

Министерство образования и науки Республики Таджикистан
Таджикский Государственный педагогический университет имени
Садриддина Айни

Реза Яздани

Педагогические взгляды Фаридаддина Аттара

13.00.01- общая педагогика, история педагогики и
образования (педагогические науки)

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Научный руководитель-доктор
педагогических наук, профессор
Шомурадов Х.Р.

Душанбе -2014

Содержание

Введение-----	3
Глава 1. Теоретико-методологические аспекты формирования нравственных учений Фаридиддина Аттара в педагогической мысли Ирана.	
1.1. Развитие и обобщения нравственных учений в историка - педагогической мысли-----	15
1.2. Социально-педагогические условия развития педагогической мысли в Иране-----	67
Выводы по первой главы -----	70
Глава 2. Организация педагогического эксперимента исследования по применения педагогического наследия Фаридиддина Аттара в учебно-воспитательном процессе	
2.1. Опытно –экспериментальная работа использования потенциала нравственного воспитания в произведениях Фаридиддина Аттара в образовательном учреждении Ирана-----	121
Выводы по второй главы -----	159
Заключение -----	166
Список использованной литературы -----	170

Введение

Актуальность исследования. Каждая нация имеет свои особенности, характерные свойства, нравственные нормы, обычаи, обряды, традиции и образ жизни. У каждого народа сотни лет существует собственная укоренившаяся в жизни культура, которая неизбежно оказывает воздействие на воспитательный процесс. Следуя указаниям, мы стремимся воспитывать подрастающее поколение в духе прогрессивных традиций и передовой морали, прививая ему положительные качества характера, внедряя в жизнь хорошие народные обычаи. По мере развития общества, общественных отношений возникают новые, подчас достаточно сложные задачи в системе воспитательной работы. На каждой ступени своего развития общество ставит перед семьей, школой и другими воспитательными заведениями все новые и новые задачи. Эти особенности воспитательной работы на современном этапе требуют научно-исследовательской работы по поиску и выявлению новых, более совершенных и эффективных способов воздействия на умы людей, особенно людей молодых.

Педагогические взгляды классиков персидско-таджикской литературы, в течение многих веков завоевывавшие умы читателей, имеют свои особенности и охватывают все стороны воспитания. Эти произведения призывают воспитывать детей и юношество в духе гуманизма и высокой морали; прививать у них скромность, вежливость, чуткость, трудолюбие, щедрость, чувства товарищества и дружбы; учат их мужеству, ненависти к врагам, беззаветной любви к родине и самопожертвованию во имя ее процветания. Классики постоянно говорили также о необходимости овладения науками, физиологическом и физическом развитии личности.

В период развития и укрепления феодального строя при шахских дворцах группировались придворные поэты, славословившие правителей и их окружение, феодальные устои и нравы. Это придавало делу воспитания особенно острый характер. Но тот период был эпохой возрождения культуры

иранского народа, эпохой его освобождения от арабского ига и создания им своего самостоятельного государства. Для упрочения этой победы возникает необходимость воспитывать молодое поколение в духе любви к отечеству и прививать в нем все лучшие человеческие качества, а именно то, что описывается в произведениях наших классиков. Однако, социальные условия этой эпохи наложили свой отпечаток на творчество выдающихся представителей классической литературы Востока, в том числе и на их педагогические воззрения.

Многие писатели стояли на подлинно прогрессивных позициях, и они проповедовали благородную мораль, столь необходимую для воспитания юного поколения. Так зародилась литература, создатели которой высказывали передовые идеи по многим отраслям общественной науки, в том числе в области воспитания человека - педагогики, за что были прозваны учителями нравственности. В произведениях этих мыслителей вопрос нравственного воспитания занимал главное место.

Такие произведения носили назидательный характер, а их авторы прославились как проповедники высокой морали не только на Востоке.

По этому творчество классиков таджикско-персидской литературы представляет не только историко-педагогическую ценность, но имеет большое значение для современности.

Вопрос воспитания подрастающего поколения занимает большое место на всех этапах истории развития общества, следовательно, и в литературном творчестве. Потому это для исследования истории педагогической науки и ее развития столь важно изучение и востребование в жизнь педагогических воззрений просветителей, ученых, писателей и устного народного творчества.

Фаридиддин Аттар считал, что знание является значимой силой человека, роль знания в совершенствовании человека и человеческих отношений является неизмеримой. Они были мыслителями-учителями, которые имели своих учеников и последователей. Создавая свои труды, они хорошо

понимали, что эти научные сочинения будут пользоваться и как учебные пособия. Поэтому в любом научном трактате содержатся ценные педагогические мысли, нравственные наставления, советы о применении знания на практике.

Манера изложения произведений Фаридиддина Аттара делали их доступными для понимания, облегчали усвоение этих источников.

Воспитание является фактором привыкания к социальной жизни, принятия общественных правил и критериев. Существенное направление любых общественных попыток, восхождение любой нации могут быть определены благодаря воспитанию. Фактор воспитания, с общественной точки зрения имеет значение, которое освобождает человека от недугов недостатков в жизни. Воспитание призывает человека создать семью, продолжать и сохранять ее, устанавливать отношение в семье на основе искренности, откровенности, развития и взаимодействия.

Более того, воспитание человека является важным и необходимым и с экономической точки зрения. Инвестиции в процессе воспитания считаются самыми прибыльными. Воспитание входит в число экономических показателей, создает условия для нормальных учебных возможностей и может стать фактором для подготовки наилучшей и важнейшей работы, наилучшего и эффективного производства.

Воспитание может развивать эффективный кадровый резерв, повышать уровень занятости, приводить к национальной эффективности.

Как известно, воспитание, с политической точки зрения, может оказать такое же влияние на человека, как это может сделать власть, объединенное, настойчивое, развитое общество с умным и сознательным народом. Основываясь на это, оно может привести к политическому строю, основанному на справедливости и равноправии. Воспитание может обусловить свободу, и ставить свободу человека в рамках закона и ограничивать свободы других людей.

Безусловно, воспитание является важным фактором распространения культуры, и знакомить человека не только с их собственной культурой, но и с культурой другого общества, оценивать культурные ценности этого общества и другого общества, и настойчиво , защищать собственную культуру. В определенной степени воспитание огромную роль имеет педагогическая наука и ставить ее в качестве мотива с целью развития достоинств, высказывания мыслей, объяснения и взаимопонимания, красноречивости и создавать метафоры, идей для возвышения человека.

Такое архиважное значение воспитания известно всем прогрессивным мыслителям. Поэтому воспитание требует того, чтобы с каждым днем по различным их проблемам осуществлялось новое исследование, которое продвигало бы человечество вперед, к социальному прогрессу.

В связи с этим, изучение, анализ и определение педагогической идеи Фаридиддин Аттара о совершенствовании человека, среди других прогрессивных мыслителей, является очень актуальной, поскольку они не только целенаправленно разбирались в сферах мудрости также и в воспитательных проблемах.

Степень изученности проблемы исследования. Вопросам педагогики формирования совершенного человека исследователями не уделялось достаточного внимания и естественно подобное игнорирование педагогических воззрений наших мыслителей исторически необоснованно, хотя этот аспект мировоззрения занимает центральное положение в нём.

Наряду с этим, в европейской историко-педагогической литературе начиная с прошлого столетия, появились отдельные упоминания о об образовании исламского мира. Примером этого может, служить работы А. Е. Крымского, который он провел всесторонний анализ творчества выдающегося мыслителя Унусурамаоли Кайковуса под названием «Кабуснамэ» («Книга советов»).

В исследование педагогической мысли средневекового Востока также значимыми являются труды А. Саади. В его труде «Педагогические мысли

Востока» подробно анализируются педагогические воззрения Абунаси Фараби и дается обоснованные пояснения его педагогических идей. Наряду с этим следует отметить о крупном педагогическом труде «Из истории педагогической мысли таджикского народа» М. А. Арипова который анализирует педагогические воззрения таджикско-персидских мыслителей средневековья .

В исследованиях Х. С. Афзалова, Б. Рахимова, Г. Н. Нуритдинова, М. Лутфуллоева, К. Кодирова, К. Б. Кодирова, А. К. Кубесова, А. П. Пахлавенова, Х. Х. Тиллашева, Э. Измайлова, Ф. Шарипова анализируется интерпретация педагогических воззрений мыслителей-энциклопедистов Востока в средние века, также рассматривает значимость и целостность воззрений, их связь с идеями познания, взглядами на формирование личности, и их практической направленности.

Всестороннее освещение и его влияния на духовный мир человека в средние века, анализ мировоззрения передовых представителей таджикско-персидской культуры, их отношения к суфизму проводится в трудах Е. Э. Бертельса, И. С. Брагинского, Е. А. Беляева,, Ф. Розенталь, А.Мухамадходжаева, М. Мирбобоева, К. Олимова, Н. ОдиловаК. Б. Кодирова , Н. А. Кулматова и др.

Исследование общих вопросов воспитания и образования в педагогической мысли средневекового Востока проводится также в трудах иранских ученых Сайд Нафиси, Бадеуззамон Фурузонфара ,Ризо Кулихон Хидоята, Сайд Сиддика Гавхарин, Забихулло Сафа, Мехрин Аббоса, АбулхусайнЗарринкуба и др.

Исследование и анализ педагогических идей таджикско-персидских мыслителей средневековья в условиях кардинальных преобразований общества становятся все более необходимыми. В связи с этим наука воспитания приобретает ещё большую значимость и конечно главное предназначение данной науки состоит в изучении богатой гуманистическими идеями прошлых столетий. Педагогическая мысль средневекового Востока,

имеет глубокие корни. На протяжении столетий она вбирала в себя все ценности и человеческую духовность, отражая глубинную ясность общественных процессов того или иного социально-исторического события.

Педагогические взгляды таджикско-персидских мыслителей отражались в разных жанрах народного творчества, таких как рассказы, легенды, наставления, пословицы, притчи. Произведения великих поэтов и литераторов Хакима Санои, Низами Ганджави, Фариддина Аттора, Джалолиддина Руми, Абу Хамида Газали, Саади Шерози, Абдурахмана Джами отличаются простотой изложения педагогической мысли, доступностью содержания, философской емкостью и высокой моральной направленностью. Основу педагогических взглядов этих великих мыслителей составляют изложения аллегорического толкования сур Корана с учетом правильного понимания, невозможно понимать и оценивать их педагогические взгляды.

Таким образом, критическое освоение наследия прошлого, с одной стороны, помогает глубже проникнуть в него и правильно оценить содержащиеся в нем педагогические воззрения, с другой способствует творческому применению этих идей в процессе воспитания подрастающего поколения. К сожалению, педагогическая мысль иранского народа, ее научно-историческая и нравственная ценность изучена недостаточно. Исходя из этого, мы рассмотрим особенности педагогических взглядов классиков персидско-таджикской литературы - взглядов, бытовавших в наиболее интересную эпоху развития нашего народа. Это определило выбор темы исследования - «Педагогические взгляды Фаридиддина Аттара»

Объектом исследования являются произведения Фаридиддина Аттора - «Панднома» («Книга наставлений»), «Мантик-ут-тайр» («Беседа птиц»), «Асрорнома» («Книга тайны»), «Мусибатнома» («Книга о горе»), Джалолиддина Руми «Маснавиимаънави» (Стихи, «обращение к внутренней сути вещей») - «Фихимофихи» («В нём то, что в нём») и Саади Шерози

«Гулистон» («Цветник») и «Бустон» («Плодовый сад»), Руми и Саади, посвященные проблеме формирования совершенного человека.

При исследовании проблемы совершенного человека в названных произведениях в целях доступности и доставления реальной связи терминов, употребившихся в XII - XIII веков как «ахлок» (нравственность), «тарбияахлок» (нравственное воспитание), «панд» (назидание), «илмухунар» (образование и обучение ремеслу), «сабр» (терпение), «рости» (правдивость), «вафо» (верность), «ёри» (помощь), «инсоф» (справедливости), «каноат» (умеренности) и т.д., мы также употребляли термины, принятые в современную педагогику.

Предметом исследования избрана проблема формирования совершенного человека в творчестве мыслителяФаридаддинАттора, Это продиктовано тем, что в произведениях этих мыслителей наиболее ярко и глубоко рассмотрены в художественной окраски идеи суфизма, в целом, в том числе идея формирования совершенного человека, которая на наш взгляд является наиболее ценным не только с точки зрения общественно-социальной жизни XII - XIII веков как период варварского порабощения народов Средней Азии и Ирана, но с точки зрения трансформации этих идей в современную жизнь.

Цель исследования-является всестороннее изучение педагогической мысли ФаридаддинАттора.

Гипотеза исследования. Данная цель предполагает осуществить всесторонний анализ педагогической мысли ФаридаддинАттора. Исходя из этой цели, мы гипотетически предположили, что:

- 1) в XII - XIII вв. в прогрессивных литературных кругах нашего народа в противовес ортодоксальному исламу доминировали суфийские взгляды;
- 2) яркими представителямэтого течения являлись Фаридаддин Аттор, которые намеренно и целенаправленно призывалнарод культурным и созиданиям;

3) одним из ведущих взглядов в суфийском течении был воспитание и формирование «совершенного человека» (инсоникомил), что означало в молодое поколение, человек должен постигать (понять) себя, окружающий мир, природу и бога, а место бога - это сердце каждого человека;

4) критическое изучение педагогических взгляды мыслителя XII-XIII веков Фаридаддина Аттора, представляют социально-педагогическую ценность и могут быть востребованы и творчески применены в учебно-воспитательной работе школы, а также использованы в процессе изучения истории педагогики в высших учебных заведениях Исламской Республики Иран.

В соответствии с предметом, целью и гипотезой определены задачи исследования:

- проанализировать педагогические воззрения, изложенные в произведениях Фаридаддина Аттора относительно совершенного человека.

- анализировать произведений Фаридаддина Аттора «Панднома» («Книга наставлений»), «Мантик-ут-тайр» («Беседа птиц»), «Асрорнома» («Книга тайны»), «Мусибатнома» («Книга о горе»), в которых наиболее ярко выражена проблема воспитания и обучения, в том числе проблемы формирования совершенного человека. Доказать, что с педагогической точки зрения эти книги наиболее широко использованы в странах Востока как учебное пособие по нравственному воспитанию и обучению подрастающего поколения.

- выявить самые действенные с точки зрения воспитания - мысли, высказанные великими мыслителями-мастерами слова исследуемой эпохи, относительно формирования совершенного человека и рекомендовать их для практического использования.

- выявить педагогические идеи Фаридаддина Аттора по формированию совершенного человека путем сопоставления их взглядов с идеями других таджикско-персидских мыслителей, чтобы убедительно продемонстрировать

развитие педагогической мысли таджикского народа и доминирования идеи формирования совершенного человека в XII-XIII веках.

-показать, используя метод научного анализа, вклад мыслителей XII-XIII вв. в развитие педагогической мысли нашего народа, что, несомненно, оказало определенное влияние на дальнейшее развитие теории воспитания и обучения. Для этого рассмотреть идею формирования совершенного человека и связанные с этой идеей воспитание гуманизма, патриотизма, правдивости, трудолюбия, культуры речи, равно, как и их высказывания об овладении знаниями и роли последних в жизни человека и общества.

Теоретико-методологическую основу исследования составляют закономерности и необходимости глубокого изучения культурного наследия прошлого, Закон Исламской Республики Иран «Об образовании», нормативно-правовых документов Министерства образования, изложенные в Коране, педагогические теории зарубежных стран в том числе Таджикистана, концепция философии образования, идеи социологов, психологов, педагогов и методистов по проблемам обучения, воспитания, развития личности в обществе и педагогическая основа использования идеи Фаридиддина Аттара в учебном процессе общеобразовательных учреждений Ирана.

При исследовании системы взглядов Фаридиддина Аттара автор опирался на историко-логический, сравнительный и системный методы анализа, который составляют этико-философские и психолого-педагогические положения о воспитании как общечеловеческой ценности; о человеке как субъекте деятельности, познания, общения, саморазвития и самореализации идеи гуманистической педагогики.

Для достижения поставленной цели и решения сформулированных задач были использованы следующие методы исследования: изучение законодательных и нормативно-правовых документов Исламской Республики Иран по вопросам воспитания и педагогического наследия Фаридиддина Аттора и его роль в педагогике и определения

методологических основ исследования; изучение научных трудов, брошюр и других работ, посвященных творчеству ФарииддинаАттора .

В процессе исследования также были проанализированы труды отечественных и зарубежных авторов по педагогической науке, использованы материалы периодической печати и другие источники по данной проблеме.

Первоисточником для своих исследований мы выбрали оригинальные произведения ФарииддинаАттора, а также использован обширный материал, вышедший в свет в Иране, Афганистане и Индии на персидском языке. Это дало возможность всесторонне и глубоко изучить педагогические идеи персидско-таджикских мыслителей XII-XIII вв., и точно определить их педагогические воззрения. Кроме того, мы, естественно высказали свои критические замечания по отдельным трудам исследователей той эпохи, которые, по нашему мнению, несколько искажают педагогические мысли ФарииддинаАттора.Для всестороннего анализа исследуемой проблемы мы обращались и к некоторым религиозным источникам, таким как Коран и Библия.

Научная новизна исследования состоит в том, что оно является по проблеме формирования совершенного человека и широко раскрывающее педагогические идеи ФарииддинаАттора.

- осуществлена попытка системного анализа педагогические идеиФарииддина Атторапо проблеме формирования совершенного человекаего значение в системе обучения современной общеобразовательных учреждений Ирана.

- выявлены и подвергнуты анализу особенности педагогические идеиФарииддина Атторапо проблеме формирования совершенного человека, который признан от роду свободным, а его жизнь священным, даренным богом и только бог вправе распоряжаться его жизнью и кроме бога, никто не мог осмеливаться распоряжаться жизнью человека, так это идет против воли бога;

-проанализирована идеяФаридиддина Аттора, что все люди на земле невзирая на нацию и вероисповедание происходят от одних корней, все равноправны и их право на жизнь неприкосновенно и священно;

ИдеяФаридиддинаАтторапо проблеме формирования совершенного человекаформирования совершенного человека сыграла свою историческую роль в жизни народов Средней Азии и Ирана и признана одной из граней общечеловеческой культуры и педагогической ценностью, и может быть, творчески и критически востребована в современную жизнь.

Исследование проводилось в три этапа.

Первый этап (2007-2009) выявление состояния проблемы путем изучения и анализа педагогической, психологической, исторической и социально-философской литературы,изучали материалы, раскрывающие историю развития общественной, политической и культурной жизни Ирана, что позволило сформулировать исходные моменты исследования. Проводилась обработка собранного материала по теме исследования.

Второй этап (2010-2011) опытно-экспериментальная работа в общеобразовательных учреждениях, в ходе, которой уточнялась и дополнялась гипотеза, характеристика педагогических условий, обеспечивающих эффективность использования полученных результатов исследования.

Третий этап (2012-2014) систематизация результатов опытно-экспериментальной работы, обобщение полученных результатов, их апробация и внедрение в практику; корректировка практических результатов и оформление материалов диссертации и автореферата.

Опытно-экспериментальной базой исследования были общеобразовательные школы № 2, №7,№14, №34 г. Тегерана, № 56, № 65 г. Кум Исламской Республики Иран.

Практическая ценность работы заключается в том, что полученные в ходе исследования результаты и научно-практические рекомендации автора могут быть использованы как в качестве дополнительного материала

формулирования и корректировки материалов учебно-воспитательного характера, а также элемента содержания учебных курсов по дисциплинам педагогического, психологического и социально-этического направления.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечиваются его методологической и теоретической оснащённостью, совокупностью методов исследования, адекватных его задачам и логике, привлечением широкого круга документальных, архивных источников, апробацией результатов исследования.

Апробация и внедрение результатов исследования:

Основные положения и результаты исследования обсуждались на заседании кафедры Общей педагогики Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни, докладывались на республиканском научно-теоретическом конференции преподавателей Тегеранского государственного педагогического университета, а также нашли своё отражение в научных статьях, тезисах и учебном пособии. Материалы исследования составили основу для разработки программы и методических рекомендаций, посвящённых изучению педагогической идеи Фаридаддина Аттора, а также осуществлялась в процессе проведения лекций по проблемам эффективности использования учения мыслителей прошлого в учебной и воспитательной работе общеобразовательных учреждений Ирана, в филиале Тегеранского педагогического университета г. Арзамасе Исламской Республики Иран. Некоторые положения диссертационного исследования были изложены автором на международных республиканских научно-практических конференциях в городах Тегеран, Кум, Душанбе и нашли отражение в публикациях автора.

Результаты исследования внедрены в практике школ городов Тегеран и Шираз, Кум, Мешхед Исламской Республики Иран.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Прогрессивное религиозное течение в противовес ортодоксальному исламу; - суфизм проповедовал идею формирования совершенного человека в первую очередь познать себя, свое окружение, природу и дойти до познания бога, а местом бога является сердце и сознание человека. И эта идея является ценной, главным образом как педагогическая доктрина, которая предполагает перемену не только в самом человеке, но и в обществе в целом, включая и мировоззрение каждого индивида и общества, что не предусмотрено доктриной ислама относительно человека и общества.

2. Творческое наследие и педагогические идеи Фаридиддина Аттара. представляют огромный интерес для анализа и рассмотрения состояния культуры и просвещения эпохи великого мыслителя. Его жизненный путь и педагогические идеи отражают основные тенденции состояния и развития прошлого, видения великого мастера художественного слова и мудрого наставника в формировании и развитии духовной жизни и культуры.

3. Использование педагогические идеи Фаридиддина Аттара о воспитании играет неопределимую роль в практике учебно-воспитательной работы общеобразовательных учреждений Ирана, ибо они вытекают из нравственных постулатов и воззрений человека – поэта, мыслителя и мудреца. Его творческое наследие способствует воспитанию подрастающего поколения в духе благородства, взаимопомощи и взаимовыручки, оказания поддержки в трудные минуты жизни человека.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

Глава 1. Теоретико-методологические аспекты формирования нравственных учений Фаридиддина Аттара в педагогической мысли Ирана.

1.1. Развитие и обобщения нравственных учений Фаридиддина Аттара в педагогической мысли.

Очертив новые рубежи педагогического пространства, время раздвинуло горизонты традиционных представлений о человеке, раскрыло уникальные возможности познания и творчества. Образование как часть культуры позволяет человеку проникнуться мыслью о своем высшем предназначении в этом мире, указывает пути максимального развития себя, своих способностей и возможностей для настоящего и будущего.

Сегодня особое значение приобретает проблема исторической преемственности, сохранения и развития национальной и мировой культуры. Обращение к истокам педагогической классики позволяет глубже раскрыть суть современной педагогики как особой формы мышления, развивающейся на основе синтеза всех наук о человеке, где живое слово, живая мысль, живое чувство определяют качество, радость, интерес и смысл бытия.

Возрождая лучшие страницы педагогики, мы начинаем все глубже осознавать, что классическое педагогическое учение в своем генезисе восходит к религиозным истокам и, прежде всего исламу.

Идеи нравственной культуры стали ценностным основанием развития педагогической мысли Нассриддина Туси, Мухаммеда Аль-Мухаммеда Газели, Фаридиддина Аттар, Джалолиддина Руми, Абдурахмана Джами нашли глубочайшее отражение в религиозной духовности, пропитали жизненной силой педагогику оказали существенное влияние на становление гуманистических воззрений. Нассриддин Туси, Мухаммед Мухаммеда Газели, Фаридиддин Аттар, Джалолиддин Руми, Абдурахман Джами и другие вошли в педагогическую классику как педагоги, их религия - это религия великой любви к ребенку.

Современный учитель, воспитанный в условиях строжайшего атеизма, призван не только, передать детям все богатство культуры иранского народа, а также мировой культуры, но и научить сохранять высшие ценности, нести нравственные идеалы, развивать духовные традиции Ирана.

Познание основ религий обогащает палитру мироощущений педагога, увеличивает возможности углубления содержания образования, совершенствования его качественных характеристик.

Учитель, не ощущающий духовной теплоты Корана, не способен раскрыть в полной мере глубокий философский смысл произведений Нассридина Туси, Мухаммеда Мухаммеда Газели, Фаридиддина Аттар, Джалолиддина Руми, Абдурахмана Джамии, не достигнет высот полета мысли, не откроет для себя художественно-творческий мир. Ему будет нелегко привести ребят к постижению духовной целостности мировоззрения Мухаммеда Мухаммеда Газели, прочитать текст и подтекст произведений Джалолиддина Руми. Педагогическая классика Нассридина Туси, Мухаммеда Мухаммеда Газели, Фаридиддина Аттар, Джалолиддина Руми пронизана высокой духовностью в своей устремленности к будущему.

Игнорирование души, духа, духовности привело к глубокому пробелу в научно-педагогическом знании, внесло в его развитие односторонность. Сфера души считалась прерогативой религии. Душа, как некая идеальная субстанция, в которой аккумулируются жизненные силы человека, была отнесена к области идеального и в течение всего советского периода не заслуживала научного внимания.

Материализм отвергал дух в том смысле, что он нематериален (физики ищут свое понимание духоматерии), но если бы даже ученые доказали, что Бога нет, то невозможно перечеркнуть всемирное значение феномена веры, которая оказалась способной создать богатейшую исламскую культуру, одухотворить мир педагогики так светло и высоко, как это делали великие классики. Например, «К вам обращаюсь, все причастные вместе со мной человеческой природе и гнетущим ее бедам!» - такими словами открывает

Фаридиддина Аттар страницы своей «Панднома» («Книга наставлений»). - Давайте вместе рассмотрим состояние мира, повсюду тонущего во зле, вместе ужаснемся, вместе восплачем - или лучше посоветуемся о том, как помочь делу, если только можно ему помочь!" [1, с.49].

Как свеж слог, почтителен стиль, благороден и чист язык педагога, обращающегося через столетия к нам, своим потомкам. С огромным уважением к читателю, в равноправном с ним диалоге ведет свою педагогическую речь великий гуманист. Подробно и по-житейски обстоятельно идет он со своими учениками к постижению того, что человеку от природы свойственна гармония нравов, что он создан для того, чтобы наслаждаться этой гармонией и страстно стремиться к ней. Гимном человечности является его мысль о том, что сам человек есть не что иное, как гармония - как в отношении тела, так и в отношении души.

Обучение, по мнению ФаридиддинаАтара, должно быть в первую очередь направлено на развитие общества, которым движет гуманизм. Школа должна не только давать знания, но и систематически, постепенно знакомить детей с тем, что он называл "humanitas", чтобы их поступки приобретали те черты добродетели, которые характерны для истинного благочестия. Истинное же благочестие педагог понимал как поступки, которые идут от сердца и совершаются сердцем.

Учитель как носитель духовных ценностей призван уметь нести особый свет познания, чтобы знание в его руках становилось откровением, возвышающим человека в его устремленности к постижению образа мира и себя в этом мире.

Духовную связь мы находим в обращении к современникам другого педагога-гуманиста. "Человек, взгляни на себя и подумай, какими путями придешь ты к согласию с самим собой и в чем вступишь в разлад с собой и со всем человеческим родом? - восклицал Фаридиддин Аттар. Посмотри, какими путями ты можешь стать другом веры, любви, истины и

справедливости, другом Бога и людей? Оглядишься вокруг, оглядишься пристально. Изучи человека во всем процессе его развития. [2, с.41].

Эти слова Фаридиддин Аттара напрямую обращены к нам с вами, к сердцу человека любой национальности, любой веры, любого столетия. Будучи человеком, глубоко религиозным, Фаридиддин Аттар выявляет первоисточник гуманистических чувств человека, основываясь, прежде всего на развитии идей нравственного учения: «Истинные средства воспитания народа, соответствующие человеческому искусству развития наших сил и вечным законам, по которым развиваются сами силы, нужно искать преимущественно в том, что укрепляет и очищает нравственно-религиозное единство всех наших сил». Гениально просто очерчивает он природный круг жизни в семье, считая его первым и самым чистым средством развития нашей нравственной силы и рождающейся из нее свободы и совершенствования человека.

Определяя особую роль нравственного воспитания, Фаридиддин Аттар указывает на первоисточник гуманистических чувств человека. Первым «ростком нравственности» он считает чувство доверия. Это чувство как полнокровная река притягивает к себе другие. В нем видится и доверие к личности взрослеющего человека, в нем же заложена и педагогическая вера в его способности, в его доброту, в его высшее предназначение.

"Педагогика выросла исключительно на почве нравственной учений ислама", - утверждал Фаридиддин Аттар.

Анализируя педагогические системы разных стран, мы отмечаем, что их значительное сходство, объясняя это тем, что все они - ветви одного и того же могучего растения, семя которого было посеяно Кораном.

Фаридиддин Аттар благоговел пред великим гуманизирующим влиянием нравственного учения. По его мнению, ни одна книга в мире не представляет собой более глубокой психологии, более верного знания людей. Что касается педагогики, то многие его педагогические постулаты проникнуты идеями ислама, как религии, которая превратилась в плоть и кровь народа.

Изучая проблему влияния религиозной культуры на развитие педагогической мысли, невозможно пройти мимо такого необычного явления в педагогике, как духовные откровения величайшего гуманиста Джалалилиддина Руми наедине с господом богом, - именно так назвал он одну из своих книг, добавив при этом: "Молитесь за тех, кто не молится".

У Джалалилиддина Руми были свои сложные отношения с мечетью, но не с Богом: "Отче наш, как же странен мир, сотворенный Тобой. Какую странную балладу играет этот мир на арфе моей души". Велика потребность в общении с Высшим: "Боже Лучезарный! - пишет Фаридиддин Аттар в «Иллахенаме». - Расправил я плечи, глаза распахнул, грудь выпятил, улыбаюсь, голову высоко поднял. Смотрю, жду, слушаю. В жилах не кровь бьет. А что? Радость! Чего Ты хочешь, боже лучезарный, за твои щедрые дары? Что до меня, то крылья мне не нужны: земля мне в радость. И пусть облака надо мной, а вокруг зелень молодая, чистая, и ручеек пусть журчит. Пью я воздух: "Твое здоровье, Боже"[23, с.100].

Особое место в ряду размышлений Фаридиддин Аттар занимает «Панднаме», раскрывающий сокровенный смысл процесса воспитания, как некоего особого таинства. Он, так пламенно поведавший миру о том, как любить ребенка, завещал потомкам такую силу духа, силу любви, которая сконцентрировала в себе высший смысл и великую духовность педагогики.

Забота о душе и духовности побуждает Фаридиддин Аттар, нарушив запреты и ограничения, выразить сокровенность: «Возлюби ребенка. Возлюби его сильнее, чем самого себя. Уверуй, что ребенок чище, лучше, честнее, талантливее тебя. Всего себя отдавай детям, и только тогда ты сможешь именоваться учителем» [6, с.42].

В каких потаенных уголках души жило это слово, которое, вырвавшись наружу, разбудило, заставило дремлющее учительство поверить в то высокое, чистое и светлое, что несет в себе гуманная педагогика?"Возлюби ребенка!" - для многих это прозвучало как долгожданная заповедь, как живое слово, адресованное учителю, каждому, кому доверена судьба детей.

Аксиологической основой нравственного учения ислама принято считать Слово Господне: "Заповедь новую даю вамъ, да любите другъ друга" (Ин.13: 34).

В этих словах усматривается обобщение всего учения Мухаммеда, его главный смысл и высшая педагогическая мудрость - умение любить. Многие поколения задавали себе вопрос: в чем же новизна христовой заповеди?

И каждое время находило для себя свой ответ, свое понимание и толкование слово пророка Мухаммеда «Бог сделал заповедь новую по образу любви, указывая при этом, что заповедь господа о любви нова по силе и степени предписываемой ею любви».

Фаридиддин Аттар считал, что только близорукие люди могут воображать, что ислам уже было, что оно состоялось. «Оно сделало лишь первые, я бы сказал, робкие шаги в истории человеческого рода. Многие слова Мухаммеда нам до сих пор непостижимы, потому что мы еще неандертальцы духа и нравственности, потому что нравственная стрела нацелена в вечность, потому что история ислама только начинается» [7, с.413].

Согласно нравственному учению Фаридиддина Аттар, в слове сокрыта сила божественной благодати, ибо в нем действующей силой является любовь. Слово есть орудие ее, от нее оно зарождается, ею оно проникается и одушевляется. Венец слова пророка Мухаммеда, и оно есть воплощение любви.

«Панднаме» Фаридиддина Аттара есть самое возвышенное учение о человеке, оно несет в себе исключительно высокую мораль. Как произведение подлинного высочайшего гуманизма, оно содержит в себе призыв к свету, к любви, к справедливости и к духовному совершенству: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»(.13, Стр 55).

Это подлинные слова Фаридиддин Аттар, которые являются основой нравственной морали и добрых отношений между людьми. Мы еще только

прикасаемся к смыслу, ощущению, внутреннему пониманию и осознанию слова.

Познание нравственного учения Фаридиддина Аттара позволяет определить новое соотношение философии, социологии, педагогики, психологии, осознать, что философия выполняет по отношению к педагогике важную функцию объединения ее понятий и категорий на единой фундаментальной основе. Даже в трудных условиях идеологического давления выдающиеся педагоги стремились сохранить духовность педагогики.

Философской проблемой дидактики являются соотношение и взаимосвязь рационального и иррационального, разума и веры, науки и религии или любой другой мифологии в социальной культуре. Современная дидактика без учета этой проблемы во многом бессильна [45, с.23].

Духовность как вершина педагогической реальности позволяет наполнить особым светом образовательный процесс, вносит гармонию мыслей и созвучий во все педагогические измерения, органично соединяя в себе светское и религиозное начала.

Воспитание бережного, почтительного отношения к высшим ценностям прошлого показывает, что педагогика религиозная и педагогика светская, имея различия на уровне целей и задач, наследуют и глубокое внутреннее сходство: и та, и другая направлены на внутреннее совершенствование личности.

Объединение сознания и подсознания через духовность позволяет личности достичь необычайной силы вдохновения, подняться на вершину творчества. При этом чувственные переживания высокого духовного порядка гуманизируют самые различные виды общественных отношений.

Вырастая из глубокой духовной близости, такие отношения ведут к новому пониманию ценности знания, к новому ощущению педагогической реальности. Согласно нравственному учению, зерно духовности изначально

дано человеку богом, а его возвращение и возвышение зависит от самого человека.

Исследуя педагогической идеи Фаридиддина Аттара мы, нашли уникальные возможности развития личности, как ученика, так и учителя, открывает свой путь к высокой духовности. Он предлагает философско-педагогическое понимание целостности природы ребенка. Педагог деликатен в своих высказываниях и в силу этого основу гуманно-личностной педагогики выстраивает на допущениях, фундаментальных аксиоматических началах, составляющих истину мировой классики. Суть их складывается из трех следующих положений: признается реальность, действительность Высшего мира, Высшей силы, Логоса, Бога, Абсолюта, Творца; признается бессмертие души человека, ее устремленность к вечному совершенствованию и восхождению; земная жизнь принимается как отрезок пути вечного совершенствования и восхождения.

Из этих допущений вытекает: каждый ребенок (человек) есть явление в нашей земной жизни; каждый ребенок есть носитель своего предназначения на Земле, своей миссии; в каждом ребенке заключена неограниченная энергия его духа. Эти идеи Фаридиддин Аттар раскрывает в «Асрорнома» («Книга тайны»), где, сочетая теорию и практику, он обосновывает классическую формулу, гласящую, что ребенок не готовится к жизни, он уже живет, и раскрывает секреты - как воспитывать в нем жизнь с помощью самой жизни. [9, с.12]

Гуманное педагогическое мышление Фаридиддин Аттара позволяет по-своему расставить приоритеты, подчеркивая, прежде всего, не ценность знания, а ценность человека, для которого эти знания есть уникальная возможность собственного развития, становления.

Сегодня изменилась роль учителя. От него ждут не информации, а живого слова, свежей мысли, оригинального прочтения текста. Информационный поток настолько обширен и разнороден, что именно учитель призван помочь

ученику отличить истинное знание от ложного, нравственное от безнравственного, устаревшее от перспективного и т.д.

Самое высокое предназначение, даруемое учителю и ученику гуманной педагогией, - это возможность свободного творчества.

Именно развитие творческого потенциала личности в благотворной воспитательной среде на основе сотрудничества, перерастающего в духовную общность ученика и учителя, стимулирует интерес, поиск, творчество. Дух и духовность являются синонимами самосовершенствования, а красота души российского учителя - это уникальное достояние нации.

Стремление сохранять и приумножать ценности образования свидетельствует о том, что Иран возвращается на путь своего духовного возрождения, где мера человечности каждого отдельного человека определяется богатством его духовного мира, его способностью к состраданию, доброте, созиданию, милосердию.

Фаридиддин Аттар отмечает, что воспитание ценностей - это не столько педагогическая проблема, сколько проблема развития всего общества: «Ценности цивилизации не ломаются как палка о колено и не создаются по заказу». Книги исторических религий человечества, так или иначе, аккумулировали житейскую мудрость народов, являясь в этом смысле «энциклопедиями общечеловеческих ценностей». Воспитание - высокое, благородное, чистое слово. Оно аккумулирует в себе многое из того, что входит в сферу духовного. Именно душа была признана объектом педагогического влияния, которая конечной целью воспитания была забота человека о спасении души. Он принимает воспитание как первооснову всей жизнедеятельности и, возрождая отечественную традицию, наследует величайший дар - воспитывать души человеческие. [2, с. 34].

По мнению Фаридиддина Аттара только этот путь позволяет ощутить неразделимость настоящего и будущего, почувствовать традицию культуры как целого, а не причудливого хаоса осколков. Затрагивая ценностные основания образования, человек неизбежно вступает на поле культурно-

исторической педагогики, которая несет всю полноту ответственности за целостность и ценность образования, выполняя синтезирующую и смыслообразующую функции имея дело с коренными сущностными в конечном итоге мировоззренческими вопросами педагогика стремится дополнить бурное развитие ребенка вширь - тихим развитием внутрь, стараясь преобразить человека умелого в человека духовного, что, в свою очередь, невозможно без овладения ценностями культуры, пропустить это богатство через сердце, помочь маленькому человеку ощутить культуру как единое целое, чтобы прийти к подлинной духовной свободе личности. [18, с.36].

Сегодня рождается педагогика, которая способна творчески и гуманно решать самые острые современные проблемы образования, найти новые пути к воспитанию духовности, нравственности, чести и достоинства. Необходимо создавать педагогику понимания, творчества, добросердечия, опираясь на богатейшие традиции мировой и отечественной классики, на богатство культурного наследия Ирана.

Профессор Л. Яковлев подтверждает, что «непрерывная работа мысли и сердца суфийского движения, направляющая путеводная звезда данного восхождения к Истине – это притчи и афоризмы великих учителей суфизма», наследие таких классиков этого учения как Мухаммеда Газели, Санайи, Руми, Аттар, Джами, Навои, живших в XI–XV веках в Хоросане (Восточный Иран). К этой же цепочке духовной преемственности принадлежит и знаменитый шейх Накшбандия из Бухары.

Каждый из них осознает нравственность, самосовершенствование человека согласно принципам суфийского образования. Идея преемственности, духовное воспитание последующих поколений представлены в их литературном наследии.

«... Суфи нельзя стать – им нужно быть, первая задача суфийского учения – помочь человеку, не знающему о том, что он суфи, постичь свою суфийскую сущность» (Яковлев, 2005, 5).

Вторая цель суфийского учения, она же и главнейшая – помочь суфию в его восхождении к Истине. И сопутствует в этом только Любовь, значение которой в суфийском образовательном мировоззрении так огромно, что великий шейх Ибн-Араби и его последователи называли суфизм «религией Любви».

Таким образом, помочь осознать человеку свою суфийскую сущность и далее вести его по Пути к нравственному очищению, к совершенству – такая огромная педагогическая работа выполнялась великими предшественниками современного суфизма.

Мыслитель и богослов Абу Хамид Аль-Мухаммеда Газели (1058–1111), знаток и толкователь Корана, создал главный труд своей жизни – четырёхтомное сочинение «Воскрешение наук о вере», примирившее суфизм и ортодоксальный ислам и обеспечившее ему пожизненную и посмертную славу обновителя ислама.

Мысли и вера Аль-Мухаммеда Газели продолжают жить в его книгах, известных уже в средневековой Европе и получивших высокую оценку Гегеля. Первый раздел его труда – «Книга о знании» начинается словами: «Пророк Господа, да пребудут на нём Его благословения и благодать, сказал: – Стремление к знанию – обязанность каждого мусульманина...

Надо полагать, что эти слова Пророка Мухаммеда относятся не только к мусульманину, но и к любому человеку вообще, поскольку Знание есть один из главнейших путей к Богу! И это – важнейшая задача становления суфийской педагогической мысли. Одним из носителей этого знания был Мухаммед Газели, читавший древнееврейские и древнегреческие тексты и написавший свою книгу на арабском языке» (Яковлев, 2005, 13), что свидетельствует о высоком уровне образования суфийских учителей.

По суфийской педагогической традиции часть открытых истин Мухаммеда

Газели изложил в виде притч, приобщив, таким образом, своих читателей к поискам смысла и сущности исследуемых им явлений и ситуаций. Так, в притче «Могущество Истины» Мухаммеда Газели рассказывает о том, что на террасе прекрасного дворца мужчина обнимал невольницу, которая пела:

Ты каждый день меняешься,
Тебе к лицу скорее было б постоянство.

Проходивший внизу террасы прекрасный юноша попросил её повторить это двустилишие, а после того, как она выполнила его просьбу, он воскликнул: «Клянусь Господом, это и есть моё непостоянство в истине». Затем он глубоко вздохнул и умер. Владелец дворца обратился к невольнице: «Ты свободна перед ликом Всевышнего». После похорон юноши хозяин дворца сказал жителям Басры, очевидцам произошедшего: «Призываю вас в свидетели: всё, что у меня есть, и этот дворец я жертвую во имя Господа и освобождаю всех невольниц». Затем он сбросил одежду, завернулся одним полотнищем, прикрылся другим и пошёл своей дорогой. Люди смотрели на него плача, пока он не скрылся из вида, и с тех пор о нём ничего не было слышно.

Аль-Мухаммеда Газели комментирует эту притчу следующим образом: «Это значит, что тот человек посвятил всё свое время Всевышнему Аллаху, познавая свою неспособность быть твёрдым в хорошем поведении и обращении и сожалея о непостоянстве своего сердца и отклонения его от заповедей Истины. И когда слух его воспринял то, что соответствовало его состоянию, он услышал, будто Всевышний Аллах обратился к нему, говоря:

Ты каждый день меняешься,
Тебе к лицу скорее было б постоянство» (Яковлев, 2005, 14–15).

В другой притче – «Каждому своё» – автор рассказывает о человеке, по воле Пророка вышедшему из рая. Он трижды появлялся перед одним из присутствовавших при этом – Абдаллахом, которому сказал: «Я поссорился со своим отцом и поклялся трижды не приходить к нему. Если ты считаешь

возможным приютить меня у себя так, чтобы прошло три ночи, я сделаю это». Абдаллах ответил: «Хорошо». Человек проспал у него три ночи и не разу не видел, чтобы Абдаллах встал после сна, только когда поворачивался он в кровати, каждый раз поминал Всевышнего, и не вставал вплоть до утренней молитвы. Этот человек рассказывал: «При этом его не было слышно». А когда прошло три ночи, я стал было уже презирать его поведение, я сказал ему: «Абдаллах! Между мною и моим родителем не было ни ссоры, ни разлада, но я слышал, как Посланник Господа, да пребудут на нём Его благословение и благодать, говорил о тебе то-то и то-то, и решил узнать о твоих делах. Но я не заметил, чтобы ты много делал. Что же дало тебе эту славу?» Он ответил: «Ничего, кроме того, что ты видел». А когда я уже повернулся, он окликнул меня и сказал: «Ничего, кроме того, что ты видел, но я никогда не находил ни к кому из мусульман ни обиды, ни зависти к тому благу, которым оделил его Господь». Так сказал Абдаллах. «Вот это тебе и дано, а мы на это не способны», – ответил ему я (Яковлев, 2005, 18–19).

В комментарии Аль-Мухаммеда Газели приводятся слова Пророка: «Есть враги благам Господа». Когда Пророка спросили: «Кто они?», он ответил: «Те, кто завидует людям в том, чем одарил их Господь в своей милости». Таким образом, мы представляем обучающую форму, которую использовал Аль-Мухаммеда Газели в педагогике «нравственного воспитания» (Лотман, 1992, 121). Педагогическая мысль заключается в том, что, воспитывая свою душу, человек должен избавляться от ее негативных проявлений в виде зависти к ближнему.

Как указывают Дж. Фейдимен, Р. Фрейсер, вне отношений обучения, которые могут пересекать любые иные социальные отношения, последние принимаются как принадлежащие вполне определённой системе ролей. В описании социальных отношений у Аль-Мухаммеда Газели многое прагматично и соответствует исламской культуре, в которой он жил.

Обратимся теперь к некоторым афоризмам Аль-Мухаммеда Газели, в

частности, формирующим суфийскую педагогическую мысль, отражающую стремление к знанию. Его афоризмы заключают в себе обучающие направления:

«Люди, как правило, желают иметь прославленного учителя. Всё же всегда существуют лица, не пользующиеся широким признанием, которые способны учить их так же успешно». Это значит, что и среди малоизвестных учителей есть настоящие мастера, скромно выполняющие свою педагогическую миссию.

«Ученик должен как можно меньше обращать своё внимание на привычные вещи, то есть приятеля или своё окружение, ибо вместимость внимания ограничена. Люди противятся многому, потому что ничего о нём не знают». В этом высказывании раскрывается педагогический смысл важности концентрации внимания на главной теме обучения, умении расставлять приоритеты, различая «зерна от плевел».

«Не говоря уже просто о неспособности, к внутренней истине мешают приблизиться и другие недостатки, одним из которых является знание, приобретаемое с помощью внешних средств». Неразличение способностей человека, с навязыванием ему из социального пространства формальных знаний, ведет к непродуктивным результатам в образовании.

«В мире суфия есть высшие намерения; для него вещи, исполненные значения, совсем в другом смысле, чем для людей, сформировавшихся под влиянием подготовки, навязанной им обществом». Суфийская педагогическая мысль содержит духовный аспект восприятия реальности, которая отличается от социальной, бездуховной. Она требует полного преобразования сознания, и начало этому должно положить признание факта, что неразвитый человек мало чем отличается от сырья. Такой человек не обладает ни постоянной сущностью, ни единством сознания. Внутри него есть «сущность», которая не соединена ни с ним самим в целом, ни даже с его личностью.

Как только искатель приобретёт хоть некоторую способность проникать в

сущность происходящего вокруг, он прекращает задавать вопросы, которые, казалось бы, имеют непосредственное отношение к целому. Более того, он понимает, что события, внешне не имеющие отношения к данной ситуации, могут изменить её.

Подготовку ума суфия нельзя считать завершённой, пока человек не поймёт, что он должен сделать что-то для себя самостоятельно, и прекратить думать, что другие могут сделать это за него.

В контексте становления суфийской педагогической мысли можно обнаружить, что суфием руководит интуиция, он не в состоянии правдоподобно объяснить свои действия.

То, что его ученики называют Божественным знанием, столь глубоко, что по-настоящему его знают лишь те, кто уже обладает им. Ребёнок не имеет представления о достижениях взрослого. Обычный взрослый человек не может судить о достижениях учёного. Точно так же учёный не может понять переживаний озарённых, святых или суфиев.

Как отмечал Л. Яковлев, «решающую роль в оценке суфийского наследия той или иной личности играет мнение потомков. Потомками же главный труд Санайи «Окруженный стеной сад истины» признан «энциклопедией суфизма, суфии всех времён чтят память поэта и его могила в Газе окружена почётом и уважением по сей день и является местом паломничества» (Яковлев, 2005, 49).

Абуль-Маджид Санайи (1080–1140), младший современник Омара Хайяма и Аль-Мухаммеда Газели, своей знаменитой поэмой «Окруженный стеной сад истины» завоевал огромный авторитет в мусульманском мире как суфийский Учитель. Постепенно это произведение заняло «настолько высокое место в духовной жизни исламского Востока, что иногда эту поэму называли даже «персидским Кораном...» (Яковлев, 2005, 50).

Состоящий из рассуждений и притч, «Сад истины» является прообразом суфийских поэм Аттара, Руми и других поэтов Ирана, указывающим на связь их творчества с наследием Санайи.

Притчи Санайи из поэмы «Сад истины» учат читателей мудрости, дружелюбию, справедливости, искренности, пронизательности – необходимым качествам, присущим суфиям. Так же Учитель воспитывает в человеке ряд ценных качеств своими мыслями и афоризмами:

«Разум не проясняет ничьё сердце. Он никогда не славословит и не злословит из алчности». Суфийская педагогика ставит приоритетом в обучении, образовании и воспитании развитие «сердечности». Процесс происходит «оком сердца». Разум принадлежит интеллектуальному пространству мышления, лишённому чувств и нравственных категорий, подчиняется логическому началу.

«Всякий, кто искренен науке, побеждает, но тот, кто хочет от неё лукавства, гибнет. Знания искреннего человека – у него в душе, знания двуличного – на его языке». Процесс деятельности в суфизме предполагает включенность душевных, интеллектуальных, духовных сил человека. В противном случае, все остальное является профанацией знания.

«Все миры вселенной ты подчинишь себе, если преодолеешь свою страсть». Этические и нравственные законы отрицают страстность и пристрастия, одной из тем суфийской педагогики является исцеление от страстей для преображения духовного начала в человеке.

«Какая разница, какие решения ты принимаешь, если сам ты не достиг ещё единства и уверенности?» Основной формой обучения в суфизме являются субъектно-субъектные отношения, т.е. они подразумевают образ знающего и умеющего мастера, на которого ориентирован ученик.

«Пока человечество остаётся лишь мёртвым грузом в этом мире, сонное, его так и будет бросать из стороны в сторону, как в лодке. Что могут увидеть люди в спячке? Какая реальная заслуга или наказание возможны при этом?» Суфийская педагогика предлагает свои методы и формы пробуждения человека из духовной, душевной бездеятельности. «Всеобщий разум пойми как крышу, лестница к этой крыше – чувства». Метафорически суфийская мысль отражает приоритет разумного начала в человеке над чувственно-

эмоциональной сферой. «Не открывай тайну никому, кроме умных людей. Не показывай своё сердце никому, кроме близких сердцу людей». Доверие и открытость допустимы в случае взаимопонимания, взаимной открытости, взаимоподдержки. «В мире как же ты можешь быть в покое, когда мир по своей природе не знает покоя?» Реальные события жизни требуют соучастия и включенности в происходящее. «Эй ты, который не в силах познать себя, как ты можешь познать Бога». Встреча человека с самим собой является ключевым моментом в суфийской педагогике и философии для обретения «сердечных и духовных очей». «Бытие без опыта равно небытию. Опыт – это приобретенный разум твой». Теоретическая концепция нуждается в практическом исследовании, фактах и опыте, без которых она теряет смысл.

Огромно поэтическое наследие поэта Ирана Фаридиддина Аттара (1150–1230), которым написаны десятки поэм и множество лирических стихотворений. Сын аптекаря многие свои сочинения создавал в аптеке, где нередко собирались за советом и лекарством сотни людей, смиренно ожидавших момента, когда вдохновение и творческий экстаз позволят Аттару отвлечься на мирские дела. Вот прозаические переводы некоторых его произведений, созданные отечественным исследователем суфизма Евгением Бертельсом. «Перо – водолаз в море истин. Все слова из этого моря подобны золотым самородкам. И когда перо описывало горе-разлуку, лились кровавые слёзы, как кипящая смола».

Особое значение Фаридиддина Аттара уделяли силе написанного слова, способного отразить многослойность смысла и силу переживания. «Нельзя назвать благодарностью хвалебную речь из твоих уст, если она слышна только после того, как тебя накормили». Данная мысль отражает этический аспект воспитания, разделяющий подлинную суть отношения и обусловленного собственной выгодой. «Если не хочешь быть призраемым в мире, то не призрай других».

Суфийская педагогика фиксирует мысль о том, что доброжелательные отношения к другим людям свидетельствуют о гармонии с самим собой и

освобождают от гордыни и высокомерия.

«Терпение бывает трех видов: терпение в несчастьи, терпение в послушании и добрых делах, и терпение во избежание ошибок». Мысль о нравственном совершенствовании человека пронизывает педагогику суфиев, прежде всего они обращаются к понятиям душевной, духовной жизни человека, формируя основы такого воспитания.

Суфийская практика раскрывает роль смирения, покаяния, послушания, отводя значимую роль этим качествам в различных жизненных ситуациях.

«Тот, кто, не размышляя, говорит своё слово, после этого будет многократно порицать себя».

Суфийская практика особое значение придает форме размышления, направляя ученика по верному пути осознанности сказанного, освобождая его от пустословия.

Величайший суфийский поэт Ирана, классик мировой литературы Джалалиддин Мухаммад Руми встал на суфийский путь под воздействием бродячего суфийского проповедника Шамсаддина Табризи. Проповеди этого дервиша и личное общение с ним, а потом его таинственное исчезновение перевернули душу Руми. Пережив радость встречи, всеобъемлющую любовь к другу и трагедию потери, он стал тем гениальным поэтом, которого знает мир. Он создал шеститомную поэму «Маснави» («Поэму о скрытом смысле»). Эта поэма является в своём роде энциклопедией суфизма, но эту её сторону могут оценить не все, кто вступил на суфийский путь и сумеет разглядеть в ней развитие идей Мухаммеда Газели, Санайи, Аттара и др. суфийских авторитетов того времени. В частности, обращаясь к теме развития суфийской педагогической мысли, можно выделить особое звучание его произведений: в них воспитание чувств окрашено юмористической формой, что создает особую легкость их восприятия читателем, побуждает его к размышлениям об общечеловеческих ценностях.

О связи «Маснави» с поэзией Санайи и Аттара сказал сам Джалальад-Дин Руми:

Аттар был духом, а Санайи – двумя очами его,

А я пришёл следом за Санайи и Аттаром.

Следует упомянуть, что «сюжеты многих притч Руми стали основой некоторых сказок Г.Х. Андерсена, а их влияние ощущается даже в творениях Шекспира» (Яковлев, 2005, 105).

Вот примеры некоторых притч из поэмы «Маснави». «Исчезающая ткань». Говорят, что некоторые ловкачи, дождавшись лунных ночей, приспособились продавать лунное сияние. Отмеряя его, как ткань или холст, они, соответственно, получали деньги от доверчивых покупателей». Суфии в метафорической форме на контрасте образов лунного сияния и денег за него отражают пороки, которыми больно общество, обнажая их суть в глупости одних и корыстном поведении других.

Мысли Фаридиддина Аттара формирующие педагогику касательно процесса воспитания, представлены в нижеследующей притче: «Ученик и плачущий учитель. Пришел как-то некий ученик к своему учителю и застал его плачущим. Учитель плакал так горько, что ученик тоже заплакал. Так они некоторое время сотрясали рыданиями дом, но потом учитель вдруг умолк и сказал своему ученику такие слова:

– Мне очень странен твой плач, потому что я считаю его беспричинным и вижу в основе твоих рыданий только подражание. А тот, кто плачет без причин, достоин лишь осуждения. Никогда не грехи слезами, если они не рождены в глубине души!»

Данная притча отражает практические методы сердечного воспитания в суфийской традиции. Оно, по своей природе, отвергает любые рекетные чувства и эмоционалирование, заслоняющие потенциал развития душевных сил человека. Руми приводит пример прямо-таки кощунственного подражания, вызвавшего прямой упрек опечаленного собственным горем учителя. В отличие от знаний и умений, чувства исключают подражание. Подобное поведение ученика разрушает искренность, одну из главных этических ценностей при формировании личности.

«Науку познаешь с помощью слов, искусство – с помощью практики, а отчужденность познается в компании». Данное высказывание отражает противоречие в поле жизни полезного и бесполезного использования личного ресурса. Науке и искусству противопоставляется компания, как символ хаотичного, обезличенного, разрушительного для развития, лишённого деятельного качества фактора.

«Голые сучья, кажущиеся зимой спящими, тайно работают, готовясь к своей весне». Это высказывание свидетельствует о скрытых, не очевидных внешнему, поверхностному взгляду ресурсах, которые направлены на достижение успешного результата. Можно провести аналогию с русской пословицей: «Не все то золото, что блестит».

«Мудрость его – не из книги, истина сделала его мудрым». Состояние мудрости учениками в суфийской традиции обретается практической включенностью и опытным образом через живое общение с мастером, а не средоточием интеллектуального прочтения книг о мастере.

«Нужна сначала восприимчивая почва, а затем уже наставления праведника; когда ты не способен понимать, какая же польза от прекрасных речей?» Любовь и сердечное отношение являются сопроводительной силой в процессе обучения на пути суфия. Мораль не способствует развитию нравственных сил человека, лишена плодов воспитания.

«Основная идея рода человеческого заключается в том, чтобы очиститься и отполироваться, стать чистым зеркалом, да бы яснее отразить субстанцию солнца. Поэтому человек всегда должен совершенствовать себя, а не развивать свои отрицательные стороны. Он словно сосуд, сделанный из стекла или глины. Необходимо вымыть его снаружи, но ещё усерднее следует промыть его изнутри, так как божьим вином наполняются лишь чистые сосуды».

Суфийская педагогическая мысль в метафорической форме раскрывает идею саморазвития человека, обнаруживая, что для духовного становления необходима тщательная подготовка.

Вышесказанное Руми служит нравственно-эстетическому становлению «персоны» человека, его индивидуальных и личностных качеств в процессе их воспитания.

Великий персидский поэт – мыслитель и суфийский учитель Абдур-Рахман Джами (1414–1492) в 20 лет пишет астрономический трактат, посылает его в Самарканд и получает приглашение в этот крупнейший научный центр. О том, каким он был тогда, говорят следующие слова одного из его учителей: «С тех пор, как существует Самарканд, ещё не переправлялся к нам через воды реки Аму человек, равный по уму, благородству и находчивости этому юноше из Джама».

В Самарканде в те годы усиливалось влияние суфийского братства Накшбандия. Джами вступил на суфийский путь. Обладая высоким поэтическим даром, Джами создал ряд крупных литературных произведений, которые завершаются «Весенним садом» – поэмой в прозе, перекликающейся с произведениями Аль-Мухаммеда Газели и Саади.

Сущность же суфийского учения в традиции братства Накшбандийа изложена Абдурахмана Джами в ряде его произведений и, как это принято у авторов, черты и положения мировосприятия передает иносказаниями, зашифровывая их в притчах, рассказах, рассуждениях о ситуациях бытия и отдельных афоризмах, приглашая читателя к беседе и размышлениям. И в этом их педагогическая обучающая воспитательная миссия. Приведем примеры:

«Анекдот о слепом и светильнике.

Темной ночью шёл слепой по дороге с лампой в руке и кувшином масла. Догнал его какой-то пустобрех и сказал:

- О, невежда! Ведь для тебя день или ночь – всё едино: в глазах твоих всегда ночь. Поэтому, какая тебе польза от этого светильника?

Слепой засмеялся и ответил: - этот светильник предназначен не для меня, а для подобных тебе слепых сердцем и глупых, чтобы они не столкнулись со мной и не разбили моего кувшина. Никто невежду не поймёт полнее, чем

невежда,хоть Абу Али Сины мудрей будь тот,кто вздумал это.О зрячий, не хвали незрячего напрасно. В своей беде слепой не слеп – уже не ищет света!»

Духовная сила слепого освещает путь невеждам. История иносказательной форме подчеркивает силу мудрого слепого перед невежеством зрячего. Эта история указывает на значение духовной силы и необходимости ее развития. Действие ее продолжается там, где привычное нашему восприятию теряет силу, как внешняя слепота.

Абдурахман Джами оказал огромное влияние на взгляды и творчество Низама Алишера Навои (1441–1501), приобщив его к суфийскому мировоззрению. Алишер Навои – великий поэт и мыслитель, слагал стихи на тюркском и персидском языках. Хотя он занимал высшие посты в государстве, впоследствии оставил службу и посвятил себя творческой работе. Во многих его произведениях отразились суфийские мотивы и черты суфийского мировосприятия. В числе своих предшественников, связанных с ним цепью духовной преемственности, Навои, наряду с Джами и Накшбанди, называет имена Аттара и Руми. Суфийское миропонимание Навои изложено им в поэме «Язык птиц».

В числе видных деятелей Востока, вложивших свой неоценимый вклад в дальнейшее развитие суфийской педагогической мысли, почетное место принадлежит индийскому просветленному мастеру Ошо – Бхагвану Шри Раджнишу. В его книге «Мистическое единство» представлена серия бесед по книге ХакимаСанаи «Огражденный стеной Сад Истины». Он сказал:

Путь, которому ты должен посвятить себя, лежит в шлифовании зеркала сердца. Не бунт, не диссонанс шлифует зеркало сердца, стирая ржавчину лицемерия и безверия – твое зеркало шлифует лишняя сомнений, незамутненная чистота веры. Вырвись на свободу из цепей, которыми ты сковал себя; Потому что ты будешь свободен, став свободным от плоти. Тело темно – сердце ослепительно сияет; тело лишь удобрение, сердце – цветущий сад (Раджниш, 1997, 6).

Ошо поясняет, что значит «шлифование зеркала сердца». Он предлагает

сделать сердце своим центром, двигаться к сердцу, спускаться из головы. «Будьте наблюдательны, бодрствуйте. Но ваша бдительность должна быть очень любящей, иначе она тоже станет лишь частью вашего разума. Если в вашей бдительности есть любовь, если в вашей бдительности есть сердце, тогда она станет центром вашей жизни» (Ошо, 1997, 28).

Просветленный мастер дает глубокий анализ процесса развития человека с момента его появления на свет. Когда это происходит, ребенок сразу вступает в контакт с каким-нибудь предметом, находящимся вне его. Этот контакт создает окружение. Постепенно общество посвящает ребенка в свой образ действия. Христианское общество делает его христианином, индуистское – индуистом. И так далее и тому подобное. Затем ребенку навязывают груз условностей – один слой за другим. Первый, очень тонкий, положительный слой, но фальшивый. Это слой, который лицедействует, в этом слое находятся все наши маски. Слой, в котором играют во всевозможные игры, так как чтобы существовать в лживом обществе, вам нужен слой лжи. Благодаря слою лжи вы остаетесь частью лживого общества. Родители торопятся дать этот слой своему ребенку, т.к. знают, что ребенок должен стать членом фальшивого общества. Ребенку будет трудно выжить без него; он выполняет функцию смазочного материала.

Второй слой – негативный, этот слой, с которым нужно проделать большую работу требует психотерапию. Как образовался второй слой? Ребенок рождается как чистый центр, как невинность, без двойственности. Он един, он не знает еще, что отделен от существования. Он не знает никакой изоляции, его эго еще не сформировалось. Но общество начинает обрабатывать ребенка. Оно говорит: «Не делай этого. Это неприемлемо для общества и т.д. Так в душе ребенка рождается двойственность: первый слой – позитивный, который вы должны показывать другим, второй слой – негативный, который вы должны скрывать внутри. Мы создаем разделение в ребенке. Мы делим личность надвое: на позитивное и негативное, мы разрушаем ее целостность.

Развивая эту мысль, Бхагван Шри Раджниш отмечает, что оба названных слоя лживы, фальшивы, центр же находится внутри вас, только там вы погрузитесь в целостность океана, в цельное. Общество и его система образования еще не гуманны. Общество больно неврозом, оно очень примитивно, т.к. бессильно помочь воспитанию ребенка в центре. Оно не помогает ребенку, когда он растет, сохранить сознание центра. Напротив, «общество всеми способами пытается заставить ребенка забыть центр и отождествить себя с той ложной личностью, которой оно снабжает его» (Раджниш, 1997, 38–39). Раджниш считает, что общество не заинтересовано в ребенке, оно заинтересовано в том, чтобы продолжала существовать его структура. Общество не заинтересовано в индивидуальности, оно целиком и полностью за коллектив. Общество продолжает навязывать прошлое ребенку, оно ориентировано на прошлое, в то время как индивид ориентирован на будущее.

Автор высказывается, что в подлинно гуманном обществе ребенку ничего не будут навязывать. Если будут помогать, помогут сохранить цельность, ему помогут остаться укорененным, в сущности. На него не будет оказано никакого давления, вызывающего сдвиг сознания от сущности к индивидуальности. Образование будущего не будет образованием личности, оно будет образованием сущности.

«Истинное образование сделает ребенка более медитативным для того, чтобы он никогда не утратил контакта со своей внутренней сущностью. Весьма вероятно, что он утратит этот контакт, потому что он будет двигаться вместе с другими: он начнет подражать другим, он должен будет многому научиться у других. Позвольте ему учиться, но дайте ему понять, что он не должен становиться подражателем» (Раджниш, 1997, 39).

«Знакомясь с достижениями Идриса Шаха, невольно думаешь, что они являются результатом труда множества людей. Вероятно, это связано с тем, что в нашем «пессимистическом обществе», как сам Шах описывал его, не часто встретишь человека с такими потрясающими способностями. Шах

написал более 35 книг и сотню академических монографий. Его книги, освещающие основные вопросы суфизма, были переведены на 12 языков, а их общий тираж превысил 15 миллионов копий. Одного этого вполне достаточно для целой жизни. Но Идрис Шах также был известен как директор Института изучения культур, советник многих монархов и глав государств. Он состоял членом-основателем Римского клуба, членом правления Королевского Гуманитарного Общества Королевского Госпиталя и приюта для неизлечимо больных, активно участвовал в ряде программ гуманитарного и научного направления» (Шах, Электронный ресурс).

Великий Шейх суфийского пути Идрис Шах (1924–1996) написал ряд исследований Мухаммеда Аль-Мухаммеда Газели, Фаридиддина Аттар, Джалолиддина Руми, Абдурахмана Джамии, Омара Хайяме, раскрыл миру суть учений этих гениальных учителей суфийского движения. В своей книге «Суфизм» И.Шах раскрывает современному читателю суть суфийского учения, способствует осознанию значения суфизма в окружающем нас мире. Для полноты освещения темы по становлению и развитию суфийской педагогической мысли рассмотрим раздел его книги «Учитель, ученик, учение».

Автор отмечает, что в процессе воспитания почти все люди приобретают некоторую долю уверенности в собственных силах, которые впоследствии становятся привычкой мышления. Такие люди проявляют свою непоследовательность, позволяя хирургу удалять у себя аппендикс, в то же время, ставя под сомнение высшее знание или опыт учителя, имеющий отношение к той области, в которой они столь же невежественны, как и в хирургии.

Некритический перенос ощущения уверенности в собственных силах в те области, где оно фактически не может принести никакой пользы, проиллюстрирован в отрывке из автобиографии одного суфия : «Я решил, что могу один идти по мистическому пути, и пытался делать это, пока внутренний голос не сказал мне: «Иди к знающему человеку, который

покажет тебе дорогу через пустыню. Неужели ты предпочитаешь искать свой собственный путь и разрушить себя в процессе поисков» (Шах, 1994, 383).

Данный пример обозначает важность педагогического сопровождения ученика (мюрида) своим учителем (муршидом) на пути обучения.

Идрис Шах указывает, что хотя некоторые суфийские способности могут развиваться самопроизвольно, личность обучаемого не может достичь зрелости самостоятельно, потому что искатель не знает точно, каким путем он идет и в какой последовательности будут приходить к нему переживания. В самом начале он слишком подвержен собственным слабостям, которые воздействуют на него и от которых учитель «защищает его».

Он по этому поводу приводит слова шейха Абуль-Хасана Салиба: «Лучше поместить ученика под контроль кошки, чем под его собственный контроль. Порывы будущего суфия на ранней стадии столь же изменчивы и неуправляемы, сколь изменчивы и неуправляемы порывы и влечения кошки» (Шах, 1994, 384).

Автор подчеркивает, что неразвитый человек в большинстве своих проявлений является животным, наделенным способностями, которые он не может правильно использовать, что чем больше животного в человеке, тем меньше он понимает суть деятельности учителя. Функция учителя заключается в том, чтобы подготовить ум искателя к осознанию своего предназначения. Для того, чтобы добиться этого, человек должен понять, в какой степени его обычное мышление сковано различными предположениями.

Идрис Шах считает, что связь между учителем и учеником в суфийском педагогическом процессе невозможно понять в отрыве от самого учения. Один из аспектов этого учения находится вне времени и пространства. Он соответствует определенным элементам учителя и ученика, который обладает равным статусом. Еще одна часть этого учения заключается во всех многочисленных аспектах, на которые обычно сознание человека разделяет опыт, жизнь и мир форм. Взаимодействие особого рода приводит к

трансформации, в конечном смысле оно намного превосходит обычные рамки обучения и изучения.

Функция учителя в суфийской традиции довольно сложная. К примеру, в отличие от учителя литературы, он не имеет никакой задачи в обычном смысле этого слова. Его задача состоит в том, чтобы быть и быть самим собой, и если его бытие функционирует правильно, оно поможет выполнить ему свою миссию. Поэтому не существует никакого различия между общественными и частными функциями суфийского учителя. Тот, кто по-разному ведет себя в классной комнате и дома, кто имеет профессиональное отношение и применяет так называемый особый подход, не является суфием. суфийский учитель обладает внутренним постоянством. Может казаться, что его внешнее поведение изменяется, но внутренняя его индивидуальность остается единой. Человек, который может изменяться под влиянием временных проявлений своего характера, не может быть учителем. Спокойная, никогда не изменяющаяся личность, равнодушный мастер или человек, внушающий только благоговейный страх, человек, который «никогда не меняется», не может быть суфийским учителем. Статичное бесполезно для органической жизни. Человека, который всегда спокоен и собран, насколько об этом можно судить, подготовили к исполнению этой функции отрешенности. Он никогда «не проявляет волнения», следовательно, лишая себя одной из функций органической, а также ментальной жизни, он тем самым сужает круг своей деятельности. Для суфия же отрешенность является всего лишь одним из аспектов динамического обмена. В своей деятельности суфий использует чередование. Автор отмечает полезность интеллектуальной отрешенности лишь в том случае, если она помогает человеку что-нибудь сделать в конечном итоге. Она не может быть конечной целью ни одной из систем, занимающихся проблемами самореализации человека.

Суфийский метод обучения охватывает следующее. Заостряя внимания ученика на необычных темах и практикуя целый комплекс видов

деятельности, учитель старается сделать доступными для него те материалы, которые помогут развитию его сознания.

Суфийский учитель, который является «руководителем, философом и другом», занимается многофункциональной деятельностью. Как руководитель он указывает путь, по которому искатель должен идти самостоятельно. Как философ он любит мудрость в истинном смысле этого слова. Как друг он является товарищем и советчиком. Учитель оказывает влияние на формирование взглядов искателя благодаря своей способности узнавать о потребностях другого.

Идрис Шах правильно отмечает, что суфийский учитель не может быть сверхчеловеком, привлекающим миллионы последователей, слава которого достигает самых отдаленных уголков земли. Степень его достижений может быть очевидна для озаренных. Подобно радиоприемнику, человек может распознавать только те физические и метафизические качества других людей, которые доступны ему самому. Для суфизма характерно огромное множество учителей, однако далеко не все суфии могут быть учителями. Есть такая эзотерическая интерпретация известной шутки:

«Полуврач – угроза жизни,

Полусвященник – угроза вере» (Шах, 1994, 391).

В этом смысле полусуфием можно назвать такого человека, которому уже не нужно быть учеником, но который должен идти по Пути к конечной цели. Он не может учить, будучи занятым своим собственным развитием.

Учителя называют Мудрым (ариф), Руководителем (муршид), Старшим (пир) или Шейхом (лидером, главой). Употребляется также много других слов, обладающих различными оттенками значения, подчеркивающих особенности взаимоотношений между членами группы и их учителем.

Далее Идрис Шах называет три дороги, которые учитель может указать кандидату в суфии. В первом случае, начинающий проходит период послушничества, в который оценивается и увеличивается способность кандидата воспринимать указания. Если он не сумеет дождаться окончания

этого срока, ему придется покинуть школу (медресе). Во втором случае учитель принимает кандидата сразу же, не заставляя его посещать общие собрания группы, и дает ему специальные упражнения, которые он выполняет вместе с учителем и самостоятельно. В третьем случае, оценив способности ученика, учитель формально принимает его, но посылает к другому учителю, специализирующемуся на тех упражнениях, которые в данный момент принесут ему больше пользы. Все виды упражнений используют только учителя определенных школ, которые в основном действуют в Центральной Азии.

Видные представители суфизма на Востоке оставили миру свое литературное наследие – сокровищницу мудрости, неисчерпаемый источник для развития и совершенствования педагогической мысли последующих поколений учителей. Они создавали свои произведения в раннем Средневековье, когда господствующие в обществе нравы и установки мешали познанию своего «Я». В произведениях суфийских авторов встречаем обращение к человеку, к его духовному развитию: освободиться от «земной скорлупы, где скрыта сердцевина «Я»» (Джами). Человек должен был обратиться во внутрь себя, ощутить свою суть – сущность.

Завершая обзор деятельности видных представителей суфизма, следует отметить, что в той непрерывной работе мысли и сердца, которой заполнен суфийский путь, исследования великих его учителей, их притчи, метафоры и афоризмы служат главным ориентиром в цепи духовной преемственности этого учения. Как сказал Аль-Худжвири, человеку, осознавшему себя суфием, начинает открываться иной мир, иная Вселенная, та самая, что «скрыта за завесой людской суеты сует» (Яковлев, 2005, 6).

Представляется уместным вновь привести цитату И.Шаха: «Мы можем увидеть попытки установления контакта между обычным мышлением и суфийским опытом, содержащиеся в литературе, поэзии и других источниках, предназначенных для того, чтобы привести обычное, ослабленное или неразвитое сознание к большей способности восприятия и

осознания» (Шах, 1993, 20).

Таким образом, обобщая вышесказанное, рассмотрим проблемы современной педагогики. Ее исследователи, учитывая ряд факторов, связанных с кризисом процесса современного обучения и воспитания, обращаются сегодня к саморазвитию человека, к его индивидуальному, уникальному пути. Поскольку взятый ранее в отечественной педагогике курс на «широкий, общий» путь развития, показал свою несостоятельность, т.к. лишает человека его истинного лица – своего неповторимого, единственного во Вселенной. Педагогическая практика, ведущая всех одним и тем же «широким» путем – «стригущая всех под одну гребенку», не имеет нравственного права на существование. Как гласит восточная пословица: «Тот, кто учит всех одинаково, не может быть твоим учителем» (Щедровицкий, 2000, 173).

Действительно, все люди разные, «разные породы» учеников предназначены к разной деятельности. Уместен ли сегодня педагог, который ко всем учащимся у него подходит с одной меркой? Уместно ли требовать от ученика невозможного? Как использовать врожденные способности ученика? И как научить его смирять свои дурные наклонности? Вопросов множество...

Представляется, что обращение к многовековой практике суфийской педагогики, к исследованиям в данной области ее видных представителей в лице, как классиков, так и современных мастеров суфийского учения, глубокое проникновенное изучение опыта суфийского Пути позволит расширить рамки в современном образовательном процессе. Поскольку целью суфийского образования является самопознание ученика и его духовное восхождение, т.е. очищение сердца, ведущее к интуитивному постижению высшей реальности.

Суфизм, христианство, буддизм, даосизм и другие духовные традиции содержат свой уникальный подход к процессу воспитания и обучения. В суфийской традиции роли учителя-мастера и ученика, которые строятся на основе субъектно-субъектных отношений, составляют фундамент для

исследования современной психологии и педагогики. Суфизм внес немалый вклад в сокровищницу гуманистических идей, в частности, суфийские методы перекликаются с человекоцентрированным подходом американского сторонника гуманистической педагогики К.Роджерса.

Один из первичных вопросов, которые ставит этот исследователь: «Смогу ли я помочь ученику жить жизнью чувства, равно как и жизнью рассудка?» Обращаясь к истории педагогической науки, неоднократно можно обнаружить значимость данной темы. Так, Я.А. Коменский указывает, что «... в основе воспитания лежит чувственное восприятие. Принципы обучения должны соответствовать природе ученика». Идеи диалога М.М. Бахтина и общения А.А. Ухтомского выделяют особый тип отношений: «межличностное взаимодействие личностно-равноправных «собеседников», т.е. полноправность (не фактическая), а с точки зрения уникальной сущности каждого человека. Э.Д. Днепров ставит задачей гуманизации образования «конструктивное самоизменение людей, очеловечивание и гармонизацию личности каждого педагога и каждого ученика, включенных в единый образовательный процесс».

Дж. Хассард и А.Б. Орлов указывают на такой важнейший компонент в процессе обучения, как «культура переживаний». Для установления эмоционального контакта между учителем и учеником Л.С. Выготский выделяет «работу над впечатлениями, восприятием, деятельностью воображения, связи внешнего впечатления и внутреннего восприятия, ассоциации, все это как умение имеет значение для всей творческой работы человека». В.Ф. Моргун и Т.С. Яценко обращают взгляд к работам К.С. Станиславского «с целью оживления внутреннего диалога субъекта».

Работы Ф.Е. Василюка, Ю.Б. Гиппенрейтер, Р.Бернса, Т.Гордона, К.Рудестама, Л.А. Петровской связаны с использованием нетрадиционных психотехнических процедур, «педагогической техники» с овладением актерского мастерства и повышением навыков эмпатии, сензитивности, диалогичности.

Таким образом, представляется взаимовлияние древней суфийской традиции и современной педагогической школы, где перестройка образовательно-воспитательных процессов связана с построением субъектно-субъектных отношений с учителем, изменением отношений с самим собой, обнаружением себя как субъекта, обращенностью к внутреннему миру более, чем к внешнему.

1.2. Социально-педагогические условия развития педагогической мысли в Иране.

Особенности становления и развития педагогической мысли в Иране заключаются в том, что процесс обучения, образования и воспитания традиция обусловлен следующими факторами: Формой субъектно-субъектных отношений ученика и мастера. Она задает условия и ориентиры для постижения знания.

Наличие группы обучающихся вместе учеников. В итоге их совместного обучения происходит изменение сознания из грубого состояния в утонченное. «Они интегрировали свои умы» (И. Шах) и стали более осознанно относиться к своей жизни. Опираясь на путь Любви, «педагогику сердечного восприятия» (Фаридиддина Аттара), педагогическая мысль «преодолевают интеллектуальные и эмоциональные препятствия, создавая «формы духовного развития и воспитания человека» (И. Хан)

Педагогическая мысль Фаридиддина Аттара обнаруживает качественные изменения в обучении и воспитании человека посредством специальной практики «живого общения» между учителем и учеником, как «со - бытия» (М. Бахтин) в процессе приобретения знания «практическим опытом, вникая в чувства вещей» (Бхагван Шри Раджниш).

В педагогике познание человека заключается в его духовном, психо - эмоциональном (энергетическом), физическом аспектах. Их способы передачи этих знаний отличаются от западной педагогической школы. В суфизме, что может быть полезно для опыта современной педагогики, обучающий и обучаемый пребывают в ситуации диалога, «самораскрытия», коммуникабельности (коммуникативная педагогика), в поиске новых форм и подходов обучения и воспитания в зависимости от «учеников», «места», «времени» - это живой процесс образования. По мнению П. Фрейберга сам «образовательный акт должен быть актом переосмысления» (Фрейберг, 2005, 16).

Педагогическая мысль Ирана содержит свою методологию развития человека через, так называемое, развитие его «сущности». Важной структурой при этом является психика человека со скрытым потенциалом эмоциональной сферы и подсознательного аспекта.

Значительное место в сокровищнице педагогической мысли Ирана занимает метафорическая форма передачи знания через притчу. Через ситуацию действия, в которую включен ученик - обучением на скрытом смысле притчи - происходит процесс самопознания учащегося.

Развитие педагогики суфизма содержит практические технологии само регуляция и устойчивых состояний психоэмоциональной сферы, используемые практиками духовной традиции. Важная роль отведена развитию музыкальных способностей человека, модуляциям голоса, что можно использовать в современной педагогике для развития голосовых возможностей обучаемого.

В литературном наследии Фариддина Аттара выражены педагогические идеи нравственного совершенствования человека, представлена роль преемственности знания от поколения к поколению, духовный аспект воспитания наполнены мудростью, гуманизмом, пронизательностью, обращены к общечеловеческим ценностям с изысканностью восточного колорита в передаче образов.

Анализ творческой деятельности и педагогических идей Фаридиддина Аттар показал, что его философско-нравственные воззрения сыграли положительную роль в развитии истории педагогической мысли персоязычных народов. Его педагогическое творческое наследие о воспитании и обучении подрастающего поколения свидетельствует о богатстве его идей и разностороннем таланте. Наряду с общими проблемами философии, политики, поэзии и суфизма большое значение мыслитель придавал разработке общих проблем воспитания. В своих произведениях «Панднома» («Книга наставлений»), Фаридиддин Аттар рассматривает вопрос о воспитание человека, занимает основное место.

Продолжая традиции предшественников, мыслитель на первое место вдвигает умственное и нравственное воспитание человека. По мнению Фаридиддин Аттар, человек благодаря своему разуму укрепляет свои нравственные позиции в обществе. Некоторые вопросы и проблемы морально-нравственного формирования человека решаются весьма оригинально, в пользу свободного воспитания. Условием успешной деятельности человека является нравственное совершенствование каждого индивидуума, в том числе руководителя, джавонмарда (рыцаря, джентльмена), простолюдина, что способствует развитию и процветанию мусульманского общества; учитывая внутреннюю «человеческую душу» и её воспитание Фаридиддин Аттар выдвигает значительные требования и правила к умственному и нравственному воспитанию подрастающего поколения. Одним из эффективных требований к формированию умственно - нравственного воспитания, по мнению Фаридиддин Аттар, является приобщение подростков и молодёжи к книгам, к различным произведениям мыслителей, писателей и учёных.

Фаридиддин Аттар в своих педагогических идеях пишет - что если человек хочет быть умным воспитанным, обязан соблюдать следующие нравственные принципы: как справедливость, мужество, благочестие, мудрость, преданность, дружба, верность, милосердие, набожность, чуткость, твёрдость и другие так, как соблюдение этих принципов свидетельствуют о высоком нравственном воспитании человека.

Мыслитель в своих литературно-педагогических произведениях значительное внимание уделяет трудовому воспитанию и профессиональной подготовке подрастающего поколения. По глубокому его убеждению труд возвышает человека, а безделье унижает его.

Возвышая роль и место труда в формировании человека, он считает его основным источником жизни и вечности человечества.

В книге «Мусибатнома» («Книга о горе») Фаридиддин Аттар уделяет особое внимание простому народу ремесленникам, труженикам, и, напротив,

осуждает тунеядцев, бездельников, дармоедов, других паразитов общества, которые живут за счёт других.

Старательность к овладению профессией, по мнению мыслителя, приносит каждому человеку счастье, радость и другие жизненные блага. Фаридиддин Аттар особое внимание уделял воспитанию чувства дружбы, товарищества и взаимопомощи человека. По глубокому убеждению мыслителя, дружба имеет несколько условий, которые люди обязаны выполнять.

По его мнению, тот, кто имеет ум и знание, тот не способен на дурные поступки, ум и знания не позволяют, чтобы люди жили, соблюдая законов братства, дружбы и товарищества. Он всесторонне воспекает истинного друга и взаимопомощь людей.

Педагогические идеи Фаридиддин Аттар об учителе и ученике представляют большой педагогический интерес. Фаридиддин Аттар в своих трудах рекомендует, чтобы каждый воспитанник в процессе своей деятельности внимательно слушал наставления своего учителя и воспитателя. Он был убеждён, что без наставлений учителя и воспитателя молодое поколение не добьётся положительных результатов в жизни. Именно учитель и воспитатель указывают путь ученику, помогают ему овладевать полезными профессиями. Одним словом он является путеводителем на жизненном пути воспитанника.

В своём произведении «Асрорнома» («Книга тайны») Фаридиддин Аттар большое внимание уделял этике общения. В этой книге этому вопросу выделено шесть глав. Мыслитель - в каждой из этих глав подробно описывает значение этических норм поведения и общения человека. Важнейшим моментом в них является культура речи человека.

Суфизм – это мистико-аскетическое течение в исламе, сложное явление, наложившее свой отпечаток на всю жизнь мусульманского мира. Под мистикой или мистицизмом понимается особое религиозное мировоззрение, допускающее возможность непосредственного, личного и интимного общения человека с божеством посредством так называемого «озарения»,

«внутреннего опыта», «экстаза». Мистические течения, как и пронизанные мистицизмом идеалистические философские системы, появлялись под оболочкой разных религий и почти всегда были связаны с аскетизмом и с идеей «отречения от мира». Суфизм возник на исламской почве в результате естественного внутреннего развития ислама, возник именно из Корана, где есть места, допускающие истолкование в духе аскетизма и мистицизма.

В суфийском движении с его культом бедности как идеального состояния для суфия нередко отражалось народное недовольство богатством, жадностью, праздной, роскошной и греховной жизнью власть имущих. Суфийская форма выражения идей и терминология суфизма иногда была маскировкой, к которой прибегали поэты, сектанты-еретики, проповедники гуманистических и социальных идей, враждебных господствующему строю.

Как религиозно-философское течение суфизм в XI веке уже был широко распространен в Средней Азии и Иране, оказывая большое влияние на их культурную жизнь. Под этим влиянием в персидской литературе задолго до XI века начала развиваться суфийская поэзия, создаваемая дервишскими шейхами. А в XI веке в литературе иранцев, которая в это время переживала пышный расцвет придворной светской поэзии, появляется уже настоящий суфийский эпос – первое в персидской литературе дидактическое месневи. Что касается тюркской литературы, то подавляющее большинство произведений первых веков ее истории, созданных на огромной территории Средней и Малой Азии, имеет ярко выраженный суфийский характер. В средневековой тюркской литературе суфизм породил неисчислимые поэтические сочинения, которые составили своеобразный «гимн божественной любви». Многие из этих сочинений, выйдя благодаря гениальности своих авторов из рамок религиозного мировосприятия, стали бессмертными памятниками мировой поэзии.

Будучи исключением среди явлений средневековой тюркской поэзии в отношении суфийской тематики А.Навои в поэме «Кутадгубилиг» («Благодатное знание») тем не менее по-своему отразился и этот феномен

восточной культуры. Идеи суфизма в поэме Юсуфа Баласагуни появляются вместе с фигурой отшельника Одгурмыша. Этот образ играет едва ли не главную роль в осуществлении глубинного художественного замысла поэта, лежащего в сфере мировоззренческих основ.

Одгурмыш – аскет-отшельник, посвятивший себя исключительно служению богу. При этом он – шейх, у него есть мюрид. Показательно в этом отношении то, что он не желает служить ни элику, ни людям вообще. Элик дважды призывает Одгурмыша для служения себе, от чего последний категорически отказывается. Он согласен приезжать к элику лишь затем, чтобы давать ему нужные советы. Все это отражает одну из суфийских заповедей, по которой дервишество – это «независимость от тварей бога». Действительно, шейхи, имея большое влияние на население, часто обладали реальной властью и были силой, с которой должны были считаться правители, искавшие даже покровительства у влиятельных шейхов.

У Одгурмыша «нет помысла в сердце», как суфий он отрекся от всех земных желаний. Проповедь Одгурмыша включает в себя типичные суфийские положения: он призывает «словить четыре преграды» – отказаться от соблазнов этого мира, покинуть людей, преодолеть страсти и смирить свою плоть. Это соответствует суфийскому учению о преодолении и уничтожении того, что суфии называют «нафс», то есть чувственности, биологического «Я» и одновременно – злого начала в человеке, которое мешает суфию в его мистическом соединении с богом и является поэтому самым большим врагом человека.

Одной из ярких форм суфийского мировоззрения или интеллектуального суфизма является учение, основанное на концепции «единобытия», «единосущности».

Окончательная его разработка связана с именем «Великого Шейха» Ибн Араби (1165–1240), которого суфии называют своим «Мастером поэзии».

В его мировоззрении образ Бога – есть высшая единосущная реальность, которая проявлена в двух аспектах: в скрытой, непознаваемой, неоощуаемой

форме, которую невозможно определить и которая не допускает никакой множественности, и в явной, видимой форме, в которой эта реальность проявляется во всем многообразии и множественности, сотворенных ею по своему желанию и подобию. Бытие для Ибн Араби представляет собой проявление единой божественной сущности в бесконечных и беспрестанно меняющихся образах материального мира. Следует указать на различие между суфием и дервишем – это различие между теорией и практикой. Суфий следует мистической теории или доктрине, а дервиш проделывает мистический Путь. Несомненно, что дервиш одновременно суфий, а суфий одновременно дервиш, так как нельзя отделить одного от другого, но на практике акценты распределяются неравномерно: суфиев обычно отличает творческий ум, созидающее воображение, в то время как дервиши полны эмоций и жажды деятельности.

За время существования суфизма накоплен колоссальный материал, связанный с нравственным воспитанием (дидактический суфизм), развитием личности. Это живое интересное учение, которое может оказаться полезным с точки зрения новых методов, способов обучения и технологий для педагогики. В этом смысле суфийская педагогическая мысль может внести неоценимый вклад в развитие современной педагогики, так как только условия подлинного диалога двух миров, о чем свидетельствует суфийская педагогика во всем многообразии ее проявлений, освободят мир взрослых от «мнимых собственных проекций». Она сможет обогатиться только через встречу с иным – миром детства – развернутым в человечество и вечно обновляющимся, миром подлинного миротворчества. Тогда возможно качественное развитие, поскольку в мире взрослости, как таковом, есть лишь видимость развития, сводящегося к увеличению масштаба присущих ему проблем.

Педагогическая мысль Ирана – продукт древнего многоликого суфийского учения, принимавшего в зависимости от обстоятельств на протяжении всей своей 1400-летней истории множество различных форм.

Свое учение суфии сделали инструментом развития человека, что само по себе является доказательством обучающей миссии суфизма.

Основанная на любви, педагогическая мысль утверждает, что реализация человеческих возможностей прежде всего связана с его внутренним миром, саморазвитием и самосовершенствованием. Иными словами, эволюция суфия осуществляется внутри него самого, а также в его взаимоотношениях с обществом. Д.Руми подчеркивает эволюционный характер усилий человека, которые всегда оправданы, независимо от того, прилагают ли эти усилия группы или отдельные люди.

Гениальному мыслителю и поэту Джалаладдина Руми принадлежит особая роль в развитии педагогической мысли. В своей системе обучения он использовал объяснения и интеллектуальные упражнения, размышления и медитацию, деятельность и бездействие. Одной из его подлинно суфийских характеристик является то, что он почти за любым человеком оставляет возможность добиться определенных успехов в деле осуществления его предназначения.

Считая, что божественное в этой жизни познается лишь с помощью индивидуального опыта, суфий предлагает ставить приоритет интуитивного мышления перед логическим. Руми поясняет, что интеллект всегда важен, но должен выполнять свои функции. К примеру, логика приводит больного к врачу, но затем он попадает в полную зависимость от него.

Используя притчи и иллюстрации, Руми разными способами выражает одну и ту же мысль с целью ее глубокого проникновения в ум читателя. Они считают, что идея может проникнуть в обусловленный (закрытый) ум, только если ей удастся пробиться через завесу обусловленности. Поэтому суфии используют основные элементы, присущие каждому человеку, которые еще не уничтожены различными проявлениями все той же обусловленности. Речь идет об элементах, определяющих собой суфийское развитие. Важнейшим и самым постоянным из них является любовь. Она представляет собой тот фактор, которому предстоит вести человека и все человечество к

завершенности. Однако любовь находится в тесной связи с озарением, каждый из этих факторов усиливает друг друга.

Сила «огня познания» слишком велика, чтобы выдержать ее без подготовки. Но путь к совершенству нельзя пройти самостоятельно. «Для того, чтобы нагреть воду должным образом, между ней и огнем должен находиться посредник (сосуд)» (Д.Руми), поэтому с самого начала ученик находится под началом мудрого руководителя, который со временем отпускает его, чтобы теперь он учил других, продолжая работу над собой.

Методы и способы педагогики достаточно подробно представлены в самом исследовании. В современной педагогике предполагается постоянный пересмотр и коррекция воспитательного процесса в изменяющемся потоке знания о человеке. Если обратиться к истории западной и отечественной педагогики, увидим в ней различные течения и направления, имеющие важное значение в воспитании личности учащихся. Так, в педагогике личности, возникшей в конце XIX века в Германии, Г.Гаудиг, Э.Линде, Э.Вебер приоритетным считали формирование личности на основе высокоразвитой умственной самостоятельности. Педагогика личности выдвигала требования воспитывать личность, подготовленную к деятельности во всех сферах жизни общества. Учитель должен был видеть задачу не только в передаче знания, но и в выработке у воспитанников желания и умения самостоятельно работать, используя многообразные возможности обучения труду. В учебном процессе, организованном в духе педагогики личности, центр тяжести переносится с деятельности учителя на деятельность ученика при ведущей роли первого.

В педагогике, разработанной в нашей стране во второй половине XX века, главной идеей было сотрудничество как цель и средство воспитания и обучения. Это направление предлагало вовлечение учителя и учеников в совместный труд и творческое взаимодействие, направленные на освоение учебного предмета. Учение без принуждения – одно из центральных положений педагогики сотрудничества.

В педагогической антропологии как направлении были подняты вопросы нравственных ценностей, таких как честность, добропорядочность, ответственность и др. Рассматривалось воспитательное значение экзистенциальных форм человеческого бытия – кризис, встреча, доверие и др. Воспитание создавало педагогическую атмосферу, наполненную определенным душевным настроем. Важнейшей экзистенциальной формой, имеющей значение для воспитания, оказывается личностный кризис, возникающий при нарушении привычного образа жизни, но благодаря этому совершается очищение и обновление жизненных перспектив.

Однако сегодня западная и отечественная педагогическая наука претерпевает определенные трудности в образовании и воспитании подрастающего поколения. Психозоциональное состояние человека технократического века переживает кризис, который говорит о неблагополучии в современном педагогическом процессе воспитания личности. С самого рождения ребенок вынужден принимать те правила, которые ему навязывает его окружение. С ростом и развитием он начинает приспосабливаться к этому положению, приобретает черты неискренности, лицемерия, не развивая свою сущность.

В нашем исследовании отражена проблема конфликта сущности и личности, отмечено, что, в отличие от научной методологии познания, педагогическая традиция имеет свою методику познания сущности. Если в основе научного подхода лежит логическое познание на основе рациональности, то подход построен на эмоциональности (психологичности) или «тотальном переживании» (Джунайда).

Педагогическая мысль Ирана огромную роль уделяет подсознательному аспекту (инсайту), мистическому прозрению, тогда как наука использует такую способность человека только в редких случаях – как правило, в момент кризиса. Научное познание построено на фрагментарности познания, в познании «постижение сущности» – тотально.

Общим для этих двух подходов является опора на силу языка и его

коммуникативные возможности (способность выразить сущность). В педагогике прикоснуться к сущности возможно лишь через ситуацию действия. Для этого используется метод рассказывания притч – концентрированного языкового выражения сущности описываемого явления. В ходе разбора притч раскрывается подлинное содержание процесса или явления.

Педагогика показывает необходимость разотождествления субъекта со своей личностью в целях достижения высшей предназначенности самого себя. Иными словами, данные идеи отражаются в методе «вырывания себя у самого себя», т.е. перестать быть самим собой, стать совершенно иным. По П.Фрейеру, образовательный процесс должен быть актом переосмысления и реконструкции смыслов. При этом происходит взаимное обучение: не только обучающие, и обучаемый делится своими знаниями и переживаниями. Это тот самый процесс соучастия, события, сопереживания, сознания, который раскрывается в нашем исследовании.

Индивидуальный опыт в диалогической педагогике есть выход за пределы собственного «Я», преодоления себя. Суфийская педагогическая мысль в своем метафорическом исполнении созвучна данной постановке темы совершенствования человека. Если обратиться к капле и океану, невозможно свидетельствовать океан, имея глаза капли. Капле нужно слиться с Океаном и увидеть Океан через глаза океана. Человек творит свою жизнь, трансформируясь из «свидетеля» своей истории в ее «автора» (Сухраварди).

В нашем исследовании отмечается, что в своей профессиональной практике современные педагоги, психологи и психотерапевты различных школ и направлений для метафорической передачи информации усиленно используют притчи, которые ненавязчиво показывают ученику сущность ситуации. Ими было неоднократно показано, что назидательное воспитание, навязывание ученику системы ценностей неизбежно приводит к невротизации личности обучаемого, расщеплению его социального и индивидуального опыта.

В этой связи методы обучения в традиции могут оказаться полезными для опыта современной педагогики. К примеру, представленные в педагогике притчи, легенды, метафорические этюды, рассказанные ученику (мюриду) устами его учителя (муршида), расширяют его понимание, видение ситуации, направляют его поведение в определенное русло. Схоластический подход к делу считается самым непродуктивным. Процесс же истолкования метафор несет на себе отпечаток творца и интерпретатора, что глубоко педагогично, т.к. данное знание как бы издавна «намекает» человеку на скрытый потенциал его возможностей.

Педагогика, глубоко впитавшая мудрость веков, представляет собой часть общечеловеческой жизни. Ее обращение к интуитивному познанию мира не видимого отражает потенциальные возможности развития человека. Тысячелетняя педагогическая мысль, ее мудрость необходимы в процессе решения острых проблем воспитания и обучения, как для современной педагогики, так и педагогики будущего. В стремительном темпе научно-технического прогресса XXI века педагогика нуждается в увеличении профессионализма, деятельности талантливых, творческих личностей. Использование суфийских методов обучения, выверенных веками мастерами духовной традиции, представляет ценный материал для обогащения современного педагогического процесса.

Санайи («Окруженный стеной сад истины») писал о том, что человечество, занятое только бесполезным, спит, оно живет не в том мире. Педагогическая мысль Ирана направлена на получение внутреннего знания, «пробуждения» личности – уникальной формы образования. Для современной педагогики, по мнению философа-востоковеда Г.Гурджиева, ценно мышление и педагогический подход традиции, где знание не преподносят в готовом виде, как очевидное, а преднамеренно создаются препятствия для усиления эффекта познания его получения в ситуативном обучении.

И.Шах склонен к тому, что суфизм, который считается «питательным веществом для общества» передает человеком-учителем появляется для того,

чтобы оставлять следы в традиционных ритуалах или в антропологических интересных пережитках. Функция «питательного вещества» в том, чтобы быть переработанной, а не в том, чтобы оставлять «застывшие следы».

Творческий самоотверженный процесс в обучении, следование по духовному «Пути» оказывают эффективное воспитательное влияние на обретение знаний учеником, что представляет разительный контраст с методами обучения в западной традиции, где знание приподносится в более доступных формах. Как рассматривает данный вопрос Ф.Перз, обучаемый не в состоянии осваивать эти формы обучения полнотой своей персоны, что приводит в итоге к обесцениванию, отчуждению личности от образовательного процесса. Согласно учению, человек скован своими страстями, желаниями и потребностями, вследствие чего его чувства оказываются ущербными, а мысли и восприятие – измененными.

В современной педагогике обнаруживается разрыв духовного аспекта развития человека и его понимания истины в формах получения знания, которые далеки от реальности. Поэтому для адекватного восприятия реальности в образовании традиция предлагает свои способы развития мыслительных процессов и трансформации страстей в нравственное начало. Учение, разработанное мастерами, направлено не на уменьшение влияния на человека ограничивающих факторов, делающих большинство людей пленниками своего воспитания, окружения и собственных переживаний. Суфии обогатили педагогику в вопросах нравственного воспитания личности, «возвышения человеческого ума над обыденностью».

По М.Дибирову, педагогика – это учение не только о том, кто есть человек, но и каким он должен быть в идеале. Оно дает возможность дойти до таинств бытия, которые никогда не могут быть достигнуты другими средствами и методами, являются единственным опытом постижения непостижимого.

Для современной педагогики в контексте педагогической традиции важна степень полезности учения, его эффективность и правильность воздействия на рост ученика. Формальные действия, в том числе и обучение условным

дисциплинам, могут оказаться бесплодными с точки зрения обучения. Бхагван Шри Раджниш считает, что в подлинно-гуманном обществе ребенку ничего не будут навязывать. Ему будут помогать, помогут сохранить «цельность», помогут остаться «ускоренным в сущности», но на него не будет оказано никакого давления, вызывающего сдвиг сознания от сущности к индивидуальности. Образование будущего не будет образованием личности, оно будет образованием сущности. Автор отмечает, что истинное образование сделает ребенка медитативным для того, чтобы он никогда не утратил контакта со своей внутренней сущностью. Весьма, вероятно, что он утратит этот контакт, потому что он будет двигаться вместе с другими: он начнет подражать другим, он должен будет многому научиться у других. Позвольте ему учиться, но дайте ему понять, что он не должен становится подражателем. Ребенок должен быть только самим собою и никем другим. Потому что, кем бы он не пытался стать, это будет ложь и фальшь.

Одним из способов передачи знания является нахождение решения в ситуации обучения через легенды и притчи, которые содержат в себе мудрость веков, учат находить решения проблем, развивают мышление, интуицию и воображение.

По мнению О.Евтихова, они играли важную обучающую и развивающую роль на всех уровнях, от сакрального до обыденного, на протяжении всей человеческой истории. Одни притчи несут вдохновение, другие побуждают смех, третьи заставляют задуматься. Они открывают новые жизненные ориентиры, ненавязчиво предлагая пути будущих изменений и личностного роста.

В нашем исследовании приведены наиболее яркие примеры притч и других историй, которые сопутствовали педагогической мысли Ирана с момента ее зарождения до наших дней. Представляется, что в современной педагогической практике использование фольклорного материала в качестве метафор создает новые возможности.

Обращаясь к классикам педагогической мысли Ирана, находим и ряд

других факторов, значимых в становлении личности обучаемого. Так, причиной всякого дискомфорта или всякой неудачи является не гармоничность. Чтобы развивать в детях чувство гармонии и обращать их внимание на это, надо просто показывать ребенку различные проявления гармонии в самых разных жизненных ситуациях. В современных педагогических исследованиях находим ряд свидетельств о необходимости гармоничного воспитания подрастающего поколения. В настоящее время практика гармоничного развития личности широко применяется в суфийской школе, что также нашло отражение в настоящем исследовании.

Самореализация личности человека в наши дни происходит в профессиональной деятельности на основе наиболее полного использования своих способностей и индивидуально-психофизиологических возможностей. Последнее, с точки зрения суфизма, реализуется посредством так называемой школы внутреннего прозрения.

Однако современные исследователи суфизма Д.М. Щедровицкий, М.И. Хатакевич, А.А. Заруба отмечают, что сегодня образование нацелено, в первую очередь, на развитие интеллекта. Цель – получение информации для адаптации к определенным видам деятельности в обществе. Человек как целое упускается из виду и получает прикладное, а не самодовлеющее значение. Фаридиддина Аттара ставит целью самопознание ученика и его духовное восхождение, т.е. путь очищения сердца. При этом рассудку (плотскому разуму) отводится низшая ступень. Путь умножения информации (технократическая цивилизация) без воспитания сердца приводит к все большему одичанию общества, вплоть до массового уничтожения людей.

Развитие мира человека породило глобальные проблемы. Выход из создавшегося положения нелепо искать в существовании социальных систем, в социальности как таковой. Исторический опыт показывает, что все социальные системы в современном мире являются генераторами и источниками глобальных проблем. Стереотипы старого мышления оказываются сейчас крайне опасными, поскольку они лишь маскируют

реальные проблемы современности. Одним из таких стереотипов является комплекс традиционных представлений о соотношении мира взрослых и мира детей, взрослости и детства. Трансляция опыта мира взрослых в процессе обучения и воспитания детей воспроизводит мир взрослых со всеми его нерешенными и все более обостряющимися глобальными проблемами. По-видимому, необходимо пересмотреть, а затем и перестроить сами основания отношений между миром взрослых и миром детей. Анализ ценностей, наиболее характерных для всех периодов развития человечества, приводит к выводу, что мир взрослости в целом – это мир, всегда стремящийся к экономическому, политическому и интеллектуальному могуществу. Для того, чтобы сохранить мир взрослости, нужно отказаться от него, от самой его сути. Более того, мир взрослости должен отказаться от своего традиционного отношения к миру детства, от всех оснований и принципов этого отношения.

Если обратиться к истокам с педагогической мысли, выраженным Фаридиддина Аттара, отмечаются два способа познания: с помощью аргументов и с помощью опыта. На Западе данная теория известна как научный метод индуктивного развития. Аргументы приводят «к умозаключению и заставляют нас допускать их правильность, но они не уничтожают сомнений, т.к. не подкреплены соответствующим опытом. Многовековая история развития педагогической мысли учит использованию опыта как основного метода педагогического воздействия на обучаемого.

В нашем исследовании отмечено, что творчество в суфийской педагогической мысли выражено в том, что учитель по своему усмотрению выбирает средства обучения – специальные термины, идеи, упражнения и т.д. (субъектно-субъектные отношения).

Педагогическая мысль Ирана предлагает самые различные способы постижения знания. По Фаридиддина Аттара, знание иногда идет от природного расположения, и иногда, что бывает чаще, от учения и дисциплины. Педагогическая практика обусловлена ее установками на

необходимость следования тарика: усвоения определенного комплекса знаний, переданного наставником, нравственное совершенствование, овладение специальным комплексом психофизических упражнений. Способность к пониманию развивается параллельно с духовным ростом человека.

Педагогическая мысль Ирана проявляет значимость духовного аспекта воспитания человека, формирования субъекта личности. Использование опыта суфийских мастеров обучения существенно расширит рамки возможностей в педагогике и психологии. Это может реализоваться за счет введения новых форм развития субъектно-субъектных отношений, восполнить и обрести в современной реалии духовный аспект воспитания.

Педагогическая мысль Ирана содержит колоссальный материал по нравственному воспитанию человека (дидактический суфизм). Накопленный веками педагогической школой опыт представляет истинный клад для деятельности современного педагога: это и новые методы образования и воспитания, и способы обучения и технологии.

К сожалению, педагогическая мысль почти не используется в современной учебно-воспитательной практике общеобразовательных и средних специальных учебных заведений, а также вузов. Обращение к ней обогатило и разнообразило бы имеющийся современный педагогический опыт, о кризисе которого так часто говорят в последнее время. Опыт применения нами педагогической мысли в воспитательной практике учащихся и студентов – будущих педагогов доказывает необходимость применения в образовательном процессе, т.к. у воспитанников проявляется живой неподдельный интерес к рассматриваемым педагогическим проблемам. Местом и временем использования педагогической мысли в образовательном процессе могут служить внеклассные воспитательные часы, уроки, лекции и семинарские занятия.

В результате исследования можем отметить, что педагогический опыт позволит расширить рамки рассмотрения и преобразования отношений между

мирами взрослых и детей, что является основной и значимой проблемой в современной педагогической науке. В дальнейших исследованиях следует конкретизировать вклад каждого мыслителя в педагогическую мысль и определить ее прогресс по общественно-экономическим формациям.

Выводы по первой главы

Педагогические воззрения ФаридиддинаАттара являются весьма разнообразными и многогранными и, по словам одного из исследователей его произведений, мыслитель высказал своё мнение почти обо всех о важнейших вопросах жизни. Они охватывают широкий круг проблем, в них можно найти ответы на многие вопросы нравственности.

Педагогические взгляды Фаридиддина Аттара богаты советами, наставлениями, мудростью, имеют великую воспитательную силу и играют огромную роль в воспитании добрых нравов.

Педагогические мысли Фаридиддина Аттара и в наше время не потеряли свою теоретическую и практическую ценность. Особенно в такие дни, когда наше общество охватывает не только экономический, но духовный и моральный кризис, полезные советы мыслителя имеют особое значение.

Педагогическое идеи Фаридиддина Аттара по своему содержанию гуманно, оно с самого начала и до конца пронизано идеями человеколюбия. По его мнению, каждый человек должен творить добро и приносить пользу людям. Если человек, напротив, постоянно и преднамеренно причиняет людям и обществу зло, он должен быть отвергнут и презираем.

Мыслитель приходит к выводу, что если человек будет проявлять справедливость и скромность, будет менее упрям и назойлив в отношениях с другими людьми, то он в большей степени будет уважаем ими. Если он добавит к этому благородство, искренность и сострадание по отношению к ним, то без сомнения заслужит их любовь. Но именно эти два качества: справедливость и скромность - и есть два плода добродетельного и благородного образа жизни.

В целом все нравственные явления и моральные качества он рассматривает через призму разума. С его точки зрения, разум создаёт добронравие человека, помогает ему подавить страсти, преодолеть злонравие, достичь цели и счастья.

Все нравственные принципы и моральные качества он рассматривает именно через призму разума и приходит к выводу, что действия, поступки и деяния, не согласующиеся с его требованиями, аморальны. Благодаря своему разуму человек, живя общественной жизнью, естественно, развивает в себе и укрепляет свои нравственные наклонности, полезные для поддержания необходимой ему общности.

Благодаря разуму, подчёркивает он, человек познаёт не только окружающий мир, но и самого себя, основу своей деятельности, свой внутренний духовный мир, свои ощущения и интеллектуальные способности, определяет истинность знания.

В основе педагогического воззрения Фаридиддин Аттар о совершенствовании человека лежат такие понятия, как мудрость, активность, благодарность, терпение и т.д., которые составляют сумму определённых нравственно — моральных норм и требований. В рамках этих категорий мыслитель совершенствование человека связывает с процессом воспитания, при котором человека обучают воспринимать положительное, что способствует воспитанию его хороших, ценных нравственных качеств. Через воспитание человек учится различать и отделять истинное от ложного.

Он считает, что воспитание формирует у человека нравственные сознания, правильное представление о положительных, и об отрицательных качествах, о природе человека, о его душевных силах, о смысле его жизни и деятельности, способствует наслаждению жизнью, избавлению от страданий и достижению счастья. Он считает, что педагог должен обладать такими качествами, как справедливость, гуманность, единство слова и дела.

Моральный долг Фаридиддин Аттар видел в объяснении людям их обязанностей служить общему делу, интересам народа, в разработке и распространении культуры общения, которая должна основываться на благосклонном и дружественном взаимоотношении. Его задача -разъяснить и доказать людям необходимость добронравия и пагубности злонравия. Воспитывать в них стремление к добродетели, к усвоению профессии как

основы благополучия и счастливой жизни, взаимопомощи как основы личного счастья и общественного порядка. С точки зрения мыслителя, каждый воспитатель должен учитывать духовные обстоятельства ученика, быть наблюдательным, разумным и предусмотрительным в области формы обмысли и на пути воспитания.

В основе педагогической наследия ФарииддинаАттара.лежит следующая деятельность воспитателя: интерес и любовь к воспитанникам, увлечённость педагогической профессией, психологическая и педагогическая зоркость и наблюдательность, педагогический такт и воображение; организаторские способности; он должен быть справедливым, общительным, требовательным и настойчивым; иметь выдержку и откровенность, духовные, прежде всего, познавательные, потребности и интересы, интеллектуальную активность и т.д.

Фарииддин Аттарабольшое внимание уделяет педагогам, воспитателям. По его мнению, для обмысли и воспитания человечества роль и ответственность педагога очень велика. Педагог, прежде всего, должен анализировать и оценивать состояние реально существующих социально - педагогических проблем, причин, условий характера и возникновения и развития, прогнозировать результаты обмысли и воспитания, возможные трудности и ошибки воспитанника, управлять поведением, дисциплиной и активностью своих питомцев. Кроме того, педагог должен для выработки высоких качеств у людей и хорошего воспитания стараться от всей души, учить верности и уверенности. Учитель, кроме своей дисциплины должен усвоить психологию, философию; логику, мудрость, методы обмысли, такт и педагогическое искусство, чтобы понимать и представлять настроение, физиологию, обстоятельства и состояние воспитанника, уметь сравнивать, сопоставлять и действовать в данной ситуации.

По указаниям и рекомендациям мыслителя, учитывая внешнее состояние и духовную природу воспитанника, при обучении и воспитании очень важны взаимопонимание, подходящие отношения и стабильность знаний.

С точки зрения ФаридиддинаАттара , если воспитатель имеет полную информацию о жизненных обстоятельствах своих учеников, то он достигает больших успехов: во-первых, обучение и воспитание быстрее и успешнее действует на учеников, во-вторых, имеет возможность держать ученика под контролем, в результате чего тот вырастает умным, разумным, зорким и послушным.

Фаридиддин Аттар ставит на высокий уровень позицию и место преподавателя, его личность в обществе. Преподаватель должен быть авторитетным, уважаемым, почётным в обществе, его должны знать как человека разумного и благородного.

Фаридиддин Аттар большое внимание уделяет приобретению знаний. По его мнению, в морально - нравственном развитии человека первостепенное значение имеет знание. Он считает, что знание и образование являются важнейшими качествами, определяющими достоинства человека.

Призывая к приобретению знаний, Фаридиддин Аттар подчёркивает, что человек должен принести пользу своими знаниями. По его мнению, овладение знаниями - не самоцель, ибо приобретённые человеком знания должны приносить пользу обществу, должны быть использованы в единой жизни, они должны способствовать улучшению всей его практической деятельности, облагораживанию его поведения и поступков. По его мнению, для того, чтобы стать разумным человеком, необходимо, прежде всего, учиться. Под невеждой он подразумевает тех людей, которые не были осведомлены о науке, а старались лишь преумножить богатство. Фаридиддин Аттар в своих произведениях проявляет глубокое уважение к человеческому разуму, спору в достижении передовой науки и культуры своей эпохи, стремлении связать теорию и практику, прежде всего, рационально обосновать возможности разрешения всех социальных проблем, возникающих в различных ситуациях.

Согласно Фаридиддин Аттар , при определении достоинства нельзя исходить из сословного происхождения человека, критерием его следует

избрать разум и знание. По его мнению, человеку даны от природы задатки, к какой-либо науке, искусству, ремеслу и если их постоянно развивать, то человек сможет достигнуть совершенства. Следовательно, под природным умом подразумеваются задатки человека, которые даны человеку при рождении, то есть талант. А благоприобретение в его трактовке - источник знания, с его помощью человек познаёт сущность вещей и достигает истины, отличает добро от зла, прекрасное от безобразного. .

С точки зрения мыслителя, учёба и умножение науки и знаний не имеет определённого времени и границ. Разумный человек не должен ни одной минуты своего времени проводить даром. Фаридиддин Аттар считает приобретение знаний высшим занятием человека.

В педагогическом учении Фаридиддин Аттар проблемы выслушивания советов мудрецов считаются одним из более подходящих путей и способов воспитания детей. Мыслитель одно из свойств воспитания видит в беседе и слушании опытных и разумных стариков. Поэтому он советует детям уважать их, участвовать в беседах, учить жить и как вести себя, чтобы не застрять в паутине пороков.

В педагогическом воззрении Фаридиддин Аттар огромное место занимают вопрос уважения родителей, наставников, учителей, умных и разумных людей, этики общения, трудового воспитания подростков и молодёжи, принципов добродетели и справедливости, выбора профессии, дружба и товарищество и т.д. Он требует, чтобы дети везде и всегда уважали своих родителей и заботились о них.

В книге «Панднома» («Книга наставлений»), Фаридиддин Аттар совершенный, образованный человек тот, который уважает своих родителей и заботится о них, трудится, имеет свою профессию, занят своими делами, чтобы приносить пользу и себе и другим. Мыслитель видит средство и путь воспитания совершенного человека в труде, в овладении профессией и ремеслом. По его мнению, профессиональное воспитание позволяет человеку лучше понять себя: свои способности, нравственное состояние,

направленность интересов. Профессиональное воспитание является способом самопознания и трудовой закалки, создаёт основу для овладения любой профессией в будущем.

Фаридиддин Аттар большое внимание уделяет вопросам воспитания, дружбы и товарищества между людьми. Он считает принципы дружбы и товарищества одним из необходимых условий в воспитании и жизни высоконравственного человека. По его мнению, важнейшими условиями проявления этих человеческих отношений являются общность интересов, единомыслие, взаимопонимание, взаимное уважение, взаимопомощь в беде и полезных для общества делах.

О добродетелях Фаридиддин Аттар следует, что человеку необходимо стремиться к добродетели и воздерживаться от пороков, так как добродетель способствует добру, а порок - злу. Цель нравственной жизни совершенного человека заключается в непрерывной борьбе добродетели с пороками, добра со злом. По мнению мыслителя, добро воплощается в добрых делах, и добрые дела способствуют не только нравственному совершенствованию личности, но и достижению удовлетворённости.

Анализ педагогического наследия Фаридиддин Аттар ещё раз свидетельствует о том, что автор для всестороннего воспитания человека затрагивает во многом занятость человека в жизни, правила поведения и человеческое отношение. Во всех его отношениях мыслях и взглядах, которые отражены в области воспитания, можно представить высококачественное совершенствование человека. Сущность высказываний этого опытного воспитателя в том, что человек должен во всех сторонах своей жизни и занятости быть высоконравственным и морально воспитуемым.

Педагогические произведения Фаридиддина Аттара освещают всю совокупность нравственных вопросов, волновавших средневековое общество и не потерявших силу общечеловеческого, глобального характера, свою ценность и в нашей динамичной, полной противоречий социально -

культурного порядка эпохе. Среди них - проблема человека и совершенствование его моральных устоев, вопросы о нравственных силах человека, значение разума и знания в моральном совершенствовании, об отрицательных моральных качествах, таких как гнев, эгоизм, зависть, ложь, скупость, чревоугодничество, и изыскание путей и средств избавления от них. В этом произведении много говорится об этике педагога, о сущности человека, о взаимопомощи как условии существования человеческого сообщества и прогресса человеческой морали.

Глава 2. Организация педагогического эксперимента исследования по применения педагогического наследия Фарииддина Аттара в учебно-воспитательном процессе

2.1.Опытно –экспериментальная работа использования потенциала нравственного воспитания в произведениях Фарииддина Аттара в образовательном учреждении Ирана.

Анализ психолого-педагогической литературы и личное наблюдение во время прохождения педагогической практики показывает, что учебная деятельность значима на всех возрастных этапах, особенно в младшем школьном возрасте, так как в данном периоде начинает формироваться учебная деятельность. В процессе, в котором вырабатываются такие качества личности как организованность, ответственность, самостоятельность, активность, дисциплинированность.

Важным является понимание того, что нравственное воспитание целесообразно осуществлять также в процессе формирования учебной деятельности. Так как, учебная деятельность, являясь в младшем школьном возрасте ведущей, обеспечивает усвоение знаний в определенной системе, создает возможности для овладения учащимися приемами, способами решения различных умственных и нравственных задач. А нравственность предлагает не только выполнение каждым человеком моральных норм, но и активную борьбу против индивидуализма, эгоизма, несправедливости.

Одна из задач воспитания – правильно организовать деятельность ребенка. В деятельности формируются нравственные качества, а возникающие отношения могут влиять на изменение целей и мотивов деятельности, что в свою очередь влияет на усвоение нравственных норм и ценностных ориентаций. Деятельность человека выступает и как критерий его нравственного развития.

На современном этапе развития нашего общества активизация человеческого фактора выступил как одно из условий дальнейшего

человеческого прогресса. В связи с этим, перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки общественного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых нравственных свойств личности, ответственности, трудолюбия школьников.

Прогресс воспитания в школе строится на принципе единства сознания и деятельности, исходя из которого формирование и развитие устойчивых свойств личности возможно при ее деятельном участии в деятельности. Практически любая деятельность имеет нравственную окраску, в том числе учебная, которая, по мнению советских психологов, обладает большими воспитательными возможностями. Для младшего школьного возраста это особенно важно, поскольку учебная деятельность выступает как ведущая. В этом возрасте учебная деятельность оказывает наибольшее влияние на развитие школьников, определяет появление многих новообразований. Причем, в ней развивается не только умственные способности, но и нравственная сфера личности.

В результате регламентированного характера учебного процесса, обязательного системного выполнения учебных заданий учащихся складываются нравственные знания, характерные для учебной деятельности, нравственного отношения. На этой основе у ребенка меняются оценка происходящих событий, его самооценка и поведение. Указанные теоретические положения, выявленные в результате ряда исследований советских психологов, лежат в основе принципа единства обучения и воспитания. Этот принцип, строящийся на том, что в процессе учебной деятельности возможна реализация не только обучающей, но и воспитывающей функции, находит широкое применение в школьной практике.

Вместе с тем, остается невыясненным вопрос об использовании нравственного опыта, сформированного в процессе обучения, в других видах

деятельности школьника. В связи с этим, нами было предпринято исследование по использованию нравственного опыта учебной деятельности младшего школьника в его поведении. Мы ставили перед собой следующие цели: определить уровень нравственного опыта, складывающегося в учебной деятельности; выявить возможности его использования в реальном поведении школьников, на основе результатов, подготовить научно – методические рекомендации.

В качестве исходного материала, на котором изучался нравственный опыт младших школьников, были выбраны такие моральные нормы, как “ответственность” и “доброжелательность”, которые очень актуальны на современном этапе жизни общества. Анализ литературы (см. библиографию) позволил выделить основные содержательные характеристики этих норм. При определении ответственности указывалось на добровольное принятие обязательств при появлении объективной необходимости, строгое соблюдение принятых обязательств с учетом реальных условий, готовность отчитаться за текущие и перспективные результаты своей деятельности, соотнесение своих условий и их возможных последствий с интересами других людей.

Нравственная норма “доброжелательность” характеризовалась в большей мере взаимоотношениями между людьми. Доброжелательность определяется нашими познаниями, как стремление видеть в другом положительные качества, вера в возможность изменения человека к лучшему и в его способности, готовность прийти на помощь советом и делом.

На указанные признаки моральных норм мы ориентировались при определении особенностей нравственного опыта испытуемых.

Задачи исследования определили выбор методик. При этом мы исходили из того, что нравственный опыт представляет перед собой единство интеллектуального и эмоционального компонентов. Примечательно к нашему исследованию, интеллектуальный компонент рассматривается как знание школьником моральных принципов и норм, выраженных в

эстетических понятиях и абстрактно –логических построениях. Нравственные знания и отношения проявлялись в реальном поведении школьников. Отсюда разработанные нами методики имели направленность на изучение знаний, отношений и способов поведения.

Исследование педагогических условий реализация потенциала нравственного воспитания в педагогической мысли Фаридиддина Аттара проводилось в несколько этапов, в основу которых была положена система организационно-методических средств и принципов исследования.

На первом этапе был проведен теоретический анализ философской, психолого-педагогической и этнопсихологической литературы по вопросу развития и становления нравственных ценностей развивающейся личности. Определялись цели и задачи исследования, выдвигалась гипотеза, осуществлялся подбор методов и методик опытно-экспериментальной работы.

На втором этапе осуществлялась комплексная проверка сформированности начального уровня нравственной воспитанности младших подростков, разработка критериев, определяющих уровень развития их нравственности, и формирующей программы по развитию нравственных ориентаций обучающихся, так как исследование, проведенное на констатирующем этапе, показало необходимость разработки такой программы.

На третьем этапе организовывалось формирование нравственных ценностей младших подростков с помощью специальной программы, включающей в себя 20 часов занятий.

Выбор испытуемых был обусловлен тем, что период младшего подросткового возраста является наиболее сенситивным для формирования основных компонентов нравственности, этнообъединительных и этноразличительных признаков, толерантного отношения к представителям разных этнических групп, приобщения детей к системе общечеловеческих нравственных ценностей.

В диагностике нравственных ценностей были использованы следующие методы и методики: наблюдение - как один из основных методов применяемых нами в процессе развивающей серии занятий формирующей программы эксперимента; анкетирование, которое проводилось как с детьми, так и с их родителями.

В ходе эксперимента осуществлялось также этническое воспитание обучающихся, реализуемое на основе педагогики сотрудничества. Проводился сравнительный анализ результатов констатирующей и контрольной серии исследований, определялись педагогические особенности, условия и факторы формирования нравственной воспитанности младших подростков.

Для определения уровня сформированности нравственной воспитанности использовались разработанные нами критерии, в основу которых были положены основные ее компоненты. Содержание анкетных вопросов строилось с опорой на данные критерии.

Определение критериев, разработка методики выявления нравственной воспитанности, учета и оценки поведения, деятельность школьников – важнейшее условие диагностики и совершенствования воспитательной работы. Личность, во всем многообразии ее качеств и свойств, существует как целостность. Ее нельзя разложить на изолированные качества и формировать их отдельно. Задача, в том, чтобы выявить то главное, что представляет собой целостность, основообразующее начало личности, и то частное, производное, особенное, что дополняет и характеризует ее как индивидуальность. Целостным и общим в личности являются главные, определяющие качества и свойства, такие, как убежденность, стойкость, целеустремленность, выражающие ее направленность и сущность. Производным, индивидуальным, неразрывно связанным с основными качествами личности являются такие показатели жизнедеятельности, как прилежание и успешность. Они могут быть выражены в виде качественных оценок или баллами. Любой вид деятельности ребенка – учение, труд,

общественная работа, общение, внеучебная деятельность, творчество, обязанности в семье, может быть оценен с точки зрения прилежания и успешности. Показатели этих критериев опосредованно свидетельствуют о степени развития природных способностей и нравственной зрелости школьников. Основные моральные требования к детям различных возрастных групп выражены в Правилах для учащихся, школьных единых требованиях, моральном кодексе Ирана. Воспитателю важно иметь вытекающий из этих документов, краткий набор требований, с которыми он мог бы сравнивать состояние нравственной воспитанности, основных личностных качеств своих учеников. При отборе и формулировании таких требований учитываются: возрастные возможности усвоения учащихся обобщений и понятий; идейная, нравственно-эстетическая направленность их содержания; четкость выражения смысла и яркость, привлекательность формы; постепенность в нарастании сложности и глубины содержания; неразрывность связи с жизнью; соответствие детским устремлениям и увлечениям.

В конкретных условиях работы каждой школы, с учетом возрастающего уровня воспитанности детей, набор и содержание требований меняются. На каждом возрастном уровне они в основном и главном определяют: что, как, кого, с кем, за что: знать, уметь, любить, дружить, трудиться, бороться, беречь, помогать, творить. Эти девять требований носят обобщенный характер, вбирают в себя многие нравственные нормы и выражают сущностные свойства и качества детской личности.

В ходе эксперимента осуществлялась также этническое воспитание обучающихся, реализуемое на основе педагогики сотрудничества. Проводился сравнительный анализ результатов констатирующей и контрольной серии исследований, определялись педагогические особенности, условия и факторы формирования нравственной воспитанности младших подростков.

Аналитический этап исследования включал в себя интерпретацию полученных результатов, их обобщение, формулировку выводов и заключения, разработку методических рекомендаций по оптимизации формирования нравственной воспитанности младших подростков.

В опытно-экспериментальной работе использовались следующие виды анализа:

- компонентный анализ, позволивший выделить структурные компоненты формирования нравственной воспитанности, изучить их качественные характеристики;
- уровневый анализ, позволивший изучить особенности сформированности нравственной воспитанности на начальном и конечном этапах исследования;
- сравнительный анализ, позволивший выделить особенности развития нравственной воспитанности младшего подростка, определить общее и особенное в его функционировании.

Выбор испытуемых был обусловлен тем, что период младшего подросткового возраста является наиболее сенситивным для формирования основных компонентов нравственной воспитанности, этнообъединительных и этноразличительных признаков, толерантного отношения к представителям разных этнических групп, приобщения детей к системе общечеловеческих и духовных ценностей. При этом ведущая роль в формировании нравственной воспитанности принадлежит школе как важнейшему социальному институту наряду с семьей.

Предложенная программа по формированию нравственных ориентаций включила в себя занятия по 12 темам, рассчитанные на 18-20-часов. Каждое занятие дополнительно снабжалось специальным педагогическим инструментарием (иллюстрации, элементы национальной атрибутики, национальная музыка, кроссворды, ребусы и т.д.).

Содержание информационного материала занятий включало: мифы, легенды, фольклор изучаемых этносов; обычаи, традиции, особенности национального этикета; описание национальных праздников, игр и забав;

специфику развития национального языка; описание отдельных зарубежных стран и этнических общностей, проживающих на территории Ирана и т.д.

В констатирующей серии эксперимента, как и в контрольной, для детей младшего подросткового возраста были использованы одни и те же методы исследования.

Организованный устный и письменный опрос учащиеся 5-7 классов позволил выявить представления детей об их наиболее существенных нравственных ценностях. В качестве «самого дорогого» 13% опрошенных отметили такие духовно-нравственные ценности, которые входят в сферу человеческих взаимоотношений: дружбу, уважение, любовь, взаимопонимание. В представлении 14% учащихся самое дорогое для человека - это «деньги». 7% включили в «самое дорогое» животных и природу в целом. Следует отметить, что в ответах часто встречается обобщенное слово «природа» в понимании природы как среды обитания человека («земля», «воздух», «вода»). Необходимо особо сказать о том, что для 11% учащихся в представление о «самом дорогом» для человека входят такие понятия как «Родина», «родной край», «земля на которой родился». Учение как ценность («учеба», «школа») отмечено у 31% детей. 5% учащихся ответили на вопрос в некотором «наборе» ценностей («здоровье», «семья», «деньги», «вода»).

В «чистом» виде нравственные ценности были обозначены в ответах 55% опрошенных учащихся: «чтобы у мамы было меньше дел», «чтобы мама с папой не ругались», «чтобы бабушка не болела», «здоровья, любви, дружбы, благополучия», «чтобы в мире было счастье и не было войны». Очевидно, что желания учащихся выглядели порой нравственно зрелыми, дети чаще выходят за рамки непосредственного окружения учащихся, членов их семей и касались «всех людей». Около 8% подростков «попросили» здоровья («чтобы я была здоровой», «чтобы зубы не болели»), выразили стремление к внешнему и внутреннему самосовершенствованию («красоте, ума, силы, доброты»).

Таким образом, использованный косвенный путь проявления ценностей у младших подростков выявил определенное расхождение в представлениях о главных человеческих ценностях, «вообще» и конкретном преломлении «самого здорового для человека» - на субъективно-значимое, «на себя», свои конкретные запросы. На уровне отдельных учеников - это выглядело следующим образом: самое дорогое для человека - это «мама», «Родина», «любовь», а свои просьбы - желания в таком порядке - «машину, деньги, здоровья».

Естественно, что такие ответы являются показателями сферы ценностного сознания на потребностно-мотивационную сферу, ставят наряду с этим вопрос о том, каким конкретным значением наполнены у детей (и наполнены ли вообще) используемые понятия «Родины», «Чувства патриотизма», «любви».

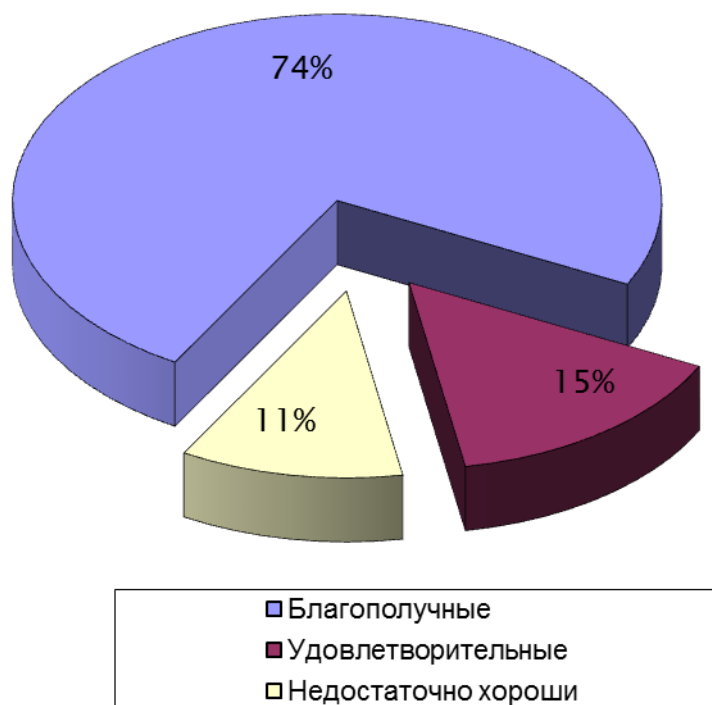
Предложение учащимся ответить на вопрос «Кто я?», «Какой я?» было направленно на выявление того, как и какими осознают себя дети, что в осознании и оценке себя является для них особенно значимым. Отнесли себя к человеческому роду («человек») 53% детей. Значимым для младших подростков в образе своего «я» являются их увлечения: «баскетболист», «коллекционер», «любитель книги», почти 42,4 % детей определились по признаку пола. Не оставили в полной мере удовлетворительного впечатления и ответы учащихся, связанные с их нравственным самосознанием. Почти 69% учащихся дали себе односложную самооценку («Я девочка, хорошая»), («Я человек, добрый»), остальными 31 % была такая распространенная оценка, как «обыкновенный», «нормальный», «средний», «всякий».

Также учащимся было предложено написать сочинение о том, кого и что они любят больше всего на свете и почему? Первую позицию (60 %) заняли родные и близкие: мама, папа, бабушки, дедушки, братья, сестры и т.д. Любовь к родителям проявляется как ответное чувство на любовь и заботу: «Больше всего на свете я люблю маму, потому что она меня любит», «Мамочка нас вырастила». Уступили в детской любви животные 20%:

собаки, кошки (в том числе «маленькие котята и щенки»), лошади, кролики, черепахи, попугаи. Далее следуют любимые занятия (15%): «собирать грибы», «играть на компьютере» - не исключая «пилить», «строгать», «шить», «рисовать». Любовь к вещам получила отражение в 9 %.

Содержание ответов учащихся на вопрос «На кого ты хочешь быть похожим?» с одной стороны подтвердило, что примером для подражания в этом возрасте выступают, прежде всего, родители, родственники как самые добрые, умные красивые и прочие, и, что представление о жизненных ценностях, образах поведения зарождается и развивается в первую очередь в семье: «быть красивой как моя мама» 75 %; изъявили желание быть «похожими» на рыцаря «15 %, «быть смелым как папа».

Выявление реальных отношений родителей и детей мы выразили в диаграмме. Диаграмма №1. Распределение родителей по уровням отношения к детям.

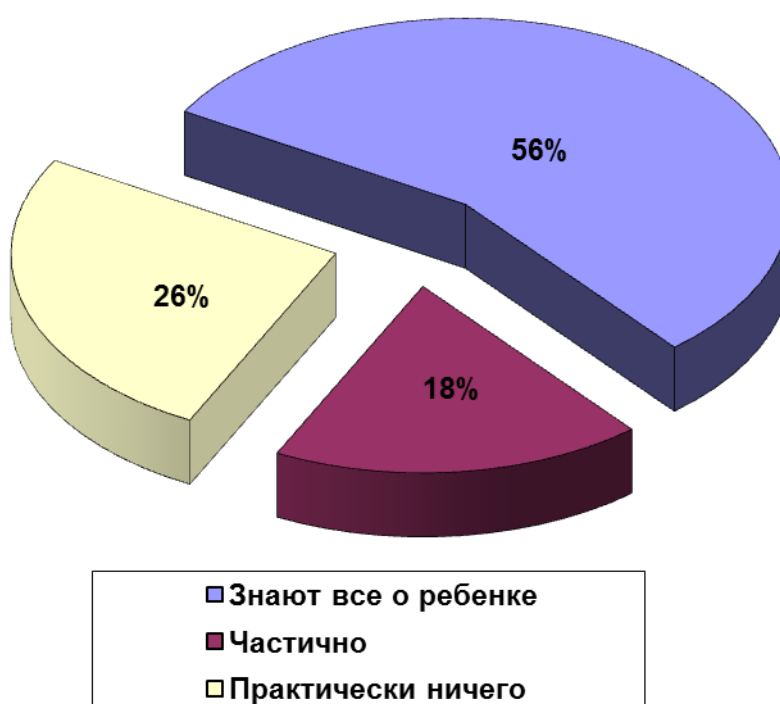

Проведенная анкета позволяет разделить родителей на 3 группы. Как видно из диаграммы: 20 человек (74 %) отношения между родителями и детьми можно считать благополучными. В семье царит покой,

взаимопонимание. 4 человека (15 %) оцениваются оценкой удовлетворительно. 3 человека (11 %) относятся родители, контакты с детьми у которых недостаточно хороши. Необходимо срочно их улучшить.

Приведенные в методике 3 анкетные вопросы позволяют родителям больше узнать о своем ребенке, наглядно это представлено в следующей диаграмме.

Диаграмма №2. Распределение родителей по уровням знаний о своем ребенке

56 % знают о своем ребенке все.

18% частично.

26 % практически ничего.

Родители испытуемых контрольной и экспериментальной групп в достаточной степени просвещены в вопросах этнокультурных проблем как своего, так и других этносов. В целом они придерживаются традиций и обычаев своего народа, не дифференцируя признаки, которые их роднят со своим этносом. С уважением относятся к культурным ценностям других

этнических групп, называя ряд наиболее важных качеств, которые привлекают их в представителях других национальностей, что свидетельствует о патриотизме. На констатирующем этапе эксперимента были названы респондентами следующие черты характера:

Таблица №1

	Экспериментальная группа	Контрольная группа
Храбрость	11 чел. (45,8%)	10 чел (40 %)
Весёлый	3 чел. (12,5%)	5 чел (20 %)
Добрый	5 чел. (20,8%)	5 чел (20%)
Сильный	3 чел. (12,5%)	4 чел (16 %)
Смелый	3 чел. (12,5%)	6 чел (24 %)
Нормальный	5 чел. (20,8%)	2 чел (8 %)
Злой	2 чел. (8,3%)	4 чел (16%)

Затруднились с ответом 8,3 % испытуемых из экспериментальной группы и 8 % из контрольной.

На наш взгляд, термин «нормальный» использовался детьми для комплексной характеристики положительных качеств личности. На контрольном этапе эксперимента варианты ответов в процентном отношении остались те же, однако, опрошенные экспериментальной группы назвали гораздо больше качеств, характеризующих национальные особенности своего этноса, чем их сверстники из контрольной группы. Доминировали такие характеристики как: добрый, мудрый, трудолюбивый, сильный, культурный так далее. В то время как испытуемые контрольной группы употребили прежний вариант ответа: «нормальный» и помимо качеств назвали внешние отличия человека (цвет волос, кожи, глаз и т.д.).

На основе разработанных критериев мы определили уровень сформированности нравственных ценностей каждого испытуемого экспериментальной и контрольной групп до и после формирующего эксперимента.

В ходе исследования нами было опрошено 147 учащихся № 9, № 17 г.Тегерана. В результате было получено нормальное распределение со средним $74,97 \pm 1,42$ и стандартным отклонением 14,05. На основании этих данных мы смогли вывести баллы, соответствующие разработанным уровням сформированности нравственных ценностей: до 61 балла - низкий уровень; от 61 до 89 баллов - средний уровень; свыше 89 баллов - высокий уровень.

Сводные показатели уровня сформированности нравственной воспитанности обеих групп до и после формирующего эксперимента отражены в таблице 5.

Таблица № 2 .Показатели сформированности нравственной воспитанности экспериментальной и контрольной групп в тестовом исследовании

№	Группы	Экспериментальная группа				Контрольная группа			
		Тест		Ретест		Тест		Ретест	
		Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
1.	Низкий	4	16.67	-	-	9	36	8	32
2.	Средний	19	79.17	12	50.00	13	52	15	60
3.	Высокий	1	4.16	12	50.00	3	12	2	8

Как видно из таблицы 5 на начальном и конечном срезах в контрольной и экспериментальной группах имеются отличия в распределении испытуемых по уровням сформированности нравственных ценностей. Для проверки значимости этих изменений мы воспользовались одним из статистических критериев. Так как в тестовом исследовании показатели низкого уровня в экспериментальной группе отсутствуют, то мы не можем воспользоваться наиболее удобным в этом случае непараметрическим критерием хи-квадрат. Поэтому нами был применен t-критерий Стьюдента с использованием группового среднего и стандартного отклонения, помещенных в таблице №6 .

Таблица №3.Показатели тестирования нравственных ценностей

	Экспериментальная группа	Контрольная группа

	Тест	Ретест	Тест	Ретест
Среднее	73.17±2.46	86.92±1.54	70.00±2.94	75.26±2.51
Стандартное отклонение	12.05	7.55	14.72	14.88

Таким образом, эмпирическое значение t-критерия больше критического, равного 2,02 при уровне достоверности 95 % и числе степеней свободы 46. Это свидетельствует о том, что в экспериментальной группе произошли значимые изменения в развитии нравственных ценностей младших подростков. Мы считаем, что существенный рост в повышении уровня сформированности нравственной воспитанности произошел благодаря применению формирующей программы, направленной на активизацию этого феномена.

Кроме этого произошли достаточно значимые изменения в стандартном отклонении, которое является показателем вариативности тестовых оценок. Уменьшение стандартного отклонения почти в два раза свидетельствует о том, что в момент проведения начального среза в экспериментальной группе имелись существенные различия в формировании нравственных ценностей между ее членами. При вторичном срезе такие результаты значительно уменьшились, т.е. у всех детей примерно одинаково оказалось высокоразвиты нравственные ценности.

Сопоставление результатов, полученных в экспериментальной и контрольной группах, позволяет сделать вывод о значимых различиях групповых средних оценок контрольной и экспериментальной групп на заключительном этапе эксперимента.

Таким образом, не смотря на некоторое увеличение среднего значения в контрольной группе с 70,00 до 75,26, можно утверждать, что это повышение является незначимым и вызвано действием факторов, которые не подвергались исследованию.

Уровень нравственной воспитанности в контрольной группе на заключительном этапе эксперимента, по сравнению с начальным этапом, остался почти без изменений.

Таким образом, данные показатели еще раз подтверждают целесообразность применения специальных программ в условиях общеобразовательных школ (факультативные занятия, классные часы, внеклассные мероприятия).

При исследовании нравственного опыта младших школьников мы использовали ряд взаимодополняющих методик. Одна из них беседа по сюжетному рассказу. Испытуемому предлагалось прослушать рассказ, содержащий нравственную проблему. Герои рассказа (ученики младшего школьного возраста) попадали в ситуацию морального выбора. (1 часть)

После прослушивания рассказа школьникам задавались вопросы, которые были составлены таким образом, чтобы в ответах и высказываниях испытуемых проявлялись отношения, знания о способах поведения и о самой нравственной норме.

Используется также метод незаконченных рассказов. Ученикам зачитывается рассказ, в котором герою необходимо было действовать, или нарушая нравственную норму, или в соответствии с ней. Каждого испытуемого просили представить, что действующим лицом является он сам. Ученик должен был закончить рассказ, предлагая свои способы поведения и обосновывать их. (2 часть)

В исследовании мы пытались охватить по возможности более широкий спектр проявления нравственного опыта – особенности реального поведения, оценочные суждения, ответы и высказывания.

При определении особенностей нравственного опыта младших школьников использовались следующие критерии: степень соответствия нравственной норме знаний, отношений и способов поведения учащихся; обобщенность знаний; их глубина и широта; степень устойчивости.

Для оценки нравственных знаний испытуемых выделялись такие проявления, как понимание ими содержание моральных норм, знание способов поведения, знание переживаний, возникающих у человека в случае соблюдения или несоблюдения моральной нормы.

О нравственном отношении узнавали по оценочным суждениям школьников по поступкам другого человека, своих поступков, а также по особенностям выполнения моральной деятельности и их мотивам.

На первом этапе эксперимента учащимся 2 и 3 классов были предложены такие задания - им предлагалось ответить на вопросы:

Скажи, как ты думаешь, что такое ответственность?

Как обычно ведет себя ответственный человек?

Как обычно ведет себя безответственный человек?

Скажи, как ты думаешь, что такое доброжелательность?

Как обычно ведет себя доброжелательный человек?

Как обычно ведет себя недоброжелательный человек?

А также предлагалось решить такие ситуации:

Анализ психолого-педагогической литературы и личное наблюдение во время прохождения педагогической практики показывает, что учебная деятельность значима на всех возрастных этапах, особенно в младшем школьном возрасте, так как в данном периоде начинает формироваться учебная деятельность. В процессе, в котором вырабатываются такие качества личности как организованность, ответственность, самостоятельность, активность, дисциплинированность.

Важным является понимание того, что нравственное воспитание целесообразно осуществлять также в процессе формирования учебной деятельности. Так как, учебная деятельность, являясь в младшем школьном возрасте ведущей, обеспечивает усвоение знаний в определенной системе, создает возможности для овладения учащимися приемами, способами решения различных умственных и нравственных задач. А нравственность

предлагает не только выполнение каждым человеком моральных норм, но и активную борьбу против индивидуализма, эгоизма, несправедливости.

Одна из задач воспитания – правильно организовать деятельность ребенка. В деятельности формируются нравственные качества, а возникающие отношения могут влиять на изменение целей и мотивов деятельности, что в свою очередь влияет на усвоение нравственных норм и ценностных ориентаций. Деятельность человека выступает и как критерий его нравственного развития.

На современном этапе развития нашего общества активизация человеческого фактора выступил как одно из условий дальнейшего человеческого прогресса. В связи с этим, перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки общественного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых нравственных свойств личности, ответственности, трудолюбия школьников.

Прогресс воспитания в школе строится на принципе единства сознания и деятельности, исходя из которого формирование и развитие устойчивых свойств личности возможно при ее деятельном участии в деятельности. Практически любая деятельность имеет нравственную окраску, в том числе учебная, которая, по мнению советских психологов, обладает большими воспитательными возможностями. Для младшего школьного возраста это особенно важно, поскольку учебная деятельность выступает как ведущая. В этом возрасте учебная деятельность оказывает наибольшее влияние на развитие школьников, определяет появление многих новообразований. Причем, в ней развивается не только умственные способности, но и нравственная сфера личности. В результате регламентированного характера учебного процесса, обязательного системного выполнения учебных заданий у младшего школьника складываются нравственные знания, характерные для учебной деятельности, нравственного отношения. На этой основе у ребенка

меняются оценка происходящих событий, его самооценка и поведение. Указанные теоретические положения, выявленные в результате ряда исследований советских психологов, лежат в основе принципа единства обучения и воспитания. Этот принцип, строящийся на том, что в процессе учебной деятельности возможна реализация не только обучающей, но и воспитывающей функции, находит широкое применение в школьной практике.

Вместе с тем, остается невыясненным вопрос об использовании нравственного опыта, сформированного в процессе обучения, в других видах деятельности школьника. В связи с этим, нами было предпринято исследование по использованию нравственного опыта учебной деятельности младшего школьника в его поведении. Мы ставили перед собой следующие цели: определить уровень нравственного опыта, складывающегося в учебной деятельности; выявить возможности его использования в реальном поведении школьников, на основе результатов, подготовить научно – методические рекомендации.

В качестве исходного материала, на котором изучался нравственный опыт младших школьников, были выбраны такие моральные нормы, как “ответственность” и “доброжелательность”, которые очень актуальны на современном этапе жизни общества. Анализ литературы (см. библиографию) позволил выделить основные содержательные характеристики этих норм. При определении ответственности указывалось на добровольное принятие обязательств при появлении объективной необходимости, строгое соблюдение принятых обязательств с учетом реальных условий, готовность отчитаться за текущие и перспективные результаты своей деятельности, соотнесение своих условий и их возможных последствий с интересами других людей.

Нравственная норма “доброжелательность” характеризовалась в большей мере взаимоотношениями между людьми. Доброжелательность определяется нашими познаниями, как стремление видеть в другом положительные

качества, вера в возможность изменения человека к лучшему и в его способности, готовность прийти на помощь советом и делом.

На указанные признаки моральных норм мы ориентировались при определении особенностей нравственного опыта испытуемых.

Задачи исследования определили выбор методик. При этом мы исходили из того, что нравственный опыт представляет перед собой единство интеллектуального и эмоционального компонентов. Примечательно к нашему исследованию, интеллектуальный компонент рассматривается как знание школьником моральных принципов и норм, выраженных в эстетических понятиях и абстрактно –логических построениях. Нравственные знания и отношения проявлялись в реальном поведении школьников. Отсюда разработанные нами методики имели направленность на изучение знаний, отношений и способов поведения.

При исследовании нравственного опыта младших школьников мы использовали ряд взаимодополняющих методик. Одна из них беседа по сюжетному рассказу. Испытуемому предлагалось прослушать рассказ, содержащий нравственную проблему. Герои рассказа (ученики младшего школьного возраста) попадали в ситуацию морального выбора. (1 часть)

После прослушивания рассказа школьникам задавались вопросы, которые были составлены таким образом, чтобы в ответах и высказываниях испытуемых проявлялись отношения, знания о способах поведения и о самой нравственной норме.

Используется также метод незаконченных рассказов. Ученикам зачитывается рассказ, в котором герою необходимо было действовать, или нарушая нравственную норму, или в соответствии с ней. Каждого испытуемого просили представить, что действующим лицом является он сам. Ученик должен был закончить рассказ, предлагая свои способы поведения и обосновывать их. (2 часть)

В исследовании мы пытались охватить по возможности более широкий спектр проявления нравственного опыта – особенности реального поведения, оценочные суждения, ответы и высказывания.

При определении особенностей нравственного опыта младших школьников использовались следующие критерии: степень соответствия нравственной норме знаний, отношений и способов поведения учащихся; обобщенность знаний; их глубина и широта; степень устойчивости.

Для оценки нравственных знаний испытуемых выделялись такие проявления, как понимание ими содержание моральных норм, знание способов поведения, знание переживаний, возникающих у человека в случае соблюдения или несоблюдения моральной нормы.

О нравственном отношении узнавали по оценочным суждениям школьников по поступкам другого человека, своих поступков, а также по особенностям выполнения моральной деятельности и их мотивам.

На первом этапе эксперимента учащимся 2 и 3 классов были предложены такие задания - им предлагалось ответить на вопросы:

Скажи, как ты думаешь, что такое ответственность?

Как обычно ведет себя ответственный человек?

Как обычно ведет себя безответственный человек?

Скажи, как ты думаешь, что такое доброжелательность?

Как обычно ведет себя доброжелательный человек?

Как обычно ведет себя недоброжелательный человек?

А также предлагалось решить такие ситуации:

Анализ многочисленных источников конца XI-го и начала XII вв. показывает, что Фаридиддина Аттара считали одним из величайших персидско-таджикских мыслителем данной эпохи, поэтому в истории человеческой цивилизации он занял высокое место, он почти всю свою жизнь посвятив науке, об этом свидетельствует письмо, написанное Газали в 1070 г. на имя Султана Санджара. В этом письме он писал: «... знай, что этот проситель оставил позади пятьдесят три года, из которых сорок лет плавал в

море наук...». Из этого вытекает, что он с 13 летнего возраста вошёл в круг учёных своей эпохи, познал и сущность знания и образования.

Фаридиддин Аттар показывают, в г. Тусе изучал Коран и шариатской законоведение у знаменитого законоведа Абуали Родкони и в Джурджане у Абулкасима Исмаили, в Нишопуре у Абдулмаъоли Джувайни изучал грамматику, лексикографию, предания о пророке (хадисы), математику и искусство диалога и дискутирования (бахсу мунозира), ораторство, философию, логику, законоведение и многое другое, которые определили его дальнейший жизненный путь. Период жизни Фаридиддина Аттара совпадает с процветанием и развитием исламской религии, распространением различных верований и суфизма. Он больше всего акцентировал внимание на религиозное воспитание и обучения уделил большое внимание практическим наукам, считал науку анализ добра и зла, как социальное явления связано с чистой природой человека.

Определяя «воспитание» Фаридиддин Аттар отмечал: «Воспитанием является принятие мер относительно страстей через соблюдение определенных правил и способностей и развитие способностей посредством обучения.

Фаридиддин Аттара считал воспитанием стремление человека к истине и приближение к богу подчеркивал основную цель воспитания – достижение истины. Достижение истины через интеллект или практичность, совершенствование разума, являлись методами учений акцентировал свое внимание на природные задатки человека при обучении и воспитании. В воспитательном процессе оба мыслителя рекомендуют воспитателям и педагогам применять теорию привычек. Оба ученых призывали педагогов не применять физическое наказание по мере возможности и по поводу детских игр и их роли в воспитании ребенка имели особенный взгляд: считали игру средством избавления от усталости.

Фаридиддина Аттара в дискуссиях о нравственности указывал на изменчивость поведения ребенка и приводил в качестве образца примеры из

жизни самых лучших божьих посланников, считая благочестие причиной мудрости и смелости, а злодейство связывает с безнравственностью и аморальностью (страсти, гнев и злословие).

В педагогическом учении Абу Хамида Газали наряду с различными отраслями знаний, педагогическая наука занимает одно из ключевых мест. Она в его научном наследии, является продуктом идеологии ислама и представляет собой основу педагогической традиции фарсы язычных народов и их культуры. В ней прослеживается единство социальной детерминации и основной проблематики моральной жизни. Она имеет дело к неким инвариантам своего рода, архетипом социально-нравственных отношений.

В основе педагогического воззрения Фаридиддина Аттара о совершенствовании человека лежат такие понятия, как мудрость, активность, благодарность, терпение и т.д., которые составляют сумму определённых нравственно — моральных норм и требований. В рамках этих категорий мыслитель совершенствование человека связывает с процессом воспитания, при котором человека учат воспринимать всё то положительное, что способствует воспитанию его хороших, ценных нравственных качеств. Через воспитание человек учится различать и отделять истинное от ложного.

По его мнению, воспитание формирует у человека нравственные сознания, правильное представление о положительных, и об отрицательных качествах, о природе человека, о его душевных силах, о смысле его жизни и деятельности, способствует наслаждению жизнью, избавлению от страданий и достижению счастья. Он считает, что педагог должен обладать такими качествами, как справедливость, гуманность, единство слова и дела.

Моральный долг Фаридиддина Аттара видел в объяснении людям их обязанностей служить общему делу, интересам народа, в разработке и распространении культуры общения, которая должна основываться на благосклонном и дружественном взаимоотношении. Его задача -разъяснить и доказать людям необходимость добронравия и пагубности злонравия.

Воспитывать в них стремление к добродетели, к усвоению профессии как основы благополучия и счастливой жизни, взаимопомощи как основы личного счастья и общественного порядка. С точки зрения мыслителя, каждый воспитатель должен учитывать духовные обстоятельства ученика, быть наблюдательным, разумным и предусмотрительным в области формы обучения и на пути воспитания.

Изучив и проанализировав политическое, научное, культурное состояние эпохи Фаридиддина Аттара и его педагогические труды, и взгляды, на воспитание мы пришли к выводам, что - изученная нами эпоха являлась одной из очень важных и ценных для творческой жизни персоязычных ученых и исследователей. Это время содействовало росту, раскрытию и беспрепятственному расцвету жизни и научной и практической деятельности Газали. На наш взгляд, причины этого кроются в следующем: а) существование центра и много научных и литературных обществ и кругов; б) предоставление достойного, особого статуса ученым в правительственном аппарате и в великих и богатых семьях; в) положительное влияние много произведений и трудов ученых предыдущих веков;

Фаридиддин Аттар - сын своей эпохи. Поэтому свои научные и литературные трактаты и стихотворения, согласно требованиям времени и потребностям масс, учеников и друзей написал на двух языках: арабском и фарси. Большая часть трудов мыслителя, написана на арабском языке, так как арабский язык в то время считался языком науки.

Но в силу того, что арабский язык был непонятен для большинства населения особенно для трудящихся масс, в силу сего он не был принят ими, ряд своих научных и литературных трактатов и стихотворений Газали написал для своих соотечественников на фарси. Эти две особенности творчества Газали явно бросаются в глаза в процессе изучения его творчества. В соответствии с содержанием и сущностью, стилем и языком, его произведения можно условно разделить на две категории: для народных масс и для ученых и священнослужителей. Газали, взяв во внимание

требования аятов Корана и хадисов, написал такие произведения, целью которых был ответ на требования и потребность, понимание и сообразительность, простых людей.

Важный общественный аспект наследия Фаридиддина Аттара, который постоянно выступал против эксплуатации, деспотизма, насилия и несправедливости, состоит из гуманистического духа и осознания человеком собственного достоинства и ценности.

Он, продолжив и дополнив педагогические установки предшественников, приблизив во всех отношениях к жизни и реальности, таким образом, расширил границы этических и педагогических мыслей наших предков, обогатил их свежими, новыми мыслями и идеями.

В этом отношении он не видит отличий между народными массами и учеными схоластической теософии, так как ученые опираются на ум и знания, массы на пересказ.

Газали свои учения, теории, мысли и воспитательные школы спланировал и спроектировал на основе научных, философских, логических источников предшественников и своих современников, предписаний Корана, канонов, хадисов учения секты шафиитов, религиозного и философского течения ашъария, христианских научных источников, течения и доктрины суфизма, научных источников Древних Ирана и Греции;

Этические качества человека Фаридиддин Аттар разделяет на четыре группы и три из них считает врагом человечества. Источник моральных несчастий человека он видит в его невежестве и слабости. Человек может себя защитить от этих несчастий только лишь при помощи силы разума, аскетизма и без привязанности к миру, сопротивления дьяволу и воздержания от страстей, похоти;

Фаридиддин Аттар считает дружбу, братство одними из благороднейших и похвальнейших культов в жизни человека. Он считает друзьями и товарищами тех, кто нить своей дружбы не разрывает и она не имеет начала и конца. Настоящие друзья даже после разрыва дружбы не раскрывают тайн,

секретов друг друга другим. Если же что-то и раскроют, то делают это в доброй, осторожной форме.

Труд и старание Фаридиддин Аттар относит к важным столпам ведения хозяйства, источником жизни и существования человечества, потому что жизнь состоит не только из молитв и поклонений, но и от следа, оставленного в обществе. Богомольный и верующий человек никогда не изберет своей стезей тунеядство. Поэтому родители обязаны с семи лет, учитывая талант, способности и старание ребенка отдать его на воспитание наставнику, чтобы воспитать его трудолюбивым, так как, чтобы стать искусным и трудолюбивым, необходимы наставник, способности и старание.

По мнению Фаридиддин Аттар принятие пищи, посещение друзей, поход в гости и гостеприимство должны быть определены, назначены и иметь свою цель. Так, чтобы заниматься наукой, практикой, общением, необходимы посещения пиров, зрелищ и различных вечеринок.

Фаридиддин Аттар высказывает свое мнение о браке и бракосочетании, этике содержания семьи, благородстве, катастрофах, нормах и канонах, обязательствах, положении женщины, условиях заключения брака, выборе супруги (га), этике общения и соединения, правах мужчины и женщины, рождении детей и их правильном воспитании, роли членов семьи в уважении и воспитании друг друга, и основную цель создания семьи видит в произведении на свет детей. Он считает самым подходящим для произведения на свет детей возраст от 25 до 30 лет. В воспитании ребенка до зрелого возраста здоровым и полезным обществу он считает роль отца и матери равной. Для того, чтобы дети выросли умными, знающими, высоконравственными, родители должны быть для них примером. Родители и дети обязаны всегда быть осведомлены о состоянии друг друга, потому что они составляют единое целое.

Сплетни, подстрекательство, интриганство, доноительство, навет, насмешки, несоответствующие похвалы и одобрения, лицемерие и двуличность в речах и делах и им подобное Газали считает подлыми и

низкими человеческими качествами. Он постоянно подчеркивает, что человек лишь при правильном использовании силы разума, аскетизма и безразличия к богатству и власти, противостоянии дьяволу и воздержания от страстей и плотских вожделений, признании Бога, служении ему и самосознании может освободиться и защитить себя от оков подлого, низкого нрава.

Исследование педагогических и психологических произведений Газали, которые в истории таджикской философской мысли и педагогических воззрений занимают высокое место и имеют важное теоретическое и практическое значение, представляют обильный материал для обогащения педагогической науки и поднимают на более высокий уровень роль воспитания.

Изучение педагогических сочинений Фаридиддин Аттар, которые с начала и до конца связаны с наследием предшественников и его современников, имеет неоценимое значение для понимания и исследования педагогических и психологических мыслей поэтов и философов, творчеству, мыслям, стилю и принципам которых он следовал.

Он большое внимание уделяет приобретению знаний. По его мнению, в морально - нравственном развитии человека первостепенное значение имеет знание. Он считает, что знание и образование являются важнейшими качествами, определяющими достоинства человека.

Педагогические воззрения Фаридиддин Аттар были многогранными, они охватывают широкий круг проблем нравственного воспитания, в них можно найти, ответы на многие вопросы нравственности молодёжи обеспеченны советами, наставлениями, мудростью, имеют великую воспитательную силу и играют огромную роль в воспитании добрых нравов.

Педагогические учения Фаридиддина Аттара и в наше время не потеряли свою теоретическую и практическую ценность. Особенно в такие дни, когда наше общество одолевает не только экономический, но духовный и моральный кризис, полезные советы мыслителя имеют особое значение.

Педагогическое учение Фаридиддина Аттара по своему содержанию гуманно, оно с самого начала и до конца пронизано идеями человеколюбия. По его мнению, каждый человек должен творить добро и приносить пользу людям. Если человек, напротив, постоянно и преднамеренно причиняет людям и обществу зло, он должен быть отвергнут и презираем.

Мыслитель приходит к выводу, что если человек будет проявлять справедливость и скромность, будет менее упрям и назойлив в отношениях с другими людьми, то он в большей степени будет уважаем ими. Если он добавит к этому благородство, искренность и сострадание по отношению к ним, то без сомнения заслужит их любовь. Но именно эти два качества: справедливость и скромность - и есть два плода добродетельного и благородного образа жизни.

В целом все нравственные явления и моральные качества Фаридиддина Аттара рассматривает через призму разума. С его точки зрения, разум создаёт добронравие человека, помогает ему подавить страсти, преодолеть злонравие, достичь цели и счастья.

Благодаря разуму, подчёркивает Фаридиддин Аттар, человек познаёт не только окружающий мир, но и самого себя, основу своей деятельности, свой внутренний духовный мир, свои ощущения и интеллектуальные способности, определяет истинность знания.

В педагогическом учении Фаридиддина Аттара большое внимание уделяется педагогам — воспитателям. По его мнению, для обучения и воспитания человечества роль и ответственность педагога очень велика. Педагог, прежде всего, должен анализировать и оценивать состояние реально существующих социально — педагогических явлений, причин, условий характера и возникновения и развития, прогнозировать результаты обучения и воспитания, возможные трудности и ошибки воспитанника, управлять поведением, дисциплиной и активностью своих питомцев. Кроме того, педагог должен для выработки высоких качеств у людей и хорошего воспитания стараться от всей души, учить верности и уверенности.

Учитель должен, кроме своей дисциплины, ещё усвоить психологию, философию; логику, мудрость, методы обучения, такт и педагогическое искусство, чтобы понимать и представлять настроение, физиологию, обстоятельства и состояние воспитанника, уметь сравнивать, сопоставлять и действовать в данной ситуации.

По указаниям и рекомендациям мыслителя, учитывая внешнее состояние и духовную природу воспитанника, при обучении и воспитании очень важны взаимопонимание, подходящие отношения и стабильность знаний.

С точки зрения Фаридиддин Аттар, если воспитатель имеет полную информацию о жизненных обстоятельствах своих учеников, то он достигает больших успехов: во-первых, обучение и воспитание быстрее и успешнее действует на учеников, во-вторых, имеет возможность держать ученика под контролем, в результате чего тот вырастает умным, разумным, зорким и послушным.

Призывая к приобретению знаний, Фаридиддин Аттар подчёркивает, что человек должен принести пользу своими знаниями. По его мнению, овладение знаниями - не самоцель, ибо приобретённые человеком знания должны приносить пользу обществу, должны быть использованы в единой жизни, они должны способствовать улучшению всей его практической деятельности, облагораживанию его поведения и поступков. По его мнению, для того, чтобы стать разумным человеком, необходимо, прежде всего, учиться. Под невеждой он подразумевает тех людей, которые не были осведомлены о науке, а старались лишь преумножить богатство.

Фаридиддин Аттар в своих произведениях проявляет глубокое уважение к человеческому разуму, спору в достижении передовой науки и культуры своей эпохи, стремлении связать теорию и практику, прежде всего, рационально обосновать возможности разрешения всех социальных проблем, возникающих в различных ситуациях.

Согласно Фаридиддин Аттар, при определении достоинства нельзя исходить из сословного происхождения человека, критерием его следует

избрать разум и знание. По его мнению, человеку даны от природы задатки, к какой-либо науке, искусству, ремеслу и если их постоянно развивать, то человек сможет достигнуть совершенства. Следовательно, под природным умом подразумеваются задатки человека, которые даны человеку при рождении, то есть талант. А благоприобретение в его трактовке - источник знания, с его помощью человек познаёт сущность вещей и достигает истины, отличает добро от зла, прекрасное от безобразного. .

С точки зрения мыслителя, учёба и умножение науки и знаний не имеет определённого времени и границ. Разумный человек не должен ни одной минуты своего времени проводить даром. он считает приобретение знаний высшим занятием человека.

Анализ педагогического наследия Фарииддина Аттар ещё раз свидетельствует о том, что автор для всестороннего воспитания человека затрагивает во многом занятость человека в жизни, правила поведения и человеческое отношение. Во всех его отношениях мыслях и взглядах, которые отражены в области воспитания, можно представить высококачественное совершенствование человека. Сущность высказываний этого опытного воспитателя в том, что человек должен во всех сторонах своей жизни и занятости быть высоконравственным и морально воспитуемым.

Он освещают всю совокупность нравственных вопросов, волновавших средневековое общество и не потерявших силу общечеловеческого, глобального характера, свою ценность и в нашей динамичной, полной противоречий социально - культурного порядка эпохе. Среди них - проблема человека и совершенствование его моральных устоев, вопросы о нравственных силах человека, значение разума и знания в моральном совершенствовании, об отрицательных моральных качествах, таких как гнев, эгоизм, зависть, ложь, скупость, изыскание путей и средств избавления от них. В его произведениях много говорится об этике педагога, о сущности

человека, о взаимопомощи как условии существования человеческого сообщества и прогресса и морали.

Он считает причастными родителей и учителей в счастье и несчастье ребенка и в продолжение рекомендует следующее; «Воспитывать в нем добрые нравы и научить его избегать общества дурной компании, приучить его к трудностям, чтобы не стал эгоистом». Относительно няни ребенка пишет: «Женщина, которая кормит её грудью, необходимо чтобы была покорной, чтобы имела добрый нрав и была благочестивой, потому что через молоко могут передаваться дурные нравы».

Во всяком случае, восприимчивость воспитания, хотя имеет свои отличительные особенности, считается естественной и структурной и потому считается восприимчивым воспитанием, потому что различные внешние и внутренние факторы формируют человеческую личность.

XIII век был одним из самых трагических периодов в истории народов Востока. И едва ли не самым ужаснейшим событием той эпохи явилось нашествие монголов на Среднюю Азию и Иран. Земли эти не раз подвергались набегам и нападениям иноземцев, превращаясь в руины и пепелища. Однако, ни одно из них не было таким страшным и разрушительным, как монгольское нашествие.

В результате нападения монголов Средняя Азия, Иран и другие страны были потоплены в крови, цветущие долины и сады превратились в безводные и бесплодные пустыни. Древнейшие государства были уничтожены, разграблены. Множество мирных жителей (в том числе и ученые) были зверски убиты или разорены и оставлены без крова. Тысячи селений и сотни городов подверглись разрушению, их жители бедствовали. Многие научные центры; медресе, библиотеки, где веками собирались и хранились сотни тысяч драгоценных книг, ценнейших и редчайших рукописей, были уничтожены. Достаточно сказать, что только в Мерве до монгольского завоевания было десять библиотек, причем в одной из них насчитывалось около 12 тысяч книг.

Местные богачи - землевладельцы, торговцы и духовенство - перешли на сторону монгольских захватчиков и стали для монголов опорой в эксплуатации трудового народа. Теперь он подвергся двойному гнету: монголов с одной стороны и местных правителей и богачей - с другой. Усиление эксплуатации привело к разорению и обнищанию ремесленников и крестьян, а тем самым - к ухудшению и без того плачевного состояния хозяйства в стране.

Тирания и притеснения со стороны монголов не только в области экономики, но и в области культуры стали причиной экономической и культурной отсталости Ирана и Мавераунахра.

В период монгольской оккупации наблюдается моральное разложение правящего класса. Для его представителей стали характерны разврат, завистливость, лицемерие, обман, жадность, эгоизм. Стремясь к укреплению моральных устоев феодального общества, духовенство призывало трудовой народ к тому, чтобы он подчинялся правителям и, конечно, быть божьим слугой призывало трудовой народ покоряться судьбе и небесному предопределению, не выходя из рамок, очерченных религиозной моралью. Ученики школ и медресе воспитывались в духе той же морали.

Некоторые писатели той эпохи, смиряясь с жизненными невзгодами, становились дервишами, вели уединенный образ жизни, предавались мизантропии. В своих произведениях они проповедовали дервишские убеждения, призывали массы к повиновению и смирению, пассивности и покорности судьбе.

Принципиально отличаются от этого направления философско-этические взгляды Фаридиддина Аттара. Он, поддерживал направление дервешизма и безразличия к судьбам своих соотечественников смотрел на процесс общественной жизни глубже и дальновиднее.

Оценивая поведения и культурный уровень людей, Фаридиддин Аттар твердо был уверен, что рано или поздно победители превращаться

побежденными, ибо верил, что сила духа, душевных и моральных аргументов намного превосходит силу оружия.

Для этого следует временно терпеть и порождать время смуты. Именно к такому временному терпению призывали Фаридиддина Аттара. Одновременно он призывал наших предков к учению и духовному совершенствованию.

Подтверждению превосходство такой воспитательной доктрины может быть диалог мудреца с Александром Македонским после штурма и падения замка в рассказе Фаридиддина Аттара, когда в ответ унижительной усмешки полководца, недостойно оценивший невзрачную внешность мудреца, мудрец сказал: Не упрекай меня за невзрачную внешность, Эй пустой неуч и обделенный справедливости, фигура есть как ножня, а меч как душа меч совершает дела, но не ножня. (подстрочный перевод автора диссертации). Исторический исход такой схватки разума и физической силы был предreshен. В результате этого многие победители впоследствии заменили меч и лук на орудие земледелия, отказавшись от романтики бескрайних голодных степей, стали постепенно оседлыми, приобщались к культуре побежденных победителей, о чем в своих произведениях говорил Фаридиддин Аттар.

Фаридиддин Абухоид (Мухаммад) бинни Абубакр Иброхим Аттар родился примерно в 1148-1151 гг. в селе Кадкане, в близи города Нишапур в Иране и умер в 1219— 1221 гг.

Имя поэта - Мухаммад, а Фаридиддин его прозвище. Его отец Абубакр бинни Ибрагим занимался торговлей душистыми веществами и врачеванием, отсюда имя Аттор, что означает «торговец ароматическими веществами» (буквально: парфюмер).

Мухаммад пошел по стопам отца и овладел этим занятием. После смерти отца он наследовал отцовскую аптеку и продолжил его дело. К сожалению, о годах детства и об мысли Фаридиддина Аттара никаких сведений нет. Судя по высказываниям поэта, его отец был хорошо знаком с творчеством многих, живших до него, поэтов-суфиев и имел довольно тесную связь со своими

современниками, склонными к суфизму. Мать Фаридиддин Атара была также хорошо знакома с жизнью и мыслями суфиев и, по всей вероятности, придерживалась аскетического образа жизни, о чем свидетельствует упоминание Фаридиддина Атара в «Хусравноме».

« Если была в жизни привязанность у меня, то это только к матери, и она тоже покинула меня. Если Робиа считается величайшей, то мать была единственной после нее. Хотя она была бессильной, подобно пауку, но оберегла меня, как хозяина слон. (100, 23).

Из высказываний Фаридиддин Атара явствует, что он воспитывался в семье, где сильны были традиции суфизма, послужившего основой мировоззрения будущего мыслителя. После смерти отца он объехал все страны Востока - от Египта до Индии. Вернувшись в Нишопур, Фаридиддин продолжает творческую деятельность и работает аптекарем. Он написал поэму, посвященную прославлению четвертого халифа Али и проникнутую духом шиизма. Это вызвало преследование со стороны суннитов: автора осудили, конфисковали его имущество и изгнали из родного города. На старости лет Фаридиддин Аттар снова вынужден был, превратится в бездомного странника.

Фаридиддин Аттар считается плодотворным поэтом: Иранский мыслитель РизокулихонХидоят количество произведений Аттара исчисляет 190 книгами (116, 92), а автор «Мачолис-ул-муъминин» иранский философ, литературовед КозиНуруллох отмечает, что Фаридиддин Аттараом написано 114 книг (стихотворений) наподобие сур Корана.(15,141). Но в этих высказываниях чувствуется преувеличение с целью мистификации Фаридиддин Атара.

Поэт и историк XIV века ДавлатшоСамарканди пишет, что «Фаридиддин Аттар написал 40 книг» и перечисляет следующие произведения, якобы принадлежащие ему: «Асрорнома», «Ушутрнома», «Чавохир-уз-зот», «Васиятнома», «Иллохинома», «Мусибатнома», «Мухторнома», «Мантик,-ут-тайр», «Булбулнома», «Гулу Хурмуз», «Халлочнома» и другие. (49, 210).

Подробное исследование и установление того, какие произведения действительно принадлежат перу Фаридиддин Аттару, а какие ложно ему приписаны, не является целью нашего исследования. Для того чтобы, понять причины появления в мусульманском мире такого сложного явления, как суфизм, нужно, прежде всего, составить себе ясное представление о состоянии общества, в котором он зародился.

Рассмотрение различных элементов, проникших в суфизм под влиянием разнообразных идеологий, сталкивавшихся с исламом, хотя и необходимо, но в то же время необходимо внести ясность в этот сложный вопрос. Недостаточно констатировать наличие в суфизме гностических, неоплатонических, манихейских и тому подобных влияний. Следует попытаться объяснить, какие условия создали возможность для проникновения этих влияний. Только тогда мы сможем понять историческую роль суфизма и его дальнейшую судьбу.

Суфизм, как практический путь духовного совершенства, возник в конце VII - начале VIII в.в., но к XI. представлял собой новое течение, использовавшее в своей идеологии многое из древневосточных воззрений. Родоначальником суфизма были Абу АбдуллоХорис ибн Асад ал-Анози ал-Мухасиб (ум. в Багдаде в 857 г.), Абдул Файд ибн ИброхимЗуннун ал-Мисри (ум. 860 г.), Абу ХафсУмар ибн Салма ал-Ходдод (ум. 878 г.), Абу СолихХамдун ал-Коссар (ум. 871 г.), Абу Усмон Саъд ибн Исмоил ал-Хири (ум. 298/ 910-11 г.), Абдул Косим ибн Мухаммад ал-Джунайд (ум. 911 г.), Хусайн ибн ал-Мансур ал-Халладж (род. 858-ум. 26 марта 922 г.), Имом Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад Газоли (род. 1059-60, ум. 19 декабря 1111 г.), Абу Сайд ибн Абдул Хайр (967-1049).

Суфизм проявился в виде рационализма и научного богословия: вновь возрождался древний гностицизм: эзотеризм, институт мистерии, ступени познания, теория эманации божества, параллелизм двух миров, колебания между аскетизмом концепция спасения души как некоего «пути».(97, 229).

Суфизм открыто признавал возможность познания божества, вплоть до слияния с ним, а также со всей серьёзностью употреблял мистическую терминологию: содружество, чистоту мышления, объединение стремлений, любовь и страдания.

Особые социальные условия арабского халифата послужили причиной быстрого распространения суфизма, а это распространение, в свою очередь, обусловило значительные и разнообразные изменения в деталях мысли суфизма.

Тезис Сократа «познание самого себя» как повтор познания человека в области нравственно-этических норм в наибольшей степени приближает к пониманию тех задач, которые выполняет суфизм. «Познание самого себя», значить познать мир человеческих отношений, суметь определить систему нравственных ценностей, которые служат отправным моментом в формировании определенных морально-этических категорий».(7, 11). Отсюда одной из нравственно - этических основ суфизма в целом является психологически остро переживаемое отношение к добру и злу. Письменным памятником прошлых лет о добре и зле является «Авеста», которая содержит в себе основные положения веромысли зороастризма.

Основное дидактическое и нравственно - этическое значение «Авеста» состоит в том, что в нем проповедуются извечные истины социальной справедливости и гуманной морали. Также первоначальные педагогические идеи как «добрая мысль», «скромность», «соблюдение общественного порядка» и другие нравственные качества воспитывались в духе создателя добра - Ахура Мазда. Отсюда каждый правдивый зороастриец, который проповедует Ахура Мазду, должен бороться против злодеяний Ахримана.

Поэтому в учении зороастризма основным долгом и нравственным принципом человека по содействию добру, является, прежде всего, борьба со злом, исполнение справедливого образа жизни, предписанного истинной верой: «добрая мысль», «доброе слово» и «доброе дело».

Одним из компонентов нравственного воспитания зороастризма является проблема «совершенного круга» («х,алк,аикомил»). Для определения ступеней умственного и физического развития (совершенства), в процессе которого будто человек осознает своего создателя, зороастризм разделили «совершенный круг» на «к,авсинузул» (первые три ступени), и «к,авсисууд» (три последние ступени). Соответствий со ступенями этого круга человек с целью достижения морального совершенства должен овладеть науками, а также бороться за физическое совершенство: - «Поэтому в учении зороастризма человек по своим поступкам относится либо к сторонникам Света, либо к сторонникам Тьмы. Отсюда нравственными основными принципами в учении зороастризма является «добрая мысль», «доброе слово» и «доброе дело».(75, 39). Человек по зороастризму, овладев этими тремя нравственными качествами, достигает своего совершенства и вечного покоя, что составляет одно содержание, которое впоследствии постепенно развивается. Как отмечает философ МехроддМехрин: «Никто в мире из ученых и философов так просто и легко не разработал нравственные категории, как Зороастра».(92, 44). На основе этих трех понятий впоследствии определялась линия поведения человека в повседневной жизни, педагогические идеи трудолюбия, правды, справедливости и т.п.

Следовательно, в «Авесте» отражен комплекс первоначальных идей, на основе которых в последующие века разрабатывались десятки назидательных и дидактических трактовок суфизма, таких как «Хадикат-ул-хакоик» («Сад истин») Санои, «Маснавиимаънави» («Стихи, обращенные к внутренней сути вещей») Джалолиддина Руми, «Мантик-ут-тайр» («Разговор птиц») Аттора и многих других.

Моральная доктрина «Авесты» в последующие века послужила основой для норм и правил поведения народов средневекового Востока. Этика «Авесты» стала тем фундаментом, на котором суфизм построил морально - этическую доктрину.

Мораль «Авесты»- это единство религиозных и гражданских норм и правил поведения человека, которые контролируют чувства гнева, ненависти и лжи: под угрозой наказания Ахура Мазды мораль требовала справедливости и чистоплотности, сдержанности и доброжелательности в решении социальных, трудовых и семейных вопросов.

Судя по «Авеста» наиболее важными являются следующие требования: вера в единство, забота о детях, исполнение завещаний, договора обязанностей, правдивости и справедливости, соблюдение клятв в любви, пожертвование на добрые дела и т.п.

«Авеста», как памятник древнейшей культуры, оказал положительное влияние на нравственно - этическое воззрение суфизма. В «Авеста», как и в суфизме, воспитанию и обучению придается религиозный характер. Воспитание имеет два направления:

- 1) Тео центристское, то есть, в центре его внимания ставится Бог, творец и воспитатель.
- 2) антропоцентристское, когда в центре стоит человек, который соблюдает все законы зороастрийской и исламской религии.

Ключевой и существенный идеал Фаридиддин Аттары выражена в понимании и принятии им суфийского идеального понятия «совершенного человека», или выражению самого мыслителя - «мардихак», «мардикомил» («божественный муж», «совершенный муж»).

Понятие «совершенный человек» в суфизме Фаридиддин Аттар выступал за идеального человека - венца творения конечную точку развития материи, восхождения (эволюции) и нисхождения (инволюции) духа, который является нравственным идеалом, целью, мотивом всех моральных исканий суфия. В это понятие вкладываются все теоретические и практические достижения суфизма (тасаввуфа).

Совершенным суфии считают человека, который достиг совершенства физического и психического (в смысле умеющего перенести терзания голода, неустроенности и т.д.) и нравственного, познавшего свое место в мире и

истинную сущность. Совершенство предполагает физическое совершенство в том смысле, что подобный Богу человек может достичь физического совершенства фактом своего подобия Богу.

Как познающая часть сотворенного мира он есть величайшее место проявления истины и истинного. Внешность же человека считалась подобной Вселенной. В соответствии с этим, человек до пояса (пупка) схож с небесами с его четырьмя стихиями или компонентами (чахррунсур): уши - земля, голова - огонь, нос - ветер, пот - вода, а ниже пояса - с землей. Связь с Богом осуществляется человеком через его духовность, которая невозможна без его духовного совершенствования. Она направлена на осуществление единственной цели - движения от несовершенства к совершенству.

При этом учитывается тот факт, что человек в потенции содержит все божественные качества и подобно тому, как первоматерия совершенствуясь, превращается в материю и обретает форму, человек пройдя путь самосовершенствования ищет и находит в себе божественные атрибуты и уясняет для себя тот факт, что он является частью общего, что актуально и в наши дни. С познанием себя как части целого, понятия Бог и Человек ставятся на одном уровне и рассматриваются как единое. В самосовершенствовании человек познает гармонию мира и в своей собственной сущности (микрокосме) находит подробность миру большому (макрокосму).

Фаридиддин Аттар считает, что познавший себя, познает мир и его Создателя. Самопознание человека определяет им как познание Бога, а целью - определение места и роли человека в мире.

Таким образом, путник совершенствует свой дух, ибо по шариату человеческая суть это и есть познавшая себя и познавшая Бога. Мыслитель считает, что «совершенство человеческой души» подобно интеллекту, идущему в мир вершин гор, а миру вершин гор свойственна чистота и интеллект, идущий и стремящиеся к знаниям и чистоте души совершенствуют человека и приближают его к Богу шаг за шагом. И

интеллект, и душа постоянно овладевая и приобретая знания, достигают Света. Хотя каждый человек содержит в себе достаточный потенциал и силы для совершенствования, но не каждому дано достичь его вершин.

Определяя особое место «совершенного человека» в мире, Ибн Араби — один из теоретиков суфизма, считает, что самопознание не присуще всем людям, а свойственно лишь избранным, остальных он называет «инсонх, айвон» («человек животный»). (67, 197).

Однако для Фаридиддин Аттара не свойственно такое абстрагирование и недоступность этого понятия. Он считает, что каждый человек способен к самосовершенствованию, что свидетельствует о гуманности и дальновидности его взглядов.

Процесс самосовершенствования он уподобляет тому, как с целью обозревая даль, человек поднимается на возвышенность, на крышу. Поэтому в его творчестве очень популярны обряды «подниматься по лестницам», «устремляться взглядом и мыслью ввысь»: Встань, одуша, взлети из этого мира праха и места праха, Ведь ради нас на небе завертелось это пламя. Скажи «истина», чтобы стать говорящим, скажи следы, чтобы стать ищущим, И чтобы из суши перейти в море, освободиться от этих сотрясений. (149, 854).

Фаридиддин Аттар человека и его стремление к совершенству представляет следующим образом: Я тень из вечного света, лишенный недостатков и не правильностей, в мире движения, о это безумство влюбленных, я разделю лук на осколки, одеяющего от возделанного, чтобы сделать отвергнутого истинной, о это безумство влюбленных, пришел глас с небес, о подобный душе в теле мира, не считай нас отдельным от себя, о это безумство влюбленных, я верх небо его, чистая жемчужина, я его резвый и быстрый, о это безумство влюбленных, мир мною полон, а я лишен страданий и трезвости, то начало, то конец, о это безумство влюбленных.

Ад - мое горячее дыхание, рай - моя душа, Бог - мой гость, о это безумство влюбленных, я сделаю неверие верой, разрушу не разрушенное, сделаю дервиша повелителем, о это безумство влюбленных.

Совершенный человек, по мнению Фаридиддина Аттара это тот, в ком воплотилось Мухаммада сущность. Она вершина нравственной пирамиды, ниже которой расположены совершенствующиеся путника на различных этапах (отрезках) совершенствования. Классификация же «совершенных» такова: на самой вершине этой пирамиды стоит Наби, который представляет собой связующее звено между людьми и богом, между тайной и явью.

В исламе известна плеяда Наби, которым, бог открывал ту или иную тайну и которых, они припросили, в дар людям, открывали тайну природы и жизни. Среди них главным и важнейшим считается Мухаммад, который и является Божьим пророком и которому открывались все Божественные таинства. Считается, что именно ему принадлежат знания и действия в их полнейшем совершенстве. Наби — считают имеющими существенные качества, Расулом - посланнику присущи качественные имена Бога, а все остальные существа вселенной имеют действенные имена Бога. Все Наби являются местом проявления имени Бога, все имена в свою очередь входят в единственное имя, а Мухаммад является общим именем, объединяющим, имен Бога и внешне пророчествует, а внутренне представляет собой место проявления Бога, поэтому он считается началом всех пророков. За ними в пирамиде расположены Кутбы, затем нанибы, далее абдолы, которые составляют различные степени воли - имеющие вилоят, т.е. владельцы вилоятами.

(Большинство в мире потому и введены в заблуждение, что мало кто знает об абдолах истины). Фаридиддин Аттар абдолами называет группу искателей истины, приближенных, друзей Бога, тех, что имеют дурные человеческие качества и перевоплотились в ближе божественные качества и их насчитывается, по мнению третьих - 90 или же, по мнению четвертых 404 человек. Мыслитель об обдале и их духовном влиянии пишет следующее:

В это время абдол бывает, подобен весне,

В душе и в сердце при его ваянии проявляется молодая поросль
Его воздействие подобно действию весеннего дождя на деревья,
От его дуновения в благом появляется счастье
Если есть где-то высохшее дерево,
Не думай, что его недостаток из-за этого развивающего душу дуновения.
Ветер сделал свое дело и улетел,
Тот, кто, имея душу, выбрал что-то для души у него. (148, 301).

ФариддинАтар называет абдолов «божьими мужами», считает, что их сердца являются искателями правды и справедливости, свежести и обновления души. Она всегда остается цветущей и плодотворной, а это есть результатом божественной благодати души, а душа наставников - пиров могут быть примером этого. Абдол находится в мире свидетельства (фактов) и интеллектуального познания, условием (местом) его воздействия могут быть способности и желания (стремления). Мыслитель объясняет свои идеи образно - такими выражениями как весенний дождь воздействует и толкает к развитию молодого и живого растения, а сухое дерево от этого дождя лишь обнажает свое безобразие.

Особенности становления и развития суфийской педагогической мысли заключаются в том, что процесс обучения, образования и воспитания в суфийской традиции обусловлен следующими факторами:

Формой субъектно - субъектных отношений ученика и мастера. Она задает условия и ориентиры для постижения знания.

Наличие группы обучающихся вместе учеников. В итоге их совместного обучения происходит изменение сознания из грубого состояния в утонченное. «Они интегрировали свои умы» (И. Шах) и стали более осознанно относиться к своей жизни.

Опираясь на путь Любви, «педагогику сердечного восприятия» суфийская педагогическая мысль «преодолевают интеллектуальные и эмоциональные препятствия, создавая «формы духовного развития и воспитания человека» (И. Хан)

Суфийская педагогическая мысль обнаруживает качественные изменения в обучении и воспитании человека посредством специальной практики «живого общения» между учителем и учеником, как «со - бытия» (М. Бахтин) в процессе приобретения знания «практическим опытом, вникая в чувства вещей» (Бхагван Шри Раджниш).

В суфийской педагогике познание человека заключается в его духовном, психо - эмоциональном (энергетическом), физическом аспектах. Их способы передачи этих знаний отличаются от западной педагогической школы. В суфизме, что может быть полезно для опыта современной педагогики, обучающий и обучаемый пребывают в ситуации диалога, «самораскрытия», коммуникабельности (коммуникативная педагогика), в поиске новых форм и подходов обучения и воспитания в зависимости от «учеников», «места», «времени» - это живой процесс образования. По мнению П. Фрейберга сам «образовательный акт должен быть актом переосмысления» (Фрейберг, 2005,16).

Суфийская педагогическая мысль содержит свою методологию развития человека через, так называемое, развитие его «сущности». Важной структурой при этом является психика человека со скрытым потенциалом эмоциональной сферы и подсознательного аспекта.

Значительное место в сокровищнице суфийской педагогической мысли занимает метафорическая форма передачи знания через притчу. Через ситуацию действия, в которую включен ученик - обучением на скрытом смысле притчи - происходит процесс самопознания учащегося.

Развитие педагогики суфизма содержит практические технологии саморегуляции и устойчивых состояний психоэмоциональной сферы, используемые практиками духовной традиции. Важная роль отведена развитию музыкальных способностей человека, модуляциям голоса, что можно использовать в современной педагогике для развития голосовых возможностей обучаемого.

В литературном наследии великих учителей суфизма выражены педагогические идеи нравственного совершенствования человека, представлена роль преемственности знания от поколения к поколению, духовный аспект воспитания. Произведения суфийских классиков наполнены мудростью, гуманизмом, проницательностью, обращены к общечеловеческим ценностям с изысканностью восточного колорита в передаче образов.

Педагогические воззрения Фаридиддина Аттара являются весьма разнообразными и многогранными и, по словам одного из исследователей его произведений, мыслитель высказал своё мнение почти обо всех о важнейших вопросах жизни. Они охватывают широкий круг проблем, в них можно найти ответы на многие вопросы нравственности.

Педагогические взгляды Фаридиддина Аттара богаты советами, наставлениями, мудростью, имеют великую воспитательную силу и играют огромную роль в воспитании добрых нравов.

Педагогические мысли Фаридиддина Аттара и в наше время не потеряли свою теоретическую и практическую ценность. Особенно в такие дни, когда наше общество охватывает не только экономический, но духовный и моральный кризис, полезные советы мыслителя имеют особое значение.

Педагогическое идеи Фаридиддина Аттара по своему содержанию гуманно, оно с самого начала и до конца пронизано идеями человеколюбия. По его мнению, каждый человек должен творить добро и приносить пользу людям. Если человек, напротив, постоянно и преднамеренно причиняет людям и обществу зло, он должен быть отвергнут и презираем.

Мыслитель приходит к выводу, что если человек будет проявлять справедливость и скромность, будет менее упрям и назойлив в отношениях с другими людьми, то он в большей степени будет уважаем ими. Если он добавит к этому благородство, искренность и сострадание по отношению к ним, то без сомнения заслужит их любовь. Но именно эти два качества:

справедливость и скромность - и есть два плода добродетельного и благородного образа жизни.

В целом все нравственные явления и моральные качества он рассматривает через призму разума. С его точки зрения, разум создаёт добронравие человека, помогает ему подавить страсти, преодолеть злонравие, достичь цели и счастья.

Все нравственные принципы и моральные качества он рассматривает именно через призму разума и приходит к выводу, что действия, поступки и деяния, не согласующиеся с его требованиями, аморальны. Благодаря своему разуму человек, живя общественной жизнью, естественно, развивает в себе и укрепляет свои нравственные наклонности, полезные для поддержания необходимой ему общности.

Благодаря разуму, подчёркивает он, человек познаёт не только окружающий мир, но и самого себя, основу своей деятельности, свой внутренний духовный мир, свои ощущения и интеллектуальные способности, определяет истинность знания.

В основе педагогического воззрения Фаридиддин Аттар о совершенствовании человека лежат такие понятия, как мудрость, активность, благодарность, терпение и т.д., которые составляют сумму определённых нравственно — моральных норм и требований. В рамках этих категорий мыслитель совершенствование человека связывает с процессом воспитания, при котором человека обучают воспринимать положительное, что способствует воспитанию его хороших, ценных нравственных качеств. Через воспитание человек учится различать и отделять истинное от ложного.

Он считает, что воспитание формирует у человека нравственные сознания, правильное представление о положительных, и об отрицательных качествах, о природе человека, о его душевных силах, о смысле его жизни и деятельности, способствует наслаждению жизнью, избавлению от страданий и достижению счастья. Он считает, что педагог должен обладать такими качествами, как справедливость, гуманность, единство слова и дела.

Моральный долг Фаридиддин Аттар видел в объяснении людям их обязанностей служить общему делу, интересам народа, в разработке и распространении культуры общения, которая должна основываться на благосклонном и дружественном взаимоотношении. Его задача -разъяснить и доказать людям необходимость добронравия и пагубности злонравия. Воспитывать в них стремление к добродетели, к усвоению профессии как основы благополучия и счастливой жизни, взаимопомощи как основы личного счастья и общественного порядка. С точки зрения мыслителя, каждый воспитатель должен учитывать духовные обстоятельства ученика, быть наблюдательным, разумным и предусмотрительным в области формы об мысли и на пути воспитания.

Фаридиддин Аттар большое внимание уделяет педагогам, воспитателям. По его мнению, в деле воспитания подрастающего поколения роль и ответственность учителя очень велика. Учитель, прежде всего, должен анализировать и оценивать состояние реально существующих социально - педагогических проблем, причин, условий характера и возникновения и развития, прогнозировать результаты об мысли и воспитания, возможные трудности и ошибки воспитанника, управлять поведением, дисциплиной и активностью своих питомцев. Кроме того, педагог должен для выработки высоких качеств у людей и хорошего воспитания стараться от всей души, учить верности и уверенности. Учитель, кроме своей дисциплины должен усвоить психологию, философию; логику, мудрость, методы обмысли, такт и педагогическое искусство, чтобы понимать и представлять настроение, физиологию, обстоятельства и состояние воспитанника, уметь сравнивать, сопоставлять и действовать в данной ситуации.

По указаниям и рекомендациям мыслителя, учитывая внешнее состояние и духовную природу воспитанника, при обучении и воспитании очень важны взаимопонимание, подходящие отношения и стабильность знаний.

С точки зрения Фаридиддина Аттара , если воспитатель имеет полную информацию о жизненных обстоятельствах своих учеников, то он достигает

больших успехов: во-первых, обучение и воспитание быстрее и успешнее действует на учеников, во-вторых, имеет возможность держать ученика под контролем, в результате чего тот вырастает умным, разумным, зорким и послушным.

Фаридиддин Аттар ставит на высокий уровень позицию и место преподавателя, его личность в обществе. Преподаватель должен быть авторитетным, уважаемым, почётным в обществе, его должны знать как человека разумного и благородного.

Фаридиддин Аттар большое внимание уделяет приобретению знаний. По его мнению, в морально - нравственном развитии человека первостепенное значение имеет знание. Он считает, что знание и образование являются важнейшими качествами, определяющими достоинства человека.

Призывая к приобретению знаний, Фаридиддин Аттар подчёркивает, что человек должен принести пользу своими знаниями. По его мнению, овладение знаниями - не самоцель, ибо приобретённые человеком знания должны приносить пользу обществу, должны быть использованы в единой жизни, они должны способствовать улучшению всей его практической деятельности, облагораживанию его поведения и поступков. По его мнению, для того, чтобы стать разумным человеком, необходимо, прежде всего, учиться. Под невеждой он подразумевает тех людей, которые не были осведомлены о науке, а старались лишь преумножить богатство. Фаридиддин Аттар в своих произведениях проявляет глубокое уважение к человеческому разуму, спору в достижении передовой науки и культуры своей эпохи, стремлении связать теорию и практику, прежде всего, рационально обосновать возможности разрешения всех социальных проблем, возникающих в различных ситуациях.

Согласно Фаридиддин Аттар , при определении достоинства нельзя исходить из сословного происхождения человека, критерием его следует избрать разум и знание. По его мнению, человеку даны от природы задатки, к какой-либо науке, искусству, ремеслу и если их постоянно развивать, то

человек сможет достигнуть совершенства. Следовательно, под природным умом подразумеваются задатки человека, которые даны человеку при рождении, то есть талант. А благоприобретение в его трактовке - источник знания, с его помощью человек познаёт сущность вещей и достигает истины, отличает добро от зла, прекрасное от безобразного. .

С точки зрения мыслителя, учёба и умножение науки и знаний не имеет определённого времени и границ. Разумный человек не должен ни одной минуты своего времени проводить даром. Фаридиддин Аттар считает приобретение знаний высшим занятием человека.

В педагогическом учении Фаридиддин Аттар проблемы выслушивания советов мудрецов считаются одним из более подходящих путей и способов воспитания детей. Мыслитель одно из свойств воспитания видит в беседе и слушании опытных и разумных стариков. Поэтому он советует детям уважать их, участвовать в беседах, учить жить и как вести себя, чтобы не застрять в паутине пороков.

В педагогическом воззрении Фаридиддин Аттар огромное место занимают вопрос уважения родителей, наставников, учителей, умных и разумных людей, этики общения, трудового воспитания подростков и молодёжи, принципов добродетели и справедливости, выбора профессии, дружба и товарищество и т.д. Он требует, чтобы дети везде и всегда уважали своих родителей и заботились о них.

В книге «Панднома» («Книга наставлений»), Фаридиддин Аттар совершенный, образованный человек тот, который уважает своих родителей и заботится о них, трудится, имеет свою профессию, занят своими делами, чтобы приносить пользу и себе и другим. Мыслитель видит средство и путь воспитания совершенного человека в труде, в овладении профессией и ремеслом. По его мнению, профессиональное воспитание позволяет человеку лучше понять себя: свои способности, нравственное состояние, направленность интересов. Профессиональное воспитание является способом

самопознания и трудовой закалки, создаёт основу для овладения любой профессией в будущем.

Фаридиддин Аттар большое внимание уделяет вопросам воспитания, дружбы и товарищества между людьми. Он считает принципы дружбы и товарищества одним из необходимых условий в воспитании и жизни высоконравственного человека. По его мнению, важнейшими условиями проявления этих человеческих отношений являются общность интересов, единомыслие, взаимопонимание, взаимное уважение, взаимопомощь в беде и полезных для общества делах.

О добродетелях Фаридиддин Аттар следует, что человеку необходимо стремиться к добродетели и воздерживаться от пороков, так как добродетель способствует добру, а порок - злу. Цель нравственной жизни совершенного человека заключается в непрерывной борьбе добродетели с пороками, добра со злом. По мнению мыслителя, добро воплощается в добрых делах, и добрые дела способствуют не только нравственному совершенствованию личности, но и достижению удовлетворённости.

Анализ педагогического наследия Фаридиддин Аттар ещё раз свидетельствует о том, что автор для всестороннего воспитания человека затрагивает во многом занятость человека в жизни, правила поведения и человеческое отношение. Во всех его отношениях мыслях и взглядах, которые отражены в области воспитания, можно представить высококачественное совершенствование человека. Сущность высказываний этого опытного воспитателя в том, что человек должен во всех сторонах своей жизни и занятости быть высоконравственным и морально воспитуемым.

Педагогические произведения Фаридиддин Аттар освещают всю совокупность нравственных вопросов, волновавших средневековое общество и не потерявших силу общечеловеческого, глобального характера, свою ценность и в нашей динамичной, полной противоречий социально - культурного порядка эпохе. Среди них - проблема человека и

совершенствование его моральных устоев, вопросы о нравственных силах человека, значение разума и знания в моральном совершенствовании, об отрицательных моральных качествах, таких как гнев, эгоизм, зависть, ложь, скупость, чревоугодничества, и изыскание путей и средств избавления от них. В этом произведении много говорится об этике педагога, о сущности человека, о взаимопомощи как условии существования человеческого сообщества и прогресса человеческой морали.

2.2. Проблемы формирования нравственного воспитания в произведениях Фарииддина Аттара

Вопросы нравственного воспитания занимает в творчестве Фарииддина Аттара. Нравственность является результатом привычек и постоянства метода. Вдобавок указывается на влияние общества и окружающей среды в обучении и воспитании, особо отмечается роль привычек. Хорошее поведение в некоторых случаях является естественным, а иногда посредством привычек появляются добрые нравы, иногда через наблюдения за добрыми людьми, хорошей компанией, честными и благочестивыми приятелями и общения с ними, так как природа человека создана так, что получает доброе или плохое от других». В другом месте он отмечает: «Такое поведение формируется через привычки и общение с людьми, имеющими такое поведение, а иногда формируется посредством обучения».¹

Семья играет важную роль в нравственном развитии ребенка. Поведение родителей также имеет значение в формировании дарований ребенка. Образцовым показателем для детей является деяния их родителей, и практическое изучение нравственной и приемлемой инструкции для ребенка, остановит его от порочных деяний, и в нравственном воспитании ребенка играет ключевую роль. Воспитанность родителей и их правильное общение друг с другом может послужить благоприятным фактором в воспитании детей. Вид контакта, который ребенок устанавливает с родителями, в дальнейшем отражается в отношениях с друзьями, коллегами по работе, семье, которая создается им. Только благодаря этим взаимоотношениям ребенок осознает свою независимость и ценность, и в нем формируется способность наладить отношения с другими.

Акцентируя внимание на данную проблему, можно сделать вывод, что семья является основой человеческой личности, а источником озабоченности, увлечений, добрых и дурных нравов, связанных с

---

¹ Там же. – С. 302.

различными явлениями, является первичное и главнейшее воспитание в семье, которое приведет к личностному и общественному счастью.

Семьи не должны оставлять воспитание своих детей на душу образовательных учреждений. Нельзя чувствовать только материальную ответственность и создание условий, так как образовательные учреждения напротив важнейшей роли, возложенной на их душу, не способны вместо родителей и семейной среды выполнить эту задачу. Вдобавок этому, когда ребенок войдет в школу, уже сформированы многие его психологические и личностные качества, и создана истинная структура его личности. Школа только может поспособствовать развитию и формированию некоторым образцам его личности. После поступления ребенка в школу, семья и школа должны находиться в тесном сотрудничестве по образовательным и воспитательным вопросам. Ответственные образовательные учреждения должны оповещать родителей о ходе обучения и воспитания ребенка в школе и должны агитировать родителей относительно будущего их ребенка а также принимать родителей как неотделимую часть и позитивные силы школьных программ, привлекая их как образовательные команды, так как они могут послужить развивающей образовательной базой и защитниками школьных интересов в воспитании.

В связи с тем, что воспитанник много времени проводит дома, а незначительную часть времени проводит в школе, сотрудничество этих двух формальных и неформальных учреждений способствует развитию нравственных деяний. Без сотрудничества школы и семьи, нельзя рассчитывать на нормальное нравственное поведение воспитанника. Философия и цель организации конференций благочестивых и учителей в школах приводит к единодушию и гармонии между школой и семьей, и созданию условий позитивных изменений для выполнения необходимых задач абсолютного воспитания.

Неправильный взгляд родителей и наставников школы на сотрудничество школы и семьи служит причиной прерывания отношений между школой и

родителями. Это подобно тому, что родители из - за не желания сотрудничать со школой и безразличия к проблемам воспитания своих детей и разногласий со школой сами послужат причиной двоякого их воспитания. В связи с этим сотрудничество семьи с совокупностью обучения и воспитания способствуют обеспечению солидарность личности с обществом и, наконец, развитию общества вообще.

Подобное влияние может проявиться прямо или косвенно или возможно под другими видами, такими как подражание, копирование действий или взятие примера. отмечает: «Душа ребенка склонна и чувствительна, а если в детские годы родители неискренни и лицемерны относительно веры, то ребенок может сбиться с правильного пути и когда становится взрослым. И даже если становится ученым, то следы порочности не оставят его, а если в детские годы его будут обучать несоответствующие учителя, у него сформируются дурные привычки, которые до конца жизни будут сопровождать его.»²

Речь идет о том, что дети неосознанно, с закрытыми глазами, копируют слова и действия своего учителя, и то, что учитель будет восхвалять, дети примут с верой в его слова. Он советует воспитателям совета если ребенок сделает добрый поступок, и у него появятся добрые нравы, необходимо восхвалять его и награждать его чем-нибудь, чтобы обрадовать его и перед другими превозносить. если ребенок раза два допустит ошибку, необходимо пропустить и закрыть глаза на это. Упрекать его необходимо только наедине.

Фаридиддин Аттар, основываясь на хадисах и преданиях, находит милосердие и заботу истинным фактом формирования личности ребенка, указывая в качестве примера на жизнь благочестивых, относительно исправлений ребенка. в своих наставлениях категорически выступает против любого вида физического насилия. Он подчеркивает что учителю необходимо обучать боязнью, а не насилием и принуждением.

---

² См.: Абдулла Шафиободи. Дисциплины воспитания ребенка. 6-ое издание. –Тегеран, 2005 (1383). –С.96.

Одной из важных проблем, с которой сталкиваются обучение и воспитание, является проблема нравственности. В нашем веке в процессе происходящих изменений появилась проблема нравственности.

Фаридиддин Аттар, предполагает два мира: один физический, другой – моральный мир души, разума. Каждый, что существует в мире ощущений, есть отражение того, что существует мир души и разума. И было бы хорошо, если одного факта было бы достаточно для подтверждения примеров и идей, существующих в мире разума и души. Одно существо из мира ангелов может находить свое отражение и образцы в мире ощущений. Подобный вид мировоззрения относится к Плутону. В другом месте о сотворении мира он отмечает, что существуют три мира: первый – мир состояния и веры, второй – мир могущества бога, третий – мир ангелов. Мир божьего могущества находится между мирами ангелов и миром веры. То есть воссоединение конца мира состояния и начала мира ангелов, в результате которого появился мир божьего могущества. Под словом *мулк* (состояние) подразумевается мир веры и религии. Мир ангелов – это божий мир и абстрактный мир, который является пристанищем ангелов, обеспечивающим светом нижние миры.

Вышеуказанные мысли являются свидетелями того, что взгляды Фаридиддин Аттар основываются на материале Корана и мусульманской теологии он отмечает: «Всевышний сотворил человека из двух вещей: одна из которых является темной материи, которая состоит из природных составляющих и свойствен к изменению, а другая вещь – чистая душа которая является его двигающий силой».³

Он, отмечая три основных аспекта – философский, религиозный, и духовный. В философских исследованиях больше всего он опирается на философские взгляды Аристотеля и Ибн Сини, рассматривая страсть как философское явление. Он делит страсть на растительную, животную и человеческую: имеет две силы: движущий и постигающий. Движущая сила

---

³ См.: Бехруз Рафии. Взгляды мусульманских ученых на воспитание и обучение (Имам Мухаммад Газали). –Тегеран, 1959. –С. 57.

делится на две части: побуждающую и действующую, а побуждающая сила в свою очередь делится на две части: вожденность и злость. Эти две части, по причине того, что имеют влияние на достоинство и низость человека, играют важную роль в воспитании. «Страсть или сама человечность» имеет две силы: практическая (*омила*) и теоретическая (*олима*). Практическая сила является истинным источником действующей помогающей части, которая, проявляется произвольно для теоретической силы. Источником всех хороших и плохих нравов является практическая сила».⁴

Кто не знаком с творчеством Фаридиддина Аттара, то непременно подумает, что эти высказывания принадлежат либо Аристотелю, либо Ибн Сине. Истинной законов страсти является объяснение преимущества страсти, подобно тому, как его описывают философы. Он говорит о четырех истинных достойных чертах: «мудрости, смелости, благочестия и справедливости», каждая из которых в определенной мере находится между излишеством и небрежностью. В этом Абу Хамид Газали придерживается мнения греческих философов. Он убежден в преимуществе четырех истин: путем исправления и воспитания силы вождения можно достичь благочестия, путем исправления и воспитания силы гнева можно достичь смелости, путем исправления и воспитания силы разума – мудрости, и благодаря гармонии и согласию этих трех, можно достичь справедливости. Превосходство этих четырех черт достигается улучшением этих четырех законов, и это улучшение означает то, что эти силы должны быть умеренными и без излишества и небрежности. Умеренность каждой силы находится между излишеством и небрежностью. Поэтому, если человеческая природа умеренна, то у него здоровый дух, однако в противном случае, душа человека больна и лишена счастья. Он отмечает: «В душе человека существуют четыре основных фактора, если среди них отсутствует соразмерность, то не образуется нравственность. Эти четыре фактора следующие: сила знания, сила гнева, сила вождения и сила

---

⁴ Там же. – С. 60.

справедливости. Сила справедливости является соединяющей силой остальных трёх.⁵

В заключении Фарииддин Аттар приходит к выводу, что основной метод воспитания заключается в этих четырех факторах, соразмерность которых формирует человеческую нравственность. Эти четыре фактора являются основным, а остальные второстепенными. Он также уверен в том, что тот, кто соблюдает умеренность в этих качествах, может служить примером для других и можно подражать ему.

Наряду с греческими философами он считает нравственность «соразмерностью». Он принимает в основном философские предписания и аналитические взгляды ученых относительно нравственности, нравственность видом соразмерности, он рассматривает данное явление с точки зрения шариата, и убежден в том, что истинная цель объяснения данного предписания достигается путем соразмерности страсти и его правил человек достигает его способностей и задатков, чтобы найти средний уровень. Посредством соблюдения этих правил и шариатских учений человек может достичь соединения с Аллахом, которое является основной целью. Конечно, он считает роль философского учения о нравственности менее значимым, чем другие учения и убежден в том, что человек может достичь умеренности только в подлинной нравственности, а абсолютной нравственности – если последует шариату. По его мнению, истинная цель умеренности в страстях достигается путем соблюдения норм шариата. В достижении умеренности ищет помощи в разуме и божьем вероисповедании. Акцентируя внимание на вышесказанном, можно прийти к выводу, что он смотрит на нравственность как на религиозное явление, которое мы рассматриваем ниже.

Религиозное исследование нравственности с его точки зрения принимается к таким предписаниям, как к привычки, и божье служение.

---

⁵ См.: Морис Дабс. Этапы воспитания (перевод Али Мухаммад Кордон). – Тегеран, 1975 (1353). – С.102.

Посредством привычек и богослужения страсть принимает нравственное предписание и может достичь своей основной цели, которая заключается в воссоединении с Всевышним. Он уверен в том, что нельзя находить путь благородства и неблагородства только путем разума, а необходимо искать этот путь, прося помощи у шариата. В связи с этим он приступает к исследованию предписаний шариата по поводу богослужения и привычек. Он убежден в том, что достижение подлинного воспитания нравственности и богобоязненности, и стремления к достижению этих предписаний важно в нравственном воспитании, ни одна из них не реализуется, если все это произойдет вопреки божьей вере, и возможно, стремление отказаться от богослужения приведет нас к ложному пути. Четверть привычек состоят из действий и отказа от божьей веры, которые состоят из чтения *намаза* (молитвы), *руза* (месячного поста), *заката* (налога с имущества в пользу бедных), совершения *хаджа*, чтения Корана, упоминания имени Аллаха, и *дуо* (прошение). Истинной целью богослужения является приближение к богу и посредством контролирования страсти от мерзости его украшение благодеяниями. Все эти факторы способствуют достижению истинной цели. Вначале по привычке нельзя непосредственно присоединиться к богу, а посредством добрых деяний, имеющих отношение к другим.

Однако эти факторы могут способствовать достижению потустороннего счастья. Истинной целью обычаев и богослужения, является не внешние и поверхностные их качества, а внутренние их качества, и то влияние, которое оказывают они на внутренний мир каждого.

Внимание на внутреннее предписание и его рекомендации относительно страстей и индивидов, направляют его к другим инструкциям, которые дозволены суфиям и благочестивым. Свою точку кондиционный находит в действиях суфий и считает их «приближенными народа к богу» и считает их качества самыми лучшими, их путь самым правильным, их поведение чистейшим поведением.

Он делит религиозное преимущество на три группы: в первую группу входят такие преимущества, как благодарность, единобожие, упование, любовь, увлечение, привязанность, согласие, которые всегда являются целью и идеей и постоянно, даже после смерти, до последнего дыхания сопровождают человека. А другая группа подобно тому преимуществу, также является спутником религиозного пути и создаёт условия для реализации первой группы, таких преимуществ как покаяние, страх, воздержание и подсчет. В связи с этим посредством таких преимуществ, как покаяние, страх и подсчеты, можно достичь таких благородных качеств, как благодарность, единобожие, и увлечение. Поэтому если эти качества могут послужить средством для достижения высших преимуществ, то они сами по себе не менее значимы. Он признает качества воспитания, которые начинаются с раскаяния и заканчиваются любовью и которые являются высшей точкой нравственности (конечно, он считает эти три качества: страсть, увлечение и согласие – результатами любви).

Методы нравственного воспитания, своими интересами и разнообразностью отличаются друг от друга. В нравственных спорах он обращает свое внимание на двух видах «я», первый из которых – это «животное я», а другой – это «ангельский я», и для каждого из этих «я» предлагает специальные методы. Он называет четыре человеческих качества: качества животных, качества диких зверей, качества дьявола и качества ангелов.

Три первые качества он относит к части войска «животного я», а четвертое качество относит к «ангельскому я». Он убежден в том, что между этими двумя группами все время существует вражда, и для того, чтобы победить над войском «животного я», необходимо найти пути входа в их дворец. Он считает вход во врата «животного я», *«мухликом»*, что означат врата сытости, гнева, зависти, подлости, любви к мирским похотям, высокомерия, надменности, тщеславия и лицемерия. В противовес ставит войско «ангельского я», которое называет *«мунджиёт»* (спасатель). Он для

каждого из этих воинов отмечает специальные методы. В таком порядке отмечает два метода для достижения нравственного воспитания в «мухликот»: первый метод – избавиться от таких пристрастий, как: страсти, гнев и зависть.

Последнее, здесь он не имеет ввиду избавление от этих пристрастий и их искоренение. и предлагает держать их под контролем разума и шариата называет «мунджиёт», он делит на две части: некоторые имеют отношение к видам введения и являются средством для религии, не имеют необходимости в своем «я», такие как: покаяние, терпение, страх, надменность и подсчет, а некоторые другие целенаправленны и нуждаются в себе: такие, как любовь, увлечение, согласие, единобожие и упование.

Для нравственного воспитания в «мунджиёт» он называет три метода: образование, обстоятельства и действие. Образование выступает в пользу каждого действия и о вреде лишения его загробной жизни. Такое образование формирует то обстоятельство, которое состоит из обстоятельств, состоящих из качества пристрастий. Обстоятельство приводит к третьему состоянию – к действию, которое является последствием двух первых явлений. Следы этих основ отражаются на душе и теле человека для объяснения данной гипотезы: истинное покаяние послужит основанием, чтобы человек раскаялся в содеянном. Это раскаяние формирует обстоятельство, чтобы человек впредь не согрешил и считал грех смертельным. Однако, тем, что послужит причиной такого обстоятельства, является образованность и осведомленность о последствиях греха.

В результате компетентности ребёнок может избежать от греха найдет божью защиту, в душе человека посредством осведомленности, уверен в том, что образование подобно дереву изменений и тому состоянию, в котором находится душа человека, подобно ветвям и плодам того дерева, и те поступки, которые совершает человек, после того стремиться к доброте.

Фаридиддин Аттар верит в то что в человеке существует четыре вида качества: животные (сладострастие и обжорства), звериные (гнев, вражда,

злость, ревность), дьявольские (хитрость, лукавство и уловка) и божественные (благородство, любовь, преимущество и воссоединение путем восхваления и превозношения). В начале у человека формируется животный инстинкт (сладострастие и обжорство). Обжорство и роскошь одержат победу над ним, а после у него образуется животный инстинкт. Формируется в нем вражеский и мстительный настрой. На третьем этапе в нем преобладают дьявольские поступки, и он будет находиться под властью хитрости, лукавства и уловок. После всего этого божественный поступок, то есть высокомерие, надменность, преобладают над ним, и власть над другими, а в последнем этапе образуется разумная сила, которая является разумным этапом, сила, которая приравнивается божественной силе и силе ангелов. Однако все три предыдущих качества относятся к животным.

Основа силы интеллекта, является «ангельского и божественного я», формируется еще в зрелом возрасте, достигает совершенства, который у них появляются признаки разумности, вступают разум и свет веры, а если разум и веры (ангельская и божественная я) покажут свое ничтожество, то не могут победить «животного я». В результате страна «животного я» будут покоряться «животному я». Эта битва всегда существует в душе человека. Важный аспект, на который он указывает, это то, что нельзя приучать ребенка к особенным делам, так как привыкание ребенка к деяниям, особенно порочным деяниям, делает ребенка тупоумным и алчным

В нравственном воспитании он не придерживает привыкания ребенка, так как адаптация ребенка к чему-либо приводит к тому, что следы воспитания не останутся. Например, если человек постоянно держит (мусульманский пост), то привыкнет к нему, и его влияние ослабевает. В результате борьба за «животное я» усиливается и ослабевает в нем сила «ангельского я», и то чувство, которое может послужить для ослабления пристрастий посредством поста, постепенно угасает. Страсть человека только тогда возбуждается, когда он еще не привык к чему-то. И постоянно держать пост для человека не всегда может иметь положительное влияние.

Подобно больному, если постоянно он будет принимать специальное лекарство, то оно постепенно теряет свое воздействие.

Исследования показывает, что в нравственном воспитании существует два метода – «сабли» (отрицательный) и «эджоби» (положительный) что сначала необходимо избавит ребенка от негативных качеств; то есть избавить ребенка от всех мирских чувств и зависимости, чтобы «ангельский я» стал непорочным (отрицательный метод). И после того, как почва «ангельского я» очищена от пороков, необходимо посеять на ней добрые качества, которым является божье упоминание (положительны метод). После того, как сердце освободится от мирских пристрастий, и в нем посеян добрый нрав, ждите произрастания и сверкание посеянного. Конечно, люди придерживаются различных мнений относительно этого, и этот путь надо пройти, а не сказать словами.

Стержнем нравственного воспитания с его точки зрения является улучшение внутреннего мира и очищение «ангельского я» от пороков и не чисти, которые становятся причиной не осознания истины. Нравственность, - прежде всего, нравственность борющаяся с алчностью и вожделением, это нравственность целью которой является освобождение человека от мирской зависимости и наставление его к труду и стремление к истинному пути.

Цель нравственного воспитания является достижение совершенства создания и «ангельского я», и в душе человека любовь к мирской жизни к Всевышнему становится устойчивой. В этом пути основой, столбом и стержнем нравственного воспитания является «ангельское я», которое стремится к улучшению нравственности, сущность воспитания заключается в нем и направляет человека к богобоязненности и считает основой всего сущего исламские учения и богословие.

Фаридиддин Аттар - один из тех, которые верят в непорочную душу человека. Он уверен в том, что человек путем нравственного воспитания достигает совершенства. Этот великий богослов об этом пишет следующее: «Нравственность и аморальность (например, гнев с обучением, щедрость и

скупость) и то с горьким терпением, одержимостью и самоконтролем способствуют воздержанию от пороков, и наставнику необходимо знать причину безнравственности, темперамент, состояние, он должен учесть выносливость каждого из своего ученика и приступить к обучению соответствующим методом, в определенные этапы. Не стоит наставнику приступать к воспитанию, не учитывая этих особенностей.

Он приводит истинный образец нравственности пророка Мухаммада (с), в подлинности которой нет никакого сомнения в исламских учениях. Так как мысль о божьей любви, выражаясь словами ученых нравственности, отражается на «*хайрул аъло*», отдает нравственности божественный и философский оттенок, в таком случае можно сделать вывод о том, что на его нравственные взгляды оказывали воздействие учения Аристотеля и другие греческие мыслители.

Он в спорах о нравственности не успокоится рассмотрением воздержания пристрастий, а постоянно находится в поисках принятия мер для излечения этих пороков. Конечно, бороться со страстями, по его мнению, не является его конечной цели, а их излечение. Эти явления подобны корням наботи (сладкое растение, из которого получают сахар), из которого растет дерево мудрости, и нельзя приступить к его искоренению.⁶

Он считает нравственность изменчивой и завершающей если же наука нравственности не была бы изменчивой, то все эти нравоучения и наставления были бы делом лишним и бесполезным, и никогда Пророк (с) не говорил бы: «Сделайте свой нрав лучше». И вообще, как можно отрицать изменчивость нравственности относительно человека, в то время как данное предписание не применимо к животным.⁷

В своей книге «Панднаме» Фаридиддин Аттар отмечает, что детские годы у ребенка являются важнейшим этапом воспитания и отмечает следующее: «Знайте, что ребенок является сбережением в руках своих родителей и у него

---

⁶ См.: Абдулхусейн Зарринкуб. Побег из медресе. – Тегеран, 1991 (1369). –С. 128.

⁷ См.: Дилшод Мехрони. Путешествие в мир исламской нравственности. – Тегеран, 2002 (1380). – С.303.

чистое сердце. Подобно чистому жемчугу он беззлобен и способен к отображению. Чист как земля, и если посеешь на нем семя, достигнет мирского и потустороннего счастья, и в данном воздаянии родители и учителя будут соучастными. А если наоборот, ребенок становится несчастным, и также они будут соучастные во всех грехах, которые настигнут ребенка».

Таким образом, он считает причастными родителей и учителей в счастье и несчастье ребенка и в продолжение рекомендует следующее; «Воспитывать в нем добрые нравы и научить его избегать общества дурной компании, приучить его к трудностям, чтобы не стал эгоистом». Относительно няни ребенка пишет: «Женщина, которая кормит её грудью, необходимо чтобы была покорной, чтобы имела добрый нрав и была благочестивой, потому что через молоко могут передаваться дурные нравы».

Таким образом, Фаридиддина Аттар рекомендует родителям и воспитателям следующее: Учителя и воспитатели должны знать особенности обращения к ученикам, прежде чем приступить к обучению и воспитанию, необходимо близко узнать отличительные черты каждого из них, и обратить внимание на восприятие и сознание каждого ученика, чтобы сохранился между ними определенный уровень. Для каждой группы необходимо составить учебно-воспитательный план согласно их восприятию. Он убежден в том, что, когда учитель общается к детям необходимо, чтобы он общался с ними на их уровень. Проповедник и богослов, также в обращении с народом должен сначала изучить характер аудитории, так как его слушателем является в основном простой народ, то ему необходимо начать свою речь с обращений и образно, и художественно. Учителям будет полезно иметь в виду данный значительный фактор, и это поможет им больше воздействовать на учеников, и способствует освоению знаний ученикам. По поводу этапов воспитания подобным правилам употребления пищи – первым делом ребенок должен чистить руки и нос, затем должен явиться к столу и как только садится за стол, сразу не должен хвататься за еду. Должен есть тремя

пальцами и не более, а рот не должен открывать широко. Не надо крупными ломтиками есть и быстро глотать, тоже не советуется. Долго во рту оставлять еду нельзя, необходимо соблюдать меру, не надо облизывать и нюхать. Если мало вкусной еды, нельзя бросаться есть, необходимо раздать всем, и если что-то нечаянно упало у него изо рта, не надо положить на стол, а если нашел в еде что-то неприятное, не надо показывать другим и надо быть осторожным, чтобы другие не заметили и не брезгали, чтобы те могли доесть остаток своей еды. Также не советуется оставлять что-то вынутое из своего рта на хлеб или на стол». Не стоит допускать, чтобы ребенок играл с детьми его противоположного пола, так как его чистое дыхание сразу может заразиться порочностью. Будет лучше, если перед ребенком упрекать безнравственных людей, чтобы он сам пренебрегал их обществом, и наоборот, необходимо перед ним восхвалять правильных и нравственно-воспитанных людей, чтобы ребенок искал их общества и общения.

Необходимо заниматься его нравоучением и если же совершил какой-либо глупый поступок, стоит ради предотвращения повторного действия наказывать его упреками. Так же необходимо одевать его чисто и аккуратно, и объяснить ему, что нельзя мужчинам одевать дорогую и яркую одежду, так как такая одежда характерна для женщин. И он должен знать, что благочестивые люди не обращают внимания на одежду. Для обучения ребенка необходимо отыскать верующего и благоразумного учителя, имеющего тонкий вкус и глубокого приверженного близкого.

Вторым этапом обучения является действие, связанное со склонностями ребенка. Если у него наблюдаются склонности к наукам, необходимо начать обучение последовательно, то есть, с нравственного воспитания, а затем – теоретические науки, чтобы то, чему научился ранее, послужить ему достичь то счастье, которое было предназначено ему судьбой».

Третьим этапом обучения ему необходимо приглядеться природным задаткам и опытом, разумом обусловить его способности, направить его в тот путь, так как природой не всем дано заниматься уроками не все

проявляют способности благоразумных и одаренных, иначе все люди стремились бы заниматься делом благоразумных.

Фаридиддин Аттар пишет, что мораль является божьим предписанием, в нем необходимо опираться на природу, и нужно соблюдать порядок существования навыков и чувств, нужно учитывать, к чему склонны чувства и увлеченность, и соблюдать дисциплину и меру, относительно этапов развития и совершенствования природы.

Содержание и истина следования за природой заключается в том, что для программирования воспитания ребенка и подростка, необходимо сначала изучить природные особенности их развития, а затем, учитывая все это, заложить фундамент воспитания. И это фактор, согласно принципу, которого многие из психологов и ученых воспитания в современном мире действуют.

Он предлагает, что необходимо дать ребенку доброе имя и для него выбрать здоровую и неглупую няню и отмечает: «По завершению младенческого периода, до того, как испортится его поведение, необходимо приступить к его нравственному воспитанию, а в этом деле должны следовать природе. В поднятии его нравственного воспитания нужно, опираться на природу, обучать его богословием, сунне, и приучить его делать то, что делали благочестивые, необходимо перед ним восхвалять добрых, а злодеев дурных критиковать».

После того, как ребенок завершил практическое изучение воспитания, если имеет способности к дальнейшему обучению, вначале должны научить его нравственности и теоретическим наукам, чтобы он осознал свое начальное обучение и понял, каким счастьем он награжден. По завершении обучения знаниям и дисциплинам, необходимо, чтобы пригляделись к его способностям и задаткам и охватили его теми знаниями, к которым он и проявляет интерес, которые являются соответствующими его увлечениям.

В содержании нравственного воспитания рекомендует заучивать, ребенком наизусть стихотворения имеет основное значение в нравственном формировании ребенка. Он по поводу преимущества нравственного

воспитания придерживается мнения греческих мыслителей и на их фоне рассматривает добродетель соединенной с четырьмя факторами: (благочестие, смелость, мудрость и справедливость), а злодейство относит к трем факторам страстей (пристрастие, гнев и злословие).

Хотя мышление Фаридиддина Аттара совпадает с мнением Аристотеля, однако он по поводу безнравственного злодейства имеет свой новый взгляд, который до этого никем не рассматривался. Другие связывали безнравственное злодейство с тем, кто переступил черту и вышел за рамки дозволенного, однако он придерживался мнения, что это проявление слабости и своего рода душевное отклонений в чувствах и эмоциях, которое называется «низостью». Своими убеждениями разрешил те проблемы и недоразумения, которая создавала безнравственность и в некоторых случаях был заинтересован ими. К примеру можно напомнить о трех видах отклонений, с которыми человек может сталкиваться с ними и отмечает, что «подлость» в сознании человека рождает нарушение, и это послужит появлению «огромного гнев». Однако огромный гнев способствует порочности, то есть является отклонением в разумности, которое называют «злодейством» или низостью человека.

Определяя цель обучения и воспитания детей, Фаридиддин Аттар отмечает следующее: «По завершению младенческого периода, необходимо приступить к его воспитанию и обучению, до тех пор, пока у него не испортились нравы». необходимо защитить ребенка от общения с порочными и аморальными собеседниками и аморальными детьми, которые могут оказать негативное влияние на его природу, и направить его к нравственно воспитанным и благородным, которые могут положительно повлиять на его характер и поведение, а также наказывать и поощрять его в деле религиозного обучения: «Первой мерой воспитания является то, что необходимо остановить ребенка от общения с порочными и безнравственными детьми». «Затем обучать его сунны и религиозности и приучить его быть прилежным к вере и быть в обязательном подчинении

религии. В процессе обучения Фаридиддина Аттара свидетельствует на подобные дисциплины, как: сунны, религиозные обязательства, заучивание наизусть, нравственные знания и знания, связанные с теоретическим обучением.

Он об этом пишет: «Затем приступить к обучению и обучать его хорошими качествами, и поэзией, которые являются качествами оратора, необходимо сделать его приверженцем наук и знаний. И вначале дать ему *раджаз* (стихотворный размер *аруза*), а затем *касида* (жанр поэзии) и другие виды изящной поэзии, которые связаны с газелями, и приостановить их от любовной лирики и пьянства. 3. Этап восприятия: когда ребенок завершил определенный младенческий этап жизни и достиг определенного уровня понимания от увиденного и услышанного, он достигнет этапа восприятия, который тесно связан с сознанием и понятием.

Об этом он отмечает: «Когда ребенок завершает младенческий период, и поймет интересы окружающих, необходимо объяснить ему, что конечным интересом должны быть состояние, знание, благочестие, добродетель, и обязательства, которые связаны со физическим здоровьем. Чтобы находиться в равновесии, и не оставаться в болезни и несчастий, до тех пор, пока не будет достигнуто счастье и не будет получено земное и потустороннее счастье. Затем обучать его последовательно, как было уже указано, нравственному воспитанию, затем теоретическим знаниям, и на основе ранее полученных навыков, в результате, подражая взрослым, что послужит ему основой в дальнейшем его обучении, направит его в ту область, которая предназначена ему судьбой.

Ключевой ролью нравственного воспитания, по мнению Фаридиддина Аттара, является «счастье», или доведение человека до уровня достижения «счастья». «Каждое действие основывается на интересах, и совершенствование каждого человеческого поступка направлено на извлечение выгоды, от которого зависит его счастье, формирование каких-либо нравов в человеке основывается на определенных интересах и эти

интересы могут послужить в дальнейшем его счастьем, которое состоит из физического, морального, материального, выступая в полемику. Он подробно останавливается на материальном счастье и достижении человеком на различных этапах этого вида счастья, считает их основной целью воспитания.

Он говорит, что в достижении счастья, которое считается конечной целью, зависит от линейного и последовательного стремления, развития речевых навыков, получения теоретических образований, ознакомления со справедливостью и человечностью, и акцидентные интересы относит к пристрастиям и чувствам гнева, однако приобретение внутреннего изящества и великодушия формируется в человеке путем ознакомления с достоинством, смелости и мудрости. По его словам, достоинство прививается в совокупности с толкованием достоинств целомудрия, смелости, чистоты и благосклонности.

Таким образом, правильно, что он считает счастье наивысшей цели нравственного воспитания. В связи с этим эти цели нравственного воспитания с двух сторон имеют положительный аспект, в том плане, что человек развитие и нравственное воспитание должен пройти шаг за шагом и поэтапно.

В формировании нравственного воспитания детей нужно следовать за природой. Он отмечает: «Природа похожа на учителя, а искусство похоже на ученика и в том, что каждое существо уподобляется своему роду в развитии и формировании есть сходство искусства и природы. Продолжая свою мысль, он отмечает: «Так как формирование нравственности и привитие достоинств, основываются на культурности человека, то в данном предписании необходимо положиться на природу».

Он формирования нравственного воспитания ребенка констатирует следующее: «В привитии нравственного воспитания ребенку, необходимо акцентировать внимание на природу ребенка, то есть, когда у ребенка

появится желание к какому – либо ремеслу, то развитие этих же навыков было бы приемлемым.

Как многие другие мусульманские наставники и воспитатели уделяет большое внимание методу обучения ребенка в первые детские годы и указывает на направление ребенка в правильное русло для привития ему к положительных привычек и устранения негативных привычек, особенно на начальном этапе воспитания. Он считает эти привычки основой счастья и горестей ребенка.

В связи с этим с точки зрения Фаридиддина Аттара воспитание состоит из привычек. Давая определение привычкам, он отмечает: «Однако привычки – это то, что человек вначале приступает к чему – либо осознанно, подумавши, и повторяя свои поступки, постепенно привыкает к ним, затем без определенных намерений, не желая того произвольно совершает эти поступки, до тех пор пока это не становится его характером.»

Фаридиддин Аттар обеспечивая счастливую жизнь человеку в детстве, пишет следующее: «Если человек в детстве и в младенческом возрасте был хорошо воспитан, то это огромное благо и великое преимущество, так как он прошел главный и важнейший этап в своей жизни». После этого ему проще заниматься другими науками и знаниями. Однако если кому-то не удалось получить достойное воспитание в этот период, необходимо приложить все усилия, чтобы отстранить его от дурных привычек и нравов, которые могут послужить преградой для развития его интеллекта. Хотя это дело не из легких. Если на этом пути встречаются какие-либо трудности, эти привычки станут устойчивыми и будут сталкивать человека с горестями, в результате чего кроме сожаления и раскаяния ни к чему его не приведёт.

Он по поводу нравственных привычек пишет следующее: «Большой ошибкой здесь является представление формирования всеобщих нравов и нравственных привычек подобно другим привычкам, которые являются результатом их частотного повторения. В случае, когда привитие привычек нуждается в активном участии самого человека, то наша задача заключается

в том, чтобы приложить все усилия, чтобы привитие привычек не переросли в машинальное развитие. Чтобы постоянные хорошие нравы придавали мягкость и чуткость действиям человека, зависит от нашей инициативы.

Одним из лучших и важнейших аспектов является самолюбие. Каждый человек, прежде всего, связан с собой и всегда больше всех любит самого себя. В связи с этим награждение и восхваление должны производиться только тогда, когда человек совершил какое-либо доброе деяние, чтобы эти поступки совершались часто и становились привычкой. Конечно, будет лучше, если награждение и поощрение будет производиться публично, чтобы другие становились свидетелями успехов его обучения.

Он был хорошо осведомлен о значении и месте наказания и поощрения и отмечает следующее: «Затем обучать его вере и религиозному знанию, и объяснить ему об полезности добродетелей и благочестивых, хвалить их перед ним, а злых – укорять, и если он совершил красивый поступок, то необходимо восхвалять его, а если совершил глупость, - упрекнуть его». В другом месте он отмечает: «Необходимо хвалить его каждый раз, когда он проявляет добрый нрав и почитать его».

Подражание поведением других и стремление оберегать ребенка от непринятых безнравственных поведений, и общения с детьми знати и богатеев является одним из важнейших маневров мыслителя. Методом нравственного воспитания, он подчеркивает следующее: «Необходимо наказывать ребенка любовью и почтением, а особенно почтением, которое основывается на разумности и благочестии и вере, а не в материальном плане, что связано с состоянием.

Вопросам нравственного воспитания Фаридиддина Аттар сосредоточивал большое внимание. Он пишет следить за ходом религиозных обязательств, и в случае исполнения этих обязательств необходимо его наградить, а в случае невыполнения этих обязательств – наказать его». Проявление халатности также является одним из методов исламского воспитания, на который сделали акцент предыдущие представители религии. Он отмечает: «*Ман*

ашрафа ахлоку карими тагофулаху ъама яълам». Одним из благороднейших качеств истинного человека является проявление безразличия к своим знаниям. Проявление халатности – это то, что человек ведет себя так, как будто об этом ничего не знает. Особенно проявление признанной и доброй халатности, которые дают благоприятные результаты, относительно первых ошибок содеянных ребенком.

Он подчеркивает, что посредством проявления халатности необходимо закрыть глаза на некоторые ошибки и погрешности ребенка и отмечает, что необходимо упрекать и наказывать его так, чтобы ему послужило уроком, и ребенок не привык к упрекам и наказаниям.

Общение по мнению Фаридиддина Аттара оказывает влияние на позитивной и негативной воздействию собеседников детей и подростков, по поводу которых отмечает следующее: «Это подобно тому, как в медицине важно правильное питание, чтобы оно соответствовало темпераменту человека». Здоровье страстей также зависит от общения с людьми, которые в них прививают добрый нрав, так как никто не может повлиять и воздействовать на человека так, как может воздействовать собеседник, здоровье страстей зависит от пренебрежения человеком встреч и общения с порочными и аморальными людьми.

Особенно важно избегать компаний тех людей, которые подшучивают и издеваются над другими, а также людей, которые посвятили свою жизнь получению удовольствий и наслаждений. Игнорирование общества подобных людей может способствовать прилежному характеру человека. Одним из основных условий воспитания характера является игнорирование общения с подобными людьми.

Фаридиддин Аттар подтверждает на воспитание характера через реализации пристойных задач и обязательств, таких как метод воспитания, который играет важную роль и в созидании нравственного воспитания и в привитии хорошего характера. «Из средств защиты здоровый о нрав, как с теоретической стороны, так и с практической стороны, день за днем выводит

из каждого существа дурные привычки и выполняет, таким образом, свои функции и задачи».

В нравственном воспитании никак нельзя достичь успехов, если не будет физического здоровья, которое зависит от постоянного ухода и воспитания, соблюдения определенных систематических правил, если не соблюдать правил, оказывать влияние согласно желаниям и пристрастиям, это может привести к губительным последствиям, а если не уделить внимания страстям и не оберегать себя от прихотей, то человек постепенно будет отделяться от истины и будет уходить в горести, находясь далеко от материального мира, лишаясь благ, привыкая к роскоши, таким образом, приближая себя к несчастьям, которые констатируются как животный инстинкт. Истинным отражением этого является «*Наузу биллохи фихи*» - «Упаси боже, сохрани».

Метод наказания являются методами воспитания, которые всегда находились и находятся в центре внимания педагогов и наставников. Он уделяет данным методам большое внимание и отмечает: «Необходимо иметь точный взгляд на свои действия, поступки и обещания и обязательства, чтобы исполнение их каким – либо образом не стало привычкой, и не совершались неблагоприятные поступки, а если с него появятся какие-либо отрицательные привычки, противоречащие здравому разуму, необходимо бороться с ними, а иначе они могут способствовать совершению грехов».

К примеру, пристрастие надо держать под контролем, и дать ему урок, подвергать его самокритике, что немаловажно, и в выборе еды необходимо воздерживаться от получения наслаждения и бороться со своей страстью. Самосознание Фаридиддина Аттара акцентируя внимание подчеркивает, что в нравственном воспитании необходимо оберегать совершения греха и считать маленькие погрешности серьезными проступками: «Необходимо во все времена беречь себя от общения со злодеями и относиться к их западне как делу никчемному и бесполезному, и в совершении любых действий не спрашивать разрешения, потому что этот источник постепенно может способствовать совершению великих грехов.

Фаридиддин Аттар указывает на слова мыслителя Гиппократ, который отмечает: «Тот, кто желает посредством самосознания приступить к исправлению своих ошибок, должен выбрать себе мудрого друга, чтобы он прямо ему говорил в лицо о его недостатках». Необходимо стремиться к искоренению своих пороков, как мудрый Гиппократ отмечал: «Так как человеку характерно самолюбие, он не признает недостатки своих страстей, и даже если они заметны, то все равно их не замечает».

Однако в решении данной проблемы он отмечает: «Необходимо выбрать себе благоразумного друга, а затем освещать его о продолжительности привыкания, признаком его верности является оберегание его от погрешностей, и признание своим долгом препятствование совершению его другом ошибок. Физическое воспитание он, предполагает для всех детей без исключения наличие наказаний и природные свойства ребенка основанием для совершения аморальных поступков. По поводу некоторых лиц, которые дерзки и безнравственны, считает данный метод единственным методом воспитания. Мусульманские мыслители рекомендуют в воспитании ребенка, относительно его природы использовать жесткие меры для формирования его личности».

Фаридиддин Аттар считает наказание способствующим укреплению ребенка и рекомендует, чтобы во время совершения наказания ребенок не кричал и не просил прощения. Конечно, в некоторых случаях можно использовать физическое наказание, когда предыдущие меры наказания не приносят желаемых результатов. В связи с этим наказание является одним из факторов препятствования и предотвращения различного рода погрешностей, его повторение рекомендуется. В связи с этим необходимо до крайней меры идти на компромисс и воздержаться от наказания, и только тогда применить данный метод, когда чувствуется безысходность и необходимость применения наказания.

Идея воспитания в священных писаниях ислама как источник учения в Коране, хадисах,ятах, и преданий ислама, в основном, «воспитание» означает

такие понятия, как: воспитанность, присмотр, ухаживание и исправление. Воспитание - это воспитанность, присмотр, ухаживание и исправление. У пророка Мухаммада (с) есть одно важнейшее толкование: «Каждый, который воспитывает ребенка и этот ребенок скажет: «Ла илаха иллал ла», не станет перед божьим судом».

При всем этом этот хадис указывает на осязаемую и важную роль исламского воспитания и его применение в формировании нравственности человека, его способностей и талантов.

Фариддин Аттар в своей книге «Обучение и воспитание в исламе» дал несколько пояснений воспитанию:

1. Воспитание с точки зрения древних ученых: по мнению древних ученых воспитанный человек тот, у которого достоинство в нем сформировалось в виде характера и способностей. И до того, как они не проявились в виде способностей, они имеют характер законченности. Поистине воспитание с их точки зрения является предметом организации поведения.

2. С точки зрения западных ученых: воспитание является плодом выращивания, они спорили только вокруг нравственного воспитания, придерживались мысли о воспитании через разум и волю человека, а не религии и религиозных верований. Было сказано, что воспитание - это только изыскание силы разума и нравственности и ничего более, и нельзя человеку относить какие-либо привычки, либо хорошие, либо плохие, потому что привычка относится к плохому деянию, так как она имеет власть над человеком. Человек не подчиняется в своих действиях ни силе разума, ни нравственным нормам, ни результатам анализа, а действует исключительно по привычке, если же не будет делать, то себя неловко будет чувствовать.¹

И в самом деле, с точки зрения западных ученых, воспитание - это борьба с привычками. Фариддин Аттар считает, что нравственная воля человека ради воспитания должна быть подчинена разуму и вере, т.е. западные ученые принимали разум, а древние ученые принимают веру.

С точки зрения древних ученых, у некоторых из них не было никаких сомнений, что нравственность необходимо формировать во всем человечестве и согласно терминам ученых необходимо нравственность формировать в человеке в виде ангелов. По мнению древних ученых воспитанный человек тот, в которого не вошло то, что называется мудростью, в виде пери или ангелов. Однако если не вошло в тело человека и не смешался с его плотью, то это «состояние», а не мудрость, потому что должна иметь место вечность, и должен быть ангел, для того чтобы быть неисчерпаемым.

Слово «воспитание» исходит от корня *«рабу»* и имеет значение «созревание» и «развитие». Слово *«такзия»* также исходит от корня *заки*, что означает «созревание» и «развитие». Слово *«такзия»* также исходит от корня *заки*, что означает «созревание» и «развитие». В связи с этим оба, как *тарбия* (воспитание), так и *такзия* (формирование) в словаре имеют аналогичные значения. В священном Коране слово *такзия* применяется при душевных, а слово *тарбия* – при физических аспектах человека. Слово *тарбия* (воспитание) употреблено в Коране в двух случаях.

Человек является основной темой и одним из главнейших читателей этой науки, потому что воспитанием считается «обеспечение условий для развития и созревания тех способностей, которые вложены богом». В связи с этим только через кого-то он поистине знакомится и затем воспитывается, узнает чего сам достоин, потому что наилучшим источником является источник, который содержит божьи послания – Корана и предания.

В исламских источниках выражено то, что целью послания божьих пророков, является воспитание и формирование человека и совершенствование всех его способностей, которые заложены в нем.

Воспитанием можно считать естественное постепенное и гормональное развитие и совершенствование всех человеческих сил и способностей. Воспитанием является тип жизненной позиции, которая имеет непосредственное отношение к человеку и является неотъемлемой частью

его моральных ценностей. Иранский ученый Муртазо Муттахари относит воспитание к приведению в действие внутренних способностей, которые существуют в нем. В этом значении приходят в действие все тайные силы человека, придавая им соответствующий вид.² Некоторые из исследователей при определении обучения и воспитания акцентировали внимание на сущности человека и говорили, что воспитание является путеводителем всех аспектов мыслей индивида, что воспитание ребенка на всех этапах его развития, все аспекты и области касающиеся ребенка – интеллектуальная, социальная, духовная – формируют личность человека.³

Воспитанием могут заниматься те, которые приступают к воспитанию детей с раннего детства и на определенном этапе становятся их путеводителями в дальнейшей жизни, ведя их по пути развития и совершенства.⁴

Воспитание является понятием емким, оно распространяется на все области деятельности человека: физическую и умственную, силы, способности, мощь и другие направления человеческой жизни.

Воспитание является понятием емким, оно распространяется на все области деятельности человека: физическую и умственную, силы, способности, мощь и другие направления человеческой жизни.

Воспитание является понятием емким, оно распространяется на все области деятельности человека: физическую и умственную, силы, способности, мощь и другие направления человеческой жизни.

Однако нравственный фактор является одним из ключевых направлений человеческой деятельности.

В связи с этим можно говорить о том, что воспитание состоит из разнообразных частей: физическое воспитание, умственное воспитание, религиозное воспитание, половое воспитание, воспитание милосердия, воспитание мистицизма, культурное воспитание, социальное воспитание и др.

Фаридиддин Аттар пишет: «Воспитание является доведением до совершенства всех человеческих способностей и сохранением между ними определенного равновесия и гармонии, с той целью, чтобы довести воспитанника до совершенного развития».

Фаридиддин Аттар пишет: ««Воспитание» имеет три аспекта: обучение, воспитание и выращивание. Обучение – это передача вырабатываемых знаний другим; воспитание – это выращивание и приведение в действие естественных и внутренних способностей, и, наконец, получение плодов – появление средних изменений, которые нами называются цели».

Фаридиддин Аттар отмечает, что «Воспитание является плодом бережности, которое в процессе его развития осуществляет путешествие в сторону его совершенства, это действие человека благоразумного, который пытается воспитывать индивида и обучать его. Воспитание является путеводителем процесса развития методов выбранных желающим для создания условий совершенствования и развития человека.

Несмотря на все сказанное, что по настоящее время отсутствует единое или ориентировочное определение понятия «воспитание». Считаем, что данный порок связан, с одной стороны, с достаточной обширностью этой проблемы, с другой стороны – с расхождениями во взглядах исследователей данной темы, их взглядами на бытиё, Бога, свет человека, культуру и общество. Иначе говоря, каждый излагал свой вариант, определения исходя из своих изысканий, постижений и защищал свои интересы. Поэтому некоторые из выдающихся наставников разочаровались в поисках ясного определения данного понятия, который бы был приемлемым всеми и вложение дальнейших усилий в это дело считали бесполезным.

В любом случае, найдется точное бесспорное определение или нет, однако не следует думать, что исследования по данной теме прекратятся.

Так как в любом определении можно найти следы воспитания. Одним из важнейших аспектов определения воспитания является то, что каждый из определений отражает частичку свойств воспитания и вносит ясность на

различные взгляды. Если соблюдать обычаи воспитания с точки зрения ислама и Корана и шагать по пути истины, то это будет препятствовать нам, так как не позволит нам ставить перед собой какую-либо цель или достичь поставленной цели. Для ознакомления, хотя бы с краткими изложениями различных горизонтов определения «воспитания» приступим к двум группам – внутренним и внешним – религиозных определений.

Выдающиеся философы, социологи и ученые науки воспитания выдвинули следующие определения понятию «воспитание», исходя из своих наблюдений.

Фаридиддин Аттар считает «воспитанием» доведение тела и души до высоты его развития и совершенства. Он считает, что нет ничего выше и священнее от воспитания, что «воспитание» есть усилия человека к тому, чтобы найти себя. Он придерживается мнения, что воспитание бывает двух видов: воспитание индивида и воспитание общества. Воспитание человека бывает двух видов: воспитание тела и души. Под воспитанием тела понимается выращивание физических способностей, а под душевным воспитанием – выращивание различных умственных способностей человека².

Он считает: «Воспитанием является то, что наставляет человека на путь истины (путь к богу)».

В другом своем определении он пишет, что обучение и воспитание – это искусство, которое готовит человека к дальнейшей жизни. Основная его цель заключается в том, чтобы человек имел знание, нравственность и веру.

Фаридиддин Аттар мыслит воспитание величайшей, но сложнейшей проблемой человечества⁴.

Фаридиддин Аттар считает воспитанием каждое влияние, в центре внимания которого находится человек. Объектом и предметом воспитания являются индивид и общество. Необходимо перечислить недостатки, которые имеют место в изложении некоторых определений воспитания, так как «воспитание» – понятие, которое имеет широкие горизонты.

Ввиду того что не имеются ясные объяснения нельзя ясно и четко определить цели и задачи воспитания. Другая причина в том, что воспитание никогда не было и не будет во благо воспитанника, хотя оно всегда остается в центре внимания воспитанников и педагогов. Однако нецеленаправленные и неубедительные определения снижают достоинство педагогов и воспитателей, внося неясность в работу воспитателей данные определения способствуют упадку качества воспитания¹.

Джон Девей считает, что воспитание – совокупность тех выводов, посредством которых общество будь оно маленькое, или большое, материализует свои желания и потребности и упорядочивает свое постоянное существование и развитие. Относительно воспитания он имеет социальный взгляд. С его точки зрения воспитание явление, которое дает возможность воспитаннику через него постигать направления специальностей².

Фаридиддин Аттар считает воспитание социальным явлением, по его мнению, воспитание – совокупность тех выводов, посредством которых общество будь оно маленькое, или большое, материализует свои желания и потребности и упорядочивает свое постоянное существование и развитие. Они считают воспитание общественным явлением, и его развитие относит к постоянному усовершенствованию и росту потребностей в обществе. Оно создает воспитаннику условия для дальнейшего роста и процветания жизни.

Фаридиддин Аттар относит воспитание к специальному общественному явлению. По его мнению, воспитание тот фактор, который сквозь него зрелое поколение воспитывает поколение, не достигшее совершеннолетнего возраста и пока не спелого к жизни. Целью воспитания является разжигание и развитие физических, умственных и нравственных

способностей политического общества, которое специальным образом воспитывает человека и готовит к самостоятельной жизни

Фаридиддин Аттар считает воспитание великим искусством, которое делает человека сильным и мощным, в зависимости от желаний, научных целей и достижения благоприятных результатов².

Он требует от воспитания результатов, которые бы соответствовали его природы и закрепили моральные ценности.

С точки зрения Фаридиддин Аттар воспитание не только подтверждением информации, потому что данное явление готовит воспитанника к жизни; его сущность заключается в созидании человека, чтобы жизнь была полезным и достойным.

Он считает воспитание вершиной, которая всегда находится в наставлении воспитанника, для того чтобы тот имел образование, научился ремеслу, развил способности, мудрость, и эти обучения и наставления смогли способствовать гармонии души и тела. С его точки зрения воспитание – это продолжение процесса, которое направлено для развития врожденных навыков и талантов воспитанника¹.

Фаридиддин Аттар считает воспитание выращиванием, выковыванием и обучением, совместно с просвещением воспитанника для будущего общества, общества, которое в несколько раз лучше мнения. Однако главная мысль в этих определениях заключается в том, что воспитание – это усилия, которые прилагают отцы и наставники одного поколения для того, что воспитывать будущее поколение на основе той теории, которой сами верят.

Таким образом, что воспитание – это один из путей, который приводит человека из одного состояния в другой, и в самом деле воспитание является искусством управления людьми для того, чтобы подготовит личность для общества, развитого в нравственном, духовном и разумном аспекте. Так, воспитания – это инженер, постепенно строящий духовность и нравственность индивида, по чертежу который начертан в его сердце.

По поводу методов обучения и воспитания имеются различные взгляды и убеждения, примеры из которых приведем ниже.

Познание человека является важнейшим предписанием в воспитании. Так в чем же заключается сущность человека, и какими же способностями и специфичным потенциалом он обладает? В каждом деле необходимо, прежде всего, конкретизировать цели, ибо для достижения той или иной

цели нужно разработать программу и найти точные пути её реализации и использовать лучшие возможности. В воспитании также цель должна быть конкретна, чтобы узнать какого типа человека хотим воспитать, какой вид воспитания может быть влияющим, какие изменения в человеке происходят, а также узнать каковы идеи воспитания и согласно каким конкретным целям можно посвятить идеи воспитания.

По мнению Фаридиддина Аттара идея воспитания должна быть по-настоящему достойна человека. Та цель, которая создана и требует дальнейшего создания. Если данное предписание забудется, путь становится туманным, и человек в заблуждении будет преследовать ложную цель, которая не соответствует истине его существования. Этот путь не доведет человека до совершенной цели, и эта директива приведет к неразберихе и безвыходному положению.

Всемогущий Бог является идеей и целью, если идея и цель будут забыты, люди будут отчуждены от истины, отсюда исходят основы всех потрясений и путаницы, беспорядки и хаоса, и, конечно, достижение цели не представляется возможным без стараний и приложения усилий.

Вышесказанное свидетельствует о том, что человек всегда стремится находить благо в божьей стезе и постоянно ищет приют и избавление от бедствий и напастей в божьей защите и все свое внимание уделяет богу и его дружбе.

Факторы, воздействующие на воспитание и образование, играют важную роль в формировании личности и структуры его воспитания, условий жизни человека, а его образовательные эффекты являются прямыми или косвенными.

Тем не менее, для всех руководств и учебных и образовательных факторов в образовании структуры человеческого духа и характера, для их организации соответствующим образом, необходимо рассмотрение и изыскание воздействующих факторов воспитания. Возможно ли найти факты положительные или отрицательные, каковы истинные факторы,

побуждающие подлинное воспитание, так как то, что делает человек, делает исключительно согласно своему воспитанию.

В любом случае существуют для всех определенные факторы, воздействующие на воспитание, которые упорядочивают воспитательную структуру и способствуют нравственному воспитанию личности человека.

Факторы включают в себя: являются образование, наследственность, окружающую среду, трудности и несчастья, работу, факторы, находящиеся вне воли человека, которые мы кратко подвергнем рассмотрению.

Наследование является одним из основных факторов, влияющих на воспитание человеческих нравов соответствующим образом, это означает, что родовые свойства передаются следующему поколению.

Наследование состоит из способностей живого существа, которые передаются из поколения к поколению не зависимо от того, относится это свойство к специфике данного поколения или эти черты являются общими для всех людей, независимо от того, частью какого рода он является. Наследование является доминирующим фактором в воспитании, так что человеческое наследство может быть неточным и человек с точными наследственными качествами стремится к промахам.

Воспитательная среда состоит из всех внешних факторов, которые окружают человека с самого начала роста, т. е. с эмбриона в утробе матери и до самой смерти влияет на его жизнь. Воспитание играет важную роль в первые годы жизни человека, так как именно в эти годы формируются физические, умственные и гуманные способности. Ребенок открывает глаза в семье и получает привычки и нравы, человеческое общение и доброту именно в семье.

Школа, является истинной средой обучения и воспитания и является одним из важнейших аспектов воспитания, так как основы образцового показателя в обществе, которые содержатся в воспитаннике, можно приобрести в школе. Велика роль учителя и воспитанника в создании личности человека, в развитии его моральных качеств и его поведении. В

связи с этим учитель и воспитатель во всех процессах и направлениях воздействуют на воспитанника, и тот старается во всем быть подобным своему учителю или воспитателю и получает многое от них.

Одним из факторов, играющих ключевую роль в воспитании человека, являются трудности и несчастья, которые по причине формирования и созревания дурных привычек и страсти препятствуют способностям и силам, заложенным в человеке, и способствуют торможению человеческой личности. Когда в душе человека пробуждаются трудности и несчастья, формируется гуманность, и отстраняются нечеловеческие свойства и человек возвращается к своей истине и до конца жизни может существовать в таком духе. Именно на фоне трудностей и несчастий многие из человеческих способностей расцветают, и человек достигает высот и почета.¹ Трудности и несчастья не только играют роль открытия жемчужин, заложенных в человеке. Они играют ключевую роль в изменении и эволюции, развитии и формировании личности и способствуют тому, что человек из низших слоев достиг высоты.

Важнейшим фактором воспитания является воля самих людей согласно их требованиям. Человек – создание, которое при появлении на свет ни в чем не нуждается: ни в счастье, ни в несчастье. Для него эти два понятия совершенно безразличны, и он вполне может выбрать путь смирения и покорности, который свойственен ангелам, также может выбрать путь омерзения и подлости, который свойственен дьяволу и его войску.

Каждый поступок в воспитании должен быть закреплен посредством уравновешенности, и не должен выходить за рамки чрезмерности и недостаточности, чтобы быть действием желаемым и приемлемым. Известно, что путь воспитания, который ведет человека к счастью и вожделению – путь равновесия. В связи с этим все выдающиеся педагоги призывают к данному пути. Постепенность воспитания означает постепенное развитие и приближение, размещение же имеет значение устойчивости, достижение власти, мощности и устойчивости чего-либо. Здоровое мышление играет

особенную роль в исламском воспитании и ничто иное не может заменить данное подтверждение. Система исламского воспитания устойчива благодаря здоровому мышлению и её цель заключается в том, чтобы воспитанники данной системы принадлежали к здравомыслящим, и постоянно находились в размышлении.

Нужно отметить, что в формировании и развитии воспитании важную роль играют различные подходы и методы. Метод уединения является важнейшим и ключевым методом воспитания. Основа обучения и воспитания заключается в уединении, и если же развиваться правильно и в почете, то достигается благосостояние и устойчивость духа. Почет – это состояние, которое не позволяет человеку быть побежденным и сломиться в жизни; поэтому почет, по сути, применим в значении «прочность и твердость». Процессы воспитания составят из практики в связи с тем, что человек всю жизнь имеет дело со специфичными делами, больше всего находится под воздействием подлинных процессов, образцовые процессы глубоко вникают в души людей и влияют на их характеры. Лучшие понятия и достойные мысли, которые изложены в подлинных стандартах, находят свое подтверждение в жизненных процессах.

В воспитании ни один метод не может быть полезнее и впечатлительнее, чем метод любви. Важнейшие воспитательные силы и процессы находят свое применение благодаря силе любви.

Сила любви, согласно воспитательным взглядам, является великой и созидательной, и наилучшим воспитанием считается то, которое основывается на этой базе.

Человек по существу нуждается в воспитании и ничто не может направить так человека на истинный путь и путь совершенства, как любовь. Любовь является источником воспитания страстей и смягчения жестких сердец, потому что найти ключ к сердцу людей возможно исключительно посредством любви, и призвать их к смирению и вернуть на правильный путь, и заставить их воздержаться от подлости.

Одним из методов, который направляет человека к достижению цели воспитания, и поможет ему приблизиться к богу, является упоминание, то есть упоминание о Всевышнем, о благах, ниспосланных им, смерти и её последствиях. Путь спасения человека и упоминание имени Всевышнего и его стремление к образованию - истина, которая свойственна его природы. Священный Коран – книга упоминаний, а пророк Мухаммад (с) считается напоминающей истины.

Одним методов воспитания, священным Кораном представителями целомудренных считается метод поучения, который в зависимости от разнообразных событий жизни, и исторических изменений, состояний людей, жизни и смерти и культур и деградации государств, судеб и упадка держав и тому подобных, получает свое строение.

Таким образом, каждого ставит перед необходимостью думать и испытывать, отличать добро от зла, избавиться от тьмы и направится к свету.

Важнейшей целью воспитания является то, чтобы поистине открылись глаза человека на истину, чтобы он отказался от житейских забот, и смотрел внутри бытия, средством ощущений и вожделений, переходил от увиденного к действиям и защитил себя от водоворотов земных страстей, для того чтобы не ходить по стопам тех, которые шли неверным путем. Метод поучения является устойчивым методом, целью которого является истинное воспитание. Метод нравоучений относится к методам, который Всевышний посылает для воспитания людей. Роль нравоучений в воспитании: нравоучение смягчает сердца и очищает их от беспощадности, подавляет агрессию и страсти, убивает безнравственные мысли, сердцу придает покой и свет и готовит человека присоединиться Всевышним.

Единственный метод, который считается методом освобождения человека от горестей и низости, и толкает к подвижничеству с богом, является метод раскаяния. Если бы Создатель не сотворил бы его, никто бы не находил путь к божественной истине. Человеческие восхваления бога и истинное превозношение бога, достижение настоящего счастья представляется тогда,

когда человек освобождается от ямы бедствий и возвращается к Всевышнему.

Раскаяние является лучшим методом для подавления злобных страстей и горестей, которые являются причиной бедствий и человеческих несчастий, как в этой, так и в потусторонней жизни, лишают его права войти в божье пространство.

Метод тестирования и проверок способствует расцвету природных задатков, способностей и открытию истинных человеческих жемчужин, также освобождению человека от напастей и формированию гуманных качеств посредством сравнения.

Всем известно, что тестирование и проверка основываются на действиях, так как без действий тестирование не представляется реальным, и только на практике человек может проявить свои способности и внутренний мир, эти способности вместе с силой рвутся к совершенствованию. Образование и тестирование являются лучшим средством очищения человека и создают условия для обеспечения поля, по которому человек старается идти и приблизиться к богу. Высшей точкой воспитания является то, чтобы человек благодаря воспитанию, всегда видел себя в божьем испытании и сделал его лестницей путешествий предназначенной для достижения цели.

Важнейшими факторами исламского воспитания являются наблюдение и расчет, каждый человек обязан проверять себя и вести учеты и расчеты, должен пересмотреть свои поступки и вспоминать содеянное, видеть себя в божьем пространстве.

Метод «наблюдения и расчетов» является одним из основополагающих способов исправить поведение и делать добрые дела, является сохранением преемственности действий и веры. Метод «наблюдения и расчетов» воистину является способом самосохранения, и поэтому его называют методом «наблюдения».

Метод вознаграждения и наказания является соответствующим методом в наставлении человека на верный путь и благочестивые и воздержание

человечества от зла и подлости, так как данный метод воистину основывается на нравственности и играет важную роль в воспитании и формировании личности человека. Всевышний бог вознаграждает внешностью своих творений, наказывает их, направляет на путь истины и вождения. Так как все пророки посланы ради нравственных призывов к человечеству, те которые принимают их вызов, становятся смиренными и будут вознаграждены, а те, которые не поддаются смирению, не покоряются, будут наказаны.¹

Благочестивые представители и нравственный бог человечества очень кстати использовали метод вознаграждения и наказания, и как хороший, сочувствующий врач применяли его ради совершенствования и получали значительные результаты.

Ничто не может так направить людей на путь истины, как метод вознаграждения в воспитании. Так как по своей сути в человеке заложены такие чувства, как любовь и ненависть, он прилагает усилия для того, чтобы идти к совершенству, награждению и наказанию. В связи с этим сущность человека тесно связана с любовью к Создателю, и его природа склонна от *инзиджор* до *накз*.

Вознаграждение и истинная благодарность; подчеркивает Фаридиддин Аттар природное наказание (то есть пришло вследствие чего-то), последствие остается относительно наказуемым, так как является эффективным методом для пробуждения и исправления человека. Справедливое вознаграждение и наказание являются не только средством развития человека могут служить хорошей базой для создания условий в воспитании отдалить их от бед.

Правильное наказание согласно «забота» общества, независимо от его внешности, очень хорошо знакомого с манерами поведения и нравственностью, также может способствовать правильному поведению и нравственности, и является средством прощения и любви, и может послужить причиной очищения человека в обществе. Наказание в отдельных

случаях является лучшим средством спасения человека от бедствий, дарит людям новую жизнь. Основами воспитания являются помилование и прощение. Наказание и расплата являются его орудием и знак дружбы, любви для исправления и воспитания.

Выводы по второй главы

Анализ идея нравственного воспитания Фаридиддина Аттара рассматривает больше религиозные вопросы воспитания.

Период жизни Фаридиддина Аттара совпадает с процветанием и развитием исламской религии, распространением различных верований и суфизма. Он больше всего акцентировал внимание на религиозное воспитание и обучения уделил большое внимание практическим наукам, считал науку анализ добра и зла, как социальное явления связано с чистой природой человека.

Определяя «воспитание» Фаридиддин Аттар отмечал: «Воспитанием является принятие мер относительно страстей через соблюдение определенных правил и способностей и развитие способностей посредством обучения.

Фаридиддин Аттар, считал воспитанием стремление человека к истине и приближение к богу подчеркивал основную цель воспитания – достижение истины. Достижение истины через интеллект или практичность, совершенствование разума, являлись методами учений акцентировал свое внимание на природные задатки человека при обучении и воспитании. В воспитательном процессе оба мыслителя рекомендуют воспитателям и педагогам применять теорию привычек. Оба ученых призывали педагогов не применять физическое наказание по мере возможности и по поводу детских игр и их роли в воспитании ребенка имели особенный взгляд: считали игру средством избавления от усталости.

Фаридиддин Аттар в дискуссиях о нравственности указывал на изменчивость поведения ребенка и приводил в качестве образца примеры из жизни самых лучших божьих посланников, считая благочестие причиной мудрости и смелости, а злодейство связывает с безнравственностью и аморальностью (страсти, гнев и злословие).

В педагогическом учении Фаридиддина Аттара наряду с различными отраслями знаний, наука педагогики занимает одно из ключевых мест. Она в его научном наследии, является продуктом идеологии ислама и представляет собой основу педагогической традиции фарсы язычных народов и их культуры. В ней прослеживается единство социальной детерминации и основной проблематики моральной жизни. Она имеет дело к неким инвариантам своего рода, архетипом социально-нравственных отношений.

В основе педагогического воззрения Фаридиддин Аттар о совершенствовании человека лежат такие понятия, как мудрость, активность, благодарность, терпение и т.д., которые составляют сумму определённых нравственно — моральных норм и требований. В рамках этих категорий мыслитель совершенствование человека связывает с процессом воспитания, при котором человека учат воспринимать всё то положительное, что способствует воспитанию его хороших, ценных нравственных качеств. Через воспитание человек учится различать и отделять истинное от ложного.

Он правильно отмечает, что воспитание формирует у человека нравственные сознания, правильное представление о положительных, и об отрицательных качествах, о природе человека, о его душевных силах, о смысле его жизни и деятельности, способствует наслаждению жизнью, избавлению от страданий и достижению счастья. Он считает, что педагог должен обладать такими качествами, как справедливость, гуманность, единство слова и дела.

Моральный долг Фаридиддин Аттар видел в объяснении людям их обязанностей служить общему делу, интересам народа, в разработке и распространении культуры общения, которая должна основываться на благосклонном и дружественном взаимоотношении. Его задача -разъяснить и доказать людям необходимость добронравия и пагубности злонравия. Воспитывать в них стремление к добродетели, к усвоению профессии как основы благополучия и счастливой жизни, взаимопомощи как основы личного счастья и общественного порядка. С точки зрения мыслителя, каждый воспитатель должен учитывать духовные обстоятельства ученика, быть наблюдательным, разумным и предусмотрительным в области формы обучения и на пути воспитания.

Фаридиддин Аттар ставит на высокий уровень позицию и место преподавателя, его личность в обществе. Преподаватель должен быть авторитетным, уважаемым, почётным в обществе, его должны знать как человека разумного и благородного, интерес и любовь к воспитанникам, увлечённость педагогической профессией, психологическая и педагогическая зоркость и наблюдательность, педагогический такт и воображение; организаторские способности; он должен быть справедливым, общительным, требовательным и настойчивым; иметь выдержку и откровенность, духовные, прежде всего, познавательные, потребности и интересы, интеллектуальную активность и т.д.

Он большое внимание уделяет приобретению знаний. По его мнению, в морально - нравственном развитии человека первостепенное значение имеет

знание. Он считает, что знание и образование являются важнейшими качествами, определяющими достоинства человека.

Выводы по второй главы

Для развития современной педагогической науки актуально использовать достижения других смежных наук, каковыми являются философия, психология, культурология и другие гуманитарные дисциплины. Необходимо также отметить исключительное влияние ряда духовных традиций, которые по-своему отражают систему обучения и воспитания. На современном этапе развития гуманитарных наук необходимо глубокое и интегрированное исследование до сих пор не изученных и не используемых на практике педагогических идей, принципов, форм, методов и средств, заложенных в суфийских традициях, которые содержат уникальный подход к процессу образования.

В настоящее время имеется ряд интегрированных исследований в области педагогики и религий. Так, в рамках традиции обучения и воспитания разработана «Педагогика ислама». Например, Фаридиддин Аттар является «вдохновенным» наставником суфийской педагогики. Он, касаясь вопросов просвещения и образования, акцент делает на духовные основы: школа учит читать, писать, считать, но в нераздельной связи с этим учит знать Бога и любить Его и бояться, любить отечество, почитать родителей.

Профессор С.И.Сулаймони склонен к тому, что, эталон, ориентир педагогики ислама резко отличается от педагогики светской, он выходит за границы материального мира, связывая между собой жизнь временную и вечную. Что касается суфизма, то в рамках ислама он представляет особое философско-педагогическое мировоззрение, развивающееся на протяжении двенадцати столетий, получившее распространение на Востоке, особенно в Персии и частично проникшее на Запад. Его представители считают возможным через личный психолого-педагогический опыт непосредственное духовное созерцание или соединение человека с миром божественного. Оно достигается посредством сильного внутреннего переживания или озарения, идущим «по Пути к Богу с любовью к нему в сердце». Цель жизни

определялась суфиями в духовно-интуитивном непосредственном познании божественного мира. В основе концепций их мистического пути была заложена идея нравственного очищения и совершенствования человека, что имеет непосредственное отношение к развитию суфийской педагогической мысли. Эта мысль вылилась в разработанную теорию морально-этических качеств (макамат) и представлена в достижении особых кратковременных психических состояний.

Как отмечают исследователи суфизма, в настоящее время дать адекватное определение суфизма как системы невозможно, поскольку в науке не сложилось единое мнение относительно этого чрезвычайно сложного, многопланового и мозаичного религиозного мировоззрения. Сами суфии не обращают большой интерес к подобным исследованиям, довольствуясь ссылками на проявления их образа мышления в различных странах и в разные исторические периоды. Ни в пору своего зарождения, ни в дальнейших этапах развития (начиная с IX века до наших дней) суфизм не стал стройной, четко сформулированной и строго определенной системой взглядов. Поэтому, в сущности, суфизм – это множество течений, школ, ветвей и ответвлений, представленных целым спектром концепций и положений мистического Пути, которые объединялись лишь конечной целью – познания божественного, движения к самопостижению. Суфизм – это собрание учений, проявляющихся в различных формах, имеющих общую цель: превосходение обыденных ограничений личности и восприятия. Это – не система теорий и предположений. Суфизм описывается как путь любви, путь почитания, путь знания. В своих многочисленных проявлениях суфизм преодолевает интеллектуальные и эмоциональные препятствия, создавая возможность нравственного совершенствования человека.

Соответственно суфийскому учению строилась суфийская педагогика. Суфии считают, что суть ее заключается в том, что обучаемый на основе раскрытия дремлющего потенциала интуиции и эмоциональных способностей в процессе особой тренировки приходит к гармонии с

«Божественной природой». Конечная цель этой тренировки – сбрасывание завесы, скрывающей истинное существование за личным «Я». Согласно суфизму, у человека, скованного своими страстями, желаниями и потребностями, чувства оказываются ущербными, а мысли и восприятие – измененными. В результате понимание истины очень далеко от реальности, для адекватного восприятия которой, прежде всего, следует избавиться от болезненных мыслительных процессов и трансформировать страсти в нравственное, духовное начало.

Учение, разработанное суфийскими мастерами, направлено на уменьшение влияния на человека ограничивающих факторов, делающих людей пленниками своего воспитания, окружения, собственных переживаний.

Цель суфийских практиков заключалась в том, чтобы получить вневременной опыт переживания, открывающий путь к познанию. При этом как средство использовались трансовые техники, гипнотерапия, комплексы специальных психотехнических упражнений, в числе которых тренировка голосовых, телесных, психоэнергетических возможностей человека. Необходимым условием обучения в суфийской традиции является процесс педагогического сопровождения учителем ученика, что выявляет значимость субъектно-субъектных отношений. Так, на начальном этапе обучения основная задача ученика (мурида) сводится к вживанию в образ учителя (муршида) как высшей степени знающего существа, для чего используются три уровня восприятия реальности: физический, ментальный и вербальный. В связи с этим следует отметить, что в суфийских традициях содержится огромное количество положительных педагогических мыслей, которые при целенаправленном изучении могли бы использоваться в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учебных заведений, вузов, учреждений дополнительного образования и религиозных учебных заведений, последние из которых особенно интенсивно развиваются в настоящее время. В современной педагогике обнаруживается разрыв духовного аспекта развития человека и его понимания истины в формах

получения знания, которые далеки от реальности. Поэтому для адекватного восприятия реальности в образовании традиция предлагает свои способы развития мыслительных процессов и трансформации страстей в нравственное начало. Учение, разработанное мастерами, направлено не на уменьшение влияния на человека ограничивающих факторов, делающих большинство людей пленниками своего воспитания, окружения и собственных переживаний. Суфии обогатили педагогику в вопросах нравственного воспитания личности, «возвышения человеческого ума над обыденностью».

Заключение

Обусловленность становления и развития педагогической мысли Ирана историко-педагогическими предпосылками своего времени, важнейшими среди которых стали открытый социальный протест людей, подорванных тяжелыми условиями жизни; разработка суфийской теории, появление общественной организации суфиев; возникновение внутри суфийских орденов суфийских школ, системы обучения и воспитания; влияние суфизма на арабо-мусульманскую философскую мысль, а также на культуру Востока в целом проникновение суфизма в педагогику, литературу и широкая популярность благодаря творчеству мыслителей, таких как Аль-Газали, Фаридаддин Аттар, Ибн аль-Фарид, Джалаладдин Руми и т.д.

Анализ содержания, основных направлений и методов суфийской педагогической мысли, главными среди которых являются призыв к учению, получению разносторонних знаний и применение их на практике; развитие ума; совершенствование нравственности с опорой на духовное учение суфийской традиции, соблюдение которых устранил имеющиеся многочисленные человеческие пороки и приведет к оздоровлению общества.

Таким образом, разрешены некоторые просветительские задачи, в результате раскрытия всего многообразия связей суфийской педагогической мысли и современной педагогики.

Обоснование преемственности связей педагогической мысли Ирана с педагогической наукой и практикой, в частности, и интерес к суфизму, психологической и педагогической наук обусловлен поиском связей современных методов, таких как психоанализ, психосинтез, гуманистический и экзистенциальный подходы, трансперсональная психология, стадии развития человека по Э.Эриксону, Ж.Пиаже, З.Фрейду, человекоцентрированный подход К.Роджерса и ряд других исследований, педагогическая ценность которых имеет место в истоках древней суфийской традиции; мастера суфийской традиции в качестве методов воспитания

использовали притчи, метафоры, рассказы, беседы, меткие сравнения, опирающиеся на глубокие философские учения, на что переводится вся широта и объем духовного восприятия действительности; развитие человека через самопознание и его духовный рост – путь «очищения сердца», вследствие чего обучаемый достигает «откровения» – интуитивного постижения высшей реальности и т.д.

Научный прогноз возможностей использования педагогической мысли Ирана в современном учебно-воспитательном процессе в частности, в гуманизации и демократизации содержания образования и межличностных взаимоотношений, основанных на законности, гласности и открытости системы образования; комплексном воспитании в личности гуманных качеств, совершенствовании ее нравственности; патриотическом, интернациональном и толерантном воспитании молодого поколения; уважительном отношении и любви к историческому прошлому своего народа, его духовным ценностям; активном внедрении этнопедагогики, прогрессивных гуманистических идей суфизма в образовательный процесс; повышении роли семьи и родителей в гуманистическом воспитании молодежи.

В рамках нашего исследования обнаруживается прямая взаимосвязь между гуманистическими идеями Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарта, К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, современной гуманистической педагогикой и суфийской педагогической мыслью и воспитательной традицией. Содержание, направления, методы, средства и способы обучения и воспитания в суфийской традиции прошли апробирование в практике многочисленных братств, дервешских общин, поэтому не противоречат положениям теории и практики современной педагогической науки.

Педагогические воззрения Фаридаддина Аттара являются весьма разнообразными и многогранными и, по словам одного из исследователей его произведений, мыслитель высказал своё мнение почти обо всех о важнейших вопросах жизни. Они охватывают широкий круг проблем, в них

можно найти ответы на многие вопросы нравственности богаты советами, наставлениями, мудростью, имеют великую воспитательную силу и играют огромную роль в воспитании добрых нравов.

Педагогические учения Фаридаддина Аттара и в наше время не потеряли свою теоретическую и практическую ценность. Особенно в такие дни, когда наше общество охватывает не только экономический, но духовный и моральный кризис, полезные советы мыслителя имеют особое значение. Педагогическое учение Фаридаддина Аттара по своему содержанию гуманно, оно с самого начала и до конца пронизано идеями человеколюбия. По его мнению, каждый человек должен творить добро и приносить пользу людям. Если человек, напротив, постоянно и преднамеренно причиняет людям и обществу зло, он должен быть отвергнут и презираем.

Мыслитель приходит к выводу, что если человек будет проявлять справедливость и скромность, будет менее упрям и назойлив в отношениях с другими людьми, то он в большей степени будет уважаем ими. Если он добавит к этому благородство, искренность и сострадание по отношению к ним, то без сомнения заслужит их любовь. Но именно эти два качества: справедливость и скромность - и есть два плода добродетельного и благородного образа жизни.

В целом все нравственные явления и моральные качества Фаридаддин Аттар рассматривает через призму разума. С его точки зрения, разум создаёт добронравие человека, помогает ему подавить страсти, преодолеть злонравие, достичь цели и счастья. Все нравственные принципы и моральные качества он рассматривает именно через призму разума и приходит к выводу, что действия, поступки и деяния, не согласующиеся с его требованиями, аморальны. Благодаря своему разуму человек, живя общественной жизнью, естественно, развивает в себе и укрепляет свои нравственные наклонности, полезные для поддержания необходимой ему общечеловечности.

Благодаря разуму, подчёркивает Фаридаддина Аттар, человек познаёт не только окружающий мир, но и самого себя, основу своей деятельности, свой внутренний духовный мир, свои ощущения и интеллектуальные способности, определяет истинность знания.

Список использованной литературы

1. Фаридиддин Аттар .Текст.: к 900 летию со дня рождения. Каир, 1962. -764 с.
2. Абу Али ибн Сина. Избранные произведения Текст. Душанбе: Адиб, 1989.- 200 с.-На тадж яз.
3. Абулхусайн Зарринкуб. Бегство из медресе Текст. Тегеран. - 1369 х. -На пер.яз.
4. Азад Абдуррахман Сайф. История фатимидского халифата Текст. Тегеран, 1341. - 243 с. - На перс. яз.
5. Алиев М. Природа и степень самооценки учащихся в процессе учебы Текст.//Адаб.-2001.-№5-6.-С.44-47.(на тадж.яз.)
6. Алиев М. Уважение родителей с точки зрения Газали Текст. // Адаб.- Душанбе,-2001.-№ 3.-С.26-27 .(на тадж.яз.)
7. Алиев М. Младший школьный возраст- особый период жизни ребёнка Текст. //Адаб.- Душанбе.- 2003.- №2.-С.27-29 .(на тадж.яз.)
8. Алиев М. Психо.- физиологические средства соответствия ребёнка учебе Текст. Материалы международной конференции «Современные проблемы физиологии человека и животных». Душанбе Диловар.- 2003.- С.9-10. (на тадж.яз.)
9. Ю.Алиев М. Дружба и товарищество по Газали Текст. // Таджикистан.- Душанбе.-2003.-№11-12.-С.16-17. .(на тадж.яз.)11 .Алиев М. Роль родителей с позиции Газали Текст. // Таджикистан.- Душанбе.-2004.-№ 1-3.-С.26-27. (на тадж.яз.)
10. Алиев М. Чистоте языка должна соответствовать чистота речи Текст. // Известия АН Республика Таджикистан.- Душанбе.- 2004.-№4.-С. 123-128. (на тадж.яз.)
11. Алиев М.Газали о семейной счастье и спокойствии Текст.//Таджикистан.- Душанбе.-2004.-№12.-С.32-33. (на тадж.яз.)

12. Н.Алиев М. Психологические причины самоубийства подростков Текст.//Маърифат.-Душанбе.-2005.-№5-6.-С.47-48. (на тадж.яз.)
13. Алиев М. Программа «Психология делового общения» Текст.- Душанбе: Межвузовская типография.-2005.-16стр. (на тадж.яз.)
14. Ал Багдади Абумансур Абулкахир. Книга пути веры Текст. - Стамбул, 1928.-312 с.-Наперс. яз.
15. Ал Багдади Абумансур Абулкахир. Разница между различиями (история исламских течений) Текст.: Перевод с арабского Мухаммада Джавида. - Тегеран, 1758. - На перс. яз.
16. Ал Газали Абу Хамид. Воскрешение наук и вере (Ихйа улум ад-дин) Избранные главы. Текст. /Пер. с араб., исслед. и коммент. В. В. Наумкина. - М.: Наука, 1980.-376 с.
17. Ал-Газали Абу Хамид Мухаммад. Кимияи саодат ("Эликсир счастья" . - Часть 1: Унвани 1-4 Рукн. 1 Текст. /Пер. с перс., вступ.ст., коммент. И указ.А.А. Хисматуллина. СПб: Петербургское востоковедение, 2002 .- (L11+332С).
18. Ал-Газали. Начало наставлений, на истинный путь. ("Бидайат ал хидайат" Текст. / Пер. с араб. Шамиля ибн Омара. - Махачкала, 2000.
19. Ал Газали. Илм-и ладуниТекст. /Пер. А.А. Хисматуллина // Хисматуллин А.А. Суфизм. - СПб: ПБ, 1999. - С. 256- 266.
20. Ал Газали Мухаммад. Избавляющий от заблуждения. Текст. / Пер с араб. А. СагДеева // Григорян С.Н. из истории философии Средней Азии и Ирана VII- XII вв. - М.: Изд-во АН СССР, 1960. - С. 211- 266.
21. Араб- заде, Н. Насир Хисрав. Исследование философской теории Текст. Душанбе: Маориф, 1994. - 176 с. - На тадж. яз.
22. Арбаил Дж. История Ирана Текст. Кембридж / Пер. Хасана Ануша. - Тегеран, 1366 г.х. - На перс.яз.
23. Афзалов Х., Рахимов Б. История педагогики таджикского народаТекст. - Душанбе: Маориф, 1994. На тадж. яз.

24. Аштиани Сайд Джалолиддин. Критика Текст. Тегеран, 1378 г. х. - На перс. яз.
25. Бадави Абдуррахман. Сочинения Газали Текст. Каир, 1962. - На араб, яз.
26. Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература Текст.: Избранные труды. - М., 1965.
27. Богомолов А., Ойзуман, Т.И. Основа теории историко-философского процесса Текст. М: Наука, 1971. - 326 с.
28. Вазиров З. Очерки социальной философии калама и футуввата Текст. - Душанбе: Дониш, 1991. 278 с.
29. Васильев Л.С. История религий Востока Текст. М.: Высшая школа, 1983.- 368 с.
30. Газали. Воскрешение наук о вере Текст. / Пер. Муиддина Мугаммеда Хорезми. При помощи Хусейна Хидиюджама. Тегеран, 1375 х. - 4.1. -767с. - На перс. яз.
31. Газали. Воскрешение наук о вере Текст. / Пер. Муиддина Мугаммеда Хорезми.- Тегеран, 1375 х. -4.2. 816 с. - На перс. яз.
32. Газали. Воскрешение наук о вере Текст. / Перевод Муиддина Мугаммеда Хорезми.- Тегеран, 1384 х. Ч.3. - 886 с. - На перс. яз.
33. Газали. Эликсир счастья Текст. / При помощи Хусейна Хидиюджама.- Тегеран, 1375 х. Т.1. - 552 с. - На перс. яз.
34. Газали. Эликсир счастья Текст. / При помощи Хусейна Хидиюджама.- Тегеран, 1375 х. Т.2. - 738 с. - На перс. яз.
35. Газали. Начало наставлений на истинный путь Текст.: Издание и перевод Тавфика Сабога. Бейрут, 1951. - На перс. яз.
36. Газали. Различия философии Текст. / Перевод Али Асгара Халаби. Тегеран, 1363 х. - Второе издание. - На перс. яз.
37. Газали. Суть Корана Текст.: Старый перевод на форси / При помощи Хусейна Хидиюджама. Тегеран , 1360 х. - изд. Второе. - На перс. яз.

38. Газали. Письма на персидском языке. Текст.: С исправлениями и при старании Аббасса Икбала Аштиани .- Тегеран: Ибн Сино, 1333 х. 354 с. - На перс. яз.
39. Газали. О сын Текст. (Айхо ал-валад). Туе, 1364. - На перс. яз.
40. Газали. Наставления правителям Текст. Душанбе, 1993. - 144 с. - На тадж. яз.
41. Газали. Избавляющий от заблуждения Текст. / Пер. на перс. Садика Оинаванди. Тегеран: Амир Кабир, 1360 х. - На перс. яз.
42. Газали. Книга "Бог свидетель трудностей", "Возрождения"Текст. Тегеран, 1302 х. - На перс. яз.
43. Гафуров Г. Таджики древнейшая, древняя и средневековая история. Текст. Душанбе: Ирфон, 1989. - Кн. 2. - 480 с.
44. Гордлевский В. Государство сельджукидов Малой Азии Текст. М.-Л., 1941,- 112 с.
45. Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана. Текст. -М.: Изд-во АН СССР, 1960. 330 с.
46. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры Текст. М.: Искусство, 1972.- 157 с.
47. Гусейнов А.А. Социальная природа нравственности Текст. -М.: Изд-во МГУ, 1974. 157 с.51 .Гусейн Ибрагим. Политическая история ислама Текст. /Пер. Абулкосима Поянда. Тегеран, 1358 х. - На перс. яз.
48. Джумабаев Ю.Д., Мамедов, Ш.Ф. Этическая мысль в Средней Азии. X-XI вв. Текст.-М.: Изд-во МГУ, 1974.-255 с.
49. Диноршоев М. Из истории таджикской философии Текст. Душанбе: Ирфон, 1988. - На тадж. яз.
50. Диноршоев М. Гносеология Газали и его мировоззренческая сущность Текст. // Изв. АН Тадж. ССР. Отд. общ. наук. 2001. - №4. - С. 56 - 68.
51. Диноршоев М. Проблема разума и веры в трудах Мухаммада ал Газали. Текст. //Изв. АН Республики Таджикистан. Серия: философия и правоведение. - 2001. - №-4. - С. 55 - 56.

52. Диноршоев М., Кулматов, Н. Спор теолога с философом Текст. //Труды Ибн Сина. Душанбе, 1980.- С.116 - 131. - На тадж. яз.
53. Диноршоева З. Абу Хамид Газали и его отношение к философии Текст. - Душанбе, 2002. 159 с.
54. Динони Гулям Хусайн Ибрагим. Мысленные споры по философии в исламском мире Текст. Тегеран, 1376 х. - С. 211 - 295. - На перс. яз.
55. Додихудоев Х. Философия крестьянского бунта Текст. Душанбе: Ирфон, 1987.- 432 с.
56. Додихудоев Х. Очерки философии исмаилизма Текст.: Общая характеристика философской доктрины IX- XIV вв. Душанбе: Дониш, 1976 - 114 с.
57. Жемчужины прозы Текст. 3 т. Душанбе: Адиб, 1990. - На тадж.яз.
62. Забехулла Сафо. История литературы в Иране [Текст]. - Тегеран, 1369 х.1. Т.2. На перс. яз. 63. Забехулла Сафо. История интеллектуальных наук в исламской культуре.
58. Текст. Тегеран, 1366 х.ш. - На перс. яз. 64. Забехулла Сафо. История философских наук в исламской культуре
59. Ибн Сина и средневековая философия Текст. Душанбе, 1981.- 168 с.
60. Ибн Халдун. История ибн Халдуна Текст.: В 4-х томах. /Пер. Адулмахмуда Ояти.- Тегеран, 1368 х.-Т.1.-742 е.; 1363 х. Т.2.-927 е.; 1366 х.-Т.3. - 716 е.; 1368 х. - Т.4. - 866 с. - На перс. яз.
61. Идибеков Н. Этика Насриддина Туси в свете его теории свободы воли Текст. Душанбе: Дониш, 1987. - 92 с.
62. Ибн Шахаб. Табакот ал-Ханбалия Текст.: (Сословия Ханбалитов). -Миср, 1953. На араб. яз.
63. Игнатенко А.А. Познать непознаваемое (аль Газали о рациональном познании трансцендентного аль - гайб Текст. // Средневековая арабская философия: Проблемы и решения. - М.: Восточная литература, 1998. -С.175-209.
64. Избранные стихи Саиба Текст. Тегеран, 1371 х. - На перс. яз.

65. История наук и литература Ирана Текст. Тегеран, 1968. - 704 с. - На перс.яз.
66. Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX- XIV вв. Текст. /Составители С.Н. Григорян, А.В.Сагадаев. М.: Соц-экгиз., 1961.-632 с.
67. Икбал Мухаммад. Распространение философии в Иране Текст. Тегеран, 1354 х. - С. 60-63. - На перс яз.
68. Исо Садик. Мавзолей Газали Текст. Тегеран, 1347 х. - На перс. яз.
69. Исо Садик. История просвещения в Иране Текст. Тегеран, 1334 х. -537с. - На перс. яз.
70. Иосиф Орбели. Синхронистические таблицы хиджры и европейского летосчисления Текст. М.: Изд. АН СССР, 1961. - 280 с.
71. Кадири Хатам. Политические мысли Газали Текст. Тегеран, 1370 х. -221 с. - На перс. яз.
72. Кадыров К.Б. История воспитания, школы и педагогической мысли таджиков с древнейших времён до возникновения ислама Текст. Автореф. дис. док. пед. наук Душанбе, 2000. - 51 с.
73. Кадыров К. Педагогические и дидактические идеи суфизма: социальные и идейные истоки формирования и развития Текст.: дис. докт. пед. наук. - Душанбе, 2002. 281 с.
74. Каримов Г.М. Аль Газали и суфизм Текст. - Баку: Элым, 1969. - 108 с.
75. Карматское движение Текст. / Пер. и составление Яъкуба Ожанди. Изд. 1. - Тегеран, 1368 х. - 116 с. - На перс. яз.
76. Кирабаев Н.С. Идея совершенства человека в этике аль-Газали Текст. //Философия зарубежного Востока о социальной сущности человека. М.: УДН, 1986.- С. 88-98.
77. Кирабаев Н.С. Проблема свободы воли в учении аль-Газали Текст. //Человек, сознание, мировоззрение. М.: МГУ, 1979. - С.52-58.
78. Китоб-ул-накз Текст. /Бо кушиши Абулл>алили Рози. Тен>рон, 1331 х. - На перс. яз.

79. Коран Текст. /Пер. с араб, и коммент. И.Ю. Крачковского. М.: Наука, 1986.-727 с.
80. Криволев И. А. История религий Текст.: — М.: Мысль, 1976. -Т. 2.-422 с.
81. Крымский А. Е. История мусульманства Текст. М., 1904. - 137 с.
82. Крымский А. Е. История Персии, её литературы и дервишеской теософии. -М, 1909,-4.1.-117 с.
83. Лауст А. Религиозные волнения в Багдаде в 1V-V вв. хиджры Текст. //Мусульманский мир: 950 1150 /Пер. с англ. - М.: Наука, 1981. - С. 189 -206.
84. Лей Г. Очерки истории средневекового материализма Текст. /Пер. с нем. М.: Восточная литература, 1962. - 587 с.
85. Логико-гносеологические идеи мыслителей Средней Азии Текст. Ташкент: Фан, 1981. - 200 с.
86. Луис Б. Исламские фидаи Текст. /Пер. Фаридуна Бадрая. Тегеран: Изд-во культурного центра Ирана, 1341 х. - 250 с. - На перс. яз.
87. Лутфуллаев М. Возрождение педагогики Аджамы Текст. Душанбе, 1997. - 147 с. - На тадж. яз.
88. Майоров Г. Г. Этика в средние века Текст. -М.: Знание, 1986. 63 с.
89. Маймонид М. Путеводитель колеблющихся Текст. /Пер. с араб. яз. А. И. Рубина //Григорян С. Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII XII вв. - М.: Изд. - во АН СССР, 1960. - С. 267 - 325.
90. Массэ Л. Ислам Текст.: Очерк истории.- Изд.2. М: ИВ Л, 1982. - 192 с.
91. Махмуд Ибн Мухаммад. История сельджукидов Текст. Тегеран, 1343 х. - 428 с. - На перс. яз.
92. Мирзоев А. Сайидо и его место в истории таджикской литературы Текст. Душанбе: Таджикгосиздат, 1974. - 147 с. - На тадж. яз.
93. Мирзоаде Х. История таджикской литературы Текст. Душанбе, 1989. - На тадж. яз.
94. Мотаххари М. М. Исламское мировоззрение Текст. Душанбе: Пай-ванд, 1995.-81 с.

95. Мулло Мухсин Файзи Кашани. Хорошая этика Текст. /Пер. Мухаммада Бакира. Тегеран, 1369 х. - 275 с. - На тадж. яз.
96. Муджтабо Минови. Критика положения Текст. Тегеран, 1368 х. -С. 284-285.-Наперс. яз.
97. Мухаммади Хиджази. Тысяча слов Текст. Душанбе: Адиб, 1991. -На тадж. яз.
98. Мухаммад Рашод. Философия с начала истории Текст. Душанбе: Ирфон, 1990. - На тадж. яз.
99. Мухаммад Али аль-Хашими. Личность мусульман Текст. Душанбе: Надир, 2003. - 386 с. - На тадж. яз.
100. Мухтаров А., Рахматуллоев, А. История таджикского народа Текст. -М., 2002. 382 с. - На тадж. яз.
101. Мухаммад Гиясуддин. Словарь Гияса Текст.: В двух томах- Душанбе: Адиб, 1987. - Т.1. - 480 с.; Душанбе: Адиб, 1988. - Т.2. - 461 с. - На тадж. яз.
102. Насир Сайд Хусайн. Просвещение ислама Текст. Тегеран, 1357 х. -На тадж яз.
103. Насир Хисрав. Выборки из сборника (дивана) стихов Текст. Сталинабад: Таджикгосиздат, 1957. - На тадж. яз.
104. Низамульмулк. Сиясатнаме Текст. (Политология). Душанбе: Адиб, 1989.-200 с.-Натадж. яз.
105. Нишопури Зухуриддин. Книга о Сельджукидах Текст. Тегеран, 1332 х. - На перс. яз.
106. Нуриддинов Г. Педагогические взгляды Саъди Ширази Текст. Душанбе, 1974. - 53 с. - На тадж. яз.
107. Нуров А. Общечеловеческие и национальные ценности, основы возникновения, развития и его роль в воспитании человек Текст. Душанбе: Ирфон, 2003. - 183 с.
108. Олимов К. Исследования в суфизме Текст. Душанбе: Шарки Озод, 1999.- 139 с.-Натадж. яз.

109. Олимов К. Мировоззрение Абдуллаха Ансори Текст. Душанбе: До-ниш, 1988. - 164 с. - На тадж. яз.
110. Орифи М. Из истории педагогической мысли таджикского народа. Текст. Душанбе: Таджикгосиздат, 1962. - 143 с. - На тадж. яз.
111. Охунова С. Х. Педагогические взгляды Абу Али Ибн Сина Текст.: дис. канд. пед. наук. Душанбе, 1996. - На тадж. яз.
112. Пахлаванов А. Педагогическая мысль таджикского народа в XVI-XVII вв. Текст. Душанбе: Дониш, 1994. - 241 с. - На тадж. яз.
113. Персидские письма Газали Текст. /Подготовка Аббас Икбала Аштия-ни. Тегеран, 1333 х. - 354 с. - На перс. яз.
114. Просвещение. Текст.: Первый период // Озар Исфанд: Центральное издательство университета, 1363 х. - №3. - 322 с. - На перс. яз.
115. Раджабов М. Из истории социально-философской мысли Востока Текст. Душанбе, 1998. - 164 с. - На тадж. яз.
116. Расулов Д. Отражение вопросов обучения и воспитания в "Кабуснаме" Кайковуса Текст. Куляб, 1996. - 120 с. - На тадж. яз.
117. Рахимзода Х. Влияние социальных институтов воспитания на подготовку старшеклассников к семейной жизни Текст. Авто-реф.дис. .док.пед.наук. Душанбе, 2002. - 43 с.
118. Ризо Мухаммад. Аль-Газали Текст. Каир, 1924. - На араб. яз.
119. Розы Абдуллах. Полная история Ирана Текст. Тегеран: Изд-во Дома Икбала, 1373 х. - 79 с. - На перс. яз.
120. Сабох Ибрагим., Сайд аль Шейх Али, Классы в эпоху Аббасидов Текст. /Пер. доктора Хади Олимзаде. - Тегеран, 1362 х. - 240 с. - На перс, яз.
121. Садико, А. Из истории этической мысли мыслителей Востока Текст.: Кн. 2. Душанбе, 1999. - 175 с. - На тадж. яз.
122. Садрзаде Мухаммед. Философия и познание с точки зрения ислама Текст.: Изд.1. Тегеран, 1370 х. - 294 с. - На перс. яз.
123. Саиб. Избранное Текст. Душанбе: Ирфон, 1980. - На тадж. яз.

124. Саидов Дж. Педагогические взгляды Мирзо Мухаммадали Саиба Текст.: Автореф. дис. . канд.пед. наук. Душанбе, 1999.
125. Саидзаде Дж. Этика и общение с точки зрения Саиба Текст. Душанбе: Надир, 2000. - 31с. - На тадж. яз.
126. Сангинова Э. Педагогические взгляды А. Джами Текст.: Автореф. дис. . канд. пед. наук. Душанбе, 1971. - 27 с.
127. Сквордо Л. В. Культура самосознания: человек в поисках истины своего бытия Текст. М., 1989. - 319 с.
128. Словарь таджикско-персидских пословиц, поговорок и афоризмов. Текст.: Т.2. -Душанбе: Ирфон, 1997. На тадж. яз.
129. Строева Л. В. Государство исмаилитов в Иране в XI XII вв. Текст. -М.: Наука, 1976.- 136 с.
130. Субки Таджиддин. Табакот уш-шофия Текст.: Т.3-4. Кахира, 1906.
131. Султанов М. Суфийская доктрина Али Хамадани Текст. Душанбе: Дониш, 1993. - 136 с.
132. Султанов У. Современники Абу Али Ибн Сины Текст. Душанбе: Дониш, 1980. - 128 с. - На тадж. яз.
133. Табари Ихсон. Теологи и критика философии Текст.: Некоторые исследования по социальным мировоззрениям в Иране . Тегеран, 1348 х. -С. 204-210.-Наперс. яз.
134. Табатабаи Сайд Джавод. Кризис политической мысли в Иране Текст. Тегеран, 1373 х. - 190 с. - На перс. яз.
135. Таддаюн Атоуллах. Сухраварди Шейх, сподвижник Бога, восхвалитель лучезарного сарая Текст. Тегеран, 1377 х. - На перс. яз.
136. Таджиддин Атоуллах. Фаридиддин Аттар файласуфи цадалий ва овори чддони ирфон Матн. / Бо кушиши А^рор Турсуннов //Илм ва х,аёт. 1991. - №3.
137. Таранов П.С. Анатомия мудрости 120 философов Текст.: Жизнь, судьба, учение. Симферополь: РЭНОМЭ, 1997. - 760 с.

138. Техрани Джавод. Ученый и суфи что говорят? Текст. Тегеран, 1369 х. - 280 с. - На перс.яз.
139. Толковый словарь педагогических терминов Текст. Душанбе: Маориф, 1988.- 303 с. - На тадж.яз.
140. Умарходжа Истаравшани. Наставления и мудрости Текст.: - Часть 1.- Душанбе: Амри илм, 2002. - На тадж.яз.
141. Фидаи Мухаммад Ибн Зайналобиддин Хорасани. История исмаилизма Текст.: Изд.1. Тегеран, 1362 х. - 221 с. - На перс. яз.
142. Хидиюджам Сайд Хусейн. Слово составителя Текст.: Газали Абуха-мид Мухаммад. Воскрешение наук о вере.- Том 1. Тегеран, 1375 х. -С. 11 - 30. - На перс. яз.
143. Хисматуллин А. А. Классическое суфийское сочинение "Кимийа ий саодат" ("Эликсир счастья") Абу Хамида Мухаммада ал-Газали ат-Туси (1058 - 1111) Текст. - СПб: Петербургское востоковедение, 2001.- 222 с.
144. Хенри Луист. Политика и Газали Текст. /Пер. Махди Музаффари. - Тегеран, 1353 х. 571 с. - На перс. яз.
145. Ходжаев К.Т. Педагогические взгляды мыслителей таджикского народа в XI веке Текст. Афтореф.дис.док.пед.наук. Душанбе, 2006. - 40 с.
146. Хумай Джалол. Газалинаме Текст. Тегеран, 1315 х. - 445 с. - На перс. яз.
147. Хуррамшах Бохавиддин. Бегство от философии Текст. Тегеран, 1377 х. - На перс. яз.
148. Шамолов А.А. Проблема души в философском учении Газали Текст. //Изв. АН Республики Таджикистан: Серия: философия и правоведение. - 2002.-№1-2.-С. 80-91.
149. Шамолов А.А. Ходжатулислам Газали Текст.: Социальные и политические взгляды. Душанбе: Дониш, 1996. - 330 с. - На перс. яз.
150. Шамолов А.А. Философско-теологические воззрения Газали Текст.: Автореф. дис. . д-ра филос. наук Душанбе, 2003. - 46 с.
151. Шариф Мухаммад. История философии в исламе Текст. Т. 2. - Тегеран: Центр публикаций Университета, 1375 х. - 240 с. - На перс. яз.

152. Шмидт А. Э. Очерк истории ислама как религии Текст. //Мир ислама. - 1912. №3.

153. Шмидт А. Э. Из истории суннито шиитских отношений Текст. -Ташкент, 1927. - 148 с.