Министерство образования и науки Российской Федерации

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ставропольский государственный педагогический институт»

Историко-филологический факультет

Кафедра истории и права

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Судьбы исламского духовенства на Северном Кавказе в конце XIX -начале XX вв.

студентки 5 курса группа ИФ5И

специальности «История» с

дополнительной специальностью

«Юриспруденция»

Абдурашидовой Сайгибат Мирзаевны.

Научный руководитель:

старший преподаватель,

кафедры истории и права,

кандидат исторических наук

Марченко Елизавета Михайловна.

Рецензент:

доцент кафедры истории и права,

кандидат исторических наук

Ануприенко Ирина Алексеевна.

Работа допущена к защите Дата защиты « » ______________ 2015 г.

« »______________2015 г. Оценка «___________________________»

Зав. кафедрой __________

Ставрополь, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..3

ГЛАВА I. Социально-правовой статус и иерархия мусульманского духовенства на Северном Кавказе в конце XIX - начале XX вв.......................10

1.1. Исторические предпосылки формирования северокавказского мусульманского духовенства как социального института................................10

1.2. Структура, иерархия и функции духовенства Северного Кавказа............21

ГЛАВА II. Роль исламского духовенства в жизни северокавказских обществ в конце XIX — начале XX вв..31

2.1. Просветительская деятельность мусульманского духовенства................31

2.2. Исламское духовенство в политической жизни региона...........................45

2.3. Роль мусульманского духовенства в повседневной жизни горских народов..........54

ГЛАВА III. Внеклассная работа по истории в современной школе.................67

3.1. Функции, формы и методы внеклассной работы в школе.........................67

3.2. Сценарий внеклассного мероприятия по теме «Мусульманское духовенство в жизни северокавказских обществ»...82

ЗАКЛЮЧЕНИЕ...94

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ...98

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Мусульманское духовенство всегда занимало, и будет занимать ведущее место в жизни народов Северного Кавказа, является значительной его политической и культурной составляющей. Оно на протяжении многих веков являлось единственной господствующей идеологической и пропагандистской силой. Долгие годы мусульманское духовенство формировало мировоззрение народа и общественную психологию, потому что в обществе не существовало другой, противостоящей исламу, идеологии. В своем полном подчинение духовные лица держали и систему народного образования, культуру и судебную систему, так как являлись образованными и уважаемыми людьми, которым доверял народ.

В настоящее время религиозные деятели, которым запрещалось ранее заниматься политикой, теперь стали активно участвовать в общественно-политической жизни России. К ним зачастую прислушивается руководство. Для взаимодействия с ними при Президенте РФ существует Совет по религиозным объединениям, а при Правительстве РФ создана Комиссия, ведущая вопросами религиозных объединений. Членами Комиссии являются видные мусульманские духовные лица. В краях и республиках также функционируют органы по вопросам религиозных организаций.

Главными чертами, которые определяют атмосферу идеологии на Северном Кавказе, является усиление роли и места духовенства, религии, религиозно-политических организаций в общественных процессах, активизация ислама. Особую угрозу покою в регионе в целом создает активизация религиозного фундаментализма в виде ваххабизма. В этом власти и видят причину частых террористических актов, направленных как против правоохранительных органов, так и против представителей мусульманского духовенства.

 Мусульмане Северного Кавказа постепенно стали возлагать огромные надежды на ислам. Они рассматривают ислам как панацею, с помощью которой можно решить любые проблемы, как идеологию, способную снабдить ценностями все общество, а образ жизни по шариату стали воспринимать как путь к социальному развитию и возрождению. В связи с этим многие политики выступают за привлечение мусульманского духовенства к решению определенных вопросов, а также стремятся использовать возможности духовных лиц для закрепления своих позиций. Тем самым они пытаются извлечь положительный опыт из исторического прошлого все чаще стали звучать призывы к использованию духовного и нравственного потенциала ислама для оздоровления атмосферы в обществе.

Объективное изучение опыта истории прошлого поможет и религиозным организациям, и государству сделать определенные правильные выводы из ошибок прошлого. Практическое непредвзятое применение исторического прошлого – залог спокойной жизни для будущих поколений наших граждан. Ни духовенство, ни государство еще не выигрывали, когда не приходили к общему мнению, и история это уже доказывала много раз.

Историография. При изучении темы дипломной работы было задействовано много различной научной литературы. Использовались работы, рассматривающие исторические судьбы мусульманского духовенства, как в целом на всем Северном Кавказе в совокупности, так и в частности отдельных народов Кавказа.

 Что касается просветительской и политической деятельности мусульманского духовенства в дореволюционной историографии имеется работы принадлежащих Е. И. Козубскому[[1]](#footnote-2). Во многом тенденциозно ученый рассматривает развитие школьного дела и особой роли духовенства при этом. Он считал, что во многом замедленные темпы развития образования завесили, от нежелания горцев учится.

 Система духовно-религиозного образования была важным этапом в становлении представителей мусульманского духовенства. В рамках Северного Кавказа эти вопросы нашли отражение в работах Г. Ш. Каймаразова[[2]](#footnote-3) и П. Услара[[3]](#footnote-4).

Большую практическую и научную значимость представляют труды исследователя П. К. Услара. Он уделял внимание распространению грамотности среди северокавказского населения на родном языке.

Наиболее полное освещение истории просветительской деятельности мусульманского духовенства и его места в школьном образовании прослеживается в исследованиях Г. Ш. Каймаразова. Он в основном занимался рассмотрением этого вопроса в период от времени присоединения Кавказа к России до Октябрьской революции 1917 года.

 По вполне понятным причинам историография во многом несет отпечаток своего времени. Так наиболее ценными работами при рассмотрении темы являются труды первых послереволюционных лет. Ведь они еще не были подвергнуты конъюнктуре. К ним можно отнести: Н. Самурского[[4]](#footnote-5), Дз. Гатуева[[5]](#footnote-6), А. Костерина[[6]](#footnote-7). В книгах Н. Самурского есть интересные разделы, где дается подробная характеристика духовенства и ему отводится важное место в общественной жизни населения.

 К числу первых работ, отражающих степень участия мусульманского духовенства в общественной и политической жизни Кавказа, можно отнести Н. Янчевского[[7]](#footnote-8).

 Активно занимались изучением истории Северного Кавказа советский академик Б. В. Бартольд[[8]](#footnote-9) и востоковед И. Ю. Крачковский[[9]](#footnote-10). Каждый из них посветили этой теме несколько работ, где выделяли вопросы об арабском влияние на мировоззрение северокавказского общества, систематизировали сведения по процессу исламизации.

Что касается рассмотрения политической роли мусульманского духовенство Северного Кавказа, а в частности ведение судебными делами, то в этом помогут работы В. О. Бобровникова[[10]](#footnote-11), Д. Ю. Арапова[[11]](#footnote-12), И. Л. Бабич[[12]](#footnote-13). Их труды посвящены соотношению шариата и адата в судебной системе северокавказских мусульманских народов, выяснению законодательной основы деятельности шариатских судов и роли мусульманского духовенства в этой системе.

 В изучении темы заметный вклад внесла работа «Ислам на Северном Кавказе» В. А. Авксентьева[[13]](#footnote-14). Обширный фактический материал содержит данное исследование с характерными для 1970-х годов оценками событий.

 Касательно просветительской деятельности мусульманского духовенства Северного Кавказа существует ряд работ, в которых можно обнаружить необходимые сведения. К ним можно отнести работы T. A. Бекоевой[[14]](#footnote-15), Е. Е. Хатаева[[15]](#footnote-16).

 Также определенную ценность для изучения темы мусульманское духовенство имеют работы А. Омарова[[16]](#footnote-17). Они посвящены роли духовенства в становлении системы образования на Северном Кавказе.

 Охарактеризованные выше работы, помогают понять, что представляло собой духовенство Северного Кавказа, выяснять степень вовлеченности духовных лиц в политическую и общественную сферу жизни общества, определить какое влияние оно оказывало на повседневный быт северокавказских этносов.

Объект и предмет исследования. Объектом дипломной работы является мусульманское духовенство Северного Кавказа в период с XIX по начало XX веков. Предметом исследования выступает просветительская и политическая деятельность представителей мусульманского духовенства в указанный период, а также степень его влияние на общественную жизнь народов Северного Кавказа.

Целью работы выступает раскрытие роли и места мусульманского духовенства в культурной и общественно-политической жизни народов северокавказского региона. В соответствии с темой, объектом, предметом и целью исследования можно определены следующие задачи:

• раскрыть исторические условия формирования мусульманского духовенства на территории Северного Кавказа в конце XIX – начале XX веков;

• определить структуру и иерархию мусульманского духовенства Северного Кавказа в указанный период;

• рассмотреть степень участия мусульманского духовенства в просвещении горских народов северокавказского региона;

• дать характеристику полномочий мусульманского духовенства, которые оно выполняло в политической сфере общества Северного Кавказа в конце XIX – начале XX веков;

• определить место и роль мусульманского духовенства в повседневной жизни народов Северного Кавказа.

Выбранная тема исследования в нынешних условиях представляется очень актуальной для изучения, в том числе и в рамках школьного курса истории. Однако специальной темы в программе, а следовательно и часов для этого не предусмотрено. Учитывая важность вопроса, особенно в поликонфесссиональных условиях Ставрополья, его рассмотрение рационально провести в рамках внеклассных занятий. Следующим комплексом задач, решаемых в рамках данной дипломной работы, будут поиски оптимальных форм и методов внеклассной работы, раскрывающих названную тему. Для этого необходимо:

* выделить назначение и основные формы внеклассной работы по истории в современной школе;
* определить особенности каждой из них;
* показать наиболее распространенные методы, используемые преподавателями во внеклассной работе;
* разработать сценарий внеклассного мероприятия, раскрывающего роль мусульманского духовенства в северокавказских обществах в конце XIX — начале ХХ века.

Методология исследования. Методологическая основа дипломной работы базируется на использовании принципов историзма, который предполагает изучение любого явления истории и процесса в конкретных исторических связях и условиях, исторического детерминизма – принцип последовательности событий истории, их взаимообусловленности и причинно-следственной связи, метод сравнительно-исторического исследования, который признает полицентричность исторического процесса.

Источники. В ходе работы над дипломной работой был привлечен документальный и нормативный материал. Нормативной основой стали законодательные акты Российской империи XIX – начала XX вв.: императорские Указы, опубликованные в Полном собрании законов Российской империи[[17]](#footnote-18). Формирование всей социальной и государственной жизни складывалось, в основном, опираясь именно на это собрание законов. Нормативный документ состоит из нескольких изданий, которые издавались в разное время, на протяжении XIX века. Акты в собрании располагаются в хронологической последовательности, у каждого есть свой номер. Для более полного рассмотрения изучаемой темы дипломной работы необходимо обратиться к 3-у изданию Полного собрания законов, так как оно содержит информацию периода с 1 марта 1881 года до конца 1913 года. Собрание состоит из 33 томов и включает в себя более 40000 законодательных актов[[18]](#footnote-19).

Документальную основу работы составляют сборники изданных документов, где находятся необходимые материалы по рассматриваемой теме. Примером такого сборника документов является труд Свечниковой Л. Г. и Момотова В. В. «Мусульманское право на Северном Кавказе в XIX – начале XX вв.»[[19]](#footnote-20).

Хронологические рамки. Хронологические рамки дипломной работы охватывают период с конца XIX века по начало XX века. Время, когда мусульманское духовенство активно участвовало в общественно-политической жизни народов Северного Кавказа и оставалось влиятельной общественной силой, а также усиливалось взаимодействие с государственной администрацией.

Территориальные рамки. Территориальные рамки работы охватывают весь регион Северного Кавказа, в который в конце XIX – начале XX веков входили Терская, Кубанская и Дагестанская области.

Структура дипломной работы. Данная дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка используемой литературы.

Апробация. Результаты дипломной работы реализованы в ходе практики в МБОУ СОШ № 27 г. Ставрополя на базе 9-х классов.

ГЛАВА I. Социально-правовой статус и иерархия мусульманского духовенства на Северном Кавказе в конце XIX - начале XX вв

1.1. Исторические предпосылки формирования северокавказского мусульманского духовентсва как социального института.

На территории России распространение ислама началось именно с Северного Кавказа. Арабы-мусульмане уже в 642 году прошли через территорию современного Азербайджана и вступили в Дагестан. Во многом противником новой религии на Северном Кавказе являлись устоявшиеся языческие верования, которые долго боролись с исламом. Исследователь ислама А. В. Малашенко подметил, что исламизация Северного Кавказа, начавшаяся около 1400 лет назад, полностью до сих пор не завершена.

 Исторически сложилось так, что эта монотеистическая религия не имела своих корней на территории Северного Кавказа и была привнесена извне. Ислам насаждался в регионе, главным образом, при помощи внешних сил – монголов, персов, турок, арабов. Но помимо этого распространению религии способствовали и другие причины – тех, кто принимали новую веру, были освобождены от налогов, поземельной и подушной подати, привлекала и простота общения. И вскоре арабы развернули на Кавказе миссионерскую деятельность.

 Исламизация в восточном районе Северного Кавказа шла с юга на север. В результате чего постепенно живущие там народы принимали ислам и приобщались к нему: в IX - X века - рутульцы, табасараны, лезгины; в XI - XIII веках - лакцы и агулы; к концу XIV века ногайцы, даргинцы и некоторые другие народы; в XV веке - аварцы и лакцы; к концу XV века - чеченцы и цезские народы.[[20]](#footnote-21)

 Если рассматривать время распространения ислама у вайнахских народов, то есть ингушей и чеченцев, то существует на этот счет несколько различных точек зрения некоторые ученые VII век - временем принятия ислама этими народами. Другие исследователи настаивают, что предположительно исламизация началась в конце XVI века, когда в мусульманскую религию чеченские тейпы стали добровольно переходить.

 Авторы энциклопедического словаря «Ислам на территории бывшей Российской империи» считают, что ислам раньше других приняли жители Ичкерии – южной части Чечни, в верховьях рек Хулхулау и Аксай, а последними были в конце XIX века ингуши селения Гвилети, находящегося в верховьях Дарьяла.[[21]](#footnote-22) Также выделяются несколько этапов распространения монотеистического вероучения на территории Ингушетии и Чечни: VII – XI века – время арабо-хазарских войн, XI – XII – через исламизированную верхушку половцев, XIII – XIV века – через Золотую Орду, нашествие армии Тимура – конец XIV века, конец XV – первая половина XVI века – из Кумыкии, Крымского ханства, Ирана, Турции, Кабарды, Дагестана. В XVI веке уже оформилась на основе арабской графики местная письменность. В XIX веке происходило укоренение ислама.

 Другие ученые, в отдельности А. В. Авксентьев, предполагают, что до начала XVIII века вайнахи придерживались еще языческих верований. И только лишь в конце XVIII века ислам находит благотворную почву, а в некоторых местах дата принятия религии относится к более позднему периоду.[[22]](#footnote-23) Расширение влияния ислама в Ингушетии и Чечне преимущественно шло мирным путем, так как он приспосабливался постепенно к местным обычаям и традициям, социальному устройству общества, нормам адата (обычного права). Так по утверждению знатока истории Ингушетии и Чечни А. Л. Саламова, ислам окончательно утвердился в Ингушетии под влиянием учения Кунта-хаджи Кишиева, который проповедовал суфизм шариатского толка в виде тариката кадирийя, только лишь в конце XIX века.

 Что же касается исламизационного процесса народов центральной части Кавказа – балкарцев и карачаевцев – то здесь так же нет единого мнения. В своей книге А. В. Авксентьев утверждает, что мусульманская религия в Карачае стала прививаться в конце XVII века.[[23]](#footnote-24) Окончательно же у карачаевцев и балкарцев ислам утверждается только к середине XIX века, однако еще долгое время у этих народов были живы домусульманские верования.

Исследователь балкарцев Н. Г. Волкова в своих работах пишет, что внедрение ислама в социальную верхушку этого народа начинается с последней четверти XVIII века. В Балкарии появляются проповедники ислама преимущественно из Дагестана. Однако, верования балкарцев в середине XIX века представляли собой синтез ислама, дохристианских верований и христианства. Другой видный ученый И. М. Шаманов пишет о карачаевцах и указывает, что здесь ислам также утверждается в конце XVIII века.[[24]](#footnote-25)

 Распространение ислама в западной и центральной частях Северного Кавказа связано непосредственно с влиянием турок, а затем и крымских ханов. Долгое время мусульманское духовенство на территории Кавказа не пользовалось авторитетом и преимущественно кадии и муллы являлись выходцами из Турции и Крыма. Среди горцев они насаждали чужие обычаи и нравы, вынуждали приспосабливаться к местным адатам. Именно поэтому в среде черкесов, кабардинцев и адыгейцев ислам под турецким влиянием утвердился только к началу XIX века, а где то и позже, что и подтверждает в своих работах исследователь Ш. Ногмов.

Кавказовед Л. И. Лавров считает, что проник ислам суннитского толка к абазинам только от крымских татар и ногайцев. Ученый не дает точного времени принятия народом ислама, но склоняется в пользу XVII – XVIII вв.[[25]](#footnote-26)

Если обратиться к истории распространения ислама у адыгских народов, то следует отметить, что они так и не стали как другие народы Северного Кавказа ортодоксальными мусульманами. Объясняется это тем, что в среде этого народа присутствовало Адыгэ хабзэ – обычное право, пустившие глубокие корни для обслуживания сложившихся феодальных отношений.[[26]](#footnote-27) А исламу не разрешалось вторгаться в те области быта и жизни общества, которые довольно успешно и традиционно регулировались нормами обычного права. И даже сегодня у адыгов ислам находится в подчинении у обычного права.

Многие ученые придерживаются мнения, что к аланам (прародителям осетин) мусульманская религия пришла из Кабарды в XVIII веке, и распространялась в основном среди высшего сословия. А народные массы преимущественно оставались христианами и сохраняли сложившиеся веками обряды.

Таким образом, можно сказать, что в отечественной историографии отсутствует периодизация, принятая всеми, появления и распространения среди северокавказских этносов ислама. Исследователь А. В. Малашенко хорошо подметил, что назвать точное столетие, когда Кавказ стал преимущественно мусульманским невозможно, так как сам процесс исламизации является асинхронным. Так в Дагестане окончательно утвердился ислам в конце XVI веке, и связано это было с переходом в него большей части местных феодалов. Ислам в Кабарде на рубеже XV – XVI вв. стал доминирующим вероучением среди феодальной элиты, это притом, что основная масса еще придерживалась домусульманских верований.[[27]](#footnote-28) Для адыгов ислам выступал все лишь как дополнение, и подтверждало правильность их народной морали и этики. В среде ингушей и чеченцев утвердился ислам к началу XIX века.

К середине XIX века на Северном Кавказе ислам уже имел более крепкие и прочные позиции. Мусульманское духовенство стало представлять собой серьезную идеологическую и политическую силу. Быстро строятся мечети во всему Северному Кавказу: в Чечне их было 300, в Кабарде – 100, а в Дагестане около1000.

Необходимо подчеркнуть, что уровень исламизированности этносов Северного Кавказа различен: он понижается с востока на запад. Если говорить другими словами, то в большей степени исламизированными являются дагестанцы, а в меньшей – адыги (черкесы, кабардинцы, адыгейцы). Ислам глубже укоренился на востоке Кавказа в сознании и поведении людей.

На Северном Кавказе в итоге, ислам возобладал суннитского направления, были и шииты, но незначительная часть, проживавшая в Южном Дагестане. На территории региона утвердились два суннитских толка, или мазхаба: шафиизм и ханифизм, по сравнению с другими, ханбализмом и маликизмом, они были более либеральными и мягкими.[[28]](#footnote-29) Среди дагестанских народов, ингушей и чеченцев был распространен шафиитский толк. А этносы центральной и западной частей Северного Кавказа, а также ногайцы и кумыки следовали ханифизму.

На Северо-Восточном Кавказе, а именно в Ингушетии, Чечне, Дагестане, распространение получил суфизм, который первоначально проник в средневековье в Дагестан. Суфийские общины уже с XI века действовали в Дербенте. Отсюда он распространился по дагестанскому региону, затем на территории вайнахских народов. И завоевал прочные устойчивые позиции в течение нескольких столетий.[[29]](#footnote-30)

Большая часть народов приняло суннитскую разновидность ислам, где наравне с Кораном почиталась и Сунна – собрание рассказов (хадисов) об изречениях и деяниях пророка Мухаммеда. Среди мусульман Северного Кавказа начинает распространяться тарикат – суфийская форма суннизма. Тарикат – путь религиозного и нравственного совершенствия суфия, метод мистического познания, особый свод психологических приемов и моральных и этических положений. Тарикат это также суфийское духовное братство.

С конца XVIII – начала XIX века в восточной части региона начинает действовать накшбандийский, затем в конце XIX века – кадирийский суфийские тарикаты.

История тарикатов начинается еще в XII – XIV веках, когда произошло складывание 12 основных орденов (братств). Представители суфийского братства использовали разные формы религиозных радений. Основоположником этого братства в Ираке в XII веке был Абдаль-Кадир аль-Джилани. Тарикат кадирийа возник в результате деятельности проповедника шейха Кунта-хаджи Кишиева. Он сыграл менее идейную и яркую роль, так как был явлением поздним. Кадирийа на Северном Кавказе в основном следовали народы Чечни и Дагестана. Еще в период правления шейха Мансура они придерживались накшбандийа. А после Кавказской войны начали склоняться постепенно ко второму тарикату. В кадирийа изначально проповедовались созерцательные идеи суфизма, а в накшбандийа на первом плане находились идеи борьбы за власть сопровождавшиеся с насильственными действиями, в частности война за веру – газават. Однако в конечном итоге представители накшбандийа смирились с властью России, представители кадирийа оставались непримиримыми к империи.[[30]](#footnote-31)

Воины имама Шамиля вели джихад (газават) - священную войну. Н. А. Смирнов - отечественный историк подчеркивает: «история кавказского газавата, а также практических применений предписаний Корана о войне с неверными - русскими и покорившимися им мусульманами - может служить наглядным примером того, как при помощи религиозной идеологии можно держать в повиновении народные массы».[[31]](#footnote-32) Накшбендийа – суфийский орден в исторических конкретных условиях региона приобретает оттенок воинствующего тариката и становится идеологией движения «мюридизма».

Что касается Северо-Западного Кавказа, то мюридизм и тарикатизм не нашли здесь сторонников. Борьба горцев против царизма этой части Кавказа не связана с мюридизмом. В отличие от Ингушетии, Дагестана и Чечни здесь были другие политические и социальные условия, в результате чего у кабардинцев, адыгейцев, черкесов, абазинов, карачаевцев и балкарцев мюридизм и тарикатизм не прижились, хотя велась активная пропаганда. То же самое можно сказать про ногайцев и кумыков, которые исповедовали суннизм в виде ханифитского мазхаба.[[32]](#footnote-33)

Попытка имама Шамиля создать исламское государство стало кульминацией исламизаторских усилий в XIX веке. С этой целью он ввел налоговую систему с упором на харадж – поземельные и благотворительные налоги, ввел также шариат, на котором основывался низам – свод предписаний и законов, регламентирующих порядок и устроение в обществе, поведение мусульман. В нем излагались положения о наместниках Шамиля (наибствах), о функциях кадиев и муфтиев, о проведении молитв (джумов).[[33]](#footnote-34)

 В одном из разделов говорилось об обязанностях кадиев. Каждое духовное лицо должно было по первому зову выступить с войсками в бой против неверных. Если не было возможности сражаться руками, то необходимо сражаться языком.

Шамиль своей главной задачей видел в утверждение на Северном Кавказе исламских норм, введение шариата. Царское правительство для ослабления мусульманского духовенства вместо шариата стало выдвигать обычаи (адаты).

После Кавказской войны возникает «мухаджирство» - вынужденное переселение сотен тысяч людей, иногда и целых народов на территорию Османской Империи.[[34]](#footnote-35) Турецкая сторона это поощряла такую мусульманскую миграцию и присылала на Северный Кавказ миссионеров из духовных лиц, которые призывали население покидать мир неверных и переселяться в мир ислама. Однако такое явление ничуть не ослабило в регионе позиций ислама.

 Поражение в войне, переход от массовой организованной формы борьбы к групповой и индивидуальной, называвшейся «абречеством», в 80-х годах XIX века привели к формированию дочерних образований кадирийского и накшбендийского тарикатов – вирдовых братств.[[35]](#footnote-36) Данные братства превращались в закрытые группы, которые выполняли религиозные обряды и проповедовали свое учение, и все это происходило под руководством наставником, втайне от властей.

Царское правительство, вместе с тем, пыталось заигрывать с мусульманским духовенством, для привлечения его на свою сторону. Военным властям на Кавказе вменялось, что не следует, открыто вести себя против духовенства, во многом соглашаться с ними при разговоре о религии даже если это противоречит собственным убеждениям. На Северном Кавказе чиновники военной администрации пытались добиться, чтобы духовные лица проводили среди населения нужную им идеологическую политику. В результате чего в 60-е годы XIX века духовенство мусульман было вмонтировано в систему управления Северным Кавказом, так как находилось в полной зависимости от российской администрации.[[36]](#footnote-37) С течением времени мусульманское духовенство было поставлено на службу царизму и традиционализированно, что послужило укреплению позиции российской администрации.

С 1905 года, в связи с этим, традиционное право вытесняется из аппарата управления и принцип «шариат против адата» официально получает поддержку. Это объясняется тем, что адаты (народные обычаи) оказались препятствием на пути утверждения государственных порядков России, а также они противоречили правовым нормам и существующему законодательству империи.[[37]](#footnote-38)

Тем не менее, политика России на Северном Кавказе в некоторой степени благотворно повлияла на жизнь местных народов. В основном прекратились межродовые и межплеменные распри, были запрещены работорговля и рабовладение, отменена смертная казнь, было введено городское и местное самоуправление, происходила выборность судей. Резких изменений не претерпел повседневный образ жизни народов Северного Кавказа. Традиционная система образования была сохранена. Открытие новых духовных школ поощрялась правительством. Количество образовательных учреждений на Кавказе доходило до 2000, это было даже больше, чем в зарубежных мусульманских странах. Такая тенденция начала замедляться лишь только к началу XX века, когда наметился политический кризис в стране, но в целом и общем сохранялась до 1917 года.

На русском языке издавалась мусульманская литература. Строились новые мечети, количество их неуклонно росло на территории Северного Кавказа. Линия на это была взята с самого начала покорения региона. Так в Дагестане в начале XX века действовало 800 мечетей. В Балкарии и Кабарде на период 1912 года насчитывалось 66 школ-медресе.[[38]](#footnote-39) И постепенно их количество увеличивалось.

Царское правительство хотя и способствовало деятельности Русской православной церкви на Северном Кавказе, но не притесняло мусульман, которые жили на территории империи, относилось терпимо к их религиозным мировоззрениям. Политика российской администрации отличалась терпением и осмотрительностью в отношении мусульман, и кроме того поддерживала «магометанскую веру».

В 1833 году император Николай I издал специальное постановление, где говорилось, что каждый мусульманин России должен выполнять все требования религии ислам и строго выполнять его правила. Те, кто решил отступить от этого, подлежали наказанию: первый раз – избивали розгами, второй – палками, третий – нагайками.[[39]](#footnote-40) Такой же концепции придерживался и Николай II в своем «Высочайшем Манифесте» в 1903 году предоставил всем иноверным свободу веры и богослужения по обрядам. В итоге такого отношения российской администрации к мусульманам привело к следующей тенденции: с наступлением экстремальных обстоятельств для России, в отличие от других, в 1905 – 1907 гг. на ее окраинах не было стремления к обособлению.[[40]](#footnote-41)

В 1910 году на эту особенность внимание обратил Л. Штернберг автор обзора «Инородцы», который включал в себя описание трех универсалистских образований: Российского, Германского, Австро-Венгерского. Исследователь отмечает, что среди мусульман России нет сепаратистских тенденций, народы понимали и были твердо убеждены, что только в единстве с Россией. Также подметил, что сближение российских мусульман преследовало только религиозные и духовные интересы, а Россия была центром этого сближения. Исследовав множество документов Л. Штернберг пришел к выводу, что только в период освободительного движения прослеживалась такая крепкая духовная связь инородцев с Россией.

Ситуация внутри российского мусульманства с конца XIX века претерпевали существенные изменения. Начинает возникать и набирать силу процесс исламского реформаторства, который называется джадидизм. Главной целью деятельности джадидов-реформаторов являлось стремление закрепить в России систему образования с новой методикой, благодаря которой учащиеся мусульмане могли бы познакомиться с достижениями науки Европы и приобщиться к политическим, экономическими, социальными изменениями, происходящими в мире и стране.[[41]](#footnote-42) Представители джадидизма выступали против, застывшего в средневековой схоластике, конфессионального образования. Они настоятельно требовали ввести занятия по русскому и родному языку, математике, истории, литературе, географии и многим другим наукам. Однако джадидизм на большей части Кавказа не получил широкого распространения. Реформаторские тенденции оказались менее продвинутыми по ряду причин.

Исламское движение в России после событий 1905 – 1907 гг. получило официальный статус. Начинали появляться разного рода всероссийские исламские организации. Они принимали участие политической и общественной жизни общества России. Так, к примеру, самой известной организацией являлось Всероссийское мусульманское общество, которое на различных съездах обсуждало политические проблемы. В частности в 1906 году на III Всероссийском съезде мусульман обсуждал вопрос о конфликте между армянами-христианами и азербайджанцами-мусульманами в Карабахе, также они рассуждали о мирном урегулировании этого конфликта.[[42]](#footnote-43)

Таким образом, можно подвести итог. На Северном Кавказе, ислам имеет более чем тысячелетнюю историю. Процесс утверждения и распространения новой религии проходил, как сложная смена двух ориентиров, которая привела к глубочайшим изменениям в быте, обычаях, культуре этносов Северного Кавказа. Процесс исламизации не привел к механическому вытеснению доисламских религиозных практик. Ошибочно считать, что язычество сменилось постепенно иудаизмом и христианством, а затем христианство уступило позиции исламу. На самом деле на территории Северного Кавказа сосуществовали иудаизм, язычество, зороастризм, христианство и мусульманство. Многие обычаи и традиции переработались под воздействием нового мировоззрения, и нашли свое место в новой религии. Также сформировался целый пласт культов, обрядов, представлений народного ислама, корни которых относятся к домонотеистической эпохе.

1.2. Структура, иерархия и функции духовенства Северного Кавказа

К концу XIX века ислам имел уже более чем тысячелетнюю историю на территории Северного Кавказа. Монотеистическая религия стала выдающимся явлением во всех сферах жизни народов Северного Кавказа. Ислам распространялся и закреплялся у разных этносов по-разному, где то раньше, где позже. Совершенно естественно, что при утверждении позиций мусульманского вероучения на территории Северного Кавказа в социальной структуре общества начинает формироваться пласт мусульманского духовенства. Невозможно переоценить роль духовных лиц, которые являлись интеллектуальной элитой, определителями идеологии, распространителями новых, передовых идей.

Духовенство на Северном Кавказе, как просвещенная часть общества, хранитель исламских, традиционных ценностей, духовный наставник народа, пользовалось в горах непререкаемым авторитетом и почтением, что в особенности можно сказать о высшей ее (духовенства) части.

«Духовные лица – наследники пророков и маяки, которые освещают души народа. Они – основа веры, они разрушают тропинки невежества», - писал Абдурахман из Газикумуха.[[43]](#footnote-44)

Что же собой представляло мусульманское духовенство изучаемого периода на территории Кавказа. Исследователь А. Омаров подразделил ученых в горах на три уровня: суфиев, мулл, алимов.[[44]](#footnote-45) Суфии – это способные читать и писать, ознакомленные с основами ислама, ведущие строгий, честный и нравственный образ жизни. духовные лица, которые умели читать Коран с переводом изречений на родной язык - называются муллами. И, наконец, окончившие всю принятую в регионе программу обучения и приобретшие известность своими познаниями, называются алимами. Это последнее звание тоже имеет свои ступени, сообразно приобретенной славы, как то: хороший алим, отличный алим, мореподобный алим и т. д.

Структурно мусульманское духовенство можно еще подразделить, и лишь условно, на будунов (мудунов, муэдзинов, муаззинов), мулл, дибиров, кадиев. Будуны и муллы – рядовые служители культа, среднее звено духовенства было представлено имамами, а высшее же муфтиями, казиями. Интересным является вопрос о доходах, подконтрольных средствах и собственности духовенства – сельские кадиев, мулл, будунов.[[45]](#footnote-46) Сельские кадии – ученые, экзаменованные на должность, жалованием из казны не обеспечивались. В маленьких селах роль кадиев выполняли муллы. С 1868 года кадии были освобождены от подымной подати.

Стать представителем мусульманского духовенства могли люди из всех социальных слоев общества. Главное необходимо было быть образованным, а, следовательно, и уважаемым членом общества того или иного этноса. Вхождение в состав духовенства всех социальных уровней не позволяет говорить о сколько-нибудь определенной замкнутости духовенства, как слоя общества. Хотя можно найти множество примеров наличия потомственного духовенства, и даже передачи санов и званий по наследству. Эти факты, вероятнее всего являются примерами лишь внутрисемейной социальной ориентировки, что характерно для всех социальных слоев в любом регионе. Или сложившейся исторической традиции. Демократичность, социальная гибкость, признание абсолютного превосходства знаний в исламе не позволяло, конечно же, ставить социальные барьеры.

Введение института сельского старшины у народов Северного Кавказа должно было обеспечить уменьшение влияния духовных лиц на джамааты. Сельский кадий заседал в сельском сходе, обеспечивал письмоводство по управлению сельским обществом, надзирал за порядком в сельских школах и мечетях, избирал опекунов, вел книги родившихся, умерших и сочетавшихся браком.[[46]](#footnote-47) Кадий также входил в состав сельского суда и в присутствии сельских судей разрешал дела по шариату, решения по которым вступали в силу после их утверждения большинством судей, исполнял обязанности делопроизводителя суда, составляя решения и приговоры, ведя книгу записей сделок, договор, завещаний, выдавая за плату копии судебных решений и актов, заверял их печатью суда.

Сельские кадии выбирались обществом. Давшие согласие джамаату стать сельскими кадиями, писали заявление, а затем проходили испытания на звания арабской грамоты. Испытания проводились обычно в органах местной власти или народном суде. В случае сдачи экзамена, суд признавал достойным к занятию должности сельского кадия. В конечном итоге прошедший испытания утверждался на пост кадия.[[47]](#footnote-48) Срок полномочий кадия не ограничивался, но они могли быть смещены в любой момент по решению сельского схода или отстранены по усмотрению начальства.

По данным Х-М. О. Хашаева «в 1915 году в Дагестане было 1702 мечети, в которых состояло 5 тысяч человек служителей культа – кадии, муллы, дибиры, будуны».[[48]](#footnote-49)

Кадии, в частности в селах получали условленную плату деньгами или хлебом. Они получали свои вознаграждения при погребениях умерших, при заключении брака, при разделе наследства. Также при обучении детей в школах они получали пожертвования и закяты.

Мусульманское духовенство, как авторитетная и интеллектуальная часть населения могла выполнять одновременно в некоторой степени взаимосвязанные функции учителей, секретарей, судей, просветителей.

В послешамилевский период в истории народов Северного Кавказа была очевидна значительная популяризация суфизма в регионе, что можно связать с трансформацией открытого вооруженного сопротивления в сопротивление духовное, для которого распространенные на Кавказе тарикаты давали наибольшую возможность в выражении. Тарикатская организационная система также могла предоставить лидеров, - непререкаемых авторитетов, чье наличие обусловлено самой структурой тариката, так необходимых для народа в период исторических переломов и поиска новых ориентиров.[[49]](#footnote-50)

Духовенство изучаемого периода можно разграничить по уровню знаний, занимаемому положению и выполняемым функциям, по должности, принадлежности или непринадлежности к суфийскому братству, и, наконец, по уважению.[[50]](#footnote-51) Кроме того, духовенство также можно классифицировать и по нескольким иным критериям. Основой здесь выступают внутренние убеждения.

Представители мусульманского духовенства также участвовали и в обсуждении и решении важных общественных вопросов, где они могли разделить на различные группы, на основе их устремлений и идеалов. На это влияли все грандиозные и стремительные изменения в политической коньюктуре жаркого XIX века.

Подобная же полемика наблюдалась и в изучаемый период, когда духовные лица формировали свое личное отношение по многим актуальным проблемам: переезд (мухаджирство) в Османскую империю; отношение к власти христиан в исламском регионе; отношение к производимым административным, экономическим, образовательным, судебным реформам; к русско-турецкой войне. Значение духовного лица в общине зависело и от его родовитости.

Духовенство условно можно классифицировать и по степени участия в работе российских административных и судебных органов.

С приближением окончания военного этапа покорения Кавказа, Россия столкнулась с необходимостью введения новой системы управления, ключевым звеном в котором должно было стать уничтожение идеологических основ сопротивления. Предусматривалась и на деле постепенно, поступательно и четко осуществлялась царскими властями линия ограничения роли ислама в жизни северокавказского общества и лишения мусульманского духовенства влияния на народные массы. Подобные действия имели место еще при А. П. Ермолове, когда царское правительство приступило «к изучению о политическом положении мусульманского духовенства с целью выработки особого для него положения».[[51]](#footnote-52) При князе Паскевиче-Эриванском был образован особый комитет, которому было предписано составить положение по устройству мусульманского духовенства. К концу XIX века некто Г. Козаченко, будучи чиновником по особым поручениям при командующем отдельным Кавказским корпусом генерале Розене, курировал духовенство. В 60-х годах был разработан проект «Положения по управлению Закавказским мусульманским духовенством» и принят в 1872 году.[[52]](#footnote-53)

Предполагалось, что позднее для Северного Кавказа, Абхазии и Дагестана будет разработано отдельное положение. Однако этого не последовало. До 1917 года местные власти руководствовались в отношении духовенства специальными инструкциями, которые обязывали чиновников осуществлять тщательный контроль над его деятельностью. Чтобы ослабить влияние духовенства на местное население, российская администрация лишила его прежних прерогатив в области управления, судопроизводства и образования.

Следует отметить, что высочайшее утвержденное «Положение» об управлении духовными делами мусульман Закавказья учреждало магометанские правления шиитского и суннитского учения, что давало духовным лицам большие преимущества и значение в полном смысле органов управления; они образовывали из себя магометанское духовенство, как сословие, с особыми преимуществами и обязанностями.

Это была попытка создать официальное духовенство, содержащееся за счет казны и послушное царской администрации.

Российская администрация, введением судебной системы на Северном Кавказе в 1870-х г., стремившаяся уменьшить значение шариата в жизни местного населения и обеспечить подконтрольность всех решений начальству, позволила применять шариат лишь в религиозных делах и по несогласию между мужем и женой, родителями и детьми.[[53]](#footnote-54)

Система народных судов, объектом деятельности которых являлось местное, коренное население, состояла народного (2 кадия, решавших вопросы подведомственные применению норм шариата и 7 депутатов, разрешавших вопросы по адату) и окружных судов (1 кадий и депутатов по количеству наибств в округе). Низшим звеном судебной системы являлись сельские суды, решения в которых выносились на основе взаимного согласия сторон. Сельские кадии обладали некоторыми функциями, наделение которых ими, по мнению авторов «Проекта положения о сельских обществах, их общественном управлении, государственных и общественных повинностях», являлось данью народной традиции.

При переписях населения принадлежность к мусульманскому духовенству не фиксировалась. В 1897 году определялась принадлежность к определенному сословию, но духовенство учитывалось лишь христианское. Следовательно, можно говорить о численности духовенства в совокупности.

Духовенство, в соответствии с нормами шариата, распоряжалось собственностью и доходами мечетей.[[54]](#footnote-55) Мечети являлись собственниками земли – вакфных угодий, которые подразделялись на принадлежащие непосредственно мечетям, либо специально учрежденные джамаатом, участки земель для содержания духовных служителей и пополнения доходной части мечетий, содержания муталлимов, мадраса. Следует отметить, что вакфные угодий было не очень много.[[55]](#footnote-56) Большинство доходов составляли различные поступления и сборы. Каждая семья выделяла определенную долю своего урожая (закят). Все это составляло богатство мечетей, которое шло на благотворительные и религиозные цели.

Мечети получали также денежный закят – одну сороковую часть денежной наличности. Большинство видных исламских богословов считало, что обязательную милостыню нельзя использовать на строительство мечетей, мадраса.[[56]](#footnote-57) До тех пор пока в нужде находится та категории людей, которая упомянута в Коране (бедные, инвалиды). Однако относительно малое число нуждающихся и дополнительные частные пожертвования позволяли удовлетворять культовые и образовательные потребности населения.

Помощниками кадиев являлись будуны, призывавшие на молитву, наблюдавшие за порядком в мечети, хозяйством и имуществом мечети, читавшие Коран в мечети и исполнявшие обязанности на время отсутствия кадия. Будуны, как и кадии и муллы, получали содержание от общества из закята, пользовались частью доходов с имущества, завещанного в пользу мечети.

Духовенства, как и всякая другая социальная группа общества, имело присуще только ему манеры поведения, манеру держаться и одеваться, свою отличительную от других манеру говорить. Костюм духовного лица отличался от одежды всякого другого горца. Также отличается и манера держать себя. Не оружие в богатой оправе, не расшитая галунами черкеска, не молодецки посаженный на голову папах, а его потупленный долу взор, его чело, украшенное белой или зеленой чалмой, его руки, смиренно опирающиеся на посох, наконец, его цветная хламида, красная или зеленая, драпирующая, его согбенный стан.[[57]](#footnote-58)

Наличие четких рамок поведения, социальных функций, экономической базы, общность приоритетов, пусть и с различного рода разногласиями, единство общественных интересов и даже стремление к социальному дифференцированию посредством внешних признаков (одежды, манер) свидетельствуют о существовании духовенства не просто как общественной группы, а как самостоятельного значительного слоя общества, интеллектуально-элитарной его части.

Мусульманские священнослужители в отличие от православных на Северном Кавказе не составляли какого-либо сословия, а их гражданские обязанности и права зависели от принадлежности к другим сословиям.[[58]](#footnote-59) В процессе интеграции духовенства Северного Кавказа в административную систему, им, тем не менее, были даны некоторые льготы для ограждения достоинства духовных лиц. Постепенно эти меры выделяли представителей мусульманского духовенства в привилегированную отдельную группу с определенными правами и обязанностями.

Муллы получали за совершение духовных треб дополнительный заработок. Но в тоже время они не могли заниматься ремеслом и торговлей, нести повинности наравне с другими членами общины из-за руководства молитвами, занятости в приходе, проведения обрядов.

Представители духовенства могли пользоваться и другими юридическими возможностями для ухода от повинностей и налогов. Так в 1875 году от государственного налога освобождалась собственность исламских учреждений, которые не приносили дохода от сдачи в наем. Городское самоуправление имело право распространять такое условие и на служебные дома духовенства.[[59]](#footnote-60)

Большая часть мусульманских священнослужителей относилось к податным сословиям, которых могли подвергнуть за любое правонарушение телесными наказаниями. Но унижение достоинства и чести духовного наставника, учителя, лидера могло оскорбить верующих и привести к беспорядкам и общественным возмущениям на религиозной основе. Именно поэтому правительственными органами было разъяснено, что духовные лица не изъяты от наказаний, им они подвергнутся только после снятия сана. Итак, мусульманское духовенство отгороженное от различных податей превращалось в привилегированную группу населения.

Таким образом, ислам более чем другие религиозные доктрины связан с жизнью и бытом народа. Шариат определяет не только отношение человека к богу и церкви, но и все человеческие взаимоотношения, вплоть до повседневных мелочей. Благодаря этому магометанское духовенство руководит не только религиозной стороной, но и всей повседневной жизнью. Школа и суд, семейные и имущественные отношения, все это в руках духовенства, все им определяется и им устанавливается. Ислам глубоко входит в повседневную жизнь и регулирует ее и этим дает духовенству гораздо большую власть. Усиливается она еще и тем, что на этой ступени развития человеческого общества духовенства является носителем образованности. Кроме того магометанское духовенство не представляет собой замкнутую единицу. Для вступления в духовный сан достаточно получить образование, аобраз жизни не связан никакими ограничениями или особенностями. Духовное лицо живет как всякий рядовой мирянин. Духовенство, выходящее постоянно из народа, тесно связанное с ним, живущее общей с ним жизнью, принимающее активное участие во всех событиях, в качестве руководителя, конечно, обладает весомым влиянием. Распоряжаемые средства – закят, распределяется духовенством достаточно добросовестно. Следовательно, на Северном Кавказе духовное лицо не только священник, но и судья, народный учитель, военный вождь, борец за свободу и независимость, носитель образованности, владелец общественных средств и председатель комитета взаимопомощи. Идеология, культура, быт и экономика – все находится в руках духовенства, или, иначе говоря, в его руках находится вся организация общественной жизни. Духовенство – это не только служители религии. Это слой интеллигенции, руководящий всеми проявлениями жизни народа.

ГЛАВА II. Роль исламского духовенства в жизни северокавказских обществ в конце XIX — начале XX вв.

2.1. Просветительская деятельность мусульманского духовенства

Самой главной проблемой для властей России во второй половине XIX века на территории Северного Кавказа была народная интеллигенция национальных районов. Правительство, исходя из опыта общения с северокавказскими народами, вынужденно отказалось от немедленного распространения на них различных форм управления, включение в общероссийское законодательство и губернско-волостную систему. Был взят курс на их культурную, политическую и административную интеграцию в систему империи.

По традиции носителем просвещения и грамотности у многих этносов Кавказа являлось духовенство, привилегированное и многочисленное сословие традиционных обществ. Мусульманское духовенство всегда служило этим обществам одной из основных духовных, социальных опор феодального строя. Оно сумело сохранить свое большое влияние на жизнь народа и в период российской модернизации в конце XIX – начале XX вв.[[60]](#footnote-61) В это время начался подъем национальных движений, когда выдвигались требования национально- культурной автономии, прежде всего требования свободного использования национального языка, создания школы с обучением на национальном языке.

В своих дискуссиях интеллигенция на первый план выдвигала проблему «национального своеобразия», сохранение малочисленных народов в условиях мировой глобализации. Для того чтобы найти средства противодействия ассимиляционным процессам она обращалась к религии.[[61]](#footnote-62) Именно благодаря этому мусульманское духовенство и приобрело для себя новое значение как хранителя национального языка, культуры, письменности, памяти народа.

В исламе в отличие от христианства нет института церкви, и мусульманское духовенство, его нижняя ступень, избирается общиной. Духовным лицом мог быть любой член общины, который имел бы для этого достаточный уровень образования.

Просвещения на Северном Кавказе заключалось в основном в развитии системы образования, служащей повышению грамотности народов. С этой целью в тех района, где ислам наиболее глубоко и крепко укрепился, начали создаваться учебные заведения. Российские власти поддерживали желание горцев получать образование. Они считали, то в стенах этих школ им удастся сформировать новое поколение мусульман, которые бы способствовали распространению государственной политики среди народов. Именно поэтому к середине XIX века для мусульман Кавказа было создано восемь духовных школ, из которых три были суннитские.

Также наряду с русскими школами во второй половине XIX века продолжали существовать и конфессиональные школы. Почти при каждой мечети была организованна школа – мектеб (мактабы).[[62]](#footnote-63) Учителями в таких школах выступали представители мусульманского духовенства, так как они являлись образованными и почитаемыми людьми, именно им было доверено это дело. Так среди вайнахских народов во все времена почетом пользовались обладатели знаний. Их считали звездами на земле и наследниками пророков.[[63]](#footnote-64)

Преподавателями выступали чаще всего муллы, бывшые одновременно учителями вероучения и арабского языка. М. Казем-Бек, профессор Казанского университета, очень высоко оценивал научные достижения ученых Северного Кавказа, которые учились в арабской школе. Мусульманское духовенство сохраняло в области образования и просвещения монопольные позиции практически до конца XIX века.

До начала активной модернизации Кавказа Россией образованных горцев было мало, именно поэтому мусульманское духовенство одновременно исполняло роль судей, учителей, «опекунов бедности», распорядителей общественных сумм, руководителей повседневной жизни.[[64]](#footnote-65)

В мусульманской системе образования основными звеньями были медресе (мадраса), мектебе (мактабы) и кораническая школа. Кораническая школа являлась первой степенью образования. Ее главной функцией было обучить детей чтению Корана.

Вплоть до установления советской власти на Северном Кавказе основным типом школ оставались мектебы (мактабы) и медресе (мадраса). Школой второй ступени считались мектебы (мактабы). В них обучались учащиеся в возрасте от 8 до 17 лет, а срок обучения был 2 – 3 года. Мектебы (мактабы) существовали в зависимости от количества населения практически при всех мечетях в каждом населенном пункте.[[65]](#footnote-66) Их обычно открывали по инициативе сельских кадиев и мулл, для которых это являлось дополнительным доходом. Открытие школ проходило быстро и беспрепятственно, на это не требовалось ни средств, ни специального разрешения. Достаточно было только наличие учителя и 3 – 4 человека, которые хотели получить образование. Постепенно с течением времени количество учащихся возрастало и могло доходить до 20 – 30 человек, средний возраст которых варьировался от 8 до 16 лет.

Мектебах (мактабах) обучались дети сельчан. Для занятий не было предусмотрено специальных помещений. В очень печальном состоянии находила материальная база школ. Большей своей частью они помещались в холодных, сырых, темных подвалах мечети, где не было даже мебели. Во время занятий учащиеся могли расположиться, полулежа на полу или на корточках. Зачастую учащиеся с собой приносили войлочные подстилки, чтобы во время занятий не сидеть на голой земле.[[66]](#footnote-67) Такие условия очень сильно сказывались на здоровье детей, многие из который впоследствии страдали малокровием и болезнью глаз.

С 8 утра до 6 часов вечера проходили занятия в школе с перерывами на обеденный намаз. Государство первоначально на образование и содержание школ не выделяло никаких средств. Школы существовали исключительно на пожертвования богатых людей и на средства родителей учащихся. Но с течением времени государство стало заинтересованным в образовании народов Кавказа, и некоторые средства стали выделяться. Строилось все обучение в мектебах (мактабах) на чтении Корана. В школах не существовало ни системы преподавания, ни программы.

В мектебах (мактабах) отводилось на чтение Корана обычно не менее 3 – 4 часа. Затем переходили к религиозным сборникам, изучали обязанности мусульманина, правила омовения, богослужения, соблюдения постов, чтению молитв, совершению намаза.[[67]](#footnote-68) Все это ученики изучали на непонятном для них арабском языке, а Коран зазубривали. Речи об изучении общеобразовательных предметов и изучении родного языка не могло и быть. Что же касается обучения женщин, то им разрешалось только учиться чтению и зазубриванию молитв и религиозных книг, все остальное считалось грехом.

Естественно при такой образовательной системе ученики ограничивались только усвоением письма и арабской грамоты. Также на очень низком уровне находилась и учебно-воспитательная работа в мектебах (мактабах). Преподавание каждый мулла вел по своему разумению, придерживаясь при этом системы обучения своего бывшего наставника. Как правило, муллы не имели общеобразовательной подготовки. Они всегда были реакционными и консервативными людьми, главными распространителями среди населения религиозного фанатизма.

Особый интерес представляет собой узаконенная система наказаний в мектебах (мактабах). Разрешалось за любое не послушание бить палкой по ногам, животу, спине, рукам. Муллы в свою очередь считали эти наказания основным методом, обеспечивающим дисциплину и ускоряющим обучение. Как известно, среди восточных народов существует поговорка: «от ударов палки и буйвол будет муллой».[[68]](#footnote-69)

Обычно телесным наказаниям подвергались ученики, чьи родители не могли часто дарить подарки муллам и угощать их. Детей богатых людей муллы не трогали, так как боялись нажить себе врагов и потерять доходных учеников. Все же некоторые ученики из-за такого обращения мулл покидали мектеб (мактаб).

Кадии и муллы имели от мектебов (мактабов) хорошие доходы в виде платы за обучения, приношений и подарков. Когда переходили от изучения одной главы Корана к другой учащиеся муллам дарили платки, барана, яйца, курицу, рис, муку, деньги, зерно, а также устраивали для них угощения.[[69]](#footnote-70) Таким образом, обучение в мектебе (мактабе) могли себе позволить только дети зажиточных людей. А дети трудящихся по большей части оставались в стороне от школы. Это объясняется тем, что из-за отсутствия средств на подарки и обучение они не могли продолжительное время обучаться, да и к тому же с раннего детства были заняты в домашнем хозяйстве. Плата (в своеобразной форме) и длительность обучения являлись причинами, которые обеспечивали отбор учащихся из имущих слоев населения и закрывали доступ к образованию для детей трудящихся. И поскольку по своему существу мектебы (мактабы) ученикам не давали реальных знаний и воспитывали их в духе раболепия и покорности перед властью, российская сторона не мешала развитию таких школ.

Также характеризует обучение в мектебах (мактабах) исследователь П. К. Услар: «Число людей, действительно знающих по-арабски, конечно составляет незначительный процент населения, но тлетворное влияние изучения этого языка отзывается в целом на домашней жизни горцев. Опутывает их от колыбели до могилы. Длинный ряд детских и юношеских годов они (дети горцев) в мусульманских школах (гнездилище мрачного изуверства), где по методу, придуманному с целью затормозить развитие умственных способностей, учатся на непонятном для них языке читать Коран, упражняться в начертании непонятных для них письмен».[[70]](#footnote-71)

Единственную цель преследовало обучение в мектебах (мактабах) – одурманивание трудящихся масс, вдалбливание в головы людей идей ислама и воспитание их в духе подчинения бекам, князьям, духовенству.[[71]](#footnote-72)

Медресе (мадраса) – высшая мусульманская школа. Сюда поступали только те, кто хотел углубить свои знания в общеобразовательных науках и богословии. Возникла школа на мусульманском феодальном Востоке и позже в целях просвещения народов Северного Кавказа была распространена на его территории. Эти школы считались исключительно конфессиональными. Они подготавливали кадры для мусульманских судов и мечетей. Обучаться там приходилось достаточного много времени до 15 лет и более. А допускали до обучения лиц в возрасте от 15 до 30 лет. Медресе (мадраса) были открыты в более крупных населенных пунктах.

В медресе (мадрасе) и мектебах (мактабах) обучались исключительно чтению Корана, арабской грамоте. Не определен возраст учащихся и поэтому некоторые муталлимы (ученики) продолжали учение в возрасте 20 и более лет.[[72]](#footnote-73) Медресе (мадрасе) как и мектебы (мактабы) содержались на средства влиятельных родителей, закяаты, вакуфные земли и пожертвования. Но отличие состояло в том, что медресе (мадрасе) занимали специально построенные и приспособленные здания, так как учащимся предстояло жить в кельях при школе.

Медресе (мадрасе) обычно открывали при главных мечетях административных и политических центров или иногда в домах крупных ученых. Помещалось в длинном здании состоящее из нескольких комнат.[[73]](#footnote-74) В каждой комнате были построены выступы, на которых размещалась мебель. Нельзя было держать в комнатах ничего кроме сундука с вещами и книг. В здания входили со двора, и они были окружены забором. Так же и земляной пол был покрыт войлоком, половиком, рогожей.

Заселялись муталлимы здесь со своими вещами: шубой, одеялом, подушкой, учебниками, провизией. Место было мало и всем приходилось тесниться, чтобы вместить всех поступивших. Если количество учеников превышало 8 – 9 человек, остальные приезжие жили у кунаков в ауле за небольшую плату. Ученикам разрешалось брать дрова и общественного леса, они получали при похоронах пожертвования за отпевание и чтение Корана на могиле, при сборе хлеба они получали закяат.

В медресе (мадрасе) принимали учащихся, которые закончили мектебы (мактабы). По некоторым данным к концу XIX века было всего лишь 5% учеников, которые закончили мектебы (мактабы). Но обучение в медресе (мадрасе) было также доступно только детям зажиточных слоев населения. Ученики готовились по окончанию учебного заведения получить духовное звание кадия или муллы.

Представители мусульманского духовенства являлись преподавателями медресе (мадрасе). Бывали случаю, когда ученик переходил из одной школы в другую независимо от ее место расположения и это было разрешено. Муталлимы делились на разряды: низший, средний, высший, в каждом из которых обучение длилось 3 – 4 года.[[74]](#footnote-75)

Иногда царское правительство выделяло некоторые суммы для медресе (мадрасе), готовящих кадры высшего и среднего духовенства – кадиев и мулл. Арабская грамматика, краткий курс мусульманского права, мусульманский катехизис, начатки логики – такова была программа этих учебных заведений.

Порядок обучения в медресе (мадрасе) был следующий. Вначале изучались необходимые правила религии: признание добра и зла, верование в единство божие, существование пророков и ангелов, в чем состоит исламизм, как правильно молится и так далее. Все эти правила необходимые для каждого праведного мусульманина ученики находили в книге Усуладдин. Затем начинали изучать книгу Тасриф. Книга представляла собой краткую арабскую грамматику, в которой заключалась этимология. А книги Млатуамиль и Аваммузадж объясняла изменения окончания слов. Затем брались за изучение книги Саадуддин, дополнявшая книгу Тасриф. Словопроизводству обучались по книгам Динкузи и Вафия. Значение слов и изменения окончаний слов учили по довольной большой книге Джами. Ученики, которые дошли до изучения этой последней книги начинали понимать и сочинять письма. Однако, делать перевод чего-либо из Корана запрещалось и считалось грехом до тех пор, пока ученик под диктовку учителя не заучит Коран.[[75]](#footnote-76) Считалось, что Коран недоступен пониманию человека, пока не будет изучено его толкование. В общем, все науки, которые преподавались в медресе (мадрасе) были направлены на одну цель – упрочение религиозных убеждений.

После логики принимались за изучение книги по риторики Маан, которая объясняла правила красноречия. При этом очень часто муллы и кадии пытались доказать высокое красноречие Корана, это они считали главным чудом пророка. Самым любимым предметом муталлимов и была риторика, так как у них была возможность изучать лучшие произведения арабских поэтов.[[76]](#footnote-77) После риторики начинали обучаться правилам арабского стихосложения. Также изучалась книга в двух частях Магаллы, в которой находились все мусульманские законы: гражданские, военные, духовные, уголовные. Еще в программу образования входили предметы законоведение, мусульманское законодательство и многие другие.

Ученики, закончившие обучение в медресе (мадрасе) занимали государственные, общественные и духовные должности – кадиев сельских и окружных судов, сельских кадиев и мулл, а также должности переводчиков при судах, окружных и участковых управлениях, писарей, наибах. Они играли видную роль и имели большое влияние в жизни населения Дагестана. Большая часть тех, кто окончил медресе (мадрасе) приобретали почетное звание ученого «аллима».

Арабские «ученые» Северного Кавказа разделялись на три группы: муллы, аллимы, суфи.

Горец, знающий арабскую грамоту, хорошо читающий молитвы и рукописный Коран, заучивал небольшие книжки «Маридатулислам» (Познание ислама) и «Мухтасарульмингаж» (Сокращенные пути) – начальные правила веры мусульман.[[77]](#footnote-78) А затем зачастую придерживался всех предписаний, которые даны в этих книгах: не пропускали молитв, соблюдали строгий образ жизни, часто посещали мечеть. Такие люди назывались суфи.

Горцы, продолжившие учиться по-арабски, пытались добиться читать Коран с переводом его на родном языке и писать грамотно по-арабски назывались муллами.

Наконец, те, которые приобретали известность своими познаниями, назывались аллимами. Так как знания, полученные учениками, состояли в знании правил шариата и арабской грамматики, то все принятые для преподавания предметы имели тесную связь между собой. Их главная цель состояла в утверждении религиозных убеждений.

Народы Северного Кавказа, считали своим долгом дать образование свои сыновьям по арабской грамоте и редко думали об образовании девочек. Именно поэтому на Кавказе почти не было грамотных женщин. Такое отношение к обучению девочек было вполне сообразно с наставлением ислама, в том, что с детства девочка в горах была занята в делах по хозяйству, помогала матери и старшим родственникам. Лишь к концу XIX века число девочек обучающихся в учебных заведениях увеличилось. К 1899 году по-прежнему количество мальчиков было больше, а девочек примерно 10,7%. Но это уже был прогресс в женском образовании.

Для обучения арабской грамоте дагестанских детей в каждом ауле был наставник, выбираемый из стариков, и редко это были женщины, которые обучали за определенную плату. На основе арабского алфавита проводилось обучение грамоте по буквослагательному методу. На дощечках были записаны буквы, которые заучивали, также учили буквы с одной точкой, потом с двумя, тремя, слоги и целые слова. Ученики обычно свои уроки читали вслух, громко крича. Этот гул разносился по всей округе.

Люди, завершившие обучение в медресе (мадрасе), считались образованными и имели почтение и уважение. Также они оказывали большое влияние на народ, поддерживая дух ислама в нем, часто доходивший до фанатизма. Не редко образованные люди были идеологами мюридизма, пантюркизма, панисламизма. В этом и состоял весь смысл религиозной школы.

Правительство России до 1879 года к медресе (мадрасе) и мектебе (мактабе) относилось пассивно. В своей работе «Мир ислама и его пробуждение» исследователь В. Череванский описывает этот процесс не вмешательства: «Не страдая, подобно католическим странам религиозной навязчивостью, Россия счастливо избежала прекрасного в теории, но опасного на практике, миссионерского давления на умы и сердца населения.… Не вступая на этот скользкий путь, Россия должна изыскать иные средства, чтобы ввести в замкнутую среду мусульманских училищ зачатки европейских знаний и культуры».[[78]](#footnote-79)

Наместник Кавказа в конце XIX века предоставил духовным лицам некоторые льготы. Так согласно «Положению о начальных училищах» в 1874 году мусульманские школы отошли в подчинение Министерству Народного Просвещения. После чего во всех медресе (мадрасе) и мектебе (мактабе) должны были начать преподавать русский язык. К мусульманскому духовенству также стали предъявлять требования хорошего знания русского языка. Такие меры были предложены в Государственный Совет, который решил отложить это дело, чтобы, так сказать, не смущать мусульманские народы.

В Терской области в пореформенный период все кто хотел открыть школы, зачастую это были представители духовенства, должны были обращаться к начальнику по учебным вопросам. И открывались только с разрешения полиции. Учебное начальство Кавказского учебного округа с 1897 года стало добиваться, чтобы мусульманские школы и весь аппарат системы образования перевели в его ведение. Возникла идея о бюджетном финансировании учебных заведений и самих учителей. В этот период в Терской области мусульманских школ насчитывалось большое количество. В одном только Венедском округе было 28 школ при мечетях.[[79]](#footnote-80) И не смотря на большое количество образовательных учреждений, их все равно продолжали открывать. Соответственно, расширялась и численность мусульманского духовенства для обучения мусульманских детей Северного Кавказа. Такая возрастающая тенденция в системе образования развивала вплоть до начала XX века. Затем она замедлилась при нарастании политических изменений в стране.

В связи с развитием товарно-денежных отношений и зарождением капиталистического уклада на территории Северного Кавказа усилилась потребность в усовершенствовании системы просвещения. Такие попытки предпринимались в сфере традиционного образования мусульман. В начале XX века появляется в кавказской периодической печати ряд материалов, которые содержали призыв к совершенствованию учебных планов и программ, методов преподавания в учебных заведениях. В этом отношении примечательна передовая статья в газете «Кавказ» под заголовком «Мусульманское духовенство и народные школы». Здесь говорилось о роли представителей духовенства в системе образования и о положении мечетских школ. Отмечался застой в развитии системы образования и необходимости ее изменения. Вслед за этой статьей появлялись и другие. В них при определенной тенденциозности оценок деятельности школ нашли отражение взгляды представителей реформаторского движения в сфере традиционного образования в мусульманских районах России, возникшего под влиянием развития капиталистических отношений. Авторы этих статей предлагали меры по усовершенствованию школ, приемов и методов обучения в них.

А. О. Черняевский предлагал в этих школах ввести преподавание арифметики и, где возможно, русского языка. «Ведь учат же в большинстве мактабов (закавказских) персидскому языку, – писал он, – почему же не обучать детей русскому языку – более нужному им в жизни и по более разумно составленным учебникам».[[80]](#footnote-81)

По численности обучающихся в школах на рубеже XIX – XX вв. Дагестан превосходил другие соседние мусульманские территории. А поставщиками кадров духовенства для школ были Чечня и Ингушетия.

На территории Северного Кавказа существовало реформистское движение, цель которого заключалась в сохранении основ мусульманского образования и одновременно ввести преподавание светских дисциплин.

Это была своеобразная попытка приспособить мусульманскую школу к потребностям новых нарождающихся производственных отношений, меняющихся реалий. Новые школы стали называться «новометодными».[[81]](#footnote-82) Однако в Дагестане новометодные школы не получили широкого распространения, причем возникшие в начале XX в. «школы нового типа», согласно свидетельству официальных властей, по существу, мало чем отличались от мечетских. В 1908 г. в области имелось 8 новометодных школ, и все они находились в Темир-Хан-Шуринском округе.[[82]](#footnote-83) Они обучали своих учеников чтению и письму на арабском (в некоторых школах и на турецком) языке, а также четырем действиям арифметики. Царские власти опасались, что новые школы, получившие распространение в Крыму и на Северном Кавказе, могут стать проводниками антирусской агитации и турецкого влияния, так как во многих новометодных школах занимались по учебникам, изданным в Константинополе, а значительная часть преподавателей прошли подготовку в Турции, куда продолжали ездить для повышения квалификации. В архивах сохранилось немало документов, в которых содержатся указания властей о тщательном надзоре над новометодными школами Кавказа, предоставлении сведений о характере и направлении их деятельности образовательные функции и возможности.[[83]](#footnote-84) Учителя мусульманских школ, в большинстве своем не обладавшие необходимой общеобразовательной и педагогической квалификацией, оказались неготовыми к восприятию новых веяний в школьном образовании, связанных с современными достижениями науки и педагогической практики.

Таким образом, мусульманское духовенство играло огромную роль в процессе просвещении на Северо-Восточный Кавказ. Здесь к XIX – XX вв. сложилась успешная и стройная система религиозного образования, которая состояла из последовательных ступеней.

Арабская письменность и арабский язык составляли основу, на которой строилось мусульманское образование, главными звеньями которого были мектебы (мактабы) и медресе (мадрасе). Главная роль в религиозном образовании отводилась мусульманскому духовенству. Оно не было замкнутой единицей и представляло элиту в северокавказского обществе. В состав духовенства входили представители разных слоев общества. Из их среды выходили известные просветители, мыслители, ученые и богословы. В фундамент их мировоззренческих концепций входила арабо-мусульманская философия.

Алимы Кавказа внесли огромный вклад в развитие различных наук, а также в развитие системы образования. В мектебам (мактабам) подрастающее поколение получало систематическое образование, а затем переходили на обучение в медресе (мадрасе). В мектебам (мактабам), школах низшего уровня, сельский мулла обучал письму и чтению по-арабски. Вся программа обучения была направлена на привитие навыков механического чтения Корана. Для коранической школы главная цель состояла в воспитании учеников в духе ислама, привитию им основ мусульманского мировоззрения и культуры. Мектебы (мактабы) обучали мальчиков для последующего получения образования в медресе (мадрасе). Последние были гораздо продвинутыми школами, находившимися в более крупных населенных пунктах.

Основная часть людей оставалась довольной только низшей ступенью образования, но были и те, кто добивался известности и самых высоких результатов. Стало ясно, что к началу XX веку система религиозного образования переживает застой. Была видна необходимость изменения изучаемых наук и старых методов преподавания.

Мусульманское духовенство имело значительное влияние на народы Северного Кавказа, и было практически единственным распространителем просвещения в традиционном обществе на рубеже XIX – XX вв. Благодаря мусульманским школам население Кавказа хоть в какой-то мере было приобщено к высокой для своего времени арабо-мусульманской культуре, связанной с местными идейными традициями.

2.2. Исламское духовенство в политической жизни региона

Мусульмане Северного Кавказа после поражения в Кавказской войне (1817 - 1864 гг.) очень долгое время к русскому правительству испытывали неприязнь и недоверие. В свою очередь власти требовали установления четкой администрации, которая бы смогла проводить более адаптированную и взвешенную политику, чтобы завоевать доверие дагестанских народов и привлечь их к российскому правовому пространству. Колониальной российской администрации необходимо было создать все условия для включения мусульман в российское общество, адаптировать религиозные и национальные элиты к новым правовым и политическим условиям, наладить устойчивые с ними отношения, особенно с мусульманским духовенством.

На мусульманском Кавказе в конфессиональной политике царское правительство пыталось учесть некоторые факторы: исторически сложившиеся различия между суннитами и шиитами, предрасположенность религиозному фанатизму, сложную во второй половине XIX – начале XX века этноконфессиональную ситуацию, которая создала препятствия в достижение государственной стабильности после прекращения противостояния непримиримых сторонников газавата (священной войны) против России.

В среде военного руководства и царских чиновников сложились два мнения на методы и характер проведения на Кавказе религиозной политики.[[84]](#footnote-85) Более дальновидные и трезвые политики России выступали за покровительство правительства мусульманской вере, были и те, кто боялся горского фанатизма и считал мусульман врагами империи, они выступали против.

Сторонники другого мнения настраивали мусульманское население против России своими непродуманными действиями. Кавказский наместник А. Ермолов, например, запрещал совершать паломничество в Мекку, и благодаря этому мусульмане считали его своим противником.[[85]](#footnote-86) Последующие наместники пытались не повторить таких ошибок. Во время правления М. С. Воронцова (1844 – 1855 гг.) были приняты некоторые меры для изучения ислама и специфики религиозного, социально-экономического и культурного развития народов Кавказа. Он требовал от чиновников администрации и военных осторожного отношения к чувствам мусульман и выступал в поддержку разбора различных судебных тяжб по обычаям – адатам и по мусульманскому праву – шариату.

Для ознакомления с ситуацией на Кавказе администрации, военных, правительственных чиновников и упростить управление краем, барон Николай Торнау, начальник Каспийской области, приготовил по исламу две работы. Он утверждал, что на преданность подданных мусульман можно рассчитывать, только если требования российского правительства не будут противоречить законам шариата и затрагивать их религиозных чувств. Последующие за Воронцовым наместники Кавказа, а после упразднения Наместничества Главно-начальствующие гражданской частью на Кавказе, которым подчинялись военные губернаторы, старались учитывать религиозные и национальные особенности местных жителей. Они старались управлять на завоеванных землях, опираясь на духовную и местную феодальную элиту. Определенную роль в ознакомлении с особенностями жизни мусульман играли военные донесения. 19 января 1856 года командующий царскими войсками писал управляющему в Тифлисе о необходимом предоставлении мусульманам права рассматривать все тяжбы и споры именно по шариату. «При таком порядке, – говорилось в письме царского чиновника, – шариатом решалось множество споров и тяжб всякого рода между мусульманами...В мусульманском населении самый враждебный нам [России] элемент есть духовенство».[[86]](#footnote-87) Именно по этой причине царские власти решили приручить, прежде всего, духовную элиту, путем создания подконтрольного зарегистрированного мусульманского духовенства, которое в литературе получило название «официального» или «указного».

Для создания во второй половине XIX века российской администрации общинные муллы и кадии стали утверждаться в должностях военными. Духовенство суннитов и шиитов Северного Кавказа стали утверждать первыми, потому как они раньше остальных присягнули Российской империи.[[87]](#footnote-88) После создания администрации, муллы и кадии, избранные общинами, стали утверждаться Военным губернатором региона в должностях.

Кадии были представлены в судебной системе. Вершили суд по шариату и адату. Для коренных жителей создавались сельские, окружные суды и народный суд. В систему «народного» суда входили знатоки адатов и шариата, два кадия, в окружные суды – один кадий. Сельский кадий избирался сельской общиной и устанавливался администрацией.[[88]](#footnote-89)

Во второй половине XIX – начале XX века, по мере укрепления царской власти, представители всех судов – суннитские муллы и кадии – в народном суде проходили испытания, а шиитские кадии – в Закавказском духовном управлении шиитов в Тифлисе. Там кадии сдавали экзамены и получали аттестат, который позволял им занимать определенные должности. Но прежде чем приступить к своим непосредственным полномочиям, они обязаны были давать подписку, в которой указывали, что являются подданными Российской империи и лояльно к ней относятся, а также не принадлежат к течению «мюридизму».

В каждом населенном пункте Северного Кавказа в конце XIX – начале XX вв. имелись несколько утвержденных и зарегистрированных властями духовных лиц. Что же касается жалования судей, то кадии окружных и народных судов, главный шиитский кадий получали 250, 350, 200 рублей соответственно, что заставляло мусульманское духовенство конкурировать, а власти могли убрать неугодных и привлечь более надежных лиц.[[89]](#footnote-90)

По «Положению об управлении Закавказского мусульманского духовенства» от 5 апреля 1872 г. последователь суфизма не мог «принадлежать к приходскому (мечетскому) духовенству».[[90]](#footnote-91) Суфиев царская власть рассматривала как противников российской власти и преследовала их, за это местные мусульмане считали их мучениками за ислам. Исследователь Ш. Ш. Шихалиев считает, что после Кавказской войны власти России негативно относились к суфизму, а многие суфийские шейхи, в свою очередь, видели в российской администрации главного противника распространения их учения.[[91]](#footnote-92)

Суфизм царские чиновники на Кавказе называли «мюридизмом», а последователей этого течения – «партией мятежников», «сектой зикра». Отдельные военные чиновники пользовались более правильным названием этого течения ислама, а именно «учение тариката», то есть суфийское братство. Несмотря на то, что власти разделяли мусульманское духовенство на враждебное и лояльное, и та и другая сторона активно участвовала во всех выступлениях в период конца XIX – начала XX вв.[[92]](#footnote-93)

На ранее покоренных мусульманских территориях «официальное» духовенство подчинялось духовным управлениям, которые были призваны регистрировать и следить за выборными духовными лицами, принимать у них экзамены и выдавать аттестат. Особенностью конфессиональной политики царской России на Кавказе в целом заключалась в том, что власти не оформили здесь институты управления мусульманами в виде духовных управлений.

При возникновении недоразумений в вопросах прохождения экзаменов, мусульмане могли напрямую обратиться или в Закавказское духовное управление, или в управление наместника Кавказа. Власти понимали, что контакты мусульманского духовенства на таком расстоянии вызывают трудности, и предлагали со спорными вопросами обращаться в народный суд.

Также представители мусульманского духовенства на Северном Кавказе выполняли кроме судебной, еще ряд других политических функций. На профессиональной основе муллы проводили религиозные обряды связанные с браком, рождением, смертью и российская администрации начала привлекать их к выполнению некоторых государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния. В работе судебных и исполнительных органов возникала необходимость установления сословной принадлежности, точного возраста, семейного положения или родства, при решение вопросов о привлечении к ответственности, наследования, определения подсудности дела, меры применения наказания, при оценке показаний свидетелей и во многих других. Возникла необходимость вести метрические книги.

Метрические книги представляли собой запись сведений о заключении и расторжении брака, рождении и смерти граждан по установленной форме, и граждане в случае необходимости могли обратиться за метрическими выписками. Практика ведения метрических книг в России существовала уже с начала XIX века, но преимущественно этим занималась православная церковь во многих регионах страны. В 60-е годы XIX века было предложено ввести такую же практику и в северокавказском регионе.[[93]](#footnote-94) А на мусульманское духовенство были возложены государственные полномочия по регистрации актов гражданского состояния.

Духовное Собрание перед началом года отправило каждому имаму северокавказского региона через полицейские управления на каждый приход по несколько экземпляров шнуровых книг с печатью и подписью, по форме Министерства внутренних дел. Метрические книги изготовлялись за счет мусульманских общин, с которых взыскивали ассигнации за каждую пару.

Муллы, занимающиеся ведением этих книг, каждый год предоставляли в полицейское управление один экземпляр для отчета и контроля за фальсификациями и возможными приписками, а другой оставляли в приходе. Экземпляр, которой хранился в приходе, служил для выдачи выписок и текущих дел.

Ведение метрических книг было весьма трудным занятием для духовенства, так как не было регламентированного порядка по составлению этого документа. Очень часто муллы допускали ошибки, фактические неточные, существенные условия брака не указывались, подписи свидетелей часто не требовали. Имамы в некоторых случаях пропускали записи о проведенных обрядах, сведения вносили несвоевременно и иногда по памяти, также указывали два раза за разные годы. Даже в написании имени одного и того человека были трудности. В результате чего дети одних и тех же родителей юридически по документам не являлись родственниками. Все это вызывало недовольство населения.

Разработка единых правил и стандартов для упорядочения делопроизводства в 1894 году Духовным собранием были изданные специальные Правила о ведении метрических книг.[[94]](#footnote-95) После этого по правилам в метрических книгах указывались порядковые номера, число, месяц совершения, подпись духовного лица с указанием его имени, фамилии и отчества. Состояли метрики из трех отделов: заключение и расторжение брака, рождения и смерти.

В случае рождения в книгу вносились имя ребенка, родителей и дедов, принадлежность к сословию, подписи матери и отца.

Когда заключался брак, записывали имена новобрачных, их родителей и дедов, свидетелей и их родителей, принадлежность к сословию и возраст брачующихся, место жительства.[[95]](#footnote-96) Жених, невеста и свидетели расписывались в метрике. Если жених и невеста отсутствовали, то свидетели должны были принести письменные показания о том, что они лично слышали о согласии жениха и невесты пожениться. Им передавались полномочия от имени брачующихся вступить в брак. Когда брак заключался повторно незамужней женщины и неженатого мужчины обязательно ставились отметки причины окончания предыдущего брака. А в случае заключения брака женатого мужчины, – какой новая жена является по счету. При расторжении брака указывалась его форма и условия соблюдения брачного договора.

В случае смерти мулла заносил в метрическую книгу имена усопшего, его отца и деда, также принадлежность к сословию и место захоронения.

От духовных лиц требовалось своевременное внесение сведений о рождении детей, браках, смерти. Также каждый мулла постоянно предупреждал, что обо всех событиях необходимо немедленно сообщать приходскому имаму и регистрировать. При отсутствии имама можно было обратиться к мулле.[[96]](#footnote-97) В мусульманские приходы входило несколько населенных пунктов. Духовные лица регулярно объезжали все подвластные селения и выясняли, есть ли случаи, требующие немедленного внесения в метрическую книгу.

Муллам предписывалось регистрировать только совершенные ими лично обряды. При этом сведения из метрических книг оглашались вслух, а присутствующие слушали и расписывались в их достоверности. Имам лично сверял оба экземпляра книг. При полном совпадении информации он оставлял подпись на документе и отправлял на отчет в Духовное собрание. Если же были выявлены, какие не совпадения мулла должен был все исправить.

При отъезде в командировку или отпуск, а также в случае увольнения или отстранения от должности, смерти метрические книги передавались другому мулле этого же прихода, а при его отсутствии – муэдзину, который имел право исполнять обязанности имама. Если же в приходе не было вообще других правомочных представителей, ведение документации принимал на себя имама соседнего прихода.[[97]](#footnote-98)

Муллы, в качестве уполномоченных лиц, обязаны были предоставлять метрические справки при обращении населения, при этом взыскав гербовый сбор. При запросе суда, полиции справки выдавались бесплатно.

Обряды, которые совершало мусульманское духовенство, получали письменное по государственному образцу закрепление. Следовательно, приобретали окончательно значение юридических актов, порождавшие определенные обязанности и права по законодательству России. Скрепляя своей подписью и утверждая основания и форму развода, условия брачного договора муллы держали под контролем соблюдение норм мусульманского права и сами решали спорные вопросы без участия гражданских органов.

Мусульманское духовенство могло рассматривать вопросы, связанные с наследованием имущества при наличие завещания и при его отсутствия, но только в случае желания самых наследников. Если решение духовного лица не устраивало какую-либо сторону спора, его рассмотрение передавалось в суд и осуществлялось по нормам законодательства России.

Но в начале XX века, когда произошел рост юридической грамотности, население Северного Кавказа стало заинтересованно в общегражданском судопроизводстве, так как по российскому законодательству некоторые наследники могли получить более большую долю, чем по шариату.[[98]](#footnote-99) Такой подход применялся к различным категориям гражданских дел.

Наличие большого числа мусульманского духовенства на местах, проведение на профессиональной основе ими религиозных обрядов, связанных с браком, смертью, рождением, обусловило возложение на духовенство Северного Кавказа ряда полномочий.[[99]](#footnote-100) В результате на Северном Кавказе до 1917 года приходские муллы владели исключительной компетенцией по разрешению брачно-семейных дел населения, а в имущественных и наследственных спорах являлись третейскими судьями, посредниками, примирителей, чьи решения были не обязательными для выполнения.

Мусульманское духовенство Северного Кавказа, как и все остальные, с удовольствием встретили свержение царского самодержавия. Каждый из них стремился максимально использовать возможности, возникшие в связи с победой революции, для решения многих общих и специальных проблем собственного развития.

Таким образом, мусульманское духовенство Северного Кавказа принимало активное участие в политической жизни региона. Они занимались судопроизводством и оказывали поддержку в формировании новой политической системы в начале XX века. В свою очередь российская администрация на вновь присоединенных территориях распространяла свое влияние и проводила реформы, способствовавшие вовлечению новых соотечественников в правовое поле империи. Для того чтобы облегчить себе задачу, власти искали опору у духовной элиты, из которой формировали «официальное» духовенство, «указных» кадиев и мулл. Именно через них власть вначале старалась влиять на умы новых соотечественников, а потом, по мере укрепления своей власти, создавала необходимые инструменты налаживания контроля над всеми институтами ислама и общества в целом. Как показала история взаимоотношений России и Северного Кавказа, от совместного проживания никто не проиграл. Новые подданные получили сильную и влиятельную власть, способную прекратить конфликты, а также гарантии от иностранного вмешательства. Выполнение судебных и административных функций превращало служителей религии в должностных лиц, что определяло их двоякое положение российском законодательстве.

2.3. Роль мусульманского духовенства в повседневной жизни горских народов

Мусульманское духовенство занимало значительное место в жизни народов Северного Кавказа, было и есть важная его составляющая. Чтобы правильно понять и оценить роль этой социальной группы, необходимо учитывать сам характер ислама, особенностью которого является регламентация практически всех сторон деятельности человека, общества и государства.

Участие мусульманских духовных лиц в политической жизни актуально и по сей день, особенно на Северном Кавказе. Боевые действия в Чеченской республике, общая нестабильность в Северокавказском регионе, а также попытки расширения влияния фундаментального направления в исламе, и роль, которую во всех этих событиях играло духовенство, позволяет проводить исторические параллели. Всестороннее исследование политической роли духовенства и исламского фактора, особенно в контексте происходящих ныне событий на Кавказе и в мире в целом, приобретает важное научное и практическое значение.

Мусульманское духовенство за длительный период своего существования представляло значительную силу. Вплоть до 1915 года XX в. оно имело огромное влияние не только на религиозную, но и на политическую жизнь общества Северного Кавказа.[[100]](#footnote-101) Несмотря на это в советской, а также в современной российской историографии отсутствуют труды, посвященные горскому духовенству. Вопрос о том, кого следует причислять к мусульманскому духовенству, неоднократно вызывал затруднения у исследователей с европоцентристским подходом, поскольку попытки сравнить его с христианским неизбежно приводят в тупик. В отличие от христианства, ислам оказался способным внедрить традиционные религиозные стереотипы в личностное и массовое сознание, в общественные структуры и политику, подчеркивал востоковед М. А. Казем-Бек. Исследователь С. А. Кириллина отмечает: «В исламе, в отличие от христианства отсутствует институт священства и сопровождающий его официальный обряд рукоположения в священнический сан, согласно которому посвящаемому передается особая «божественная благодать», дающая ему духовную власть по отношению к верующим-мирянам, исключительное право «отлучать от веры и отпускать грехи»».[[101]](#footnote-102)

По словам Г. М. Керимова, в исламе определяющим является то, что «поучению ислама люди не создают законы, а применяют божественные законы на практике».[[102]](#footnote-103) Поэтому в мусульманском обществе не может быть законодательной власти, власть может быть только исполнительной. Сам факт создания централизованного государства на базе ислама, которое в начальный период составляло единое целое с религиозной общиной, означал единство религии и политики, присущее исламу.

Н. Самурский дает следующее определение духовного лица: «духовное лицо - это не только священник, но и судья, народный учитель, военный вождь, борец за свободу и независимость, носитель образованности, владелец общественных средств и председатель комитета взаимопомощи. Идеология, культура, быт и экономика - все находится в руках духовенства, иначе говоря, в его руках находится вся организация общественной жизни».[[103]](#footnote-104) Учитывая эту емкую характеристику поля деятельности мусульманского духовного лица, необходимо подчеркнуть, что под термином мусульманское духовенство следует понимать всю совокупность духовных лиц, профессионально занимающихся отправлением религиозного культа, судопроизводством по нормам шариата и руководством общиной верующих. Оценить степень образованности горского духовенства позволяет рассмотрение институтов исламского образования на Северном Кавказе. Исламская реформация и создание затем суфийских орденов на Кавказе в XIX в. стали периодом расцвета схоластической школы, имевшей целый ряд теософов, известных всему мусульманскому Востоку, она была окружена ореолом высшего авторитета.

Дореволюционный исследователь-кавказовед барон П. К. Услар отмечал такой любопытный факт: «На Кавказе после присоединения его к Российской империи насчитывалось до 2000 мусульманских учебных заведений».[[104]](#footnote-105) Многочисленная сеть учебных заведения различной степени религиозного образования была в подчинении духовенства. В их руках целиком находилось и народное просвещение (мечетские школы), и суд, и регулирование всех гражданско-имущественных и семейных отношений (шариатские суды и кадии).

Почетное положение духовенства у народов Северного Кавказа можно объяснить уважением горцев к образованности и познаниям мусульманских богословов. Выделялись такие области познания, как изучение Корана и хадисов - науке о вере и ее истории; сари - правила чтения и объяснения арабских книг; наху - наука о всех верах на земле; аль-мулл-мамтык - учение о поэзии; эль-мулл-пикишшариат - законы гражданские и духовные; эль-мулл-маан – наука о кратком и пространном выражении своих мыслей. Известные на всем Кавказе медресе имелись в Ободе, Кудутле, Кудали, Ахты, Кумухе, Эндирее, Аксае и других населенных пунктах.[[105]](#footnote-106)

Таким образом, к концу XIX в. духовенство сложилось в отдельную сословную группу, которая сформировалась и пополнялась через упомянутую выше систему образования. Необходимо отметить и тот факт, что духовенство на Северном Кавказе было сравнительно многочисленным. Мулла находится в каждом селении, а в крупных – несколько. В равнинных, а позднее и в горных районах к концу XIX в. духовенство постепенно начинает завоевывать привилегированное положение. Так, к 70-м годам XIX вв. духовенство выделилось у многих народов Кавказа: чеченцев, дагестанцев, ингушей и других, в отдельное сословие. Высшие его прослойки состояли из крупных собственников, низшие - мулл и кадиев крестьянского происхождения, в среде которых в свою очередь встречались зажиточные и беднейшие слои. В последнем случае по своему положению духовенство не отличалось от основной массы горцев.

Кто же занимался отправлением культа, кто управлял общиной верующих мусульман на Северном Кавказе? Духовенство на Северном Кавказе было представлено официальными священнослужителями, среди которых следует выделить богословов-правоведов - алимов, служителей мечетей - имамов, мулл, мударрисов (преподавателей мусульманских учебных заведений - мектебов и медресе).[[106]](#footnote-107) Их объединяет общее название - муфтии, ученые, чье решение определяло религиозную практику для всех мусульман. Именно муфтии, имамы и муэдзины выделяются в социальный слой духовенства, и тем самым создают основу для дальнейшего формирования религиозной структуры.

В связи с внедрением мусульманского законодательства в горской среде появляются кадии. Они выступают в роли правоведов и помимо вопросов теологии больше занимаются судебной и религиозной практикой. С другой стороны, вне рамок духовной иерархии действовали шейхи, окруженные ореолом святости, они руководили суфийскими общинами и олицетворяли народный ислам, который составлял духовную оппозицию.

Под влиянием суфийских братств значительную роль в системе структуры мусульманского духовенства начинает играть институт сейидов – потомков пророка Мухаммеда. Усиление суфийских братств, у которых была собственная организация, систематизирует структуру духовенства.[[107]](#footnote-108) Шейхи суфийских орденов благодаря своему влиянию играли ведущую роль в религиозной структуре государства.

Имам во всем мусульманском мире руководил не только ритуальными обрядами, но и возглавлял местную общину. Эта практика была связана с жизнью пророка, объединившего в своих руках светскую и духовную власть, и отражена в священной книге мусульман – Коране. Имам избирался рядовыми членами общины, которые должны были еще подчиняться.

Ответственность за ежедневное исполнение молитвенных обязанностей в мечетях возлагалась на муллу, который обыкновенно договаривался с общиной об исполнении богослужений и других обязанностей на один год, по истечении которого, по взаимному согласию, договор мог быть оставлен в силе и на следующий год. По степени значимости и количеству прихожан муллы делились на две группы: имама-хатыба (предстоятеля на молитве и проповедника в мечети) и имама-джума (имам в пятничной мечети, как правило, самой большой, во дворе которой могло собираться несколько сотен или даже тысячи человек).[[108]](#footnote-109) Нередко сельский старшина бесплатно брал на себя обязанности муллы.

На Северном Кавказе муллы подчинялись по сложившейся субординации эфендиям - должностным лицам, заведовавшим религиозными делами сельских обществ. Эфендий - тюркская форма именования духовного лица, впервые появившаяся у одного из наиболее исламизированных тюркских народов - кумыков.[[109]](#footnote-110) Сфера их компетенции распространялась на все входившие в эти общества конфессиональные субъекты.

В Чечне муллы окружных деревень подчинялись, как правило, кадиям многолюдных аулов. В крупных аулах, где было несколько мечетей, один из мулл избирался в кадии: первенствующий в селении называется кади, то есть судья; на место умершего духовного избирается старейшими в фамилии другой достойный, причем не уверяются, той ли он фамилии или другой, лишь бы был природный чеченец.[[110]](#footnote-111)

Кадии специализировались в области мусульманского права (шариата) и выполняли функции судей. При этом в функции кадия входил надзор за муллами не только в учебном процессе, но и за исполнением их обязанностей в деле отправления культа. От духовного сословия всегда зависит политическая судьба людей на Кавказе.

Не исключением стали и социальные отношения в горской среде. Лица духовного звания были выразителями воли правящих кругов и на Кавказе, а мусульманское духовенство неизменно занимало весьма влиятельные позиции у горцев, обращенных в ислам. Современники отмечали: «Все представители культа имеют большое влияние на население». Несмотря на порядки в северокавказском обществе, ряд исследователей отмечают, что народы находились в экономической зависимости у духовенства. По мнению очевидца: «Горцы не имеют владельца, а управляются семейственно, под малою по наружности зависимостью от духовных».[[111]](#footnote-112) Не подлежит сомнению, что значение мусульманского духовенство если и не было главным, то, по крайней мере, во многом определяющим.

«Важную роль в северокавказском обществе XIX – XX вв. играло мусульманское духовенство (муллы и кадии)» - отмечал современный исследователь Ш. А. Гапуров.[[112]](#footnote-113) Этот тезис подтверждает мнение и записки Н. С. Мордвинова «О способах, коими России удобнее можно привязать к себе постепенно кавказских жителей», где автор подчеркивает, что: «магометанство преимуществует над всеми. Попы магометанские, муллы имеют в народе власть, они наставники и судьи».[[113]](#footnote-114) Экономической основой их влияния были находящиеся при мечетях пашня (вакуф), покосы, скот, а также закят, или пожертвования. Часть пожертвований, а также прибавочный продукт сельского хозяйства духовенство использовало по своему усмотрению и таким образом сосредотачивало в своих руках немалые богатства.

Вакуфные земли существенно различались по размеру и нередко соответствовали экономическим показателям крупных имений. Кроме того, обработкой мечетских земель и уходом за животными занимались рядовые верующие, не получая материального вознаграждения. Часть доходов складывалась в качестве платы за обучение детей грамоте в школах при мечетях.

Муллам и кадиям отводилась важная роль в гражданском управлении и в особенности в отношении суда. Помимо судебной власти в руках мулл и кадиев были и рычаги административного управления. В каждом обществе, состоящем из нескольких селений, имеется одна главная и несколько второстепенных мечетей.[[114]](#footnote-115) При главной живет мулла, и здесь собирается общинный собор для решения духовных, общественных и административных дел. В сельских обществах на мулл и кадиев часто возлагались административные обязанности, а там, где отсутствовали аульные правления, они вели и служебную переписку. Исполнявшее управленческие функции низшее духовенство подчинялось старшинам.

В силу своей близости к народу оно оказывало наибольшее влияние на религиозный быт и политические настроения северокавказских мусульман, занимаясь не только организацией молитв в мечетях, но и ведая практически всеми сферами культурой и правовой жизни. С этим в дальнейшем считались и представители русской администрации.

Миссионер Я. Д. Коблов в своей известной книге «О магометанских муллах (религиозно-бытовой очерк)», писал в начале XX века: «…муллы являются главными представителями мусульман, как в духовных, так и в житейских делах, и имеют огромное влияние на паству»[[115]](#footnote-116). Далее он отмечал: «Влияние муллы на прихожан огромно. Муллу в приходе не почитают и уважают только, но и положительно боятся». Того же мнения, спустя сто лет, придерживается И. З. Малахов: «авторитет имама в мусульманской сельской общине на рубеже XIX и ХХ веков был очень высоким. Имам был олицетворением нравственной чистоты и законности, он был душеприказчиком и представителем судебной власти»[[116]](#footnote-117).

Немаловажными были личные и нравственные качества муллы. Употребление спиртных напитков и курение табака для любого правоверного было запрещено Кораном. А если в подобном было замечено духовное лицо, то это могло послужить основанием для отстранения от должности. Также духовные лица должны были иметь крепкое здоровье. Это условие, как видно, не было случайным, поскольку мулле приходилось выполнять много обязанностей, и только при наличии отменного здоровья эта деятельность была успешной.

 Мулла выполнял различные религиозные требы и делал записи по ним, как-то: заключение брака, наречение имени, похоронные и поминальные обряды только в отношении своих прихожан, не вмешиваясь в дела других приходов. Иногда муллы лечили людей, с помощью молитвы от некоторых болезней.

Мусульманское духовенство не получало жалованья от государства. По существовавшему закону сельское духовенство должно было платить подати и нести повинности, но по желанию прихожан община могла освобождать его от платежа податей и распределять их между собой. В пользу муллы каждый член общины выделял пять частей (пищем) от собранного урожая (ощэр): две части овса, две — ржи, одну — пшеницы, а также копну сена с десяти. Кроме того, имамы и муэдзины получали от прихожан вознаграждение за совершение различных обрядов: за наречение новорожденного, бракосочетания и молитвы во время похорон и после них. Значительные пожертвования в пользу духовенства поступали в дни мусульманских праздников — Курбан-байрам, Ураза-байрам. Также духовенство обладало правомочием составлять такой документ, как завещание.

К сельскому мулле обращались по многим спорным вопросам, возникавшим между общинниками. Вместе с сельским начальством (старшинами, десятниками) и лучшими людьми мулла рассматривал дела, связанные с супружескими отношения. Разбирая семейные конфликты и другие споры, муллы действовали на основе шариата, а также, вероятно, собственных представлений о справедливости.

Духовные лица общины следили за нравственностью односельчан. В частности, были запрещены азартные игры. Если все же человек был замечен в азартных играх, то ему делалось увещевание со стороны духовенства, при повторном уличении в том же такого человека пороли розгами либо содержали под арестом до трех дней. Правительство запрещает духовенству наказывать мусульман телесно. Религиозное учреждение могло лишь наложить на виновных духовное покаяние и соблюдение поста (ураза).

Мулла пользовался особым уважением среди односельчан. О некоторых муллах, особо почитаемых сельчанами, после смерти слагаются легенды, и могилы их считаются святыми.

Но, несмотря на огромный авторитет, нередко поступали жалобы от верующих и властей, касавшиеся выполнения муллами своих профессиональных обязанностей. Насколько обвинения были обоснованными, другой вопрос, чаще всего разбирательства показывали невиновность мулл, но сам факт поступления подобных жалоб показывает, что авторитет муллы не был столь непоколебимым, как может показаться на первый взгляд. И не служил для них надежной защитой. У верующих был юридический механизм контроля над своими духовными наставниками, потому правительство тщательно разбиралось в этих делах и выносилось компетентное решение. Были случаи, когда по жалобам прихожан имамы и муллы отрешались от должностей за «нетрезвую жизнь», «упущения в отправлении богослужений и треб», занятие коммерческой деятельностью и хозяйством в ущерб службе в мечети, «самовольные отлучки и неблаговидное поведение». Именно возможность осуществления общественного контроля была тем механизмом, который заставлял мулл действовать с оглядкой на своих прихожан и принимать решения, основанные на исламском праве. Вот почему по большей части муллами становились люди грамотные и достойные, они знали, что им нельзя оступаться, иначе их авторитету будет нанесен непоправимый урон.

Значительным было участие духовенства и в политической жизни общества Северного Кавказа, в частности, во внешнеполитических делах. Кади и муллы были не только авторами тех или иных посланий, но и зачастую руководителями переговоров или активными их участниками. К примеру, в конце XIX в. важный договор между плоскостными районами Чечни и Кабардой был полностью разработан и скреплен представителями чеченского духовенства, с одной стороны, и кабардинским валием Кучу с другой.[[117]](#footnote-118) Рассматривая социальную принадлежность духовенства, необходимо отметить, что мусульманские судьи-кадии избирались старейшинами общин.

Историком Б. Г. Алиевым детально был рассмотрел духовенство в обществе Акуша-Дарго. Здесь во главе каждой сельской общины становился кадий. Как ранее сельских старейшин, кадиев выбирали на народном сходе. Но по сравнению со старейшиной кадий значительно расширил круг своих обязанностей: он руководил не только всей общественной и хозяйственной сферой жизнью общины, но и стал вершить суд по шариату, превращаясь в регулятора социальной, семейной и личной жизни верующих. В его функции входило: сбор ополчения и руководство им во время военных походов, решение вопросов войны и мира, отношения с другими «вольными» обществами.[[118]](#footnote-119)

В компетенцию местных кадиев (в пределах своего «вольного» общества) входило решение такого же круга вопросов, которым ведал главный кадий. В периоды между общим собранием «вольных» обществ постоянно действующим органом управления являлся высший совет во главе с главным кадием. Таким образом, во главе общества находилась политическая и духовная фигура с большей полнотой социальной и административной власти, чем имел старейшина.

Б. Г. Алиев сравнивает кадия с греческим басилием, у которого помимо военных были еще жреческие и судейские полномочия. Апогеем укрепления духовенства как сословия стал институт наследственного кадия в обществе Андалял, которого местные жители называли дибиром. Подобное произошло и в Сюргинском союзе сельских обществ, где кадий превратился в наследственное высшее духовное и административное лицо. Важные вопросы общественно-политической жизни решались при участии духовенства.

На Севером Кавказе к концу XIX в. духовенство становится влиятельной социальной группой, интересы которой совпадают с интересами власти. Особое отношение к мусульманскому духовенству указывало на заинтересованности русской администрации в его деятельности. Предоставление мусульманскому духовенству на Кавказе различных привилегий свидетельствует о лояльности государственной власти.

В условиях политических событий на Северном Кавказе власти не могли не учитывать степень влияния духовенства на горцев. Русская администрация предпочитала опираться на консервативное духовенство, более лояльное по отношению к русской администрации.[[119]](#footnote-120) Н. С. Мордвинов также считал служителей исламского культа ключевыми фигурами в горском обществе и предлагал преклонить на свою сторону духовенство, сильно на них действующее.

Таким образом, царская администрация на Кавказе стремилась привлечь и регламентировать положение духовенства, выстроив своеобразную вертикаль духовной власти, исходя из мнения о том, что духовные лица оказывали огромное влияние на мусульманское население.

Главной задачей русской администрации была необходимость встроить мусульманские общины в систему государственного устройства страны, подчинить религиозную жизнь мусульман правительственным целям. Русская администрация на Кавказе не раз пыталась использовать в своих интересах отдельных представителей мусульманского духовного сословия.

В ответ на это некоторые отдельные представители горского духовенства также пытались сохранить свое привилегированное положение в обществе, опираясь на русскую администрацию.

Таким образом, лица, занимавшиеся отправлением религиозного культа, неизменно пользовались влиянием в горской среде. Фундаментальная система образования ставила их на почетное место на Северном Кавказе, где происходили бурные социальные процессы. На волне этих общественных изменений духовенство оформлялось в сословие, оказывающее значительное влияние, как на умы горцев, так и на вопросы политики. Это привело к тому, что духовенство как влиятельная группа превратилось в одну из движущих сил.

ГЛАВА III. Внеклассная работа по истории в современной школе

3.1. Функции, формы и методы внеклассной работы в школе

Осуществление всех целей образования (обучающих, развивающих, воспитательных) происходит как на уроках, так и во внеклассной работе. В научной литературе используются как синонимы термины «внеклассная работа» и «внеурочная работа», «внеурочная деятельность»[[120]](#footnote-121).

К сожалению, в 90-е и начале 2000-х гг.по разным причинам (сокращение часов на внеклассную работу, уменьшение оплаты труда учителя, преувеличение роли программных знаний, смена поколений учителей, отсутствие необходимых средств и др.) роль внеклассной работы значительно снизилась. Публикации велись, в основном на уровне статей в журналах «Преподавание истории в школе» и «Преподавание истории и обществознания в школе». В учебниках по методике обучения истории 2000-х гг. обобщена теория организации внеклассной работы[[121]](#footnote-122) .

 Во многом потерян практический опыт учителей советского периода по организации внеклассной работы в целом и по истории в частности. В последние годы начался процесс восстановления значения внеклассной работы, что нашло отражение в нормативных образовательных документах. Определенный интерес представляют веб-сайты учителей истории и обществознания и других образовательных сайтов, где предлагаются конкретные разработки внеклассных занятий. Серьезных теоретических публикаций, касающихся по проблем внеклассной работы по истории и обществознанию сегодня, к сожалению, нет. Опора при изучении тех или иных аспектов внеклассной работы идет в основном на публикации советского периода.

Следует подчеркнуть еще одну весьма важную сторону внеурочной работы. Замечательный педагог нашего времени В.А. Сухомлинский писал: «Логика учебного процесса таит в себе опасность замкнутости и обособленности, потому что в школе на каждом шагу подчеркивается: достигай успеха собственными усилиями, не надейся на кого - то и – результаты умственного труда оцениваются индивидуально. Чтобы школьная жизнь была проникнута духом коллективизма, она не должна исчерпываться уроками»[[122]](#footnote-123).

Внеурочная работа объединяет учащихся в дружные коллективы, связанные общими интересами и увлечениями. Она помогает преодолевать такие отрицательные черты характера, как замкнутость, эгоизм, недисциплинированность. Работа в коллективах юных историков – кружках, общества, секциях – воспитывает учащихся в духе товарищества, целеустремленности, глубокого и активного интереса к науке.

Вопросы методики преподавания истории, применения различных внеклассных форм обучения, их видов и особенностей поднимался неоднократно в исследовательской литературе. Среди наиболее известных авторов можно отметить И.Я. Лернера, А.Ф. Родина, Ю.Е. Соколовского, А.А. Вагина, А.А. Рудина и др[[123]](#footnote-124).

Так, И.Я. Лернер в своих работах развил теорию проблемного обучения, раскрыл дидактические основы и разработал систему методов обучения, которая охватывает информационно-рецептивный, инструктивно-репродуктивный, эвристический, исследовательский, проблемного изложения и метод соотнесения каждого акта обучения с потребностями и мотивами учащихся. Кроме того он выявил связь между методами обучения, организационными формами, средствами и приемами обучения и обосновал состав и структуру содержания образования, адекватные социальному опыту, выделив в них кроме знаний, умений и навыков опыт творческой деятельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру[[124]](#footnote-125).

В пособии А.Ф. Родина «Массовые формы внеклассной работы по истории» автор поставил задачу - раскрыть содержание и методы важнейших видов массовой внеклассной работы по истории. Автор использует не только свой личный опыт и наблюдения, но и обращается к лучшему опыту учителей Москвы, Краснодара, Воронежа и др. Пособие А.Ф. Родина и Ю.Е. Соколовского «Экскурсионная работа по истории» обобщает опыт экскурсионной работы по истории передовых учителей истории по организации и проведению экскурсий с учащимися[[125]](#footnote-126).

Целым рядом педагогов рассматривались различные методы, используемые в процессе внеклассной работы по истории, их положительный педагогический опыт и яркие примеры позволяют современным преподавателям использовать эти исследования на практике и в настоящее время.

 Внеклассная работа в школе протекает в разных формах, каждая из которых рассчитана на определенное количество учащихся и имеет свои качественные характеристики и особенности.В классической методической литературе существуют различные классификации форм внеклассной работы:

I. По количеству участников:

- массовая (вечер, конференция, линейка);

- групповая (кружки, работа над проектом и др);

- индивидуальная (сочинение, реферат, отзыв на книгу, научно-исследовательская работа, изготовление наглядных пособий, составление презентации и др.).

II. По продолжительности:

- постоянная форма;

- эпизодическая форма.

III. По направлениям:

- краеведческая;

- научно-исследовательская;

- военно-патриотическая;

- экскурсионная и др.

В соответствии с новым ФГОС в базисном учебном плане выделены следующие направления внеурочной деятельности:

1. спортивно-оздоровительное;

2. художественно-эстетическое;

3. научно-познавательное;

4. военно-патриотическое;

5. общественно-полезная деятельность;

проектная деятельность.

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:

1. игровая деятельность;
2. познавательная деятельность;
3. проблемно-ценностное общение;
4. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5. художественное творчество;
6. социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
7. трудовая (производственная) деятельность;
8. спортивно-оздоровительная деятельность;
9. туристско-краеведческая деятельность[[126]](#footnote-127).

В педагогической практике сложились общие принципы организации внеклассной работы[[127]](#footnote-128). Наиболее общим принципом, определяющим специфику занятий с учащимися во внеурочное время, является добровольность в выборе форм и направлений этих занятий. Важно, чтобы школьнику был предоставлен выбор кружков или секций. Для выявления круга интересов учащихся в школе можно распространить анкету о том, чем бы ребята хотели заниматься после уроков. Важно, чтобы любой вид занятий, в который включаются учащиеся, имел общественную направленность, чтобы он видел, что то дело, которым он занимается, нужно и полезно обществу. Очень важна опора на инициативу и самодеятельность, особенно в условиях организации мероприятий в школе, где учителя многое делают за ребят. Если этот принцип правильно реализуется, то любое дело воспринимается школьниками так, как будто оно возникло по их инициативе.

Успеху внеурочной воспитательной работы содействует чёткая организация. Осуществление комплексного подхода к обучению и воспитанию требует, чтобы при организации всех мероприятий решалась бы не только одна профильная задача, важно, чтобы каждое мероприятие решало максимум учебных и воспитательных задач. При выборе содержания, организации форм всегда необходимо соблюдать принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Важным условием действенности всех видов воспитательной работы является обеспечение их единства, преемственности и взаимодействия.

Наиболее распространено следующее деление форм внеклассной работы: массовые, групповые (кружковые) и индивидуальные.

Одна из форм - массовая работа, которая дает возможность охватить сразу большое количество учащихся в качестве слушателей. Массовые формы – это вечера, олимпиады, викторины, конференции, клубы, школьные краеведческие уголки, музеи, встречи с участниками исторических событий и др. Групповые формы внеклассной работы – кружки, общества, экскурсии, походы, экспедиции, лектории и др.

Индивидуальная работа по истории предполагает чтение исторической литературы, работу с документальными материалами архива, вещественными памятниками музея, подготовку рефератов, запись воспоминаний и др. Формы внеклассной работы находятся в тесной взаимосвязи. Из массовой работы вырастает кружковая. Результаты занятий в кружке часто выносятся на общественные вечера, конференции. Индивидуальная работа является необходимым элементом как массовых, так и групповых форм[[128]](#footnote-129).

Формы массовой работы принадлежат к числу наиболее распространенных в школе. Они рассчитаны на одновременный охват многих учащихся, им свойственна красочность, торжественность, яркость, большое эмоциональное воздействие на детей. Массовая работа содержит в себе большие возможности активизации учащихся. Так исторический конкурс, олимпиада, соревнование, игра требуют непосредственной активности каждого. При проведении же бесед, вечеров, утренников лишь часть школьников выступают в качестве организаторов и исполнителей. В таких мероприятиях, как посещение спектаклей, встреча с интересными людьми, все участники становятся зрителями.

Сопереживание, возникшее от участия в общем деле, по мнению заслуженных педагогов, служит важным средством сплочения коллектива. Традиционной формой массовой работы являются школьные праздники. Они посвящаются датам календаря, юбилеям писателей, деятелей культуры. В течение учебного года возможно проведение 4-5 праздников. Они расширяют кругозор, вызывают чувство приобщения к жизни страны. Широко используются конкурсы, олимпиады, смотры. Они стимулируют детскую активность, развивают инициативу. В связи с конкурсами обычно устраиваются выставки, которые отражают творчество школьников: рисунки, сочинения, поделки.

Еще одной формой массовой работы по истории с детьми является классный час. Он проводится в рамках отведенного времени и является составной частью учебной и воспитательной деятельности.

Широкое распространение среди школьников получили соревнования на лучшее выполнение заданий по истории во время конкурсов, олимпиад, викторин. Они проводятся с целью выявления и развития интересов и способностей учащихся, стимулирования их познавательной активности, воспитания любви к предмету, поэтому эти формы внеклассной работы приобретают ярко выраженное воспитательное и коррекционное значение.

Содержание конкурсов, олимпиад, викторин может ограничиваться школьной программой по истории или выходить за ее пределы, но она должна быть доступна учащимся, а предлагаемые им вопросы и задания должны быть доступны для выполнения.

В конкурсах по истории могут участвовать как отдельные учащиеся, так и целые классы. Таким образом, массовые формы внеклассной работы по истории являются самыми распространенными в силу ряда характерных особенностей:

* + 1. Они охватывают наибольшую аудиторию школьников, которые становятся участниками общего яркого действа;
		2. Разнообразие средств подачи информации и их взаимодействие усиливают восприимчивость детей к историческим фактам, делают их более яркими и понятными;
		3. Они аккумулируют в себе все многочисленные формы внеклассной работы, являясь своего рода конечным логическим этапом закрепления знаний, которые было бы невозможно усвоить в обычной урочной форме преподавания истории.

Еще одной распространенной формой внеклассной работы по истории является групповая, или кружковая. Ее проявлениями являются исторические кружки и клубы, лекции, экскурсии, экспедиции.

Исторический кружок относится к систематичным формам внеклассной работы. Он рассчитан на углубленную работу в течение длительного времени с постоянным составом учащихся. Кружковая работа по истории способствует углубленному усвоению знаний, полученных на уроках, развивает интерес к предмету и творческие способности, формирует навыки исследования, практические умения школьников. Для успешной работы исторического кружка необходимо соблюдать ряд условий. К ним относятся руководящая роль учителя, добровольность и работа по интересам, самостоятельная деятельность учащихся.

Очень важно, чтобы занятия кружков проводились по твердому расписанию, без переносов и пропусков, без траты времени на поиск свободного помещения. В ряде школ вводится так называемый клубный день, в который кружковцы собираются к определенному часу, расходятся по заранее намеченным местам. Эта организационная четкость и планомерность, сложившиеся традиции создают благоприятные условия и психологическую установку на творческую работу в области добровольно избранного и интересующего школьника занятия.

Углубленная постоянная и систематическая историко-краеведческая работа нередко приводит к созданию в школах историко-краеведческих музеев. Организация школьного музея - одна из лучших форм общественно-полезной работы юных краеведов-историков, объединяющая не только членов кружка, но и широкие массы учащихся, их родителей. Учителю истории остается только использовать в образовательно-воспитательных целях тягу школьников к не всегда осознанному ими коллекционированию: от собранных вещей, изображений, письменных документов вести подростков к знанию, ибо история, воплощенная в них, становится доступнее и понятнее учащимся. «Воспитание интереса к истории, понимание ценности памятников истории и культуры, гордость за деяния славных земляков - одна из основных задач школьного краеведческого музея»[[129]](#footnote-130).

В целом школьный краеведческий музей способствует воспитанию учащихся в духе патриотизма, приобщает молодежь к общественно полезному труду. Основными задачами музея являются: поиск и сбор краеведческого характера; учет и хранение собранных документов предметов, материалов; их научная проверка, систематизации и методическая обработка; оформление и экспонирование материалов; использование материалов музея в учебно-воспитательной работе в школе.

Среди школьных музеев важное место занимают военно-исторические музеи. Раскрывая ратные подвиги земляков в годы Великой Отечественной войны, эти музеи воспитывают у школьников патриотизм, готовность к защите Родины. Такие музеи позволяют проводить большую поисково-исследовательскую работу и организовать сбор подлинных памятников истории.

Наиболее часто в школах организуются краеведческие музеи многопрофильного или комплексного характера. Эти музеи создают самые широкие возможности в комплексном изучении краеведческих объектов, истории края и в сборе материалов. Комплексные музеи являются учебно-материальной базой в преподавании целого ряда учебных предметов.

В школах часто проводятся лекции (лектории) как по общеполитическим вопросам и международному положению, так и по отдельным вопросам исторической науки, а также в сочетании с литературой и искусством. Лекции и лектории распространены довольно широко. В ряде школ им придают определенную направленность, с лекциями по определенным темам в особо интересующих их областях выступают сами учащиеся.

Такая форма внеклассной работы по истории, как экскурсии пользуются особой популярностью среди учащихся.

Особое место во внеклассной работе занимают дальние экскурсии, или экспедиции. Они требуют значительных средств, связаны с дополнительными трудностями, поэтому должны быть тщательно подготовлены.

Групповые или кружковые формы внеклассной работы носят более локальный характер, они рассчитаны на меньшее количество учеников или на менее узкую тему изучения, что касается, например, экскурсий. В то же время использование во внеклассной работе групповых форм выявляет круг школьников, наиболее заинтересованных в предмете, и способствует более углубленному изучению истории.

Индивидуальная форма обучения истории в школе.

Наиболее сложной и интересной является индивидуальная форма внеклассной работы по истории с учениками. Задачей хорошего педагога является не сообщение истины, а обучение школьников тому, как находить ее самостоятельно. Формирование познавательной самостоятельности и активности особенно на уроках истории приобретает особую актуальность в связи с непрерывным увеличением объёма научной информации и процессом быстрого «старения» знаний. В настоящее время появляется острая необходимость формирования умения и навыков самообразования учащихся, развития их способностей самостоятельного приобретения знаний, быстрого реагирования на всё новые «вызовы» жизни.

Самостоятельная работа представляет собой особый вид учебной деятельности: она осуществляется под руководством учителя, но без его непосредственного вмешательства, потому что именно такая работа наиболее отвечает потребностям сегодняшних учащихся сделать что-то самим. Самостоятельная работа - это, прежде всего, умение, необходимая мотивация, наличие творческих начал, присущих каждому ребенку, радость открытий.

Под самостоятельностью можно рассматривать как организационно-техническую сторону процесса, так и познавательную и практическую деятельность. Но в большей степени для развития самостоятельности учащихся имеет значение познавательная сторона, а не организационная, а именно самостоятельные наблюдения, выводы, творческое применение знаний. Самостоятельность - многогранное понятие. Это и качество личности, и деятельность: волевая, интеллектуальная и практическая, и выход творческим силам детской души[[130]](#footnote-131).

В структуру индивидуальной работы ряд педагогов включают три этапа: подготовительный, исполнительный и проверочный, в которые входят анализ задания, поиск способов его осуществления, составление плана работы, выполнение, проверка и оценка результатов.

При организации самостоятельной работы можно воспользоваться существующей классификацией её типов и видов:

- по форме задания (на узнавание, на воспроизведение, на преобразование, на выбор и творческие);

 - по оформлению ответов (устно и письменно, схематически и практически);

- по месту в процессе обучения (на этапе изучения новых знаний, их осмысления, применения, обобщения и систематизации, контроля);

- по месту выполнения (на уроке, вне урока);

- по охвату учащихся (весь коллектив, группа или группы учащихся, один ученик).

Работая с книгой, картой, таблицей, другими источниками, современными техническими средствами, учащиеся могут выполнять самые разные задания и давать ответы на основе самостоятельного обдумывания вопроса или проблемной ситуации, созданной учителем. Можно предложить учащимся на основе анализа содержания учебного материала самостоятельно обобщить его и сделать выводы; спрогнозировать дальнейший ход событий; высказать сомнение.

Результаты самостоятельной работы должны обязательно обсуждаться и оцениваться в классе. Индивидуально проработанный материал можно обсудить в парах, в общеклассной беседе; опережающее индивидуальное творческое задание можно предложить для рецензирования с последующим обсуждением в группах или всем классом; общее групповое задание делится на индивидуальные, итоги которого обсуждаются группой или всем классом вместе **с** учителем[[131]](#footnote-132).

Рассмотрев основные функции, формы и методы внеклассной работы по истории в средней школе, важно выяснить и то, каковы особенности её организации в условиях перехода на образовательные стандарты второго поколения.

Организация внеклассной работы (внеурочной деятельности) в соответствии с ФГОС и Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения (2011 г.).

ФГОС основного общего образования содержит раздел 18.2.3. – «Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования». Следовательно внеклассная работа должна ориентироваться в том числе и на задачи, поставленные в этой программе. Каждая школа разрабатывает свою Программу воспитания и социализации с опорой на требования ФГОС.

Примерная основная образовательная программа

образовательного учреждения Основная школа, 2011 (выдержка).

«Базисный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующ-их основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образо-вательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающ-его реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации).

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, может быть использовано на:

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части;

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные;

— *внеурочную деятельность.*

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-тивно-оздоровительное и т. д.).

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.

Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования определяет образовательное учреждение.

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением (по Базисному плану).

Подводя итог необходимо отметить, что внеклассная работа по истории сложна и многообразна и поэтому требует четкой организации и определенной системы. Во всех рассмотренных формах внеклассной работы огромная роль принадлежит учителю истории. Его умелое руководство, заинтересованное отношение делают эту работу познавательной, увлекательной и плодотворной для учащихся[[132]](#footnote-133).

Внеклассная работа - это организация педагогом различных видов деятельности школьников во вне учебное время, обеспечивающих необходимые условия для социализации учащихся. Она представляет собой совокупность различных видов деятельности и обладает широкими возможностями воспитательного воздействия на ребенка. Устанавливая взаимосвязь учебной и внеклассной работы, учитель во внеклассной работе для более глубокого изучения истории широко использует знания учащихся, полученные на уроке.

Главными направлениями внеклассной работы по истории являются:

- развитие исследовательской деятельности учащихся;

- закрепление и развитие знаний об исторической науке;

- развитие исторического мышления;

- выработка умения пополнять знания из разнообразных источников информации;

- распространение опыта творческой деятельности учащихся;

- приобретение учащимися опыта публичных выступлений.

Правильно построенная внеклассная работа по истории способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных способностей детей, которые не всегда удается реализовать на уроке. Включение в различные виды внеклассной работы обогащает личный опыт ребенка, его знания о разнообразии человеческой деятельности, здесь же он может приобрести необходимые практические умения и навыки. Кроме того, в различных формах внеклассной работы дети не только проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т. е. сотрудничать друг с другом.

3.2. Сценарий внеклассного мероприятия по теме «Мусульманское духовенство в жизни северокавказских обществ»

Класс: 9 «Б»

Основные понятия темы: культура, духовенство, религия, толерантность, традиция, мусульманское образование, обычай, гуманизм.

Техническое обеспечение: Компьютер, проектор, экран.

Программноеобеспечение: Microsoft Power Point, Microsoft Word.

Форма занятия: виртуальное путешествие.

Цель мероприятия: определить место и роль мусульманского духовенства в северокавказских обществах в конец XIX – начале ХХ века

Задачи:

обучающие:познакомить учащихся с особенностями функционирования института духовенства в исламе и его спецификой в северокавказском регионе; определить административные и культурные функции мусульманского духовенства, его роль в повседневной жизни горцев Северного Кавказа.

развивающие: развитие устойчивого познавательного интереса учащихся к региональной истории, способствовать развитию навыку работы в группах, самостоятельно организовывать поиск информации в источнике; **воспитательные:** воспитание ценностного отношения к историческому духовному и культурному наследию, религиозной толерантности.

Ход занятий.

Начало виртуального путешествия.

Учитель: Ребята, мы сегодня с вами отправимся на экскурсию во времени и пространстве. Нам предстоит посетить горцев Северного Кавказа в период конца XIX – начала ХХ века и выяснить, какую роль играло мусульманское духовенство в их культурной, общественно-политической и повседневной жизни. Путешествие ждет нас интересное и насыщенное приключениями. Для того, чтобы в него отправиться, нам нужно добыть билеты. Мы их получим, если ответим на несколько вопросов.

Учитель: Что такое ислам?

Ответ: **(Ислам** в переводе с арабского означает мир, смирение, вверение или предание себя Богу. Это монотеистическое религиозное направление, которое занимает по численности верующих второе место в мире.)

Учитель: Какие религии бытовали на Кавказе до того, как сюда пришел и укоренился ислам.

 Ответ: На территории Кавказа среди народов до принятия ислама существовали христианство, зороастризм, иудаизм, язычество.

Учитель: Кого, по вашему мнению, можно отнести к категории «мусульманского духовенства». Привлекая прежние знания из области истории и обществознания, попытайтесь определить, кто это :

Ответ: Мусульманское духовенство - профессиональные служители исламского культа, судопроизводства, административно-духовного управления и образования, знатоки и деятели религиозных наук и суфизма, составляющие обособленную и влиятельную социальную прослойку в структуре мусульманских обществ (служители мечетей, проповедники, учителя начальных и повышенных школ, руководителей мусульманских общин и братств).

Учитель: Правильно. Нам важно знать, что в исламе в отличие от других мировых религий нет особого духовного сословия, обладающего божественной благодатью, как нет и института церкви, служащего посредником между верующими и Аллахом. Поэтому среди его последователей теоретически любой совершеннолетний мусульманин, обладающий достаточным знанием и морально-нравственном авторитетом, с согласия верующих может руководить религиозной жизнью мечетского общества без специальной процедуры посвящения в сан, не приобретая при этом никаких социальных привилегий.

Мусульманское духовенство - профессиональные служители исламского культа, судопроизводства, административно-духовного управления и образования, знатоки и деятели религиозных наук и суфизма, составляющие обособленную и влиятельную социальную прослойку в структуре мусульманских обществ (служители мечетей, проповедники, учителя начальных и повышенных школ, руководителей мусульманских общин и братств).

Вы настоящие молодцы, со всеми вопросами справились, вот наши билеты. Рассаживаемся по вагонам и отправляемся в путешествие. Чтобы в пути вы не скучали, мы хорошо подготовились. У нас есть экскурсоводы, которые по дороге нам сообщат всю необходимую информацию. Вы разделитесь на три группы, внимательно выслушаете и запомните, все, что узнаете. Если возникнут вопросы, после их зададите. По итогам ваши группы соберутся вместе и поделятся впечатлениями.

Сейчас посмотрите – вы видите мечеть. Она является средоточением религиозной жизни мусульман и местом работы духовенства. Здесь начинается и заканчивается жизнь правоверного магометанина. Здесь он ищет справедливости и знаний обо всем этом вы нам и расскажите.

РЕБЯТА РАЗДЕЛИЛИСЬ НА ТРИ ГРУППЫ (ГРУППОВОЙ МЕТОД)

1 ГРУППА РАССКАЗЫВАЕТ О МУСУЛЬМАНСКИХ ШКОЛАХ

2 ГРУППА О ПОВСЕДЕВНОЙ ЖИЗНИ МУСУЛЬМАН НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

3 ГРУППА О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(на основе текстом и небольших видеофрагментов)

1 ГРУППА

В мусульманской системе образованияосновными звеньями были медресе (мадраса), мектебе (мактабы) и кораническая школа. Кораническая школа являлась первой степенью образования. Ее главной функцией было обучить детей чтению Корана.

 Вплоть до установления советской власти на Северном Кавказе основным типом школ оставались мектебы (мактабы) и медресе (мадраса). Школой второй ступени считались мектебы (мактабы). В них обучались учащиеся в возрасте от 8 до 17 лет, а срок обучения был 2 – 3 года. Мектебах (мактабах) обучались дети сельчан. С 8 утра до 6 часов вечера проходили занятия в школе с перерывами на обеденный намаз.

 В мектебах (мактабах) отводилось на чтение Корана обычно не менее 3 – 4 часа. Затем переходили к религиозным сборникам, изучали обязанности мусульманина, правила омовения, богослужения, соблюдения постов, чтению молитв, совершению намаза. Система наказаний в мектебах, Разрешалось за любое не послушание бить палкой по ногам, животу, спине, рукам. Муллы в свою очередь считали эти наказания основным методом, обеспечивающим дисциплину и ускоряющим обучение.

 Кадии и муллы имели от мектебов (мактабов) хорошие доходы в виде платы за обучения, приношений и подарков.

 Медресе (мадраса) – высшая мусульманская школа. Сюда поступали только те, кто хотел углубить свои знания в общеобразовательных науках и богословии. Возникла школа на мусульманском феодальном Востоке и позже в целях просвещения народов Северного Кавказа была распространена на его территории. Эти школы считались исключительно конфессиональными. Они подготавливали кадры для мусульманских судов и мечетей. Обучаться там приходилось достаточного много времени до 15 лет и более. А допускали до обучения лиц в возрасте от 15 до 30 лет. Медресе (мадраса) были открыты в более крупных населенных пунктах.

 В медресе (мадрасе) и мектебах (мактабах) обучались исключительно чтению Корана, арабской грамоте. Не определен возраст учащихся и поэтому некоторые муталлимы (ученики) продолжали учение в возрасте 20 и более лет. Медресе (мадрасе) как и мектебы (мактабы) содержались на средства влиятельных родителей, закяаты, вакуфные земли и пожертвования.

 Медресе (мадрасе) обычно открывали при главных мечетях административных и политических центров или иногда в домах крупных ученых. Помещалось в длинном здании состоящее из нескольких комнат. В каждой комнате были построены выступы, на которых размещалась мебель. В медресе (мадрасе) принимали учащихся, которые закончили мектебы Но обучение в медресе (мадрасе) было также доступно только детям зажиточных слоев населения. Ученики готовились по окончанию учебного заведения получить духовное звание кадия или муллы.

 Представители мусульманского духовенства являлись преподавателями медресе (мадрасе). Бывали случаю, когда ученик переходил из одной школы в другую независимо от ее место расположения и это было разрешено. Муталлимы делились на разряды: низший, средний, высший, в каждом из которых обучение длилось 3 – 4 года.

 Порядок обучения в медресе (мадрасе) был следующий. Вначале изучались необходимые правила религии: признание добра и зла, верование в единство божие, существование пророков и ангелов, в чем состоит исламизм, как правильно молится и так далее. Все эти правила необходимые для каждого праведного мусульманина ученики находили в книге Усуладдин. Затем начинали изучать книгу Тасриф. Книга представляла собой краткую арабскую грамматику, в которой заключалась этимология. Затем брались за изучение книги Саадуддин, дополнявшая книгу Тасриф. Словопроизводству обучались по книгам Динкузи и Вафия. Значение слов и изменения окончаний слов учили по довольной большой книге Джами. Ученики, которые дошли до изучения этой последней книги начинали понимать и сочинять письма. Однако, делать перевод чего-либо из Корана запрещалось и считалось грехом до тех пор, пока ученик под диктовку учителя не заучит Коран.

 Ученики, закончившие обучение в медресе (мадрасе) занимали государственные, общественные и духовные должности – кадиев сельских и окружных судов, сельских кадиев и мулл, а также должности переводчиков при судах, окружных и участковых управлениях, писарей, наибах. Они играли видную роль и имели большое влияние в жизни населения Дагестана. Большая часть тех, кто окончил медресе (мадрасе) приобретали почетное звание ученого «аллима».

2 ГРУППА

Роль мусульманского духовенства в повседневной жизни народа.

 Мусульманское духовенство занимало значительное место в жизни народов Северного Кавказа, было и есть важная его составляющая. Чтобы правильно понять и оценить роль этой социальной группы, необходимо учитывать сам характер ислама, особенностью которого является регламентация практически всех сторон деятельности человека, общества и государства.

 Почетное положение духовенства у народов Северного Кавказа можно объяснить уважением горцев к образованности и познаниям мусульманских богословов. Выделялись такие области познания, как изучение Корана и хадисов - науке о вере и ее истории; сари - правила чтения и объяснения арабских книг.

 В связи с внедрением мусульманского законодательства в горской среде появляются кадии. Они выступают в роли правоведов и помимо вопросов теологии больше занимаются судебной и религиозной практикой. С другой стороны, вне рамок духовной иерархии действовали шейхи, окруженные ореолом святости, они руководили суфийскими общинами и олицетворяли народный ислам, который составлял духовную оппозицию.

Под влиянием суфийских братств значительную роль в системе структуры мусульманского духовенства начинает играть институт сейидов – потомков пророка Мухаммеда. Шейхи суфийских орденов благодаря своему влиянию играли ведущую роль в религиозной структуре государства.

 Имам во всем мусульманском мире руководил не только ритуальными обрядами, но и возглавлял местную общину. Имам избирался рядовыми членами общины, которые должны были еще подчиняться.

 На Северном Кавказе муллы подчинялись по сложившейся субординации эфендиям - должностным лицам, заведовавшим религиозными делами сельских обществ. Эфендий - тюркская форма именования духовного лица, впервые появившаяся у одного из наиболее исламизированных тюркских народов - кумыков. Сфера их компетенции распространялась на все входившие в эти общества конфессиональные субъекты.

 Не исключением стали и социальные отношения в горской среде. Лица духовного звания были выразителями воли правящих кругов и на Кавказе, а мусульманское духовенство неизменно занимало весьма влиятельные позиции у горцев, обращенных в ислам.

 Вакуфные земли существенно различались по размеру и нередко соответствовали экономическим показателям крупных имений. Кроме того, обработкой мечетских земель и уходом за животными занимались рядовые верующие, не получая материального вознаграждения. Часть доходов складывалась в качестве платы за обучение детей грамоте в школах при мечетях.

 Муллам и кадиям отводилась важная роль в гражданском управлении и в особенности в отношении суда. Помимо судебной власти в руках мулл и кадиев были и рычаги административного управления. В каждом обществе, состоящем из нескольких селений, имеется одна главная и несколько второстепенных мечетей. При главной живет мулла, и здесь собирается общинный собор для решения духовных, общественных и административных дел. В сельских обществах на мулл и кадиев часто возлагались административные обязанности, а там, где отсутствовали аульные правления, они вели и служебную переписку. Исполнявшее управленческие функции низшее духовенство подчинялось старшинам.

На Севером Кавказе к концу XIX в. духовенство становится влиятельной социальной группой, интересы которой совпадают с интересами власти. Особое отношение к мусульманскому духовенству указывало на заинтересованности русской администрации в его деятельности. Предоставление мусульманскому духовенству на Кавказе различных привилегий свидетельствует о лояльности государственной власти.

 Таким образом, лица, занимавшиеся отправлением религиозного культа, неизменно пользовались влиянием в горской среде. Фундаментальная система образования ставила их на почетное место на Северном Кавказе, где происходили бурные социальные процессы. На волне этих общественных изменений духовенство оформлялось в сословие, оказывающее значительное влияние, как на умы горцев, так и на вопросы политики.

3 ГРУППА

Мусульманское духовенство в политической и административной жизни региона.

 В среде военного руководства и царских чиновников сложились два мнения на методы и характер проведения на Кавказе религиозной политики. Более дальновидные и трезвые политики России выступали за покровительство правительства мусульманской вере, были и те, кто боялся горского фанатизма и считал мусульман врагами империи, они выступали против.

Во время правления М. С. Воронцова (1844 – 1855 гг.) были приняты некоторые меры для изучения ислама и специфики религиозного, социально-экономического и культурного развития народов Кавказа. Он требовал от чиновников администрации и военных осторожного отношения к чувствам мусульман и выступал в поддержку разбора различных судебных тяжб по обычаям – адатам и по мусульманскому праву – шариату.

Во второй половине XIXвека российской администрации общинные муллы и кадии стали утверждаться в должностях военными. Кадии были представлены в судебной системе. Вершили суд по шариату и адату. Для коренных жителей создавались сельские, окружные суды и народный суд. В систему «народного» суда входили знатоки адатов и шариата, два кадия, в окружные суды – один кадий. Сельский кадий избирался сельской общиной и устанавливался администрацией. В каждом населенном пункте Северного Кавказа в конце XIX – начале XX вв. имелись несколько утвержденных и зарегистрированных властями духовных лиц.

Суфизм царские чиновники на Кавказе называли «мюридизмом», а последователей этого течения – «партией мятежников», «сектой зикра». Отдельные военные чиновники пользовались более правильным названием этого течения ислама, а именно «учение тариката», то есть суфийское братство. На ранее покоренных мусульманских территориях «официальное» духовенство подчинялось духовным управлениям, которые были призваны регистрировать и следить за выборными духовными лицами, принимать у них экзамены и выдавать аттестат.

Также представители мусульманского духовенства на Северном Кавказе выполняли кроме судебной, еще ряд других политических функций. На профессиональной основе муллы проводили религиозные обряды связанные с браком, рождением, смертью и российская администрации начала привлекать их к выполнению некоторых государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния. В работе судебных и исполнительных органов возникала необходимость установления сословной принадлежности, точного возраста, семейного положения или родства, при решение вопросов о привлечении к ответственности, наследования, определения подсудности дела, меры применения наказания, при оценке показаний свидетелей и во многих других. Возникла необходимость вести метрические книги.

Метрические книги представляли собой запись сведений о заключении и расторжении брака, рождении и смерти граждан по установленной форме, и граждане в случае необходимости могли обратиться за метрическими выписками. Метрические книги изготовлялись за счет мусульманских общин, с которых взыскивали ассигнации за каждую пару.

 Муллы, занимающиеся ведением этих книг, каждый год предоставляли в полицейское управление один экземпляр для отчета и контроля за фальсификациями и возможными приписками, а другой оставляли в приходе. Ведение метрических книг было весьма трудным занятием для духовенства, так как не было регламентированного порядка по составлению этого документа. Очень часто муллы допускали ошибки. Даже в написании имени одного и того человека были трудности. В результате чего дети одних и тех же родителей юридически по документам не являлись родственниками. Все это вызывало недовольство населения.

 Разработка единых правил и стандартов для упорядочения делопроизводства в 1894 году Духовным собранием были изданные специальные Правила о ведении метрических книг. После этого по правилам в метрических книгах указывались порядковые номера, число, месяц совершения, подпись духовного лица с указанием его имени, фамилии и отчества. Состояли метрики из трех отделов: заключение и расторжение брака, рождения и смерти.

 В случае рождения в книгу вносились имя ребенка, родителей и дедов, принадлежность к сословию, подписи матери и отца.

 Когда заключался брак, записывали имена новобрачных, их родителей и дедов, свидетелей и их родителей, принадлежность к сословию и возраст брачующихся, место жительства. Жених, невеста и свидетели расписывались в метрике. Если жених и невеста отсутствовали, то свидетели должны были принести письменные показания о том, что они лично слышали о согласии жениха и невесты пожениться. Им передавались полномочия от имени брачующихся вступить в брак. Когда брак заключался повторно незамужней женщины и неженатого мужчины обязательно ставились отметки причины окончания предыдущего брака. А в случае заключения брака женатого мужчины, – какой новая жена является по счету. При расторжении брака указывалась его форма и условия соблюдения брачного договора.

В случае смерти мулла заносил в метрическую книгу имена усопшего, его отца и деда, также принадлежность к сословию и место захоронения. От духовных лиц требовалось своевременное внесение сведений о рождении детей, браках, смерти. Также каждый мулла постоянно предупреждал, что обо всех событиях необходимо немедленно сообщать приходскому имаму и регистрировать. При отсутствии имама можно было обратиться к мулле. В мусульманские приходы входило несколько населенных пунктов. Духовные лица регулярно объезжали все подвластные селения и выясняли, есть ли случаи, требующие немедленного внесения в метрическую книгу. Муллы, в качестве уполномоченных лиц, обязаны были предоставлять метрические справки при обращении населения, при этом взыскав гербовый сбор. При запросе суда, полиции справки выдавались бесплатно.

 Мусульманское духовенство могло рассматривать вопросы, связанные с наследованием имущества при наличие завещания и при его отсутствия, но только в случае желания самых наследников. Если решение духовного лица не устраивало какую-либо сторону спора, его рассмотрение передавалось в суд и осуществлялось по нормам законодательства России.

Таким образом, мусульманское духовенство Северного Кавказа принимало активное участие в политической жизни региона. Они занимались судопроизводством и оказывали поддержку в формировании новой политической системы в начале XXвека. В свою очередь российская администрация на вновь присоединенных территориях распространяла свое влияние и проводила реформы, способствовавшие вовлечению новых соотечественников в правовое поле империи. Для того чтобы облегчить себе задачу, власти искали опору у духовной элиты, из которой формировали «официальное» духовенство, «указных» кадиев и мулл.

Методом вопрос-ответ с привлечением презентации закрепляется материал. Рефлексия: Метод «3-х предложений» от «экскурсовода» каждой группы.

Учитель: Спасибо всем за то, что вы были любознательными и внимательными путешественниками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ислам на Северном Кавказе является одним из основных элементов общественно-политической и духовной жизни народов. На территории Кавказа среди народов до принятия ислама существовали другие различные вероисповедания – христианство, зороастризм, язычество. Так новая религия столкнулась с достаточными трудностями.

С распространением монотеистической религии на территории северокавказского региона начинает формироваться и мусульманское духовенство.

Мусульманское духовенство - профессиональные служители исламского культа, судопроизводства, административно-духовного управления и образования, знатоки и деятели религиозных наук и суфизма, составляющие обособленную и влиятельную социальную прослойку в структуре мусульманских обществ (служители мечетей, проповедники, учителя начальных и повышенных школ, руководителей мусульманских общин и братств).

Термин «мусульманское духовенство» логически противоречив и носит довольно условный характер. В исламе в отличие от других мировых религий нет особого духовного сословия, обладающего божественной благодатью, как нет и института церкви, служащего посредником между верующими и Аллахом. Поэтому среди его последователей теоретически любой совершеннолетний мусульманин, обладающий достаточным знанием и морально-нравственном авторитетом, с согласия верующих может руководить религиозной жизнью мечетского общества без специальной процедуры посвящения в сан, не приобретая при этом никаких социальных привилегий.

В структуру мусульманского духовенства Кавказа входил муфтий. Он был знатоком шариата и имел право принятия решения в форме особого заключения – фетвы. Также существовали кадии, то есть судьи, отправляющие судопроизводство на основе шариата. В некоторых районах в отдельное звено структуры выделялись мухтасибы. Это было должностное лицо, контролирующее соблюдение мусульманами норм исламской морали в личной и общественной жизни. Проповедников и ораторов, читающих в мечети в дни пятничных и праздничных молитв проповедь – хутбу, называли хатибами. Общей молитвой в мечети руководил глава мусульманской общины имам. Мечетной общиной руководил служитель культа мулла. Также был и младший служитель мечети, который призывал с минарета прихожан на молитву, его называли муэдзином.

Мусульманское духовенство на Северном Кавказе ведала не только духовными делами, но и контролировало быт и повседневную жизнь народов, образование, судебную систему.

Северокавказское духовенство являлось просвещенной частью общества, хранителем традиционных ценностей ислама, духовным стержнем народа и было очень близко к нему. Тем самым оно пользовалось неприкасаемым почтением и авторитетом. Духовные лица были органической частью общества, одновременно выполняя взаимосвязанные функции секретарей, судей, просветителей, учителей.

Мусульманское духовенство Северного Кавказа представляло собой элиту общества, но при этом не было социально замкнутой единицей. В его состав входили представители всех слоев общества. Из среды северокавказского духовенства выходили известные просветители, мыслители, ученые, богословы. В основе их мировоззренческих концепций лежала арабо-мусульманская философия. Алимы внесли огромный вклад в развитии различных наук, а также в развитие системы образования на Северном Кавказе.

Система образования на Северном Кавказе традиционно была представлена коранической школой, мектебе (мактабе), медресе (мадраса) и под руководством алимов и мулл позволяла обеспечить развитие и преемственность знаний, высокого уровня грамотности в обществе, подготавливала выдающихся ученых.

В мектебе (мактабе) – учебных заведениях низшего типа, мулла преподавал учащимся письмо и чтение на арабском языке. Вся программа школы основывалась на привитии ученикам навыков к механическому чтению. Все обучение состояло в чтении Корана. Образование было доступно детям из состоятельных семей, так как мулла зачастую требовал платы за свои услуги, а это не все могли себе позволить. Обучались в школах мальчики, а девочки изучали Коран дома. Только к началу XX века процент женского населения, обучающихся в учебных заведениях стал повышаться.

Главной целью для начальной школы на Северном Кавказе состояла в воспитании учеников в духе ислама и шариата, прививая им основы мировоззрения и мусульманской культуры. Мектебе (мактабе) подготавливали мальчиков для дальнейшего получения образования в высшей школе – медресе (мадраса).

Медресе (мадраса) была более продвинутой школой, в основном такие учебные заведения находились в крупных населенных пунктах, а программа предусматривала изучение и общеобразовательных наук. Благодаря мусульманскому духовенству и его работы над системой образования население Северного Кавказа в какой-то мере приобщалось к высокой культуре, связанной с местными традициями.

Количество изучавшийся предметов, наук, книг, которые охватывали все области знания, позволяют говорить о широком кругозоре северокавказских представителей духовенства и об их высоком уровне знаний. Однако стоит отметить, что знания оторванными от реалий и схоластичными, отставали от европейских и страдали некоторыми недостатками.

Влиятельное мусульманское духовенство Кавказа долгое время контролировало не только духовную, но также активно участвовали и в политической сфере жизни общества. Они занимались судопроизводством, заведовали составлением метрических книг и оказывали поддержку в формировании новой политической системы в начале XX века.

Российская администрация в свою очередь на территории Северного Кавказа проводила реформы и распространяла свое влияние, а также способствовало к привлечению представителей духовенства в правовое поле страны. Власти формировали из них «указных» мулл и кадиев, «официальное» духовенство. Именно таким образом российская администрация старалась влиять на мировоззрение народов Северного Кавказа. Затем, по мере укрепления власти, Российская империя создавала инструменты необходимые для налаживания контроля над всем обществом Северного Кавказа.

К началу XX века руководители мечетных общин – кадии и муллы утверждались на свой пост военными губернаторами. На Северном Кавказе, как и по всей стране, в это время складывалась новая политическая обстановка, начали активизироваться и легализировались различные общественно-политические объединения и группы, самыми влиятельными, из которых были мусульманскими.

 Определив то, что мусульманское духовенство играла очень важную и многоплановую роль в жизни северокавказских обществ на границе XIX -XX вв., мы обратились к поиску тех педагогических форм, которые могли бы это адекватно отразить в школьном историческом познании. Наиболее подходящей оказалась форма внеклассной (внеурочной работы). Обширный массив методической литературы позволит обобщить богатый и разнообразный советский педагогический опыт в организации внеклассной работы по изучению истории. Большое разнообразие форм и методов требует классификации, которая позволяет отобрать те, из них, которые соответствуют конкретным педагогическим задачам.

Для знакомства школьников с темой роли и места мусульманского духовенства в жизни северокавказских обществ наиболее подходящей оказалась форма внеклассного массового мероприятия в виде виртуального путешествия. План данного мероприятия и был разработан с учетом методических рекомендаций, раскрытых в предшествующем параграфе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Источники:

* 1. Временное Положение о мерах для удержания туземного населения Терской области от хищничества и в особенности от всяких насилий против лиц не туземного происхождения от 30 сентября 1894 г.// Терский календарь на 1896 год. Выпуск V. Владикавказ, 1895.
	2. Ислам в Российской империи // Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика). Составитель и автор вводной статьи, комментариев и приложений Д. Ю. Арапов. - М., 2001.
	3. Момотов В. В., Свечникова Л. Г. Мусульманское право на Северном Кавказе в XIX - первой трети XX в. Сборник документов. Краснодар, 2009.
	4. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. 19. Спб., 1881. № 13996
	5. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. 28. Спб., 1881. № 21817.
	6. . Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. 26. Отделение второе. Дополнение к т. 26, 1851. Спб., 1852. № 25830а.
	7. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. 47. Отделение первое, 1872. Спб., 1875. № 50680.

Литература.

1. Абрамов Я. Кавказские горцы. Краснодар: Общество изучения Адыгейской автономной области, 1927.

2. Авксентьев А. В. Ислам на Северном Кавказе. 2-е доп. издание. Ставрополь, 1984.

3. Авксентьев А. В. Ислам на Северном Кавказе. Ставрополь, 1973.

4. Агишев Н. М., Бушен В. Д., Рейнке Н. М. Материалы по обозрению Горского и народного судов Кавказского края. СПб, 1912.

5. Азаматов Г. К. Ислам в общественных традициях кабардинцев и балкарцев: к вопросу о миротворческом потенциале // Ислам и политика на Северном Кавказе. Ростов - на - Дону, 2001.

6. Айларова С. А. Общественная мысль народов Северного Кавказа в XIX веке: культурно-исторические проблемы модернизации. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2003.

7. Акаев В. X. Ислам и горские адаты на Северном Кавказе. // Традиции и модернизация на Северном Кавказе. Ростов на Дону, 2003.

8. Акаев В. X. Ислам: социокультурная реальность на Северном Кавказе Традиционализм и модернизация. Грозный, 2003.

9. Алексеева Е. П. Материалы к древнейшей и средневековой истории адыгов (черкесов) // Труды Черкесского научно-исследовательского института. Черкесск, 1954. Вып. II.

10. Алексеева Е. П. Очерки по истории черкесов в XIV - XV вв. // Труды Карачаево-черкесского научно-исследовательского института. Черкесск, 1959. Вып. III.

 12. Алибеков И. Г. Народное образование на Кавказе. Тифлис, 1903.

 13. Арапов Д. Ю. Управление духовными делами мусульман Кавказа в Российской империи // Актуальные проблемы гуманитарных, оциальных и экономических наук. М., 2002.

14. Арапов Д. Ю. Ислам в Российской империи // Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика). Составитель и автор вводной статьи, комментариев и приложений Д. Ю. Арапов. - М., 2001.

15. Аристова Т. Ф. Развитие народного просвещения // Культура и быт народов Северного Кавказа. М.: Наука, 1968.

16. Артемов В. Шариат общая характеристика, понятие и классификация преступлений // Законность. - 1997. - №10.

17. Ахмадуллин В., Мельков Государственно-исламские отношения в России. М., 2000.

18. Бабич И. Л. Правовая культура адыгов: история и современность. М., 2003.

19. Бартольд Б. В. Ислам и культура мусульманства. М., 1992.

20. Бекоева Т. А. Просветительско-педагогические идеи П. К. Услара. -Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2000.

 21. Бекоева Т. А., Кокаева Ф.А. Академик П. К. Услар и горские просветители. // Вопросы педагогики и психологии: Сборник научных трудов. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2004.

22. Берже А. Краткий очерк горских племен на Кавказе. Тифлис, 1858.

23. Блейх Н. О. Проблемы развития научно-просветительской мысли народов Северного Кавказа (вторая половина XVIII начало XX вв.) - Владикавказ, 2002.

24. Бобровиков В. О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие: Очерки по истории и этнографии права Нагорного Дагестана. М.: Восточная литература, 2002.

25. Бобровников В. О. Шариатские суды на Северном Кавказе. М., 2006.

26. Бозиев Р. С. Развитие системы образования на Северном Кавказе в 1870-х гг. // Педагогика. 2009. №6.

 27. Вагабов М. В. Ислам и семья. М., 1980

 28. Вагабов М. В., Вагабов Н. М. Ислам и вопросы атеистического воспитания. Учеб. пособие для ВУЗов. М., 1988.

 29. Вертепов Г. А. В горах Кавказа // Терский сборник. - Владикавказ, 1903. Вып. VI.

 30. Вагин А. А. Методика обучения истории в школе. М.: Просвещение 1972. 132 с

 32. Гарданов В. К. Обычное право как источник для изучения социальных отношений у народов Северного Кавказа в XVIII - XIX вв. // Советская этнография. 1960.

 33. Гатагова Л. С. Правительственная политика и народное образование на Кавказе в XIX в. М., 1993.

 34. Дзеранова Р. Ф. К истории создания письменности северокавказских народов. // Вопросы педагогики и психологии: Сборник научных трудов. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2004.

 35. Дякин B. C. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX начало XX в.). СПб, 1998.

 36. Ермаков И. Ислам в России и Средней Азии. М., 1993.

 37. Ермаков И., Микульский Д. Ислам в России и Средней Азии. М., 1993.

 38. Зелькина А. Ислам в Чечне до российского завоевания // Чечня и Россия: общества и государства. М., 1999.

1. Игнатенко А. Исламизация по-чеченски. 1998.
2. Ислам в Евразии. М., 2001.

 41. Казарина М. А. Из истории развития образования в Кабарде в конце XIX и начале XX вв. // Ученые записки Кабардино-Балкарского пед. инта. Вып. 13. Нальчик, 1957.

 41. Каймаразов Г. Ш. Мусульманская система образования в Дагестане // Ислам и исламская культура в Дагестане. М., 2001.

 42. Кайрамазов Г. Ш. Из истории народного образования в Дагестане в XIX в. Махачкала, 1964.

 43. Калмыков И. X., Керейтов P. X., Сикалиев А. И.-М. Ногайцы. Историко-этнографический очерк. Черкесск, 1988.

 44. Каяев А. История лаков. // Литературный Дагестан. 1990. № 4-5.

 45. Копачев И. П. Народное образование в Балкарии. // Ученые записки Кабардино-Балкарского Гос. ун-та. Вып. 4, Нальчик, 1958.

46. Копачев И. П. Народное образование в Кабарде. Нальчик, КБ АССР, 1957.

47. Косвен М. О. Этнография и история Кавказа. Исследования и материалы. М.: Изд-во восточной литературы, 1961.

48. Кошев М. А. Из истории просвещения горцев Северного Кавказа в XIX - начале ХХ века. Нальчик, 1991.

49. Краснов М. Просветители Кавказа. - Ставрополь, 1912.

50. Кратов Е. В. Ислам в Северо-Кавказском крае (1924-1934 гг.)// Гуманитарная мысль Юга России. 2005. №1.

 51. Короткова М.В., Студеникин М.Т. Практикум по методике преподавания в школе. — М.: ВЛАДОС, 2000. 271 с.

 52. Лайпанов Б. Ислам в истории карачаевского народа // Ислам и этническая мобилизация: национальные движения в тюркском мире. М., 1998;

 53. Ланда Р. Г. Ислам в истории России. М., 1995.

 54. Макаров Н. Просвещение народов России. // Народное образование. 1957. № 12. -

 55. Матвеев В. А. Российское мусульманство на Северном Кавказе: исторические аспекты проблемы / под ред. В. Б. Виноградова // Практические опыты исторического регионоведения. Вып 44. Ростов - на - Дону, 2004.

 56. Мисроков З. Х. Адат и Шариат в российской правовой системе. Исторические судьбы юридического плюрализма на Северном Кавказе. М., 2002.

 57. Мусукаев А. И. Об обычаях и законах горцев. Нальчик, 1985.

 58. Нефляшева H. A. Мусульмане Северо-Западного Кавказа: ислам и власть (20-е гг. XX в.) // Ислам и право в России. Вып.1. М., 2004.

 59. Омаров А. Воспоминания муталима. Как живут лаки. Махачкала, 1990.

60. Патагова Л. С. Правительственная политика и народное образование на Кавказе в XIX в. М. 1993.

61. Прозоров С. М. Ислам как идеологическая система. М., 2004.

62. Рашин А. Г. Грамотность и народное образование в России в XIX и начале XX вв. // Исторические записки. Т. 37. М., 1957.

63. Рыбаков С. Г. Устройство и нужды управления духовными делами мусульман в России. Пг., 1917.

64.Саидбаев Т. А. Ислам и общество. - М., 1978

65. Салаходинова Г. В. Политика российского правительства в отношении мусульманского духовенства Кубанской области (вторая половина XIX начало XX века. М., 2006.

66. Свечникова Л. Г. Обычай в правовой системе народов Северного Кавказа в XIX веке. Ставрополь, 2003.

67. Ткаченко Д. С. Национальное просвещение в Российской империи в XIX начале XX в. (на примере Ставрополья, Кубани и Дона). Ставрополь, 2002.

68. Тхагапсов А. Т. Нравоучения ислама и отношения между народами. Нальчик, 1967.

69. Фатуев Р. Конфессиональная школа (медресе) Дагестана. // Просвещение национальностей. 1934. № 3.

70. Хатаев Е. Е. Просветители горских народов XIX века. Орджоникидзе, 1985.

80. Хатаев Е. Е. Школа, видные просветители и педагоги Северного Кавказа (вторая половина XIX в. - 1917г.). - Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2004.

81. Шихсаидов А. Ислам в Дагестане // Центр. Азия и Кавказ. 1999. № 4

82. Юсупов М. Ислам в социально-политической жизни Чечни // Центр. Азия и Кавказ. 2000. № 2 (8).

 83. Ярлыкапов А. Исламское образование на Северном Кавказе в прошлом и настоящем // Вестник Евразии. М., 2003. №2.

84. Ярлыкапов А. А. Ногайцы // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 2. М., 1999.

85. Ярлыкапов А. А. Опыт полевых исследований ислама на Северо-Западном Кавказе // Этнографическое обозрение. 2001. №3.

86. Ярлыкапов А. А. Проблемы возрождения исламского образования на Северном Кавказе // Центральная Азия и Кавказ. 2003. №1(25).

1. Козубский Е. И. Дагестанский сборник. Махачкала. 1904. [↑](#footnote-ref-2)
2. Каймаразов Г. Ш. Мусульманская система образования в Дагестане // Ислам и исламская культура в Дагестане. М., 2001. [↑](#footnote-ref-3)
3. Услар П. К. древнейшие сказания о Кавказе// Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. Тифлис, 1886. [↑](#footnote-ref-4)
4. Самурский Н. Духовенство Северного Кавказа. М. 1922. [↑](#footnote-ref-5)
5. Гатуев Дз. Империя Узун-Хаджи. М. 1928. [↑](#footnote-ref-6)
6. Костерин А. В горах Кавказа. Владикавказ. 1921. [↑](#footnote-ref-7)
7. Янчевский Н. Краткий очерк истории на Юго-Востоке. Ростов-на-Дону. 1924. [↑](#footnote-ref-8)
8. Бартольд Б. В. Ислам и культура мусульманства. М., 1992. [↑](#footnote-ref-9)
9. Крачковский И. Ю. арабская литература на Северном Кавказе. Избранные сочинения. Т. VI. М. 1950. [↑](#footnote-ref-10)
10. Бобровиков В. О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай, право, насилие: Очерки по истории и этнографии права Нагорного Дагестана. М.: Восточная литература, 2002. [↑](#footnote-ref-11)
11. АраповД. Ю. Ислам в Российской империи // Ислам в Российской империи (законодательные акты, описания, статистика). Составитель и автор вводной статьи,комментариеви приложений Д. Ю. Арапов. - М., 2001. [↑](#footnote-ref-12)
12. БабичИ. Л. Правовая культура адыгов: история и современность. М., 2003. [↑](#footnote-ref-13)
13. Авксентьев А. В. Ислам на Северном Кавказе. 2-е доп. издание. Ставрополь, 1984. [↑](#footnote-ref-14)
14. Бекоева Т. А. Просветительско-педагогические идеи П. К. Услара. -Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2000. [↑](#footnote-ref-15)
15. Хатаев Е. Е. Просветители горских народов XIX века. Орджоникидзе, 1985. [↑](#footnote-ref-16)
16. ОмаровА. Воспоминания муталима. Как живут лаки. Махачкала, 1990. [↑](#footnote-ref-17)
17. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. 19. Спб., 1881. [↑](#footnote-ref-18)
18. Свод законов Российской империи. Т. 12. Ч. 1, Устав строительный. Спб., 1900. [↑](#footnote-ref-19)
19. МомотовВ. В., Свечникова Л. Г. Мусульманское право на Северном Кавказе в XIX - первой трети XX в. Сборник документов. Краснодар, 2009. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ермаков И. Ислам в России и Средней Азии. М., 1993. С. 56. [↑](#footnote-ref-21)
21. Зелькина А. Ислам в Чечне до российского завоевания // Чечня и Россия: общества и государства. М., 1999. 87. [↑](#footnote-ref-22)
22. АвксентьевА. В. Ислам на СеверномКавказе. Ставрополь, 1973. С. 47. [↑](#footnote-ref-23)
23. АвксентьевА. В. Ислам на СеверномКавказе. Ставрополь, 1973. С. 59. [↑](#footnote-ref-24)
24. АзаматовГ. К. Ислам в общественных традицияхкабардинцеви балкарцев: к вопросу о миротворческом потенциале // Ислам и политика на Северном Кавказе. Ростов - на - Дону, 2001. С. 34. [↑](#footnote-ref-25)
25. БабичИ. Л. Правовая культура адыгов: история и современность. М., 2003. С. 67. [↑](#footnote-ref-26)
26. ДякинB. C. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX начало XX в.). СПб, 1998. [↑](#footnote-ref-27)
27. Ермаков И., Микульский Д. Ислам в России и Средней Азии. М., 1993. [↑](#footnote-ref-28)
28. МатвеевВ. А. Российское мусульманство на Северном Кавказе: исторические аспекты проблемы / под ред. В. Б. Виноградова // Практические опыты исторического регионоведения. Вып 44. Ростов - на - Дону, 2004. [↑](#footnote-ref-29)
29. Игнатенко А.Исламизацияпо-чеченски. Черкесск, 1998. С. 89. [↑](#footnote-ref-30)
30. ЛандаР. Г. Ислам в истории России. М., 1995. С. 85. [↑](#footnote-ref-31)
31. Н. Смирнов. Политика России на Кавказе в XVI — XIX веках. М., 1958. С. 78. [↑](#footnote-ref-32)
32. КалмыковИ. X., Керейтов P. X.,СикалиевА. И.-М. Ногайцы. Историко-этнографический очерк. Черкесск, 1988. [↑](#footnote-ref-33)
33. КратовЕ. В. Ислам в Северо-Кавказском крае (1924-1934 гг.)// Гуманитарная мысль Юга России. 2005. №1. [↑](#footnote-ref-34)
34. СаидбаевТ. А. Ислам и общество. - М., 1978. [↑](#footnote-ref-35)
35. Прозоров С. М. Ислам как идеологическая система. М., 2004. [↑](#footnote-ref-36)
36. ЯрлыкаповА. А. Опыт полевых исследований ислама на Северо-Западном Кавказе // Этнографическое обозрение. 2001. №3. [↑](#footnote-ref-37)
37. Мусукаев А. И. Об обычаях и законах горцев. Нальчик, 1985. [↑](#footnote-ref-38)
38. Акаев В. X. Ислам: социокультурная реальность на Северном Кавказе Традиционализм и модернизация. Грозный, 2003. [↑](#footnote-ref-39)
39. Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. 26. Отделение второе. Дополнение к т. 26, 1851. Спб., 1852. № 25830а. [↑](#footnote-ref-40)
40. Свод законов Российской империи. Т. 12. Ч. 1, Устав строительный. Спб., 1900. [↑](#footnote-ref-41)
41. АвксентьевА. В. Ислам на СеверномКавказе. Ставрополь, 1973. [↑](#footnote-ref-42)
42. Момотов В. В., Свечникова Л. Г. Мусульманское право на Северном Кавказе в XIX - первой трети XX в. Сборник документов. Краснодар, 2009. [↑](#footnote-ref-43)
43. АлибековИ. Г. Народное образование на Кавказе. Тифлис, 1903. [↑](#footnote-ref-44)
44. Омаров А. Воспоминания муталима. Как живут лаки. Махачкала, 1990. С. 65. [↑](#footnote-ref-45)
45. Ермаков И., Микульский Д. Ислам в России и Средней Азии. М., 1993. С. 89. [↑](#footnote-ref-46)
46. Арапов Д. Ю. Управление духовными делами мусульман Кавказа в Российской империи //Актуальные проблемы гуманитарных, социальных и экономических наук. М., 2002.-С. 94. [↑](#footnote-ref-47)
47. Бекоева Т. А., Кокаева Ф.А. Академик П. К. Услар и горские просветители. // Вопросы педагогики и психологии: Сборник научных трудов. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2004. [↑](#footnote-ref-48)
48. Краснов М. Просветители Кавказа. - Ставрополь, 1912. [↑](#footnote-ref-49)
49. НефляшеваH. A. Мусульмане Северо-Западного Кавказа: ислам и власть. // Ислам и право в России.

 Вып.1. М., 2004. С. 78. [↑](#footnote-ref-50)
50. НефляшеваH. A. Мусульмане Северо-Западного Кавказа: ислам и власть (20-е гг. XX в.) // Ислам и право в России. Вып.1. М., 2004. С. 86. [↑](#footnote-ref-51)
51. Вагабов М. В., Вагабов Н. М. Ислам: история и современность. Махачкала, 2002. С. 63. [↑](#footnote-ref-52)
52. Момотов В. В., Свечникова Л. Г. Мусульманское право на Северном Кавказе в XIX - первой трети XX в. Сборник документов. Краснодар, 2009. С. 98. [↑](#footnote-ref-53)
53. Рыбаков С. Г. Устройство и нужды управления духовными делами мусульман в России. Пг., 1917. [↑](#footnote-ref-54)
54. МусукаевА. И. Об обычаях и законах горцев. Нальчик, 1985. С. 123. [↑](#footnote-ref-55)
55. Ярлыкапов А. Исламское образование на Северном Кавказе в прошлом и настоящем // Вестник Евразии. М., 2003. №2 [↑](#footnote-ref-56)
56. Фатуев Р. Конфессиональная школа (медресе) Дагестана. // Просвещение национальностей. 1934. № 3. [↑](#footnote-ref-57)
57. Аширов Н. Ислам и нации. М.: Политиздат, 1975. С. 107. [↑](#footnote-ref-58)
58. Бартольд Б. В. Ислам и культура мусульманства. М., 1992. С. 65. [↑](#footnote-ref-59)
59. Алов А. А., Владимиров Н. Г. Ислам в России. М., 1996.

 [↑](#footnote-ref-60)
60. Макаров Н. Просвещение народов России. // Народное образование. 1957. № 12. [↑](#footnote-ref-61)
61. ТкаченкоД. С. Национальное просвещение в Российской империи в XIX начале XX в. (на примереСтаврополья, Кубани и Дона). Ставрополь, 2002. [↑](#footnote-ref-62)
62. Рашин А. Г. Грамотность и народное образование в России в XIX и начале XX вв. // Исторические записки. Т. 37. М., 1957. С. 79. [↑](#footnote-ref-63)
63. Юсупов М. Ислам в социально-политической жизни Чечни // Центр. Азия и Кавказ. 2000. № 2 (8). С. 93. [↑](#footnote-ref-64)
64. Ярлыкапов А. Исламское образование на Северном Кавказе в прошлом и настоящем // Вестник Евразии. М., 2003. №2. [↑](#footnote-ref-65)
65. Хатаев Е. Е. Школа, видные просветители и педагоги Северного Кавказа (вторая половина XIX в. - 1917г.). - Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2004. С. 87. [↑](#footnote-ref-66)
66. Фатуев Р. Конфессиональная школа (медресе) Дагестана. // Просвещение национальностей. 1934. № 3. С. 143. [↑](#footnote-ref-67)
67. ТхагапсовА. Т. Нравоучения ислама и отношения между народами. Нальчик, 1967. С. 45. [↑](#footnote-ref-68)
68. Кошев М. А. Из истории просвещения горцев Северного Кавказа в XIX - начале ХХ века. Нальчик, 1991. С. 143. [↑](#footnote-ref-69)
69. Рашин А. Г. Грамотность и народное образование в России в XIX и начале XX вв. // Исторические записки. Т. 37. М., 1957. [↑](#footnote-ref-70)
70. Бекоева Т. А. Просветительско-педагогические идеи П. К. Услара. -Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2000. [↑](#footnote-ref-71)
71. Бекоева Т. А., Кокаева Ф.А. Академик П. К. Услар и горские просветители. // Вопросы педагогики и психологии: Сборник научных трудов. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2004. С. 90. [↑](#footnote-ref-72)
72. Аристова Т. Ф. Развитие народного просвещения // Культура и быт народов Северного Кавказа. М.: Наука, 1968. С. 112. [↑](#footnote-ref-73)
73. Омаров А. Воспоминания муталима. Как живут лаки. Махачкала, 1990. С. 67. [↑](#footnote-ref-74)
74. Омаров А. Воспоминания муталима. … С. 98. [↑](#footnote-ref-75)
75. АлекторовА. Новые течения в жизнимагометанскихшкол//ЖМНП, 1909. С. 145. [↑](#footnote-ref-76)
76. Аристова Т. Ф. Развитие народного просвещения // Культура и быт народов Северного Кавказа. М.: Наука, 1968. С. 76. [↑](#footnote-ref-77)
77. Блейх Н. О. Проблемы развития научно-просветительской мысли народов Северного Кавказа (вторая половина XVIII начало XX вв.) - Владикавказ, 2002. С. 99. [↑](#footnote-ref-78)
78. Каймаразов Г. Ш. Мусульманская система образования в Дагестане // Ислам и исламская культура в Дагестане. М., 2001. [↑](#footnote-ref-79)
79. Макоева Л. С. Роль культурно-просветительских и благотворительных обществ в становлении и развитии образования на Северном Кавказе (вторая половина XIX – начало XX веков., 2006. С.57. [↑](#footnote-ref-80)
80. Череванский В. П. Мир ислама и его пробуждение. Ч.1. СПб.,1901. С.251. [↑](#footnote-ref-81)
81. Омаров А. Воспоминания муталима. Как живут лаки. Махачкала, 1990. С. 45. [↑](#footnote-ref-82)
82. Патеев Р.Ф. Политические аспекты мусульманского образования в России: история и современность. Махачкала., 2006. С.91-92. [↑](#footnote-ref-83)
83. Копачев И. П. Народное образование в Кабарде. Нальчик, КБ АССР, 1957. С. 109. [↑](#footnote-ref-84)
84. МисроковЗ. Х. Адат и Шариат в российской правовой системе. Исторические судьбы юридического плюрализма на Северном Кавказе. М., 2002. С. 76. [↑](#footnote-ref-85)
85. СалаходиноваГ. В. Политика российского правительства в отношении мусульманского духовенстваКубанскойобласти (вторая половина XIX начало XX века. М., 2006. С.87. [↑](#footnote-ref-86)
86. СвечниковаЛ. Г. Обычай в правовой системе народов Северного Кавказа в XIX веке. Ставрополь, 2003. С. 102. [↑](#footnote-ref-87)
87. ДякинB. C. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX начало XX в.). СПб, 1998. С. 132. [↑](#footnote-ref-88)
88. Думанов Х. М., Кушхов Х. С. К вопросу о судоустройстве и судопроизводстве в Кабарде во второй половине XIX XX вв. // Культура и быт адыгов. Майкоп, 1986. С. 42. [↑](#footnote-ref-89)
89. Малахова Г. Н. Становление российской администрации на Северном Кавказе в конце XVIII первой трети XIX века. Москва-Пятигорск, 1999. С. 104. [↑](#footnote-ref-90)
90. Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое. Т. 19. Спб., 1870. № 13996. [↑](#footnote-ref-91)
91. ШихсаидовА. Ислам в Дагестане // Центр. Азия и Кавказ. 1999. № 4 (5). С. 56. [↑](#footnote-ref-92)
92. Ногманов А.И. Государственно-исламские отношения в России во второй половине XVI начале XX в. // Пути познания России: новые подходы и интерпретация. - М., 2003.

 [↑](#footnote-ref-93)
93. Рейнке Н. Е. Горские и народные суды Кавказского края. - Махачкала, 2003. С. 32. [↑](#footnote-ref-94)
94. АкаевВ. X. Ислам игорскиеадаты на Северном Кавказе. // Традиции и модернизация на Северном Кавказе. Ростов на Дону, 2003. С. 85. [↑](#footnote-ref-95)
95. Мусукаев А. И. Об обычаях и законах горцев. Нальчик, 1985. С. 69. [↑](#footnote-ref-96)
96. Бабич И. Л. Правовая культура адыгов: история и современность. М., 2003. С. 73. [↑](#footnote-ref-97)
97. Бобровников В. О. Мусульмане Северного Кавказа. Обычай. Право. Насилие. М. 2002. С. 154. [↑](#footnote-ref-98)
98. Мальцев Г. В., Шапсугов Д. Ю. Обычное право в России: проблемы теории, истории и практики. Ростов н/Д, 1999. С. 38. [↑](#footnote-ref-99)
99. ВагабовМ. В. Ислам и семья. М., 1980. С. 71. [↑](#footnote-ref-100)
100. Азаматова Г. К. Ислам в общественных традициях кабардинцев и балкарцев: к вопросу о миротворческом потенциале // Ислам и политика на Северном Кавказе: Южнороссийское обозрение. № 1. 2001. С. 77-95. [↑](#footnote-ref-101)
101. Кириллина С. А. Исламские институты Османского Египта в XVIII – первой трети XIX века. М., 2000. 135. [↑](#footnote-ref-102)
102. Керимов Г. М. Шариат. Закон жизни мусульман. М., 1999. С. 236. [↑](#footnote-ref-103)
103. Самурский (Эфендиев) Н. Дагестан. М.; Л., 1925. [↑](#footnote-ref-104)
104. Бекоева Т. А., Кокаева Ф.А. Академик П. К. Услар и горские просветители. // Вопросы педагогики и психологии: Сборник научных трудов. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2004. [↑](#footnote-ref-105)
105. Бушуев С. К. Борьба горцев под руководством Шамиля. М., 1939. [↑](#footnote-ref-106)
106. Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое и этнографическое описание Кавказа. Нальчик, 1999. С. 81. [↑](#footnote-ref-107)
107. Ермаков И. Ислам в России и Средней Азии. М., 1993. С. 115. [↑](#footnote-ref-108)
108. Прозоров С. М. Ислам как идеологическая система. М., 2004 [↑](#footnote-ref-109)
109. Айларова С. А. Общественная мысль народов Северного Кавказа в XIX веке: культурно-исторические проблемы модернизации. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2003. [↑](#footnote-ref-110)
110. Зелькина А. Ислам в Чечне до российского завоевания // Чечня и Россия: общества и государства. М., 1999. С. 43. [↑](#footnote-ref-111)
111. Дякин B. C. Национальный вопрос во внутренней политике царизма (XIX начало XX в.). СПб, 1998. [↑](#footnote-ref-112)
112. Гапуров Ш. А. Россия и Чечня в первой четверти ХIХ века. Нальчик, 2003. [↑](#footnote-ref-113)
113. Ярлыкапов А. А. Опыт полевых исследований ислама на Северо-Западном Кавказе // Этнографическое обозрение. 2001. №3. [↑](#footnote-ref-114)
114. Нефляшева H. A. Мусульмане Северо-Западного Кавказа: ислам и власть (20-е гг. XX в.) // Ислам и право в России. Вып.1. М., 2004. С. 143. [↑](#footnote-ref-115)
115. Коблов Я. Д. О Магометанских муллах. Казань. 1907. С. 12 [↑](#footnote-ref-116)
116. Малахов И. З. задачи преподавания светских дисциплин в религиозных учебных заведениях. Уфа. 2006. С. 60. [↑](#footnote-ref-117)
117. Калмыков Б. Э. Страничка революционной борьбы в Кабарде // Воспоминания участников Октябрьской революции и гражданской войны в Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1981.С. 7 - 56 [↑](#footnote-ref-118)
118. Алиев Б. Г. Акуша-Дарго в XVII - XVIII вв. (опыт монографического исследования социально-политической истории). Махачкала, 1966. С. 40. [↑](#footnote-ref-119)
119. Салаходинова Г. В. Политика российского правительства в отношении мусульманского духовенства Кубанской области (вторая половина XIX начало XX века. М., 2006. С. 129. [↑](#footnote-ref-120)
120. Теория и методика обучения истории. Словарь-справочник / Под ред. В.В. Барабанова и Н.Н. Лазуковой. – М., 2007 [↑](#footnote-ref-121)
121. Вяземский Е.Е., Стрелова О.Ю. Теория и методика преподавания истории в школе. – М., 2003. [↑](#footnote-ref-122)
122. Сухомлинский В.А. Избранные педагогические сочинения. Т.1, М.: Педагогика. 1979. С. [↑](#footnote-ref-123)
123. Вагин А.А. Методика обучения истории в школе.- М., 1972; Родин А.Ф., Соколовский Ю.Е. Экскурсионная работа по истории. – М., 1979. . [↑](#footnote-ref-124)
124. Лернер И. Я. Проблемное обучение. М.: Знание, 1974; Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981. [↑](#footnote-ref-125)
125. Родин А.Ф. Массовые формы внеклассной работы по истории в восьмилетней школе. М., 1961; Родин А.Ф., Соколовский Ю.Е. Экскурсионная работа по истории. —М., 1974. [↑](#footnote-ref-126)
126. Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя. – М., 2011 [↑](#footnote-ref-127)
127. Рубин А.А. Юрченко З.В. Внеурочная работа по общественным предметам // Преподавание истории в школе. 1991. N5 — с. 104. [↑](#footnote-ref-128)
128. См.: Внеклассная работа по истории /Под ред. С.С. Коваленко,Э.К. Шнекендорфа. — М., 1962. С. 63. [↑](#footnote-ref-129)
129. Родин А.Ф., Соколовский Ю.Л. Экскурсионная работа по истории. М., 1974. С. 16. [↑](#footnote-ref-130)
130. Ривкин, Е.Ю. Внеурочная деятельность. Лекция 4 /Е.Ю. Ривкин // Управление современной школой. Завуч.- 2013.- №3.-С.100-109. [↑](#footnote-ref-131)
131. Методика преподавания истории в средней школе. Учебное пособие для студентов пед. институтов / Под ред. С.А. Ежовой и др. М., 1986. [↑](#footnote-ref-132)
132. Никулина Н.Ю. Методика преподавания истории в средней школе. Калининград, 2000 // Статья опубликована на сайте http://tgi65.ucoz.ru/publ/2-1-0-25. [↑](#footnote-ref-133)