. Сунна как второй источник мусульманского вероучения и права / М. М. Гайдарбеков, М. М. Мусаев // Глобализация и традиционный мир: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Махачкала, 27 февраля 2017 года. – Махачкала: Образовательное учреждение высшего образования Дагестанский гуманитарный институт, 2017. – С. 72-77.

2. Джабраилов Ю. Д. Современная религиозная ситуация в Республике Дагестан в контексте национальной (гражданской) идентичности / Ю. Д. Джабраилов // Кавказские чтения (памяти проф. В.В. Черноуса): Материалы Круглого стола, Ростов-на-Дону, 15 февраля 2021 года. Том Выпуск 100. – Ростов-на-Дону: Общество с ограниченной ответственностью «Фонд науки и образования», 2021. – С. 101-112.

3. Кахаев А. М. Миролюбие и нравственность в трудах суфийских ученых / А. М. Кахаев, С. И. Сиражудинова // Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в Республике Дагестан: материалы Региональной научно-практической конференции, Махачкала, 24 мая 2016 года. – Махачкала: Образовательное учреждение высшего образования Дагестанский гуманитарный институт, 2016. – С. 41-47.

4. Сиражудинова С. И. Исламский дискурс: мазхабы (религиозно-правовые школы в исламе) и их значимость / С. И. Сиражудинова, А. М. Магомедова, М. Г. Мустафаева // Теоретические и практические проблемы развития современной науки: Материалы II Международной научно-практической конференции, Махачкала, 26 января 2015 года. – Махачкала: Автономная некоммерческая образовательная организация "Махачкалинский центр повышения квалификации", 2015. – С. 92-97.

5. Золотое правило в Исламе // Режим доступа: <https://islamdag.ru/verouchenie/23204> (дата обращения: 10.10.2023)

6. 5 категорий людей, которых Пророк ﷺ назвал лучшими // Режим доступа: <https://islamdag.ru/vse-ob-islame/52536> (дата обращения: 10.10.2023)

Сиражудинова С.И., кандидат экономических наук, доцент,
Магомедов П.Р., магистрант 3 курса,
Дагестанский гуманитарный институт

ХАДИСЫ О НЕКОТОРЫХ ЗАПРЕТАХ ТОРГОВЛИ

Sirazhudinova S.I., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Magomedov P.R., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Institute of Humanities

HADITHS ABOUT SOME TRADE PROHIBITIONS

Аннотация. Хадисы являются одним из важных источников исламского права (шариата), которые регулируют различные аспекты жизни мусульман, включая торговлю. Изучение хадисов о запретах торговли позволяет лучше понять и применять эти нормы в современном контексте. Актуальность исследования хадисов о некоторых запретах торговли заключается в их важности для понимания и применения исламских норм и ценностей в экономической сфере, а также в возможности предложить решения для этических проблем современной экономики.

Ключевые слова: хадисы, Сунна, торговля, запрет, товар.

Abstract. Hadith is one of the important sources of Islamic law (Sharia) that govern various aspects of Muslim life, including trade. The study of the hadiths on trade prohibitions makes it possible to better understand and apply these norms in a modern context. The relevance of the study of hadiths on certain trade prohibitions lies in their importance for understanding and applying Islamic norms and values in the economic sphere, as well as in the possibility of offering solutions to ethical problems of the modern economy.

Keywords: hadith, Sunnah, trade, prohibition, goods.

В исламе существуют определенные запреты на торговлю, которые определены в Коране и сунне (примерах и поступках пророка Мухаммада, мир ему и благословение). Некоторые из запретов включают:

Запрет на продажу недозволенных продуктов. Ислам запрещает продажу и потребление определенных продуктов, таких как свинина, алкоголь, мясо умерших животных и т. д. Торговля такими продуктами также является запрещенной. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: **«Всевышний Аллах проклял вино, а также того, кто пьёт его, того, кто поит им других, того, кто покупает его, того, кто продаёт его, того, кто выжимает плоды для его изготовления, того, для кого выжимают его, того, кто разносит его, и того, кому его несут».** (Абу Дауд, 3674; Ибн Маджах, 3380) В исламе существует строгое запрещение употребления алкоголя, так как он считается вредным для здоровья и способствующим несоциальному поведению. В данном хадисе говорится о том, что Аллах проклял не только само вино, но и

всех, кто связан с его производством и распространением. Это подчеркивает серьезность запрета и негативные последствия, связанные с этим.

Запрет на обман и мошенничество. Ислам строго запрещает обман и мошенничество во всех его формах, включая торговлю. Торговля, основанная на обмане или недостоверной информации, считается недопустимой. На запретность подобного обмана указывает хадис, в котором говорится, что однажды Посланник Аллаха (мир ему и благословение) протянул руку за хлебом, собираясь купить его. Хлеб оказался сырым снизу. Тогда Пророк (мир ему и благословение) спросил об этом у продавца, и тот ответил, что хлеб промок из-за дождя. Пророк (мир ему и благословение) спросил: **«Почему же тогда не кладёшь хлеб промокшей стороной кверху?»** Затем он сказал: **«Кто обманывает нас, тот не из нас»** (имам Муслим).

Хадис гласит: **«Если человек продаст что-либо, скрыв его недостатки, изъяны, то он будет находиться под гневом Всевышнего Аллаха, и ангелы будут постоянно проклинать его»** (имам Ибн Маджа) [4].

Запрет на процентные ставки и ростовщичество. Ислам запрещает процентные ставки и ростовщичество в торговле. Вместо этого, исламские финансовые институты предлагают альтернативные механизмы финансирования, такие как мурабаха, ижара, исламские облигации и др. В хадисе о тяжести греха ростовщичества пишется: **«Вы остерегайтесь семи грехов, губящих человека: отрицания Единобожия, колдовства, убийства человека, которого Аллах запретил убивать, употребления плодов ростовщичества, использования имущества сирот, дезертирства (со священной войны), клеветы на непорочных женщин»** (Аль-Бухари и Муслим).

Запрет спекуляции. Спекуляция в исламе является запрещенной практикой. Запрещает участие в финансовых операциях, основанных на непредсказуемом риске и неопределенности. Это связано с основными принципами исламской экономики, которые подразумевают справедливое распределение риска и справедливую торговлю. Спекуляция в исламе считается неприемлемой и несправедливой практикой, поскольку она не соответствует принципам справедливости и риска, которые являются основополагающими для исламской экономики. Указанием на запретность скупки с целью спекуляции являются слова Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): **«Не станет заниматься скупкой никто, кроме грешника»** (имам Муслим). В другом хадисе, рассказанном Ибн Асакиром, говорится: **«Если кто-либо отложит продовольственный товар до повышения цен на сорок дней, а потом всё это раздаст как милостыню, всё равно милостыня не искупит тот грех, который совершил этот человек».**

Скрытие стоимости товара. Исламский бизнес и торговля основываются на принципах справедливости, честности и открытости. Ислам призывает мусульман быть честными и честолюбивыми в своих деловых отношениях.

Скрытие стоимости товара может быть рассмотрено как нарушение этих принципов, поскольку покупатель должен иметь право знать точную стоимость

товара перед его приобретением. Скрытая стоимость может привести к обману покупателя и недобросовестным практикам.

В исламе рекомендуется ясно и честно указывать стоимость товара и предоставлять полную информацию о его качестве, условиях продажи и других сопутствующих расходах. Это поможет создать доверие между продавцом и покупателем и способствовать справедливой торговле. Посланник Аллаха (мир ему и благословение) запрещал встречать караваны, потому что торговцы могли выкупить у них весь товар и искусственно взвинтить цену. Пророк (мир ему и благословение) сказал: **«Не встречайте караваны...»** (имамы Аль-Бухари, Муслим).

Важно отметить, что эти запреты относятся к недозволенной торговле в исламе. Мусульмане призываются к честности, справедливости и уважению к клиентам и партнерам в торговле.

Литература

1. Ахмедова Д. С. Исламские финансовые институты и инструменты как движущая сила комплексного развития регионов России в условиях глобализации мировой экономики / Д. С. Ахмедова, С. И. Сиражудинова // Глобальное партнерство как гарантия устойчивого социально-экономического развития Дагестана: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Конференция посвящена 100-летию образования Республики Дагестан, Махачкала, 06–07 апреля 2021 года / Министерство по национальной политике и делам религии РД; Профессиональное образовательное частное учреждение «Гуманитарно-педагогический колледж». – Махачкала: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕФ", 2021. – С. 29-31.

2. Сиражудинова С. И. Сравнительно-сопоставительный анализ института залога в исламском праве и российском законодательстве / С. И. Сиражудинова, А. К. Магомедов // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 9(134). – С. 309-312. – DOI 10.34925/EIP.2021.134.9.050.

3. Сиражудинова С. И. основополагающие принципы торгово-экономических отношений в исламском праве / С. И. Сиражудинова, А. К. Магомедов // Глобальное партнерство как гарантия устойчивого социально-экономического развития Дагестана: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Конференция посвящена 100-летию образования республики Дагестан, Махачкала, 06–07 апреля 2021 года / Министерство по национальной политике и делам религии РД; Профессиональное образовательное частное учреждение «Гуманитарно-педагогический колледж». – Махачкала: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЕФ", 2021. – С. 113-116.

4. Некоторые запреты Шариата в торговле/ Режим доступа: <https://islamdag.ru/verouchenie/23057> (дата обращения: 05.11.2023)

ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ МУСУЛЬМАНСКОГО ПОСТА

Surkhaev S.S., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Institute of Humanities

SPIRITUAL ASPECTS OF MUSLIM FASTING

Аннотация. Статья посвящена анализу духовных аспектов мусульманского поста. Каждый совершеннолетний, физически здоровый и умственно полноценный мусульманин сталкивается с вопросом соблюдения поста. Помимо этого, пост нередко становится предметом многочисленных исследований современных ученых, которые пришли к выводу о том, что пост соблюдаемый мусульманами приносит большую пользу организму постящегося.

Ключевые слова: пост, месяц Рамадан, савм, Коран, Сунна, столп, мусульманин, молитва.

Annotation. The article is devoted to the analysis of the spiritual aspects of Muslim fasting. Every adult, physically healthy and mentally competent Muslim is faced with the issue of fasting. In addition, fasting often becomes the subject of numerous studies by modern scientists who have come to the conclusion that fasting observed by Muslims brings great benefits to the body of the fasting person.

Key words: fasting, month of Ramadan, savm, Koran, Sunnah, pillar, Muslim, prayer.

Пост – это преднамеренное воздержание в дневное время от еды, питья и страстей от рассвета и до захода Солнца.

Многие мусульмане, сегодня ошибочно полагают, что основной смысл поста заключается в воздержании от еды и питья. Но, мало кто задается вопросом, почему Всевышний Аллах предписал для мусульман это великое поклонение, которое является одним из пяти столпов Ислама.

На самом деле пост в Рамадан – это не просто временное отречение от употребления пищи. Пост в месяц Рамадан - это великая духовная школа, которая, своими уроками, дает мусульманам возможность стать лучшими людьми: приближенными и любимыми творениями для Всевышнего Аллаха, и наиболее доброжелательными для окружающих людей.

Всевышний Аллах в Лучезарной Медине предписал пост благословенного месяца Рамадан во втором году по хиджре в месяце ша'бан, отменив тем самым предписанные до этого посты. Приводит Аль-Байхаки что Муаз (да будет доволен им Аллах) сказал: «Был предписан пост дня Ашура, потом он был отменён и предписан пост трёх дней каждого месяца, потом он также был отменён постом рамадана». Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) пропостился девять месяцев Рамадан. Пост месяца Рамадан –

священная обязанность и один из столпов ислама, отрицающий его обязательность – неверующий, верующий в его обязательность – мусульманин, но не постящийся – грешник. Пост установлен Писанием, сунной и единогласным мнением уммы [2].

Доказательства предписанности поста из Писания Слово Всевышнего Аллаха: «О, уверовавшие! Предписан вам пост так же, как он предписан жившим до вас, – может быть, вы будете богобоязненны! Определенное количество дней; а кто из вас болен или в пути, то пусть постится в любые другие дни. А на тех, кто может поститься, возложен выкуп – кормление бедняка. Кто же добровольно совершает благодеяние, то это благо для него. А если вы поститесь, то это лучшее для вас, о, если бы вы знали. Месяц Рамадан, в который ниспослан был Кур’ан, – руководство для людей, разъяснение прямого пути и указание на разницу между благим и скверным, и тот, кто застанет этот месяц, пусть проводит его в посту, а кто болен или в пути, то пусть постится в любые другие дни. Аллах хочет для вас облегчения, а не затруднения, и желает, чтобы вы восполнили пропущенное и возвеличили Аллаха за то, что Он вёл вас, может быть, вы будете благодарны!». Сура «Корова», 183–185 аяты.

И Слово Всевышнего Аллаха: «Поистине, мусульмане и мусульманки, верующий и верующая, обратившийся и обратившаяся, верный и верная, покорный и покорная, дающий и дающая милостыню, постящийся и постящаяся, хранящий свое целомудрие и хранящая, поминающий и поминающая Аллаха много, – уготовал им Аллах прощение и великую награду!». Сура «Союзные племена», 35 аят.

Как следует из слов Пророка да благословит Его Аллагь и приветствует: «Пост – половина терпения» (Передал имам Ат-Тирмизи). «Терпение – половина веры» (Передал Абу-Нугайим в «Хульях»).

Пост отличается от других столпов веры тем, что Всевышний Аллагь отнес его к Себе, ибо Аллагь сказал, как о том поведал Пророк (мир ему и благословение): «Каждое благое деяние вознаграждается от 10 до 700 раз, кроме поста, ибо он – для Меня и Я вознаграждаю за него» (Передал Абу-Хурайра).

И Всевышний говорит: [Смысл]: «Поистине, терпеливым дается их награда без счета!» [1, 39:10]. А пост – половина терпения, и [следовательно], вознаграждение за него превзошло все пределы определения размеров и счета.

Для уяснения значения достоинства поста тебе достаточно слов пророка Мухаммада (мир ему и благословение): «Клянусь Тем, в чьей власти душа моя, запах изо рта постящегося для Аллаха приятнее аромата мускуса.

Аллагь говорит: «Поистине, оставил он ради Меня свои желания, питье и еду. Пост – для Меня, и Я за него вознаграждаю».

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Есть у Рая врата, название которым «ар-Райхан» – «Врата утоления», в кои войдут лишь постившиеся, и им обещана встреча с Аллагьом в награду за их пост».

Пророк (мир ему и благословение) сказал: «Для постящегося – две радости: радость при разговенье и радость при встрече со своим Господом».

Пророк, да благословит Его Аллагь и приветствует, также сказал: «У всего есть врата, и врата поклонения Аллаху – пост».

Он (мир ему и благословение) сказал: «Сон постящегося – поклонение Аллагу».

Абу Хурайра рассказал, что Пророк, да благословит Его Аллагь и приветствует, однажды сказал: «Когда приходит месяц рамадан, открываются врата Рая, врата Ада закрываются, и дьяволы приковываются цепями. И возгласит возглашающий: “О взыскующий добра, приди! О жаждущий зла, прочь!» (Передал Абу-Хурайра). Ваки‘ касательно слов Всевышнего: [Смысл]: «Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершили раньше, в прошлые дни» [1, 69:24] сказал, что это – о днях поста, так как в них они отказывали себе в еде и питье.

Пророк (мир ему и благословение) уравнивал отрешение от мирского и пост в степени гордости за них и сказал: «Всевышний Аллагь гордится перед Своими ангелами набожным юношей и говорит: «О юноша, оставивший свои желания ради Меня и посвятивший Мне свою молодость, ты для Меня – как один из Моих ангелов».

О постящемся Пророк, да благословит Его Аллагь и приветствует, сказал: Аллагь говорит: «О Мои ангелы! Посмотрите на Моего раба, который ради Меня оставил свои желания и наслаждения, свою еду и питье!»

Касательно слов Всевышнего Аллагу: [Смысл]: «Не ведает душа, что скрыто для них из радости очей в награду за то, что они творили» [1, 32:17] сообщили, что кто-то сказал, что их деянием был пост, ибо Он говорит: [Смысл]: «Поистине, терпеливым дается их награда без счета!» [1, 39:10].

Постящемуся воздается бессчетно, его награды безмерны, они превзойдут всякое воображение и представление. И это достойно быть таковым, ибо пост – ради Аллагу и чтим отнесением к Нему, даже если все обряды поклонения [исполняются] ради Аллагу, подобно тому как Аллагь почтил Каабу отнесением ее к Себе, тогда как вся земля – Его, по двум причинам. Одна из них: пост – это воздержание и отказ, и он сам по себе есть нечто скрытое, в котором нет такого действия, что можно увидеть. Все обряды поклонения совершаются прилюдно, а пост видит лишь Аллагь, ибо пост – скрытое действие, совершаемое одним лишь терпением. Вторая [причина]: пост – средство одоления врага Аллагу, ибо орудие шайтана, проклятого Аллагом, – плотские страсти, а они усиливаются от еды и питья.

Поэтому Пророк сказал: «Шайтан подбирается к сыну Адама кровеносными путями. Сузьте его пути голодом». И поэтому он сказал ‘Аише, да будет доволен ею Аллагь: ((Беспрерывно стучись во врата Рая. – Чем? – спросила ‘Аиша. – Голодом, – ответил Пророк.

И поскольку пост стал особенным средством одоления шайтана, преградой и сужением его путей [к человеку], он (пост) удостоился исключительности отнесением к Аллагу. В одолении врага Аллагу – помощь [религии и Посланнику] Аллагу, и помощь Аллагу Его рабу зависит от его помощи [религии и Посланнику] Аллагу.

Всевышний Аллагь говорит: [Смысл]: «Если вы поможете [религии и Посланнику] Аллаха, то Он поможет вам [одолеет врага] и укрепит ваши стопы

[на поле битвы]» [1, 47:7]. Начало – проявление усердия [в поклонении] – от раба, награда же за это – наставление его на правильный путь – от Аллаха.

Поэтому Всевышний говорит: [Смысл]: «А тех, которые усердствовали в познании Меня (кто во имя Аллаха боролся против своего нафса и шайтана), Мы поведем по путям обретения Нашего довольства» [1, 29:69]. А также [Смысл]: «Поистине, Аллагь не лишает людей милости, пока они сами не изменят свои благие деяния на ослушание [Ему]» [1, 13:11]. А к изменению [деяний приводит] усиление страстей, а они – пастбища и уголья, на которых пасутся дьяволы, и доколе на тех пастбищах и угольях полно травы, они не оставляют их, а доколе не оставляют – не открывается рабу величие Аллагья, и ему будет отказано во встрече с Ним.

Пророк сказал: «Если бы дьяволы не кружили вокруг сердец людей, то они (люди) бы постигли своим взором Небесное Царствие – Малакут. В этом отношении и стал пост вратами поклонения Аллагью и щитом [от Его врагов].

Необходимо знать, что у поста – три степени: пост простых верующих (савм аль-‘умум), пост избранных (савм аль-хусус); пост особо избранных (савм хусус аль-хусус).

Что касается поста простых верующих, то это удержание живота и половых органов от удовлетворения плотскими страстями, как это было разъяснено выше. Что касается поста избранных, то это, [помимо названного], удержание глаз, ушей, языка, рук, ног и других органов от совершения греха.

Что касается поста особо избранных – это ограждение сердца от низменных забот и мыслей о мирском и полное его удержание от всего, что помимо Аллагья. Подобный пост нарушается при мысли о чем-то другом кроме Аллагья и Судного дня и при мысли о мирском, кроме только мысли о том из земного мира, что используется для религии, так как оно – из припаса [на пути к блаженству] того света, а не из мирского.

Обладатели [освященных божественным светом] сердец даже сказали: «Если кого-то днем беспокоит мысль о приобретении чего-нибудь для разговенья, то это будет записано ему как прегрешение, ибо это – из маловерия в милость Аллагья и недостатка уверенности в обещанном ему пропитании». Это – степень пророков, сиддикун и приближенных к Богу, и тебе не следует много говорить о ней, но [следует] осуществить на деле, ибо это – обращение всех своих устремлений к Аллаху, отвращение от всего, что помимо Него, и действие в соответствии со смыслом слов Всевышнего: [Смысл]: «Скажи: “Аллагь” Потом оставь их забавляться в их ложных разговорах» [1, 6:91]

Что касается поста избранных, а это пост праведных, то он состоит в удержании телесных органов от прегрешений. А совершенство его достигается совершением шести действий.

Таким образом, в связи с вышеизложенным, можно сказать, как верующие, крепко держащиеся за свою религию, мы должны не только думать о добрых делах, но и на самом деле совершать их. И это, в свою очередь, подводит нас ко второму экзамену на достижение высшей духовной ступени. В случае успешной его сдачи мы будем вправе отмечать Большой праздник, а затем подняться еще на одну ступеньку по лестнице, ведущей вверх (по прямому правильному пути).

Во время Рамадана мы просыпаемся на сухур (ранний завтрак чтобы подготовиться к посту) до рассвета, и прекращаем есть и пить с первыми его признаками, воздерживаемся от определенных действий в течение всего дня и сознательно совершаем ифтар (трапезу разговения) вечером, сразу после заката. Временные рамки определены очень точно.

Месяц поста учит нас ценить время, всегда быть точными и пунктуальными в делах. Подсчитанное до минуты время начала поста на рассвете и окончания его на закате приучает к тому, что есть граница между добром и злом, между халалом (разрешенным) и харамом (запретным). Понимание этого необходимо для достижения более высокого духовного уровня.

Человек, который может управлять своими желаниями, обращать их себе на пользу, достиг истинного морального совершенства! 425 часов интенсивного обучения в университете по тому или иному предмету, выбранному по своему усмотрению, наверняка дадут прочный багаж знаний в избранной области. Так же и 425 часов интенсивного поклонения в Рамадан, безусловно, должны привести мусульманина к достижению высшего духовного состояния и награде от Аллаха.

Во время Рамадана мы также постигаем искусство терпения. Это, наряду с уроками и напоминаниями о необходимости прощать тех, кто нас когда-либо обидел, также способствует улучшению личности и исправлению взглядов на жизнь, давая множество благ и преимуществ. Причем не только в этой жизни, но и в грядущей вечности.

Литература

1. Калям Шариф. Перевод смыслов – Казань: «Издательский дом «Хузур»– «Спокойствие», 2020 – 652 с.
2. Абдурраззак Абдуррахман Асаад Ас-Саади. Теоретические и практические основы поста в Исламе: хрестоматия 1 пер.-сост. Д.А. Нафиков; пер. с араб. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2017.-145 с.
3. Аль-Фикх аль-исламий ва адиллятуху. Мухаммад Тахир аль-Карахи. Дару аль-Фикр. 2009.
4. Мугни аль-Мухтаж. Дару аль-Файхаъ.
5. Шарх аль-Мафруз. Мухаммад Тагир аль-Карахи. Дару аль Марифа. 2008.
6. 1001 хадис / Пер. с тат. М.Т. Якупова. - Казань: Дом печати, 2003.

ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ РАБИАТУН АДАВИЯТ

Shamkhalov S.M., 3rd year undergraduate student,
Dagestan Institute of Humanities

LIFE AND MINISTRY OF RABIATUN ADAVIYAT

Аннотация. Статья посвящена жизнеописанию и анализу служения Аллагу Рабиатун Адавият (Рабия аль-Адавия, Рабия Басри). В описаниях аль-Адавия предстаёт полностью отрешившейся от мира. Её аскетичный и простой образ жизни являлся средством ухода от мирских конфликтов. Согласно одной из легенд, ученик, заметивший, что Рабия проводит в молитвах всю ночь и спит лишь короткое время в конце дня, спросил, существует ли что-то, что она хотела бы поесть. Рабия ответила: «Ты знаешь, что я люблю финики, которые растут здесь в изобилии. Но я не съела ни одного, так как я слуга одного Господина и у меня есть немного скромных обязанностей. Или я буду есть, или довольствуюсь тем, что Возлюбленный (так называли суфии Бога) пошлёт мне.»

Ключевые слова: религия, Рабиатун Адавият, школа аскетов, Рабия аль-Адавия, зухд, таква.

Annotation. The article is devoted to the biography and analysis of the service of Allahu Rabiatur Adaviyat (Rabia al-Adawiya, Rabia Basri). In the descriptions, al-Adawiya appears to have completely renounced the world. Her ascetic and simple lifestyle was a means of escaping worldly conflicts, which made her views similar to the Franciscan charter. According to one legend, a disciple who noticed that Rabia spent the whole night in prayer and slept only a short time at the end of the day asked if there was anything she would like to eat. Rabia replied: «You know that I love dates, which grow here in abundance. But I didn't eat a single one, since I am a servant of one Master and I have few modest duties. Either I will eat, or I will be content with what the Beloved (as the Sufis called God) sends to me».

Key words: religion, Rabiatur Adawiyat, school of ascetics, Rabia al-Adawiya, zuhd, taqwa.

Ислам - это религия, освободившая и возвысившая женщину. Эпоха распространения Ислама, которая была обусловлена трудностями и испытаниями, твёрдостью веры и непоколебимым стремлением к Аллаху, подарила миру прекрасную плеяду великих женщин, ставших оплотом женского благородства, благочестия, праведности и целомудрия.

Лучшими женщинами этого мира и предводительницами обитательниц Рая считаются четыре женщины: благородная и незабвенная мать всех верующих, жена Посланника Аллаха (мир ему и благословение) Хадиджа бинт Хувайлид; любимая дочь и услада глаз Пророка Мухаммада (мир ему и

благословение) Фатима; жена фараона Асия бинт Музахим; мать пророка Исы (мир ему), дочь Имрана Марьям.

Остальные жёны Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), матери правоверных, также являли собою пример крепкой веры, благородного нрава, праведности, мудрости и знания для всех мусульман.

Они черпали знания и наставления из истинного источника – у Пророка (мир ему и благословение), перенимая его превосходный нрав и богобоязненность, являясь и по сей день маяком и идеальным примером для женщин всех поколений.

История Ислама знает и других великих женщин, известных полной преданностью своему Создателю и отрешённостью от мирского. Среди них особое место занимает Рабия аль-Адавия аль-Басри, принадлежащая к избранному кругу женщин-суфиев.

Её исключительность выражалась в высочайшем благочестии, духовном познании (ма'рифат) Всевышнего и аскетизме, что сделало её образцом святости среди женщин-суфиев и не только [1].

Рабия аль-Адавия, Рабия Басри - одна из первых суфиев, почитаемая как святая, героиня многочисленных исламских притч, прославляющих бескорыстную любовь к Богу. Её учение вошло в суфийскую концепцию о надежде и страхе.

Рабия родилась в бедной семье в городе Басре между 714 и 718 годами (100 год по хиджре). Рано оставшись сиротой, она за ничтожную цену была продана разбойниками в рабство, и всю свою юность ей приходилось тяжело трудиться.

Также на то, что Рабия была в рабстве, указывает тот факт, что её не называли по имени отца, как принято у незамужних женщин в Исламе. Однажды очередной её хозяин, заметив набожность Рабии и её преданность Господу, был настолько тронут, что подарил ей свободу.

После освобождения и до конца дней она проводила ночи без сна, в молитве, а дни – в поклонении Аллаху. Её сердце было глубоко ранимым, и на глазах непрестанно виднелись слёзы, но эти слёзы свидетельствовали не только о горечи тоски по Господу, но и о счастье тех мгновений, когда её сердцу и духу было позволено «созерцать» и «растворяться» в Его присутствии.

Рабия говорила: «Любящая Бога плачет и рыдает, пока не обретёт отдохновение в объятиях Возлюбленного».

Ибн Аль-Джавзи в своей книге «Сифат ас-Сафват» приводит рассказ женщины, посвятившей себя служению Рабии:

«Обычно Рабия молилась всю ночь, позволяя себе лишь немного забыться перед восходом солнца, пока свет не забрезжит у горизонта. Затем она поднималась и, охваченная благоговейным трепетом, произносила: "О душа, долго ли будешь ты следовать этому сну и яви? Ближе время, когда ты заснёшь так крепко, что лишь трубный глас Воскресения пробудит тебя"».

Такова была её жизнь, до самой смерти она не оставляла ночных бдений, если только какая-нибудь нужда не отвлекала её от этого.

В этой же работе Ибн Аль-Джавзи приводит слова Абдуллы ибн Исы, который, рассказывая о встрече с Рабией, вспоминает, что благородное лицо Рабии источало тонкое сияние непрестанных молитв.

Хасан аль Басри, описывая её образ жизни, отмечал, что в её доме он увидел лишь кувшин с отбитым горлышком, который она использовала для омовения и хранения питьевой воды, кирпич, который служил ей подушкой, и плетёную циновку из тростника, на которой она молилась. Больше ничего не было. Подарки она отклоняла, говоря: «У меня нет нужды в мирском» [1].

Рабия принадлежит к избранному кругу женщин-суфиев, которые в странствии к Богу превзошли большую часть суфийских мастеров своего времени.

Каждый, кто приводит имена великих суфийских святых от возникновения ислама до наших дней, обязательно называет в их числе и имя Рабии.

Уже одного того, что высочайшее благочестие (таква) Рабии, духовное познание (марифат) и подвижническое самоограничение (зухд) превратили ее едва ли не в символ святости среди женщин-суфиев, достаточно, чтобы описать её исключительное положение.

Её совершенство и добродетели ее души (фазаил-и нафсани) превзошли качества многих позднейших суфийских святых, сделав её известной под именем «Корона людей» (тадж аль реджал).

Фарид ад-Дин Аттар в «Собрании птиц» вторит подобному отношению к ней восторженными строками:

*Нет, она была не просто женщиной,
она превосходила сотню мужчин,
От головы до пят облачённая
в средоточие боли,
поглощённая Истиной,
исчезнувшая в сиянии Господа
и освободившаяся от всего ненужного.*

Аттар также превозносит Рабию в своем «Житии святых»:

Эта благородная затворница, пребывавшая в крепости богоизбранности, госпожа святости под чадрой искренности, воспламенённая любовью, целиком сбедаемая духовным томлением, страстно восхищенная близостью Божьей, эта ревнительница чистоты Марии, признанная всеми людьми, была Рабия аль-Адавийя, да пребудет с ней благословение Божие.

Он также писал: «Духовное стяжание (муамалат) Рабии и ее познание Бога (марифат) были никем не превзойдёнными в ее время и признавались всеми великими людьми того века».

Хоть и говорят, что она принадлежит к роду Аль Атик, который восходит к Ною, Рабия родилась в бедной семье. Очевидно, что ее отец и мать сильно нуждались, но Провидение наделило их самоотверженностью и бескорыстием. Когда ее родители умерли - в то время она была еще ребенком - Рабия за ничтожную плату была продана в рабство и вынуждена была провести свою юность в тяжелом труде и нужде. Аттар так описывал детство Рабии:

В ночь, когда Рабия появилась на свет, не было даже пелёнки под рукой, чтобы запеленать её, ни светильника, ни капли масла, чтобы смазать пупок. Отец её имел трёх дочерей, а Рабия была четвертой (ар-рабия), и потому была названа Рабией. Жена его сказала ему: «Сходи к соседям и попроси у них светильник и немного масла». Хотя отец Рабии зарёкся просить что-либо у созданий Божьих, он поднялся, вышел за дверь, а затем вернулся, только и сказав жене: «Они все спят». Затем он уснул, в глубокой горести и с тяжестью на сердце, и Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) явился ему во сне, говоря: «Оставь свою скорбь. Ты благословлён дочерью, которая будет великой святой, заступничество её будет желанно для семидесяти тысяч моих последователей».

Затем Пророк сказал ему: «Завтра же отправь письмо Исе Радану, эмиру Басры, и напости ему, что каждую ночь он имеет обыкновение возносить мне сто благословений, а в ночь на пятницу - четыре сотни. В эту же пятницу он пренебрёг мною, и потому скажи ему, чтобы во искупление этого он дал тебе сто динаров».

Встав на рассвете, отец Рабии в слезах записал свой сон, а после отправился ко двору Исы Радана и отдал письмо в руки управляющего для передачи эмиру. Внимательно прочитав письмо, Иса Радан повелел: «Десять тысяч динаров раздать бедным как благодарственное пожертвование, ибо Пророк соизволил вспомнить обо мне». Повелев, чтобы четыреста динаров были переданы отцу Рабии, он пояснил: «Хоть я и хотел бы, чтобы такой человек пришёл ко мне, скорее, я приду и буду мести своей бородой пыль на его пороге. Во Имя Божие, всегда, когда будет он нуждаться, пусть даст мне знать». Вот так отец Рабии принёс домой золото и потратил его на нужды своей семьи [2].

После смерти родителей Рабии жестокий голод разразился в Басре, и сестры были разлучены, она же попала в руки жестокосердного человека, который выставил её на продажу как рабыню за несколько дирхемов.

Когда однажды незнакомец начал приставать к ней на улице, она испугалась и попыталась спастись бегством, но упала в пыль и сломала запястье. Простершись в грязи, она взмолилась: «О Боже, всем чужая, без отца и без матери, проданная в рабство, я еще и сломала запястье. Невзирая на всё это, не терзаюсь я тем, что обрушилось на меня. Желая лишь снискать Твоего довольства да узнать, обрела ли его или нет».

Затем она услышала, как невидимый голос сказал ей: «Не печалься, ибо в иной жизни достигнешь ты такого чина, что даже ближайšie к Богу на небесах будут гордиться твоим положением».

Затем Рабия вернулась в дом своего хозяина и начала непрестанно поститься, молясь ночи напролёт. Весь день она проводила на ногах, занятая работой по дому. Однажды ночью её хозяин, проснувшись и услышав плач, обнаружил Рабию бодрствующей, лоб её был прижат к полу в мольбе: «О Боже, - молилась она, - Тебе ведомо, что единственное стремление моего сердца - целиком отдаться Твоим повелениям. Даже свет моих глаз - служение Твоему двору. Если б могла, никогда бы не прекращала я служение Тебе, даже и на час. Ты же привёл меня в подчинение одному из твоих созданий, и потому с опозданием прихожу я служить Тебе».

Услышав эту речь, хозяин рассудил про себя, что такую женщину не пристало держать в рабстве. Утром он позвал Рабию и вернул ей свободу, сказав: «Если останешься с нами - все мы будем служить тебе. Если не желаешь того - ты свободна идти куда хочешь».

Рабия испросила позволения уйти. После этого она посвятила себя различным благочестивым трудам. Каждые сутки, молясь, она, как говорили, совершала тысячу ракатов. В одном из текстов говорится, что она какое-то время зарабатывала на жизнь игрой на флейте. Затем она раскаялась и жила бездомной в развалинах. Наконец, она возвела для себя келью, затворилась в ней и полностью посвятила себя поклонению. В конце концов она отправилась в паломничество к Мекке и удалилась в пустыню.

Видится весьма сомнительным, чтобы Рабия могла быть замужем. То, как она отклонила предложение о браке от Мухаммада Ибн Сулеймана Хашими, управителя Басры, свидетельствует об этом: «Даже если вы отпишете мне всё ваше богатство, - ответила она на его предложение, - для меня невозможно будет повернуться от Бога к вам даже на мгновение ока».

Другим же, кто справлялся о том, отчего она не выходит замуж, Рабия раз за разом отвечала так: «Брачное соглашение касается «существа», но где же отыскать это «существо» (во мне)? Я не принадлежу себе. Я - Его собственность».

Если она всё же выходила замуж, что представляется маловероятным, то это произошло в юности, на непродолжительное время. В любом случае всё, что пишут относительно брака Рабии с Абдул-Вахидом Ибн Зайдом, без сомнения, относится к Рабие Дамасской, о которой будет сказано далее в этой книге. Многие авторитетные авторы часто путают этих двух святых.

Благочестивый образ жизни Рабии

Ночи Рабии были заполнены бессонным бдением, а дни - поклонением Богу. Говорят, что она была поглощена скорбью и непрестанно плакала.

В Сифат ас-сафват Ибн аль-Джаузи приводится такой рассказ, приписываемый Абде Бинт Аби Шаваль, женщине, посвятившей себя служению Рабие:

Обычно Рабия молилась всю ночь, позволяя себе лишь немного забыться перед восходом солнца, пока свет не забрезжит у горизонта. Затем она поднималась и, охваченная глубочайшим страхом, произносила: «О душа, сколь долго будешь ты засыпать и просыпаться? Время близко, когда заснёшь ты столь надолго, что лишь труба Воскрешения призовет тебя к пробуждению».

Таким был уклад её жизни до самой смерти - в стремлении поддерживать ночные бдения, если только не возникало дела, которое бы ей помешало.

В этой же работе Ибн Джаузи приводит рассказ Абдуллы ибн Исы о его встрече с Рабией:

Когда я вошёл в дом Рабии, я заметил, что лицо её источает яркое сияние от непрестанного плача. Рядом с нею сидел человек, повторяя наизусть

коранический стих об огне ада, услышав который, она залилась слезами, затем вскрикнула и потеряла сознание.

В другой раз, когда мы вошли к ней, она сидела на циновке, сплетенной из тростника. Человек рядом с ней наставлял её в чем-то, а слёзы дождём лились из ее глаз на дырявую циновку. Во внезапном возбуждении она вскрикнула. Тогда мы все поднялись и вышли.

Абд ар-Рауф Мунави в Табакат аль-аулия (Чины святых) также отмечал, что Рабия была «крайне богобоязненной».

Хасан аль-Басри даёт следующее описание её образа жизни:

Во всём доме я увидел лишь кувшин с отбитым горлышком, который она использовала при совершении омовений и для питья, кирпич, который служил вместо подушки, и плетёную циновку из тростника, на которой она молилась. Кроме этого не было ничего. То, что люди ей дарили, она не брала, говоря: «У меня нет нужды в мирском».

Мунави пишет в Табакат аль-аулия, что «Рабия до такой степени стыдилась Бога, что за сорок лет ни разу не подняла голову к небесам».

Ибн Джаузи в Сифат ас-сафват передаёт следующий рассказ Мухаммада Ибн Амра [3]:

Когда я познакомился с Рабией, она была пожилой женщиной восьмидесяти лет, хрупкой, как высохшая кожа. Казалось, если вы дотронетесь до неё, она рассыплется. В её доме я увидел лишь изношенную тростниковую циновку и вешалку для одежды из персидского тростника, которая была шириной в два метра. Кровля её дома состояла просто из веток. Здесь был также кувшин для воды и немного овечьей шерсти возле постели и места для молитвы. Рядом с ними лежала тростниковая циновка, на которой она поместила свой саван. Когда упоминали о смерти, она начинала трепетать, охватываемая сильной дрожью. Рассказывают, что целая лужа слёз оставалась на том месте, где она простиралась для молитвы.

В своих «Житиях святых» Аттар пишет о духовной щедрости Рабии:

После смерти Рабии влиятельнейшие суфийские мастера единодушно провозгласили: «Рабия пришла в мир и ушла в надмирность, никогда не возвеличивая и не превознося себя перед Богом, никогда ничего не желая, никогда не говоря: «Сделай для меня это» или «Пошли мне то».

Среди исследователей нет единодушия касательно даты смерти Рабии, историки называют разные версии. Дату 135/753 г. приводят Ибн Джаузи в Шузур аль-укуд, Абуль-Махасин Тагрибирди в аль-Нуджум аль-захира, Муртаза Зубайди в Иттихаф аль-садат аль-муттакин, Ибн аль-Мулакин в Табакат аль-аулия, и Ибн Имад Ханбали в Шазарат аль-захаб.

Согласно Захаби и Абд ар-Рауфу Мунави в Табакат аль-аулия, Рабия умерла в 180/796. Ибн Халликан и Ибн Шакир аль-Кутуби в своих биографических повествованиях, и Имад ад-Дин Абуль-Фада Исмаил Ибн Умар Ибн Катир аль-Курейши аль-Димашки (ум. 1373) в своей книге аль-Бидайя аль-нихайя относят дату её смерти к 185/801, её также приводит Дара Шукух в Сафинат аль-аулия [4].

Приведем список дат смерти различных лиц, которые, как утверждают, были знакомы с Рабией или жили в одно время с ней:

- Салих Мури (ум. в период 172–176 / 788–792 гг.)
- Абд аль-Вахид Ибн Зайд из Басры (ум. в 177 / 793 г.)
- Мухаммад Ибн Сулейман Хашими (правитель Басры) (ум. в 170 / 789 г.)
- Рабах Ибн Амр аль-Кайси (ум. в период 180–195 / 796–810 гг.)
- Суфьян Саури (ум. в 161 / 778 г.).

Если исходить из этих дат и дополнительно принять во внимание три приводимых ниже соображения, представляется вероятным, что Рабия умерла в период 180–185 / 796–801 гг. Прежде всего, следует принять во внимание, что Мухаммад Ибн Сулейман аль-Хашими (который просил у Рабии её руки) был правителем Басры с 145/762 г. до 170/787 г., когда он умер. Во-вторых, Рабах аль-Кайси, близкий сподвижник Рабии, умер в 180/797 г. либо в 185/801 г., и, в-третьих, Суфьян Саури появился в Басре в 155/772 г.

Остается прояснить еще один пункт, касающийся предполагаемой встречи Рабии и Хасана аль-Басри, единодушно относимой к 110/728 г. Если не предполагать существования другого Хасана аль-Басри, можно утверждать, учитывая приведённые выше предполагаемые даты смерти Рабии, что эти двое в действительности никогда не встречались.

В вопросе о месте погребения Рабии некоторые, по-видимому, путают могилу Рабии Сирийской с могилой Рабии аль-Адавийи из Басры, утверждая, что могила Рабии находится на вершине Масличной горы в Иерусалиме. Однако это неверно. Захоронение Рабии аль-Адавийи в действительности находится в Басре.

Литература

1. Благочестивая Рабия Аль-Адавия. URL: <https://islamdag.ru/musulmanka/56289> (Дата обращения: 14.12.2023).
2. Благочестивая Рабия Аль-Адавия. URL: <https://quran-sunna.ru/blagochestivaya-rabiya-al-adaviya/> (Дата обращения: 14.12.2023).
3. Джавад Нурбахш «Женщины суфии»: Ганга; М.; 2019. ISBN 978 5 907059 88 7
4. Рабия аль-Адавия аль-Басри, истории и предания по книге «Женщины-Суфии». URL: <https://flibusta.club/b/537132/read/> (Дата обращения: 14.12.2023).

Подписано в печать 25.12.2023 г. Формат 60×84¹/₁₆.
Гарнитура «Таймс». Бумага офсетная. Печать ризографная.
Усл. п. л. 16,2. Уч.-изд. л. 12,5. Тираж 500 экз. Заказ №23-12-418.

Отпечатано в типографии АЛЕФ

367002, РД, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева 64

Тел.: +7 (8722) 935-690, 599-690, +7 (988) 2000-164

www.alefgraf.ru, e-mail: alefgraf@mail.ru