Ацаев А.С.,

Ректор Дагестанского теологического

института имени Саида Афанди

Нухов О.М.,

Директор Колледжа современного образования

имени Саида Афанди

ТРАДИЦИОННОЕ РЕЛИГИОЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

И СОВРЕМЕННАЯ ИСЛАМСКАЯ ТЕОЛОГИЯ

Среди бесчисленных и бескрайних милостей Всевышнего нам следует воздавать особую хвалу за возможность постигать знания и следовать по пути праведных предков. Действительно, постижение знаний и следование по пути предков мы должны всегда рассматривать вместе, и только так мы можем уберечь от всяких заблуждений себя и своих потомков. Именно так складывалась система исламского религиозного образования во всех российских регионах, в том числе и в Дагестане, которую мы называем традиционной, и которую мы все должны сохранить. Именно на это обращал внимание Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин на встрече с муфтиями духовных управлении России, которая состоялась в Уфе четыре года назад (22 октября 2013 г.). Он указал на необходимость возрождения и развития российской традиционной богословской школы. Это и есть наш путь к сохранению стабильности и мира в нашей стране.

Современные академические науки, а именно религиоведение, и в частности исламоведение, должны способствовать решению этой задачи, о которой мы говорили выше. И для этого мы должны избавиться от внутренних противоречий в самом сознании некоторых ученых, которым пришло время уйти от атеистических взглядов и даже их научных методов. Нельзя сегодня о религии давать поверхностные или ложные сведения, потому что в открытом информационном поле интернет-пространства и без того хватает самой разнообразной, противоречивой и напрямую ложной информации об исламе, что молодым людям, действительно, очень трудно самим принять правильное решение. А из уст и из-под пера ученого должна исходить только правда и объективная истина. Каждый ученый должен знать и любить ту науку, которую он передает другим. А пока же нам приходится видеть, что учебники, по которым преподают в государственных школах, средних и высших учебных заведениях, не приближают сердца детей к исламу, а, напротив, отдаляют их от истины, и это происходит потому, что об исламе пишут и в классах перед детьми об этом говорят такие люди, которые сами совсем далеки от ислама. Это – область науки, в которой нам предстоит совместная с государственными органами большая и серьезная работа, и в написании соответствующих учебников, и в обеспечении ведения этих уроков профессиональными теологами, и в контроле над деятельностью интернет-сайтов и других информационных средств, которые говорят об исламе в целях профилактики радикальных взглядов.

Хотя сегодня мы говорим о признании теологии в системе академической науки, об утверждении диссертационного совета в системе ВАК, о первых кандидатах теологических наук, однако, теологи – выпускники наших вузов не допускаются к преподаванию в школах, и об исламской культуре курса ОРКСЭ (Основ религиозных культур и светской этики) говорят люди далекие от этой исламской культуры. По юридическим нормам, как указано в государственном образовательном стандарте специальности «Теология», выпускник имеет право преподавать в общеобразовательном учреждении, но чиновники не хотят признавать этого. Нужно волевое решение руководства Министерства образования и науки. Чтобы специальность «Теология» развивалась, теологи должны быть трудоустроены, они должны работать по специальности.

Чтобы лучше понять все эти сегодняшние проблемы, связанные и с образованием, и с наукой, и с радикализмом, и даже с экономическим положением общества, мы должны, в первую очередь, сформировать божественное мировоззрение. Нам необходимо вернуться к пониманию науки как познанию мира в целом. Мы знаем, что источником и обладателем всех знаний является только Всевышний АЛЛАГЬ. ОН дает нам знания обо всем, что необходимо нам в этом мире и в ахирате, и особо выделил знания о богослужении, потому что АЛЛАГЬ создал нас, чтобы мы поклонялись ЕМУ, как сказано в Священном Коране.

Традиционное религиозное образование подразумевает обязательное изучение таких наук как морфология, синтаксис и стилистика арабского языка, логика, риторика и культура речи, законоведение и право, вероубеждение, основы права, хадисоведение, корановедение, жизнеописание Пророка (мир ему и благословение), тасаввуф, астрономия.[[1]](#footnote-1) Однако, учебный процесс в религиозном образовательном учреждении никогда не ограничивался изучением тех наук, которые имеют отношение только к богослужению. Наши алимы всегда изучали весь окружающий мир, доступный человеческой мысли, от ботаники до астрономии, от медицины до психологии. И при этом придавали особое значение изучению суфизма, признавая уникальность его методов обучения и воспитания.

Согласно этому методу основой и главным принципом передачи знаний является разрешение на обучение. И причиной того, что в Дагестане во все времена ислам оставался в первоначальной форме без изменения, и без страха обучали мутаалимов являлся ихлас и баракат шейхов тариката.

Как пишет Шуайб Багини (да будет Всевышний милостив к нему), АЛЛАГЬ своим джазбатом и милостью приблизил к Себе алимов из-за их искренности и богобоязненности, соблюдения ими чистоты во всем. И все алимы признают, что баракат и успехи в обучении есть из-за того, что тадрис явных наук идет, как передается по цепочке от самого Пророка (мир ему и благословение), надеясь на то, что и до муалима и до мутаалима дойдет файз Пророка (мир ему и благословение) посредством великих ученых-алимов.

Согласно нормам и традиции исламского религиозного образования первоначальная цель обучения заключается в ведении человека к признанию и постижению Творца, что проявляется в подчинении и соблюдении Его заповедей. Другими словами, цель состоит в том, чтобы воспитать достойного человека, который, развивая свой потенциал, будет верным рабом и наместником Всевышнего. Именно в этом отношении исламское образование воспитывает в человеке богобоязненность. Именно воспитание богобоязненности во все времена было, есть и останется основой нравственности, духовности, порядочности, культуры, образованности, профессионализма, и только богобоязненные люди смогут защитить родину и сохранить её для потомков.

Мировоззрение на основе исламского вероубеждения гласит, что знание целостно или интегрировано, и не приемлет разделение его на религиозную и светскую стороны. И «фарзуль ,айн», и «фарзуль кифайя» имеют целью укрепление веры и совершенствование нравов, первое – при помощи базовых обязательных знаний об основах ислама (личная ответственность каждого мусульманина), а второе – с помощью профессионального изучения одной из областей знаний (ответственность общества). Познание неразрывно связано с действием человека, его духовностью и этикой.

Когда мы говорим о традиционном исламском образовании и процессе воспитания детей с применением самых эффективных проверенных веками методов, следует обратить внимание на то, что коренной позицией исламского образования является природа познания, являющаяся сущностью образовательного процесса. Основа образования и воспитания – это этика, которая дисциплинирует тело, ум и дух.[[2]](#footnote-2)

Традиционное исламское образование в Дагестане имеет достаточно длительную и самобытную историю, во все времена имело высокий социальный престиж, было востребовано обществом, играло в нем заметную роль. Еще в девятнадцатом веке член Петербургской АН Петр Карлович Услар считал: «…если об образовании народном судить по соразмерности числа школ с массою народонаселения, то дагестанские горцы в этом отношении опередили даже многие просвещенные европейские нации. Учение доступно каждому горскому мальчику. В каждом ауле найдутся люди, которые учат детей читать и писать. Можно сказать, что в Дагестане нет почти ни одного селения, в котором при мечети у кадия не обучалось бы арабскому языку от трех до пятнадцати и более учеников…»[[3]](#footnote-3).

Исламское образование всегда имело крепкие корни и традиции в регионе. М.Покровский писал: «Дагестан снабжал весь восточный Кавказ знатоками арабского языка, чтецами, муллами и кадиями. Эта груда голых скал была едва ли не самым грамотным местом на Кавказе».

Основными звеньями мусульманской системы образования в Дагестане были мактаб и мадраса. Мактаб – своего рода начальная школа. Программа обучения в ней ограничивалась в основном привитием учащимся навыков чтения и письма. Мадраса – школы повышенного типа – имелись в крупных селениях, где несли службу в мечетях известные своей ученостью духовные лица. Программы мадраса включали изучение арабского языка, его грамматического строя, логики, курса мусульманского права и этики. В некоторых из них преподавались география и астрономия.

Наряду с названными выше "организованными" формами образования в Дагестане получило распространение домашнее обучение детей чтению Корана. В домашних "коранических школах" значительную часть обучающихся в конце XIX - начале XX в.в. составляли девочки.

Веками складывавшаяся мусульманская система образования в Дагестане не претерпела существенных изменений даже в период продолжительной и изнурительной антиколониальной борьбы горцев в 20-50-х годах XIX в.[[4]](#footnote-4)

При имаме Шамиле (да будет АЛЛАГЬ милостив к нему) горцам вменялось в обязанность наряду с активным участием в военных действиях воспитание детей в духе шариата. Даже в условиях военного времени он заботился, чтобы мусульманские школы были окружены общественным вниманием, принимал меры, исключающие возможность прекращения обучения детей в контролируемых им районах. Хотя имамат и испытывал большую нужду в средствах для ведения продолжительной войны против царской России, и имам Шамиль был вынужден изыскивать все новые источники для пополнения казны, закят он оставлял в распоряжении духовенства. За счет закята материально поддерживались не только бедные горцы, но и мечети, и мусульманские религиозные школы. Кроме того, в пользу учителей, ученых и религиозных школ в имамате Шамиля выделялась еще и пятая часть военной добычи и трофеев, захваченных у противника.

Так складывались традиции, на которые мы опираемся сегодня. И нам предстоит решение немалых проблем в указанной сфере. Одни из них обусловлены слабостью материально-технической, учебно-методической и кадровой базы религиозных учебных заведений. Другие – связаны с общей религиозной безграмотностью нашего общества, нашей молодежи, что становятся опасным в условиях активизации экстремистских и сектантских идеологий. Недостаточная просвещенность в вопросах религии, слабость институтов обще­ственного контроля и правовой системы способствует соци­альной дезориентации граждан.

Российская система образования, в основном, представленная академической наукой, сегодня имеет объективные возможности максимально способствовать реализации прав граждан на получение общего образования и воспитания в соответствии с ценностями своей национальной культуры, в том числе традиционной религии, в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, с учетом интересов религиозных организаций. И на данном этапе необходимо совершенствование законодательной базы для более широкого партнёрства государства и религиозных организаций в сфере образования. При доработке и подготовке нормативно-правовых актов важно учитывать позицию религиозных организаций, их законные интересы, а также привлекать представителей религиозных организаций к участию в разработке нормативно-правовых актов.

1. Мутаилов М.М., Исторические аспекты религиозного образования в Дагестане, сущность и принципы передачи религиозных знаний. Материалы конференции. СКУЦИОН. Махачкала, 2012 г. [↑](#footnote-ref-1)
2. Дарбишов М.Д., Мансуров М.А., Нухов О.М. Формы, методы и опыт духовно-нравственного воспитания школьников. Материалы конференции. ПГЛУ. Пятигорск, 2016 г. [↑](#footnote-ref-2)
3. Услар П.К. Этнография Кавказа. Тифлис, 1887. [↑](#footnote-ref-3)
4. Садиков М.И. Исламское образование в Дагестане: история и современность. Материалы конференции. СКУЦИОН. Махачкала, 2012 г. [↑](#footnote-ref-4)