

PHILOSOPHICAL INTERPRETATION OF THE CATEGORY OF MORAL EDUCATION IN THE CREATIVE HERITAGE OF HUSAYN VOIZ KASHIFI

Nuriddin Negqadamovich Rahmatov

Lecturer, Bukhara State Medical Institute

rakhmatov.nuriddin.83@gmail.com

Bukhara, Uzbekistan

ABOUT ARTICLE

Key words: national education, morality, spiritual and moral upbringing, education, youth, pir, shaykh, disciple, murid, futuwwat, moral exemplars.

Received: 19.12.25

Accepted: 20.12.25

Published: 21.12.25

Abstract: In the works of Husayn Voiz Kashifi, the concept of the perfect human is articulated through the harmony of knowledge, education, and moral qualities. Such spiritual and ethical attributes as truthfulness, honesty, love, loyalty, compassion, kindness, justice, fairness, fidelity, courtesy, gentleness, generosity, benevolence, humility, thirst for knowledge, wisdom, integrity, and righteousness are interpreted as the fundamental standards of human perfection.

HUSAYN VOIZ KOSHIFIY IJODIY MEROSIDA AXLOQIY TARBIYA KATEGORIYASINING FALSAFIY TALQINI

Nuriddin Negqadamovich Rahmatov

Buxoro davlat tibbiyot instituti o'qituvchisi

rakhmatov.nuriddin.83@gmail.com

Buxoro, O'zbekiston

MAQOLA HAQIDA

Kalit so'zlar: milliy tarbiya, axloq, ma'naviy-axloqiy tarbiya, ta'lim, yoshlar, pir, shayx, shogird, murid, futuwwat, axloqiy namunalari.

Annotatsiya: Husayn Voiz Koshifiy asarlarida komil inson masalasi bilim, ma'rifati va axloqiy fazilatlarining uyg'unligi orqali ifodalanadi. Unda rostgo'ylik, halollik, muhabbat, sadoqat, rahm-shafqat, mehribonlik, adolat, odillik, vafodorlik, xushmuomalalik, muloyimlik, saxovat, xayrixohlik, tavozeilik, ilmga chanqoqlik, donolik, poklik va ezgulik kabi ma'naviy-axloqiy sifatlar inson kamolotining etalonlari sifatida talqin qilinadi.

ФИЛОСОФСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАТЕГОРИИ ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ХУСАЙНА ВОЙИЗА КАШИФИ

Нуриддин Негкадамович Рахматов

Преподаватель

Бухарского государственного медицинского института

rakhmatov.nuriddin.83@gmail.com

Бухара, Узбекистан

О СТАТЬЕ

Ключевые слова: национальное воспитание, нравственность, духовно-нравственное воспитание, образование, молодой, пир, шейх, ученик, мюрид, футувват, нравственные примеры.

Аннотация: В произведениях Хусайна Войиза Кашифи проблема совершенного человека выражена в гармонии знания, образования и нравственных качеств, а такие духовно-нравственные качества, как правдивость, честность, любовь, верность, сострадание, доброта, справедливость, правосудие, верность, вежливость, мягкость, щедрость, доброжелательность, смирение, жажда познания, мудрость, честность, благость трактуются как эталоны человеческого совершенства.

Введение. В произведениях Хусейна Воиза Кашифи «Ахлоки Мухсини» и «Футувватномаи Султани» проблема совершенного человека выражена в гармонии знаний, образованности и нравственных качеств, а такие духовно-нравственные качества, как правдивость, справедливость, любовь, верность, сострадание, доброта, справедливость, законность, верность, вежливость, кротость, щедрость, великодушие, смирение, жажда знаний, мудрость, честность, благость, нравственность, трактуются как эталоны человеческого совершенства.

Говоря о законах и правилах нравственности, следует подчеркнуть наличие отдельных произведений Кашифи, посвящённых этой теме. В качестве примера можно привести произведения «Ахлоки Мухсиний», «Ахлоки Карим», «Футувватномаи Султаний», «Анвари Сухайлий», «Маснави», «Рисалай Хотамия», «Джавохирнома», «Любоб-уль ма'нави фи-интихоби».

Словарь определяет это следующим образом: «Хотя человек может казаться чуждым и бедным снаружи, его внутренние чувства, сердце и ум могут быть чрезвычайно тонкими и духовно богатыми. Или, наоборот, человек, кажущийся простым и сильным снаружи, может быть бесчувственным и бездушным. Внутренние качества – это божественный дар человеку, и они нашли своё ярчайшее выражение в деяниях великих людей». Нравственность считается одним из понятий, актуальных и непреходящих во все времена.

Литературный анализ: Духовные и нравственные качества Хусейна Воиза Кашифи прекрасно описаны в его произведениях «Ахлоки Мухсини», «Ахлоки Карим», «Футувватномаи Султани», «Тафсири Хусайни», «Рисолати Хотамья». Эти книги можно считать важным источником духовно-нравственного воспитания современной молодёжи. Потому что в них правила морали написаны простым и понятным всем языком, так что образ мышления читающего их человека не может остаться неизменным. Новый, системный подход к воспитанию, обеспечивающий формирование базовых качеств у ребёнка, требует всестороннего развития социально-педагогического потенциала семьи, дошкольного образования, общеобразовательных учреждений, средних специальных, профессиональных и высших учебных заведений, а также повышения уровня их научно-методического взаимодействия.

Обсуждение и результаты: По нашему мнению, местом формирования нравственного воспитания, прежде всего, является семья. В педагогической концепции особое значение в воспитании ребёнка имеет взаимодействие семьи и школы. В результате взаимодействия семьи и школы отмечается, что воспитание молодёжи достигает высокого уровня духовной ценности. Нравственное воспитание – это критерии и методы оценки, выраженные в нравственных принципах, идеях, установках и целях, которые указывают на положительную или отрицательную значимость окружающих предметов и человека для общества.

Первой формой общения человека являются язык и речь. Общение – это добродетель, которая объединяет людей, сближает их и побуждает совершать добрые дела, большие и малые. Общение играет огромную роль в жизни человека, в поиске им места в обществе и в завоевании уважения окружающих. Ведь в процессе общения слова приводятся в действие разумом. Слова, лица и глаза считаются глазами языка. Кашифи говорит: «Честь человека – в его речи, и тот, кто не уважает свою речь, лишается этой чести» [1]. Он подчёркивает, что речь всегда должна быть наградой, быть правильной и правдивой, а если нет, то лучше молчать. Слово, занявшее своё место в языке, становится участником сделки, требуя, чтобы достоинство и уважение людей были поставлены на его место, а также соблюдения традиционных моральных норм. Он рассматривает ряд правил этикета разговора, которые должны соблюдать кашифитские шейхи и другие лица, достигшие определённого ранга, а также те, кто ещё не достиг ранга, и мюриды. Вот они: «Во-первых, пусть говорит соответственно положению каждого человека. Во-вторых, пусть говорит с изяществом и мягкостью, без грубости. В-третьих, пусть улыбается и говорит открыто». В-четвёртых, он не должен повышать голос и должен говорить так, чтобы не утомлять слушателей. В-пятых, он должен говорить содержательные слова, которые принесут пользу людям. В-шестых,

если слово не имеет ценности, не упоминай его, ибо слова великих подобны семенам: если семя гнилое или гнилое, куда бы ты его ни посадил, оно не прорастёт»[1], — подчёркивает он. Продолжая свою мысль, мыслитель приводит восемь добродетелей разговорного этикета тех, кто не достиг звания. Это: «во-первых, не говорить, пока тебя не спросят; во-вторых, не повышать голос при разговоре; в-третьих, не смотреть направо или налево при разговоре... (нет перевода), в-пятых, не говорить резко и не грубить; в-шестых, говорить вдумчиво, чтобы не сожалеть; в-седьмых, не перебивать речь людей; в-восьмых, «Пусть девизом будет не говорить слишком много, а говорить немного, пусть даже немного», — подчёркивает он.

В процессе разговора основными аспектами общения являются говорение и слушание. Поэтому в культуре общения человек проявляет себя в таких нравственных качествах, как доброта, сдержанность, честность, смирение и мягкость.

Кашифи подчёркивает, что, когда каждый говорит, он должен говорить на «истинном языке преданности», а слушатель должен слушать его «ухом принятия». В процессе разговора хорошие и плохие слова также происходят из одного языка, и он пытается объяснить на примере дерева, что его слова должны приносить кому-то пользу. «Если тебя спросят, твоё ли слово или твое, скажи: «Я – слово, и слово – моё», ибо слово – плод дерева человечества, и дерево неотделимо от плода, а плод – от дерева. Если тебя спросят, что такое слово порочное, скажи: слово, которое не согласуется со словами Аллаха и Посланника. Если тебя спросят, что такое слово хорошее, скажи: слово, приносящее пользу людям. Если тебя спросят, что такое слово дурное, скажи: слово, приносящее вред», — подчёркивает он.

Нравственность поведения человека отчетливо проявляется в его отношениях с людьми. Из этого следует, что духовный человек имеет «внутренний, духовный, нравственный образ, понятие, образ жизни, жизнь в целом, основанную на определенных моральных нормах, принципах» [1]. Еще одна из моральных добродетелей – честность. Кашифи подробно останавливается на этом в двадцать пятой главе своего труда «Ахлоки Мухсини». Благодаря честности человек обретает спасение в загробной жизни. Великие говорят, что поле речи настолько широко, что речь говорящего не касается камня противоречия. Когда цветок истины приносит плод пользы в виде слов, не следует защищать ветвь, выросшую из лжи говорящего эго. Один из великих говорит: «Если бы судьба не была причиной боли и мучений лжи и наградой за то, что он говорит правду, мудрец не воздерживался бы от лжи и не склонялся бы к правдивости» [5].

Вот почему Кашифи говорит, что ложь унижает и оскорбляет человека, порочит его репутацию. Шутки и насмешки в адрес людей так же унижительны, как и ложь. Если люди,

находящиеся у власти, склонны к шуткам и насмешкам, их достоинство и честь будут задеты. Кроме того, человек, над которым насмеваются шутками и играми, может чувствовать себя обиженным. По этой причине он расстраивается, затаивает обиду и пытается отомстить, когда находит возможность. Так возникают интриги, объясняет он. Хусайн Воиз Кашифи продолжает свою мысль стихотворением на эту тему в книге «Рошноинома» – компактном эпосе в стиле маснави (состоит из 592 стихов) Насира Хусрава.

Не лги смешно,
Ты себя ранишь, ты себя ранишь.
Глупая шутка выставляет короля в плохом свете,
Она превращает луну в пыль.

Мыслитель подчёркивает, что людям, облечённым властью, и тем, кто занимает государственные должности, не подобает сплетничать о людях. Ведь Всевышний Аллах дал им власть говорить им в лицо всё, не задумываясь, поясняет он. Поэтому неразумно причислять себя к категории сплетников, но необходимо запретить чиновникам сплетничать, учитывая, что вред сплетен велик и неисчислим как в этом мире, так и в загробной жизни [1].

О прекрасном характере и кротости человека Кашифи говорит: «Смысл характера — доброта и кротость, а цель кротости — мягкость и чистота сердца. Другое значение — быть добрым и ловцом сердец, а цель третьего — быть терпимым». Однако доброта и кротость — лучшее из всех благ и самое прекрасное из качеств, поясняет он [1].

Кашифи классифицирует признаки хороших манер следующим образом. Первый не противиться людям в совершении добрых дел, второй сдерживать свои желания, третий не придирается к другим, четвертый стараться исправить любого, кто делает что-то неправильно, пятый принимать извинения грешника, шестой заботиться о нуждах нуждающихся, седьмой усердно трудиться для людей, восьмой не быть эгоистичным, девятый быть открытым к людям, и десятый говорить с людьми по-доброму [2].

Кашифи отвечает, что смысл кротости заключается в том, чтобы относиться к делам людей с кротостью, и если кротость сопровождает каждое дело, то нет иной возможности, кроме как к добру. Однако, если грубость и резкость сопровождают каждое дело, то нет иного выхода, кроме как быть уничтоженным. Резкое слово разрывает узы дружбы, мягкое слово ведёт от лестницы вражды к лестнице дружбы, пишет он. «Если язык человека нежен и сладок, он может укротить даже слона, каким бы большим тот ни был», — говорит он.

Укроти слона его сладким языком,
И сделай из него ловушку на каждый момент, как змею.

Ещё одна из нравственных добродетелей Кашифи — это умение стойко переносить невзгоды, ниспосланные Всевышним Аллахом, и самообладание, объясняет он. Терпение прекрасное и приятное качество. В Священной Книге сказано: «Воистину, Аллах с терпеливыми» (сура «Аль-Бакара», аят 153). Слова «Воистину, терпеливым будет дана награда без счёта» (сура «Аз-Зумар», аят 10) объясняют, что награда терпеливых безгранична и не подлежит счёту. Благодаря терпению каждый достигает желаемого, пишет он.

Терпение хорошее качество, но последствия могут быть не такими, какими вы хотите.

Кашифи продолжает свою мысль по этому поводу и утверждает, что только терпеливо перенося негативные последствия событий, происходящих в его среде, человек достигнет своей цели. Он подчёркивает, что терпение — ключ к счастью, и без этого ключа невозможно открыть дверь к искусству наслаждения.

Кашифи подчёркивает добродетели доверия и религии, говоря: «Религия — корень народа, вера совершенствуется доверием» и «Нет веры в человеке, который предаёт доверие». В исламе соблюдение шариата регулируется поддержанием образа религии.

Восток принял решение на основе религии,

Правление религии установлено на основе религии.

Если оно в сердце, то это дело веры,

Ему не повредит огонь ада [1].

Если человек смотрит на всё с размышлением, если он терпеливо смотрит на то, что видит и слышит, это связано с определённой степенью доверия и определённой степенью предательства. В этом случае, если человек не хранит доверие в чём-либо, он совершает предательство. Аллах доверил каждый из его органов мудрому человеку, чтобы тот не предал их. Например, глаз – это доверие, позволяющее ему видеть божественные вещи своей силой. Ухо – это доверие, позволяющее ему слышать Слово Всевышнего Аллаха, хадисы и наставления Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). Язык – это доверие, позволяющее ему произносить истину. Рука – это доверие, позволяющее ему приносить пользу людям. Значение слова «божественный» в Кашифе – хранить доверие, а сохранение его образа – причина счастья обоих миров, а также довольства Аллаха. Следующая нравственная добродетель – это понятие предвидения. Буквальное значение слова «предвидение» в Кашифе определение хороших и плохих качеств чего-либо посредством взгляда на него, а его переносное значение — общее: осознавать внутреннюю сущность души посредством наблюдения за ее внешним состоянием на изображении [4].

Проницательность – важное условие для работы правительства, и всякий раз, когда возникает вопрос, люди закона должны смотреть на него оком проницательности (по-

арабски – пронизательность) до и после него, чтобы принять справедливое решение. Если истина вопроса скрыта, они должны раскрыть её светом пронизательности. Ибо украшение правительства украшено драгоценностями пронизательности. Говорят, что пронизательность состоит из двух частей: судебной пронизательности и правовой пронизательности. Мудрость шариата «исходит из глаз человека с чистым сердцем и чистой волей и постигает истину светом мудрости», а вторая часть – это правовая мудрость, которую мудрецы обретают через опыт и устанавливают её доказательства, наблюдая и определяя облик и характер человека, и большая её часть оказывается верной.

Да откроются очи сердца мудростью, и да познает она все[1].

Если в сердце человека откроется глаз прозрения, все обстоятельства в нём будут познаны, и истина будет установлена. А для этого, если сердце человека чисто, а намерение чисто, то в нём утвердятся дарованные Богом благословения.

В заключение можно сказать, что многие духовные и нравственные качества, которые встречаются в человеке каждый день и всегда, могут быть продолжены. Однако, проблема этикета сегодня, резкое увеличение объёма информации, внедрение современных технологий в общественную жизнь показывают необходимость быть осторожными в вопросах духовно-нравственного воспитания молодёжи. Одна из важных задач, стоящих перед образовательными учреждениями, — формирование боевого иммунитета против потока информации в различных форматах, пропагандистской информации, пропитанной «идеологией» и негативными сообщениями в различных социальных сетях, которые негативно влияют на воспитание молодёжи. Реализация таких задач будет более эффективной, если она будет осуществляться через изучение богатого научного наследия наших мыслителей прошлого.

Список использованной литературы:

1. Образцы хадисов по этике. – Т., 1991. 104 с.
2. Хусейн Воиз Кашифи. Ахлоки Мухсиний. Футувватномаи султаний. Ташкент.: Узбекистан. 2019-238б
3. Камиллов Наджмиддин. Суфизм.Т.: Писатель, 1996. Книга 1, с. 76.
4. Абу Хамид Газзали. Риёзатун нафс (Самовоспитание). Ташкент. Моворуннахр.2006.-18б
5. Имам Ахмад ибн Кудума Макдиси. Минхаджул Касидийн (Путеводитель для искателей счастья). Ташкент: Издательско-издательское объединение Ташкентского исламского университета. 2009. – 175 с.
6. Абу Хамид Газзали. Риёзатун нафс (Воспитание себя). Ташкент. Моворуннахр. 2006.-55б
7. Махмуд Асад Джошон. Суфизм и красота. Ташкент: Адолат. 2004-155 б.
8. Sobirovich, T. B. (2024). Renewal of Societal Ideosphere: An Analytical Study of Medieval Philosophical Thought. *Philosophy*, 8(3), 12-18.

9. Sobirovich, T. B. (2024). Exploring the Ideosphere: A Comprehensive Examination of Eastern Philosophical Perspectives and Their Societal Reflections. DOI: <https://doi.org/10.46431/MEJAST>.