

Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі

Қазақ ғылыми-зерттеу мәдениет институты

**АЛМАТЫ – ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІНІҢ
2015 ЖЫЛҒЫ АСТАНАСЫ**

**ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛДАРЫ**

Алматы қаласы
24-25 ақпан, 2015 жыл

**Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Казахский научно-исследовательский институт культуры**

**АЛМАТЫ – СТОЛИЦА ИСЛАМСКОЙ
КУЛЬТУРЫ 2015 ГОДА**

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

г. Алматы
24-25 февраля, 2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Алиев З. Приветственное слово	6
Мусахаджаева А.К. Образование в области искусства как важнейший фактор сохранения духовно-культурных традиций	7
Mohd Khairul Adib Rahman (Малайзия) Diversity, Moderation and Cooperation of the Muslim Nations and the World.....	9
Мухетдинов Д. Культура диалога – в основах Корана	10
ب س يوزي ال غني ع بد جوده	13
Эратов Р.Т. (Кыргызстан) Современные методы моделирования процессов взаимодействия культурных традиций	18

СЕКЦИЯ 1

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА – ОСНОВА МЕЖКУЛЬТУРНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА

Бекмаханова Н.Е., Нарбаев Н.Б. (Российская Федерация) Евразийство : история и современность	29
Бекжігітов Ж. Алматыдағы тарихи мешіттер және олардың қазақ мәдениетіне қосқан үлесі.....	34
Есмағанбет Н. Алматы – қазақ руханияты мен ислам дінінің алтын қазығы.....	36
Серікбай қажы Ораз	38
Abazov R. Exploring the Eurasian Nomads and Cultural Dialogue: The Case of Venetian Fra Mauro’s World Map	40
Кузбакова Г.Ж. О духовно-культурном наследии в полиэтническом обществе	41
Коньрбай А. Межкультурный и межконфессиональный диалог вдоль магистралей Нового шелкового пути: история и современность	45

СЕКЦИЯ 2

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ АЛМАТЫ В МИРОВОЙ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Байдаров Е.У. Алматы в объективе исламского мира	48
---	----

Сейтахметова Н.Л., Бектенова М.К. Гармония этического и эстетического в феномене мечети: на примере г. Алматы	54
Джалилов З.Г. Алматы в зеркале возрождения	66
Шамшәдин Керім Ислам білімінің орталығы	72
Ксенжик Г.Н. Алматы - центр исследования исламской культуры: некоторые аспекты культуры и религии казахской диаспоры Монголии	75
Спанкулова Л.С. Культура самосохранительного поведения населения	84
Шарипова Д.С. Преломление исламского духовного наследия в творчестве алматинских художников XX века. Постановка проблемы	88

СЕКЦИЯ 3

ИСЛАМ – РЕЛИГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ И МИЛОСЕРДИЯ

Әбдиева Р.С Еліміздегі діни заңдардың сипаты мен ролі	94
Sönmez Kutlu İslam'da hoşgörünün temeli inanç özgürlüğü ve insanın yaşama hakkı	98
Махкамова Н.Р. (Узбекистан) Роль Ислама в жизни среднеазиатского общества во второй половине XIX - начале XX вв.	105
Шамралиев Н. (Кыргызстан) Толерантность в Исламе	114
لله باب الوردية التربة في الإسلام دور سيدني الغني بجدوده	118
Абдрахманова А.Б. Ислам дініндегі өнердің жастар арасындағы орны	123
Байтенова Н.Ж. Қазіргі әлемдегі ислам: даму барысы	128
Габитов Т.Х. Идентификация казахской культуры в контексте ислама	132
Мендикулова Г.М Религиозные миграции и паломничество в современном Казахстане	140
Нүсіпбаев Е. Дінді ұстануда шектен шығудың себептері мен қатері	147
Рысбекова Ш.С Ханафизм в современном Казахстане	151

СЕКЦИЯ 4

ВОЗРОЖДЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ И ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ

Әбсаттар Дербісәлі Марокко мен испаниядағы жәдігерліктеріміз	155
Даулетбак М.Т Культура и общество	167

Ниязи А.Ш. (Российская Федерация) Исламские ценности для устойчивого развития: к вопросу о культуре и прогрессе.	170
Шкляева С.А Молитвенные коврики: к анализу некоторых орнаментальных мотивов ..	176
Жахатов М.К Құлпы тастар сөйлейді	181
Дюшалиев К.Ш. (Кыргызстан) Новый образ тюрских культур	191
Карасартова Ч. (Кыргызстан) Совершенствование межконфессиональных отношений в современном Кыргызстане: проблемы и перспективы	193
Илиуф Хаджи-Мурат О происхождении теонимов Теңгі, Babay, Apı, Peren (Perkunas, Перун) и Ярила	198
Шаймерденова М.Д. Диалог между исламом и другими традиционными конфессиями как основа мира и духовно-нравственного воспитания молодежи	206
Қарабалаева Б.Р. Ислам сәулет өнері негіздерінің қазақ сәулет ескерткіштеріндегі маңыздылығы	210
Каримова Р.У. Влияние ислама на развитие декоративно-прикладного искусства уйгуров	214
Рақыш Ж. Діни дастандардағы имандылық мәселесі	219
Тохтабаева Ш.Ж Общие элементы в культуре стран мусульманского мира	223
Шаймерденова С.К Принципы межрелигиозного диалога в Казахстане	230
Шайхулов А.Г (Башкортостан) Исмаил-бей Гаспралы как основатель евразийского направления мусульманского просветительства (аспекты джадидитского антропоцентризма как исламской духовной традиции и достижений европейской культуры)	233
Бобохонов Р.С. Ислам в постсоветском Таджикистане	241
Сұлтанова Б.М., Тойғанбекова М.Ш. Руми шығармаларындағы гуманизм	244

Zamin Aliyev,
Project Director
of the Turkic Council
Istanbul, Turkey

Distinguished delegates,

Dear Conference participants,

Honourable guests,

First of all I would like to express our gratitude to the Ministry of Culture and Sport of the Republic of Kazakhstan, Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO), Kazakh Scientific Research Institute of Culture and Almaty city Mayor's Office for inviting the Cooperation Council of Turkic Speaking States to this prestigious Conference.

Unfortunately, Ambassador Ramil Hasanov, Secretary General of the Cooperation Council of Turkic Speaking States could not be able to participate at this Conference due to his previous engagements. It is a great pleasure and honour for me to represent Turkic Council at this Conference.

Today, the role of the international organizations in identifying common interests, improvement of welfare of nations and maintaining regional peace and stability is increasing. Allow me to elaborate a little about organization that I represent. The main purposes and tasks of the Turkic Council established by Nakhchivan Agreement are strengthening mutual confidence among the Parties; maintaining peace in the region and beyond; promoting common positions on foreign policy issues; coordinating actions to combat international terrorism, separatism, extremism and trans-border crimes; promoting effective regional and bilateral cooperation in all areas of common interest and etc. Its Member States at present are Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey. Turkic Council is constructed on three main pillars as common history, common language and common culture of the member states. However, it does not limit itself to these commonalities.

It aims to broaden the existing bilateral cooperation areas such as economy, education, transportation, customs, tourism and other various fields among the Member States into multilateral cooperation for the benefit of the region.

Since 2011, the Turkic Council convenes its annual summits under certain topics. The Almaty Summit (2011) was convened under the theme of "Economic Cooperation"; Bishkek Summit (2012) under "Educational, Scientific and Cultural Cooperation"; Gabala Summit (2013) under "Transportation and Connectivity"; and Bodrum Summit (2014) under "Tourism Cooperation". This year's Summit in Kazakhstan will convene under the theme of "Common information space and Media Cooperation".

Turkic States approximately account for a population of around 150 million, cover an area of over 4.5 million square kilometres, and have a total GDP of exceeding 1.3 trillion US dollars, ranking the 13th as a whole in the world. Stronger and effective cooperation among the Turkic States does not only benefit these countries, but will extend beyond our region. By combining efforts we have a greater capacity to contribute to regional peace and stability.

Almaty became "Capital of Islamic Culture 2015" within the ISESCO, and took it from Bishkek, which throughout 2014 successfully held a series of events dedicated to the Islamic culture.

Declaration of Almaty as Capital of Islamic Culture will give powerful impulse to the extension of the humanitarian links with the OIC countries.

Almaty has its symbolic place for the Turkic Council, as the First Summit of the Turkic Council was held in Almaty in October 2011, where important decisions has been made by the Heads of States of the Member States. The International Organization of Turkic Culture (TURKSOY), being related and affiliated organization of the Turkic Council, also carries out the project of Cultural Capital of the Turkic World and Astana was declared as a First Cultural Capital of the Turkic World in 2012.

Turkic intellectuals as Nizami Ganjavi, Al Farabi, Ahmet Yesevi, Mevlana, Mahammad Fuzuli, Toktogul Satylganov and others gave their contribution to the Islamic culture and this traditionis continuing by modern Turkicpoets and writers.

The topics of the Sections conform to the realities of the present time. Tomorrow I will join the discussions at the Section 1 –“Organization of Islamic Cooperation - the basis of intercultural and interconfessional dialogue” with great pleasure.

Esteemed participants, in conclusion, once again I would like to express my gratitude to the Government of the Republic of Kazakhstan for the hospitality and successful organisation of the Conference and wish all the success to the Meeting.

Thank you for your kind attention.

Мусаходжаева А.К.,
ректор Казахского национального
университета искусств, народная
артистка Республики Казахстан
г. Алматы, Республика Казахстан

Образование в области искусства как важнейший фактор сохранения духовно-культурных традиций.

В условиях глобализации, когда процесс межэтнического и межкультурного взаимодействия происходит на качественно новом уровне,особо возрастает необходимость изучения и сохранения духовно-культурных традиций народа, его художественного наследия. Глобализация культуры не означает усредненность или нивелирование национальной культуры. Напротив, каждый народ, сохраняя свою самобытность, вносит в общемировую культуру такие черты, которые характеризует и идентифицирует ее как национально самобытное явление.

Казахстан – республика многонациональная. Здесь как нигде актуальна задача бережного отношения к национальному достоянию каждого народа. Вместе с тем именно многонациональность есть наше богатство. Оно не только обогащает нас духовно, но и приучает к терпимости и уважению к культуре друг друга. Толерантность, исконно присущая менталитету казахскому народу, сегодня приобретает свой особый смысл и значение.

Искусство – явление универсальное, присущее всем народам. Его язык не требует специального перевода. Это дает нам уникальную возможностьобщаться и понимать друг друга. Каждый вид искусства, будь то музыка, изобразительное и прикладное искусство, театр, танец, кино имеет свои коммуникативные возможности. Именно благодаря этому

вековые традиции народа, передающиеся из поколения в поколение, становятся нашим общим достоянием.

Нашими предками было создано выдающееся наследие духовной культуры, выдержавшее испытание временем. Сохранение и дальнейшее развитие этого наследия – одно из необходимых условий вхождения в мировое культурное пространство. В этом смысле 2014 год стал для казахстанской культуры знаменательным – впервые в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО включена казахская юрта и искусство исполнения кюя. Это означает, что эти виды искусства не только стали достоянием всего мира, но и объектами сохранения и изучения мировым сообществом ученых.

Особая роль в развитии национальной и мировой художественной культуры принадлежит Казахскому национальному университету искусств. Функционирующий в КазНУИ научно-исследовательский институт имени Коркыта и фольклорная лаборатория занимается сбором, систематизацией и изучением музыкального творчества не только коренных жителей республики, но казахских диаспор в Монголии, Китае, Горном Алтае и в приграничных районах России. В сохранении и изучении казахского фольклора важным событием стало недавнее издание казахского айтыса из семи томов.

Активная научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского состава КазНУИ все чаще привлекает внимание со стороны мирового научного сообщества. Так, в прошлом году секретариат ИСТМ – международного Совета по традиционной музыке – принял решение проведения в Астане своей Всемирной конференции. Это важное мероприятие пройдет на базе КазНУИ в июле месяце. Конференция ИСТМ – это уникальная возможность мировой презентации казахского национального искусства, возможность представить широкой научной общественности свои новейшие исследования в области музыки и танца, а также популяризации достижений как традиционного, так и современного состояния национальной культуры.

Научные изыскания профессорско-преподавательского коллектива КазНУИ не ограничиваются традиционной музыкой. Свою лепту в изучение народного искусства вносят и представители декоративно-прикладного искусства. Народные ремесла – это уникальное наследие казахской культуры. Здесь также важной задачей является не только сохранение традиций народных мастеров в искусстве ковроткачества, войлоковаления, вышивки и других, но и их развитие в новых социально-исторических условиях. Так, уникальное наследие предков трансформируется в творчестве замечательных современных художников. Традиции казахского народного искусства продолжают питать своими живительными соками современное прикладное искусство.

Особенно переплетение национального и межнационального начала наблюдается в сфере изобразительного искусства. Здесь художники разных национальностей и разных направлений успешно работают в рамках единой творческой школы. Однако это не исключает, а, напротив, предполагает актуальность сохранения и развития национальных традиций каждого народа.

Одной из перспективных задач Университета искусств является подготовка специалистов в области музейного дела и охране памятников культуры.

Таким образом, сохранение, изучение и развитие традиционной культуры неразрывно связано с подготовкой соответствующих кадров в этой области. Именно такую цель преследует Казахский национальный университет искусств. В этом учебном заведении

созданы все условия для приобретения качественного знания и реализации научных интересов обучающихся. Студенты в своей деятельности совмещают теоретическое обучение с практикой творческой работы. Можно сказать, что дуальность обучения, за которое ратует современная образовательная система, изначально присуще деятельности нашего Университета. Это связано с тем, что продукт творческого труда непременно требует своей реализации. Студенты, практически реализуя свои замыслы и видя их результаты, становятся уже ХУДОЖНИКОМ в подлинном смысле этого слова.

Mohd Khairul Adib Abd Rahman

Secretary General of Malaysian
National Commission for
UNESCO,
Malaysia

Diversity, Moderation and Cooperation of the Muslim Nations and the World Background

The human society and civilization throughout history encompass a diverse spectrum of cultures and world views. The multitude of people adhering to specific cultures and religions makes up the entirety of the human achievement from time immemorial. According to the Prime Minister of Malaysia, The Honourable Dato' Sri Najib Tun Abdul Razak, the planet is a kaleidoscope of peoples, composed of different cultures and nations. The languages, religions, political and socio-economic systems may differ from one another, and yet this diversity is in truth a strength that must be managed well (Najib, 2013).

Diversity as Strength

In terms of diversity, it is interesting to note that Kazakhstan and Malaysia has similar socio-economy background. Being nations that have multi-ethnicity and are multi-confessional, describe the parallel positions of both Kazakhstan and Malaysia on many demanding global problems, such as combating the escalating threat of international terrorism and drug trafficking, as well as the association between the Muslim world and the West (Bilateral Relations Of Kazakhstan And Malaysia In 2010).

Countries of the world are also becoming more diverse, as people from different races and faiths move and marry. Societies, including Malaysia, must develop settlements that are inclusive and sustainable, as an advent of harmonious development. (Najib, 2013)

Cross-cultural ascension however, is not without its difficulties. Clashes of ideas, principles and world view of the various human civilisations and ways of thinking have also gave birth to breach between the people. However, adhering to the principles of UNESCO's Learning to Live Together (LTLT), it is crucial for a better understanding of others, their history, their traditions and spiritual values in order to promote a network of independent and also interdependency between society. This is all significant in order to overcome conflict that arises in a civilized, humane and peaceful ways (Kamalanathan, 2014)

Moderations as the Way Forward

Malaysians share an instinct for unity and moderation as a foundation on tolerance, and steered by the principles of peaceful and diplomatic co-existence and mutual respect. The spirit of moderation or Wasatiah has been ingrained and encouraged in the mind of the Malaysian, with consideration of the feeling of others while making a decision is the root in thinking's and actions (Wan

Norhasniah, 2013). Thus, such similar foundation is beneficial to achieve a reciprocal understanding between the Muslim Nations and the World, especially during these strenuous times of growing terrorism threat.

A moderate approach can make a valuable contribution to fragile states and international affairs alike. It is a philosophy used when Malaysia acts as a broker in peace processes in the Southern Philippines and elsewhere; and a principle that is being utilized when chairing the ASEAN 2015, comprising of 600-million strong ASEAN Community, with greater political-security, economic and socio-cultural integration (Najib, 2014)

Cooperation for a Sustainable Future

With the goal of prosperous and sustainable future, Malaysia is looking forward to work with other countries and has launched a number of joint technical co-operation schemes, such as the Malaysia UNESCO Cooperation Programme (MUCP) Malaysian Funds-In-Trust (MFIT). MUCP was initiated in 2009 by the Honorable Dato' Sri Najib Tun Razak, Prime Minister of Malaysia who announced at the 35th General Conference of UNESCO, the establishment of Malaysian Cooperative Trust Fund which will be contributed to "enhance South-South cooperation for capacity building in education and science for the benefit of the Least Developed Countries, Small Island States in Asia and the Pacific and in support of the Priority Africa agenda of UNESCO (Signing the Memorandum of Understanding under the "Malaysia UNESCO Cooperation Programme", 2011). And thus, Malaysia is seeking to extend future collaborations with qualified countries

Conclusions

Malaysia through its policy and diplomacy, advocates moderation, diplomacy and welcomes future cooperation with the aims of sharing knowledge and expertise to create a sustainable future for the younger generations, in line with the spirit of *ummah* and the United Nations Millennium Development Goals.

Мухетдинов Д.В.,
первый заместитель
председателя и руководителя
аппарата Духовного
управления мусульман
Российской Федерации
г. Москва, Российская
Федерация

Культура диалога – в основах Корана

Бисмилляхир рахманир рахим!

Ас-салям алейкум ва рахматуллахи ва баракатух!

Хвала Аллаху, что мы собрались здесь сегодня, когда по решению ИСЕСКО город Алматы избран «столицей исламской культуры 2015 года»! Межкультурный и межрелигиозный диалог ведётся здесь, в Казахстане, с самого начала возрождения его государственности, после окончания политики советского государственного атеизма. Важно иметь в виду, что государственность казахов имеет глубокие исторические корни. А Президент Нурсултан Назарбаев их актуализирует в развитии исламского сектора экономики и исламских финансов, а также и в сфере диалога и исламского сотрудничества.

Так, уже мировым явлением стал созданный им и успешно проводимый Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане. Мне посчастливилось в нём участвовать и могу свидетельствовать его высокий уровень, искренность и учёность выступающих и плодотворность его работы. Также нельзя не отметить, насколько успешно развивается деятельность не только мусульманских, но, к примеру, православных общин в Казахстане, прежде всего исторически традиционный диалог с Московской Патриархией.

Огромные просторы Казахстана вовлекают в орбиту его внимания и влияния также и соседей, к примеру, Китай с его древнейшей культурой и разными религиями, соседние страны с традициями буддизма и индуизма, конфуцианства и даосизма. Казахстан открыт для диалога и с Западом и с Востоком. Всё это вызывает неподдельный интерес, уважение и стремление внести свой вклад в общее развитие. Мы понимаем, что диалог возможен лишь тогда, когда есть правила диалога и когда установлены объекты диалога, не правда ли?

Что же Священный Коран говорит нам о фундаменте, на котором возможен сам диалог между разными по крови и языку, по вере и обычаям, разным народам мира, разным личностям с их ярко выраженными личностными особенностями?

Первое – это сам факт нашего рождения, мы все исходим от одного отца и матери. В этом смысле мы все – братья. Адам – первый человек на земле, сотворённый Аллахом и он - отец всех последующих поколений. Этот тезис всем известен и не вызывает никаких разночтений. Только вот память об этом коренном единстве человечества нас покидает время от времени... А почему?

Потому что мы все – разных вероубеждений. Как это терпеть? И может ли мусульманин это терпеть? Или он должен всех привести к единому знаменателю и сделать как можно быстрее единоверцем? Как реагирует на такое вопрошание и на такое нетерпение Коран? Как объясняет само наличие разноверия среди людей? Сам Творец в Коране объясняет это: «Воистину, каждой [общине] Мы установили [свой] закон и путь. Если бы Бог захотел, Сделал бы вас единой [религиозной] общиной. Но [Ему было угодно иначе], Дабы испытать вас в дарованном вам. Так соревнуйтесь меж собою в деяниях добрых. К Богу вы возвратитесь, И Он поведает вам [истину] о том, В чём было различие меж вами» (5:48)

«Это позитивное предназначение плюрализма прекрасно выражено в широко распространённом речении, возводимом к Пророку: «Воистину, разнообразие [во мнениях] моей общины есть признак [Божьей] милости [к ней]» (ихтиляф уммати рахма). Наша классическая богословско-законоведческая мысль по достоинству оценила такое разнообразие, одоблив плюрализм правовых толков-мазхабов. Настало время распространить такой плюралистический подход и на собственно богословскую сферу, причём не только в рамках уммы Пророка, мусульманской общины, но и в отношении к умме Бога, ко всему человечеству».

Подобные интерпретации для диалога давали и наши российские богословы прошлого, особенно Муса Бигиев с его учением о «всеохватной милости Божией».

Вернусь к только что приведённому аяту. Там дана формула и вектор для диалога. Утверждается, что конечный итог диалога человеку, пока он живёт на земле – неизвестен: «К Богу вы возвратитесь, И Он поведает вам [истину] о том, В чём было различие меж вами». Итак, различия – это часть Божественного замысла о творении. Мы все от единого корня Адама и все при этом разные. Творец не желает сделать нас единой общиной. Он «испытывает нас в дарованном нам».

В чём же смысл таких испытаний? – Ответ ясен: «Так соревнуйтесь меж собою в деяниях добрых!»

Вот здесь – суть и нерв исламской культуры. Быть разными, спорить друг с другом, вести диалог – но смысл в духовном испытании каждого из нас, в том, чтобы мы проявили в первую очередь не столько разумные аргументы в спорах – сколько «деяния добрые»! Если обратиться к Алмате, как «столице исламской культуры» - то она должна стать особенной в этот год, стать местом соревнования «деяний добрых», по слову Аллаха!

А вот ещё удивительный аспект подлинно исламского понимания диалога. Он прозвучал недавно у нас на Десятом международном мусульманском форуме в Москве из уст крупного мирового алима, доктора Али Мухиддина аль-Карадаги. Он напомнил слова Корана о том, что Сам Всевышний вступал в беседу, в спор, дискутировал даже с Иблисом. Пророк Мухаммад также вёл диалог с разными сторонами, независимо от их религиозных взглядов. А как многие вокруг нас деятели разделяют всех на мазхабы, группы и подгруппы, на салафитов и суфиев, кто-то увлечённо занимается такфиром, подвергая чуть ли не всех вокруг себя такфиру... А вот Аллах ведёт диалог с самим Иблисом!

Из сказанного можно сделать такой практический вывод: мусульманин призван вести Диалог со всеми творениями на планете в течение своей жизни, это задание от Создателя. Первый уровень – это диалог внутри уммы, с братьями-мусульманами разных направлений. Это нелегко – но необходимо. Только так мы исполним заповедь Корана.

Но более того – мы призваны вести диалог с представителями иных религий. Прежде всего – с «людьми Писания», иудеями и христианами. Но не только. Созданный Аллахом мир включает в себя и конфуцианцев и даосов, индуистов и буддистов... всех не перечислить.

Но ведь есть ещё одна огромная группа людей, и они тоже сотворены Единым Творцом – это материалисты, атеисты, секуляристы, богопротивленцы всех оттенков. Кто-то скажет: остановитесь, с ними нельзя вести диалог! Но тогда ещё раз вспомним: а почему и Пророк Мухаммад говорил со всеми, и Сам Аллах – с Иблисом? Почему мы не хотим следовать этим примерам?

Да – если разобраться и углубиться – диалог невероятно сложен. Временами против него восстаёт наша душа, чувства вызывают к отчуждению и осуждению. Но разве Аллах призывал нас к этому? И так, по многочисленным свидетельствам Корана, мы призваны вести диалог со всеми. Включая тех, кто крайне далёк от наших обычаев и веры. Включая тех, кто в обществе именуется даже «преступниками» - но мы должны видеть в них «оступившихся, грешников, суть которых также чиста, как у всех сотворённых правнуков Адама (фитра, изначальная чистота новорожденного человека!)». Мы должны помогать им вернуться к фитре, к изначальной их чистоте.

Когда мы вспоминаем, что Пророк Мухаммад был послан как «милость для миров» - то в понятие «миры» во множественном числе вкладывается много аспектов, в том числе – в миры разных людей, с разным опытом, с разной верой или даже безверием, с разным уровнем греховности.

Так будем же следовать всем упомянутым в этом кратком докладе кораническим принципам – и станем ревностными последователями того, кто «послан как милость для миров»! Принесём милость всем творениям и выиграем в соревновании «деяний добрых»! Амин.

Благодарю за внимание.

المفهوم الإسلامي للتراحم في المجتمع ومجالاته
إعداد

الأستاذ الدكتور/ جوده عبد الغني بسيوني

أستاذ السياسة الشرعية ورئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك)

ألماطى - كازاخستان

إهداء

إلى

شعب كازاخستان العظيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد
الصادق الوعد الأمين.

أما بعد:

فإن الإسلام جاء ليعيش الناس آمنين في أوطانهم وعلى أعراضهم وثوراتهم.

والتزكية الأخلاقية من الجوانب المهمة في الشريعة الإسلامية، ومحاور ذلك هو التعبير
عن شمولية واسعة للمفهوم الديني للإسلام.

الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق ومجالاتها الوصول بالمجتمع إلى حالة من التعاون
والتراحم والتضامن

ومن هنا تظهر أهمية الموضوع الذي نحن في معرض الحديث عنه ولهذا سميته (
المفهوم الإسلامي للرحمة في المجتمع).

الأمر الذي يؤكد عدم اكتمال المفهوم الشامل للإسلام إلا من خلال التعبير عنه بصورة
إيجابية مفادها الرحمة والتراحم بين فئات المجتمع .

والشاهد على ذلك أن غالب تلك الشعوب أصبحت تدين بالإسلام، بالدعوة المجردة من السلاح في أغلب المعمورة، ولم يستعمل المسلمون السلاح إلا عندما وقف الطغاة المستبدون ضد حرية الدعوة وضد سماع شعوبهم الحق سواء آمنوا به أم لا؟

والدليل على ذلك قلة الشعوب التي فتحتها المسلمون عنوة، وكثرة الشعوب التي دخلت في الإسلام عن طريق التجار والدعاة المخلصين... في بلدان آسيا وأفريقيا وغيرها...

الأمر الثالث: المقارنة النظرية بين ما تضمنه القرآن والسنة والسيرة النبوية، وأبواب التشريع الإسلامي في كتب الفقه وغيرها، عن حقوق الإنسان، رجلا وامرأة، صغيرا وكبيرا، فردا وأسرة، ومجتعا، حاكما ومحكوما، وبين ما تضمنته القوانين الدولية المعاصرة في ذلك...

إن المنصف الذي يقارن بين ما تضمنه الإسلام وبين ما تضمنته تلك القوانين، ويتجرد من التعصب والهوى، سيجد في تشريع الإسلام كل ما تضمنته تلك القوانين من إيجابيات في أعلى صورها والمزيد الذي لم تتعرض له، مع تجنب التشريع الإسلامي من السلبيات التي احتوت عليها تلك القوانين.

ونحن ندعو الشعوب غير الإسلامية وبخاصة المفكرين منهم والمتقنين القادرين على دراسة حقيقة الإسلام، وبخاصة الغربية منها، أن تجتهد في دراسة المبادئ الإسلامية في القرآن والسنة، وفي كتب الفقه الإسلامي، ويعملوا عقولهم متجردين من ادعاءات من نصبوا أنفسهم أعداء للإسلام والمسلمين.

ومن ثم يمكننا القول: بأن الإنسانية في كل عصر في حاجة إلى الفهم الحقيقي للدين الإسلامي.

وهذه في حقيقة الأمر مهمة العلماء المستنيرين القادرين على عرض الإسلام ومبادئه كما بينه الرسول وبلغه الصحابة المكرمون.

حين نرى ذلك نستطيع أن نعيش آمنين مطمئنين ومتعاونين حتى مع المختلفين لنا في المعتقد والدين .

والحمد لله رب العالمين

Эратов Р.Т.,
заместитель   верховного
муфтия   мусульман
Кыргызстана
г. Бишкек, Кыргызстан

История традиционного ислама в Центральной Азии

Центральная Азия является уникальным географическим регионом с многотысячелетней культурой его народов. Такие географические особенности как центральность расположения, частичная отдалённость от других регионов такими природными элементами как Памиро-Алайский горный хребет, хорошая соединённость внутри региона, и др. привели к тому, что Центральная Азия сформировалась как мощная географическая и историческая единица на мировом уровне, которая отличается от многих других регионов мира. Одним из самых важных исторических элементов региона является Великий Шёлковый Путь, который на протяжении почти двух тысячелетий служил основным каналом обмена товаров, идей и социо-культурных практик как внутри региона, так и в его связи с внешним миром. Шёлковый Путь сыграл также огромную роль в распространении религий. Существует много исторических источников, которые доказывают, что именно по сетям Шёлкового Пути в Центральной Азии распространялись идеи и практики Зороастризма, Буддизма, и Несторианского христианства. И именно благодаря соединённости Центральной Азии этими путями, ислам стал основной религией данного региона в течение очень короткого времени - примерно ста лет в 7-8 вв.н.э.

По той же самой причине соединённости, ислам в Центральной Азии на протяжении последних 13 веков развивался более менее однородно, без больших отклонений от основной идеологической основы, которой являлся Ханафитский масхаб и матрудитская акыда. Большие города Центральной Азии являлись не только центрами торговли и науки, но также центрами исламского знания, которые поддерживали и постоянно усиливали эту исламскую школу. Почти во всех городских и во многих сельских поселениях существовали медресе, где преподавание веками шло в рамках ханафитского масхаба. Кроме того активную роль в распространении ислама и влиянии ханафитского масхаба сыграли суфийские братства, такие как например Нагшбандийский суфийский ордер. Именно суфии и дервиши донесли и продолжали поддерживать распространять идеи и практику ислама до кочевых племён Центральной Азии, таких как кыргызы и казахи. Суфийская практика была упрощённой и делала больше ударения на зикр и искренность, нежели на глубокие исламские знания. Однако основная вероученческая база мало чем отличалась от той, которая практиковалась осёдлыми народами.

Таким образом, через данную историческую рамку мы можем видеть что почти весь регион Центральной Азии развивался на основе более менее единой религиозной базы, которой являлся ханафитский масхаб. И можно с уверенностью утверждать, что именно ислам ханафитского толка был самым мощным объединяющим фактором, который приблизил друг к другу различные народы и этносы Центральной Азии с их очень разнообразными культурами и образами жизни.

По мере того как ислам развивался у этих этносов, он становился частью их культуры и традиций, и так как основа была одна, то она также послужила залогом схожести многих традиций у народов, которые изначально сильно отличались друг от друга. Сегодня именно исламские практики и традиции, которые стали частью повседневной жизни и традиционных празднеств, являются единым множителем для народов Центральной Азии.

Ну и наконец можно утверждать, что на протяжении многих веков, ислам являлся главным объединяющим и миротворческим фактором, который помогал нашим народам

избегать и разрешать конфликты. Тот факт, что внутри ислама в Центральной Азии было мало различий, сыграло большую роль в усилении его миротворческого потенциала и помогло нашему региону избежать серьёзных конфликтов на религиозной почве, какие например существовали в более разнообразных регионах Ближнего Востока.

Этого нельзя сказать о влиянии, которое приходит сегодня из в некоторых странах ближнего востока. Данные исламские практики и школы существенно отличаются от традиционного ханафитского масхаба и эти отличия, которые зачастую становятся сильными противоречиями имеют потенциал создания раскола внутри мусульманского сообщества. Свидетельства такого раскола и конфликта уже заметны на сегодняшний день. Такие течения как салафизм например, игнорируют местных мусульманских учёных и руководство страны, опираясь только на фатвы зарубежных – интернет учёных, которые зачастую носят политический характер и почти не привязаны к местным реалиям.

Из данного исторического обзора можно сделать два вывода. Во первых, традиционный ислам в форме ханафитского масхаба и акыды ахли сунна (матрудитского толка) на протяжении многих веков служил объединяющим фактором для многочисленных и очень разных народов Центральной Азии и сегодня он также обладает мощным миротворческим потенциалом. Во-вторых, не все внешние исламские влияния приходящие в Центральную Азию после распада Советского Союза, противоречат традиционному исламу в регионе: влияния приходящие из Индийского полуострова и Турции на самом деле зародились в нашем регионе и не имеют больших вероученческих различий, в то время как влияния.

Выводы

Общие выводы, которые можно сделать из трёх вступительных секций части данной работы:

- В Центральной Азии сейчас становится популярным термин традиционный ислам, однако существует много неправильных пониманий того, что же это такое.
- В самом исламе такого понимания как «*традиционный*» нет - ислам универсален в любой точке земного шара.
- Традиционный ислам можно понимать как результат многовековой адаптации исламского вероучения к конкретным условиям географического региона.
- Так исторически сложилось, что в Центральной Азии, на протяжении многих веков основным религиозным учением и практикой был и является ханафитский масхаб.
- Ханафитский масхаб находится в наименьшем противоречии с местными религиозными, культурными, социальными и политическими традициями. Он всегда служил объединяющим фактором для многочисленных народов Центральной Азии и сейчас обладает наибольшим миротворческим потенциалом.
- Не все внешние исламские влияния, приходящие сегодня в ЦА противоречат традиционному исламу: влияния приходящие из Индийского полуострова и Турции изначально зародились в нашем регионе и не имеют больших различий.
- Не следует воспринимать традиционный ислам как единственно правильный ислам в нашем регионе. Скорее его можно видеть как миротворческую религиозную практику, которая с уважением относится ко всем другим религиозным течениям и может сыграть ведущую роль в объединении их представителей.

Исламское учение и терпимость

Потенциал, которым обладает исламское учение в распространении идей и практик терпимости, не может быть недооценён. В отличие от светских законов, которые ограничены рамками существования физического мира, ислам обещает награды в бесконечном мире и грозит наказанием длиною в вечность. Всемогущий Аллах говорит: «Тех верующих, которые вершили благие дела — будь они мужчины или женщины, — Мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим награды лучшие, чем их деяния» (Коран, 16:97). Для многих верующих людей, это является намного более сильной мотивацией, нежели светские законы. Поэтому, донося до населения исламские принципы терпимости с целью применения их на практике, может сыграть огромную роль в создании толерантного и мирного общества, где люди ценят общности и уважают различия.

Ислам основан на идее общности происхождения всех людей земного шара и единства и братства всех мусульман независимо от их расовой и этнической принадлежности, социально-экономического положения, и культурных и исторических традиций. В основе исламского мировоззрения принципы любви, доброжелательности и сострадания ко всему человечеству, а также к животному миру. Терпимость помогает человеку стать полноценным членом общества и ставить/достигать благородных целей, никак не ущемляя права и цели других его членов. Исламское учение помогает человеку избежать раздора, конфликтов, и недопонимания и построить уважение к самому себе через уважение к другим. Живя по исламским принципам и активно внедряясь в жизнь окружающего сообщества, человек может по-настоящему прочувствовать и оценить что такое дружба, солидарность и братство. В основе исламской религии никогда не было элементов ненависти, зависти, и корысти, приводящих к конфликтам в обществе. Исламские принципы терпимости и толерантности помогают мусульманскому сообществу избегать расколов и конфликтов, как внутри, так и с представителями других религиозных конфессий и сообществ.

Говоря об основных принципах терпимости и толерантности в Исламе, можно выделить следующие категории: принципы разнообразия, общность человеческого происхождения, человеческое достоинство, отношение к представителям других конфессий, и исламские методы убеждения.

Принципы разнообразия

Ислам приветствует разнообразие человечества и уникальность социально-культурных особенностей всех народов мира. Ислам признаёт этническое разнообразие: «О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом среди вас — наиболее благочестивый. Воистину, Аллах — знающий, сведущий» (Коран, сура 49 «аль-Худжурат (Комнаты), аят 13). Мы видим, что Аллах ставит в основу успеха не физические различия между людьми, а их благочестие, в то время как количество различных этнических групп в мире сегодня по различным оценкам - не менее 5.000.

Также ислам признаёт языковое разнообразие: «И [еще] из Его знамений — создание небес и земли, разнообразие ваших языков и цветов [кожи]. Воистину, в этом — знамения для тех, кто обладает знанием» (Коран, 30:22). На сегодняшний день в мире существует больше 6.500 различных разговорных языков, большой процент из которых - это мусульманские сообщества. Интересно то, что создав такое большое языковое разнообразие, Аллах в то же

время дал им один язык, который объединяет всех верующих земного шара - арабский язык как язык Священного Корана и как язык, на котором будут общаться жители рая.

И наконец, ислам признаёт религиозное разнообразие: «И [еще] из Его знамений — создание небес и земли, разнообразие ваших языков и цветов [кожи]. Воистину, в этом — знамения для тех, кто обладает знанием» (Коран, 30:22). Принятие религии ислам является свободным шагом в регении любого мусульманина, в религии не может быть принуждения: «Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует» (Сура 18 «аль-Кахф (Пещера)», аят 29). Каждому человеку Аллах дал возможность выбора и свой уровень интеллекта и понимания. Однако, за этим выбором всё равно стоит мудрость самого Аллаха: «Если бы твой Господь захотел, то все, кто есть на земле, без исключения уверовали бы. А ты разве стал бы принуждать людей к вере?» (Коран, 10:99); «Если бы Аллах захотел, то всех неверных направил бы к прямому пути. Так не будь же невеждой» (Коран, 6:35). Получается, что в основе религиозного разнообразия лежит воля самого создателя.

Религиозное разнообразие касается не только межконфессиональных, но и внутри конфессиональных различий. Даже сам Священный Коран не является абсолютной директивой, в нём существует много аятов, которые менее прямые, а более открыты к интерпретации, что приводит к различиям и внутри мусульманского сообщества, создавая основу для разнообразия по религиозной практике и основу для определения человеческого успеха в этой и следующей жизни.

Именно в этом лежит главный смысл религиозного разнообразия: создать мотивацию для ведения благочестивого образа жизни, следования приказам создателя, воздержания от грехов, сохранения хороших отношений с окружающим сообществом, исполнением гражданских и семейных обязанностей и т.д. Ведь именно на основе данных различий люди будут разделены в День Суда. Люди не будут отвечать за других людей; каждый человек будет отвечать только за свои поступки и его успех будет определён его личным выбором. Всемогущий Аллах говорит: «Если же они станут препираться с тобой, то отвечай: «Аллах больше всех ведаёт о том, что вы вершите. Аллах рассудит вас в День воскресения в ваших спорах [друг с другом]» (Коран, 22:68–69). А также: «И потому [, Мухаммад,] зови к этой религии, будь стоек [в вере], как ведено тебе, не следуй за их дурными склонностями и скажи: «Я уверовал в Писание, что ниспослал Аллах, и мне ведено судить по справедливости между вами. Аллах — наш Господь и ваш Господь. Нам [отвечать] за наши деяния, вам — за ваши деяния. Нет причин враждовать нам. Аллах созовет нас [в Судный день], и к Нему наш возврат» (Коран, 42:15).

Поэтому мы видим, что разнообразие является основополагающим принципом мироздания. Верующий человек понимает, что во всём есть смысл и что Аллах справедлив. Все различия между людьми имеют значения, и все они будут разрешены в Судный День. Соответственно, такой подход учит человека быть толерантным ко всем видам разнообразия, так как за ними стоит божественная мудрость и воля.

Общность человеческого происхождения и важность мусульманского братства

Священный Коран в многочисленных аятах рассказывает историю происхождения человечества от первого мужчины Адама и первой женщины Евы. Данная версия происхождения человечества является почти универсальной среди всех основных монотеистических мировых религий. Эта версия также сегодня подтверждается учёными, антропологами и археологами. Первые люди на земле появились на территории юго-

восточной Африки и именно оттуда они распространились по всему миру в течении последних 80-100 тысячелетий. Соответственно, всё человечество являются одной семьёй, в то время как все люди являются братьями и сёстрами друг другу. Аллах говорит: «О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души и сотворил из нее пару ей, а от них распространил много мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, которым вы друг друга спрашиваете, и родственных связей. Поистине, Аллах — над вами надсмотрщик!» (Коран, 4:1). Также в многочисленных аятах Священного Корана, Аллах обращается к людям: "О, дети Адама".

Однако помимо концепции всего человечества как одной семьи, Аллах также создал концепцию уммы - мирового мусульманского сообщества, которую Пророк (САВ) описал как единое тело, в котором если болит одна часть, то болит всё тело. Согласно этой концепции, все мусульмане являются братьями и сёстрами друг другу. Поэтому одним из главных обращений мусульман друг к другу, независимо от того, откуда они, являются слова "брат" и "сестра". Эта концепция является одним из самых мощных факторов, объединяющих мусульманское сообщество. Всемогущий Аллах говорит: «Ведь верующие — братья» (Коран, 49:10); «...и вы стали братьями по Его милости» (Коран, 3:103). Пророк (САВ) сказал: «О уверовавшие! Слушайте мои слова, думайте над ними и храните эти слова в памяти. Истинно, Господь ваш Един, как един ваш праотец. Все вы пошли от Адама, а Адам был сотворен из глины. Мусульманин мусульманину брат и все мусульмане братья друг другу. Все верующие — братья друг другу, все они имеют те же права и те же обязанности. Берите же от брата своего то, что он дает вам по доброй воле. Никто не стоит перед Аллахом выше другого, разве только в добродетели. И самый лучший и возвышенный пред Аллахом тот из вас, кто самый благочестивый. Нет никакого превосходства перед Аллахом ни у араба перед персом, ни у перса перед арабом, ни у тех, чья кожа желтая, ни у тех, чья кожа черная. Превосходство ваше лишь в благочестии».

Человеческое достоинство

Аллах создал весь этот мир, включая неживую материю, растения, животный мир, ангелов и джиннов, и в завершение своего творения он создал человека как своего заместителя над всем своим созданием: «И сказал твой Господь ангелам: «Я поставлю на земле заместителя». Они спросили: «Поставишь ли Ты на земле того, кто будет грешить и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и святим Тебя?» Аллах ответил: «Воистину, Я ведаю о том, что вам неизвестно» (Коран, 2:30). Несомненно, что человек является самым лучшим из всех творений Аллаха: «Несомненно, Мы даровали почет сынам Адама и по Нашей воле они передвигались по земле и морю, Мы наделили их благами и дали им явное превосходство над другими тварями» (Коран, 17:70); «...Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» (Коран, 95:4). Аллах дал человеку выбор и если он следует правильному пути, то он возвышается в своём статусе выше ангелов, если же он следует своим низменным страстям, то опускается ниже животных.

И тем не менее, каждый человек, какую бы жизнь он не вёл, имеет этот выбор и до последнего дыхания у него есть возможность возвыситься уверовав, исправившись и попросив прощения. Именно поэтому один человек не имеет права обижать, злословить или поднимать руку на другого человека, независимо от его происхождения и вероубеждения. Наоборот, только через милостивое отношение, симпатию и доброжелательность, мусульманин может наладить свои отношения с окружающим миром и привлечь людей к

истине. Существует огромное количество аятов Священного Корана и хадисов Пророка (САВ), которые опять и опять указывают на важность укрепления и поддержания связей с окружающими людьми и исправления характера человека. Согласно исламу, нельзя говорить плохое о человеке, даже после его смерти. Говорится, что во времена Пророка (САВ) только один из десяти человек обращался в религию через убеждение, в то время как 9 из 10 обращались в ислам вследствие хорошего поведения и отношения к ним Пророка (САВ) и первых мусульман.

Однажды похоронная процессия, проходила мимо Пророка (мир ему и благословение), и он встал, тем самым почтив ее. Сподвижники сказали: «О посланник Аллаха! Ведь хоронят еврея!», — имея ввиду, что покойный был немусульманином. Пророк ответил замечательным образом: «А разве это не душа?» Данный хадис показывает удивительный пример благовещного отношения Пророка (САВ) к самому прекрасному божественному созданию - душе человека, даже если это душа неверующего.

Отношения с представителями других конфессий

Ислам не запрещает, а наоборот приветствует положительные отношения между мусульманами и неверующими. Более того, ислам запрещает несправедливость ко всем людям, независимо от их религиозных убеждений, если они не причиняют вреда мусульманским сообществам. Всемогущий Аллах говорит: «Аллах не запрещает вам являть добродетель и справедливость к тем, кто не сражался с вами из-за веры и не изгонял вас из ваших жилищ, — ведь Аллах любит справедливых. Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за веры, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. Вот те, кто дружит с ними, — воистину, нечестивцы» (Коран, 60:8–9)».

Убеждение, что иноверцы не заслуживают добродетельного отношения - является абсолютно ошибочным и заблуждающим. История ислама полна примеров мирного проживания представителей целого ряда других конфессий под покровительством мусульман. Зачастую, такие народы чувствовали себя комфортнее и безопаснее под мусульманскими правителями, нежели под правителями из своих религиозных конфессий. Ведь Священный Коран и наставления Пророка (САВ) чётко определяют справедливость как основной критерий взаимоотношений. Пророк (САВ) говорил: «Кто притеснил иноверца, или поправил его права, или возложил на него то, что свыше его сил, или взял у него что-либо без его сердечного согласия, то я буду выступать против того обвинителем в Судный День». В истории раннего ислама также много примеров подписания различного рода договоров между мусульманами и иноверцами. Такие договора основывались на принципах взаимоуважения и компромисса, очень часто не в пользу мусульман. Однако, история показала, что все эти договора сыграли важную положительную роль. История учит нас, что в отношениях с представителями других конфессий, необходимо поддерживать уважительные отношения и там где это возможно, искать компромисса.

Исламские методы убеждения

Можно ещё раз повториться, что в религии нет принуждения. Человек может стать мусульманином только по собственной воле. Задачей всех пророков, на протяжении сотен тысяч лет, было только донести послание и постараться убедить людей в его истине, либо через чудеса, либо через логику, но чаще через собственный пример. Примет же человек приглашение в веру или отклонит её, всегда было и будет только в руках создателя. Даже Пророк Мухаммад (САВ) не смог убедить своего дядю в истине своего послания и тот умер

неверующим. Тем не менее, донесение послания, является обязанностью всех мусульман и на сегодняшний день, и делать это надо именно так как это делал наш Пророк (САВ): не через силу, а через мягкое убеждение и улучшение своего поведения.

Соответственно, мирный и конструктивный диалог должен стать основой общения с теми, кто не верит. Аллах говорит: «Призывай [о Мухаммад,] на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с многобожниками наилучшими средствами. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с указанного Им пути, и Он лучше знает тех, кто на прямом пути» (Коран, 16:125). Такой спор не должен стать источником злобы и конфликта и он имеет разумные пределы: если человек бесчинствует, то спор продолжать не следует: «Призывай [о Мухаммад,] на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с многобожниками наилучшими средствами. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с указанного Им пути, и Он лучше знает тех, кто на прямом пути» (Коран, 16:125).

Исламское учение и терпимость

Потенциал, которым обладает исламское учение в распространении идей и практик терпимости, не может быть недооценён. В отличие от светских законов, которые ограничены рамками существования физического мира, ислам обещает награды в бесконечном мире и грозит наказанием длиною в вечность. Всемогущий Аллах говорит: «Тех верующих, которые вершили благие дела — будь они мужчины или женщины, — Мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим награды лучшие, чем их деяния» (Коран, 16:97). Для многих верующих людей, это является намного более сильной мотивацией, нежели светские законы. Поэтому, донося до населения исламские принципы терпимости с целью применения их на практике может сыграть огромную роль в создании толерантного и мирного общества, где люди ценят общности и уважают различия.

Ислам основан на идее общности происхождения всех людей земного шара и единства и братства всех мусульман независимо от их расовой и этнической принадлежности, социально-экономического положения, и культурных и исторических традиций. В основе исламского мировоззрения принципы любви, доброжелательности и сострадания ко всему человечеству, а также к животному миру. Терпимость помогает человеку стать полноценным членом общества и ставить/достигать благородных целей, никак не ущемляя права и цели других его членов. Исламское учение помогает человеку избежать раздора, конфликтов, и недопонимания и построить уважение к самому себе через уважение к другим. Живя по исламским принципам и активно внедряясь в жизнь окружающего сообщества, человек может по-настоящему прочувствовать и оценить что такое дружба, солидарность и братство. В основе исламской религии никогда не было элементов ненависти, зависти, и корысти, приводящих к конфликтам в обществе. Исламские принципы терпимости и толерантности помогают мусульманскому сообществу избегать расколов и конфликтов, как внутри, так и с представителями других религиозных конфессий и сообществ.

Говоря об основных принципах терпимости и толерантности в Исламе, можно выделить следующие категории: принципы разнообразия, общность человеческого происхождения, человеческое достоинство, отношение к представителям других конфессий, и исламские методы убеждения.

Принципы разнообразия

Ислам приветствует разнообразие человечества и уникальность социально-культурных особенностей всех народов мира. Ислам признаёт этническое разнообразие: «О

люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом среди вас — наиболее благочестивый. Воистину, Аллах — знающий, сведущий» (Коран, сура 49 «аль-Худжурат (Комнаты), аят 13). Мы видим, что Аллах ставит в основу успеха не физические различия между людьми, а их благочестие, в то время как количество различных этнических групп в мире сегодня по различным оценкам - не менее 5.000.

Также ислам признаёт языковое разнообразие: «И [еще] из Его знамений — создание небес и земли, разнообразие ваших языков и цветов [кожи]. Воистину, в этом — знамения для тех, кто обладает знанием» (Коран, 30:22). На сегодняшний день в мире существует больше 6.500 различных разговорных языков, большой процент из которых - это мусульманские сообщества. Интересно то, что создав такое большое языковое разнообразие, Аллах в то же время дал им один язык, который объединяет всех верующих земного шара - арабский язык как язык Священного Корана и как язык, на котором будут общаться жители рая.

И наконец, ислам признаёт религиозное разнообразие: «И [еще] из Его знамений — создание небес и земли, разнообразие ваших языков и цветов [кожи]. Воистину, в этом — знамения для тех, кто обладает знанием» (Коран, 30:22). Принятие религии ислам является свободным шагом в регении любого мусульманина, в религии не может быть принуждения: «Истина — от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует» (Сура 18 «аль-Кахф (Пещера)», аят 29). Каждому человеку Аллах дал возможность выбора и свой уровень интеллекта и понимания. Однако, за этим выбором всё равно стоит мудрость самого Аллаха: «Если бы твой Господь захотел, то все, кто есть на земле, без исключения уверовали бы. А ты разве стал бы принуждать людей к вере?» (Коран, 10:99); «Если бы Аллах захотел, то всех неверных направил бы к прямому пути. Так не будь же невеждой» (Коран, 6:35). Получается, что в основе религиозного разнообразия лежит воля самого создателя.

Религиозное разнообразие касается не только межконфессиональных, но и внутриконфессиональных различий. Даже сам Священный Коран не является абсолютной директивой, в нём существует много аятов, которые менее прямые, а более открыты к интерпретации, что приводит к различиям и внутри мусульманского сообщества, создавая основу для разнообразия по религиозной практике и основу для определения человеческого успеха в этой и следующей жизни.

Именно в этом лежит главный смысл религиозного разнообразия: создать мотивацию для ведения благочестивого образа жизни, следования приказам создателя, воздержания от грехов, сохранения хороших отношений с окружающим сообществом, исполнением гражданских и семейных обязанностей и т.д. Ведь именно на основе данных различий люди будут разделены в День Суда. Люди не будут отвечать за других людей; каждый человек будет отвечать только за свои поступки и его успех будет определён его личным выбором. Всемогущий Аллах говорит: «Если же они станут препираться с тобой, то отвечай: «Аллах больше всех ведаёт о том, что вы вершите. Аллах рассудит вас в День воскресения в ваших спорах [друг с другом]» (Коран, 22:68– 69). А также: «И потому [, Мухаммад,] зови к этой религии, будь стоек [в вере], как ведено тебе, не следуй за их дурными склонностями и скажи: «Я уверовал в Писание, что ниспослал Аллах, и мне ведено судить по справедливости между вами. Аллах — наш Господь и ваш Господь. Нам [отвечать] за наши деяния, вам — за

ваши деяния. Нет причин враждовать нам. Аллах созовет нас [в Судный день], и к Нему наш возврат» (Коран, 42:15).

Поэтому мы видим, что разнообразие является основополагающим принципом мироздания. Верующий человек понимает, что во всём есть смысл и что Аллах справедлив. Все различия между людьми имеют значения и все они будут разрешены в Судный День. Соответственно, такой подход учит человека быть толерантным ко всем видам разнообразия, так как за ними стоит божественная мудрость и воля.

Общность человеческого происхождения и важность мусульманского братства

Священный Коран в многочисленных аятах рассказывает историю происхождения человечества от первого мужчины Адама и первой женщины Евы. Данная версия происхождения человечества является почти универсальной среди всех основных монотеистических мировых религий. Эта версия также сегодня подтверждается учёными антропологами и археологами. Первые люди на земле появились на территории юго-восточной Африки и именно оттуда они распространились по всему миру на в течение последних 80-100 тысячелетий. Соответственно, всё человечество является одной семьёй, в то время как все люди являются братьями и сёстрами друг другу. Аллах говорит: «О люди! Бойтесь вашего Господа, который сотворил вас из одной души и сотворил из нее пару ей, а от них распространил много мужчин и женщин. И бойтесь Аллаха, которым вы друг друга спрашиваете, и родственных связей. Поистине, Аллах — над вами надсмотрщик!» (Коран, 4:1). Также в многочисленных аятах Священного Корана, Аллах обращается к юдам: "О, дети Адама".

Однако помимо концепции всего человечества как одной семьи, Аллах также создал концепцию уммы - мирового мусульманского сообщества, которую Пророк (САВ) описал как единое тело, в котором если болит одна часть, то болит всё тело. Согласно этой концепции, все мусульмане являются братьями и сёстрами друг другу. Поэтому одним из главных обращений мусульман друг к другу, независимо от того, откуда они, являются слова "брат" и "сестра". Эта концепция является одним из самых мощных факторов, объединяющих мусульманское сообщество. Всемогущий Аллах говорит: «Ведь верующие — братья» (Коран, 49:10); «...и вы стали братьями по Его милости» (Коран, 3:103). Пророк (СА) сказал: «О уверовавшие! Слушайте мои слова, думайте над ними и храните эти слова в памяти. Истинно, Господь ваш Един, как един ваш праотец. Все вы пошли от Адама, а Адам был сотворен из глины. Мусульманин мусульманину брат и все мусульмане братья друг другу. Все верующие — братья друг другу, все они имеют те же права и те же обязанности. Берите же от брата своего то, что он дает вам по доброй воле. Никто не стоит перед Аллахом выше другого, разве только в добродетели. И самый лучший и возвышенный пред Аллахом тот из вас, кто самый благочестивый. Нет никакого превосходства перед Аллахом ни у араба перед персом, ни у перса перед арабом, ни у тех, чья кожа желтая, ни у тех, чья кожа черная. Превосходство ваше лишь в благочестии».

Человеческое достоинство

Аллах создал весь этот мир, включая неживую материю, растения, животный мир, ангелов и джиннов, и в завершение своего творения он создал человека как своего заместителя над всем своим созданием: «И сказал твой Господь ангелам: «Я поставлю на земле заместителя». Они спросили: «Поставишь ли Ты на земле того, кто будет грешить и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и святим Тебя?» Аллах ответил:

«Воистину, Я ведаю о том, что вам неведомо» (Коран, 2:30). Несомненно, что человек является самым лучшим из всех творений Аллаха: «Несомненно, Мы даровали почет сынам Адама и по Нашей воле они передвигались по земле и морю, Мы наделили их благами и дали им явное превосходство над другими тварями» (Коран, 17:70); «...Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» (Коран, 95:4). Аллах дал человеку выбор и если он следует правильному пути, то он возвышается в своём статусе выше ангелов, если же он следует своим низменным страстям, то опускается ниже животных.

И тем не менее, каждый человек, какую бы жизнь он не вёл, имеет этот выбор и до последнего дыхания у него есть возможность возвыситься уверовав, исправившись и попросив прощения. Именно поэтому один человек не имеет права обижать, злословить или поднимать руку на другого человека, независимо от его происхождения и вероубеждения. Наоборот, только через милостивое отношение, симпатию и доброжелательность, мусульманин может наладить свои отношения с окружающим миром и привлечь людей к истине. Существует огромное количество аятов Священного Корана и хадисов Пророка (САВ), которые опять и опять указывают на важность укрепления и поддержания связей с окружающими людьми и исправления характера человека. Согласно исламу, нельзя говорить плохое о человеке, даже после его смерти. Говорится, что во времена Пророка (САВ) только один из десяти человек обращался в религию через убеждение, в то время как 9 из 10 обращались в ислам вследствие хорошего поведения и отношения к ним Пророка (САВ) и первых мусульман.

Однажды похоронная процессия, проходила мимо Пророка (мир ему и благословение), и он встал, тем самым почтив ее. Сподвижники сказали: «О посланник Аллаха! Ведь хоронят еврея!», — имея ввиду, что покойный был немусульманином. Пророк ответил замечательным образом: «А разве это не душа?» Данный хадис показывает удивительный пример благовеиного отношения Пророка (САВ) к самому прекрасному божественному созданию - душе человека, даже если это душа неверующего.

Отношения с представителями других конфессий

Ислам не запрещает, а наоборот приветствует положительные отношения между мусульманами и неверующими. Более того, ислам запрещает несправедливость ко всем людям, независимо от их религиозных убеждений, если они не причиняют вреда мусульманским сообществам. Всемогущий Аллах говорит: «Аллах не запрещает вам являть добродетель и справедливость к тем, кто не сражался с вами из-за веры и не изгонял вас из ваших жилищ, — ведь Аллах любит справедливых. Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за веры, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. Вот те, кто дружит с ними, — воистину, нечестивцы» (Коран, 60:8–9)».

Убеждение, что иноверцы не заслуживают добродетельного отношения - является абсолютно ошибочным и заблуждающим. История ислама полна примеров мирного проживания представителей целого ряда других конфессий под покровительством мусульман. Зачастую, такие народы чувствовали себя комфортнее и безопаснее под мусульманскими правителями, нежели под правителями из своих религиозных конфессий. Ведь Священный Коран и наставления Пророка (САВ) чётко определяют справедливость как основной критерий взаимоотношений. Пророк (САВ) говорил: «Кто притеснил иноверца, или поправил его права, или возложил на него то, что свыше его сил, или взял у него что-либо без его сердечного согласия, то я буду выступать против того обвинителем в Судный День».

В истории раннего ислама также много примеров подписания различного рода договоров между мусульманами и иноверцами. Такие договора основывались на принципах взаимоуважения и компромисса, очень часто не в пользу мусульман. Однако, история показала, что все эти договора сыграли важную положительную роль. История учит нас, что в отношениях с представителями других конфессий, необходимо поддерживать уважительные отношения и там где это возможно, искать компромисса.

Исламские методы убеждения

Можно ещё раз повториться, что в религии нет принуждения. Человек может стать мусульманином только по собственной воле. Задачей всех пророков, на протяжении сотен тысяч лет, было только донести послание и постараться убедить людей в его истине, либо через чудеса, либо через логику, но чаще через собственный пример. Примет же человек приглашение в веру или отклонит её, всегда было и будет только в руках создателя. Даже Пророк Мухаммад (САВ) не смог убедить своего дядю в истине своего послания и тот умер неверующим. Тем не менее, донесение послания, является обязанностью всех мусульман и на сегодняшний день и делать это надо делать именно так как это делал наш Пророк (САВ): не через силу, а через мягкое убеждение и улучшение своего поведения.

Сегодня у нас есть все шансы возрождение и сохранение духовно-культурных традиций в наших странах, как и в любом деле, предлагается дать дело в руки мастеров. В данном русле мастера и вершители этого важного этапа являются официальные местные и международные религиозные объединения и представители государственных компетентных органов. В современных условиях является обязательным сохранение духовных и культурных ценностей. Сегодняшнее мероприятие, которое проходит в рамках деятельности ИСЕСКО является показателем и ощутим шагом в этом деле.

Бекмаханова Н.Е.

Д.и.н., профессор

Институт российской
истории РАН, д.и.н.,

Нарбаев Н.Б.

секция макроэкономики,

евразийское отделение
РАЕН

г. Москва, Российская
Федерация

Евразийство : история и современность.

Одним из фундаментальных вопросов современного развития Евразии является проблема интеграции и формирования единого экономического, гуманитарного и культурного пространства от Атлантического океана до Тихого. В эти процессы планетарного масштаба вовлечены все части Европы и Азии.

На повестке дня стоит более масштабная задача – сопряжение европейского и евразийского интеграционных процессов. Обе интеграционные модели построены на схожих

принципах и опираются на нормы Всемирной торговой организации и могли бы эффективно дополнить друг друга, способствовать росту взаимного товарообмена.

Интеграция – это совместное движение друг к другу, а не попытка предложить только одностороннее решение вопроса. Диалог об интеграции и будущем экономического взаимодействия России и ЕС следует на нынешнем этапе исторического развития решать не только с Россией, но и с Таможенным союзом. При этом следует учитывать, что Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана – это не технический результат совместных усилий трех стран, которые вдруг решили пойти по интеграционному пути. Это правовое закрепление и дальнейшее углубление той позитивной экономической взаимозависимости, которая существовала между нашими странами на протяжении не десятилетий, а столетий совместного сосуществования. Наши страны объединяет общее историческое прошлое, когда они были частью единой евразийской хозяйственной системы в 19, 20 и начале 21 веков. На протяжении этого длительного периода взаимосуществования у нас функционирует единая энергетическая система, своя единая система транспорта, предприятия наших трех стран имеют взаимные деловые интересы, тесные кооперационные связи.

Создание Таможенного союза – это создание более благоприятных условия для совместного развития и использования всех тех возможностей, которыми уже располагали наши экономики на протяжении трех прошедших веков. Оформление этих договоренностей шло по пути поиска соответствующих компромиссов России с Белоруссией и Казахстаном. Тремя странами были взяты международно-правовые обязательства по отношению к нашим партнерам. Были созданы соответствующие наднациональные органы и переданы в их ведение часть полномочий стран-участниц Таможенного союза.

По этой причине Россия не может формировать безбарьерную торговую среду с ее европейскими партнерами в одиночку. Сегодня Таможенный союз является единой системой, которую Россия, Казахстан и Белоруссия намерены развивать и совершенствовать. Сейчас эти три страны находятся на пороге новой стадии углубления процесса интеграции в Евразии – создания Евразийского экономического союза. Это еще один шаг на пути достижения совместных экономических, деловых и политических интересов. Это очередной этап совместного продвижения к гармоничной и слаженной общей торгово-экономической среде в Евразии.

Тенденции мирового развития последних двух десятилетий требуют особо глубокого осмысления. Представляет интерес анализ как самих указанных тенденций, так и их влияния на страны Таможенного союза, как крупнейшего государственного объединения, находящегося в Евразии, и, в частности, России, Белоруссии и Казахстана, как стратегических партнеров указанного региона. В соответствии с материалами подготовленными за последнее годы в ООН, Всемирном банке, Международном валютном фонде, Европейском банке реконструкции и развития и других международных организациях современное мировое и региональное развитие характеризуется углубляющимся системным кризисом. Этот кризис затрагивает как материальную (производственно-хозяйственную и финансовую), так и духовную области деятельности современного человечества.

В материальной области это, прежде всего, касается проблемы функционирования международных финансовых рынков. Их деятельность находится в очень сильном отрыве от

товарного (материального) производства (на долю реального сектора мировой экономики приходится менее 10% от общего оборота глобальных финансовых ресурсов).

Весь остальной капитал (более 90%) не имеет реального (товарного) наполнения и используется в основном в других спекулятивных целях для постоянного увеличения в интересах узкоограниченной группы людей (верхи международной финансовой элиты).

Посредством перемещения сверхгигантских объемов этих виртуальных денег верхи мировой финансовой элиты оказывают непосредственное воздействие на развитие как отдельных стран, так и целых мировых регионов, зачастую, вне желания политического и экономического руководства этих стран и их объединений. Таким образом, потеря органической связи между реальной экономикой общества и его финансами становится одним из решающих факторов нынешнего глобального, регионального и государственного развития. В духовной сфере имеет место ускоренная нравственная деградация современного человеческого общества и особенно ее верхнего управленческого слоя. Эти два фактора во многом и определяют системный кризис нынешних общемировых и региональных процессов.

В условиях постоянно усиливающегося глобального кризиса и поиска путей выхода из него наиболее гармоничное решение в начале 1990-х гг. предложил Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев. Опираясь на фундаментальные научные и практические разработки ученых-евразийцев первой половины и последнего десятилетия XX века, он предложил новый вариант стратегического развития всего Евразийского континента на ближайшие десятилетия.

В контексте такой постановки проблематики следует особо остановиться на вопросе развития евразийской идеи до эпохи стратегических разработок Президента Н.А.Назарбаева. Анализ более ранних концепций евразийской интеграции позволяет глубже осмыслить и оценить значимость предложений казахстанского лидера.

В первой четверти XX века евразийцы впервые выдвинули тезис о существовании Срединного континента, который они называли Евразией, а также о двух периферических мирах: азиатском (Китай, Индия и Иран) и европейском (романо-германо-славянские страны Западной, Центральной и Восточной Европы).

Евразийцы полагали, что Срединный континент - это некое замкнутое и единое пространство, ограниченное с запада реками Неман-Западный Буг-Сан-устьем Дуная, с востока - Тихим океаном, с севера - тундрой, с юга - горными цепями Кавказа, Памира и Тянь-Шаня. Его степная зона, по их мнению, являлась становым хребтом истории и государственности Старого Света.

Евразийцы были убеждены, что тот, кто владел степью, становился политическим и государственным объединителем Евразии и двух периферических миров. Помимо основательного пересмотра методологии и подходов к исследованию Востока и Запада, евразийцы сосредоточили внимание на изучении явлений синхронизма в религиозно-философском и государственном развитии наиболее крупных культурных миров.

Новейшую судьбу России с XVI в. евразийцы рассматривали как грандиозную попытку восстановления евразийского центра и тем самым воссоздание евразийской государственности и Евразии как единого целого. Над этой проблемой в первой трети XX в. плодотворно трудились такие крупнейшие представители евразийской школы, как Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, П.П. Сувчинский, Г.В. Флоровский, Г.В. Вернадский, А.В.

Карташев, П.М. Бицилли, М.В.Шахматов, В.И. Ильин, С.Г. Пушкарёв, В.П. Никитин, Р.О. Якобсон и др.

Работая в этом направлении, евразийцы ставили перед собой ряд стратегических научных целей. Во-первых, они отказались от концепций и теорий государственности, существовавших до начала XX в. и основанных либо на монархических, либо на республиканских, либо на симбиозе этих двух начал вследствие почти полной выработки их потенциала к первой трети XX столетия.

При этом также отвергалась теория государственного строительства, предложенная большевиками после 1917 г. Они поставили перед собой цель, во-первых, поиска новой системы государственных институтов и управления Россией.

Во-вторых, евразийцы считали необходимым начать формулирование новой объединительной государственной идеи и общегосударственной идеологии, которая помогла бы вновь сплотить территории и земли вокруг Евразийского центра.

В-третьих, они попытались доказать преемственность и периодичность государственного строительства на просторах Евразии от скифов к гуннам, от гуннов к тюрко-монголам, от тюрко-монголов к русскому этносу. Наиболее глубоко они исследовали преемственность государственного начала последнего звена этой цепи - от империи Чингисхана к Российской империи.

В-четвертых, они пытались выяснить причины достаточно длительного существования обширнейших государственных образований на территории Евразии в прошлом, настоящем и предполагаемом будущем и в этом контексте доказать, что объединительные тенденции намного сильнее на Среднем евразийском континенте, чем центробежные силы распада.

В-пятых, отстаивая свою концепцию государственности, евразийцы вели серьезную научную полемику со своими российскими и зарубежными оппонентами.

В ходе анализа теоретических разработок евразийства до 1990-х гг. следует выделить концепцию российских ученых об экономико-государственных циклах, которая во многом основывается на многолинейной схеме исторического процесса, разработанной в западной науке Д.Б.Вико и И.Г.Гердером, а в российской – Н.Я.Данилевским и К.Н.Леонтьевым. Идеи отечественных исследователей об истории как разнонаправленном циклическом развитии национальных культур появились вместе с известным трудом О. Шпенглера «Закат Европы».

Среди видных российских ученых, разрабатывавших вышеупомянутую концепцию о цикличности, следует выделить два поколения. Первое работало в 1920-1940-е гг. Это Н.С.Трубецкой, Г.В.Вернадский, П.Н.Савицкий, В.Н.Ильин, Н.Н.Алексеев, а также М.М.Шахматов, Л.П.Карсавин, С.Г.Пушкарёв и др. Первая подгруппа исследователей этого поколения вместе с их сторонниками более тяготела к научному (историческому, географическому, геологическому, экономическому, этническому и лингвистическому) анализу проблем евразийской государственности и экономики. Вторая подгруппа вместе с их приверженцами выдвигала на первый план духовно-нравственное и религиозное начало.

Второе поколение евразийцев трудилось над проблемами евразийства с 1980 - х гг. Среди них следует отметить таких отечественных учёных, как М.Л.Титаренко, Б.С.Ерасов, А.С.Панарин, А.П.Доронченков, Г.А.Югай, Н.В.Князьков, Е.Ф.Морозов и др.

Российские исследователи, как в начале, так и в конце XX века, выделили определенные циклы экономико-государственного развития на территории Евразии. Они включали в себя периоды центростремительных и центробежных процессов на евразийских просторах. Закономерность этого процесса можно проследить с I по XXI вв. н.э.

Процесс представляет двухфазную модель.

Первая фаза – это объединение земель в единое государственное объединение. Вторая – распад земель на отдельные государственные образования. На ранних этапах, около 2000 лет назад, обе фазы были достаточно растянуты во времени и занимали века. По мере приближения к XX в. их временные рамки сокращались.

Весь государствообразующий процесс на территории Евразии был разбит учеными на пять этапов.

1-ый этап:

- 1) единая государственность – протогосударственное объединение скифов,
- 2) распад единого протогосударственного объединения скифов на протогосударственные объединения сарматов, готов, саков.

2-ой этап:

- 1) единая государственность – протогосударственное объединение гуннов,
- 2) распад единого протогосударственного объединения гуннов на государственные объединения аваров, хазаров, камских болгар, восточных славян (Русь), печенегов, половцев.

3-ий этап:

- 1) единая государственность – Монгольская империя,
- 2) распад единого государственного объединения – Монгольской империи – на Золотую Орду, Улус Джагатая, Персию и Китай, а затем – на Литву, Русь, Казанское ханство, Казахские ханства (жузы), Центральноазиатские ханства, государство Ойратов и Монголов.

4-ый этап:

- 1) единая государственность – Российская империя,
- 2) распад единого государственного объединения – Российской империи – на независимые республики в период 1917 - 1920-х гг., а также на отделившуюся Польшу, Финляндию и страны Балтии.

5-ый этап,

- 1) единая государственность – СССР,
- 2) распад единого государственного объединения – СССР – на страны СНГ и Балтии.

За 5-м этапом, в соответствии с цикличной закономерностью этой схемы должен наступить новый 6-ой этап, знаменующий начало нового объединительного процесса на пространстве Евразии с пока ещё неясными параметрами экономического, политического и духовного измерения.

В настоящее время мы как раз являемся свидетелями его формирования. Создание Таможенного союза и начало образования Евразийского экономического союза являются прообразами этого нового объединения на пространстве Евразии.

Однако следует отметить, что этот естественный исторический, экономический, политический и культурно-духовный процесс встречает значительное сопротивление международного финансового и промышленного капитала, который заинтересован в сохранении экономической расчлененности территорий недавно единой страны.

Эта расчлененность создает благоприятные условия для более свободного доступа к природно-сырьевым и людским ресурсам обширного региона. За счет этих ресурсов промышленно развитые страны надеются решить проблему их затяжного системного экономического кризиса, связанного с переходом из индустриальной в постиндустриальную фазу развития.

Бекжігітов Жәнділлә,
Қазақстан мұсылмандары діни
басқармасы мешіт істері бөлімінің
меңгерушісі,
Алматы қ., Қазақстан

«Алматыдағы тарихи мешіттер және олардың қазақ мәдениетіне қосқан үлесі»

Ассалаумағалейкум құрметті конференция қонақтары!

Менің бүгінгі баяндама тақырыбым: **«Алматыдағы тарихи мешіттер және олардың қазақ мәдениетіне қосқан үлесі»** деп аталады.

Мешітте адам рухы жаратушыға жақындай түседі. Ал адам жаны үшін Алла Тағаламен іштей тілдесіп, жан дүниесін ақтарып салғаннан асқан бақытты сәт жоқ. Қысқасы, Ислам дінінің ең асыл құндылықтарының бірі-мешіт. Сол үшін мұсылмандар мүмкіндігінше мешіт үйін салуға ерекше ықыласты болып келген. Олар бір мекеннен екінші бір жерге көшіп барған кезде, алдымен құлшылық жасайтын мешіт салдыруды жөн санаған.

Мешіт салу – бір кездерде Алланың сүйген құлдары пайғамбарлар шұғылданған қасиетті іс болғанын, бұл үрдістің сонау Жаратушы Иеміздің тікелей пәрменімен Адам атамыздан бастау алатынын байқаймыз.

Жер бетіндегі ең алғашқы мешіт Мекке қаласындағы қасиетті Қағба екені Құран Кәрімде айтылған.

Пайғамбарлардан (а.с.) бастау алған осы игілікті іс хазреті Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбарымыздың дәуірінде бүкіл дүние жүзіне Ислам дінінің таралуымен қатар «Алланың үйлері» де салына бастады.

Ислам адам баласына жақсылық жасап, рухани тазалық пен ізгілікке бастайтын Хақ дін болғандықтан VII–VIII ғасырдың өзінде Азия, Африка және Еуропаның да біраз жерлеріне қанатын жайып үлгерді. Сахабалардың Ислам дінін жаюдағы шынайы ықыласы оларды бірте-бірте Орта Азия өлкесіне, одан бері қазіргі қазақ даласына дейін жеткізді. Ислам діні VIII-IX ғасырларда дүйім түркі әлемінде сүнниттік бағыттатарады. Осы тұстан мешіттер салынып, медреселердің де іргетасы қаланды.

Алматының тарихы Верный бекінісінің іргесі қаланған уақыттан емес, қазақ ұлтынан құралған тайпалар мекен еткен ежелгі дәуірден басталатынын археологиялық зерттеулер көрсетіп отыр. Әйтсе де орта ғасырлардағы түрлі соғыс, шапқыншылық және Кеңес жылдарындағы атеизм салдарынан да болар, Алматыда ежелгі түгілі, тіпті XIX-XX ғасырғатән ғибадат орындары қазіргі күндерге жетпеді.

Тарихы мың жылға жуықтайтын Алматыда Кеңес үкіметіне дейін үлкенді-кішілі бірнеше мешіттер болған. Оларға мемлекет, уақфтар және жекеленген бай-шонжарлар қаражат бөліп отырған. Алматы жер сілкінісі мол қауіпті аймақ болғандықтан мешіттер көбінесе Алатау бөктеріндегі ағаштардан қиылып салынған.

Сол ғибадатханаларды айтар болсақ:

Қазіргі «Фатима» мешітінің орнында XIX ғасырдың орта шенінде бой көтерген **«Татар мешіті»** 1940 жылға дейін мұсылман жамағатына қызмет еткен.

Қазіргі Абылайхан мен Жібек жолы көшелерінің қиылысында Орталық әмбебап дүкені салынғанға дейін **«Сарттар мешіті»** деп аталған мешіт қызмет еткен.

XIX ғасырдың соңында салынған **«Қашғар», «Токмак – Дұнған», «Құлжа» мешіттері** 1931 жылы қиратылған. Қазіргі Алматы орталық мешітінің орнында 1998 жылға дейін сақталған ағаштан салынған мешітін XIX ғасырдың орта тұсында аты беймәлім қазақ байы өз қаражатына тұрғызған.

Жалпы Жетісу аймағы рухани құндылықсыз өмір сүрген жоқ. Мұнда Алланың үйлері жұртты ізгілікке, игілікке шақырып, игі қызметтер атқарғаны белгілі. 1905 жылы Верный уезінде бар-жоғы 2 ғана жами және 102 забия мешіт болса және онда 55- имам-молда қызмет еткені, 1910-1911 жылдары жами мешіттер 7-ге, ал забия мешіттер 78-ге жеткендігі жайлы мағлұмат орталық мұрағат қорында сақтаулы.

1906 жылдың көктемінде Верныйда Түркістан өлкесі мұсылмандарының I құрылтайы өтті, оған 100-ге жуық делегат қатысты. Құрылтай қаулысында бүкіл Түркістан өлкесі мұсылмандарының діни-руханият мәселелерімен айналысатын мұсылмандар діни бас басқармасын құру, мүфтиден бастап азаншыға дейінгі дін қызметкерлерін жергілікті әкімшілік емес, халықтың өзі сайлауы, уақыттар құрып - мешіттер салу және оларды жөндеуге рұқсат беру, медреселерді реформалау қажеттігі жайлы мәселелер күн тәртібінде қаралған болатын.

Алайда Кеңес үкіметі жылдарында бұл іс мейлінше тоқырап қалды. Енді ол заманда мешіт тұрғызудың машақаты аз болмайтын, дүниені материалистік тұрғыдан тану идеологиясы үстемдік етіп атеистік тәрбие күшейтілді, діни жоралғылар біртіндеп ысырыла бастады, ал мұның зардабы аз болмады. Ислам дінінің біріктіруші күшіне зор нұқсан келтірді. Барлық мәселе Мәскеу арқылы ғана шешілді.

Ал қазір, Аллаға сансыз шүкір, ешкімге жалтақтамайтын, өз дінімізді еркін ұстана алатын құт заман туды. Елімізде өзінің түпкі жаратылу мақсатын дұрыс түсініп, иманға келіп, сәждеге бас қойғандардың, дүние мен ақыреттің тізгінін тең ұстайтындардың саны күн санап артуда. Бұл, әрине, қуанарлық іс. Әсіресе, құлақ құрышын қандырар азанның әсем әуенін сағынып қалған қазақ жұрты сөнгені жанып, рухани-мәдени құндылықтарымен қайта қауышты. Мешіттердің бірінен кейін бірінің ашылып жатқаны үлкен медет болды.

Намаз оқушылар көбейе түскен соң, мешіт салудың да қажеттілігі артты. Сөйтіп жыл сайын мешіт салдыруға ниет білдірушілер де молая түсті. Мұны ата-баба арманының рухани кемелдікке жол тартуының белгісі деп ұғыну керек.

Мешіт-Алланың жердегі үйі. Оны қай заманда салса да, кімнің қаражатына салынса да ол әуелі халыққа – мұсылман жамағатына, мұсылман халықтарының бірлігі мен ынтымағы, достығына қызмет етуі тиіс. Мешіт сондай-ақ тек ғибадат орны ғана емес, рухани, мәдени орталыққа да айналуы заңдылық. Міне осы заңдылықты ту еткен Алматы іргесінен орын тепкен әрбір мешіт, қай заманда болмасын бірлік-пен ынтымақтың, имандылық пен бауырмашылдықтың рухани қайнар көзі ретінде қызмет етуде. Бұл мешіттер кез келген мүмин-мұсылманды тіліне, нәсіліне, ұлтына қарай бөле жармай бастарын бір жерге тоғыстыратын құтты мекен болды. Мұсылман баласы мешіттерге қашан да кәдуілгі үй ретінде емес, қасиетті, киелі орын ретінде ерекше құрметпен қарайды. Ардақты Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) мына бір хадисі мешіттің қадірін анық білдіреді: *«(Мешіт қабырғасына қаланған тастар әлде бір себеппен сыртқы шығарылып тасталса, мешітке қайта кіргізуін тілеп Алладан сұрайды)»*. Тас екеш тас та мешіт ауласында қалуды тілесе, ең

көркем бейнеде жаратылған және құлшылықпен міндеттелген адамзат баласы үшін мешіттің қаншалықты асқақ ұғым екендігі түсінікті.

Халқымыз мешіттердің құлшылық орны ғана емес сонымен бірге оның сыртқы зәулім көрінісі мен сәулеттілігіне де мән берген.

Мешіт жобасын жасауда, оны салуда әрбір халықта ежелгі сәулет өнері мен дәстүрі ескеріліп, ұлттық нақыш айқын аңғарылып тұрады. Қай мемлекетті алып қарасаңызда өзінің тарихи, рухани мұрасын ұмытпай қастерлеп, оны ертеңгі ұрпаққа жетуін қарастырады. Тәуелсіз Қазақстанның мешіттері де қазақ халқының байырғы сәулет өнерінің ерекшеліктерін жалғастыруда.

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлының тәуелсіздік алғалы оннан аса мешіттер салдырып халқымыздың мерейін көтеріп келеді. Атап айтар болсақ, Астанадағы «Әзірет Сұлтан» мешіті. Ол Орта Азияда бой көтерген ең үлкен әрі сәулетті мешіт. Ғимарат толықтай ұлттық нақыштағы ою-өрнектермен әрленген, соңғы заманауи құрылғылармен жабдықталған. Елорданың көркіне, халықтың көз қуанышына айналған ғибадатхананың мешіт құрылысы саласында өзіндік стилін қалыптастырған соңғы үлгідегі мешіт. Осыған қосымша Алматы облысы Үш Қоңыр кентіндегі «Қарасай батыр» мешіті мен Елордамыздағы «Нұр-Астана» мешітін және Ақтөбедегі «Нұр-Ғасыр» мешітін сондай-ақ сүйікті қаламызда орналасқан «**Алматы Орталық мешітін**» тілге тиек етсек болады.

Қазіргі таңда Алматыдағы 41 мешіттің жартысынан көбі ұлттық нақышты сақтай отырып, заманауи үлгідесалынған ғибадат үйлері. Бұл мешіттер өзінің ерекше сәулетімен қаланың сұлулығына сән беріп, мән беріп қараған жанның жүрегіне нәр беріп, рухани шөліркеген жанның шөлін басуда. Қоғамды рухани кемелдікке бастау жолында және мәдени құндылықтармен қауышуда Алматы мешіттерінің бүгінгі таңдағы атқарып жатқан істері орасан зор деп білемін!

Қорыта айтқанда, руханиятымыздың дамуында, имандылығымыздың артуында мешіттеріміздің қосар үлесі мол. Осынау игі істер мешіт қызметкерлері тарапынан болашақта үздіксіз жалғаса бермек.

Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет!

Есмағанбет Нұрбек,

Алматы орталық мешітінің Бас
имамы

Алматы қ., Қазақстан

«Алматы – қазақ руханияты мен ислам дінінің алтын қазығы»

Аса мейірімді, рақымды Алланың атымен бастаймын.

Құрметті қонақтар, конференцияға қатысушылар!

Алматы қаласы – барша халқымыздың мәдени ошағы, рухани ордасы. Шаһарымыздың ислам мәдениетінің 2015 жылғы астанасы болып жариялануы оның әлемдегі алатын орны мен беделінің айқын көрсеткіші дей аламыз.

Осы атқа лайық көрілген Алматы қаласы барлық қырынан көшбасшы болуымен қатар, рухани жетістіктерге де бай қала.

Ислам дінінің өсіп-өркендеуіне үлес қосып жүрген зиялы қауым өкілдерінің дені осында. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы да алғаш осы әсем қаламызда құрылды.

Республика бойынша қызмет ететін жалғыз имамдардың білімін жетілдіру ислам институты және «Нұр-мубарак» мысыр ислам мәдениеті университеті де Алматы қаласында орналасқан. «Әбу Ханифа» атындағы медресе және оның дайындық курсы мен «Үшқоңыр» медреселері де дін мамандарын дайындауға айтарлықтай үлес қосып келеді.

Дәстүрлі мазхабымызды кеңінен тарату мақсатында 2015 жылды «Әбу Ханифа жылы»-деп жариялап, бірқатар іс-шаралар жоспарлап отырмыз. Осының шеңберінде «Нұр Мүбәрак» университетінің жанынан «Әбу Ханифа ғылыми-зертеу орталығы» ашылып, өз жұмысын бастап кетті.

Мұның бәрі қаламыздың руханиятқа мейлінше қанық екендігінің айғағы.

Тарихқа көз жүгіртер болсақ, кеңес үкіметі орнағанға дейін және оның бастапқы кезеңдерінде қаламызда бар болғаны 12 мұсылман мешіті болған екен.

Тәуелсіздік алып, егемендігімізді жариялап, туымыз көк аспанымызда желбіреген сонау 1990 жылдардан бастап елімізде зәулім мешіттер бой көтере бастады.

Осылайша Қазақстан дербес мемлекетке айналғаннан кейінгі 7-8 жыл ішінде Алматыдағы мешіттер саны 18-ге жетсе, бүгінде қаламызда 41 мешіт халыққа рухани қызмет етуде. Олардың арасында Елбасының қамқорлығымен бой көтерген Алматы орталық мешітінің алар орны зор. Алматыға келген қонақтар орталық мешітке соқпай кетпейді. Халық арасында Көк мешіт аталып кеткен, сәні мен салтанаты жарасқан құтхананың ашылуына Елбасы қатысып, халқымызға ізгі тілегін жеткізді.

Жуырда ғана ашылған жаңа зәулім «Бәйкен» мешіті Исламның шығыс-қазақ стилінде салынған ең көркем мешіттерінің бірі деп мақтанышпен айта аламыз. Бұдан өзге де қаламызда мақтан тұтарлық мешіттер бар.

Тәуелсіздік алған жылдардан бері қарай соңғы жылдардың өзінде Алматы қаласында рухани ілім мен таным мәселесі жоғары деңгейде талқыланып, қаламыз көптеген діни, рухани тарихи оқиғалардың куәсі болды.

2009 жылы, сәуір айында ҚМДБ ұйымдастыруымен Алматы қаласында «Ұлық имам Әбу Ханифа және бүгінгі заман» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті.

Алматы қаласында бүкіл елімізге тарайтын ағарту саласында өзіндік айрықша орны бар газет-журналдар, кітаптар мыңдаған тиражбен шығады. «Ислам және өркениет» діни-танымдық газеті, «Иман» діни-танымдық журналы, «Ислам Әлемі» журналы, «Мұсылман» журналы, «Шапағат Нұр» ислам тану журналы, «Рахмет самалы» рухани-танымдық журналы және тағы да басқалары халқымыздың діни сауат ашуына сүбелі үлес қосуда.

Мәдениет діни көзқарастың, дүниетанымның даму нәтижесі. Кез-келген дәстүрдің негізі қасиетті мәтінге сүйенеді. Шынайы мәдениетті діннен, адамгершілік құндылықтардан бөліп жара алмайсыз. Дін дағдарысқа ұшыраған кезде қоғамның рухани өмірі әлсіреп, бұқаралық мәдениеттің жасанды формаларымен толығады.

Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің II съезінде сөйлеген сөзінде Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев: «Кез-келген шынайы мәдениеттің негізінде Құдайға табыну жатыр. Мыңдаған жылдар бойы сенімге негізделген мәдениеттер өзінің тарихтағы сөзін сақтап отырған. Өзінің діни рухын сақтау тұтас халықтардың тарихында қалудың кепілі болады», - деді.

Бір жағынан, ескіліктің орнын басқан ислам, қазақ халқының адамгершілік тұрғыда өсуіне, интеллектуалдық және мәдени прогресіне оң ықпал етті. Екінші жағынан, ислам мемлекеттілікті сақтаудың, этникалық және мәдени біркелкіліктің негізгі факторларының бірі болды.

Түрлі тарихи дәуірлерде Қожа Ахмет Яссауи мен Асан Қайғыдан бастап, Абай мен Шәкәрімге дейінгі қазақтан шыққан ұлы тұлғалар ислам дінін ұстанып қана қоймай, ислам өркениетіне сүбелі үлес қосты.

Бүгінгі таңда ислам рухани білім мен тәрбие алудың маңызды факторына айналды.

Қазақстан Республикасы бүкіл әлем үшін конфессияаралық келісімнің нағыз үлгісі болып, мәдениет пен білім, руханилық мәселелерінің өзектілігі артып отыр.

Болашақта адамның негізгі қасиеттері мен келбеті мәдениеттер мен өркениеттер және түрлі конфессиялар арасындағы қарым-қатынастар арқылы анықталмақ. Сондықтан дін қоғам өміріндегі рухани келісімнің орнығуына қызмет етуі керек.

Ақорданың салтанатты ашылу рәсімі кезіндегі Елбасының:

– «Бағымыз – Тәуелсіздік, дініміз – Ислам, бірақ біз ата жолынан, бабаларымыздың ақ жолынан таймауымыз керек», – деп, тебірене айтқан сөзін Біз әрқашан жадымыздан шығармауға тиіспіз.

Қазақ руханияты мен ислам дінінің алтын қазығы әсем қаламыз Алматының да бұған қосар үлесі зор деп сенеміз.

Бүгінгі шараға қолдау көрсетіп отырған қала әкімдігіне, мәдениет министрлігіне қала имамдары атынан алғысымызды білдіреміз.

Алла Тағала Тәуелсіздігімізді баянды етіп, халқымыздың бірлігі мен берекесін арттырғай! Әмин!

Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет!

Серікбай қажы ОРАЗ,
наиб мүфти, «Әзірет Сұлтан»
мешітінің бас имамы
Алматы қ., Қазақстан

Құрметті қонақтар!

Дала халқының танымы мен талғамына, болмысы мен табиғатына һәм әу бастағы жаратылысына барынша жақын болған Ислам – жұртымыздың жүрек қалауымен қабылдаған асыл діні.

Мұсылмандық жолды басты мұрат еткен халқымыздың мәдениеті мен әдебиетінде, тілі мен тілегінде Ислам құндылықтары көрініс тауып, сан ғасырдан бері саф дініміз сақталып келеді.

Заман өзгеріп, уақыт зулап жатса да, сүйекке таңба түсірмей, тегіміз бен жерімізді қорғап, жоралы жұрт, іргелі ел болып қалыптасуымызға да, осы шарифат қағидалары негіз қалады деп сеніммен айта аламыз. Кешегі күннің айғағындай болған тарихымыз бен мол мәдениетіміз осыған куә.

Талай тауқыметті бастан кешкен халқымыз зұлмат заманда да дінін дүниелік істерге айырбастамай, адамгершілік қалпын сақтап, ел үмітін ақтап, алтын қазығынан алыстамай, мұсылмандығына мығым болды.

Тәуелсіздігімізді алып, еліміз еңсесін тіктеген кешегі 90 жылдары есіктегі дініміз бен тіліміз төрге шығып, халқымыз қайта көш түзеді. Көшті бастаған Ұлт лидері Нұрсұлтан Әбішұлы парасатты, салиқалы саясат ұстанып, ұлттар мен ұлыстарды бірлікке ұйыстырып, дін өкілдерін татулыққа үндеді.

Елбасының тарихи бастамасымен Әлемдік дәстүрлі дін көшбасшылары Елорда төрінен төрткүл дүниеге елдікті, игілік пен бірлікті паш етті.

Мұсылмандығымызды жаһан жұртышылығына жар салып, жақсылықтың жақтаушысына айналған еңселі ел екенімізді айқындадық.

Қадірлі бауырлар!

Алатаудың баурайындағы руханиятымыздың шамшырағы саналған әсем шаһарымыз Алматыға Ислам мәдениетінің 2015 жылғы астанасы мәртебесін беру – мұсылмандығымыздың тағы бір жарқын көрінісі деп атар едік.

Осынау игіліктің жалғасына ұласқан бүгінгі іс-шарамызға қолдау көрсетіп, дініміз бен руханиятымызға қамқорлық танытып жатқан қаламыздың басшысы Ахметжан Смағұлұлы мен Мәдениет министрлігінің ұжымына Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының атынан, еліміздің бүкіл діндар қауымы атынан айрықша алғысымызды білдіреміз.

Алматы – мәдениетіміз бен әдебиетіміздің, дініміз бен руханиятымыздың ордасы. Игілік пен имандылықтың ұйытқысы болған зиялы қауым өкілдері мен рухани тұлғаларымыз имамдар шоғыры – осы оңтүстік астанамыз Алматыда орналасқан.

Құрметті конференция қонақтары!

Ислам діні қазақ даласына сонау VIII ғасырда жетті. Содан бері Ислам еліміздің рухани тірегі, жұртымыздың жүрер жолы болып келеді. Қазақ топырағынан шыққан әл-Фараби, Баласағұни, Мұхаммед Хайдар Дулати, Қожа Ахмет Йасауи сынды дін қайраткерлері Исламның өркендеуіне, руханиятымыздың дамуына айрықша үлес қосты.

Кешегі Керей мен Жәнібек хандардан бастау алып, тарихымызда Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы аталып кеткен кезеңдерде де Ислам діні халқымыздың таянышы болды.

Тектіліктің үлгісіндей болған бабалар салған сара жол тәуелсіздік жылдарында да жалғасын тауып келеді. Дәл бүгінгідей биік мінберлерден айтыла бастаған асыл дініміздің құндылықтары жұртымыздың жүрегіне жол тауып, бейбітшілік пен берекенің үйлескен заманында өмір сүріп отырмыз.

Алла Тағала халқымыздың мерейін үстем етіп, бейбіт заманымызды берекелі етпей. Арманымыздың асқары, бақытымыздың бастауы болған Тәуелсіздігіміз баянды болғай. Мәңгілік елге ұмтылған ұлтымыздың дұғасы қабыл, мұраты асыл болғай!

Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет!

Rafis Abazov (PhD),
visiting Professor, Al Farabi
Kazakh National University,
Almaty, Kazakhstan

**Exploring the Eurasian Nomads and Cultural Dialogue:
The Case of Venetian Fra Mauro's World Map**

Abstract

Fra Mauro's world map – created in Venice in around 1450 (c.) and located in the Marciana Library (Italy) now – is one of the very interesting and understudied documents in the history of studying the relations between medieval Muslim and European scholars. The map, believed to be created in consultations with many earlier Arab maps, interviews with numerous Venetian and foreign travelers and studies of various texts and geographical sources (Piero Falchetta), including probably geographical information collected by Nicolo Conti and Marco Polo about Central Eurasia. This short paper will examine the evidences about East-West scholarly dialogues and discourses regarding exploring Eurasian culture by using materials related to Fra Mauro's World map. First, it will discuss Fra Mauro description of the Eurasia and land around it. Second, it will explore possible sources, which the map's author used for the creation of the map. Third, it will assess the evidences and the meaning of the East-West collaboration in exploring the Eurasian Steppe in the time of the creation of the Early Kazakh statehood (officially designated by the Kazakh government and some Kazakh scholars to be established in 1465). In the conclusion the author will summarize the findings of the paper and will develop arguments for further studies of such primary and secondary materials for the better understanding of cultural development in Kazakhstan and East-West scholarly exchanges.

Key Words: Fra Mauro's world map, Central Eurasia, Arab maps, Marco Polo, Geographic maps.

Bibliography

- Abazov, Rafis. *Palgrave's Concise Historical Map of Central Asia*. New York, London: Macmillan/Palgrave, 2007.
- Piero Falchetta. *Fra' Mauro's World Map: a History*. Venice: Biblioteca Nazionale Marciana, 2006.
- Rosen, Mark. *The Mapping of Power in Renaissance Italy: Painted Cartographic Cycles in Social and Intellectual Context*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Sanjay Subrahmanyam. *Three Ways to Be Alien: Travails and Encounters in the Early Modern World (The Menahem Stern Jerusalem Lectures)*. Brandeis: Brandeis; 2011.

Кузбакова Г.Ж.,

доцент, кандидат искусствоведения
Казахский национальный университет
искусств,
г. Астана, Казахстан

О духовно-культурном наследии в полиэтническом обществе

Процесс глобализации и интеграции, постоянно расширяющийся и оказывающий огромное влияние на существование обществ и государств, как известно, является неотъемлемой чертой современности. В условиях информационной открытости национальные сообщества всё активнее вступают в экономические, политические и культурные взаимодействия. В то же время, развиваются тенденции к противодействию тотальной интеграции – стремление народов сохранить ценности и достижения своей национальной культуры, идентичность, духовность.

В XXI веке в условиях межконфессионального диалога для каждого отдельно взятого государства остро стоит проблема сохранения духовно-культурных традиций. Передаваясь от поколения к поколению, постоянно воссоздаваясь сообществами и группами людей в зависимости от истории, окружающей среды, взаимодействия с природой, таковыми являются обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты. Духовно-культурные традиции формируют у сообществ чувство самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению культурного и религиозного разнообразия и творчеству человека.

Ситуация распределения сил в сфере культуры складывается, к сожалению, в пользу повседневной или потребительской, выполняющей функцию удовлетворения материальных нужд. Экспансия и стандартизация потребительской культуры стирает и обезличивает национальную идентичность, придающую неповторимость и уникальность каждому этносу.

Положение же «высокой» культуры в современном мире, как отмечает Н.Протасова, «...теряет свои позиции как образца духовности и интеллекта. В системе всеобщей коммерциализации она наравне с другими формами повседневной культуры приобретает значение товара» [1]. Культура, которая отвечает за духовную гармонию, развитие интеллекта и эстетические качества личности, включает в себя такие важные факторы как *традиции, модель поведения, убеждения, нравы, исконные ценности и т.д.*

Преобразования в социально-экономической, политической и культурной жизни бывших союзных республик (на территории СНГ) с неизбежностью пробуждают интерес к духовно-культурному наследию, выяснению его места и роли в современной истории, в становлении национального характера, этических, эстетических, культурных ценностей современного человека, одним словом, всего того, что отличает национальную культурную традицию в мировой истории.

Неиссякаемым источником для поддержания и существования межэтнического и межконфессионального диалога служит традиционное аутентичное, исконно присущее наследникам тюркской кочевой культуры искусство устной традиции. Основой искусства казахов являются музыка и поэзия.

Устная традиция, музыкально-поэтическое творчество казахов достигли высокого уровня развития. Не смотря на катаклизмы истории, к XXI веку у казахов сохранилась

сложившаяся разветвленная система жанров эпической, песенной и инструментальной традиций, уходящая корнями в глубину веков.

Исследователей казахской культуры всегда привлекала песня. Песенный фольклор проникает во все сферы деятельности кочевника. Об этом еще в середине XX века писал выдающийся ученый А.Жубанов: «Казахский народ богат песнями. В этих песнях запечатлелась многовековая история народа, его надежды, чаяния, горе и радость, его думы, мечты. Песня звучала всюду: в бескрайней казахской степи, на шумных ярмарках и базарах, в продымленных лачугах, мазанках и юртах, на воле и в застенке. Жизнь кочевника была немыслима без песни. Звонкой, ликующей песней голосистый джигит открывал той. Песню пели девушки и юноши на вечерних игрищах за аулом. Песней встречали рождение ребенка, с песней провожали в последний путь» [2,с.5]. Характеризуя казахскую песню, А.Жубанов обращает особое внимание на социальный аспект бытования песенного искусства казахов. Неслучайно Г.Потанину принадлежат слова: «Мне чудится, что вся казахская степь поет» [2,с.5]. Более столетие спустя в исследованиях песенной культуры обнаруживается также акцент на художественном содержании песни: «Песня – наиболее развитый, наиболее богатый жанр казахского народного музыкального наследия. В песне – народная мудрость, свобода его духа, широта и благородство нравов, тончайшая психология народной этики и своеобразное отражение особенностей национальной эстетики» [3, с.192].

Носителем доисламских тенгрианских представлений с его верой в реинкарнацию, почитанием Неба (Тәңір), Солнца и Луны, культом огня, является наиболее ранний пласт казахской традиционной музыки – **семейно-обрядовый фольклор**. Как представляется, фольклор сыграл первостепенную роль в формировании профессиональных ветвей казахского музыкального искусства – песенной, эпической и инструментальной. Жанры казахского обрядового фольклора – песни родильной обрядности и обрядов, связанных с детством (*әлди, бала уату, бесік жыры, тұсау кесу* и др.), свадебного (*сыңсу, қоштасу, таньысу, жар-жар, тойбастар, беташар* и др.) и похоронно-поминального циклов (*жоқтау, жылау, зар*). Обрядовые песни, исполняемые в семейно-родовом кругу, выступают носителями констант традиционного мировоззрения.

Характеристику обрядам дает исследователь казахской традиционной музыки Б.И.Каракулов: «Не имея в своем распоряжении стройной системы принудительных органов, казахское общество выработало целый комплекс ритуалов и обрядов, направленных на активную интеграцию этноса, на воспитание в коллективе необходимых и общих эмоций. Являясь важным фактором культурной интеграции этноса и незаменимым средством преемственности поколений, музыкально-поэтическое искусство могло создать и создало внутри себя подлинные эстетические ценности, ибо мера их подлинности измерялась степенью их участия в общественном процессе» [3,с.192-193].

Общеизвестно, что музыка сопровождала казаха от рождения до смерти, «наставляя и поучая каждого в его повседневной деятельности». Как известно, первый собиратель казахской народной музыки А.В.Затаевич назвал казахскую степь «морем музыки». «Здесь ни одна девушка не имела морального права выйти замуж без собственной, ею сочиненной песни. Ни одному молодому человеку не приличествовало объясняться в любви в обыденно-прозаической форме. Целые музыкально-поэтические сцены вызывались к жизни в при свадебных обрядах. Смерть человека также рождала новую песню. И если старый человек не видел в окружающих его потомках достойного сочинить песнь, оплакивающую его смерть,

он сочинял ее сам, завещая близким спеть ее над его могилой» [3,с.193]. Таким образом, обрядовая песня выступала в тесном синкретическом единстве с ритуальным действием. Неслучайно, исследованию казахских обрядовых жанров посвящены работы ученых как филологов [4; 5], так и историков [6,7,8].

Благодаря художественной образности, создаваемой музыкально-поэтическим искусством, когда «мысли приобретают более убедительную и доходчивую форму, чем абстрактные идеи...» [3,с.193], сохраняются обычаи, традиции нравственных неписаных степных законов, взглядов и убеждений и по сей день. Посредством музыкально-поэтического искусства у казахов осуществлялась передача от поколения к поколению *тенгрианского* мировидения с его религиозными, космогоническими и экологическими представлениями.

По выполняемым в обществе функциям обрядовые песни, будучи по существу словесно-музыкальным искусством, выступают в синкретизме с действием. Обрядовые песни, как и сами обряды, играют огромную роль в обществе как прошлого, так и настоящего. В этой связи исследователь культуры народов Центральной Азии Р.Абдуллаев пишет: «Обычаи, обряды, праздники, традиции, являющиеся формами воспитательного влияния с многоплановым содержанием и широкими функциями, несут в себе богатый идейный и психологический заряд, способствующий формированию социальных, духовных и эмоционально-волевых качеств личности. Отсюда – обрядово-ритуальный механизм – один из наиболее сильных и реально действующих факторов влияния на отдельно взятого человека в любом обществе. ... Выполняя определенные социальные и культурно-идеологические функции, обрядность играет большую роль в идейном воспитании людей, выступает важным звеном в связи поколений.

Со времени возникновения человеческого общества прогресс цивилизации происходит благодаря тому, что от поколения к поколению, от коллектива к отдельному человеку систематически передавались знания, трудовые навыки, нормы поведения, материальные и духовные ценности [9,с.12-13].

В семейно-обрядовом фольклоре казахов, как и других народов, отразились глубинные слои коллективной памяти, древние верования, представления о макро- и микрокосме. Сакральные обрядовые песни есть своего рода закодированные посредством музыкально-поэтических средств *носители первоначальных культурных смыслов*, определяющих облик всей национальной культуры. В музыку более позднего времени – устно-профессиональной традиции и период творчества композиторов советского и постсоветского периодов – вычлененные из первоначального синкретизма музыки и действия обрядовые напевы входят как символы и стилистические детали. Расшифровать подобные символы без знания глубинных основ традиционного мировидения бывает затруднительно, а то и вовсе невозможно.

Актуальность сохранности, преемственности традиций семейно-обрядового фольклора казахов как духовного наследия очевидна. Будучи связанным с исконными пластами национальной культуры, фольклор являет собой мощный канал для трансляции духовных ценностей на уровень массового общественного сознания. Выявление семантики казахского обрядового фольклора, анализ образно-поэтической системы обрядовых песен создает предпосылки раскодирования смыслов музыкальных обрядовых напевов. Последние, в свою очередь, дают ключ к более глубокому, адекватному пониманию обрядовых тем-символов знаков культуры – как ценного музыкального и духовно-культурного наследия казахов.

В силу ряда причин традиционная музыка народов, проживающих на территории республики, в должной мере не востребована обществом. Между тем, культурная традиция призвана сыграть колоссальную жизнеутверждающую роль в становлении современного Казахстана. Разрыв традиционных связей закономерно влечёт за собой утрату культурно-духовных ориентиров. Только осмысление традиции своей культуры как развертывание прошлого в настоящем обеспечивает индивидууму межэтнического и межконфессионального общества осознание его местонахождения в нем, так как опыт жизни предков – это не только отражение истории событийной, фактологической, но и, прежде всего, фиксация духовного опыта, его усвоение. Осознание своего прошлого, своего положения во времени и истории обеспечивает связь настоящего с прошлым и будущим. Отсюда – необходимость сохранения культурного наследия, создание условий для развития культурного потенциала народов, населяющих Казахстан, художественно-эстетического воспитания личности, которое является одним из приоритетных направлений культурной и межконфессиональной политики государства.

Обращение к народному фольклору и культуре прошлого является в современных условиях не только данью мудрости веков, но и опорой межэтнического диалога.

Потенциал духовного наследия культуры неисчерпаем. Обеспечивая превращение культурных достижений прошлого и настоящего, из элементов богатейшего духовного наследия в актуальные составляющие современного межкультурного и межэтнического пространства, духовное наследие непосредственно воздействует на ум и душу человека, обеспечивает возможность конфессионального взаимоуважения всех членов нашего общества.

Список использованной литературы

1. Протасова Н. Воспитание интереса молодого поколения к отечественной культуре в условиях глобализации // Международный интерактивный семинар «Интегративные процессы в современном образовании». – Российская Академия образования, 2011.
2. Жубанов А.К. Соловьи столетий: Очерки о народных композиторах и певцах /Пер.с к Г.Бельгера. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – 45
3. Каракулов Б.И. О своеобразии традиционной музыки казахов // Кочевники. Эстетика (познание мира традиционным казахским искусством). – Алматы: Гылым, 1993. – С. 188-207.
5. Каскабасов С.А. Театральные элементы в казахских обрядах и играх. /Фольклорный театр народов СССР– М.: Наука, 1985. – 246с.
6. Ибраев М. Сарыарқа қазақтарының салт-дәстүрлері мен әдет ғұрыптары. //Қазақ халқының дәстүрлерімен әдет-ғұрыптары. – Алматы: Арыс, 2005. – I т.– 149 б.
7. Әжигали С. Байғабатова Жетісу қазақтарының салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары //Қазақ халқының дәстүрлерімен әдет-ғұрыптары.– Алматы: Арыс, 2005. – I т. – Б.150-173.
8. Қадырали У. Батыс Қазақстан қазақтарының ғұрыптарындағы ерекшеліктер //Қазақ халқының дәстүрлерімен әдет-ғұрыптары. – Алматы: Арыс, 2005. – I т.– 328 б.

Конырбай А.,
докторант PhD
Институт Востоковедения МОН РК,
КазНУ им. Аль-Фараби
Керимбаев А.Р.
Докторант PhD, КазНУ им. Аль-
Фараби
г. Алматы, Казахстан

Межкультурный и межконфессиональный диалог вдоль магистралей

Нового шелкового пути: история и современность

Введение.

Крупные города Центральной Азии находились на маршруте Шелкового Пути, именно на этой территории впервые проявились религиозная терпимость, гуманность представителей разных вероисповеданий по отношению друг к другу. В Центральной Азии в разные периоды получили широкое распространение религии Ислама и зороастризма.

Великий Харагани говорил:

Если войдет в мой дом не мусульманин, дайте ему хлеба,
И не спрашивайте какой он религии,
Потому каждый кто удостоился души от Всевышнего,
Удостоился хлеба в доме Харагани.

История. Сама по себе религия Ислама полна мира, любви и добродетели. Исламская культура всегда учила своих последователей уважать старших, любить родителей, почитать науку, трудиться во имя отечества. Население городов вдоль магистрали Шелкового пути в период распространения ислама приняли данную религию, а в дальнейшем получили много от нее, сами привнесли много полезного в религию Ислам. В IX-X веках Алмалык, Тараз, Самарканд и Бухара стали крупными и видными городами мусульманской цивилизации.

В вопросе исследования особенностей межкультурного и межконфессионального диалога вдоль магистралей Нового шелкового пути наибольший интерес для нас представляют письменные источники [1-4], в которых отмечают что, в IV - III тыс. до н.э. эламиты создали на Среднем Востоке разветвленную сеть коммуникаций, торговлю между Мавераннахром и культурными центрами долины Инда [1].

Политические институты выступали гарантами мира и относительной безопасности торговых мероприятий. Первое соприкосновение Востока и Запада, предполагающее обмен техническими знаниями, идеями, а также языковое и литературное взаимообогащение произошло во времена процветания Ахеменидского государства. Ближний Восток еще не вышел на прямые контакты с Дальневосточно-Тихоокеанским регионом, однако уже тогда отдаленные районы Центральной и Средней Азии включились в систему опосредованных торгово-культурных отношений и взаимодействия.

Тесные межкультурные контакты привели к созданию оригинальных произведений искусства, в которых проявился синкретизм иранской, китайской, согдийской и тюркской

культурных традиций. Эти элементы переплелись так тесно, что исследователи «одни и те же явления с равным основанием относят к западным или, напротив, восточным влияниям». Буддизм и зороастризм, основываясь на несколько иных формах организации ритуального пространства, тем не менее, воплощают эту архитектурную схему в пределах Средней и Центральной Азии.

Современность. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, основана на крупнейших инфраструктурных проектах. Один из них – создание «Нового шелкового пути» из Китая в Европу, в котором уже участвуют страны Центральной Азии, Турция и Иран. Основная идея – консолидация общества в условиях кризиса, поддержка экономического роста за счет развития индустриальных проектов. Каждый проект подразумевает под собой создание рабочих мест и, соответственно, решение проблем трудоустройства и наполнение бюджета, улучшение качества жизни населения, инфраструктуры в целом.

Стратегия «Новый Шелковый путь» направлена на стимулирование развития торговли, экономического сотрудничества и развития в Центральной Азии и в других странах, географическая конфигурация которых напоминает исторический Шелковый путь. Это новый торгово-экономический подход, который поддержит текущие национальные и международные инициативы, такие как Таможенный союз, ТРАСЕКА, ЦАРЭС, СПЕКА, и INOGATE, запущенные в Турции, Китае, Казахстане и Туркменистане. Проекты Нового Шелкового пути играют важную роль в закладке фундамента для регионального сотрудничества, благодаря созданию политической гибкости, улучшению экономического роста, предлагая торговые диверсификации, инвестициям в логистике, в горнодобывающей промышленности и энергетике. Это шанс для республик Центральной Азии, стать важными игроками в мировой экономике. Кроме того, для многих стран, расположенных на пути древнего Шелкового пути, в частности, не имеющих выхода к морю стран Центральной Азии, международная торговля является единственным вариантом для поддержания экономического роста и развития.

В Северной распределительной сети (NDN), которая состоит из ряда коммерческих логистических потоков, соединяющих порты Балтийского и Каспийского морей с Афганистаном через Россию, Центральную Азию и Кавказ, инициатива «Новый Шелковый путь» ориентирована на Афганистан в качестве основного центра для экономической интеграции и транспортировки. Важной задачей в инициативе Новый Шелковый путь является обеспечение экономического толчка для соседей Афганистана. Обладающая большим экономическим потенциалом и богатыми природными ресурсами, Центральная Азия остается одним из наименее интегрированных регионов в мировой экономике [5-7].

«Новый Шелковый путь» может способствовать экономическому росту в регионе, а также интеграции в мировую экономику путем введения модернизированной инфраструктуры и эффективной трансграничной торговли. В периоде между 2010 и 2012, США предоставили около 520 миллионов долларов в помощь безопасности в Центральной Азии, против терроризма и наркоторговли, было предоставлено более 380 миллионов долларов помощь в целях развития. В целом с 1992 года, США предоставили почти 3,9 миллиарда долларов для поддержки перехода к рыночной экономике и демократии, а также реформ в области здравоохранения и образования. Новый Шелковый путь уже строится, электричество из Узбекистана и Туркменистана обеспечивает нужды малого бизнеса и правительственных зданий в Афганистане. Железнодорожные сообщения строятся между

Казахстаном, Туркменистаном и Афганистаном, новый железнодорожный маршрут от границы с Узбекистаном до Мазари-Шарифа уже завершен. В целом выделяют около 40 инфраструктурных проектов, которые они считают важными частями инициативы «Новый Шелковый путь» [7].

Турецкое видение Шелкового пути. Начатый в Турции 2008 году, проект «Новый Шелковый Путь» призван обеспечить упрощение и унификацию таможенных формальностей и восстановить исторический Шелковый путь в качестве связующего звена между рынками Европы и Азии. Инициатива «Шелкового пути» Турции является важным вкладом в ренессанс Шелкового пути, в первую очередь внимание будет уделено транспорту, безопасности, логистике и таможенным процедурам на границах [2].

Объем торговли стран Шелкового пути вырос в четыре раза в течение последнего десятилетия. Это приносит огромный потенциал для стран Шелкового пути для достижения экономического роста. Это возрождение Шелкового пути через обширную сеть железных дорог, транспортных линий, таможенных ворот, энергетических коридоров и газопроводов, которые сделают этот район крупным игроком в мировой экономике. Страны, включенные в проект Шелковый путь: Азербайджан, Грузия, Индия, Ирак, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Пакистан, Россия, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан, Китай и Южная Корея.

Проект берет свое название от древнего «Караван-сарай», что означает придорожные гостиницы, где караваны, ехавшие по Шелковому пути останавливались чтобы отдохнуть и восстановиться, продолжить свое путешествие, и встретиться с другими людьми, обменяться идеями и построить новые деловые отношения.

Турция уже неоднократно подчеркивала важность его исторических, этнических, языковых и культурных связей со странами Центральной Азии и во многих случаях эти связи способствовали продвижению значимых многосторонних проектов между Турцией и республиками Центральной Азии [2].

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (TRACECA). Отметим, что TRACECA является международной транспортной программой с участием Европейского Союза и 14 государств-членов из Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, стремится внести свой вклад в искоренение нищеты и устойчивое развитие в странах-партнерах. Внешнеторговый мост - есть много турецких школ, университетов и культурных центров, которые предлагают не только качественное образование и культурное взаимодействие, но и способствуют организации и продолжению новых деловых отношений [1,5-7].

По сравнению с инициативой США «Новый Шелковый путь», турецкая версия имеет более четкую и инклюзивную структуру. Турецкая инициатива содержит коллективную и прозрачную систему, которая успешно функционирует с 2008 года.

Выводы и заключение. Вступление в Таможенный союз позволило Казахстану расширить свой рынок на 153 миллионов долларов, увеличить выгоду от нетарифных торговых барьеров, упростить трансграничные транспортные и таможенные процедуры. Казахстанские власти имеют видение того, как Актау преобразуется в региональный транспортный узел. Казахстан получает значительные инвестиции из Китая для добычи природных ресурсов и строительства автомобильных и железных дорог. Казахстан также тесно сотрудничает с Турцией, чтобы улучшить транспортные и таможенные услуги; он также получает значительные инвестиции из различных частных турецких компаний. Все

эти различные двусторонние и многосторонние обязательства обеспечивают Казахстан не только торговой диверсификацией, но также политической гибкостью. Очень важно подчеркнуть, что Казахстан стремится реализовать свою национальную идею Нового Шелкового пути.

Список использованной литературы

1. Alden J.R. 1982. Trade and Politics in Proto Elamite Iran // Current Anthropology. №2. Vol. 25.
2. Ширинов Т.Ш. 1990. Древнейшие торговые пути Средней Азии (III-II тыс. до н.э.) // Формирование и развитие трасс Великого шелкового пути в Центральной Азии в древности и средневековье. Ташкент.
3. Янковская Н.Б. 1956. Некоторые вопросы экономики ассирийской державы // ВДИ. №4.
4. Лубо-Лесниченко Е.И. 1994. Китай на Шелковом пути: шелк и внешние связи древнего и раннесредневекового Китая. Москва.
5. "Kazakhstan-China oil pipeline could start operating at its full capacity by 2014," Energy Global, http://www.energyglobal.com/news/pipelines/articles/Kazakhstan_to_China_oil_pipeline_could_start_operating_at_its_full_capacity_by_2014.aspx [accessed in April 2013].
6. "Kazakhstan - The New Silk Way: a strategic vector of transport logistics in Kazakhstan," Kazakhstan Railroad, September 2012, <http://www.railways.kz/en/node/3321> [accessed in May 2013].
7. New road to Europe – from dream to reality, Europe-China Project, <http://www.europe-china.kz/info/69> [accessed in May 2013].

Байдаров Е.У,
ведущий научный сотрудник
Института востоковедения им.
Р. Б. Сулейменова
Комитета науки МОН РК,
кандидат философских наук
г. Алматы, Казахстан

Алматы в объективе исламского мира

В статье рассматривается роль Алматы в контексте «столицы исламской культуры-2015». В работе анализируется современное состояние и потенциальные возможности Алматы как проводника Республики Казахстан в налаживании политических, экономических, образовательных и культурных отношений с исламским миром, а также в политической и социально-экономической системе мусульманских стран.

Алматы сегодня является мегаполисом, сосредоточившим на своей территории важнейшие экономические, финансовые, научные, управленческие и другие функции, транспортные коммуникации и т.д. Он постепенно занимает стратегические позиции, как в

региональной, так и в исламской мировой экономике, которая формируется во многом как многоуровневая система.

В условиях глобального сжатия мирового пространства, существенно усилилось историческое предназначение крупных и крупнейших городов планеты как центров цивилизации мирового сообщества, генераторов воздействия их общественно-политических, экономических, культурных, научных, образовательных и других социальных функций на общее экономическое и социальное развитие.

В этих условиях миссия Алматы – обеспечивать постоянное повышение уровня, качества и безопасности их жизни, создание сферы услуг высокого качества, благоприятных условий гостям столицы на основе роста и развития экономики города, диверсификации производства и формирования инфраструктуры, отвечающей современным прогрессивным требованиям.

Определение роли Алматы в глобальном мире – необходимое условие и основа для определения стратегической цели развития «южной» и культурной столицы Казахстана в перспективе. Алматы как колыбель возрождения казахской государственности, является ее проводником в бушующем океане мировой политики и экономики. В то же время, он известен как медиатор культурного сотрудничества Республики Казахстан с мусульманским миром, вносящей свой вклад в развитие мусульманской цивилизации и подарившей миру выдающихся мыслителей от Аль-Фараби до Абая.

Высокий уровень сосредоточения на относительно ограниченной территории города стратегически важных видов жизнедеятельности позволяет крупнейшему городу Казахстана эффективно использовать свой экономический потенциал. Только за последний год городской бюджет увеличился на 10 миллиардов тенге, произошел рост позиций города в рейтинге международных финансовых центров. Более того, к Алматы были присоединены новые территории [1].

Например, во всем мире таких стратегических центров, позволяющих им обслуживать целые субконтиненты, не так уж много. Так, в Северной Америке, это оси Нью-Йорк – Бостон и Сан-Франциско – Лос-Анджелес, Сиятл / Ванкувер и Майами; в Европе – Лондон, коридор Милан–Венеция, ось Роттердам – Амстердам и Франкфурт; в Азии – ось Токио – Осака, Шанхай, Гонконг и Сингапур; в Австралии и Океании – Сидней; в Латинской Америке – Сан-Пауло. В Африке такие города, открывающие путь в глобальный мир, вообще отсутствуют [2, с. 12].

Такое позиционирование Алматы в глобализирующемся мире основано на большом потенциале его конкурентных преимуществ, включая крупный, развивающийся высокими темпами экономический комплекс (строительный комплекс, растущая внешняя и внутренняя торговля), мощный научно-образовательный и научно-производственный комплекс, крупнейший экономико-управленческий центр.

Таким образом, как мы видим, Алматы имеет все шансы впоследствии вырасти до современного многофункционального мирового города (*global City*). Для этого Алматы еще предстоит укрепить свою политическую роль в мировом сообществе. Для этого, прежде всего, следует усилить свою роль одного из крупнейших интеллектуальных центров исламского мира; сохранить и усилить значение города как одного из мировых центров принятия решений по регулированию и обеспечению глобальной экономики энергетическими ресурсами; ключевого субъекта, обеспечивающего трансконтинентальное

взаимодействие стран Европы, Ближнего и Среднего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Став «Столицей исламской культуры-2015» в рамках Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Алматы подхватил эстафету новой культурной программы принадлежавшей в прошлом, 2014 году Бишкеку. Следует напомнить, что в 2014 году Алматы являлся еще и культурной столицей СНГ.

Реализация мероприятий в рамках программы «Столица исламской культуры», согласно документу, принятому на IV Исламской конференции министров культуры (Алжир, 15-17 декабря 2004 года) должна включать реализацию следующих важных пунктов:

- города, номинированные на это звание, должны подтвердить исторический статус в своей стране и регионе;
- иметь выдающийся вклад в развитие исламской и мировой культуры, подтвержденный через научные, культурные, литературные и художественные произведения;
- иметь свои научно-исследовательские центры, библиотеку рукописей и образовательные археологические центры, которые вносят важный вклад в развитие культурных связей, изучение, возрождение и продвижение исторического наследия, а также укрепление межконфессионального и межцивилизационного контактов.

Основной базой мероприятий Алматы как «Столицы исламской культуры-2015» должен выступать тезис о том, что «...программа столиц исламской культуры имеет основополагающий принцип демонстрации наследия городов, в целях повышения значения культуры городских профилей в более широком региональном и международном контексте. Городская среда, планировка и архитектура, художественное совершенство, исторические места и связанные с ними традиции и истории, все это часть культурной ткани города. Такие обозначения дают возможность не только отметить наследие страны через туризм, мероприятия и выставки, а также активизировать и возродить культурные мероприятия и объекты» [3].

История «Столиц исламской культуры» начинается с конца 2001 года, когда 29-31 декабря 2001 г. на III сессии Исламской конференции министров культуры был принята Резолюция проекта программы столиц исламской культуры, представленный Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО). Благодаря данной Резолюции ИСЕСКО ежегодно выбирает и вносит предложения государствам-членам ОИС (Организации Исламского сотрудничества) назначить города - три столицы исламской культуры, представляющие арабские, азиатские и африканские регионы. Так, в качестве первой столицы исламской культуры Конференция провозгласила Мекку.

Налаживание тесного взаимодействия с ИСЕСКО предоставляет Казахстану возможность успешно реализовывать такие национальные проекты, как:

- сохранение и восстановление памятников культурного наследия;
- обмен опытом в области изучения и преподавания языков, истории и культуры стран исламского мира;
- развитие туристического потенциала;
- открытие научных и образовательных центров по изучению и сохранению исламской культуры и традиций [3].

О том, что Алматы был провозглашен столицей исламской культуры азиатского региона 2015 г. стало известно еще в конце 2009 года на VI Исламской конференции министров культуры, проходившей в Баку. Наряду с Алматы, статус столицы исламской культуры 2015 года в арабском регионе был предоставлен – городу Низва, Султанат Оман, а в африканском регионе – город Котону, Республика Бенин [4].

Сегодня все развитые страны уже включили развитие культуры и культурного потенциала, а также поддержку культурного многообразия в число приоритетов развития общества на городском, региональном и государственном уровне.

В этой связи, город Алматы, как город особого статуса, является уникальным мегаполисом на Евразийском континенте. В этом историческом городе функционируют более трехсот учреждений культуры, в том числе: музеи, театры, художественные галереи, филармонии, концертные холлы, библиотеки и другие. Кроме того, город имеет 115 памятников архитектуры и истории, а также монументов. Так, например, знаменательным событием в жизни Алматы в 2014 году стало открытие новой мечети «Аль-Медина», которая стала по счету 34-ой мечетью в южной столице.

Поэтому Алматы справедливо является одним из культурных столиц Исламского мира. Исторически сложилось так, что Алматы стоял на пересечении великих торговых путей, мировых цивилизаций и культур – вдоль «Великого Шелкового пути», маршрут которой пролегал именно через Семиречье и связывал Китай – с Византией, Восток и Запад с совершенно особыми культурными традициями, религиозными убеждениями, научными и техническими достижениями.

На культурную жизнь города значительное влияние оказывает многонациональный и многоконфессиональный состав его жителей. В этом ракурсе необходимо подчеркнуть то, что ислам является доминирующей религией, которую исповедуют более 70 % населения республики.

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев, выступая на IV Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане, особо отметил: «Исламская религия – это одна из духовных опор нашего народа. Мы выработали уникальную формулу общенационального единства и согласия всех казахстанцев, независимо от их религиозной, этнокультурной принадлежности» [5].

Вышеизложенное подчеркивает закономерность объективного явления, когда казахстанское общество, переживая особый период в истории своей государственности, ищет свое знаковое место в исламском мире, стремится переосмыслить роль ислама и его вечных ценностей применительно к современной действительности.

Алматы имеет древнюю историю. До основания города, примерно в VIII-X веках, на территории современного Алматы находилось несколько небольших поселений. Одно из них предположительно и называлось *Алмату*. Здесь жили племена саков и усуней. В начале XIII века этот регион, находившийся на Великом Шёлковом пути, подвергся опустошительному монгольскому набегу. После них от Алмату сохранилась лишь небольшая часть, населенная оседлыми и полuosедлыми казахскими аулами.

Из страниц истории Алматы более позднего периода доподлинно известно, что город Верный, как молодой населённый пункт в период Царской России имел не только мечети, но и, как оказалось, мусульманскую библиотеку. Её открытие пришлось на 1907 год. Согласно архивным документам, посетителями этой библиотеки являлись 7000 мусульман и

4000 русских граждан города, что, учитывая достаточно небольшую численность населения г. Верного, является признаком подлинного интереса к исламской цивилизации.

После обретения Казахстаном независимости и начавшегося во всех новых независимых государствах Центральной Азии возрождения исламских ценностей, на рубеже XX-XXI вв. в Алматы (июль 1999 г.) при поддержке Президента Республики Казахстан – Нурсултана Назарбаева, была открыта новая Центральная мечеть – самая большая на тот момент в Казахстане, с вместимостью на 7 тысяч человек. Величественное здание отделано мрамором и цветными изразцами, выполненными в казахских национальных мотивах. Мечеть венчает голубой купол диаметром 20 м и высотой 36 м. Высота большого минарета 47 метров. Построенная на месте старой мечети, функционировавшей еще с 1890 года, она вошла в список главных достопримечательностей города. На фоне гор Заилийского Алатау, Центральная мечеть стала неотъемлемой частью панорамы, открывающейся для каждого прилетевшего в Алматы гостя, или вернувшегося в родной город жителя, встречая его напоминанием о вере и духовной традиции казахского народа [6].

Согласно международному соглашению между правительствами Арабской Республики Египет и Республики Казахстан № 460 от 18 июня 2001 года, в Алматы был открыт Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак». Соглашение было ратифицировано Парламентом РК и 2 июля 2003 года утверждено Президентом Н.А. Назарбаевым. Сегодня университет «Нур-Мубарак» – уникальное высшее учебное заведение в Республике Казахстан, которое ведет подготовку высококвалифицированных исламоведов, религиоведов, преподавателей арабского языка и литературы, переводчиков, отвечающим требованиям современного времени. Университет, ведя подготовку теологов и исламоведов, доказывает, что религия Ислам это источник мира и глубоких знаний. Выпускники университета работают по всей республике, ведут идеологическую борьбу с нетрадиционными и экстремистскими течениями, разъясняют ценности традиционного Ислама, призывают к миру, объединению мусульманской уммы страны, созиданию и толерантности ради светлого будущего нашей Родины [7].

В Алматы осуществляет свою деятельность и крупнейший востоковедный центр Казахстана – Институт востоковедения им. Р.Б. Сулейменова Комитета науки МОН РК, научные сотрудники которого проводят свои исследования в различных областях востоковедной науки, сотрудничая со многими научными центрами исламских стран.

Алматы сегодня является также плацдармом для обсуждения идей, направленных на развитие исламского финансирования в Казахстане и регионе в целом. В сентябре 2014 года в Алматы прошла Четвертая 4-ая Казахстанская исламская финансовая конференция, организованная Ассоциацией Развития Исламских Финансов совместно с Национальным Банком Республики Казахстан. Учитывая, что на сегодняшний день количество мусульман в данном регионе более чем 65 млн. человек, то, можно говорить о большом потенциале рынка исламских финансовых услуг. А поскольку рынок исламского финансирования одинаково доступен для всех, независимо от веры и исповедания, предполагается, что спрос на исламские финансовые продукты будет постоянно расти.

Выступая с трибуны 10-го Всемирного исламского экономического форума в Дубае (ОАЭ) Нурсултан Назарбаев обратил внимание на плодотворность сотрудничества нашей страны с Исламским банком развития в сфере привлечения инвестиций и развития исламского банкинга. На сегодня в отечественную экономику по данному направлению

инвестировано более 700 миллионов американских долларов. Президент страны напомнил, что в 2007 году наша страна совместно с ОАЭ приняла решение об открытии в Казахстане (Алматы) первого исламского банка «аль-Хиляль» с капитализацией 500 миллионов американских долларов. В настоящее время Казахстан позиционирует Алматы как региональный хаб исламского финансирования для стран СНГ и Восточной Европы [8]. Разработан план по созданию регионального центра исламского банкинга в Алматы до 2020 года.

Кроме того, в рамках налаживания конструктивного сотрудничества Казахстан принял закон об исламском финансировании и исламской банковской системе, что позволило создать эффективные условия для дальнейшего внедрения принципов исламского финансирования, микрокредитования и других финансовых институтов, которые, в свою очередь, могут предоставлять займы на беспроцентной основе, главным образом – для реализации социальных проектов.

На данный момент в Казахстане функционирует целый ряд исламских финансовых институтов, предоставляющих свои услуги в сфере исламского банкинга, страхования, лизинга. С учетом активного участия Казахстана в деятельности международных исламских организаций, роль Алматы в развитии исламского финансирования будет только усиливаться [9].

Межгосударственная экономическая интеграция с исламскими странами предпочтительней в силу родственности культур, близости цивилизационных и мировоззренческих установок. В этом смысле, Алматы должен будет играть еще большую роль как геополитический и геокультурный центр аккредитации и имплементации культурно-исторических предпочтений и интересов родственных народов. Как справедливо отмечает В. Тулешов, находящийся на стыке границ с центральноазиатским регионом, «спиной к спине» со своими братьями – тюрко-мусульманскими этносами, Казахстан в лице Алматы имеет цитадель, центр молодого независимого государства, из которого распространяются все самые значимые импульсы, развивается энергетика национально-государственного устройства. «Именно из этого центра началась экспансия политических, экономических и социальных возможностей на север и запад. Согласно этому вектору была перенесена и столица страны, началась миграция и последовали инвестиции. Пошло по этому пути и наполнение пространства национальным духом. Алматы по прежнему продолжает оставаться геостратегическим центром Казахстана и сегодня, генерируя интеллектуальные и культурные импульсы развития, питая растущую и развивающуюся политико-экономическую структуру государства» [10].

Имидж Алматы, как медиатора сближения позиций Запада и мусульманского Востока в политическом противостоянии очень велик. Неслучайно именно Алматы дважды в 2013 г. был выбран местом переговоров по иранской ядерной программе. Достижение реального прогресса достигнутого на переговорах в Алматы может сыграть значительную роль в поддержании мира не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

Таким образом, учитывая историю и современное развитие Алматы, выбор южной столицы Казахстана – столицей исламской культуры должен заложить фундаментальную основу для возрождения исламской духовности, придать новый мощный импульс для его дальнейшего развития. Проведение в 2015 году крупных мероприятий под эгидой: **«Алматы – столица Исламской культуры 2015 года»**, безусловно, придадут мощный импульс к

дальнейшему расширению гуманитарных связей и тесного сотрудничества Республики Казахстан со странами исламского мира, укрепив статус Алматы в региональном и глобальном масштабе.

Список использованной литературы

1. <http://news.nur.kz/338431.html>
2. Бурак П.И., Мазанова М.Б. Москва в глобализирующемся мире // Вестник Российской Академии Естественных Наук. Серия экономическая. 2008. №4 С. 11-14.
3. Концепция проведения года «Алматы – столица исламской культуры 2015 года» [Электронный ресурс] // <http://e-islam.kz/ru/qazaqstandagy-islam/vnutrennie-kategorii/aza-stan-islam-leminde/almaty-islam-m-denietini-2015-zhyl-y-astanasy/item/388> eIslam, 22/08/2013
4. Совет ISESCO на последнем заседании утвердил кандидатуру Алматы на объявление городом исламской культуры в 2015 году [Электронный ресурс] // www.trend.az/casia/kazakhstan/1589828.html, 28.11.2009
5. Выступление Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева на открытии IV Съезда лидеров мировых и традиционных религий // <http://www.akorda.kz/ru/page/vystuplenie-prezidenta-respubliki-kazakhstan-nursultana-nazarbaeva-na-otkrytii-iv-sezda-liderov-mir> 1341999186
6. О мечети [Электронный ресурс] // <http://azan.kz/site/about.html>
7. http://www.nmu.kz/ru/aboutuniversity/history_university.html
8. Н. Назарбаев выступил на заседании десятого Всемирного исламского экономического форума [Электронный ресурс] <http://bnews.kz/ru/news/post/236177/>, 28.10.2014
9. Сулейменов А. Исламский Давос восхищен Казахстаном // Деловой Казахстан. – №40 (437). – 31 октября 2014 г.
10. Тулешов В. Философия геополитики Казахстана в XXI веке: Тюркский проект. Часть 1. Географический аспект // [Электронный ресурс] <http://carnegieendowment.org/2013/08/26/философия-геополитики-казахстана-в-xxi-веке-тюркский-проект/gkan>

Сейтахметова Н.Л.,
доктор философских наук,
профессор, член-корреспондент
НАН РК, Главный научный
сотрудник, заведующая сектором
исламоведения отдела
религиоведения Института
философии, политологии и
религиоведения КН МОН РК
г. Алматы, Казахстан
Бектенова М.К.
докторант PhD, научный сотрудник
отдела религиоведения Института

Гармония этического и эстетического в феномене мечети: на примере г. Алматы

Аллах красив, и он любит красоту.

Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний и приветствует) говорил: «Кто построит [красавицу-]мечеть [тем более, если она станет архитектурным шедевром своего времени] и сделает это [не ради имиджа, не ради материальной выгоды, не ради политического веса, а лишь] ради Господа миров, тот удостоится дворца в Раю, подобного построенному им» [1].

Как видно из хадиса мечети в жизни и культуре мусульман уделялось особое внимание.

Исламская культура – феномен многогранный, включающий в себя: исламскую поэзию, исламскую философию, исламскую музыку, исламскую науку, исламскую архитектуру, в которой особое место принадлежит мечети.

В мире Ислама, где религия воплотила в себе не только чисто культовые начала, но также и кодекс этических и моральных норм общества, оттеснила и взяла под свой контроль светские учреждения, - мечеть возложила на себя роль основного общественного и культурного центра со многими функциями: коммуникативную, посредством которой осуществляется коммуникация человека с Богом; образовательную, раскрывающую смысл Священного писания, хадисов, ритуалов, исламских праздников, значение коранических истин для повседневной жизни человека, возвеличивающей ее до высоких духовных форм; воспитательную – в мечети воспитывают личность, приобщаясь к Богу, человек через молитву, общение с другими людьми, с имамом, постигает сущность исламской веры через воспитательный контекст. Роль имама в данном случае очень значительна. Один из исламских принципов гласит, что мусульманин должен вставать только перед тремя людьми: своим отцом, известным ученым и праведным имамом, поскольку ему отводится роль воспитания исламом юношу или девушку.

Издrevле обширный двор мечети был местом общественных собраний, служил местом дебатов, общения правителей с народом. Кроме того, мечети предоставляли место для таких социальных нужд как образование, общение, убежище для путешественников и бедных. В часы, свободные от богослужения, помещения мечети превращаются в школу, дискуссионный клуб, место общения прихожан или совершения правосудия по законам шариата.

Эстетическое освоение мира выражается в исламской архитектуре. Наиболее концептуализировано оно в феномене мечети, развивающей идею о прекрасном и возвышенном как гармонии красоты и мудрости.

Категория «джамалун» – красота в исламской культуре носит смысл нравственный. «Джамалун» интенционально выразилась в мечети.

Речь пойдет о современной мечети, о ее роли в социокультурном пространстве Алматы. Идет ли речь о привнесении современного смысла в архитектуру мечети или о возрождении традиции построения мечети в реалиях постсекулярного мира. Вопрос о том, что такое мечеть – это вопрос об онтологическом глубинном понимании феномена, распредмечивающимся как Дом Бога, в котором человек обретает нравственный и духовный смысл, покой и понимание целесообразности своей жизни.

Именно мечети изменили современный облик Алматы, внося в архитектуру города моральный контент, возвышающий практику повседневной жизни человека.

В мечети осуществляется один из феноменологических образов мусульманской жизни – молитва, конститутивная основа и смыслообразующая структура ислама.

Молитва – саяят в исламе – феномен удивительный. Почти ни в одной из конфессий мира нет такого строго трансцендентного, регламентированного отношения к молитве. Молитва – это разговор, тема которого уже известна тому, к кому обращена молитва и она уже известна и тому, кто творит молитву. Здесь обращает на себя внимание момент исключительной доверительности к Богу. В молитве высвечивается и является образ молящегося: его нужда, его суета, его надежда, его печаль, его радость, его гнев, его ненависть, его низость. Можно ли в молитве желать зла ближнему? И исполнит ли Господь в таком случае молитвенную просьбу о наказании Другого за обиды и печали молящегося?

Под молитвой обычно понимается обращение человека к Богу. Что включает в себя молитва? Обычно раскаяние в собственных прегрешениях, содеянном зле, всеобщую благодарность Богу за то, что он его не оставляет, в молитве иногда заключается некий обет и т.д. Но в целом, молитва – это настрой на Бога в собственной душе. Молитва не должна содержать какой-либо просьбы, как обычно выдумывают молящиеся. Хотя есть практика «ду'а», тем не менее, Богу ведь все известно о человеке и, тем более, о его нуждах и печалях. Молитва в Коране исходит из глубокого понимания веры и доверия к Богу, вся молитва проникнута духом благоговения к Корану. Молитва в исламе – это наивысшая форма благочестия.

Абу Хамид аль-Газали в «Китабадабтилават аль-Кур'ан» посвящает целую главу в определении такого феномена как молитва. Молитва определена у аль-Газали как внутренний закон нравственной чистоты человека. Молитва – саяят – имеет много форм: молитва по усопшему, пятничная молитва, пять ежедневных молитв, утренняя молитва, полуденная молитва, молитва при заходе солнца, вечерняя молитва, молитва, читаемая по ночам в месяце рамадане, праздничная молитва, но во всех этих молитвах неизменным остается смысл мольбы, благословения и благочестия [2].

Города занимают важнейшее место в истории в целом и в истории культуры в частности. Городское пространство воспроизводит глубокие культурные смыслы, раскрывает ценностно-нормативную систему конкретной культуры. Город обретает свой целостный и в каждом случае специфический культурный облик благодаря превращению духовных качеств горожан в предметное бытие городской среды и творимых в ней продуктов материального, духовного и художественного производства.

Как известно зарождение многих религий берет свое начало в городском пространстве. Именно в городе существуют все предпосылки и возможности для развития религиозных идей. Именно в городе есть возможность создавать величественные и неповторимые с культурной и архитектурной точки зрения культовые сооружения. Так Иерусалим называют городом мира, городом трех религий. Для ислама тема города и религии также является ключевой – исторически. Ислам, который зарождался на стыке древних религий, многие исследователи называют сугубо городской религией, поскольку городской образ жизни и городские ценности нашли в нем яркое выражение. В исламском мире мечеть является главным сооружением города в социальном, политическом и градостроительном отношении. После того, как человек стал вести оседлый образ жизни, молельни неизменно претендовали на лучшее место в жизни человека. Этот вопрос в жизни людей, избравших для себя ислам в качестве своего вероисповедания, приобрел наиболее выраженный характер, так что мечети в исламской градостроительной системе неуклонно оставались самым важным и главным элементом внутри городов. Расширение городов осуществлялось с учетом осевой роли мечетей. Причиной стержневой позиции мечетей в исламских городах является их деятельность и социально-политическая роль, которую они играют в жизни мусульман.

Все, то, что составляет существо культуры ислама, рождается в городах, стоящих на перекрестках оживленных путей, через которые проходил обмен между различными культурными центрами. Понятно, почему современному исламу уютно в городской цивилизации. Город, как известно, не просто центр, а интегратор и распространитель разнообразных идей политического, социального и культурного характера.

Средневековый город – центром которого была мечеть и минарет, с которого раздавался призыв – азан – к молитве, напоминал человеку о его конечности и о Вечности мира.

Знаменитые мечети Мекки, Каира, Иерусалима, (Куббат ас-Сахра), Дамаска, Кордовы осуществляли духовную связь человека с Богом.

В одной из величественнейших мечетей Аль-Азхар был создан мусульманский университет.

В мечетях – Домах Присутствия Бога – человек был ничтожен и одновременно велик, велик той надеждой и благословением, которые посылал ему Господь.

Посещение мечетей – одна из главных не обязанностей, а потребностей, причем, насущных потребностей человека того времени, в них осуществлялось духовное измерение жизни средневекового человека.

Все феномены средневековья – молитва, милостыня, пост, паломничество были как будто одной феноменологической линией поведения жизни человека. Хронотоп средневекового мышления не следует отождествлять с современным, также, как и понятийный способ научного мышления внедрять в сознание средневекового мышления. Милостыня – закят и садака – понимались не как «дать милостыню», а как творить милостыню, что для средневекового мира были главным образом жизни, искусством жить нравственно.

Мышление человека Исламского Средневековья было детерминировано божественным законом и божественным провидением. Весь уклад городской или деревенской жизни был укладом по этико-моральному образу Пророков. Повсеместное обращение к хадисам давали богатый жизненный материал для подражания, примера, разрешения конфликтных ситуаций. Сама религия – ислам – по глубине к собственному смыслу означала познание законов Бога, в отличие от христианства и суфизма, считавших главное – это **ма'рифат** Бога.

В Средневековье весь наполненный Богом и божественным сознанием мир способствовал развитию всевозможных течений и учений, которые пытались вывести божественное сознание из мира и самих себя. Средневековый город – город кофейни, чайханы, базара, караван – сараев, замирал как-будто и останавливался, когда над городом летел и раздавался все выше к небу азан с минарета – призыв подумать о бренности земной жизни. Человек останавливался в своей суете и думал о вечности и о Боге.

«За небольшим исключением мечети были открыты и ночью. Согласно закону, они могли служить местом ночлега для бездомных, странников и кающихся благодаря чему многим были смягчены тяготы жизни... Впрочем и днем дом Аллаха, по крайней мере, пустовал редко. Они являлись как бы клубом и народным домом одновременно, особенно соборная мечеть города, где в течение дня отправлял правосудие кади, а ученые имели свои кружки» [3].

В мечетях феномены молитвы и милостыни выявляли духовность человека. Когда мы говорим о духовности, то обычно пытаемся прояснить суть данного понятия. Духовность связываем с душой, духом, духовной практикой человека. Если же говорим о средневековом мусульманском мире, то под духовностью понимаем, прежде всего, восхождение к Богу.

Для этого времени главной задачей было понять **Слово**, понять Текст Бога, который присутствовал во всех буквах, во всех запятых, во всех знаках, слово, которое скрывалось в каждом отдельном слове и в словах вообще, понять **Слово** в **Слове**. В мусульманской

концепции мира, определившей мир как творение Бога, но творение уже имевшее и смысл, и законченность, достраивать мир не было никакой нужды, ибо Мастер все выстроил по идеальным детерминированным формам. Но что оставалось человеку? Являясь в собственном бытии чуждому, устроенному уже, готовому миру, человек потрясен был двумя вещами: законченностью его мира и вечным повторением вещей.

Главной ценностью в Средние века являлся человек, так как именно через него шло прояснение заданного божественного мирового смысла и порядка.

Находясь в пределах Вечного и конечного, человек творит свой образ через феномены, которые его и определяют и «высвечивают», и «показывают» все существо его жизни.

Задача человека в Исламском Средневековье заключалась не в преобразовании мира, а в преобразовании самого себя.

Духовность в человеке – предельные основания всей психической и физической деятельности. Всякое дело, ремесло требовало от человека вкладывания души. Человек не мог творить мир, но мог творить собственный путь. Поэтому всякое ремесло несло печать божественного мастерства.

Рука Мастера, сотворившего человека, отпечатывала свою гениальность на руке подмастерья – талиба, – который хотел уподобиться Великому Учителю в создании хотя бы преходящих, конечных вещей, запечатлевая в них моменты преходящего Времени.

Пост – саум – необходим как физическое и нравственное очищение. Если молитва выступает как покаяние в совершенных грехах, как упование на Бога от злобы и ненависти к ближним, то пост очищал также от суеты, привязанности к мирскому и т.д. В религиозных конфессиях во всех предписано верующему поститься. Но процесс очищения в них весьма различен.

Конечно, средневековое время было очень непростым. Кто-то назвал его красивым словом «Ренессанс», кто-то временем Осени, кто-то Долгим Средневековьем.

Мусульманский Ренессанс, развив античные философские учения, возрождал высшую афинскую математику, медицинские науки, химию. Но был и Мусульманский Декаданс, когда откровенно третировали за инакомыслие, когда осмеивали любовь и дружбу, когда не стеснялись лжесвидетельствовать, заниматься ростовщичеством, когда грабили храмы.

Ренессанс и Декаданс – это две стороны одного процесса. Ведь не случайно итальянцы Высокое Возрождение – Чинквеченто – назовут одновременно и Высоким Падением.

В этот период времени меняется отношение человека к миру. Декаданс в эпоху Мусульманского Средневековья связан не только с постепенным распадом Халифата, потерей былой славы, толерантности, устремленности к знаниям. Декаданс связан с разладом в человеческой душе. В христианском мире упаднические настроения приводили в «сознание» вершители инквизиции. К великому счастью, в Мусульманском Средневековом мире не было такой карательной организации, на кострах которой горели невинные люди, люди, которые просто мыслили по-другому.

В мусульманском средневековом мире, тем не менее, не все так было задушевно светло и радостно. Появлялись различные учения в контексте чрезмерного требования чистоты религий, возникли и другие учения, претендующие на чистоту веры через проблему «ма'рифат Аллаха» – познание Бога.

Мутакалиммы выступали против такой концепции вообще – познать Бога невозможно, необходимо познание мира и познание человеком божественных сокрытых истин. Те, кто пытался познавать непознаваемое становились также инакомыслящими – зиндиками.

Усиливался религиозный контроль за тем, что говорилось с минбаров, в медресе, в различных маджалисах.

В среде молодежи появляются «декаданские» умонастроения. Ведь если начинается борьба с инакомыслием, то, как правило, прощайся с демократическими взглядами, которые, как отмечает Ибн Джауси, и Масуди, и Макризи, и Ибн Тайфур, существовали в годы правления таких толерантных правителей как аль-Мамун, аль-Хакам и многих других.

В это время усиливаются разногласия теологии с философией, с юридическими и другими науками.

Налет декаданса присутствует во всем: слишком арабско-барочная архитектура, такая же разукрашенная филологическими дакиками проза и поэзия и даже, юмор становится все более изощренной и немного отдает цинизмом и печалью, хотя на Востоке – юмор всегда считался высочайшим, тончайшим счастливым изобретением человека.

И совсем не случайно усиливается, и проявляется декаданс в суфизме.

В такие времена перемен усиливается особое значение мечетей, ведь только в них человек обретает душевный покой. Средневековые мечети в исламском социокультурном пространстве выражали не только нравственную чистоту верующего, но и красоту созданного Богом мира посредством Божественного Слова. В 99 именах Аллаха, которые не только произносились в мечетях, но были и вписаны в эпиграфических коранических формулах на изразцах мечети, слово выражало единство этического и эстетического, поскольку оно «вписано» различными стилями-почерками.

Во всех представленных стилях письма содержится смысловая глубинная структура божественного знания, в которые «создатели» самих стилей зашифровали знание о Боге в различных символах, развитых в орнаментально-декоративном и метафизическом дискурсах арабского письма. Математика и метафизика в этом дискурсе органично дополняли друг друга. Поиск новых форм заставлял изобретать еще более утонченные варианты написания текстов самого разного плана стилями-почерками: муканна, райхани и другие. Однако стоит отметить, что не все они (стили-почерки) применялись для записи Священного Корана, где предпочтительнее были стили куфи и насх, поскольку только в них выдерживались строгие математические пропорции, иерархичность написания букв, где «алиф» – первая буква алфавита, с которой начиналось имя Господа, всегда служила точкой отсчета для расстояний, пространств, близости, размаха между буквами, строками, да и смыслами.

Гармония этического и эстетического являет собой образец возвышенной красоты, вечной красоты, созвучной исламской модели-искусству нравственной жизни.

Разумеется, все это так или иначе должно было отразиться и на архитектуре зданий - от их планировки до элементов художественного образа.

Изучая визуальный текст города, Т.В. Кашкабаш говорит о том, что мы сталкиваемся с феноменом «исторической эстафеты», присутствующим в визуальной организации городского пространства. Опираясь на мнение французских семиологов Р. Барта и Ф. Шозэ, он утверждает, что городская среда как феномен культуры представляет собой смесь различных сообщений и текстов, переплетаясь в бесконечные потоки смысла и цепи метафор и больше всего это репрезентируется в архитектуре, как основном источнике визуальных кодов города[4].

И поэтому исследование иконографии исламских культовых учреждений может пониматься как исследование городских трансформаций в XX и XXI.

На наш взгляд архитектура, а тем более культовая – это не неживой набор фактов и свойств, напротив она имеет свое значение, другими словами, переход от архитектуры к значению фактически означает переход от архитектуры к тому, что ее и окружает, и наполняет, то есть к среде.

Вопрос о том, как вписывается мечеть в иконографию города, как воспринимается горожанами, является очень актуальным в эпоху урбанизации. Но есть и другой аспект прочтения текста мечети посредством ее собственной иконографии, выраженной в философии ислама, веры. Ш. Шукуров, изучая философию Храма предлагает обратить

внимание на то, что пластический образ мироздания, включающий сотворение Человека, передается в Коране посредством обращения к строительной архитектурной топике. Храмовое сознание ислама и идеальное представление о Храме формируется именно в Коране и в сунне пророка, то есть Коран толкует феномен и историю единобожия в истинности, непротиворечивости и универсальности понятий. По мнению, Ш. Шукурова все ответы по иконографии мечети как Храма уже заложены в писании, и те основные требования к верующим во время молитвы и определяют архитектурные особенности возведения мечети[5].

Мечеть как архитектурное сооружение достигла вершин символического выражения, служа свидетельством единства Бога.

В изучении религии, осуществляется подход ко всем ее составным элементам и традициям как к смысловым символам. У любой из религий, в том числе и ислама, есть структура духовной вселенной, которую можно обозначить как систему координат в смысловом и ориентационном пространстве. Это, так называемая система духовных координат, задающая определенное восприятие и понимание мира, и места человека в нем.

Так макросистема исламских духовных координат человека генерируется путем исторического процесса в религиозное архитектурное строение. Микросистемой духовных координат ислама для человека, считается зал для моления, размещенный в религиозном сооружении. Кроме системы ориентации в духовном пространстве, человеку необходимы визуальные пространственные координаты в физическом реальном пространстве. Направление посылы молитвы у мусульман имеет горизонтальную направленность, это, в свою очередь связано с горизонтальной архитектурой, которая имеет больше вытянутую, протяженную структуру.

Вертикально доминирующие элементы ислама – минареты, так же являются составной частью системы визуальных и ориентировочных координат в пространстве.

Минарет является характерной чертой исламской архитектуры мечетей.

Кроме функции провозглашения азана, минарет выступает как ориентир архитектурного пространства и является точкой, от которой отсчитывается исламская система координат. Минарет всем своим видом притягивает внимание, говоря, я здесь! Благодаря присутствию минаретов, направленность мечети только увеличивается.

В городской среде существует так же и основная точка отсчета, это соборная мечеть, которую видно отовсюду, и она может восприниматься ориентиром целиком, остальные городские мечети имели статус квартальных мечетей (Мусалла). Соборная мечеть с начала возникновения ислама, на протяжении долгого времени считалась самой важной и величественной мечетью любого города. Суть превосходства соборной мечети над всеми другими заключалась в том, что в этой мечети мусульмане собирались с целью сохранения своего единства и сплоченности и совершали в ней пятничный намаз, который является одним из важнейших в исламском городе, СтефаноБьянка пишет: «Основу такого городского комплекса всегда составляют мечеть и рынок, связь между которыми покоится на древней арабо-исламской традиции, поскольку уже Мекка была одновременно и местом паломничества, и торговым центром [6].

Данную тенденцию можно проследить и в строительстве мечетей в городах Казахстана. Так Центральная мечеть г. Алматы была возведена рядом с центральным рынком.

Многие города постсоветского пространства не имеют исторически корневой привязки к исламу. Как правило, в таких городах мечети появляются лишь по инициативе малочисленных мусульманских общин, и соответственно, в единичных экземплярах. Но бывают и обратные ситуации, когда излишнее стремление к визуальному доказательству присутствия мусульман в определенных городах ведет к беспорядочному и непродуманному строительству мечетей не всегда в подходящих и удобных для горожан местах.

По мнению казахстанского исследователя архитектуры А. Сабита, в настоящее время в Казахстане культовое зодчество представляется четырьмя основными группами:

1. Государственный заказ, проходящий множество стадий согласования. В этом случае творческая воля архитектора зависит от требований заказчика.

2. Авторские работы профессиональных архитекторов, в которых они дают свое собственное видение современной исламской архитектуры. По отношению к первой группе построек в этом случае зодчий имеет большую свободу творчества. Заказчиками выступают местные органы управления и частные заказчики из числа состоятельных и образованных людей.

3. Работы народных мастеров, сотрудничающих с самостоятельными строительными бригадами и работающих преимущественно в сельских районах. Заказчиками этой группы являются в основном сельские общины и небогатые частные лица.

4. Мечети, построенные иностранцами. Это самая малочисленная группа, но на наш взгляд ее необходимо обозначить, поскольку она отражает тенденцию включения Казахстана в «семью исламских народов» [7].

Один из наиболее ярких примеров первой группы сооружений постсоветского периода – это возведение в Алматы, самом крупном городе Казахстана, соборной мечети. Авторами проекта явились казахстанские архитекторы С.К. Баймагамбетов, Ж.Н. Шарапиев, К.Ж. Жарылгапов. Она строилась семь лет и представляет собой реализацию по-настоящему амбициозного проекта начального этапа независимости и связана с утверждением ислама как ведущей религии в Казахстане. Она была построена рядом со старой мечетью – маленьким зданием, татарского типа постройки, которое было снесено вскоре после завершения строительства. В архитектурно-художественном плане облик новой мечети весьма эклектичен – он представляет собой смесь различных архитектурных мотивов, характерных для самаркандской и бухарской архитектурных школ XV-XIX вв., применяемых с учетом доступной современной строительной техники. Одним из главных достоинств архитектурного облика данной мечети является точность ее визуальной идентификации – при первом и даже мимолетном взгляде на нее она сразу же воспринимается именно как мечеть, также, как и красивый вид мечети на фоне алматинских гор.

Одним из первых примеров зданий, возводимых иностранцами «в дар народу Казахстана» является мечеть и первый в Казахстане многофункциональный исламский центр в Алматы «НурМубарак» – подарок египетского президента Х.Мубарака. Такой формат просветительских центров культурного обмена очень распространён как в странах Востока, так и в США, Европе и других частях мира, где живут мусульманские диаспоры. Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» - положительно зарекомендовавшее себя высшее учебное заведение в Республике Казахстан, которое ведет подготовку имамов и исламоведов. Вместе с тем, в университете ведется подготовка преподавателей арабского языка и литературы, переводчиков. В университете заложена основа для совместного сотрудничества между специалистами Египта и Казахстана. В целях повышения способностей студентов по усвоению арабского языка, приглашены квалифицированные кадры из таких университетов Египта, как аль-Азхар, Каир, айн-Шамс, Александрия, аль-Миния.

При центре функционирует мечеть, фасадное решение которой выполнено в стиле традиции зодчества средневекового Египта, напоминая мечеть Каи-бея в Каире. Асимметричную композицию с квадратным молельным залом прямо под главным куполом дополняет одинокий, но величественный и богато украшенный минарет, придавая всему небольшому, но элегантному сооружению динамизм и стремительность.

К приведенной А. Сабитом типологии мы бы добавили еще одну категорию – возведение мечетей национальных диаспор на территории Казахстана. К таким сооружениям относится мечеть общины общества вайнахов в Алматы (2001 г.). Мечеть имеет 7 куполов,

композиция которых напоминает средневековые османские образцы, а венчающий карниз, выполненный в виде зубцов, характерен для египетских мечетей. Мечеть «Вайнах» является, пожалуй, единственной в Алматы, постоянные прихожане которой, в большинстве своем, следуют шафиитскому мазахбу, распространенному среди кавказских народов.

Мечеть "Фатима" Медеуского района Алматы, общинная татарская мечеть, которая находится практически на том же месте, где ещё в XIX веке была построена татарская мечеть. Внешний вид «Фатимы» сильно контрастирует, на фоне всех остальных алматинских мечетей. Отсутствие купола и остроконечная шляпа минарета, который расположен на крыше мечети – дань татарской зодческой традиции.

Анализ современной архитектуры ислама важен для определения содержания миропонимания и мировидения той огромной части человечества, которая исповедует ислам. Мечеть имеет много шифров и кодов, которые можно разгадывать, анализируя структуру, типологию, пространство, форму и понимая созданную исламом систему координат духовного пространства.

Идеи ислама передаются определенными геометрическими формами: кругом, как символом бесконечности и кубом, символизирующим цельность и единство. Во время молитвы, мусульмане стоят на коленях в непосредственной близости, очень плотно друг к другу, не оставляя пустого пространства. Это происходит во всех местах моления, кроме Мекки, единственном месте в мире, где мусульмане молятся, окружив святыню. Прямая линия замыкается символическим бесконечным кругом.

Кубические культовые исламские строения символизируют незыблемость и устойчивость исламских устоев, и единство всего мусульманского мира. Интеллектуальная направленность в архитектуре ислама не абсолютна, для мусульманина очень важна прекрасная форма, вещь, предмет. Прекрасная архитектурная форма является свидетельством внутренней сути. Совершенная мусульманская архитектура воспринимается через эмоциональное, чувственное переживание красоты, в соотношении с климатическими природными явлениями и ощущениями тотальной божественной гармонии, парящей во вселенной.

Облик современной мечети сочетает все и вся: здесь и неприкрытая эклектика, поражающая своей пышностью; и рафинированная лаконичностью деликатных линий и форм, и явное влияние западной архитектуры, и неявное следование традициям прошлого. Но больше всего в ней впечатляющей красоты. Эстетическое начало является той неизменностью, той неизбывной мерой сущего, которая сквозит во всем рукотворном. Красота целого и красота самой незначительной мелочи является жизненным кредом мусульманина.

По мнению Ш. Шукурова красота как умозрительная абстракция вообще понятие относительное. Но красота Храма абсолютна, заповедана, и главное трансформативна.

Существует красота манифестируемая, неприкрытая, доступная всем. Но в исламской традиции в первую очередь ценится красота потаенная, собственно идея красоты. Такова чистая форма Каабы, которая сокрыта вуалью

В связи с тем, что ткань города подвержена постоянным изменениям и модернизации, соответственно и исследованию архитектурной ткани мечети, следовало вести в русле того, как и каким образом соотносить традиционные формы мечети с вызовами времени. Архитектурная ткань мечети, по мнению многих современных ученых запада, должна развиваться и не бояться новшеств и современных решений архитектурного поиска.

В этом направлении хотелось бы отметить позицию Мухаммада Аркуна, который пишет о том, что медиативные функции мечети возможны только в тот момент, когда она интегрирована в «живую систему» общества. Также Аркун отмечает роль архитектуры в становлении новой идентичности мусульманского общества. Он предлагает «переосмыслить всю целостность исламского наследия», и начать эту работу с архитектуры [8].

Данная проблема актуальна сейчас во всем мире и в частности на постсоветском пространстве, где исламское культовое зодчество в силу исторических причин переживает свое очередное возрождение и находится в поиске новых решений возведения мечетей: от эклектики, стилизации и банального цитирования до реализации совершенно новых форм, и конструкций, отвечающим духу современности.

Происходят значительные изменения в образе, стилистике и типологии мечети. Региональные стили смешиваются и географические принадлежности стираются. Архитектурные детали адаптируются к контексту, ассимилируются.

В Казахстане, к примеру, наряду с традиционно арабским стилем используются турецкие – османский и сельджукские, а также современные архитектурные стили, включающие элементы национальной культуры. Мечеть в мкр. «Калкаман-2» г. Алматы может служить примером таких вот смешений стилей, где сочетается величие османской традиции зодчества с региональными особенностями среднеазиатских мотивов.

Канонические требования, запрещавшие изображение человека, способствовали небывалому расцвету орнаментального искусства. Именно национальные и региональные различия позволили народам Ближнего и Среднего Востока внести неповторимый, самобытный вклад в процесс мирового развития архитектуры. Слово и тексты также являются предметом исследования семиотического исследования городского пространства. Слово присутствует в мечети повсеместно. Большое распространение получили сделанные искусной вязью каллиграфические настенные надписи, ставшие неотъемлемой частью архитектурного ансамбля мечети, задающие ритм всему зданию как снаружи, так и изнутри. Составлялись целые фрагменты Корана, которыми украшались внутренние помещения и вход в мечеть. В иконографии мечетей, по мнению С.С. Ванеяна, особенного внимания заслуживает практика украшения мечетей надписями, повествующими о природе Бога и вере в Него. В отличие от христианской иконографии исламские тексты не содержат в себе коннотаций присутствия Бога в «сакраментальном смысле». Исламские надписи предназначены для чтения, они не содержат образов, воспринимаемых рассматривающим взглядом. Они цитаты из Корана, и они представляют Божество на ином уровне, так как коранический текст представляет собой копию небесного прототипа, который имеет нетварную и вечную природу[9].

Для многих казахстанских, в том числе и алматинских мечетей роспись стен мечетей явилась возможностью для выражения самобытного национального компонента казахской культуры, через инкрустирование национального орнамента в оформлении пространства мечети.

Если раньше материалы, из которых строились мечети, в основном, были натурального происхождения, и в жаркие дни мечеть наполнялась приятной прохладой, а зимой дарила тепло и уют прихожанам, то на современном этапе, с развитием строительной индустрии, материалы, предназначенные для строительства мечетей уже не сплошь камень и кирпич, а имеют более модифицированную и облегченную структуру. Используется много стекла, что позволяет проникать лучам солнца в пространство мечети. Мечети во всем мире строятся с учетом климатических и ландшафтных условий. Сегодня кондиционирование и отопление помещения мечети производится по современным автоматическим, управляемым стандартам. Что в свою очередь делает пребывание горожан в пространстве мечети очень комфортным.

Исследуя вопрос об актуальных городских практиках, мы также хотели бы уделить особое внимание социальному акценту конструирования пространства мечети и околосмечетной территории. Если в советских городах преобладала тенденция построения небольших квартальных мечетей с небольшой прилегающей территорией, то в постсоветской практике развивается тенденция к реализации более масштабных и усовершенствованных проектов современных мечетей. Первым и основополагающим поводом для этого становится

как раз социальный дискурс об увеличении числа верующих мусульман в крупных городах. Во время пятничной молитвы становится очевидным, что даже крупные мечети, рассчитанные на 1000-2000 человек, перестают вмещать в себя всех верующих. А проблема с парковочными местами вокруг мечети стала основным фактором для выделения городскими властями обширных территорий под строительство новых мечетей, либо для реконструкции уже имеющихся.

Для г. Алматы, имеющего население чуть больше полутора миллиона человек, наличие 39 мечетей в городе, по мнению некоторых экспертов, считается недостаточным. В электронной газете «Эксперт онлайн» приводятся данные, о неравномерном распределении зданий по всему городу: 14 культовых сооружений находятся в Алатауском и Медеуском районах, в то время как, например, в центральном Алмалинском районе открыта только одна мечеть «Тастак» вместимостью около 100 человек. Во время таких праздников, как Курбан-айт, а также при пятничных намазах около мечетей собирается значительное количество верующих, желающих попасть внутрь молельного дома, но зачастую вынужденных отправлять молитву прямо на улице.

В целом, пятничный намаз и период мусульманских праздников, и связанные с ними неудобства, в первую очередь, для самих верующих, в связи с нехваткой мест в имеющихся мечетях, во-вторых постоянные пробки и нехватка парковочных мест возле мечетей на сегодняшний день является действительно актуальной проблемой для горожан и городских служб.

Официальное духовенство считает возведение мечетей богоугодным делом, ведь в исламе приветствуется, когда «домов Аллаха» становится больше. Вопрос, скорее, в другом, для крупных городов таких, как Алматы, массовые застройки улиц города, непланомерное пользование городской ландшафтной средой с каждым годом приобретает хаотичный характер и усложняется. К примеру, мечеть «Тастак», что находится возле одноименного базара. Она в буквальном смысле втиснута в тот участок, который выделили под ее строительство между зданиями, создается впечатление, что она довольно маленькая, но за счет вытянутой конструкции в ней есть два больших зала и цокольное помещение. Примечательно, что на официальном сайте Azan.kz при центральной мечети г. Алматы, описывая особенности мечети «Тастак», пишут о том, что мечеть без особых изысков, которые, впрочем, на фоне пробок и рынков, были бы здесь просто лишними. Однако, можно с таким замечанием не согласиться в силу того, что архитектурную эстетику еще никто не отменял, и к тому же она относится к стилю шатровых построек, что вполне вносит элемент некой «казахскости» или «тюркскости» в задумку данного проекта.

В Алматы есть и другие интересные, с точки зрения архитектуры, решения строительства мечетей возле рынков и вдоль дороги. Например, мечеть «Орбита», также как и «Тастак» расположена на не большом участке, но кажется большой за счет наличия второго этажа и вертикальной направленности. Отдельно можно выделить мечеть "Аль Хамид", расположенную в одном из самых красивейших районов города, вблизи горы Кок-Тобе. Вместимость мечети - 2 000 человек, что очень актуально для этого района, где разместились большое количество бизнес центров. Эта мечеть построена относительно недавно, и располагает тремя залами: центральный зал, второй этаж с отдельной намазханой для женщин, и просторный цокольный зал, в котором установлены два современных телевизора, транслирующих происходящее в центрального зала. Мечеть уникальна еще и тем, что в ней находится кисва - ткань черного цвета, которой обтянуты снаружи стены Каабы. Вместе с тем она довольно органично вписалась в пейзаж верхней части города.

В целом в построении новых мечетей в г. Алматы, как впрочем и во всем Казахстане наблюдается тенденция к использованию более дорогих и благородных материалов. Мечети «Аль-Хамид» и мечеть им. Байкена Ашимова (на пересечении улиц Розыбакиева Жандосова)

выполнены в благородном золотом стиле и символизируют благополучие и процветание народа.

Проводя исследования архитектурного образа мечетей Алматы, нам представлялось целесообразным делать это в органической связи с основами и смыслообразующими критериями исламской религии в целом. Исследования мечетей городского пространства не могут производиться вне понятия «пространственная сунна», определяющем собой взаимосвязь основ ислама, интерпретацию священного писания для полного понимания назначения мечети в жизни верующих. Мечеть интересна сама по себе как феномен культовой архитектуры, не существуя изолированно от городской среды, чем в значительной мере определяется эстетическая ценность мечети и ее «градоформирующее» значение.

Таким образом, исследуя мечеть, ее многогранный характер и роль в репрезентации национальной культуры, в религиозной практике в контексте возрождения ислама в городах, в выработке регионального своеобразия внутри глобальных и модернизационных процессов, мы пришли к выводу о том, что символический капитал мечети обусловлен как поиском религиозной и национальной идентичности, так и поиском новых форм выразительности культовой архитектуры ислама, соответствующей новым тенденциям развития архитектурной мысли. В этой связи очень интересным представляются идеи возведения полифункциональных мечетей, прототипами которых являются более ранние примеры исламских образовательных комплексов.

Архитектура рассматривается как органичное включение в систему национальных традиций, культур и религии. Архитектурные формы ислама позволяют человеку существовать во множестве реальностей. Культовая архитектура ислама имеет способность направлять и организовать деятельность людей, влияя на их духовный мир. Архитектуру можно рассматривать в чистом виде как искусство, а можно соотнести с религиозными представлениями, увидев ее совершенно в другом ракурсе. Мечеть – царица мусульманского зодчества – уникальна, сложна и разнообразна благодаря тому, что на протяжении всех веков была связана крепкими узами с исламским мировоззрением и духовными потребностями. Исламская духовность говорит языком архитектуры, облекая в камень свое представление о пользе, красоте и вере в могущество и единство Аллаха.

Рассмотренные нами выше принципы этического и эстетического в феномене мечети являются результатами поиска архитекторами решения, основанного и на традициях, и на современности, эстетичности и, что особенно важно, на функциональности мечети в городском пространстве.

Список использованной литературы

1. Хадис от ‘Усмана; св. х. Ахмада, аль-Бухари, Муслима, ат-Тирмизи и Ибн Маджа. См., например: Ас-Суюты Дж. Аль-джамий‘ ас-сагыр. С. 520, хадис № 8564, «сахих».
2. Арабско-русский словарь. – М., 1985. (Составитель - Баранов Х.К.) – С. 444.
3. Мец А. Мусульманский Ренессанс. – С. 269.
4. Кашкабаш Т.В. Интерпретация городского пространства в современных условиях. // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал) – №10(18), 2012. – www.sisp.nkras.ru
5. Шукуров Ш.М. Смысл, образ, форма. Статьи разных лет. – Алматы: Дайк-Пресс, 2008. С. 497
6. Наджм уд-Дин Баммат, Пространство ислама. – http://www.anaharsis.ru/biblio/duh_kult/bamm_1.htm
7. Сабитов А. Новое культовое строительство в Казахстане // Начнем с понедельника – 4-10 февраля 2005 – №4(564) – С. 8-9

8. Arkoun M., Islam, Urbanism, and Human Existence Today // Architecture and Community, P. 38-39.

9. Ванеян С.С. Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии. – Litres, 2013. С.689

Джалилов З.Г.,

главный научный сотрудник
Института востоковедения
им.Р.Б.Сулейменова КН МОН
РК, д.и. н.

г. Алматы, Казахстан

Алматы в зеркале возрождения ислама

Хорошо известно, что ислам во многом определял и продолжает определять не только духовный фон, но и политическую, экономическую и социальную сферу жизни во многих странах и регионах мира. Огромное значение исламский фактор имеет в Казахстане, где после обретения независимости исламские религиозные ценности были возрождены и получили новое дыхание.

Казахстан – один из стран Центральной Азии, где ислам распространился рано, со второй половины седьмого века, продуктивно взаимодействуя с другими местными верованиями и культурами. Распространение ислама на территории Казахстана в огромной степени повлияло на содержание Великого шелкового пути, направление торговых путей и характер культурных взаимоотношений. Включение культурных и духовных центров Казахстана в новые суперэтнические политико-экономические и культурные общности привело к плодотворному взаимодействию, развитию ценностей общемировой значимости.

В Казахстане находятся множество центров исламской культуры и науки. В их число входят такие древние города, как Отрар, Исфиджаб, Тараз, Кайалык, Туркестан, Сыгнак, Жент, Мерке, Баласагун, Баршынкент,

Научные достижения мусульманских ученых, рожденных на земле Казахстана являются значимым вкладом в мировую цивилизацию. Казахская степь дала миру знаменитых Абу Наср аль-Фараби, Ходжа Ахмед Яссауи, Жамал ад-Дин Саид Туокестани, Ахмад аль-Исфиджаб и многих и многих других.

Город Алматы всегда имел и имеет уникальную этно-религиозную структура населения, налажено сотрудничество с религиозными зарубежными центрами, активно распространяются как мировые, так и традиционные религии, строятся новые и реставрируются старые культовые сооружения. Наши исследования показывают, что уровень религиозности в Южной столице достаточно высок. На сегодняшний день Алматы можно считать одним из крупных исламских центров не только в Казахстане, но и за его пределами. В городе около 70% опрошенных считают себя верующими. Согласно нашему опросу, проведенному в Алматы и Алматинской области, верующие по убеждению составили 26%, верующие по традиции – 37%, колеблющиеся – 22%, неверующие – 15%. По результатам анализа опроса общественного мнения можно сделать вывод, что вера ныне относиться к личному убеждению, а не к социальной заданности.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. отмечается взлет того, что и было впоследствии названо «исламским возрождением» в Казахстане. В Алматы и других городах Казахстана стали возрождаться мечети. Число верующих стало постепенно расти. Особенно возросло их количество после принятия 15 января 1992 г. Закона Республики Казахстан «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях» в котором было гарантировано право на свободу вероисповедания (ст.1), равенство граждан Республики Казахстан независимо от их отношения к религии (ст.3), запрет на организацию политических организаций религиозного характера и т.д.[233,с.161-162]. Данный Закон отразил значительные перемены в государственном регулировании религиозной сферы в новых социально-экономических и общественно-политических условиях. Новое законодательство устанавливало равенство всех религий перед законом, право граждан определять свое отношение к религии. Провозглашался принцип невмешательства государства в дела религиозных объединений.

С организационным оформлением ДУМК в религиозной жизни мусульман Алматы произошли большие перемены. В городе были зарегистрированы новые общины. Продолжились архитектурные работы по строительству мечетей. Ассоциация женщин-мусульманок начала деятельность по оказанию регулярной материальной помощи неимущим, больным и нуждающимся гражданам. С Южной столицей связаны все современные новации в сфере книгопечатания и исламской периодической печати. На этом фоне примечательна тенденция упрочения деятельности официальных мусульманских религиозных объединений («Всемирная ассамблея исламской молодежи», международные фонды «Абу Даби ал-Хайрийа», «Ахмед Яссави», Благотворительный фонд «Вакф ал-Исламия», «Берекет», «Каганат», Центр милосердия «Ахмедин», центр «Харун Яхья»), а также религиозных обществ (Лига женщин-мусульманок, Ассоциация «Фатима», движение «Рифах», «Суфийское братство», культурного центра русских мусульман «Ихлас»).

Конечно, процессы, связанные с возрождением исламской религии - распространение религиозной литературы, активная религиозная информация, восстановление духовных и материальных исламских ценностей – по сути общие для всех регионов страны, но все же протекают они в них далеко не одинаково. В целом в интенсивности потребления религиозной литературы, посещения мест поклонения религии в Алматы за последние годы произошли большие сдвиги. Это говорит о том, что традиции в духовной жизни жителей Алматы сохраняются и развиваются, и чем более активна сфера религиозной жизни, тем устойчивее проявление религиозных традиций.

В Казахстане была создана сеть исламского образования, куда вошли Исламский университет (впоследствии переименован в Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак», в котором за период с 2001 по 2007 гг. получили религиозное образование 145 студентов). Исламский институт по повышению квалификации религиозных деятелей при Духовном управлении мусульман Казахстана. Кроме того, были открыты Казахско-Кувейтский университет (ныне Южно-Казахстанская гуманитарная академия), международный Казахско-арабский университет, международный Казахско-турецкий университет. Большинство высших учебных заведений были открыты в Алматы при финансовой помощи зарубежных государств. Кстати сказать, в 2000 г. в Алматы был открыт Центр исследования исламского права при Казахской государственной академии права, а в 2003 г. – Центр Исламоведения при Институте востоковедения им.Р.Б.Сулейменова Министерства образования и науки Республики Казахстан.

С 1997 г. стали выпускаться религиозно-познавательный журнал «Мир ислама» («Ислам Әлемі»), журнал «Шапагат-Нур» (издается с 1998 года), журнал «Ислам» (издается с 2003 года), религиозно-познавательная газета «Ислам және өркениет» («Ислам и цивилизация»), газета «Иман» («Вера»), независимая газета «Рухани өмір» («Духовная жизнь»), независимая республиканская информационная газета «Ислам».

По нашим оценкам, уровень религиозности населения Алматы имеет положительную динамику. Доля лиц из числа верующих достигла к середине 2014 года более 80%. Увеличилась и степень отчетливости религиозной идентификации населения города, повысился статусный уровень религии. Результаты опроса показали, что свыше 40% их связывает религия, духовная культура. Развитие самосознания стало проявляться у мусульманских народов в укреплении ислама как образа жизни. Несмотря на отделение ислама от государства новая интеллигенция считает себя принадлежащей к мусульманской культуре.

Постоянный и значительный интерес населения города к исламской религии, вызвал к активности другое явление, связанное с организацией и изучением Корана, сунны, а также трудов известных богословов. По нашим исследованиям, около 80 % опрошенных выразили интерес к арабо-мусульманскому исламу и свыше 20 % читали или читают Коран. Традиционная религия не потеряла своей функциональной связанности с национальными традициями и обычаями, и не утратила качества интегрального и необходимого элемента всей системы духовной культуры. Для большинства мусульманского населения Алматы ислам выступает как важнейший духовно-нравственный фактор. Многие респонденты отмечают, что следование религиозным традициям в их практическом проявлении развивает чувство гармонии во внутрисемейных отношениях, выдвигая на первый план моральные ценности. Четкие религиозно-моральные установления, считают они, уничтожают неопределенность между правильным и неправильным поведением. Они способны помочь человеку в достижении поставленных целей: снискать уважение со стороны других и избавиться от душевного беспокойства, гармонизировать семейные отношения. Кстати, наши наблюдения показали, что на основную массу верующей молодежи оказала влияние семьи. Именно в семье она получила первоначальные знания о религиозных традициях, обычаях и ритуалах. По результатам опроса, проведенного среди студенческой молодежи г. Алматы, 77,7% стали верующими по существующим семейным традициям, 21,1% - по собственному убеждению, 2,2% - не смогли ответить.

В отличие от традиционных исламских обществ, в которых под «исламским возрождением» подразумевалось восстановление ценностей первоначальной мусульманской общины, в Казахстане основной упор был сделан на возрождение ценностей «народного ислама», связанных с национальными традициями и обычаями.

Поддержка со стороны официальной власти процесса возрождения ислама не был случайным: исламская религия, являясь наследием национальной культуры, сохранила свое влияние на определенные слои населения, отчасти даже на лидеров общественных движений; она сохранила частично и свой характер «народной премудрости». Ее функциональные каноны согласуются с теми идеями и концепциями, которые стали провозглашать и выдвигать руководители молодых независимых государств; принцип радения о подъеме духовности народа не противоречит ставке официальной власти на изучение культурного наследия; принцип гуманного, справедливого отношения к людям не

противоречит политике усиления нравственных начал в обществе; исламский постулат развития культуры взаимоотношений между людьми и знаний, согласуется с политикой гармонизации в обществе межэтнических и межрелигиозных отношений. Официальные власти стремились увязать исламские ценности с национальной традицией, представить религию в качестве важной составляющей в истории народа.

Поддержка религиозного возрождения призвана была идеологически обеспечивать политике расширения межгосударственных связей, столь важной для перспектив экономического развития государств, способствовать укреплению сотрудничества с мусульманскими странами. Нельзя не признать, что в определенной мере в этом проявилась гибкость политических методов, умение приспособиться к требованиям времени казахстанского руководства, возродив традиции прошлого и утверждая новую политическую систему, новое видение мира.

Коренные изменения в социально-экономической и общественно-политической ситуации в независимом Казахстане обусловили возрастающую роль тенденций изменчивости в развитии религиозной сферы, создали не только совершенно новое социальное поле, но и новые условия, и новые возможности для возрождения религии. Данный процесс прокладывал себе путь в Алматы и других городах страны, прежде всего через трансформацию мировоззрений, что в итоге находит свое выражение в изменении форм религиозности. Причинами данной трансформации являлись достижения определенного этапа социально-экономического развития, специфика исторической и политической обстановки, изменения в окружающей среде (т.е. в конечном счете, потребность в скорейшей адаптации к изменившимся условиям). Системой всего комплекса особенностей, обеспечивающих нормальную деятельность религиозных организаций и надежность их адаптации к новым общественно-политическим условиям, задается, как известно, специфика трансформации, которую можно подразделить на спонтанные изменения, возникающие в процессе внутреннего развития той или иной религии, на стимулированные извне перемены и, наконец, на заимствования. Особенности внедрения инноваций, восприятие и использование их религиозной общиной зависят от вышеуказанных факторов, выступающих в системном единстве, и от специфики внутренней жизни религиозной группы, ее параметров, стойкости внутренних взаимосвязей, характера взаимодействия с окружающими социальными институтами. Во многом скорость внедрения, степень усвоения и распространения инноваций определяется тем, в какие из сфер религии она проникает. Самый процесс усвоения инновации подразделяется на несколько фаз. Это селекция, отбор информации по степени ее соответствия общим догматам религии; воспроизведение инноваций в форме простого копирования; модификация, приспособление их к специфике религиозного мировоззрения. Решающая роль в процессе утверждения инноваций в религиозной общине принадлежит, несомненно, той религиозной идеологии, которую проповедует община. Однако значительные различия в формах усвоения вызываются также утилитарным или престижно-знаковым характером самих инноваций.

В целом обретение независимости Казахстаном дало новый толчок возвышению роли и статуса религии в Алматы. При этом хотелось бы отметить, во-первых, возвышение статуса религии в новых условиях явилось результатом организованного движения, а не стихийного процесса. Во-вторых, рамки этого движения расширились от ограниченного круга людей до многочисленного отряда самых разных слоев населения. Религиозные объединения и

организации, широко привлекавшие население в свои ряды, преследовали целый спектр разнообразных целей, но в любом случае их прямой или косвенной функцией была борьба за рост влияния и авторитета религии; они играли роль институтов «формально организованной борьбы» за изменение статуса религии в общественной жизни города. В свою очередь, и в этом согласны многие авторы, разработанный местными властями реформистско-централизаторский курс в религиозной сфере отражал как интересы религиозно-общинных традиций, так и их стремление удержать в разумных рамках нарастающий процесс по возрождению религиозных традиций, имеющих глубокую историческую и этнокультурную подоплеку.

Нельзя не отметить, что в отличие от других развивающихся стран политическое развитие Казахстана в 1990-х гг. не привело к отстранению духовенства от общественной жизни на местах, но дало ей возможность проявить себя в изменившихся экономических и интеллектуальных обстоятельствах и продолжить исполнять свою роль. Возможно, именно этот шаг руководства страны в новых политических условиях является отличительной чертой Казахстана сравнительно с некоторыми иными государствами. Хотелось бы обратить внимание еще на одну из особенностей «религиозного возрождения» в Казахстане. Она заключается в том, что этот процесс стал развиваться в условиях сосуществования разноисповедных общин с доминирующими религиозными ценностями.

Сегодня духовные служители отмечают: в мечеть и церковь перестали приходить просто из любопытства, как это было лет 10 назад, а остались те, кому вера действительно необходима и интересна. Идет процесс познания веры. Современный верующий пребывает как бы в двух кругах, один из которых вписан в другой, «большой» представляет индивидуализм в отношениях с Богом, а внутри него меньший круг объединяет земные потребности, обязанности и связи, иными словами, включает социальность.

С культурологической точки зрения движение разных этносов Алматы за возрождение мусульманских ценностей представляет собой процесс самоидентификации, необходимое условие возврата к духовному наследию. В значительной степени движение к возрождению исламских традиций является как бы одной из сторон процесса возрождения культурного наследия. Немало представителей мусульманской творческой интеллигенции Алматы видят в возрождении и развитии религии основное условие разрешения многих национальных и социальных проблем казахстанского общества. Их видение в обобщенной форме выглядит следующим образом. Ислам – это религия народа. Современная эпоха в Казахстане – это эпоха национального возрождения. Национальное возрождение, по существу, должно быть возрождением национальной культуры и религии. Если религия не получит новой перспективы, нового развития, их не получит и национальная культура. Таким образом, развитие национальной культуры, по их мнению, возможно на основе национальных духовных ценностей, духовная система зарубежного происхождения не в состоянии занять в казахстанском обществе место традиционной религии. На психологическом уровне подобное движение создает предпосылки для национальной идентификации личности, позволяющей приобщения к своей культуре. Практически же речь идет о том, чтобы через возрождение исламских ценностей воссоздать историю и культуру, самобытность и традиции, восстановить традиционный образ жизни. Религия – это формы продолжающихся и развивающихся отношений, другими словами, это область сосредоточения истории, культуры, традиций и обычаев. Религия, будучи своеобразным духовным феноменом,

отражается в процессе своего развития в определенных сторонах и уровнях этнического развития. Религия – это форма духовной культуры народов, выступающая как целостное образование. Она является одним из важнейших параметров национального бытия, отражающих специфику экономической, политической и культурной жизни. Судя по проведенным нами опросам и соответствующим наблюдениям, свадьбу с элементами традиционного религиозного ритуала в Алматы устраивает более 40 % опрошенного населения.

Ислам всегда был и остается одним из ключевых моментов культуры мусульманского населения Алматы. Ислам им признан духовной и культурной ценностью. Исламская религия является объективной структурой составной частью этнической общности, выражением ее этнической идентичности и культурного развития.

Что касается взглядов на качество жизни, то большинство жителей Алматы, считающих себя религиозными, выступает с резкой критикой некоторых негативных сторон образа жизни в современном обществе. Среди них выделяется два подхода к этой проблеме: поиск индикаторов нового религиозного качества жизни и непосредственная его демонстрация. Сторонники первого подхода критикуют чрезмерное увлечение материальными благами, подчеркивают значение морально-нравственных аспектов образа жизни. Причем традиционно качественные показатели – доброта, справедливость, равенство и другие – они непосредственно связывают с верой в бога. Сторонники второго подхода считают, что люди должны не дискутировать о качестве жизни, а демонстрировать его, что на практике приводит к поиску новых религиозных ценностей. Главную причину несовершенства современного образа жизни верующие видят в потере человеком веры во Всевышнего, в отдалении его от бога и т.д. Поэтому создание лучшего качества жизни видится им на путях возврата к вере. Однако, по их мнению, это вовсе не означает, что религия и церковь должны абсолютно господствовать во всех сферах общественной и личной жизни человека. Умеренность в отношении культа церкви – одна из характерных особенностей верующих жителей Алматы. Они больше относятся к представителям так называемого «интегрального гуманизма», которые, как известно, десакрализируют политические институты, отрицают необходимость слепого подчинения церкви, проповедуют толерантность. В то же время они связывают построение гармоничного общества с осуществлением религиозных моральных принципов в социальной жизни. На вопрос: «В чем, по Вашему мнению, основное призвание религии?», более 60% респондентов ответили, что она способствует нравственному совершенствованию, улучшает отношения между людьми, 40% - делает человека духовно богатым.

В целом, в настоящее время наблюдается двойственное отношение к традиционной религии. С одной стороны, мусульманское население Алматы понимает, что развитие страны – в быстрой модернизации всех сторон общественной жизни, и это предполагает отказ от ряда тормозящих развитию религиозных элементов и предписаний. А с другой стороны, перед лицом наступления западной культуры оно стремится сохранить те существенные элементы из традиционной религии, что помогло бы сохранить и утвердить в обществе моральные устои и духовность. Освоение элементов западной культуры, сопровождается желанием показать, что принятие западных идей и институтов, не означает капитуляции перед их вторжением в национальную жизнь. Попытки сохранить традиционную культуру и

религию исходит не только от духовных служителей, но и практически от всех социальных слоев населения Южной столицы.

Таким образом, в условиях независимости страны стала вырисовываться следующая тактика официального руководства по отношению к исламу: не отрицая его влияния на широкие массы населения, использовать в своей деятельности все ценности исламской цивилизации и в то же время не дать радикальным силам возможности прибегнуть к исламу в политических целях.

Из вышесказанного вытекает обобщенный вывод, что решение проблем в религиозной сфере требует комплексного подхода, усилия роли государства и общества и самого духовенства. В казахстанском обществе четко прослеживается тенденция видеть в исламе опору для духовного и нравственного воспитания молодежи. Сегодня можно говорить о том, что нравственные ценности ислама в определенной мере обуславливают собой мировоззрение людей. Религия – это не четвертый объект модернизации, не средство обеспечения экономических и политических реформ. Она не стоит «над» или «под» социально-экономическими и культурными преобразованиями, а сопряжена с ними. Состояние религиозности в Казахстане хотя и является в целом относительно высоким, но достаточно глубоким назвать его никак нельзя. Проведенный нами анализ показывает, что религиозность алмаатинцев неоднородна. Одним свойственно проявление собственно религиозного сознания, другим – модернизированная религиозность. Преобладает тип религиозности верующих не связанный с регуляцией культовой практики. Для многих вера носит, прежде всего, конформистский характер.

Предварительные итоги социологического исследования позволяют утверждать, что современный верующий города Алматы – это человек, который не только выполняет свои религиозные, но и гражданские обязательства. Он не стремится к самоизоляции, к замкнутости.

Шамшәдин Керім,
Нұр-Мұбарак университетінің
проректоры, профессоры.
Ислам білімінің орталығы
Алматы қ., Қазақстан

Алматы – республикамыздағы экономиканың, мәдениеттің, ғылымның орталығы болуымен қатар, Исламның ең үлкен орталығы деп сеніммен айтамыз. Өйткені Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы осы шаһарда дүниеге келді. Әрі еліміздегі ешбір қала мешіттер саны жөнінен Алматымен әзірге теңесе алмайды. Сондай-ақ ислами бағыттағы бір университет, бір имамдардың білімін жетілдіру институты, бір медресе, бұдан тыс 39 мешіт жанында діни дайындық курстары бар Алматы қаласын – ислам білімінің орталығы деп айта аламыз. Еліміздегі жоғары білімді исламтанушылар дайындайтын жалғыз жоғары оқу орны – Нұр-Мұбарак Египет ислам мәдениеті университетінің алғаш студенттерге есігін ашқанына биыл он төрт жыл болды. Одан бұрын тәуелсіздік алған тұста Мерке медресесінен кейін еліміздегі бірден бір имамдар әзірлеген, дін қызметкерлерінің тұтас буынын тәрбиелеген Діни басқарма (ҚМДБ) жанында Ислам университеті жұмыс істеген болатын.

Алайда халқымыздың өскелең рухани сұранысын қанағаттандыруға жаңа ислами орталықтың қажеттілігі туындап, «Нұр-Мұбарак» университетінің ашылуына орай Ислам университеті жұмысын тоқтатты. Ал «Нұр-Мұбарак» орталығының құрылуына түрткі болған жағдайды 2001 жылдың мамыр айында египеттік ғалым, профессор Хасан мырза баяндап берген еді. Ол тәуелсіздік алған кезде Қазақстан президенті Н.Назарбаевқа да кеңесші болған. Доктор Хасанның баяндауынша, 1993 жылы Қазақстан президенті Египет Араб Республикасына ресми сапармен бармақшы болады. Осы сапар алдында мені Мысыр президенті Хүсни Мұбарак шақыртып: «Кеңестер Одағынынан еркіндік алған жас мемлекеттің басшысына қандай сый тарту етеміз?»-деген сұрақ қойды. Сонда:

- Бұл елдің асты толған байлық. Болашақта дүние, байлыққа мұқтаж болмайды. Жетпей жатқаны ислам дінінің дұрыс таралуы. Ең үлкен сый Ислам орталығын салып беру керек – дедім.

Менің бұл ойым Хүсни Мұбаракқа ұнады,-деді доктор Хасан. Сөйтіп сол жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың Египетке сапары барысында екі ел президенттері Алматы қаласында Ислам орталығын салуға уағдаласты. Көп ұзамай сол кездегі қала әкімі Н.Нұрқаділов әл-Фараби көшесінің бойынан Ислам орталығын салуға алты гектар жер бөліп, мысырлықтар өз қаржысы есебінен құрылысқа кірісіп кетті. 2001 жылы есігінде құлып тұрған орталықты университет етіп ашу туралы Египет пен Қазақстан үкіметтері арасында келісімге қол қойылды. Міне, Нұр-Мұбарак университетінің басты ерекшелігі екі ел ортасындағы біріккен жоба болуында.

2011 жылдың 22 қарашасында университетімізге ат басын тіреген Нұрсұлтан Әбішұлы студенттермен, болашақ имамдармен кездесіп: *«Біз тәуелсіздік жылдары гана мұсылманишылыққа қайта оралдық. Ал, біздерді, сендердің аталарыңды атеист қылып оқытқан. Соны қайтару үшін 3000-ға тарта мешіт ашылды. Молдалар жетіспегендіктен кейін мешіттерде неше түрлі адамдар істейді, елімізге исламның неше түрлі ағымдары келіп жатады, олармен сөйлесетін, түсіндіретін, нағыз исламды, нағыз Құранды білетін мамандар аз... Сіздер тек ислам дінін біліп қойсаңдар болмайды. Көп білім алуларың керек. Философияны да, тарихты да, мәдениетті, әдебиетті де білулерің керек. Жай молдалықпен қалып қоймауларың қажет, жассыңдар зой»* – деген еді. Одан әрі болашақ имамдарға дін атын жамылып, жазықсыз адамдардың қанын төгетіндерге, қазақы дәстүрлерді тәрк ететіндермен күресу керектігін айтты. Ия, тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап діни оқуды терең білгісі келген жастар шетелдерге араб діни оқу орындарына көптеп ағылған еді. Міне дінді терең білетін мамандардан тәлім алып, әрі дәрістерді Құрани Кәрімнің тілі араб тілінде тыңдап, суысындағысы келген білім алу мүмкіндігін Нұр-Мұбарак университеті 14 жылдан бері өз қолына алды.

Бірінші мәселе, имамдар араб тілдерін жетік біліп, хадистерді өз түпнұсқасында оқып, Құранды жан-жақты қамтуға қол жеткізе бастады. Ал оның барлығы ұзақ уақыт пен тынымсыз машықтануды талап етеді. Біздің студенттер бірінші курстан бастап, араб тілінен дәрісті араб елінен келген ұстаздардан оқиды.

Екінші мәселе, исламтанушылар тек діни салада ғана емес, мемлекеттік құрылымдарда түрлі діни сарапшылық, дінмен байланысты қызметтерді атқара алады. Осылайша имамдар тек дінмен ғана айналысады, мешітте ғана отырады пікірге тойтарыс жасалуда. Қазір

исламтанушы мамандығын бітірген жастар мемлекеттік және басқа да жұмыспен еркін айналысуға бейімделіп үлгерді.

Сонымен қатар ғылыми, шығармашылық, баспа, жұмыстарында исламтанушыларға деген сұраныс артуда. Сондықтан исламтанушыларды дайындау тек санмен ғана емес сапаға да көңіл бөлуді қажет етеді. «Нұр-Мұбарак» университеті Республикада ғана емес ТМД аумағында өзіндік орны бар, бакалавр, магистратура, докторантура, яғни үш сатылы оқу жүйесін жүзеге асырып келе жатқан оқу ордасы. Осы орайда мемлекет тарапынан исламтанушы докторанттар мен магистранттарын дайындауға қолдау мен берілген тапсырыстарды оң бағалауымыз қажет. Себебі, күні бүгінге дейін біз Қазақстанда жоғары, ғылыми дәрежесі бар білікті ұстаздар мен ғалымдарға аса зәруміз. Ал «Нұр-Мұбарак» университетінде қазір мысырлық профессор Жуда Абдулғани Басюни бастаған 14 ғылым докторы таза араб тілінде сабақ береді. Университетке мемлекеттік қаржыменсалынған 610 орындық студенттер жатақханасы толықтай пайдалануға берілді. Университет ашылған жылы студенттер тек қана ақылы ғана білім ұсынылса, қазір мемлекеттік гранпен оқып жүрген студенттер саны,оның тысында 14 РдІ докторант, магистрант мемлекеттік тапсырыспен оқуда.Оқу орны ҚР Білім стандарттарын орындайды, бірнеше рет мемлекеттік аттестациялаудан өтті, енді ұлттық акредитацияға дайындалу үстіндеміз.

Нұр-Мұбарак университеті ашылғаннан бері Ислам білімі туралы еліміздегі қалыптасқан қасаң түсінікті өзгертуге қол жеткіздік. Алғашқы кезде ҚР Білім және ғылым министрлігіндегі кейбір лауызымды тұлғалардың дін мемлекеттен бөлінген, яғни имамдар дайындау мүфтидің, ҚМБД-ның ғана жұмысы деген пікірі біздің жаңа бастамамызға кедергі келтірді.Мемлекеттік заңдардағы дінге қатысты баптарғакөзжұма сүйенген сондай шенеуніктердің «исламтану» мамандығын лицензиялау, мамандықтар жіктеуішіне кіргізудеәуір қиындатқаны еріксіз еске түседі. Исламтану мамандығы 2001 жылы ашылғанымен, лизенция сұраған өтінішіміз екі жылдан кейін ғана 2003 жылы, мамандықтар жіктеуішіне тек 10 жылдан кейін 2011 жылы ғана енді.Осылайша мемлекеттік грант бөлініп, қазір болашақ имамдарымыздыңгрантпен оқып, стипендия алып, мемлекеттік үлгідегі диплом алуына қол жеткіздік. Исламтану мамандығының еліміздегі мамандықтар жіктеуішіне кіруі, мемлекеттік тапсырыстардың бөліне бастауы – мешіттердегі жоғары білімді имамдар санының көбеюіне көмегін тигізді.

Сондай-ақ, бұрынғы Ислами оқу орындарында тек ұлдар ғана болса, қазір исламтанушы мамандығына келетін қыздар қатары көбейді.

Елімізде ислам тек ғибадат, намаз, жаназа деген ұғым қалыптасқаны шындық. Бірақ Ислам күллі ғылымның көзі екенін әлем ғалымдары мойындауда. Қуанарлығы, елімізде ислам тақырыбына маманданған ғалымдар шоғыры қалыптаса бастады. Исламтану бойынша PhD докторантура ашылды.Оқытушылардың күшімен ислам тақырыбына арналған ғылыми монографиялар, оқулықтар, танымдық кітаптар жарық көре бастады. Университет жанынан Әбу Ханифа ғылыми зерттеу орталығы құрылып,жұмыс жасауда. Болашақта осы орталықты арнаулы ғылыми институтқа айналдырсақ деген мақсатымыз бар.

Ал имамдардың білімін жетілдіру –еліміздің дамуы үшін ерекше маңызды. Бұл дін жұмыстарының сапасын арттырып, түрлі жат пиғылды ағымдарға тойтарыс беруде және шет елдік бағыты белгісіз діни оқу орындарына жастардың кетуіне тосқауыл болмақ. Қазіргі әлемде Исламға күйе жағып, қаралауға құмар кезеңде, дініміздегі білім мен ғылымның маңызын дәлелдей отырып, Исламның мәртебесін асқақтата түсері сөзсіз.

Г.Н. Ксенжик

Институт истории и этнологии
им. Ч. Валиханова

зав. отделом истории Казахстана
нового времени, д.и.н., доцент

г. Алматы, Казахстан

Алматы - центр исследования исламской культуры: некоторые аспекты культуры и религии казахской диаспоры монголии

Аннотация

Основным источником для написания данной публикации послужили путевые заметки этнографо-этноархеологической экспедиции Республики Казахстан Института истории и этнологии им. Ч. Валиханова г. Алматы по Монголии с 24.07.2013 г. по 5.09.2013г. Экспедиция проводила обследование казахской диаспоры на территории Северной, Центральной и Западной Монголии. В результате полевых исследований были получены ценные сведения, характеризующие некоторые аспекты культуры и религии казахской диаспоры Монголии.

Монголия по площади занимает семнадцатое место в мире, территория -1,566 млн. кв. км, но живет на этих просторах всего около 2 млн. 855 тыс., из них городское население составляет 65%, а остальная часть кочует, в Улаанбааторе проживает почти половина населения Монголии. Национальный состав Монголии: халха-монголы, составляют около 80 % населения, казахи -7 % и другие этнические группы: тунгусы, буряты, дэрбэты, захчины, торгуты. [1, с. 170].

Первым объектом обследования полевой группы явилась территория сомона Угтаалцайдам Төв (Центрального) аймака, находящегося к западу от столицы страны Улаанбаатора. В данном сомоне (районе) расселяется ныне около 50 хозяйств казахов. Так, в местности Хайлугчин на летних стойбищах размещается большая группа казахских аулов, всего до 30 хозяйств. Название местности – Хайлугчин – означает по-монгольски место, где «быстро тает снег», имеет казахский эквивалент «Ерілмелі». Характерен холмистый рельеф местности, с небольшими участками леса у подножья гор. Первым объектом явился аул Тлеухана Кабиулы – 65 лет из рода керей, бывший строитель, штукатур-маляр (жена Заркым – домохозяйка, 58 лет). В хозяйстве достаточное количество скота: лошадей, яков, коров, овец и коз, которые, отчасти пасутся недалеко от аула. Сам аул состоит из трех юрт; рядом с основной юртой находится солнечная батарея, спутниковая антенна–тарелка; имеется также и автомобиль. Неподалеку от жилой части располагается «кон» (көң): унавоженная площадка, где прежде ночевал скот. Имеется большой каменный загон для скота. Здесь же коновязь особой конструкции – типа «керме», из трех столбов с натянутой между ними веревкой: используется при большом количестве верховых лошадей. Юрта хозяев по конструкции монгольская и приобретена на базаре в Улаанбааторе. Она отличается от казахской юрты высотой, гораздо ниже, прямыми уыками, без изгибов и формой шанырака. В убранстве юрты присутствуют как казахские декоративные элементы, орнаменты (вышивки на подушках, отделка узорных циновок – чия по периметру юрты, покрывала на

кроватях, узоры сырмаков и т.д.), так и монгольские (декоративное оформление сундука, шкафчика, купленных на базаре и изготовленных профессиональными столярами – муужан). Пол в юрте, как и во многих других жилищах, устлан линолеумом. В передней части юрты висит несколько благодарностей, полученных Т. Кабиулы в 80-х годах XX в. за выдающиеся результаты в труде.

Следующим объектом нашего исследования в сомоне Угталцайдам была местность, сай Сондуул, относящаяся к 1-му багу (бригаде). Здесь насчитывается где-то 16 аулов. Аксакал аула, где мы остановились, – Кажекпер Халимбаулы (72 года); но хозяйство ведет его сын Жанарыс (33 года), он третий из восьми детей. Хозяин – энергичный и подтянутый молодой человек; хозяйство довольно крепкое. Численность своего скота Жанарыс не хотел долго озвучивать и только уже на второй день общения, он ответил на данный вопрос, что лошадей у него – 80, коров – 40, овец – 500, коз – 200. Из рассказа молодого хозяина выяснилось, что у его отца Кажекпера родители были репрессированы в 50-х годах XX в. и только в 1998 г. они были реабилитированы. В дальнейшем все дети получили денежные компенсации. Семейных реликвий у них в доме нет, так как его отец остался без родителей в 13 лет. У Жанарыса имеется трое детей, две девочки 2 и 4 лет и сын Досбол, 7 лет. Он с сыном участвует в скачках, за что получают награды: грамоты и медали.

Интерьер юрты аналогичен предыдущей – здесь также шкаф для домашней утвари, три кровати, на одной из которых лежал больной отец. Кровать молодых хозяев на правой стороне юрты, с занавесью (шымылдык). Две другие, где спят родители с внуками, – на левой стороне; здесь же, ближе ко входу, кухонный шкафчик, морозильник, другая утварь. В передней, почетной части юрты находится трюмо, над ним свадебные портреты и фотографии близких людей, а также грамоты, полученные за скачки. Юрта казахского типа – с изогнутыми уыками – но с некоторыми характерными элементами монгольских жилищ (центральный железный опорный столб и т.д.); куплена на базаре в Уланбаторе. В центре юрты находится металлическая печка, под печкой – металлический поддон, чтобы не плавился линолеум. Топят печку в основном кизяком и дровами.

Следующим на нашем пути был аул с монгольским названием «Сепсүүл», что в переводе означает «много травы» (т.е. хорошее пастбище), а казахский перевод названия: «Раң отты» (пастбище с осокой). Хозяин Глеуберды Слямканулы, 55 лет, из рода керей. В семье у него 10 человек. Аул состоит из трех юрт. Самая большая юрта семиканатная и две поменьше, шести - и пятиканатная. Аул зажиточный, крепкий, много кобылиц, которые доятся. Наша группа была приглашена в гостевую юрту, очень просторную, хорошо убранную, с двумя железными стойками под шаныраком. По периметру жилища развешаны многочисленные ковры (в том числе современные, ворсовые), тускиизы. Остальные элементы интерьера примерно те же, но без излишнего нагромождения, с большим свободным пространством.

С данным информатором состоялась довольно подробная беседа. Сам он из рода керей–сарбасы, родом из сомона Булгын Баян-Ольгийского аймака, где окончил 7 классов. Владеет, помимо казахского, монгольским языком, а также немного китайским и русским. Он был одним из первых переселенцев-казахов из вышеуказанного западного сомона в Центральную Монголию, в данный сомон Угтаалцайдам. Это было в 1982 г., когда информатору было 23 года: всего по призыву переехали сюда 15 домов – представители родов сарбас, молкы, кангельды. Вторая группа, также где-то 15 домов, переехала в 1985 г.,

из того же сомона (шеруши); большая группа прибыла в 1986 г. (меркиты: 12–13 домов, шеруши: 14–15 домов). После этого группами не приезжали, но поодиночке и стало около 70 домов, но в начале 90-х годов около 30 домов уехало в Казахстан, несколько из них потом вернулись сюда (6–7 семей). Сейчас нас 64 домов, но из них часть проживает в Улаанбааторе, но считаются нашими: «Угтаал қазақтар». Таким образом, в самом сомоне расселяется 46 домов-хозяйств и в Уланбаторе 18. Информатор рассказал о распределении хозяйств по местностям в летний и зимний период, в самом центре сомона казахи зимой не живут, а на зимовках-кыстау.

Разговор зашел также о количестве скота в Монголии и причинах, почему население занимается скотоводством. Одна из основных причин, со слов Глеуберды, то, что в стране существует большая безработица и поэтому население занимается разведением скота. Таким образом, большая часть населения Монголии занимается скотоводством, чем реализуется самозанятость населения и возможность неплохо жить, питаться. Статус профессии скотовода в стране – весьма высокий и в этом году, даже, парламент утвердил закон о положении профессии «скотовода» (малчин) в Монголии и ее важном социально-экономическом значении для страны. Прозвучали впечатляющие цифры поголовья скота в настоящее время. В советское время в Монголии было 27 млн. голов скота, а сейчас около 40 млн., при количестве населения около 3 млн. человек, с плотностью населения 1,8 человек на квадратный километр. Только лошадей у Глеуберды – 150. Лошадь в Монголии стоит 400 тыс. тугриков, это около 40 тыс. тенге.

В ходе беседы была затронута также такая специфичная тема, как казахская топонимия в Монголии. Несмотря на то, что казахи расселяются на территории Монголии достаточно давно, местами весьма компактно, казахские названия местностей почти не имеют распространения и являются, как правило, эквивалентами более ранних монгольских названий. Явление весьма интересное, учитывая особое, «генетическое» пристрастие казахов-скотоводов к даче точных и емких названий тех или иных мест. Причинами этого могут быть разные факторы: признание суверенитета монгольского государства и культуры в этом вопросе, а возможно и рассмотрение пребывания казахской общины в стране как временное, хотя и протяженное. Вопрос весьма сложный и интересный, в особенности для территорий абсолютного доминирования казахов (западные аймаки). В частности, на территории сомона Угтаалцайдам, немалую часть которого занимают казахи, нет, собственно, казахских названий местностей, за исключением лишь единичных примеров, – «Қарлығаш зираты», «Қарлығаш-төбе зираты» – наименования кладбища, появившегося при первом преселении сюда казахов, когда в дороге скончалась девушка [2, с. 179].

После этнографического обследования данного аула, экспедиция проехала далее в сомон Угтаалцайдам, соответствующий по статусу районному центру в Казахстане, но гораздо меньших масштабов. Сомон монгольский, как отмечалось, в нем проживают две-три казахские семьи. Бросается в глаза такой элемент поселкового антуража: наличие свиней на улицах, пустырях сомона (монголы едят свиней). Многие выращивают свиней на продажу (мясо, сало) в Уланбаторе.

На ночлег остановились в казахской семье, которая проживала на территории зерновой компании-элеватора (хозяин работал охранником), так как действующей гостиницы в населенном пункте в данный момент не оказалось. Казахская семья состояла из хозяина Батользия, 57 лет из рода керей, его жены Ботакара, 57 лет, и младшего сына Мейримхана

(31 год) и его семьи. У главы семьи есть и второе казахское, «мусульманское» имя: Ясин. Сын Мейримхан женился в 2008 г., у него двое детей. На территории полузаброшенного элеватора много старой, не функционирующей советской техники. Как видно, раньше в 70–80 годах XX в. в Угталцайдаме занимались производством зерна в больших масштабах, судя по размерам предприятия. По рассказам Батользия оно несколько лет пустовало. В настоящее время начался ремонт элеватора и с сентября 2013 г. планируется пустить его в эксплуатацию. Имеется и новая техника: комбайны английской фирмы «Джон Дир».

Семья Батользия проживает в простом однокомнатном доме-сторожке. Нас угостили монгольским чаем: в кипяток добавляют молоко, соль, а затем кирпичный чай типа старого грузинского и все это кипятят-варят. Хозяин хорошо говорит на казахском языке, а на монгольском значительно хуже, а его сын Мейримхан – наоборот. Батользий приехал из Баян-Ольгия в 1982 г. Он рассказал, что на пенсию женщины в Монголии выходят в 55 лет, а если у неё 4 ребенка, то и в 50 лет, а мужчины – в 60 лет. Из беседы с Батользием стало ясно, что он очень уважительно относится к монгольской политике и проводимым правительством реформам. Так, он с гордостью рассказывал, как его «подняли по служебной лестнице и из простого шофера сделали начальником зернотока». Однако когда ему исполнилось 57 лет, его уволили, сказали что он «старый». Теперь он работает охранником зерновой компании. Данная компания продает зерновую продукцию, а также рапс (масличная культура) в Китай. Жена Ботакара работает поваром: готовит пищу для бригады строителей; зарплата 600 тыс. тугриков (около 60 тыс. тенге).

Следующим объектом обследования был населенный пункт городского типа, сомон Шарынгол, расположенный на административной территории Дархан внутри аймака Сэлэнгэ. Прежде здесь проживало значительное количество казахского населения, отчасти сохранилось и теперь. Городок Шарынгол в советское время являлся важным в масштабах Монголии центром горнодобывающей промышленности, где трудилось много казахов. При подъезде к Шарынголу сразу же бросаются в глаза огромные отвалы, карьеры, огни перерабатывающих предприятий, крупная техника. Здесь добывают бурый уголь и золото. Добыча бурого угля проводится открытым способом – действующий карьер, панорамно открывающийся при подъезде к городу, имеет большие размеры в диаметре. На другой стороне карьера, от въездной дороги, располагается комбинат. К нему подведена железная дорога. От комбината идет также теплотрасса и асфальтированная дорога в Шарынгол.

Сам город состоит из двух частей: собственно, городского поселения с 2–5 этажными панельными дома советского времени и более значительной по площади поселковой части с одноэтажными индивидуальными домами. В этой части располагаются и казахские поселения. В целом городок оставляет впечатление запущенности, заброшенности, в связи с общим упадком промышленного производства последних лет. Сбор информации здесь был начат с культурного центра Шарынгола («Соёлын төв»). Его директор Муста Б. Ганзоринг рассказал, что город был образован в 1961 г. Советские строители построили город и комбинат по добыче бурого угля. В настоящее время население в городе около 9 тыс. из них около 4% или до 350 семей казахов. Обучение в школах Шарынгола ведется на монгольском языке, казахских школ нет.

Сотрудники культурного центра показали нам также памятник старины – древнюю оградку из 3-х обработанных каменных плит, находящуюся в центре Шарынгола, на возвышенной площадке. Памятник находится в запущенном состоянии, огражден невысоким

штaketником, прислоненным к глухому забору. Сама оградка, видимо, была составлена в древнетюркский период (приблизительно VI–VIII вв. н.э.) из более ранних элементов: а именно, каменных стел – «оленных камней» 1-й половины I тыс. до н.э. Все три плиты имеют характерную композицию вертикальных стел, хорошо обработаны, а одна из них покрыта специфическими «рисунками» (летающие олени, шевроны, пояса, круги-кольца). Говорят, что к востоку от ограды была небольшая вереница балбалов, которые были снесены при строительных работах. Это, как бы, косвенно также подтверждает создание оградки из более ранних оленных камней в тюркский период. Следует отметить, что памятник достаточно интересен, но не отмечен в обобщающих публикациях по древностям Монголии, хотя, в определенной степени, мог бы стать туристическим объектом местного значения. На оградке были осуществлены обмерные работы и детальная фотофиксация.

Основным объектом исследования в Шарынголе явилось казахское поселение, раскинувшееся к востоку от городка. В поселке имеется мечеть «Хазрет Білал Хабаші». В 60-х годах XX века в данном помещении находилась баня, затем клуб, и только с 1996г. мечеть [3, с. 264].

В поселке была обследована усадьба Больша Бокайулы (55 лет) из рода керей, по специальности – слесарь. Раньше он работал на угольном карьере. Имеет семью, дети живут в городе и трех братьев (он старший из них). Семья живет на одном большом огражденном участке, вместе с семьей брата Абдыкарима. Весьма интересная усадьба, в планировке сочетает как традиционное жилье казахов – юрту, так и рубленые дома. Все хозяйство представляет собой большой продолговатый прямоугольный участок. На участке деревянные дома (у каждого брата – семья и свой дом), гостевая юрта и две летних кухни. Летняя кухня называется хозяевами «амбар». Здесь находится железная печь с выводной трубой. При доме Больша строится веранда из силикатных блоков. Хозяин изготавливает музыкальные струнные инструменты, как казахские, так и монгольские. В основном весь скот держат на жайляу. При усадьбе содержится только 2–3 коровы и небольшое количество мелкого скота. Имеется место под сушку кизяка. Также есть приусадебный участок, но в этом году на нем ничего не сажали. На дворе усадьбы много старой советской техники (автобус, трактор «Беларусь» и т.д.), по большей части, видимо, слабо пригодной или непригодной. Больша Бокайулы рассказал, что в советское время техника в Монголии была в основном из СССР, а в настоящее время приобретают корейскую и китайскую, так как она более удобная, легкая, меньше тратит бензина [4, с.314].

Интересно, что его младший брат – Абдыкарим долгое время работал водителем на самосвалах в карьере Шарынгола и дал компетентную оценку техники, которая использовалась здесь. Сперва он работал на советском БелАЗе (грузоподъемность 40 тн), затем на китайской машине (ок. 60 тн), потом на американской (70–80 тн), японской (80–90 тн). Самой лучшей считает японскую технику, которая может работать гарантированно 5 лет, при аккуратном соблюдении инструкции. Неплохая американская и китайская техника, но ремонт последней усложнен китайскими специалистами, которые осуществляют его сами и не раскрывают секретов.

В 5–8 км к юго-востоку от казахского аула расположены местные кладбища, как казахские, так и монгольские, которые размещены организованно: в одной местности, долине. Здесь несколько разрозненных монгольских кладбищ, маленькое китайское и два казахских, которые образовались за годы существования большого производства в

Шарынголе, с 1960-х гг. Правда, малозаметно ранних монгольских захоронений – возможно, в связи с тем, что могилы у монголов в наземной части, по традиции, долгое время не оформлялись. Некоторое архитектурное оформление они получили в последние лет 25, причем, по словам некоторых наших информаторов, не без влияния развитой казахской мемориальной традиции. Могилы современных монголов представляют собой глухую бетонную плиту с адресной стелой в изголовье. Из интересных особенностей оформления монгольских захоронений последнего времени отметим устройство жестяных макетиков юрт и культовых зданий перед стелой. Но в оформлении могил последних лет (опять же, по словам информаторов) прослеживается определенное казахское, «исламское» влияние – а именно, вместо бетонной плиты оставляют лишь насыпь-холмик могильной земли (по шариату: человек – порождение земли и должен уйти, превратиться в землю). Среди общих особенностей местных кладбищ надо отметить характерное использование подручного строительного материала: в частности, на казахских зиратах – это активное применение установленных вертикально обрезанных бетонных труб-желобов, использованных с шарынголского производства.

Достаточно содержательная беседа состоялась с местным активистом казахской общины Максатом Абилгалымулы, 1956 г.р., род керей-молкы. Он представляет собой достаточно образованного человека, с взвешенным взглядом на историю, общественную жизнь, роль казахов в Монголии, лишенного характерных крайностей прозелитизма и «исламизма», показательного для заметной части казахов. Обращает на себя внимание его достаточно объективная позиция по происхождению топонимов в Монголии – не только тюркских, но и монгольских в основе. Информатор остановился на проблеме современной экологии в связи с разработками недр. Как известно, территория Монголии богата полезными ископаемыми и, в частности, в районе Шарынгола – промышленные разработки золота, чем в последние годы занимается множество частных компаний. Получая разрешения на разработку, эти компании обещают уделять внимание экологии, но на деле губят природу. Зачастую, работы проводятся прямо в руслах рек, без соблюдения всяких норм, с разрушением рельефа, растительности и т.п. Местных жителей глубоко волнуют данные проблемы, связанные с уничтожением речных экосистем. Все это привело к началу общественного движения местного населения в защиту своих рек и безопасных условий жизни.

Информаторы нам сказали, что в ауле Санжент в 10-15 км на восток от Шарынгола, живет известный здесь художник, который пользуется большим авторитетом среди местных казахов, мастер прикладного резцового искусства Абдыхалык Ныгметулы из рода керей. Территория аула отличалась живописной, холмистой местностью, которая была окаймлена речкой Шарынгол. Абдыхалык Ныгметулы живет на данном жайляу с мая по сентябрь, а зимой на кстау, которое располагается от г. Шарынгол на расстоянии 8 км. Хозяин аула Абдыхалык Ныгметулы, имеет очень интеллигентный вид, несмотря на свой почтенный возраст, около 70 лет, сам водит свою машину «Джип». Закончил в Алматы художественное училище им. Гоголя в 1971 году. Абдыхалык Ныгметулы занимается прикладным резцовым искусством, но при этом сохраняет национальные традиции казахского народа. В его юрте было много поделок из дерева и различные музыкальные инструменты, сделанные его собственными руками: емкость для кумыса, черпак для кумыса и множество ещё интересных вещей. На территории богатого аула находились две юрты (8 и 5 - канатная), хозяйственный

блок из досок – стационарный, так как данная семья на этом месте останавливается на жайляу уже более 10 лет и душ. У Абдыхалыка - большая семья, 19 детей, из них две дочери. Абдыхалык Ныгметулы держит много скота: лошадей - 80, коров - 60, овец и коз – 180. Имеется большой приусадебный участок, где выращивают картошку, репу, морковь и лук.

Следующим нашим объектом был аул Муқыргол, что в переводе означает «короткая река», расположенный к северу от Шарынгола. Разбитая, проселочная дорога пролегает по красивой, лесистой горной местности. На Муқырголе много казахских аулов; здесь также проживает мастер-уста Зулкарнай, который занимается прикладным искусством (резьбой). Хозяин аула приехал сюда вместе с семьей 10 лет назад из Баян-Ольгия. У Зулкарнай 5 сыновей и 5 дочерей; с ним живет младший сын. В молодости Зулкарнай закончил в Уланбаторе педагогический институт, отделение физкультуры. Затем работал в школах сомонов Уенч и Булгын Ховдского аймака, где преподавал физкультуру, теперь на пенсии. Один из его учеников участвовал в олимпиаде в Саппоро. Особенностью данного аула является летняя кухня, возведенная из камней – три стены и одна стена выполнена из бревен небольшого диаметра.

Семья Зулкарнай очень религиозна; хозяин и его жена держат пост-оразу. Жена была одета в расшитый кафтан в национальном казахском стиле. Маленькие дети плохо владеют казахским языком, говорили на монгольском языке. Юрта гостевая 6-ти канатная – монгольского типа. К сожалению, изделий прикладного искусства, изготовленных мастером, в ауле не оказалось: все его изделия из дерева остались на зимовке-кыстау. Вместе с тем, более легкие и транспортабельные мягкие вещи, постельные принадлежности, выполненные в национальном стиле, в доме имелись: ковры, покрывала и т.д. Из рассказа Зулкарнай стало известно, что в соседнем ауле в одной из юрт была устроена летняя мечеть, которая совмещала и функции мектеба-медресе, но внешне не отличалась от других подобных жилищ. Все дети округи в течение летнего времени (июнь, июль) учатся в этом медресе. Внутреннее убранство мечети состояло из ковров на полу, и с правой стороны находился стол с книгами. Имам приезжает из г. Дархана, раз в неделю по пятницам. Смотрела за этой юртой казахская семья данного аула.

Содержательную информацию о развитии системы образования Монголии и жизни казахской диаспоры почерпнули из интервью информатора Нуртая Капитан улы (род керей) – 60 лет, учителя русского языка в школе – интернате сомона Уенч Баян – Улэгэйского аймака. Здесь необходимо, отметить, что и по сей день у старшего поколения Монголии, встречаются, довольно часто имена «Завод», «Вокзал», «Устав», «Капитан», «Зарница», «Зоркий», «Трактор» и т.д. Это видимо последствия влияния культуры советского периода на жизнь и быт монгольских граждан. Нуртай Капитан улы закончил Московское высшее пограничное командное училище и работал в пограничном отряде в военной части Монголии. В настоящее время Нуртай Капитан улы преподает русский язык в 7,8,9-х классах школы-интерната сомона Уенча Баян – Улэгэйского аймака. По данным информатора, с 2006 учебного года в Монголии стало обязательным изучение русского языка с 7- ого класса. Русский язык преподается в школе - интернате всего 2 часа в неделю и авторитет русского языка значительно упал у подрастающего поколения. Большинство учащихся Монголии выбирают английский язык, а русский значительно меньше. Неграмотность в настоящее время в Монголии практически уничтожена, благодаря созданию сезонных школ-интернатов

для детей из семей кочевников (в 2003 неграмотное население в Монголии составляло 2%). С 1 сентября 2008 года Монголия перешла на 12- летнее школьное образование (ранее монголы получали 11-летнее образование). В связи с этим, в 1 класс 1 сентября идут дети, которым исполнилось только 6 лет. Продолжительность урока сокращена до 35 минут, а уроки проходят в виде игры. Информатор отметил, что все казахи Монголии хорошо владеют монгольским языком. В 90-е годы XX в. обучение в университетах было бесплатное, но с 2008 года обучение стало платным, а для студентов, которые учатся хорошо, имеются скидки до 70%. Обучение в год в среднем стоит около 2 млн. тугриков (приблизительно 200000 тенге). Большое количество молодых специалистов, получивших образование – безработные. Самые престижные профессии в Монголии: строители, инженеры, учителя. Учителя получают в среднем 700000-800000 тугриков (70000-80000 тенге). Нуртай Капитан улы отметил, что распространение религии среди молодежи, оказывает на них положительное влияние. Молодежь казахской диаспоры Монголии стремятся принять религию ислам, многие делают намаз, на свадьбах не пьют. А в караоке – бар, который имеется в сомоне Уенч, в основном не работает, и туда заходят только пьющие. Нуртай Капитан улы поделился интересной информацией о политическом и социальном развитии Монголии на современном этапе. Отметил, что Монголия парламентская республика и в настоящее время в Монголии 27 партий. Две из них основные: социал - демократическая и коммунистическая. В государстве имеется список перечня занимаемых должностей и граждане, занимающие эти должности должны быть беспартийными. Основной национальный банк Монголии - «Хоан». Население Монголии доверяет банковской системе и широко пользуется кредитами (автокредиты, потребительские, на обучение и т.д.). Ставки мизерны, всего - под 1,4%) [5, с.155].

К сожалению, формат данной статьи не позволяет рассказать о других местах обследования казахской диаспоры в Монголии. Поэтому подводя итог, следует сказать, что казахская диаспора в этой стране занимает свою особенную социально-экономическую нишу. Она расселяется в Монголии двумя большими группами – в западных аймаках: основная часть, до 85 % всех казахов; и в центральных и восточных провинциях: дисперсно, несколькими группами, от 200–300 человек до 3–5 тысяч. Крайними группами казахов в Төв и Хэнтий аймаках являются сомоны Угтаалцайдам – на западе и городок Бэрх – на востоке. Эти группы, как, например, шарынгольская, формировались в результате внутренних миграций в связи с развитием промышленных районов страны в период социализма. Многие молодые казахи, а также и специалисты оказались востребованными в этот период и остались проживать на местах призыва и после упадка промышленного производства с начала 1990-х гг. Наряду с этим наблюдался и заметный отток казахского населения. В связи с сокращением рабочих мест многие казахи вернулись к активному скотоводческому хозяйству и проживают на летовках и зимовках, в районах шахт, рудников и т.п. Но, следует отметить, что некоторая часть казахов данного региона (Угтаалцайдам) изначально формировалась в связи со скотоводческим освоением проблемных территорий слабо населенной Монголии.

По нашей оценке, в центральной и восточной Монголии (включая Улаанбаатор) проживает до 15 тыс. этнических казахов (с возможными колебаниями в ту или иную сторону). Всего же на территории Монголии сейчас расселяется от 120 до 140 тыс. казахов. Это существенный социально-экономический ресурс для страны и государство отнюдь не

стремится «выдавливает» казахов, а скорее, наоборот, стремиться удержать их. Многие казахи нашли себя в этой стране и реализовались как личности, имеют весомый авторитет не только среди казахской диаспоры, но и в среде монголов [6, с.67].

В русле традиционной казахской культуры складываются мировоззрения казахского этноса Монголии, менталитет, язык, религиозные верования, знания и умения, обычаи и формы трудовой жизни. При этом необходимо отметить, что на культуру казахской диаспоры Монголии оказывают существенное влияние другие этносы Монголии (халха-монголы, захчины, бурята и др). В этой связи исключительно важным является налаживание активных связей Республики Казахстан с казахской диаспорой в Монголии, так как в ее среде наблюдается заметный «культурный голод», чувство оторванности и отчужденности. Необходимо более интенсивно установить обмен литературой, обеспечить казахскую диаспору учебниками, газетами, энциклопедиями и книгами из серии «Культурное наследие».

В заключение, отметим, что в Монголии можно открыть для себя всегда нечто новое. Монголия богата памятниками культуры разных эпох и времен. То, что для монголов является привычным, удивляет другие народы. Изучение материальной культуры современной Монголии актуально тем, что имеет богатое материальное и философско-этическое наследие древнетюркской культуры. В рамках изучения этнической истории и проблем цивилизаций тюркоязычных народов крайне важно исследование древнетюркских памятников на территории Монголии, вследствие их крайне слабой изученности. Исследование древнетюркских памятников в Монголии имеет особое значение еще и потому, что именно с этим регионом большинство ученых связывает наиболее ранний период истории и этногенеза древних тюрков. Памятники древнетюркской письменности – исключительно ценный источник по языку, истории, этногенезу, исторической географии, письменной культуре. Они являются свидетелями высокого уровня языковой культуры и государственности далеких предков казахского народа.

Список использованной литературы

1. Алексеев Б.А. Вся Азия: Географический справочник М.: ООО «Издательство АСТ»: «Муравей», 2003. -311 с.
2. Ажигали С.Е., Ксенжик Г.Н. Некоторые наблюдения из жизни казахской диаспоры центральных аймаков Монголии (из путевых заметок экспедиции 2013 г.) // Созидательный потенциал казахской диаспоры: История и современность. Материалы республиканской научно-практической конференции (г. Алматы, 31 октября 2013г) / бас. редактор Т.А. Мамашев. Алматы: Атажұрт, 2013 г. - С.176-187.
3. Ксенжик Г.Н. Культура казахской диаспоры и народов Монголии // Материалы международной научно-теоретической конференция «Традиционная и современная этнология Казахстана», приуроченная к 80-летию КазНУ им. Аль – Фараби и 60-летию доктора, исторических наук, профессора А.Б. Калыш / составители И.Ю. Сойкина, А.И. Исаева. Е.К. Рахимов, главный редактор Ж.К. Таймагамбетов. Алматы: Қазақ университеті-29 марта 2014 года. - С. 263-267.
4. Ксенжик Г.Н. Некоторые аспекты культуры и религии народов Монголии// Религия в истории народов России и Центральной Азии: материалы II международной научной конференции / под ред. П.К. Дашковского. Барнаул: Изд-во Алтайского университета, 2014. С.310 – 316.

5. Абжанов Х.М., Ксенжик Г.Н. Путевые заметки: Монголия //Отан тарихи. А., 2014.- № 1.(65) .– С.153-161.

6.Ксенжик Г.Н. Некоторые аспекты культуры и религии казахской диаспоры Монголии // Материалы Международной научно - практической конференция «Казахи в Евразийском пространстве: История, культура и социокультурные процессы, посвященная 25 – летию региональной общественной организации /Сибирский центр казахской культуры «Мәлдір», Омск: Амфора, 14-15 мая 2014г.- С.65-67.

Спанкулова Л.С.,
доктор экономических наук,
профессор
г. Алматы, Казахстан

Культура самосохранительного поведения населения (на примере города Алматы)

Разработка модели самосохранительного поведения. Обследование позволяет выявить структуру показателей поведения в отношении здоровья и значимые проблемы в формировании культуры самосохранения населения.

Самосохранительное поведение – это система действий и установок личности, направленных на сохранение здоровья и продление жизни.

Результаты исследования и их обсуждение. На основе опроса 692 респондентов (около 15% составляют студенты, несколько меньше пожилые люди) анализируются особенности самосохранительного поведения населения г. Алматы. В таблице 1 приведен состав участников анкетирования.

Таблица 1 - Состав участников анкетирования. Алматы, 2012 г.

№	Наименование профессии	количество
1	журналисты	16
2	повара	20
3	пенсионеры	17
4	студенты	60
5	работники сферы здравоохранения	35
6	армейские офицеры и солдаты	37
7	работники сферы услуг (продавцы)	21
8	профессиональные водители	19
9	работники сферы образования	37
10	сотрудники правоохранительных органов	27
11	разнорабочие	29
12	строители	14
13	Public servants	18

14	аудиторы	52
15	ИТ специалисты	21
16	бизнесмены	25
17	менеджеры	14
18	домохозяйки	30
N	всего	692

Как показывают результаты анкеты (см. таблицу 2) забота о здоровье у населения формируется благодаря «желанию быть физически сильнее, не отставать от себя подобных, «влиянием и примером окружающих», «требованием родных, близких». Как показывают результаты опроса индивидуальное существование человека целиком подчинено рыночным интересам.

Таблица 2- Распределение ответов на вопрос «Если Вы заботитесь о своем здоровье, то чем это вызвано?» (г. Алматы, количество респондентов - 692)

№	Варианты ответов	Алматы, %
1	Воспитанием	34,6
2	Влиянием и примером окружающих людей	3,9
3	Воздействием медицинской информации	3,8
4	Ухудшением здоровья	7,7
5	Требованием родных, близких	5,8
6	Желанием быть физически сильнее, не отставать от себя подобных	38,5
7	Другое	7,7

Между работой и заботой. Как видно из таблицы 3 ранговое распределение факторов-стимулов самосохранительного поведения населения носит ярко выраженный гендерный характер. Женщины больше чем мужчины вовлечены во множественную занятость, и это лишает их возможности полноценно поддерживать свое здоровье и здоровье членов семьи. В «теневой экономике» они занимают самую низкую ступень: уличная торговля, «ученичество». Они работают в экстремальных для здоровья условиях (тяжелый физический труд, работа на морозе или в жару, ненормированный рабочий день, криминальные риски, среди которых насилие и т.д.). Неравенство мужчин и женщин на рынке труда так же отражается на состоянии здоровья женщин.

Таблица 3 - Ранговое распределение факторов-стимулов самосохранительного поведения (г. Алматы, в %, по полу)

Факторы-стимулы	Мужчины, %	женщины
Ухудшение здоровья	14,28	12,5

Страх перед заболеванием	17,8	41,66
Информация от медиков	10,79	0
Семейные традиции	28,57	25
Поведение окружающих	10,71	8,33
Медицинские сведения из СМИ	3,57	8,33
Образование	14,28	4,16

Таблица 3 - Гендерные различия в мнениях респондентов об основных факторах достижения успеха в жизни

Основные факторы успеха	Мужчины	Женщины
Способности, талант	30%	5,2%
Образование	30%	15,7%
Сила характера	10%	3,5%
Здоровье	30%	71,92%
Поддержка близких		1,7%
Материальный достаток		1,7%
Удача		

В целом можно говорить о чрезвычайно низкой фактической ценности здоровья. Здоровье, необходимо для чего-то более важного. Несомненно, что самосохранительное поведение населения есть продукт нашей новейшей истории.

Инструментальная ценность здоровья, ставшая нормой отношения к нему еще в советские времена, облегчала для населения выбор именно такого пути при отсутствии других ресурсов (образования, социальных связей, накопленных сбережений) для достижения жизненно важных целей. Когда типичной нормой отношения к здоровью в обществе является инструментальная ценность здоровья, это признак бедности страны, ограниченных ресурсов у большинства населения для развития жизненных стратегий.

Таблица 3 - Распределение ответов на вопрос «Если Вы заботитесь о своем здоровье, то чем это вызвано?» (г. Оренбург -1970 г.; г. Мурманск-1970 г., г. Душанбе-1970 г., г. Алматы- 2012 г.

	Оренбург%, ,1970	Мурманск, %, 1970	Душанбе,%, 1970	Алматы, %, 2012
Образование	14,1	11,5	23,3	34,6

Влиянием и примером окружающих людей	15,2	8,3	6,8	3,9
Воздействием медицинской информации	10,9	3,5	8,5	3,8
Ухудшением здоровья	57,4	53,1	40,5	7,7
Требованием родных, близких	-	3,3	4,7	5,8
Желанием быть физически сильнее, не отставать от себя подобных	-	20,0	16,8	38,5
Другое	2,4	0,2	1,3	5,7
Н (чел.)	704	480	469	692

Следует отметить что, особенно нещадно здоровье эксплуатируется в теневой экономике: это постоянный стресс и напряжение, связанные с правовой и физической незащищенностью трудовой деятельности, добровольное согласие на любые вредные условия труда, отказ от отпусков, ненормированность рабочего времени. Типичная казахстанская модель самосохранения характеризуется двумя наиболее существенными чертами. Первая - это инструментальный характер ценности здоровья, что само по себе является уже залогом рискованного поведения, так как формирует у человека установки на эксплуатацию здоровья. То есть, высокое место здоровья в структуре ценностей, обуславливалось тем, что здоровье являлось средством достижения важных жизненных целей: высокого заработка (эксплуатировать здоровье), получение жилья.

Вторая черта связана с установкой на институциональную заботу о здоровье. На пост советском пространстве эта тенденция была усилена условиями патерналистского государства. В связи с тем, что экономика производства сменилась экономикой сервиса и услуг; общество переориентировалось с производства на потребление, золотой век (60-ые-70-ые года XX века) социальной политики уже прошёл. Функции социальной политики стали повсеместно передаваться частному и некоммерческому сектору.

Годы бесплатной медицины, равно доступное для всего населения обслуживание атрофировали у нескольких поколений советских людей индивидуальную ответственность за свое здоровье и укрепили представления о том, что забота о здоровье населения лежит на министерстве здравоохранения.

Однако эксплуатация здоровья – это не только стратегия выживания низкодоходных групп населения, такое поведение встречается и среди высокооплачиваемых групп населения. Так, ненормированный рабочий день весьма распространен в частном секторе, в крупных компаниях, как среди простых работников, так и среди топ - менеджеров. Это

продиктовано и производственной необходимостью, входит в понятие корпоративной культуры, как показатель преданности делу компании и т.д.

Шарипова Д.С.

кандидат искусствоведения
Институт литературы и
искусства им. М.О.Ауэзова КН
МОН РК,
г.Алматы, Казахстан

Преломление исламского духовного наследия в творчестве алматинских художников XX века. Постановка проблемы

Статья посвящена актуальной теме – раскрытию некоторых мотивов в изобразительном искусстве Алматы, связанных с исламским наследием. Наряду с образами райского сада, восточного базара, мудрого старца рассматривается использование казахскими мастерами методов построения картины мира в восточной миниатюре.

Задача нашей статьи – обозначить мотивы и образы ислама в изобразительном искусстве Алматы. Необходимо сразу оговорить, что мы не обращаемся к сакральному искусству, связанному с культом и обрядами, а оперируем широким понятием «исламское искусство», выдвинутым, в частности, С.М. Червонной в книге «Искусство и религия: Современное исламское искусство народов России». Оно включает художественные практики, интерпретирующие историю исламского мира, нормы мусульманской этики и мотивы мусульманской мифологии, повседневность быта и поведения, связанные «с преломлением мусульманской эстетики в художественных образах, с нравственными поисками в парадигме принятого вероучения» [1, с.29].

Сложности, которые возникают при попытке постичь исламскую образную ткань казахского искусства хорошо известны. В первую очередь в этой ситуации мы сталкиваемся с особостью казахского сакрального пути, которой уделено большое внимание исследователей и рефлексии художников. Соединение прежних архаических верований с исламом, нерасторжимое единство разных сакральных пластов, когда за исламским ликом проступают тенгрианские верования, усложняет процесс выделения исламских мотивов в чистом виде.

Схожие процессы идейного симбиоза происходят и в советский период. Первые шаги казахского изобразительного искусства приходится на период жесткого тоталитарного контроля, когда целью культурной политики советского государства было разрушение мощного духовного фундамента, каким являлся ислам. Внутренние устои исламской картины мира – терпимость, абстрактность мышления, понимание невозможности конечных истин, культ мудрости, красоты и гедонизма, – изначально были несовместимы с насаждавшейся новой идеологией. Это не помешало тому, что исламскую мифологию стали использовать в конструировании новых социалистических мифов. Широко известный

пример – повсеместное использование мотива «райского сада» в искусстве соцреализма. Конечно, в новом социалистическом ландшафте попытки выказать духовные отношения с вечным наследием были просто опасны. Но опять-таки в скрытом и трансформированном виде религиозные ценности продолжали питать художественное творчество. В качестве примера можно привести первый проект Академии наук КазССР А.Щусева 1948 года, в котором архитектор соединил классицистическое здание с куполом над центральной частью и порталом, которые отсылали к мусульманской архитектуре. Естественно, такой вариант был отвергнут. Однако эта концепция получила свое развитие уже в более поздних предложениях, связанных с интерьером Академии.

Изображения знаков зодиака и созвездий широко распространены в исламской культуре и носят магически-утилитарный характер. В предметах декоративно-прикладного искусства они усиливали их функции оберегов. Этот мотив и использовал Б.Урманче в эскизе плафона Академии наук КазССР (1956).

Плафон должны были окаймлять орнаментальные полосы: уголки акцентировались стремительными и упругими линиями казахского национального орнамента, между ними по горизонтали шла кайма в духе *ислими*, а по короткой стене – тоже растительный узор, близкий каллиграфическим почеркам. Включение в канву сюжета известной казахской сказки о мышке, опередившей верблюда и возглавившей благодаря этой победе 12-летний цикл *жыл санау*, прекрасно вписано в изящную арабеску центрального поля, где главенствует изображение тюльпана, часто служившего в каллиграфии символическим знаком имени Аллаха.

Золото с синим вызывали в памяти роскошное оформление Корана. Для украшения сугубо прогрессивного и советского учреждения Б.Урманче предлагал эскиз, вбирающий в себя огромный пласт духовного наследия, генетического фонда. Как блестящий мастер шамаилей, каллиграфических надписей, оформленных в виде станковых произведений, он ввел в орнамент намек на куфический шрифт. Таким образом, благопожелание, которое он отправлял ученому сообществу, включало в себя и иконический образ, и логос.

Попытки структурировать не явные, подчас скрытые следы присутствия исламских ценностей, так и прямое воздействие мусульманского искусства на художественные практики мастеров Казахстана позволяет в ином свете увидеть хорошо известные произведения, открыть иные грани отечественной живописи.

Сегодня мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи стал одним из излюбленных мотивов в творчестве мастеров Казахстана. Самые разные художники с завидным постоянством обращаются к этой теме. Помимо конъюнктурных прицелов такой выбор отражает общий духовный ренессанс нашего общества. В годы советской власти изображения разрушенных мазаров, заброшенных мусульманских кладбищ были чрезвычайно редки. Однако даже самые незамысловатые зарисовки ландшафтов запустения вызывали горячую эмоциональную волну и служили источником серьезных размышлений о судьбе нации в целом. К примеру, камерный вид мангышлакского некрополя Б.Табиева («Мангышлак-Шакпакты», 1986), созданный в конце советской эпохи, трансформировался в символический пейзаж, отражающий идею святого паломничества.

В Алматы не было подобных по значимости культовых объектов. Знаковыми, наделенными важными смыслами становились локусы, далекие, на первый взгляд, от святых мест. Началом пути поиска «тропинок», берущих начало в исламе, могут стать главные

алматинские топосы нашего города, которые настолько прочно утвердились в обыденном сознании, что разглядеть в них вещи, опирающиеся на извечные смыслы, поначалу очень трудно. Речь идет о базаре как сердце восточных традиций Алматы. Базар до сих пор остается одной из главных ее достопримечательностей, туда приводят туристов и гостей. Рыночная площадь находилась, как и в средневековых городах Востока, рядом с мечетью.

В своем блестящем эссе «Восточный базар» историк искусства и философ Ш.Шукуров, посвятивший много времени теоретическим проблемам бытия ислама в культуре, провозгласил базар сакральным центром, отмечая, что «пространство базара как олицетворение космического порядка, центр городского Космоса, рассматривалось также как «центр мира», как место, откуда велся отсчет ритма социальной и духовной жизни» [2, с.162]. Пример нашего базара, городского центра, в котором бурлила жизнь, может служить подтверждением этих слов. Кроме того, образ восточного базара как средоточия городской жизни корреспондировал с символом райского сада. Ностальгические воспоминания алматинских старожилов часто связаны с яблоками, которые на базаре продавали только ведрами; скрипящими повозками, усыпанными горами фруктов. Аромат плодов, их сладость, журчание арыков, воду из которых можно было пить, – из этих обрывочных счастливых красок складывается общая картина города-райского места. В исследованиях градостроительных концепций середины прошлого века, конечно же, существует этот символический подтекст, в котором Алма-Ата предстает голодом-садом с обилием великолепным зданий, фонтанов, огромных площадей. Презентация города как столицы развивающейся республики, центра общественной, культурной, интеллектуальной жизни облекалась в зримую форму цветущего огороженного островка (парадиз означает и рай, и ограду) в знойных просторах степей. Картины цветущих садов, заполонившие в этот период выставки, было бы неправильным воспринимать только в качестве натуральных этюдов, запечатлевших красоты реальных окрестностей или зримых фактов счастливой советской действительности. Развитие Алма-Аты в советское время в какой-то степени можно рассматривать как повтор давних исторических событий, когда арабы, привыкшие к бесконечным и изматывающим просторам пустыни, воплощали на завоеванных землях свой идеал, «ностальгию по раю», связанную в представлениях кочевника-бедуина с дивным тенистым садом, в котором царит прохлада.

Когда мы выделяем обыденное пространство из повседневного контекста, заставляя рельефно проступить религиозный аспект, то многие, привычно причисляемые к бытовому жанру работы приобретают новый смысл. Примером может служить картина А.Галимбаевой 1980 года «Сладкие дыни», на которой изображены рыночные ряды с продавцом – восточной красавицей, трепетно, словно ребенка, прижимающей сияющий солнечный плод дыни. Многозначность картины становится понятной, если сравнить ее с другим известным произведением. Речь идет о ранней работе Л.Леонтьева, приехавшего в 1939 году из Ленинграда. Картина «Колхозный рынок» 1940 года стала первым отчетом художника о жизненном пространстве, в которое его занесла судьба. Базар просто оглушил, подавил его, ослепил многообразием типажей и красок. Леонтьев и стремится передать этот гул, движение, используя свой замечательный дар мастера композиции. Он старается не упустить ничего из этого вселенского коловращения и прописать самые дальние планы, прибегает к диагоналям, показывает фигуры в сложных движениях. Его картина – это жизненная сценка, непосредственное, перенесенное на холст наблюдение, реалистическая живопись. У

А.Галимбаевой же все недвижно, герметично. Знаменитые дыни-«колхозницы» обозначены как абсолютно правильные окружности. Отдельные планы также строятся по кругу, образуя вокруг героев орнаментальные тондо из плодов. Героиня недвижна, обращена в себя. Ее глаза потуплены, вокруг головы сияет нимб. Свет, буйствующий в строгих границах кругов и овалов, слепит глаз, достигая наибольшего напряжения в одеянии девушки. Ее юбка уподоблена сочному большому фрукту, так что граница между растительными формами и тающими в буйстве цвета людскими фигурами стирается. Перед нами не эпизод быта, а фиксирование самой стихии восточного. Базар становится поводом для живописных рассуждений о неиссякаемом произрастании и красоте бытия.

Перевод обыденного в сакральное измерение мы видим и у Б.Табиева. «Восточный базар» 1971 года – ранняя работа мастера, только что окончившего Московский государственный художественный институт имени В. И. Сурикова. Главным итогом учебы стало получение азов мастерства на лучших примерах русской школы. Если его коллеги по алма-атинскому цеху черпали вдохновение у Матисса, Гогена, Пикассо, то у Б.Табиева была возможность близко и длительно изучать творчество русских художников 1910-20-х годов, понять, какими способами преломлять французский опыт, обретая при этом собственное лицо. Его картины 1970-х годов близки к ориенталистским опытам П.Кузнецова и М.Сарьяна. В них передан всепроникающий жар юга, длинные тени и особая цветовая компоновка пространства. Молодой Б.Табиев часто прибегал к контрасту дополнительных тонов, не страшась самых резких сочетаний. Общая «натюрмортность» жанрового полотна связана с прямым включением в ткань замечательных натюрмортов и с общим «опредмечиванием» людей. Мастер работал под примитив, основываясь на вывесочной композиции показа происходящего, при которой и люди, и товары выстраиваются в один ряд, словно раскрывая себя с лучшей «товарной» стороны перед зрителем. Для Б.Табиева примитивистская преувеличенная условность цвета и рисунка, обращение к условно написанным фигурам стали отправной точкой, чтобы передать атмосферу, царящую в его Доме. Художник умело чередует сутолоку, бесконечное и хаотичное движение, происходящее на базаре с точно и тонко взятыми паузами, когда базарная жизнь внезапно замирает, и мы видим крупным планом недвижные фигуры продавцов, обращенное к нам лицо девочки. От гротескного среза действительности Б.Табиев приходит к абсолютной тишине и покою, удивительному состоянию идиллии, поэтической, даже мечтательной созерцательности, которая царит на рынке. Рыночная сценка открывает жизнь в целом, в ее извечном порядке и гармонии.

В «Хивинском базаре» А.Юлдашева зритель становится свидетелем медленного, почти ритуального шествия юной девушки между рядами торговцев и зрителей, которые расположены строго симметрично и неразличимы в лицах. Базарные будни опять теряют реальную динамическую окраску, неторопливо разворачиваясь перед нами как торжественный обряд, близкий по состоянию к переживанию «азар», включающему созерцание красоты возлюбленной.

Отметим, что не явная, иногда даже подсознательная духовная связь искусства казахских мастеров с сакральным наследием Востока, наиболее ясно прослеживается в ключевые, переходные периоды истории отечественного искусства. Важными представляются также вопросы идентификационной стратегии, волновавшие с 1960-х годов многих казахских художников, для которых ориентир на восточное искусство, стал одним из

способов самопостижения, выбором нового, отличного от советского, изобразительного дискурса и выработки своего особого кочевнического стиля. В тот момент, когда художники уверовали в насущную необходимость обновления искусства и вдохновенно обратились к историко-национальным истокам, восточная миниатюра была избрана в качестве наиболее подходящего образца для отражения картины мира современных творцов. Высокая степень условности и поэтического обобщения, способность показать самые мелкие человеческие деяния в космогоническом контексте, когда за перечнем событий раскрывается божественный порядок и смысл, были усвоены И.Исабаевым и С.Айтбаевым.

С.Айтбаев в 1967 году пишет картины, в которых стремится передать состояние людского взаимопонимания, близкого родства, на котором строится царство духа степного мира («В гостях», «Молодые казахи»), используя идеальное пространство и совершенные лики, так как осознает, что за светским сюжетом миниатюры всегда сквозит второй религиозный смысл; что средствами миниатюрной живописи можно изобразить любое действие как ритуал, тем самым обнажив сакральный смысл в простых отношениях между соратниками или между отцами и детьми.

И.Исабаев в ранних работах использует орнаментальные обрамления, создавая пышную раму для повествования о Баян-Слу и Козы-Корпеше (1968). Персидская миниатюра здесь предстает как художественный код, позволяющий вводить зрителя в контекст восточного сказания о влюбленных.

В более поздних работах пространство миниатюры используется И.Исабаевым уже в другом фокусе, в котором частное, как завиток орнамента, непрерывно связано с целым. В этих листах мастер выводит казахский быт на арену вселенной. В миниатюрах Востока мир показан как гармоническое совершенство. К нему и стремится казахский график, показывая общую стихию народного быта («Труд. Иллюстрации к казахскому эпосу», 1967). В ней каждому аульному действию, будь то приезд рыцарственного поэта или изготовление шия, отводится отдельная ячейка мироздания. Огромная заслуга Исабаева в том, что он средствами миниатюрной живописи показал нам казахский космос, помог воочию, осязательно представить ценностные основы, на которых покоится мир кочевника.

В книжной графике особняком стоит тема воплощения литературы мусульманского Востока. Казахская поэзия, опираясь на достижения арабской и фарсийской традиционной лирики, создала собственный стиль, отличный от догм того времени. Поэтический мир Востока воспринимался отдушиной, в которой господствовали свободное дыхание, фантазия, красота и метафорическая избыточность. Религиозный смысл восточной лирики прекрасно осознавался читателями. Графики, иллюстрировавшие эти книги, решали сложнейшую задачу перевода многомерного текста в изображение. В 1981 году издательство «Жазушы» выпустило поэму М.Саади «Райский сад» с иллюстрациями А.Гурьева. В графической интерпретации известного мастера наследие поэта предстало как драгоценный сосуд мудрости, открывающий пытливым умам иные горизонты: другой способ мышления, путь понимания множественности в едином. Образ мудреца станет главной темой в обращениях А.Гурьева к восточной тематике.

Ранее, в середине пятидесятых годов знаменитый театральный художник В. Теляковский одним из первых вдохновился образом старца. В панно «Деде Коркыт» прелестный пейзаж на фоне нежно розовеющего неба, ажурная сень тоненького деревца, изысканные орнаменты брызг горной речки, дикие звери, смиренно слушающие играющего

на кобызе Коркыта, – во всем этом много чистоты и наивности восточной миниатюры, в ее ярком, лубочном облике. К примеру, хорошо известная гератская миниатюра "Меджнун в пустыне с дикими зверями", в которой пустыня, где уединился Меджнун, предстает, как и у Теляковского, райскими кущами, волшебным оазисом, орошаемым проточной водой. В райском саду герой также начинает понимать язык зверей, что приводит к всеобщему согласию.

Обрывки арабской вязи, цветы, стрельчатые арки мечетей, трактованные как эффектный графический знак, стали основным украшением томика стихов М.Шаханова «Торжество веры» (1976), в то время – молодой восходящей звезды. График Ш.Абаев очень точно применил в оформлении книги ориенталистскую тему, связанную с каллиграфией, вкпе с изображением двух начал – активного воина и поэта под сенью свода, списанного с миниатюры.

Занимательность, наполненность изображенных сцен живым дыханием, острой наблюдательностью, которые прославили К. Бехзада, стали основой для иллюстрирования сказки «Святой осел» Д.Джумабековым, который полностью воссоздал знаменитую миниатюру К.Бехзада «Строительство мечети». Эти листы позже были использованы автором в создании мультипликационного фильма с одноименным названием.

Сегодня А.Дюзельханов, иллюстрируя «Тарихи Рашиди" Мухаммеда Хайдара Дулати, в построении листа, в создании архитектурных обрамлений уже непосредственно использует готовые формулы восточной миниатюры. Путь стилизации с одной стороны правомерен. С другой, ведет к выхолащиванию того знания, на которое ориентировались многие мастера, обращая взор к наследию мусульманской культуры.

Сохранение исламских кодов, перелицовка наследия в сказочном ключе, как картинок «примитивистского» характера мы наблюдаем и в занимательных историях о суфиях у Х.Курбанова или работах Б.Тургенбая. складывающихся в циклы о пути к истине, тарикат. Современные мастера стремятся перевести дух суфийских притч в изобразительный ряд через намеренно наивно-детское изображение, усиление декоративного узорочья и условности картинного пространства. Эти поиски знаменуют новую страницу приобщения алматинских мастеров к исламскому наследию.

Таким образом, мы вступаем в новый период постижения сакрального опыта. Ориентация на восточную миниатюру в соединении ее принципов с реалистической живописью становится лишь одним из возможных путей преломления исламских ценностей. В раскрытии религиозных смыслов сегодня используется широкий спектр стилистических подходов. Вместе с тем расширяется круг тем и концептов, связанных с сакральной образностью. Наряду с традиционными образами сада, базара, мудрецов появляются мотивы полета, странствия, которые служат толчком к дальнейшему постижению исламской культуры.

Список использованных источников:

1. Червонная С. Искусство и религия: Современное исламское искусство народов России. – М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 600с.
2. Шукуров Ш.. Восточный базар // Панорама искусств. – №7. – М.: Советский художник, 1984. – с.159-169.

Әбдиева Р.С.,

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
доценті, ф.ғ.кандидаты

Омарова Б.Ә.,

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
аға оқытушысы
Алматы қ., Қазақстан

«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңы біздің қоғам үшін маңызы орасан зор. Ол азаматтық қоғамды қалыптастыруды ілгері жылжытуда айтарлықтай ықпал ете алады. Сондықтан қандай да бір зайырлы мемлекет дінге қатысты өзінің ұлттық заңнамасын түпкілікті айқындап алуға міндетті. 1992 жылы тәуелсіздік алғаннан кейінгі аз уақыттың ішінде осындай заңның қабылдану себебі де сол. Өйткені, ол өз саласында қоғамды түрлі қыспақтардан қорғауға әсер етті. Демек, ол дер кезінде қабылданған құжат болып шықты. Бірақ уақыт өзгермей, алдыға жаңа талаптар қоймай тұра алмайды. Бұл – өмір заңы. Сондықтан осыдан бұрын қабылданған құжатты қайта қарап, толықтыру бұл табиғи нәрсе. Қазір еліміздегі заңнамалық базамыз 350-дің үстіндегі ұлттық заңдардан тұрады. Соның көбін жетілдіріп, қандай да болсын өркениетті мемлекеттің заңнамалық нормаларына жақындатуда. Осылардың ішінде Дін туралы заңды да жетілдіретін кез жеткен. Бірақ ол түрлі себептермен кешеуілдеп қалды. Соны пайдаланған түрлі, дәстүрлі емес діндердің ағымдары, олардың ішінде қоғам дамуына, ұлттық қауіпсіздігімізге, адамдардың денсаулығына кері әсер ететін секталар елімізде көбейіп, көңіл алаңдатарлық жағдайға жеткен сияқты деп айтуға болады. 1992 жылы мәселен, бізде барлығы 300-ге жуық діни бірлестіктер болса, бүгінгі күні олардың саны 4551 болған. Солардың кейбірі қолданыстағы заңның әлсіз тұсын пайдаланып, елдің ішінде іріткі салуға әрекет ете бастады. Әсіресе, тіркелу мәселесінің барынша солқылдақтығы, сырттан келетін миссионерлерге шектеулердің болмауы, олардың әкеліп, таратып жатқан діни әдебиеттерінің мазмұнына ешкімнің назар аудармауы, міне, осының бәрі діни бағыттағы ахуалдың барынша күрделенуіне жол берді. Тіпті, дін істерімен айналысатын өкілетті органның да түрлі министрліктерге беріліп келуі бұл істерді реттеуде тұрақты мүмкіншілік тудырмады. Осылардың бәрі, сайып келгенде, жоғарыда айтқан кемшіліктерді туғызды. Тіпті түрлі ағымдарға ерудің әсерінен бір ауылдағы екі көшенің, бір отбасындағы ері мен әйелінің, ата-анасы мен баласының арасы ашылып, кикілжіңге баруына жол берілді. Міне, осының бәрі қажетті заңның кешеуілдеп қалғандығының салдары еді /1/.

Халықсыз билік болмайды, ал – дінсіз халық болмайды. Халықтың тұтастығы мен діннің тұтастығы және мемлекеттің тұтастығы арасында тікелей тәуелді байланыс бар. Қазақстан президенті Н.Назарбаев қазанның 2011 жылы қазанның 13-і күні «Діни қызмет және діни ұйымдар туралы» заңға қол қойды.

Заңнан қоғамның күтіп отырған басты-басты мәселелері бар екені анық. Олар: біздің қалыптасқан діни наным-сенімімізге, ата-бабадан қалыптасқан дәстүрімізге, отбасылық ынтымағымызға кедергі келтіріп, түрлі жолдарға итермелейтін зиянды діни ағымдарға тыйым сала ма деген үміт.

Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, сондай-ақ АҚШ бұл заң азаматтардың діни құқығын бұзатынын және Қазақстанның халықаралық міндеттемелеріне сай келмейтінін мәлімдеп, сын айтқан еді.

Қазақстан Республикасы Ата Заңында көрсетілгендей зайырлы мемлекет болғандықтан, тәуелсіздіктен кейінгі жылдары мемлекет органдарының діни ұйымдардың жұмыстарына бақылау функциясынан тыс тікелей араласпағаны белгілі. АҚШ мемлекет басқармасының «Демократия, адам құқықтары және еңбек бюросы» жариялаған «Қазақстан – халықаралық діни бостандық есебі» (2002 ж.) де осыны растайды.

2004, 2005, 2007 жылдары «Діни сенім бостандығы және бірлестіктер туралы» Қазақстан Республикасы Заңына толықтырулар енгізілді. Депутат ретінде бір байқағаным, діндер мәселесінде Қазақстан, басқа да тәуелсіздік алған жас мемлекеттердің заңнамасы мен еуропалық стандарттардың үйлесе бермейтіндігі. Қазақтар сияқты отарланған ұлттар үшін дәстүрлі құндылықтарды, ұлт мәдениетін, дәстүрлі дінін қолдау өте маңызды. Еуропа мемлекеттерінің де бүгін христиандық құндылықтарға зор мән беретіндігін айттық. Ал Қазақстанға келгенде еуропалықтар, әсіресе Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері, оларды қолдайтын елдегі кейбір заңгерлер діндердің хұқы бірдей деген желеумен елдің қалауымен есептеспей, дәстүрлі діндерді емес, еуропалықтардың қолдайтын, болмаса тіпті Еуропадан қуылған діни ағымдарды Қазақстанға тықпалайды. Біздің қоғам бүгін бұған ерекше алаңдауда /2/.

Елімізде негізінен басты екі дін бар десек болады. Олар – ислам және христиандық. Ислам дінін ұстанушылар халық санының шамамен 67-70 пайызын құрайтын 24 этникалық топ. Республика халқының 58 пайызы қазақтар және оларға қоса ойғыр, татар, өзбек, түрік, курд, дүнген, шешен, әзірбайжан, башқұрт, ингуш, балкар қатарлы бауырлас халықтар түгелдей ислам дінін және оның ішіндегі сүнни (суннит) жолын ұстанады. Тек, әзірбайжан және курд халықтарының бір бөлігі мен шағын ирандық топ ғана шиға (шиит) жолын ұстанады. Бүгінге дейін көп білінбейтін шиғалар, әсіресе, IV Кәрім Ага Ханның (1936) елімізге жасаған сапарлары және «Халықаралық тау университетінің» Қазақстан бөлімшесінің ашылуы арқасында соңғы жылдары елімізде үгіт-насихаттарын күшейте түсуде. 2004 жылдың басындағы деректерге қарағанда елімізде 1648 мұсылман діни бірлестігі уә 1534 мешіт жұмыс істейді. Осы арада ислам дінінің Қазақстанның негізгі діні екенін және халқымыздың тарихында үйлестіруші, ұйымдастырушы һәм біріктіруші күш ретінде ең маңызды орын алғанын атап айтуымыз керек.../3/

Заң қабылданып болған соң да, көпшілік арасында Заңның 3-ші бабы туралы пікірталастар болды. Онда мемлекет және діни рәсімдерді атқару мәселелері қарастырылған. Соның ішінде Қазақстан Республикасында ресми түрде тіркелген діни ұйымдар өздерінің мінәжат орындарын, ғибадатханаларын салуға, өздеріне қажетті әдеби құралдарын пайдалануға мүмкіндіктері бар деп, ал оған мемлекет тарапынан немесе басқа да заңды тұлғалар немесе адамдар тарапынан кедергі келтіруге жол берілмейтіндігі айтылған. Ал екінші тармақшасында діни бірлестіктер мен Қазақстан Республикасы азаматтары, шетелдік азаматтығы бар және азаматтығы жоқ адамдар дінге көзқарасына қарамастан заң алдында бірдей жауапты деп жазылған. Бұл біздің Конституциямыздың талабына сәйкес келетін норма. Осы нормалар сұрақтар тудырып, кейбір депутаттар мемлекет діни мінәжат орындарын салуға араласуы керек деген секілді ойлар айтты. Бірақ Ата Заң талабына қайшы келетіндіктен ондай пікірлер қабылданбады.

Сонымен бірге 7-баптың нормаларына байланысты да көптеген сұрақтар туындады. Онда қандай жерлерде құлшылық етуге тыйым салынбайтыны жазылған. Діни жоралар мен рәсімдер ғибадат үйлерінде және оған бөлінген аумақта, құлшылық ету орындарында, діни

бірлестіктер мекемелерінде, зираттарда, жақын тұратын адамдардың құқықтарына кедергі жасамайтын болса тұрғын үйлерде, асханалар мен мейрамханаларда, қонақүйлерде жасалынады делінген. Сондай-ақ ауруханаларда, мүгедектер үйі мен қарттар үйінде, түрмелерде және түрмеге дейінгі оқшаулағыштарда отырған адамдар қажет десе ресми тіркелген діни бірлестік өкілдерін шақыруға құқы бар. Ал мемлекеттік мекемелерде, құқық және сот орындарында, әскери құрылым дарда, адамның денсаулығын қорғау мен қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етумен айналысатын органдарда, зайырлы оқу орындарында құдайға құлшылық ету, миссионерлік қызметтерді атқару, діни жораларды жасауға тыйым салынады делінген.

Ал «Тренды и прогнозы» ЖШС сарапшысы Тимур Козырев, бұл заңның жақсы жақтары өте көп деп ойлайды. Санамалап айтсақ, бұл заң мемлекетке әрекет бостандығын беріп отыр. Қазіргі заңда «бір діннің немесе бір діни ұйымның өзге діндерден артықшылығы болмайды» деп көрсетілген. Жаңа жобада бұл жұмсағырақ айтылған. Қазіргі заңда «мемлекет діни ұйымдарды қаржыландырмайды» делінген. Жаңа заң жобасында мұны алып тастаған. Бұл – дұрыс нәрсе. Мемлекеттің байлаулы қолын шешіп беріп отыр. Ең бастысы – түрлі секталардың, әсіресе экстремистік ұйымдардың әрекетіне шектеу қою керек. Бұл – өте маңызды жайт. Жалпы алғанда, жаңа заң жобасы бұрынғысына қарағанда, әбден екшеліп, таразыға салынып, жақсы жасалған. Дінтанушылық сараптама туралы бөлек бабы бар. Құзыретті органдар туралы егжей-тегжейлі жазылған.

«Аспект М» әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулер орталығының президенті, Мұхит Асанбаев, - бұл заң еліміздегі дін бостандығын аясын едәуір тарылтады. Оның экстремизмге, терроризмге тікелей қатысы жоқ. Бірақ қарапайым мұсылмандардың тіршілігінде көп қиындықтар тудырады. Заң қабылданса, намаз оқитын адамдар мемлекеттік органдарда жұмыс істемейтін болар, сірә. Өйткені, бұл салада өзін-өзі көрсете алмайды. Құқықтары шектеулі. Мұсылманның атрибутикасына – намаз оқуға, тақия, мәсі киюге де тыйым салынады. Психикалық тұрғыдан олар қолайсыздық сезініп, дін ұстанатынын жасыра бастайды. «Астыртын» әрекетке көшеді. Барлық зиянды әрекеттер осы «астыртын» дүниелерден шығады. Сондықтан, мен бұл жерде оңтайлы өзгерістерді көріп отырған жоқпын. Керісінше, бұл қоғамда антагонизмді тудырады.

Қоғамда мұсылмандыққа қарсы айтылған алып-қашпа әңгімелер орыстілді БАҚ арқылы көп тарады. Дінге қатысы жоқ, сарапшылар исламға қарсы үгіт-насихат жүргізді. Осының кесірінен жағымсыз қоғамдық пікір қалыптасты. Бұл заңның шығуына Ақтөбеде болған оқиға ғана емес, осы жайт та түрткі болды. Шынтуайтына келгенде, Қазақстанда исламизация атымен жоқ. Оның мәнін түсінбейді біздегілер. Исламизация дегеніміз – рамазан айында барлық мейрамханалар мен асханалар жабылуы, исламдық бағыттағы саяси партиялардың заңды түрде жұмыс істеуі, тек қана халал индустрия таралып, шошқаның еті сатылмауы, сабақта мектептен бастап жоғары оқу орындарында исламға қатысты пән оқытылып, емтихан тапсыруы, кейбір араб елдердегідей конституцияда шарифат туралы бабтардың болуы, тағысын тағылар. Елімізде мұсылмандарға қатыссыз секталар көп. Жалған христиандық, оккульті-мистикалық секталар, сатанистер бар. Неге осыларға қарсы күреспейміз? Иегова куәгерлері Батыстың бірқатар елдерінде секта ретінде қабылданған. Алайда ханафи мәзхабын неге тыямыз? Пәлсапашы, қасиетті дәрежеге көтерілген ақсақалдарды қазақ сопы дейтін. Қазіргі суфистік ағымдар басқа. Уахабшылар мен

салафиттердің жөні бөлек. Оларда басқа мазхаб ұстанады. Ханбали мазхабы кейбір елдерде бар. Намаз оқығанда бізден өзгере оқиды, Құранды басқаша тәпсірлейді... – дейді.

Негізі «Ешбір дін мемлекеттік және міндетті дін ретінде белгіленбеуі тиіс, сонымен бірге, заңның преамбуласында Қазақстан халқының мәдениетінің дамуы мен рухани өмірінде ханафи бағытындағы исламның және православтық христиандықтың тарихи рөлін танитынын, халықтың рухани мұрасымен үйлесетін басқа да діндерді құрметтейтіні атап айтылған/4/.

Ал миссионерлік жұмыспен Қазақстан азаматтары, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ адамдар айналыса алады. Бұл – Ата Заңымыздың нормасына сәйкес келеді. Мұнда көпконфессиялы мемлекет болғандықтан ешкімнің діни сеніміне шек қойылмайды. Ал жаңа заң жобасы бойынша миссионердің әрекет ететін аймағы, сондай-ақ қандай уағыз айтып жүргені жөнінде оның өзіне ғана емес, тіркелген діни бірлестігіне де жауапкершілік жүктеледі. Заң жобасындағы жаңадан енгізілген талаптардың тағы бірі – миссионер жыл сайын өзінің әрекеті туралы Дін істері жөніндегі агенттіктің аймақтағы мамандарына есеп беріп отырады.

Соңғы жылдары Қазақстанда да «Деструктивті діни ағымдардан жапа шеккендерге көмек орталығы» құрылды. Оның деректері бойынша Қазақстанда мыңнан астам «деструктивтік», былайша айтқанда елге іріткі салатын секталар бар. Осы секталардан жапа шеккендерге Ассоциацияға біріккен 18 орталықтан көмек көрсетіледі /5/. Секта әрекетіне тап болған адамдар отбасының қайғысына айналып, олар көмекке мұқтаж болып отыр. Сондықтан қазіргі заң зиянды ағымдардың жұмысына өркениетті жолмен тосқауыл қоя алатын тетік енгізе алды. Ол – діни бірлестіктер мен миссионерлердің қайта тіркелуін талап етіп, реттейтін норманың енгізілуі. Жалпы заңда діни бірлестіктер 3 санатқа бөлінеді – жергілікті, аймақтық және республикалық. Жергілікті және аймақтық діни бірлестіктер облыстардағы әділет департаменті басқармасында, ал республикалық деңгейдегі бірлестіктер Әділет министрлігінде тіркеуден өтеді. Заң жобасында тіркеуден өту үшін діни бірлестікте қанша мүше болуы керектігі айқындалып және олардың бәрі кәмелет жасына толған Қазақстан азаматы болуы керек деген шарт енгізілген. Екіншіден, тіркелу үшін діни бірлестіктің жарғысы, тіркелуді күн тәртібіне қойып өткізген жиналыстарының хаттамасы, діни бірлестікке енуге ынта білдірген адамның сол жиналысқа тікелей өзінің қатысқандығы, үшіншіден ынталы болған адамдардың толық тізімі тапсырылады. Жарғының өзіне қандай талаптар қойылатындығы жөнінде заң жобасында арнайы бап бар. Онда міндетті түрде Қазақстан азаматтарының барлық құқықтарын, соның ішінде демалу құқығын бұзып мезгілсіз уақытта діни уағыз айтып мазаламауын талап еткен және тағы басқа нормалар қарастырылған. Сонымен бірге олардың алдағы жүргізетін жұмыстарына қандай әдеби және басқа құралдарды пайдаланатыны жөнінде мәлімет беріледі, ал бұлар тіркелу барысында мамандардың қатысуымен діни сараптамадан өтіп, зиянды немесе зиянды емес сипаттары анықталады /6/.

Жалпы, «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңда мемлекет дін мен діни бірлестіктерден бөлінгені туралы конституциялық норма нақты жазылған. Бір де бір дін мемлекеттік немесе міндетті деп белгіленбейді. Осылайша, мемлекеттің зайырлылығы атап көрсетілгені қоғамдық және мемлекеттік институттардың бірігуіне жол бермейді.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Рамазан Сәрпеков. Жұма, 23 Қыркүйек, 2011 Дін және заң.
2. Мемлекет және дін. 22 Қыркүйек 2011 Амангелді Айталы. Ақтөбе газеті.
3. Мұртаза Бұлұтай. Қазақстандағы дін және мемлекет қатынастары, «Дала мен Қала» газеті, №5, 04.02.2005 ж.
4. Лама Шариф. 18 қазан «Дін туралы заң діни ұйымдардың құқығын бұзбайды» «Қазақстан жаңалықтары» агенттігі.
5. «Дін және құқық», Алматы, 2010, 42 бет.
6. «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» заңы. 11-қазан 2011 ж.

Prof.Dr. Sönmez Kutlu

Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası
Türk-Kazak Üniversitesi
Almatı, Kazakistan

İslam'da hoşgörünün temeli inanç özgürlüğü ve insanın yaşama hakkı

İnsan Hakları denince, Avrupa tarihi göz önüne alınarak Fransız ihtilali ve sonrası, Avrupa'da insan haklarıyla ilgili gelişmeler ve sonuçları zikredilmektedir. Aslında insan haklarının tarihini, İslam Düşüncesi'nde ve Batı Düşüncesi'nde ayrı ayrı incelemek gerekir. Batı düşüncesinde yüzyıllar boyu süren mücadeleler sonucu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca 1948 yılında " İnsan Hakları Evrensel Bildirisi " nin kabul edilmesiyle, insan hakları ve hukuku uluslararası bir nitelik kazanmıştır. İslam'da ise, insan hakları ve temel özgürlükler Kur'an ayetleri ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in açıklamaları ve uygulamaları ile belirlenmiş olup 14 asırlık bir tarihe sahiptir. Böyle olmasına rağmen dünyanın her tarafında, bireysel, toplumsal ve kurumsal düzeyde insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. İnsan haklarına saygısızlık ve onları ihlali kim tarafından yapılırsa yapılsın büyük bir suçtur ve onur kırıcı bir durumdur. Şiddet'e, haksızlığa, adaletsizliğe ve zulme, sahibi kim olursa olsun, yapanlar hangi dine ve millete mensup olursa olsun, karşı çıkılmalıdır. İtiraf etmek gerekir ki, bunlar insanlığın ortak problemleri haline gelmiştir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi İslam dünyasında da bu insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Bunların kaynağının, psikolojik, sosyal, dini ve ekonomik açılardan ciddi bir şekilde analiz edilmelidir. Böylece bunların ne ölçüde dinden, ne ölçüde diğer sebeplerden beslendiği ortaya çıkacaktır. Bu konu analiz edilirken genellemeden kaçınmak son derece önemlidir. Bazı marjinal grupların veya sıradan insanların yaptıkları insan hakları ihlallerinin o insanların bağlı oldukları dine veya onun bütün mensuplarına mal edilmesi ve ferdi olaylar esas alınarak bir dinin karalanması doğru değildir. Son iki yüzyıldır yaşanan fikri, siyasi, ekonomik ve sosyal bunalımlar dolayısıyla, Orta Asya'da ve İslam dünyası'nda da mensubu olduğu dinin öngörmediği ve teoride İslam'ı değerlere gölge düşüren bir çok insan hakları ihlallerinin yaşandığı bir gerçektir.

İslam'ın geliş amacı, sadece sağlıklı, kişilikli, inançlı, kendisine ve insanlığa faydalı üretken insanlar yetiştirmek olmayıp, aynı zamanda adalet, eşitlik ve kardeşlik esasına dayalı faziletli bir

toplum yaratmaktır. Böyle bir toplumun oluşmasında, insanlar için hangi hak ve özgürlükler gerekiyorsa bunları öne çıkararak bir yol haritası oluşturmak istemiştir. “Kur’an ve müslümanların tarihi tecrübesi göstermektedir ki, İslam’ın, kendi dışındakilerle kuracağı ilişki karşıtlık ilişkisi ya da öteki ilişkisi değil, hukukun üstünlüğüne dayalı farklılık ilişkisidir. Ehl-i Kitap’tla evliliğe izin verilerek bir müslümanın hayat arkadaşı olarak bir Hristiyan veya Yahudi ile aynı çatı altında ömür sürmelerine imkan tanınması; aynı mabette Hristiyan, Yahudi ve Müslüman’ın ibadet etmesine müsaade edilmiş olması; İslam coğrafyasında bugün Süryani, Keldani ve Kıptilerin varlığını hala sürdürmesi, savaşlarda din adamlarını öldürmenin ve tapınakların yıkılmasının yasaklanması, bunun en önemli kanıtlarındandır. Ama bugün bazı siyasetçi, bilimadamı ve din adamları, İslam’a öteki rolünü yükleyerek onunla karşıtlık ilişkisine girmek istemektedir ve bir çatışma için kışkırtmaktadırlar.”⁸

İslam coğrafyasında meydana gelen olaylara bakarak İslam’la şiddet arasında bağ kurmakta, İslam ve bütün müslümanları sanık sandalyesine oturtmaya çalışmaktadır. İslâm’ı Batı’nın ve ideolojik küreselleşmenin karşısında bir rakip gibi gösterme girişimleri, siyasal İslâmcılık sebebiyle veya her ne sebeple olursa olsun, bir çok bakımdan Müslümanlara ve İslam’a zarar verecek bir dizi olayları beraberinde getirecektir.”

İslam’ın tarihiyle Müslümanların tarihine farklı bakmak durumundayız. Çünkü İslam’ın tarihi, benim kanaatime göre vahin başladığı ve bittiği Hz. Muhammed’in ölümüne kadarki dönemdir. Burada savunulamayacak, burada insanlığa, insani tabiata ters düşebilecek bir unsur yoktur. Ama Müslümanların tarihinde İslam’ın ortaya koymuş olduğu İslam’ın tarihine ve genel doktrinine ters düşen bir sürü örnekler vardır. En azından küçük bir karşılaştırma yapacak olursak, İslam’ın tarihinde en önemli kurucu unsur, inanç ve düşünce özgürlüğüdür. Kur’an-ı Kerim’in ortaya koyduğu mesajı Hz. Muhammed’den ayırarak anlayamayız. Ya da Hz. Muhammed’i Kur’an’dan ayırarak anlayamayız. Hz. Muhammed’in din adına ortaya koyduğu her şey Kur’an-ı Kerim’den kaynaklanmaktadır. Dinle ilgili uygulamaları da öyledir. Bu anlamda Hz. Muhammed’in nübüvvet misyonuyla bir beşer olarak elde etmiş olduğu devlet başkanlığı misyonunu da birbirinden ayırmak lazım. Bu ikisi birbirinden farklıdır. Devlet başkanlığı misyonu, peygamberlik misyonunun bir parçası değildir. Başarılarının ve toplumsal ihtiyaçların sonucunda elde edilmiş, ortaya konulmuş bir durum olup tamamen insani bir olaydır. Hz. Muhammed’in kendi döneminde özgürlük esastır. Yani özgürlükten kasıt, insanları putlaştırılan canlı ve cansız varlıkların kulları olmaktan kurtarmaktır. Kur’an-ı Kerim, buradaki bağları ve engelleri ortadan kaldırmak suretiyle insanları özgürleştirmek istiyordu. Hz. Muhammed de bunu uygulamaya çalıştı. Özgürlük, İslam’ın olmazsa olmaz, kurucu unsurlarından birisidir.

İslam’ın özgürleştirici bir misyonu benimsediği, insan olanı öteki olarak görmediği, insanın öğrenmeye ve değişime açık olduğu Kur’an ayetleri ve peygamberin sözleri incelendiğinde açıkça görülecektir. Kur’an-ı Kerim’de ve peygamberin uygulamalarında, hangi dine mensup olursa olsun, onlara mutlak öteki ya da mutlak düşman gözüyle bakılmaz. Sadece insan hak ve özgürlüklerinin tehlikeye girdiği savaş durumlarında, bu değerlere saldıranlar düşman veya izafî öteki olarak kabul edilmiştir. Ancak mezhepçilik, tarihte olduğu gibi bugün de, Müslümanları birbirinin ötekisi haline getirmiştir. Müslümanlar arasındaki selefî bakış açısından beslenen siyasi bir ideoloji, bütün

---

⁸ Örneğin, Francis Fukuyama’nın İslâm’ı Avrupa faşizmine benzetmesi, eski başkan baba W. Bush’un İslâm’ı potansiyel bir tehlike olarak nitelemesi, Huntington’un medeniyetler savaşı teorisi, böyle bir amaca hizmet etmektedir.

dünyayı zorla Müslüman yapma gibi bir misyon üstlenmiş görünmektedir. Bu ideoloji, İslam'ın cihad ve benzeri kavramlarını da buna alet etmektedir. Batı kültüründen yapılan çeviriler de mevcut kavram karmaşasını içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Örneğin Müslümanların bakış açısını, düşünce dünyasını altüst eden kavramlardan birisi öteki kavramıdır. Bu kavram kullanılarak, sadece diğer din mensupları değil Müslüman müslümanın ötekisi ve düşmanı haline getirilmiştir.

İslam düşüncesinde insan olan öteki değildir. Allah'ın yarattığı hiç bir insanın, öteki sınıfına konularak yok edilmek, ehlileştirilmek, benzeştirilmek veya dönüştürülmek üzere özgürlüğünü elinden alınamaz. İnsan, nesne durumunda bir varlık değildir. Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır. Öteki kavramı şu anda İslam dünyasında Müslümanların zihinlerine yerleştirilmek suretiyle çatışmacı bir Müslüman tipi üretilmiştir. Bunun sonucu olarak muhayyel ötekiler oluşturmaktadır. İslam, hiçbir zaman Yahudi, Hıristiyan veya kafir olsun, bir insan olarak onun hayat hakkına tecavüz edilmesine izin vermez. Onun yaşama hakkına saygı duyar. Herkesi Müslüman yapmak gibi bir hedefi yoktur. İnanıp inanmamayı kişinin kendi iradesine bırakmıştır. Bu hoşgörü, İslam tarihinde inanç özgürlüğünün esası olarak görülürken, Müslümanların tarihinde zaman zaman bazıları tarafından ihlal edilmiştir ve bugün de ihlal edilmektedir. Bununla birlikte Müslümanlığın tarihinde de bunun korunduğuna dair önemli örnekler bulunmaktadır. Tarih bütünüyle siyah veya beyaz değildir.

Müslümanların kendi içinde ve başka din mensuplarıyla bir çatışmaya sürüklenmemesi için, İslam'ın insan hak ve özgürlüklerine eski itibarını yeniden kazandırması ve bu değerlerin toplumsal kültür haline getirilmesi kaçınılmazdır. İslam'da temel insan hak ve özgürlüklerinin neler olduğu ve nasıl korunması gerektiği konusunda bazı tespitler yaptıktan sonra bunların sivil toplumun oluşturulmasındaki rolü üzerinde duracağım. İslam'ın ortaya çıkışı ve yayılışı süreci ile onun temel metinleri analiz edildiğinde, hem teoride hem de pratikte İslam toplumlarında kendi inançlarına ve diğer din mensuplarına karşı hoşgörülü ve müsamahalı bir şekilde davranılmasını sağlayan bazı kurucu ilkelerin bulunduğunu görürüz. Bu ilkeleri kısaca ele almak istiyorum.

1) İnanç ve Düşünce Özgürlüğü

Bütün insanlar inanmak veya inanmamakta veya her hangi bir dini benimsemekte serbest bırakılmıştır.⁹ Bir kimseye her hangi bir dinin zorla benimsetilmesine¹⁰ veya dini dolayısıyla insanların küçük düşürülmesine şiddetle karşı çıkmıştır. Bundan dolayı inancın geçerliliği için, bir dinin özgür iradeyle, canı gönülden benimsenmesi şart koşulmuştur. Kur'an'ın temel felsefesi, insanları akıllarını kullanmaya, varlıklar üzerinde, olaylar üzerinde düşünmeye sevk edip doğruya ulaştırmaktır. Bu sebeple akli, tefekkürü, bunları kullananları öven yüzlerce ayet vardır. Bütün bu ayetlerde insanları doğruya ulaştırmak için kendine has pek çok akli metodlar önerir.

İslam doktrininde inanç özgürlüğü kurucu bir değerdir. Buna göre, dine girmeden önce, girdikten sonra zorlama yoktur. Ama Müslümanlar, tarihin bazı dönemlerinde, şimdi olduğu gibi, İslam'a girerken, İslam'a girdikten sonra ve İslam'dan çıktıktan sonra şiddete başvurmuştur. Bu

---

⁹ " De ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise, dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. ... " (Kehif Suresi, 29. ayet); " Sizi yaratan O'dur. Böyle iken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı görendir " (Teğabun Suresi, 2. ayet)

¹⁰ " Dinde zorlama yoktur. " (2. Bakara, 256); " Sizin dininiz size benim dinim de banadır" (Kâfirun Suresi, 6. ayet)

yanlış uygulamalara son vermek için, inanç ve düşünce özgürlüğüne itibarını tekrar iade etmek durumundayız. Peygamberin misyonu da, insanları özgürleştirmek idi. İnanmak veya inkar etmek kişinin kendine ait bir özgürlüğüdür. İsteyen inanır isteyen inanmaz.

2) Yaşama Hakkı

Bu hak, yaşama hakkını, beden bütünlüğünü koruma hakkı ve sağlık hakkını içermektedir. Başta insan olmak üzere bütün canlıların yaşama hakları teminat altına alınarak, savaş hukukunun cari olduğu zamanda savunma amacıyla öldürme hariç bir canlına haksız ve sebepsiz yere asla öldürülmemesini istemiştir. Hatta bir canlına öldürülmesini bütün canlıların öldürülmesi; bir canlına hayatta kalmasını sağlamayı bütün canlıların hayatta kalmasını sağlamak olarak kabul etmiştir.¹¹ Bu sebeple insanın haksız olarak öldürülmesine veya İnsan bedeninin bütünlüğünü ihlal eden her türlü suça oldukça ağır cezalar takdir etmiştir. Hiç bir şahsın kendi hayatına son verme hakkı olmadığı¹² gibi, hayatını korumasından ve devam ettirmesinden sorumludur.¹³ Diğer taraftan insan bedenine veya hayatına zarar veren her şey yasaklanmış, fakat insanın hayatı tehlikeyle karşı karşıya kaldığında onun hayatta kalması için normal durumlarda haram kılınan şeyler helal kılınmıştır. Mesela normalde içki, domuz eti haramdır. Ancak susuzluktan veya açlıktan ölmeye karşı karşıya bulunan bir insan için bunlar haram olmaktan çıkar, hayatta kalabilecek kadar yemesi gerekir. Ayrıca bir insanın, intihar yoluyla veya rızasıyla doktor veya başkaları tarafından öldürülmesini büyük bir suç olarak görmüştür.¹⁴ İnsanın bedenindeki organlar ona Allah'ın bir emaneti olarak verilmiştir. Onları iyi koruması gerekir ve hiç bir şekilde bir başkasına para karşılığı satamaz. Ancak kendi hayatını tehlikeye sokmayacaksa ve onu vermekle başka bir canı kurtaracaksa bağışlamasına müsaade edilmiştir. Sağlık haklarından dolayı, hiç kimse sağlıksız bir yerde tutulamaz, onun üzerinde bedenini ve ruh sağlığını bozacak deney ve müdahaleler yapılamaz. Aynı şekilde, psikolojik baskı ve tehditlerle manevi işkince yapılarak ruh sağlığını bozacak davranışlarda da bulunulamaz.¹⁵

Türk dindarlığının temelini oluşturan Hanefilik, Mâturîdîlik ve Yeseviliğin insan tasavvurunda, *"İnsan muhteremdir. Çünkü Allah'ın onu en güzel şekilde yaratmıştır. İnsanların farklı düşünmesi, şirk koşması veya küfür filini işlemesi onu necis kılmaz."* Kur'an-ı Kerim'de Mescid-i Haram'a girme konusunda bir ayette inançsızlar "necis" olarak tanımlanmaktadır.¹⁶ Mâturîdî ayetin açıklamasında insanın necis olamayacağını, onun mükemmel bir şekilde yaratılmış olduğunu şu ifadeleriyle açıklamaktadır: *"İnsan necis bir varlık değildir, necis olan onun küfür fiili ve ibadetleridir."*¹⁷ Bu yaklaşım, oldukça ilginç bir yaklaşımdır. *"Kafirleri bulduğunuz yerde öldürünüz"* ifadesinin yer aldığı Tevbe suresinin 29. ayetine de aynı doğrultuda yorumlar.

---

¹¹ " İşte bu yüzdendir ki İsrailoğullarına şöyle yazmışız: Kim bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın(haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler.

" (Maide Suresi, 32. ayet)

¹² "Kendinizi kendi elinizle tehlikeye atmayınız. " (2. Bakara, 195)

¹³Hüseyin Tekin, İslam'da Şahsiyet Hakları, Ankara 1996, 78.

¹⁴ " Kendinizi katletmeyiniz. Allah size çok merhametlidir. " (Nisa Suresi, 29. ayet)

¹⁵ Tekin, 107.

¹⁶ 9. Tevbe, 28.

¹⁷ el-Mâturîdî, *Te'vilatu'l-Kur'an*, thk.: Bekir Topalaoğlu ve dğr., VI/324.

Mâturîdî'nin ayete getirdiği yorum şöyledir: “*Kafir küfründen dolayı öldürülmez*”¹⁸. Çünkü küfrün cezasını verebilecek ancak Allah'tır, küfrün cezası insana ait bir şey değildir. Küfür büyük bir suçtur, ama cezası bu dünyada değildir. Allah, bunun cezasını Ahiret'te verecektir.

3) Aklın Korunması

Kur'an'ın pek çok yerinde akıl sahipleri, düşünebilenler ve mantıklı düşünenler ve bilginler övülmektedir.¹⁹ Ayrıca insanın bütün yaratıklardan üstün olduğunu²⁰, Allah'ın yer yüzündeki halifeleri olduğunu, insanların takvaları ve onurluları dışında dil, cinsiyet ve etnik bakımdan birbirlerine karşı her hangi bir üstünlüğün olmadığını ilke olarak benimsemiştir. Kur'an'ın emir ve yasakları, ortaya koyduğu dellilerin tamamı, aklın ilkelerine ve insan onuruna uygun olarak vazedilmiştir. Bu iki önemli değeri yok edecek her çeşit sarhoş edici içkiler ve ahlaksızlıklar yasaklanmıştır. Çünkü akıl ve şuur bozukluğuna uğrayan fertler, topluma kötülükten başka bir şey yapmazlar.²¹ İslam filozofları ve kelimcileri da, tıpkı vahiy gibi aklı da önemli bir delil kabul ederek faziletli ve erdemli bir toplumun kurulmasında aklı ve insan onurunu temel almışlardır.

4) Neslin ve İffetin Korunması

Bunun anlamı, bütün insan türünü korumak ve devam ettirmek, çocuklara insanların sevgi ve saygı içerisinde yaşamasını öğretmek demektir. Bu hak insan onurunun ve özel hayatının gizliliği hakkını da içermektedir. İslam evliliğe ve aile kurumuna çok büyük önem vermiştir. Çünkü aileyi kuran karı ve koca vasıtasıyla doğum ve üreme sağlanır, insanlar mutlu bir hayat yaşar. Bu sebeple sağlam temeller üzerine kurulmuş bir ailenin bozulmasına ve dağılmasına, onların çocuklarının ortada kalmasına müsaade etmemiş, iffetli ailelere zina ve benzeri iftiralarda bulunulmasını büyük bir suç saymıştır. Bu tür suçlara karşı, nesli ve iffeti koruyabilmek için ağır cezalar vermiştir. İslam, bir insana yapılan yersiz suçlamaları, iftira ve dedi koduları, küfür ve hakaretleri ve her çeşit onur kırıcı, saygınlığını yitirici davranışı yasaklamıştır.²²

5) Mülkiyet Hakkı

Kur'an'da, taşınır taşınmaz, canlı cansız malların hepsinin asıl sahibi ve kaynağı Allah olduğu yoğun bir şekilde vurgulanmaktadır. Bununla birlikte insanlara da mülkiyet hakkı verilmiş, her insanın çalıştığı kadar mal/mülk elde edebileceği²³ bizzat ifade edilmiştir. İnsanın kendi emeğiyle helal yoldan kazandığı bütün kazançları kutsal sayılarak onun haksız olarak elinden alınması, çalınması veya saçıp savrulması ya da israf edilmesi yasaklanmıştır²⁴, bu gibi suçları

¹⁸ el-Mâturîdî, *Te'vîlatu'l-Kur'ân*, thk.: Bekir Topalaoğlu ve dğr., VI/330-331.

¹⁹ " ... (Resulüm !) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür." (Zümer Suresi, 8. Ayet); " ... Kulları içinde ancak alimler, Allah'tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah daima üstün, çok bağışlayandır. " (Fâtır Suresi, 28. Ayet), " O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. " (Nahl Suresi, 12. Ayet)

²⁰ " Muhakkak ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. " (Tin Suresi, 4. Ayet)

²¹ Muhammed Ebu Zehra, *İslam Hukuk Metodolojisi*, çev. Abdülkadir Bener, Ankara 1994, 315.

²² " Ey Müminler! bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakınınız. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. ...." (Hucurat Suresi, 11. -12. Ayet)

²³ " İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur " (Necm Suresi, 39. Ayet)

²⁴ " Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyiniz. ... " (2. Bakara Suresi, 188. Ayet)

işleyenlere ağır cezalar verilmesini istemiştir. Ancak Allah insanlara malı mülkü ve serveti dolayısıyla şırmamasın, kibirlenmemesini ve daha çok mal kazanmak için ölçü ve tartıda haksızlık yapmamasını emreder. Çünkü dünya hayatı geçicidir. Bu sebeple malın fertler arasında adaletli bir şekilde dağıtılması, üreticilerin himaye edilmesi, genel mali kaynakların geliştirilmesi, malın haksız yere yenmemesini önlemek zorunludur. İnsanların birbirlerinin malı üzerinde, yalnız kendi rızaları veya ticari ortaklıklar sonucu tasarrufta bulunabilirler. Haksız kazanc elde etmek yasaklanmış, kendi malından hayır için fakir ve yoksullara sadaka veya zekat olarak verilmesi emredilmiştir. Konuyla ilgili bazı ayetler şunlardır:

Kur'an-ı Kerim'deki insan haklarıyla ilgili bu temel prensipler, günümüz modern araştırmacılar tarafından insan hakları bağlamında sıkça dikkat çekilen Hz. Peygamber'in insanlığa yaptığı son konuşmasında²⁵ daha ayrıntılı bir şekilde madde madde ele alınmış; İslam Hukuk Felsefesinde de "Şeriatın Maksatları"²⁶ adıyla sistemleştirilerek büyük önem verilmiştir. Dini,

---

²⁵ Veda Hutbesi diye bilinen bu konuşmada şu hususlara dikkat çekilmektedir

a) Adalet, Eşitlik, Kardeşlik ve Hakkaniyet ilkesi

“Ey İnsanlar! Rabbiniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz ademin çocuklarısınız. Adem ise topraktır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap olana üstünlüğü olmadığı gibi; Kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktır. Allah yanında en kıymatli olanınız O'ndan en çok korkmanızdır.

Müminler ! Sözümlü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslümanın kardeşidir ve böylece bütün müslümanlar kardeşler. Bir müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğu ile vermişse o başkadır.

b) Hayat Hakkı, Mülkiyet Hakkı, Şeref ve Haysiyetin Korunması Hakkı

İnsanlar ! Bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz (Mekke) nasıl mübarek bir şehir ise, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü tecavülden korunmuştur.

Ashabım! Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmeyiniz ! Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara ulaştırın. Öyleki burada bulunan kimse , bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.

Ashabım! Dikkat ediniz. Cahiliyyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliyye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İlyas İbn Rabia'nın kan davasıdır.

c) Ekonomik ve Sosyal Haklar

Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, onu hemen sahibine versin. Biliniz ki, faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz ise Abdülmuttalib'in oğlu (amcam) Abbas'ın faizidir. Lakin anaparanız size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme uğrayınız.

d) Kadın Hakları

Ey İnsanlar ! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu Allah'ın emri ile helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınlarında sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah, size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınlarında sizin üzerinizdeki hakları; meşru örf ve adete göre yiyecek ve içeceklerini temin etmenizdir.

²⁶ Geniş bilgi için bkz. Zehra, 314-317.

ahlakî, hukukî ükûmler çıkarırken, bunlara ters düşülmemesine özen gösterilmiştir. Ayrıca bu temel haklara, İslam Ahlakı ve Felsefesi'nde yer verilmiş ahlaki ve felsefi bakımdan temellendirilmeye çalışılmıştır. Bu sebeple yukarıda ele alınan bu haklar sadece hukuki haklar olarak değerlendirilmemeli bunların ahlaki ve dini yönlerinin de bulunduğu bilinmesi gerekir. Bir müslümanın, bu hakları korumasının temelinde ihlal ettiği takdirde cezalandırılacağı korkusu değil, insanlara ve Allah'a karşı ahlaki sorumluluk, bunların korunmasıyla Allah rızasını kazanılacağı bilinci yatmaktadır.

Tarihte bu temel prensiplerin korunduğuna ve kurumsallaştırılmaya çalışıldığına dair pek çok örnek bulunmaktadır. Ancak ben, Osmanlı döneminde Sicil defterlerine yansımış olaylardan sadece ikisini önemine binaen sizlerle paylaşmak istiyorum. Olayların her ikisi de Hristiyan-müslüman ilişkilerini ilgilendirmektedir. Kayseri Şer'iyye Sicillerinde geçen ilginç bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum: Birincisi, "Kayseri'de sonradan Müslüman olan bazı kişilerden bulunduğunu, bunların çocukları ve eşlerinin de Müslüman olmaları yönünde toplum tarafından baskı ve telkinata maruz kaldıkları, bu kimselerin kadıya başvurdukları kaydedilmektedir. Mesela, Kayseri'nin Tavnusun karyesinde babası Müslüman olan bir zimmî " Baban Müslüman oldu, sen dahi Müslüman ol" diye kendisine baskı yapıldığını ileri sürerek mahkemeye başvurmuş, bunun üzerine Kayseri mutasarrıfı ve kadısına hitaben ferman yazılmış ve kimsenin zorla Müslüman ettirilemeyeceği belirtilmiştir."²⁷

İkinci olayda ise, "Aynı şekilde evâil-i Zilhicce 1065 (M. Eylül 1655) tarihli belgede Mağnos (?) adlı köy sakinlerinden şeref-i İslam ile müşerref olan Mehmed'in oğlu Sefer'in de İslam olması yönünde köy ahalisinin cibr etmesi üzerine, Sefer adlı kişi kendisinin balığ olduğunu ve kendisine Müslüman olması yönünde zorlama yapılmaması gerektiğini içeren elindeki şeyhülislam fetvası ile mahkemeye başvurmuş ve padişah tarafından bu durum tetkik edilmesi, eğer Sefer adlı kişi balığ ise zorlama yapılmaması konusunda Kayseri kadısına "hük-m-i şerif" gönderilmiştir. Yani Müslüman olan kişinin çocuğu eğer buluğa ermemiş ise, direkt olarak Müslüman kabul ediliyor, eğer buluğa ermiş ise ona her hangi bir zorlama yapılmıyor ve kendi dininde yaşamasına izin veriliyordu."²⁸ Bu iki olayda Osmanlı'nın değişik din ve inanç mensuplarının bir arada barış ve hoşgörü içerisinde yaşamasına verdiği önemi açıkça göstermektedir. Aslında İslam bu dönemde, "sivil toplumun etkin bir aktörü"²⁹ olarak görev görmekteydi. Ehl-i kitabın ve diğerlerinin inançlarını korumaları ve serbest bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli desteği sağlıyordu. Böyle bir rolü üstlenmesinin sebebi yukarıda saydığımız temel insan haklarını kendi dünya görüşünün merkezine koymasındır.

Sonuç olarak İslam, doktriner olarak ve pratikte insan hak ve özgürlüklerini bu kadar öne çıkarmasına rağmen, günümüzde müslümanlar arasında kendilerine ve diğer din mensuplarına karşı hoşgörüsüzlüğün, şiddet ve terör eylemlerinin artmasının sebeplerini İslam'ın kendisinden çok, Müslüman kültürde, günümüzdeki siyasi, ekonomik ve toplumsal olaylarda aramanın daha doğru olacağı kanaatindeyim. Sömürgeciliğin, modernleşmenin ve küreselleşmenin getirdiği pek çok

²⁷ Hava Selçuk, "Şer'iyye Sicillerine Göre Kayseri'de İhtida Hareketleri (1645-1665)", Dinî Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2002, C.5, s. 13, ss. 165-177, s. 173. (Ali Aktan, " Osmanlı Belgelerine Göre Kayseri'deki Gayr-i Müslim Tebaanın Durumu", III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (06-07 Nisan 2000), Kayseri 2000, s.21'den naklen)

²⁸ Hava Selçuk, "Şer'iyye Sicillerine Göre Kayseri'de İhtida Hareketleri (1645-1665)", Dinî Araştırmalar, Mayıs-Ağustos 2002, C.5, s. 13, s. 173-4. (KŞS 60, s. 137, Belge No: 454'ten naklen)

²⁹ Mustafa Erdoğan, İslam ve Liberalizm Bir Deneme, Liberte Yayınları, Ankara 1999, 30.

sorun Müslüman bireyleri ve toplumları kendi özgür iradeleriyle hareket etmelerini engellemeye başlamakla kalmadı, onları değerlerinden uzaklaştırarak tepkisel ve çatışmacı birey ve toplumlar haline getirdi. Bu da batı kaynaklı her türlü insanî değere tepkisel davranmak ve kuşkuyla yaklaşmakla sonuçlandı. Günümüz Müslümanları için en önemli sorun, insanî olanla İslamî olanı çatıştırma sorunudur. İslam, insanî olan ile İslamî olanı uzlaştırmak için gelmiştir. İslam'ın amacı, insanlarda var olan tabii ve fitrî duygu ve kabiliyetleri köreltmek, yok etmek veya ona baskı yapmak değil, bu duygu ve kabiliyetlerini geliştirmek, yönlendirmek, sanatsal ve estetik bir değere dönüştürerek onu insanlığın yararına sunmaktır. Bugün Müslümanlar, İslam'ın bu ve benzeri maksatlarını ulaşabilecekleri hedefler olarak görmemektedirler. Çünkü günümüzdeki İslam algısı, yüzlerce yıl önce yazılan mezhepçi, gelenekçi ve çatışmacı bir din anlayışının tahakkümü altına girmiştir. Tarihsel süreçte oluşan beşeri anlayışlar, dinin yerini almış ve adeta yeni bir din üretilmiştir. İslam'ın bu şekilde okunması ve bütün insanlığa bir ideoloji olarak dayatılması, uzun yıllar sorun olmaya ve şiddet üretmeye devam edecektir. Duygusalığa dayanan ve yargılayıcı bu İslam algısı, Müslümanlar için tek seçenek değildir. Tarihte olduğu gibi, bugün de, İslam'ı tekrar aklî ve insanî değerlerle buluşturacak bir yaklaşım veya yaklaşımların önünü açmak gerekmektedir. Bununla doğru mücadele etmenin yolu, İslam ile onu şiddet eylemleri için kullanan mezhep, cemaat veya ideolojileri birbirinden ayırmaktan ve Siyasal dini ideolojilerle yürütülen mücadeleyi İslam ile yürütülen mücadeleye dönüştürmemekten geçer. Bu talihsiz gelişmelerden ve çatışmalardan İslamafobi için malzeme üretmek isteyen kişi, kurum ve sektörler bulunmaktadır.

Н.Р. Махкамова

заведующая кафедрой
гуманитарных наук Ташкентского
университета информационных
технологий, д.и.н.
г. Ташкент, Узбекистан

Роль Ислама в жизни среднеазиатского общества во второй половине XIX - начале XX вв.

На территории Средней Азии после завоевания ее арабами главенствующей религией утвердился Ислам. Он стал могущественным фактором, определяющим жизнь населения этого региона. Коран и законы шариата строго регламентировали все стороны жизни мусульман - религиозную, производственную, общественную, семейную, бытовую. Они давали строгие, не подлежащие обсуждению предписания по таким вопросам, как судопроизводство, брачное и наследственное право, уплата податей, заключение торговых сделок, соблюдение постов и молитв, правила общественного приличия и т.д., то есть они фактически "определяли убеждения, формировали нравственные ценности и религиозную совесть мусульман, выступали источником конкретных норм, регулирующих поведение".

Во второй половине XIX в. в жизни народов Средней Азии происходят трагические политические изменения. В результате завоевательных акций Российской империи большая

часть территории региона была превращена в ее колонию - Туркестанский край, а над Бухарским эмиратом и Хивинским ханством был установлен протекторат и свою самостоятельность они сохранили только формально. Вся политическая и административная власть в Туркестанском крае была сосредоточена в руках колониальной администрации. Но, реально оценивая внутреннюю ситуацию в регионе и понимая какую огромную роль играет мусульманская религия и ее носители - мусульманское духовенство в жизни его населения, метрополия оставила все сферы их влияния неизменными. Ислам по-прежнему оставался организатором юридической, социальной, производственной, культурной, духовно-нравственной сфер жизни всех слоев и страт мусульманского населения Туркестанского края, которое составляло его подавляющее большинство.

Конечно, нельзя сказать, что религиозные воззрения населения оставались в Туркестанском крае в исследуемый период неизменными. Под влиянием изменившейся политической и экономической ситуации - включение Туркестана в орбиту экономической жизни России, активное развитие товаро-денежных отношений, интенсивное развитие сельского хозяйства, строительство железных дорог и промышленных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья - произошла определенная трансформация отдельных религиозных понятий и положений. Тем не менее, влияние Ислама оставалось в крае все также обширным и глубоким. Нравственное достоинство каждого частного лица, как и прежде, оценивалось в обществе степенью его подчинения установлениям Корана и общепринятым законам шариата. Мусульманин, не исполняющий полностью и точно внешних обрядов религии или занимающийся не только запрещенными, но даже не одобряемыми шариатом действиями (пьянство, ростовщичество, клевета и др.), считался неблагочестивым, ненадежным лицом и лишался в своей общественной среде доверия. Например, он не допускался к свидетельским функциям (а свидетельство на Востоке было признаком высоко общественного доверия) и опекунству, так как это были богоугодные дела, а он нарушил божественные заповеди. Такие представления не искореняются быстро из общественного сознания.

Вся система мусульманского образования и духовно-нравственного воспитания была исключительной прерогативой духовенства, а мусульманское законоведение было не просто наукой о праве в европейском понимании, а являлось религиозным правом, поэтому служители мечетей, преподаватели мактабов и мадраса, мусульманские юристы обязательно были образованными богословами, хорошими знатоками Корана, законов шариата и его толкований.

При жестком авторитарном политическом строе среднеазиатских ханств духовенство находилось на особом положении и полновластные эмиры и ханы при принятии важных решений вынуждены были считаться с ним.

Превращение Туркестана в колонию Российской империи привело к непосредственному столкновению мусульманских традиций, религиозных предписаний и привычных жизненных устоев с совершенно новыми реалиями. Серьезные изменения в жизни местного общества сильнее всего ударили по мусульманскому духовенству. Прежде всего оно лишилось политической власти, была разрушена традиционная бюрократическая система, упразднены прежние ханские чиновничьи должности - кази-калян, куш-беги, раисы, занимаемые раньше духовными лицами и дававшие им большую власть над мусульманским населением. Кроме того, общество перестало быть моноконфессиональным, в крае появилась

новая религиозная страта - христианское духовенство, развернувшее активную миссионерскую деятельность, которой надо было противостоять в борьбе за духовное лидерство.

Большой интерес представляет изучение такого вопроса, как организующая роль Ислама в производственной сфере мусульманского общества, в частности, в регламентации труда земледельцев, ремесленников, кустарей, а также его роль в торговой деятельности населения. Крупный чиновник колониальной администрации и известный этнограф, прекрасный знаток быта населения Туркестана В.П.Наливкин писал в начале XX в. по этому вопросу: "В мусульманстве на всем лежит характерная печать Ислама, старающегося все регламентировать, на все установить свой взгляд, исключительно мусульманский. Такой взгляд Ислам пытается установить и на разного рода профессиональные занятия, превознося одни, как науку, одобряя другие, как земледелие, мастерство и торговлю, не одобряя, третьи, как занятия мясников и акушеров и, наконец, возбраняя четвертые, как приготовление вина и всех, вообще опьяняющих напитков и т.п.". На почве сочетания этих мусульманских постановлений с практической стороной жизни в Туркестане и установились отношения его жителей к разного рода профессиональной деятельности. Причем, самым любимым занятием было земледелие, а наибольший доход приносила торговля.

Труд земледельца особо отмечался мусульманской религией, поскольку в Коране говорилось, что Аллах дарует свою помощь тем, кого укрепляет на земле. В энциклопедическом справочнике "Россия. Полное географическое описание" о земледельцах Туркестана говорилось: "Земледелец Туркестана глубоко предан своему исконному занятию, которое у местного населения считается одним из наиболее почетных отраслей труда. По их взглядам земледелие – лучшее занятие человека, ибо, предаваясь ему, он может легче сохранить свою нравственность, причем плодами рук земледельца питаются одинаково и бедные и богатые, и слабые и сильные, и малые и великие". В "Рисоля-и-дехкончилик" (Уставе земледельца), написанном на основе основных положений Корана и шариата, отмечалось, что земледельцы, живущие исключительно земледелием, лично обрабатывающие землю, исполняющие нравственные заповеди и аккуратно уплачивающие установленные законом подати именуется "благородными из благороднейших" и их положение в обществе столь же высоко, как и положение мучеников борцов за веру.

Безусловно, изменения, последовавшие после завоевания Туркестана Россией, наложили определенный отпечаток на определяющую роль религии в профессиональных занятиях мусульманского населения края. Наиболее наглядно эти процессы можно показать на примере внутренних взаимоотношений ремесленников и кустарей, которые занимали весомое место в хозяйственных связях туркестанского общества. Кустари и ремесленники были весьма значительным по своей численности слоем людей, производивших для общества необходимые товары и продукты. Этот вид деятельности издавна был широко развит в регионе и вполне приспособлен к удовлетворению потребностей населения. Все виды ремесленных промыслов были освящены мусульманской религией и строго регламентировались их "Рисоля" (Уставом). Тем самым поднималось значение определенного вида труда в глазах народа, а высокое божественное происхождение того или иного вида ремесла привлекало к нему желающих заняться им. Ремесленники каждой отдельной отрасли занятий объединялись в "такия" (цехи), в задачу которых входило развитие данного ремесла, сплочение занимающихся им в более тесное сообщество, оказание

им материальной и нравственной поддержки. Таких обществ существовало почти столько же, сколько существовало различных видов ремесла.

В "Рисоля" ремесленников каждого профессионального объединения, также как и в "Рисоля земледельцев", кроме сведений о божественном происхождении данного ремесла, говорилось, какими нравственными качествами должен отличаться каждый, выбравший этот вид деятельности, и какие на нем лежат обязанности. Очень ярким примером, подтверждающим вышесказанное, является "Рисоля хлебопеков". Прежде всего в ней рассказывается о божественном происхождении данного ремесла: "Ремесло хлебопеков является самым выдающимся, ибо насущная потребность всех искусств есть знание, а насущная потребность ученых есть хлеб. Ведь известно, что нет в мире большей пользы, чем от хлеба.

Вообще, в среднеазиатском обществе труд, связанный с выращиванием и производством хлеба, был в особом почете. Ярким примером этому является тот факт, что уличный прохожий на Востоке никогда не позволит себе пройти мимо лежащего на дороге кусочка хлеба. Он обязательно поднимет его, отряхнет от пыли и положит в стороне, но не на землю, а на какой-нибудь предмет. Это уважительное отношение и к кормящему хлебу, и к труду его создавшему, сохраняется в регионе и в настоящее время.

Веруя в божественное происхождение ремесла, каждый цех имел своего пира (духовного покровителя) из пророков или святых. Так, по словам писателя С.Айни, пиром ткачей был имам А'зам, сапожников - Бобо Парадуз, водоносов - Аббас (дядя пророка Мухаммеда), кузнецов - пророк Дауд, конюхов - Канбар и т.д. Основным производителем в каждом виде ремесла был "усто" (мастер) - знаток своего дела, владеющий своей мастерской. У него были в зависимости от капитала один или несколько "хальфа" (подмастерьев) и "шогирды" (ученики). Надо сказать, что ученичество было основной, веками выработанной формой профессионального воспроизводства у ремесленников и кустарей. Оно было освящено мусульманской религией и определено историческими традициями, которые также были записаны в "рисоля". Чтобы сделаться усто, надо было с малых лет шогирдом пройти продолжительную школу обучения мастерству. После установленного срока ученичества, шогирд, пройдя испытание, получал от своего усто "фотиха" (благословение), звание "усто" и мог открывать свою собственную мастерскую. Все эти действия сопровождалось определенным ритуалом. Интересно отметить такую деталь - согласно обычаю, даровое обучение и проживание шогирда в течение нескольких лет на содержании усто налагали на него нравственную обязанность уделять часть своих заработков в пользу своего учителя, но в случае неудачи в организации своего дела, бывший шогирд мог найти бессрочный приют и пропитание у своего усто.

Внедрение в ремесленный труд некоторых технических новшеств положило начало процессу первоначального накопления в среде ремесленников и обусловило изменение социальной структуры внутри этого слоя - появление в их среде зажиточных владельцев мастерских, в которых сам мастер уже не работал, а был только хозяином иногда довольно больших мастерских. В этом случае он переходил уже в другую социальную страту - в мелкую буржуазию и, соответственно, в другой образ жизни. Что же касается простых производителей-мастеров, то и у них изменился образ жизни: чтобы производить больше товаров на растущий спрос рынка, надо было убыстрять темпы работы, а значит отказаться от обязательного выполнения некоторых религиозных предписаний: обязательного чтения

молитв при совершении каждой производственной операции, иногда и от выходных дней. Об одном из таких новшеств в организации регламентированного труда ремесленников известный археолог профессор Я.Гулямов пишет: " За два-три месяца до наступления праздников "Рамазан-байрам" и "Курбан-байрам" на общем собрании такия утверждался уплотненный график работы подмастерьев, чтобы выработать больше товаров и продать их на оживлявшемся в эти дни рынке. Отменялись выходные дни, удлинялся и уплотнялся рабочий день, ограничивались границы передвижения". Все это, конечно же не могло не отразиться и на веками нетронутых религиозных понятиях, прочных связях ремесленного производства с религией, воплощенных в "рисоля". Ее определяющее значение в жизни ремесленников начинается утрачиваться. Известный этнограф, занимавшийся изучением труда и быта ремесленников Туркестана, М.Гаврилов писал в 1912 г., что, несмотря на обещанные кары небесные, "рисоля в настоящее время потеряла почти всякое значение в глазах сартовских ремесленников", а такие предписания, как "произнесение определенных цитат из Корана, при выполнении известной работы, совершение различных обрядов и т.п., то их исполнение в настоящее время почти не наблюдается".

Но даже несмотря на все вышесказанное, религиозные традиции в среде ремесленников продолжали сохраняться. Тот же М.Гаврилов пишет, что по-прежнему каждый ремесленник раз или два в неделю приглашал в свою мастерскую грамотного муллу, который приносил с собой "рисоля", собирал вокруг себя других ремесленников и медленно читал ее. Остался также обычай посвящения "шогирда" в звание "усто", которое совершалось строго в соответствии с религиозными установками. Сохранились обязательные пятничные совместные трапезы хальфа с чтением очистительных молитв и т.д.

С развитием земледелия и ремесла в регионе непосредственно связано и развитие торговли. Эти три вида деятельности применительно к исследуемому периоду трудно даже разделить, так как земледelec очень часто занимался и различными ремесленными промыслами, а ремесленная мастерская являлась также и торговой лавкой для сбыта производимой продукции. Интересно отметить, что если земледелие, согласно шариата, было занятием, возвышающим душу, то торговля, приносящая доходы, создавала реальные возможности выполнять его предписания о том, чтобы каждый правоверный мусульманин жертвовал их значительную часть на благотворительность, угождая этим и Аллаху, и людям. В.П.Наливкин отмечал: "Весьма важным нравственным оправданием чуть не поголовного влечения к торговым операциям, как к средству добиться материальной возможности быть хорошим, служило также и то обстоятельство, что это занятие не было чуждо и самому пророку". Во второй половине XIX века в среднеазиатском регионе торговлей занималась весьма значительная часть населения. Современники отмечали, что торговля в Средней Азии "как по обращающимся в ней капиталам, так и в особенности по числу лиц, занимающихся ею и к ней причастных, весьма обширна и составляет одну из важнейших отраслей народного труда, дающую заработок и средства к жизни множеству населения".

Именно поэтому все аспекты торговой деятельности были тщательно разработаны и регламентированы мусульманскими законодателями. Все торговые сделки, как крупные, так и мелкие должны были совершаться строго в соответствии с законами шариата, в которых предусмотрены были даже мелочи. Например, при обмене товара на товар, весь товар должен быть однородным и одинакового качества, одновременно должен быть передан и принят; покупающий должен был видеть весь товар налицо для чего во избежания обмана

все торговые сделки должны были совершаться в светлое время суток; продавец обязан был по требованию покупателя объявить действительную цену товара и прибыль, которую он требовал за свой труд, хранение и улучшение качества своего товара; строго наказывалась перекупка товара с целью перепродажи по более высокой цене и т. д.. Все кредитные сделки должны были обязательно заключаться в присутствии свидетелей: или двух мужчин, или одного мужчины и двух женщин, которые не имели права отказаться, если их просили об этой услуге. Интересна такая деталь, сообщаемая супругами Наливкиными 6 лет прожившими в кишлаке Нанай Наманганского уезда и прекрасно изучившими особенности быта местного населения, - при заключении долговых обязательств расписка оставалась у того, кто занимал деньги и находилась в его руках до полной уплаты долга, чем гарантировалось ему, что с него не будет взыскано больше, чем он должен. При заключении кредитных сделок Коран запрещал давать деньги в рост. И, хотя жизнь вносила свои коррективы и ростовщичество все же вошло в практику кредитных отношений в регионе, но надо отметить, что в большей мере им занимались индусы и только незначительная часть мусульман.

Сильной стороной Ислама являлось предписание Корана творить добро и помогать близким, сиротам, бедным, путникам и просящим. В конце XIX - начале XX вв. все мусульмане региона были твердо убеждены в том, что благотворительность это богоугодное, высоконравственное и душеспасительное дело, что награду от Аллаха могут получить лишь истинно верующие, делающие добро, совершающие молитвы и дающие очистительную милостыню. Но делать добро и подавать милостыню полагалось тайно, не хвастаясь этим. Мусульмане безоговорочно выполняли эти предписания, это было неотделимой чертой их менталитета.

В мусульманской среде в этот период существовало несколько видов раздачи милостыни: фитр - обязательное пожертвование, которое надо раздавать бедным в конце ежегодного мусульманского поста, причем давать только бедным и разного рода едой; кафарат - очистительная, искупительная милостыня, для искупления греха, совершенного при нарушении канонического права (например, сознательное нарушение поста могло быть искуплено, если накормить 60 бедных); искат - заупокойная очистительная милостыня, которая раздавалась родственникам умершего; садака - милостыня в прямом значении этого слова, сугубо добровольное подаяние неимущим, исходя из их бедственного положения.

Но главным предметом благотворительности в Туркестане являлись мечети, мадраса и мактабы. По свидетельству современников, в крае почти не было приютов и богаделен. Функции учреждений общественного призрения частично выполняли кори-хона - школы, где жили преимущественно слепые люди, которые заучивали наизусть Коран, а затем становились его чтецами - кори. Но очень часто кори-хона выполняли роль приюта для слепых поскольку они жили там всю жизнь. "Следует иметь ввиду, - писал Н.П.Наливкин, - что чтение Корана и заучивание его наизусть, изучение шариата, а равно предоставление возможности того же другим, построение мечетей, учреждение школ, в которых изучаются Коран и шариат, содержание на свой счет чтецов Корана и другие, тому подобные деяния, считаются в высшей степени богоугодными и душеспасительными, причем за совершение всех этих деяний ожидается саваб, большая или меньшая награда в будущей жизни". Поэтому богатые люди строили здания мечетей, мадраса или кори-хона, а затем жертвовали им вакф в виде недвижимого имущества, на доходы с которого и содержались эти

богоугодные заведения. Вақф - это юридический акт, существующий только в мусульманском законодательстве. Он обозначал "посвящение, договор, согласно которому из религиозных побуждений собственник имущества отчуждает его в пользу общественных интересов или же в частную пользу. Посвященное имущество не подлежит ни конфискации, ни секвестру, ни передаче для удовлетворения кредиторов бывшего собственника, даже в случае его банкротства. Оно не может быть предметом какой-либо гражданской сделки. Вақф мог состоять из земли, караван-сарая, лавок, мест по лавкам, различных зданий, мельниц и т.д. Закреплялось вақфное владение специальной дарственной грамотой - вақфнаме. Интересны условия хранения вақфнаме: одна копия хранилась у казиза; другая - у мутауллиа (хранителя вақфного имущества); третья - в хазине (казначействе) хана

В начале XX в. регионе меняется содержание и социальная направленность благотворительности. Если раньше, как уже было сказано, она реализовывалась главным образом в учреждении религиозных вақфов, строительстве культовых зданий, то теперь состоятельные члены общества, выполняя свою обязанность перед обществом, осознают значение просветительства и необходимости благоустроительных работ. Например, на средства купцов и баев были построены мост через реку Нарын в Наманканском уезде, переправа через Сырдарью в Кокандском уезде. Купец Саид-Гани Саидазимбаев в 1884 г. открыл в своем доме на свои средства первую в Ташкенте русско-туземную школу. Купец Гулям Хасан Арифджинов открыл в 1906 г. Кукчинской части Ташкента литографию (издаваемые в ней книги продавались по очень низкой цене: книга в 20-50 страниц стоила от 6 до 15 коп.). В мае 1908 г. в старой части Самарканда около Регистана на средства местных купцов была открыта мусульманская общедоступная библиотека-читальня, действовавшая до февраля 1917 г. Купец Мухаммад-хан-падши Ходжа в 1913 г. открыл в Ташкенте книжный магазин "Мактаб", где продавались учебники по очень доступным ценам. Состоятельные люди Ташкента для оказания помощи учителям новометодных школ образовали в 1914 г. благотворительное общество. Широкой благотворительностью был известен влиятельный андижанский купец-миллионер Миркамил Мирмуминбаев.

Новые веяния в общественном сознании проявились также в призывах богатых людей к рачительности, к отказу от устройства богатых празднеств и передаче этих средств на полезные для общества дела. Так, газета "Садои Фаргона" в апреле 1914 г. сообщала, что житель Намангана Исхакжан сын Мирсалихбая очень скромно отметил обрезание своих внуков и часть средств, накопленных для этой цели, отдал на строительство мактаба. Его примеру последовали и другие горожане, отремонтировавшие здания мактабов при махаллинских мечетях. В мае 1914 г. та же газета, сообщая об очень скромном проведении обрезания своих детей купцами Коканда Ходжи Махмудханом и Мулла Юсуфджаном, призывала "сократить бесполезные расходы средств" и направить их на "нужды мактабов, мадраса, библиотек и поликлиник, что было бы не менее богоугодным делом.. Примеров благотворительности среди населения региона можно приводить огромное множество, поскольку она, будучи освященной религией, имела очень широкое распространение. Она возвышала общество, смягчала в нем социальную напряженность.

Ислам оказывал огромное влияние на быт местного населения, формирование черт его характера. Известный этнограф Н.П.Остроумов писал, что туркестанские мусульмане "отличаются религиозностью, честностью, трезвостью и умеренностью в жизни. Религиозность составляет основную черту их воспитания и поддерживается широко

распространенным среди населения начальным образованием, отличающимся религиозно-нравственным направлением, а честность, трезвость и умеренность составляют естественные черты их патриархального быта. Все эти качества весьма важны по их благотворному влиянию не только на жизнь современного населения, но и на жизнь будущих поколений". Он подчеркивал, что религиозный скептицизм не отравляет душевного спокойствия мусульман. Выражение: "Так Аллаху угодно" для них не пустой звук, а тот стержень, который помогает им терпеливо переносить личное несчастье и общественное бедствие. Коран воспитывал почтение к старшим и прежде всего к родителям, обязывал относиться к ним с почтением, смирением и милосердием.

Особенно поражала европейцев воспитанность мусульманских детей, их "умение владеть собой и поддерживать общий порядок в какой угодно обстановке, даже при соблазнительности предстоящих лакомств". Н.П.Остроумов пишет: "Если европейские дети бурно выражали свою радость и бросались их (лакомства - Н.М.) получать, то дети местного населения, хотя им безусловно также хотелось их получить, ничем внешне не выдавали своего нетерпения". А супруги Наливкины восхищались благопристойным поведением девочки-мусульманки в аналогичных обстоятельствах: "Получив подарок, приводивший ее в действительности в полный восторг, она никогда и ничем этого не выскажет". Именно потому, что воспитанный, благопристойный человек был уважаемым членом общества, заслуженной известностью в Туркестане пользовалась книга Мухаммада-Садыка-и-Кашкари "Адаб-уль-салихын" ("Приличия мудрых или благочестивых"), изданная на русском языке в 1900 г. в переводе Н.Лыкошина как "Кодекс приличий на Востоке". В ней были собраны из разных книг шариата правила об умении держать себя в обществе. Книга эта чрезвычайно интересна, поскольку в ней изложены до тонкостей приемы и правила вежливости на все случаи жизни мусульманина, которые он должен обязательно выполнять, в противном случае он навлечет позор не только на себя, но и на своих родителей, а также и на всех тех, кто имеет к нему какое-либо отношение. В предисловии к книге автор пишет, что "все благочестивые люди, достигшие святости, достигли этих высоких степеней благодаря знанию правил вежливости и учтивости, не усвоившие же себе этих правил лишены милости Божией, не удостоились никакой награды". "Кодекс приличий на Востоке" подразделяется на 7 глав, а каждая глава содержит по 4 параграфа, которые содержат правила поведения, молитвы и слова, которые надо произносить мусульманину в каждом конкретном случае. Интересно отметить, например, правило о том какую надо выбирать мусульманину жену. "Надо чтобы жена превосходила мужа по 4 качествам и по 4 качествам уступала бы ему: возраст невесты, ее рост, богатство и происхождение должны быть ниже, чем те же качества у жениха, а красота, характер, приличие и нежность должны быть выше". И еще очень полезное правило из главы VII - "Приличия, соблюдаемые в путешествии": "Если на дороге проходящий заметит острый шип растения или камень, который может причинить боль прохожим, обязательно надлежит убрать такой предмет с дороги".

Ислам регламентировал не только поведение и духовно-нравственный облик каждого мусульманина, он определял также и социальные отношения внутри общества. Мусульманские дети воспитывались с детства, согласно Корана, в понимании, что все мусульмане - братья и должны между собой дружить, что практически запрещало акцентировать внимание на различия имущественного и образовательного ценза между ними.

Сплочению сельского населения способствовали и сельские общины. У них были особенно прочные корни, поскольку кроме бытового сплочения, согласно Корана и законов шариата, у них были еще и общие производственные интересы. В регионе, где земледелие испокон веков основано на искусственном орошении, общинные связи были жизненно необходимы, так как требовался совместный труд односельчан для строительства и очистки ирригационных систем, проведения оросительных работ, одновременного начала полевых работ, выработки единых севооборотов и т.д. Вода, выгоны, пастбища находились в общинном пользовании. Все члены сельской общины были связаны между собой круговой порукой - поскольку для каждого кишлака определялась в целом общая сумма налога, а общество само определяло размеры его выплаты каждым хозяйством. Тот же принцип соблюдался при выполнении трудовых повинностей. Все эти факторы, освященные религией, обусловили отсутствие среди сельского мусульманского населения ярко выраженных антагонистических отношений между различными социальными группами с разным достатком.

По той же причине не было социальной напряженности, а, следовательно, и дестабилизирующих устремлений и среди различных слоев мусульманского городского населения. Большую роль в этом играли квартальные общинные объединения - махалли, являвшиеся неотъемлемой традиционной частью быта горожан. В них совместно проживали семьи с различным имущественным положением, которое, однако, не влияло на их взаимоотношения. Махалля соединяла все семьи общими интересами и обязанностями, участием в общих делах, совместных трапезах, исполнении ритуальных обрядов и т.д.

Общинные организации в кишлаках и городах породили стройную этическую систему, основанную на законах Корана и шариата, в которой главенствовали взаимопомощь, гостеприимство, уважение к старшим, особая забота о детях, родителях, стариках. Они создавали у своих членов чувство защищенности, поскольку каждый мог рассчитывать не только на участие и моральную поддержку в трудную минуту, но и на прямую, необходимую ему материальную помощь. Именно этим объяснялись случаи принятия Ислама русскими крестьянами-переселенцами. "Их привлекал уклад жизни мусульманского общества, особенно широко организованная в этих обществах помощь нуждающимся сочленам" – писал епископ Туркестанский Дмитрий Туркестанскому генерал-губернатору А.В.Самсонову весной 1910 г.

Ислам определял в значительной степени те требования, которые общество предъявляло к своим членам. Все эти социальные и бытовые особенности городских и сельских общин превратились в одну из черт национальной культуры и психологии населения Среднеазиатского региона, и сохранились до настоящего времени, несмотря ни на какие политические и идеологические гонения и препятствия в период 20-80-х годов XX в.

Факты говорят, что и в начале XX в. Ислам все также регламентировал взаимоотношения всех слоев мусульманского общества, сопровождал и направлял жизнь и труд дехкана, ремесленника, торговца. И те некоторые трансформации исполнения религиозной обрядности, произошедшие под влиянием изменившейся экономической ситуации и некоторых цивилизационных процессов, не дают оснований для утверждения о наличии ее кризиса. Тем более, что мусульманское духовенство по-прежнему владело системой мусульманского образования и религиозно-нравственного воспитания, народным судопроизводством, регламентировало бытовые отношения мусульман. Сильные позиции

Ислам в Туркестане вынуждена была признавать колониальная администрация на самом высшем уровне. Туркестанский генерал-губернатор С.М.Духовской в своем всеподданнейшем докладе Николаю II "Ислам в Туркестане", написанном в 1899 г. с позиций явного превосходства русского колонизатора, констатировал, что Ислам в крае "до сего времени представляет собой солидную силу, с которой нам неизбежно придется считаться еще долгое время". И далее он пишет: " Никак не следует форсировать нашу миссионерскую деятельность... Ислам в Туркестане столь силен, что на быстрый перелом и особенно поколения, выросшего под обаянием его нынешней силы, было бы напрасно рассчитывать". Таким образом, Ислам и в колониальном Туркестане продолжал оставаться влиятельной силой мусульманского общества.

Шамралиев Н.,

Государственная комиссия по
делам религий
Кыргызской Республики
г. Бишкек, Кыргызстан

Толерантность в исламе

Слово «tolerantia» с латинского языка переводится, как терпеть, терпимость, добровольное перенесение страданий.³⁰

Понятию «толерантность» сложно дать одно точное определение. Толерантность, по моему мнению, можно сравнить со словом сабр. Сабр³¹ это умение человека противостоять. Быть добрым, терпеливым, сдержанным и милым в отношениях с людьми. А эти отношения приводят к толерантности людей.

В Коране сказано *إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* «Воистину, Аллах велит вершить справедливость, добрые деяния и одаривать родственников. Он запрещает непристойные и предосудительные деяния и беззаконие. Он наставляет вас, – быть может, вы последуете совету».³²

Но в Исламе есть и более высокий уровень межчеловеческих отношений, к которым должен стремиться каждый мусульманин. В Коране сказано *الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ وَالْكَافِرِينَ* «Воистину, Аллах (Бог, Создатель, Творец всего сущего) повелевает [вам, о люди] быть справедливыми, благородными [в поступках] и щедрыми к близким [хотя бы на доброе слово]. Запрещает вам излишества (распутство, разврат) [совершение прелюбодеяния], аморальное [с точки зрения здорового человеческого восприятия; порицаемое,

³⁰Словарь иностранных слов.- Москва:Русс.язык,1988.-624с

³¹Сабр-чаще переводят как «терпение», однако это лишь одно из значений данного слова, которое имеет также значения: стойкость, упорство, выдержанность, решимость и умение ждать.

³²(Коран, 16:90) перевод Корана на русский язык Шамиль Аляутдинов

отвратительное, скверное, дурное, постыдное] и [запрещает] притеснение, покушение [на честь, жизнь и имущество других]. Назидает вам, так прислушайтесь же!»³³

Ислам является религией толерантности во взаимоотношениях между людьми, в отношениях мусульман с людьми другого религиозного убеждения, религиозных течений и вероубеждений. Ислам не делает различия между мусульманами, между ними и последователями других религий, которые проживают вместе с ними.

Коран не оставил без внимания и проблему толерантности, веротерпимости и равенства всех народов мира и людей:

“Несомненно, Аллах знает и то, что они скрывают, и то, что делают открыто. Поистине, Он не любит возносящихся”.³⁴

В другой суре о толерантности говорится так:«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием и веди спор с ними наилучшим образом».³⁵

Кроме вышеуказанных примерах о толерантности в Коране написано так: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ «Аллах не запрещает вам благодетельствовать и поддерживать связи с теми неверующими, которые не сражались с вами и не изгоняли вас из родных жилищ. Поистине, Аллах любит благодетелей и тех, кто поддерживает взаимную связь».³⁶ Таким образом, все вышеприведенные примеры позволяет утверждать, что ислам, глубоко толерантен.

Последние годы, почему-то некоторые считают, что ислам является религией терроризма. Однако, все события, высказанные в жизнеописании Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), отвергают эти обвинения и доказывают обратное. Обратите внимание на следующее:

وَمُوسَىٰ إِبرَاهِيمَ بِهِ وَصَيْنَا وَمَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوْحًا بِهِ وَصَىٰ مَا الدِّينَ مَن لَّكُم شَرَعٌ

يَجْتَبِي اللَّهُ إِلَيْهِ تَدْعُوهُمْ مَّا الْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ كَبْرٍ فِيهِ تَتَقَرَّفُوا وَلَا الدِّينَ أَقِيمُوا أَن وَعِيسَىٰ

يُنْيَبُ مَن إِلَيْهِ وَيَهْدِي يَشَاءُ مَن إِلَيْهِ

1. «Он [Господь миров] установил для вас в религии каноны, заветные Им Нуху (Ную), и те, что Мы [продолжает Творец, переходом к первому лицу множественного числа привлекая внимание читателя] внушили Божественным Откровением тебе [Мухаммад], а также, что заветали Ибрахиму (Аврааму), Мусе (Моисею) и 'Исе (Иисусу): «В религии блюдите стойкость [будьте последовательны и постоянны] и не разъединяйтесь в ней [стремитесь сохранять единство, особенно в первостепенных, основополагающих вопросах]». Для язычников [крайне] тягостно (тяжело, неприятно) то, к чему ты [Мухаммад] их призываешь. [Они не могут принять и согласиться с единственностью Творца, ведь привыкли к наличию в их жизни множества мифических богов, божеств]. Аллах (Бог, Господь) избирает желанных Ему [альтернативный перевод: «избирает Он тех, кто сам желает того»], Он наставляет на верный путь тех, кто возвращается [к Нему. Врата Его милости, Божественного благословения и прощения всегда открыты]».³⁷

³³(Коран, 3:134) перевод Корана на русский язык Шамиль Аляутдинов.

³⁴Коран, Сураан-Нахль 23 аят.

³⁵Коран, Сураан-Нахль 125 аят.

³⁶Коран, Сура аль-Мумтахана, 8 аят.

³⁷Коран, Сура аш-Шура, аят 13.

2. Ислам определил мусульманам, как они должны последовать в споре с иноверцами. Всевышний сказал: *«Неспорьте слюдьми Писания [иудеями и христианами], кроме как используя лучшее [лучшим может быть и красноречие, умение где-то промолчать, уступка, и последние технологии в вопросах просвещения, то есть все, что способствует взаимопониманию и оставляет положительный след: нагрубость ответить мягко и благосклонно, нагнев — терпеливо и сдержанно]. Исключением же [из упомянутого правила] являются тираны (притеснители) из их числа. [Очевидная тиранья заслуживает соответствующего ответа и отпора — «зуб за зуб, глаз за глаз», хотя можно и даже лучше простить, если притеснитель одумался, раскаялся и намерен мирно урегулировать ситуацию.] Скажите [им, людям Писания]: «Мы уверовали в то, что ниспослано нам [через заключительного Божьего посланника Мухаммада], а также в то, что было ниспослано вам [через пророков Моисея и Иисуса]. Наш Бог и ваш Бог — Один. [Творец всего сущего для всех Один и Един. В этом не должно быть разногласий, хотя бы между представителями небесных религий: иудаизма, христианства и ислама.] Мы покорны Ему».*³⁸

Перед нами хадис, в котором разъясняется, что такое богобоязненность, и как идти по жизни следуя принципам. А принципы просты, быть добрым, добродушным, доброжелательным, порядочным, терпеливым, стойким и снисходительным. *«Бойся Аллаха, где бы ты ни был. Вслед за дурным сделай благое, чтобы оно его стерло. В отношениях с людьми следуй добропорядочности».*³⁹

Абу Хамза Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, передал, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: *«Не уверует никто из вас до тех пор, пока не будет желать брату своему того же, чего желает самому себе».*⁴⁰

Были немалые случаи, когда многие личности разгневались, но посланник Аллаха (мир ему и благословение) в любых ситуациях показывал свою воспитанность и толерантность, и снисхождение.⁴¹

Религия Ислам помогает мусульманам поддерживать единство, родственные связи и равенство каждого человека. Ислам категорически против разделения людей на богатых и бедных, по цвету кожи, семейно-родовому признаку и языку своему. В священном Коране предписано быть доброжелательным и отзывчивым ко всем людям, а не только по отношению к мусульманам. Например, *«Воистину, Аллах (Бог, Создатель, Творец всего сущего) повелевает (вам, о людях) быть справедливыми, благородными (в поступках) и щедрыми к близким (хотя бы надобное слово). Запрещает вам излишества (распутство, разврат), (совершение прелюбодеяния), аморальное (с точки зрения здорового человеческого восприятия; порицаемое, отвратительное, скверное, дурное, постыдное) и (запрещает)*

---

³⁸ [Коран Сура аль-Анкабут, аят 46.](#)

³⁹ Ахмад ибн Ханбаль, Муснад, 5/153.

⁴⁰ Хадисов имама ан-НАВАВИ, 1-ое издание, 2002г. Стр 129

⁴¹ Канз аль-уммаль, Али аль-Муттаки, 7/214, хадис № 18673.

притеснение, покушение (на честь, жизнь и имущество других). Назидает вам, так прислушайтесь же!».⁴²

Толерантность Ислама по отношению к человеку принадлежащему к другому вероисповеданию доказывает тот факт, что Ислам не стремится чтобы господствовала одна религия:

مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنرَّ حِمْرًا بُكُورًا لَدَاكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ

«А если бы пожелал твой Господь, то он сделал бы людей народом единым. А они не перестают разногласить, кроме тех, кого помиловал твой Господь. Для этого он их создал».⁴³

Толерантность должна проявляться не только между религиями, но людей исповедующие одну религию. Как мы знаем, среди верующих одной религий выявляются недопонимания, что приводят к массовым конфликтам. В этом случае, можно отметить, что ханафитский мазхаб отличается толерантностью и гибкостью. Благодаря своей толерантности и уважительному отношению к разуму, свободе мысли, свободе слова, своей рациональности смог обрести авторитет среди верующих. Нельзя забывать тот факт, что ханафитский мазхаб относится бережно к региональным традициям народов, исповедующих Ислам.

Как мы знаем основы исламской юриспруденции «усуль аль-фикх» основываются на Куран, Сунна (Хадис), Ижма, Кыяс, Масалихи Мурсела, Истихсан и на аль-Урф, который в переводе на русский язык означает «традиция». Ханафитский мазхаб в отличие от других мазхабов опирается на традиции, учитывая ее мнение, показывает ее снисходительность и толерантность к ценностям и традициям народов мира.

В конце хочется сказать, что толерантность - такая ценность и позиция, которая способна объединить убеждения, взгляды и принципы разных людей. Толерантность способна совмещать религии, идеологии и единство людей и позволяет, опираясь на человека, совершенствоваться дальше для сближения людей, не навязывая никому чуждых взглядов, норм, принципов, и ценностей. Воспитание толерантности возможно через обучение. Один из знаменитых ученых среднего века, имам Бурханеттин Эз-Зернужи написал в своей книге, которая была написана в области педагогики, что между учеником и учителем должен быть метод толерантности, который должен не только существовать, но и соблюдаться для дальнейшего воспитания народа.

---

⁴²Сураан-Нахль (Пчела), аят 90, переводил Коран на русский язык Шамиль Аляутдинов.

⁴³Сура Худ, аяты 118-119.

دور الإسلام

في التربية الروحية للشباب

إعداد

الأستاذ الدكتور/ جوده عبد الغني بسيوني

أستاذ السياسة الشرعية ورئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية نور مبارك)

ألماطى - كازاخستان

إهداء

إلى

شباب كازاخستان العظيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.

أما بعد:

فمن الدواعي المهمة أن يتيقن المرء أن الدين الإسلامي شمل مناحي الحياة كلها، إضافة إلى الشهود الحضاري والعصري والمناسب لكل عصر .

والإنسانية في حاجة ملحة ودائمة إلى دين تظمن إليه وتسعى للإفادة منه في دنياها وأخرها.

ومن ثم تظهر أهمية التفاعل الديني والإيماني والسلوكي عند الإنسان بشأن تعاليم الإسلام.

ولهذا فإن الإسلام أكد على ضرورة العناية الكاملة بالمراحل الحياتية للإنسان منذ المهد مروراً بمرحلة الطفولة، ثم الشباب حتى الكبر.

ومن هنا تظهر أهمية الموضوع الذي نحن في معرض الحديث عنه، ولهذا سميته (دور الإسلام في التربية الروحية للشباب).

الأمر الذي يؤكد عدم اكتمال نجاح أية مطالبة بحال أحسن، وحياة طيبة، إلا بانطلاق من مفهوم تربوي إسلامي .

ومضمون البحث يمثل أطروحة علمية وصوفية وروحية لبناء الكيان الروحي والسلوكي عند الشباب المسلم حتى لا يضل الطريق ولا نحاز وراء تيار الهوى، ويقع في حبال المغرضين والمتشددين أو يستجيب لوساوس الشياطين. ولهذا قسمته إلى مبحثين:

المبحث الأول: عناية الإسلام بالشباب

المبحث الثاني: التربية الروحية للشباب من منظور إسلامي.

المبحث الأول: عناية الإسلام بالشباب

لقد اهتم الإسلام بالشباب أيما اهتمام، واعتنى بهم عناية كبيرة، لأنهم شريان الحياة النابض بالقوة والحركة والقيادة الجادة، كما أن الشباب أكثر إقبالاً على الحق وأكثر عوناً عليه، فإن قلوبهم مازالت غضة قوية عامرة بتقوى الله، خالية من ماديات الحياة ومن الخبث والمكر.

كما أن مرحلة الشباب هي المرحلة الفضلى من حياة الإنسان، وإن نظرة فاحصة في قديم التاريخ وحديثه، ندرك من خلالها أن المبادئ العظيمة والدعوات القوية إنما قامت مرتكزة على عقول الشباب وسواعدهم.

فالشباب الواعد من أهم الفئات الذين حملوا عبء الدعوات وما صاحبها من تضحيات ومشاق، كما أن القرآن الكريم قد اثنى على فئة من الشباب المؤمن فقال: (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاٰمَنُوْا بِرَبِّكُمْ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ حَيْثُ كُنْتُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ) [الكهف: 13]

والإسلام العظيم – قرآناً وسنة – منح الشباب رعاية وتربية شاملة، وإذا نظرنا إلى عناية الإسلام بالشباب، فإننا سنقف أمام عطاء غامر ودروس باهرة، تتصافر في إبراز ما للشباب من أهمية، وتلقى الضوء على كيفية المحافظة عليهم، وتوجيههم الوجهة الصحية وتربيتهم التربية السلمية، وتعليمهم ما ينفعهم ويؤهلهم لقيادة الأمة.

ومن المعلوم أن الإسلام قد اهتم بالشباب اهتماماً كبيراً، كما اهتم بتعديل سلوكهم والأخذ بأيديهم إلى طريق الحق والخير، فالإسلام ينظر إلى الشباب نظرة تكاملية شاملة تجمع بين حاجتي الروح والجسد، كما في قوله تعالى (وَمَا نَأْمُرُ بِالنَّفْسِ الْفَاسِقَةِ) [القصص: 17]

وعند دراستنا للسيرة النبوية نلاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم - قدّم أسامة بن زيد، وقلده إمرة جيش كان من جنوده مشايخ المهاجرين والأنصار وذوى السابقة في الإسلام، إعلاءً لمعنوية الحبّ ابن الحبّ، تربية عملية لأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في مرضاة الله تعالى.

كما قدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - على كبار الصحابة، إشادة بالعلم، وعرفاناً لأقدار العلماء الذين يرشحهم فضلهم من الشباب الأكفاء الجديرين بكل تقدير وإكبار (وما نأْمُرُ بِالنَّفْسِ الْفَاسِقَةِ) [الأحقاف: 19]

فليرتفع شبابنا بأنفسهم إلى مستوى الفضل والعلم حتى تتصل قافلة الأبرار عبر العصور، وحتى يُشهد لهم بصالح عملهم، ونافع علمهم، كما كان يشهد الكبار لأمثالهم من قبل.

ونظراً لما للشباب من أهمية عظيمة ومكانة سامية، فقد حث ديننا الإسلامي الحنيف على ضرورة الاهتمام بالشباب، وتربيتهم وتنشئتهم وتكوين شخصيتهم التكوينية الكاملة المتكامل في جميع الجوانب التي تشكل الشخصية الإسلامية السوية، في الجانب الروحي والجانب الديني والجانب الخلقي والجانب العقلي والجسمي والنفسي.

وبهذا يتحقق البناء المنشود لشخصية الشاب المسلم، ويكون أكثر قدرة على حمل الأمانة وأكثر التزاماً بالأداب والمبادئ الإسلامية، وأقوى على أداء المسئولية، وقد حرص الإسلام على ذلك كل الحرص، فأنشأ جيلاً قوياً قويمًا أدى الأمانة في تبليغ الرسالة الإسلامية

المبحث الثاني: التربية الروحية للشباب من منظور الإسلامي

إن الإسلام الحنيف متمثلاً في القرآن والسنة والمناهج التربوية النبوية اعتنى بالشباب فكرياً وعقدياً وتعبدياً وروحياً وسلوكياً.

حتى لكأننا نلاحظ الاهتمام البالغ في كل مرحلة عمرية وفي كل جانب من الجوانب الإسلامية.

حث الإسلام الشباب على اغتنام الفرص واستغلال أوقاتهم فيما ينفعهم ديناً ودنياً، لبناء شخصيتهم روحياً وعقلياً وجسماً ونفسياً وخلقياً ، وفي ذلك يقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: (اغتتم خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك)⁽⁴⁷⁾.

4 – المحاسبة الدائمة والمسئولية

محاسبة الشباب وتعريفهم بمسئوليتهم أمام الخالق تبارك وتعالى يوم القيامة، وفي ذلك يقول النبي – صلى الله عليه وسلم - (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه)⁽⁴⁸⁾.

5 – فتح باب الطهارة وغلق باب الرزيلة

حفظ الشباب من الوقوع في الخطيئة والزنا، وتحصينهم بالزواج الذي شرعه الله، وفي ذلك يقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء " ⁽⁴⁹⁾.

6 – الانشغال بالعلم

حث الشباب على العلم وبذل الغالي والنفيس لتحصيله، فقد جعل النبي – صلى الله عليه وسلم- أجر من يسعى في طلب العلم كالمجاهد في سبيل الله، ففي الحديث أن رجلاً قال: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرَادِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أبا الدَّرَادِ إِنِّي أَتَيْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ فِي حَدِيثٍ بَلَّغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو الدَّرَادِ: أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ أَمَا جِئْتَ لِتِجَارَةٍ أَمَا جِئْتَ إِلَّا لِهَذَا الْحَدِيثِ ؟

⁽⁴⁷⁾ أخرجه الحاكم في المستدرک رقم (7846) 4 / 341 وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وابن أبي شيبة رقم (34319) 7 / 77 ، والقضاعي في مسند الشهاب رقم (729) 1 / 425، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (1077) ، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم (3355) .

⁽⁴⁸⁾ أخرجه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح في كتاب صفة القيامة ، باب في القيامة رقم (2416-2417) 4 / 529 ، والدارمي رقم (537) 1 / 144 ، من حديث أبي برزة ، ورقم (539) 1 / 145 من حديث معاذ بن جبل ، وابن أبي شيبة من حديثه رقم (34694) 7 / 125 ، وأبو يعلى رقم (5271) 9 / 178 من حديث ابن مسعود ، ورقم (7434) 13 / 428 من حديث أبي برزة ، والطبراني في الأوسط رقم (2191) 2 / 348 من حديثه ، ورقم (4710) 5 / 74 من حديث أبي الدرداء ، ورقم (7576) 7 / 307 من حديث ابن مسعود ، وفي الكبير رقم (111) 20 / 60 من حديث معاذ بن جبل ، وفي الصغير رقم (760) 2 / 49 من حديث ابن مسعود ، والبزار رقم (1435) 4 / 266 من حديثه ، ورقم (2640) 7 / 87 – 88 من حديث معاذ ، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم (846) 2 / 83 من حديثه ، والرويانى في مسنده رقم (1313) 2 / 337 من حديث أبي برزة ، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد رقم (6907) 12 / 440 من حديث ابن مسعود ، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 15 / 316 ، 43 / 92 من حديثه ، والبيهقي في المدخل رقم (493 – 494) ص 317 – 318 من حديث معاذ وأبي برزة ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم (2416-2417) 4 / 529 ، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (946) 2 / 629 ، وفي صحيح الجامع رقم (7300) ، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم (126) . 127 –

⁽⁴⁹⁾ أخرجه البخارى (412/3) ومسلم (128/4) والنسائى (312/1 - 313) والترمذى (201/1) وكذا الدارمى (132/2) وابن الجارود (672) والبيهقى (77/7) وأحمد (424/1 ، 425 ، 432) وابن أبى شيبة (2/1/7) طريق عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد

قال : نَعَمْ قال : فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ وَالْمَلَائِكَةُ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ وَقَضَلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفْضَلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَأُوْرثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ (50).

6 - ارتباط المسلم بحب الأشياء الغالية والنفيسة

حث الشباب على حب الأوطان والوفاء لها، فحب الوطن من الإيمان ، والوطن مهاد لا يند منه، في ظله ياتلف الناس، وعلى أرضه يعيش الفكر، وفي حماه تتجمع أسباب الحياة، وقد ضرب لنا النبي - صلى الله عليه وسلم- أروع الأمثلة في ذلك ، حيث قال مخاطباً مكة ليلة الهجرة: (والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولو لا أني أخرجت منك ما خرجت) (51).

7 - عدم الإنشغال بمساويء الآخرين

حث الشباب على البعد عن اللعن والتكفير وغير ذلك، فقد حث الإسلام الشباب على مجالسة العلماء العاملين، فإذا ما ابتعد الشباب عن العلماء فقد يضلون الطريق ويبتعدون عن الفهم السليم للإسلام ، لذلك فقد حذر الإسلام من أي سلوك معوج يسلكه الشباب مثل اللعن والتكفير.

واللعن معناه الإبعاد من رحمة الله تعالى .. لهذا جعله الرسول - صلى الله عليه وسلم- كقتل المؤمن، ردعاً للمسلمين أن يلوثوا ألسنتهم بلعن بعضهم بعضاً، لقوله- صلى الله عليه وسلم - : (إني لم أبعث لعناً ، وإنما بعثت رحمة) (52).

كما لا يجوز وصف المسلم لأخيه المسلم بالكفر، لأن اتهام المسلم بالكفر جريمة كبرى تصل إلى مرتبة القتل، وهذه داهية الدواهي، لاسيما في عصرنا الحالي، حيث كثرت فيه الاتهامات بالكفر والفسوق، حتى ولو كان المقذوف من صالحى الناس وأتقيانهم، لماذا؟ لأن هذا يختلف مع ذاك من الناس فيما ذهب إليه.

لذلك فإن من رمى مسلماً بالكفر بعد الإيمان فكأنه قتله وأزهق روحه.

وعند دراستنا لسيرة الصحابة الكرام- رضي الله عنهم أجمعين- فإننا نتعلم درساً مهماً من سيرة الصحابي أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - كما جاء في الحديث الشريف عن أبي ظبيان، قال: (سمعت أسامة بن زيد بن حارثة ، يُحَدِّثُ ، قال : بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى الحُرَقَةِ من جُهَيْنَةَ ، فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ ، وَلَحَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلًا مِنْهُمْ ، فَلَمَّا غَشِينَاهُ ، قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَكَفَّ عَنْهُ الْأَنْصَارِيُّ ، وَطَعْنَتْهُ بِرِمْحِي حَتَّى قَتَلْتُهُ ، قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا ، بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

فقال لي : يا أسامة ! أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله ؟

قال : قلت : يا رسول الله ! إنما كان مُتَعَوِّدًا.

قال : فقال : " أقتلته بعد ما قال : لا إله إلا الله ؟

(50) أخرجه أبو داود في سننه , كتاب العلم , باب: الحث على طلب العلم (3/ 317 / ح 3641) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه

(51) أخرجه الحاكم 431/3، والمزي في "تهذيبه" 292/15، وتقي الدين الفاسي في "شفاء الغرام" 74/1 من طريق بشر بن شعيب، عن أبيه شعيب، به

وأخرجه الدارمي (2510) ، والترمذي (3925) - ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة" 336/3- والنسائي في "الكبرى" (4252) ، وابن ماجه (3108) ، وابن حبان (3708) ، والحاكم 7/3، وابن عبد البر في "التمهيد" 289/2 33-32/6، والمزي في "تهذيبه" 292/15، وتقي الدين الفاسي في "شفاء الغرام" 74/1 من طريق عقيل، والفاكهي في "أخبار مكة" (2514).

(52) صحيح مسلم « كتاب البر ، والصلة ، والأداب » باب النهي عن لعن الدواب وغيره رقم الحديث: 4710

” قال : فما زال يكررها عليّ ، حتى تمنيتُ أني لم أكنُ أسلمتُ قبل ذلك اليوم (53).

هذا درس يكشف عن إنسانية الرسول- صلى الله عليه وسلم – وعدله، وسمو مبادئه، وعظمة دينه وخلقه، فهذا الرجل الذي أسف النبي- صلى الله عليه وسلم- لمقتله، وأنكر على أسامة قتله، كان مشركاً، ومحارباً، ووعى أسامة الدرس إلى منتهاه، فإذا كان هذا الرجل، في هذا الموقف، ينهى الرسول – صلى الله عليه وسلم – عن قتله لمجرد أنه قال: لا إله إلا الله، فكيف بالذين هم مؤمنون حقاً، ومسلمون حقاً؟!

وبعد فهذه دعائم إصلاح الشباب وإعدادهم الإعداد الجيد، وتكوين شخصيتهم الإسلامية الاجتماعية الصالحة، مع التركيز على الإطار الروحي، والغاية من هذا الإعداد والبناء، أن ينشأ الشباب ثابتين على الحق، راسخين مؤمنين مثابرين، ملتزمين المنهج النبوي في حمل رسالة الإسلام ونشر القيم الحضارية والإسلامية، ومحافظين على السلوك والأخلاق.

وكان من آثار التربية الروحية للشباب في عصر الوحي أن رأينا نماذج كثيرة منها:

1 - أسامة بن زيد رضي الله عنه يشاوره النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك ، ويسلمه قادة الجيش الذاهب إلى الروم.

2 . - عتاب بن أسيد ، يجعله أميراً على مكة

3 - عبد الله بن الزبير ، يقود الغلمان لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم

4 . - ومصعب بن عمير ، يرسله داعية إلى أهل المدينة ، فيسلم على يديه أكثر أهلها ، ويدخل نور الإسلام كل بيت من بيوتها

ومن ثم يمكننا القول: بأن الشباب في كل عصر ومكان في حاجة إلى المخلصين المستبشرين الذين يعرضوا سماحة الإسلام في ظل متطلبات العصر، ويأخذوا بأيديهم إلى رحاب الهدى والإيمان والنور، فتزداد ثقتهم في الله ، ويقوى إخلاصهم وتستنير أرواحهم وطبائعهم.

والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين

Абдрахманова А.Б.
Т.Жургенов атындағы Қазақ
Ұлттық өнер академиясы
Алматы қ., Қазақстан

Ислам дініндегі өнердің жастар арасындағы орны

Аннотация

Бұл мақалада ислам дініндегі сәулет өнерінің қалыптасуы мен дамуы, ислам дініндегі өнердің жастар арасындағы орны қарастырылды.

Тәуелсіз еліміздің даму жолындағы бір ерекшелігі – қоғам өміріндегі діннің кушейуі болып табылады. Дін мен мәдениеттің арақатынасы жөнінде қыруар пікірлер айтылуда. Осы мәселеге байланысты ғылыми қорытынды жасау үшін алдымен қоғам өмірінің ең маңызды ұстанымы саналатын дін мен мәдениеттің, өнердің арақатынасын анықтайық. Бүгінгі мәдениеттану, және социология саласының теоретиктері дінді мәдениеттің ең маңызды құрамдас бөлігі деп санайды. Дінсіз қоғам болмайтындықтан, дінсіз мәдениет те болмайды. Мәдениетке өнердің де қатысы бары әлемге әйгілі. Дін әлеуметтік құбылыс, қоғамды қалыптастыратын ұйытқы ретінде

адамзат өмірінде аса маңызды рол атқарады. Әлеуметтану ғылымдары ішінде ең көп дау - дамай туғызғандардың бірі мәдениеттану болып табылады. Ал, мәдениет ұғымы, шынында, өте кең ауқымды қамтиды. Әр қоғамның қоғамдық қасиеттерінің материалдық және рухани тамырлары бар. Мәдениет дегеніміз осы рухани қатынастардың ғасырлар бойы етене араласуы нәтижесінде қалыптасатын нәрсе. Сондықтан, заман өзгеріп, мәдениеттің кейбір тұстары өзгеріске ұшырағанымен қоғам өзінің мәдениетін сақтап қалуға тырысады. Заманауи әлеуметтану ғылымдары қатарынан социология, психология, мәдениеттану, философия, саясаттану, өнертану дінді зерттеумен шұғылданады. Ең алдымен «Дін» сөзіне тоқталайық. «Дін» сөзінің араб тіліндегі мағынасы – сыйлық, үкім, есеп, жаза, мойынсұну, бағыну, құлшылық, шариғат, заң, жол, тіпті, кейбір жағдайларда ұлт деген ұғымды да қамтиды [1]. Ал «діннің» термин ретіндегі мағынасын, Аллаһ Тағала тарапынан жіберілген адамзаттың өмір сүруін ретке келтіретін, адамның аса күрделі жан-дүниесіне рухани тірек болатын заңдылықтарды, ақыретте Аллаһтың разылығына кенелумен уәде етілген мәңгілік жәннәттағы қуаныш пен бақытқа жетелейтін жолдарды көрсетеді деп түсіндіруге болады. Ислам дінінің көшпелі және руларға бөлінген араб қоғамында пайда болғаны белгілі. Дегенмен, Ислам діні негізінен отырықшылықты, қалалық мәдениетті уағыздайды. Қазақ халқының тарихына қарайтын болсақ, ірілі - ұсақты рулар мен тайпалардың басын қосқан күш осы Ислам діні болған. Ал өнер адамның қоғамдағы орнын мәдениеттілігін, қабілетін білдіреді. Ислам - көркемдікті ұнатып, барлық нәрседен көркемдік пен сымбаттылыққа үндеген дін болып есептеледі. Өнер - эстетикалық шығармашылық, сондықтан Ислам оған қарсылық білдірмейді. Ислам эстетикалық негіздермен салыстырғанда, адамгершілік негіздеріне басым мән береді, яғни эстетикалық негіздер адамгершілік негіздерінен кейін тұрып, онымен тығыз байланыста болады. Бұл Исламның өнердің барлық түріне қатысты көзқарасы. Өнердің қай түрінде болмасын, оның құндылық дәрежесін анықтауда: "көркемділік - жақсылық, жағымсызда - жамандық бар" деген Исламдық ұстаным басшылыққа алынады. Өнермен мәдениет және дін бір бірімен тығыз байланыста болады. Өнердің дін жолындағы орнын айтып өтер болсақ, қоғамдарды басқа қоғамдардан ажырататын ең негізгі қасиеттің бірі осы діннің өзі болып табылады. Құран текстері исламдық сурет және сәулет өнерінде негізгі өрнектік міндет атқаратын мәнін де сақтап қалған. Құран идеялары мен бейнелері осы күнгі мұсылмандардың оқыл – ойына, тәлім – тәрбиесіне әсер етпей тұра алмайды [2]. Әсіресе жастар арасында өнермен дін арасындағы байланысты ажырата алмай шатасып жүргендерде кездеседі. Дін өнермен байланысты екені көне замандағы шебер жазулар мен мешіттерді безендіру істері арқылы көруге болады. Мешіт қабырғаларындағы сурелер мен аяттардың жазылуы көне замандағы шығыс елдерінде дамыған каллиграфия өнерін де айтып кетпеске болмас. Осындай шебер жазу қазақ даласында кеңінен тараған ислам өнерінің үлгілерінің бірі болып табылады. Негізінде бұл жазулар геометриялық фигура немесе өсімдік бейнесінде куф, сулс деп аталатын араб классикалық жазу үлгісінде Құран аяттарын, әртүрлі тақырыптағы хадистерді шеберлікпен, бояу арқылы немесе ойып, бедерлеп жазу. Мұндай жазу үлгілері кесене, мешіттерді безендіруге қолданылған. Сонымен қатар мұндай куф араб жазуларымен безендірілген жезден жасалған майшам тұғырлары, ыдыс - аяқтар (ҮІІІ-ХІ ғ.) Қазақстан территориясынан археологиялық қазба жұмыстары кезінде табылған. Дін мен өнердің бір-біріне ұқсастығы олардың сезімдік-бағалық табиғатының танымдық-акпараттық табиғатынан басымдылығында. Өнер мен діннің; ұзақ тарихи дамуы мен өзара байланысы барысында, әрбір әлемдік дінде соның жүйесінде басым дамыған өнер түрлері қалыптасты. Мысалы, буддизм үшін мүсіндеу өнері мен әшекей-безендіру қолөнері, ислам үшін сәулет өнері мен қолөнері, каллиграфия, христиан діні үшін бейнелеу өнері, мүсін өнері және т.б. тән. Ислам дінінде, Құдай бейнесін, пендені, жанды заттарды, хайуан-мақұлықты бейнелеуге тыйым салынады. Яғни әлемді жарату бір Құдайға ғана тән қасиет болса, сол жаратушының қолынан жаратылған әлемді жұмыр басты пенденің қайталау мүмкіндігі жоқ деп есептеледі. Бұл тыйым, бір жағынан, халықты толығымен пұтқа табынушылықтан, тәңіршілдіктен айырудың жолы болған шығар деп ойлаймын. Соның

нәтижесінде бейнелеу өнері ислам өркениетінде саналы түрде қалыптаспады. Оның есесіне сәулет өнері, қолөнері, безендірушілік ою-өрнек, каллиграфия керемет дамыды. Каллиграфия — әсем жазу, нақышты жазу өнері жазуды әсемдік объектісіне айналдырды. Ислам әлемінде жазу заттар жүйесінің ішінде үшінші орында тұрады екен. Егер бірінші болып ақыл-ойдағы пікірлер, екінші болып сол идеялардың тілде сөз арқылы көрініс табуы тұрса, үшінші болып сөздің тұрақты кейіпке айналуы — жазу тұрады екен.

Мұсылман каллиграфиясы – бейнелеу өнерінің жоғары жетістігі ретінде қабылданып, көркем сурет жанрында ерекше орын алды. Ерте заманнан бері мұсылмандар каллиграфияны «көркем өнердің ең озығы» деп таныған. Каллиграфия немесе әсемдеп хат жазу үлгісі Ислам діні дамытқан өнер түрлерінің арасында ерекше орын алды. Каллиграфияға көңіл бөлу Құран аяттарына деген құрметтен туындаған. Құран Кәрімді көшіріп жазу – қажетті шара болса, аяттарды барынша әсемдеп жазу Аллаһтың разылығына бөлейтін сауапты амал болып саналған. Дініміз тірі жаратылысты салуға тыйым салғандықтан, мұсылмандардың көркем өнерге деген құштарлығы жансыз әрі пішінсіз бейнелеу өнерімен айналысу арқылы шешім тапты. Бұл өз кезегінде діни талаптарға сай болумен қатар, адам бойындағы сұлулыққа, әсемдікке деген әуестік пен құштарлықты да қанағаттандыра алды. Исламға тән абстрактілі ойлау каллиграфия өнерінде өз көрінісін тапты деуге болады.

Араб әріптерімен әдемі жазу үлгісі «хат» немесе «хутут» деп аталады. Тарихи бастауы негізінен VI және X ғасырларға тән арабша «хат» деген сөз «сызық» деген мағынаны білдірді екен. Жазулар көлемінің ірілі ұсақтығына қарай түрлі атауларға ие. Қабырғаларға ілінетін тақталар мен кілемшелерде, мешіт, мазар секілді діни кесенелер мен күмбез жазуларында, кесенелерде және алыстан оқылатын жазулар «жәли» (ірі жазу) деп аталды. Жазу өнерінде қолданылатын құрал қалам. Каллиграфия өнерінде қалам ретінде көбіне қамыс қолданылған. Қамыстың ұшы жазатын жазудың қалыңдығына қарай арнайы бәкімен ұшталған екен. Ірі (жәли) жазулар болса ағаштан жасалған қалың ұшты қаламдармен жазылған дейді. Өте жіңішке жазуларға темір ұштар да қолданылған. Жазу өнерінде қолданылған сиясауыт та арнайы әзірленеді. Сұйық әрі майлы заттан тұратын бұл сия құйып жазатындықтан қате жазып қойған тұста өшіру оңай. Каллиграфия өнерінде қолданылатын қағаздар да ерекше болған екен. Сияны тым сорып алып жайып жібермеу үшін қағаз бетіне қаламның тез жүруін жеңілдететін ахар деп аталатын зат жағылатынын көне шығыс тарихынан білеміз. Мұсылман каллиграфиясы аяттарды жазумен шектеліп қалмай, кейіннен сәулет өнеріне де сіңді. Ескерткіш, ғимараттардың қабырғаларын мағыналы өлең жолдарымен, Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) хадистерімен сәндеген бұл жазулар шығыс сәулет өнерінің өзіндік ерекшелігіне айналды. Араб каллиграфиясы ою-өрнекке байланыстыра отырып, ерекше әсер береді. Каллиграфия өнері, бір жағынан қасиеттілігі үшін, екінші жағынан аса көркемділігі, яғни эстетикалылығы үшін өте жоғары бағаланды. Каллиграфтар келе келе жазудың небір жаңа әдістерін ойлап таба берді. Каллиграфия исламдағы қасиетті өнер әсемдік әрі сәндік рөл атқарды. Каллиграфия араб мұсылман мәдениетіндегі сәулет өнерінде мәтінді жеткізу тәсілі ретінде және жай сәндеу құралы ретінде қолданылды. Мешіт, мұнаралары алыстан көз тартатын әдемі қалалар, сарайлар өз стилдерімен ерекшеленді. Жолаушылардың сапарда жолында дамылдауына қолайлы алып керуен сарайлар әдемі ою өрнекпен көмкерілді. Мешіттердің ішкі жағына кілем секілді етіп, әдемі ою-нақыштар салынды. Осы күнге дейін сақталған қала сыртындағы қаланың дәулетті тұрғындары тұратын елді мекендер тек бекем қабырғаларымен ғана емес, әдемі жазбаларымен, әшекейлілігімен тамсандырған керуенсарайларды қалыптастырды. Сәулетшілер сарайлар мен мешіттердің қабырғаларын араб жазуымен, стильге келтірілген гүлдер мен геометриялық және өсімдік тектес өрнектермен көмкеріп отырды. Бұл басқа мәдениеттерге ұқсамайтын сол заманның озық үлгілерін тудырды. Мысалы, Тәж Махал, Стамбулдағы Көгілдір мешіт, Самарқанд, Исфаһан мешіттері, Гранадағы Альгамбра сарайы, Кордова сарайлары мен мешіттері, Тараздағы Айша бибі, Түркістандағы Қожа Ахмет Йассауи мешіті. Бұл аталған ғимараттар сәулет өнерінің негізі болып табылады.

Бәрімізге белгілі сәулет өнері – бұл қандай да бір қоғамның эстетикалық көркемділігімен техникалық мүмкінділігіне сәйкес адам өмірі мен іс - әрекеті үшін қажетті мекемелермен құрылыс нысандарын жасау және жобалау деген мағынаны білдіреді. Сәулет өнерінің негізгі мақсаты – мекеменің эстетикалық аяқталған шығармашылық көркемдік формасын беру, адамдардың өмірін ыңғайлы да әдемірек ету. Әсемдік сәулет өнеріне қайталанбас ерекше сәулет стилін жасаған, яғни өте қиын көркемдік әдіс құралдарды пайдаланған мұсылман сәулетшілері үлкен үлес қосты. Мұсылман сәулет өнерінің тілі өте бай, әралуан және күрделі. Себебі ол әрқашан ислам қоғамының дүниетанымы мен идеяларымен байланысты болды. Алла тағаланың атымен мұсылман сәулетшілері тасқа қашап шынайы үйлесімділікті жасады. Мұсылман сәулет өнерінде үлкен мағынаға ритм ие, яғни мекеменің жеке элементтерімен бөліктерін өте айқын етіп бөліп көрсету. Симметриялық және ассиметриялық композицияларды қолдана отырып көркемдік құралдарды мекеменің формасы мен элементтерін пайдалана отырып мұсылман сәулетшісі өзінің көзқарасы бойынша бұл формаларды ауыр немесе жеңіл, тыныш немесе динамикалық бір түсті немесе түрлі түсті етіп жасай алады. Құрылыс жүріп жатқан жердің климатын ескере отырып, ол жарық пен көлеңкені өте тиімді орналастыра отырып, оған көркемдік түр бере білген. Ислам сәулетшілерінің еңбектері оюлармен безендіріліп, өз формасы мен байлығымен ерекшеленеді. Исламның мәдени құрылыс нысандарына әдемілік, қапырық күннің, ыстық құмның бейнелері тән. Мешіттің көгілдір күмбездері, минареттің тамаша мұнаралары, фантандағы судың сылдыры адам жанына жеке өз сенімділігін ұялатады және оған жарқын да қуанышты дүниетанымдылықты сыйлайды. Уақыт үнемі алға қарай жылжуда, сонымен бірге өркениет дамып, үлкен көлемдегі құрылыстар салынуда. Қазіргі өмірді сәулет өнерінсіз, құрылыссыз елестету мүмкін емес. Құрылыс процесі де өзгеріп, қазір ең ауыр құрылыс жұмыстары машинаның көмегімен жасалынады. Ал бұл өз кезегінде сәулет өнерінің мүмкіндіктерін кеңейтіп, көлемін үлкейтті. Қазір жүздеген жаңа материалдар пайда болып мекемелер салудың күрделі процесі жеңілдендірілді. Тек сәулет өнерінің негігі принциптері өзгеріссіз қалды. Пайда, мықтылық пен әдемілік композициялық әдістердің жаңа түрлерін іздеу әлі күнге дейін жалғасуда. Өнердің бір түрі ретінде ол рухани мәдениет саласына жатады. Адам айналасындағы кеңістікті қалыптастырады. Әр халықтың сәулет өнерінің бейнелеу құралдары – композиция, тектоника, масштаб, пропорция, ритм, көлем пластикасы, фактура және материалдардың түстері бір – бірінен қатты ерекшеленеді. Ислам сәулет өнері – дүниежүзіндегі сәулет өнерінің алтын қорына енетін Ислам дінінің ықпалымен бой көтерген ерекше үлгідегі ғимарат кешендерінің жүйесі болып табылады. Тарихи деректерге сүйенсек Ислам діні кеңінен тарай бастағанында әсемдік ұғымдары мен салт-дәстүрлеріне сәйкес келетін Мешіт, Медресе тәрізді жаңа құрылыс нысандары салына бастады да, Ислам сәулет өнерін қалыптастырып, дамытты делінген.

Қазір осы Ислам архитектурасының ең бір ғажайып туындысы болып Меккедегі үлкен Мешіт – Нарам Әл-Мәжид саналатыны бәрімізге белгілі. Ашық алаң ортасында қасиетті Қағба тұр да, төрт жағынан бірнеше қабат ашық галереялармен қоршалып, оған тарихи Сафа, Маруа төбелері де галереямен жалғастырылған. Сонымен қатар қағба сыртындағы қара материалмен қапталатын алтын және күміспен жазылған Құран сүрелері жылына бір рет жаңартылып отырған екен [3, б.565-567]. Ислам сәулет өнерінің өзіндік бір ерекшелігі әлем сәулет өнерінде кездеспейтін мұнаралы тұрғын үйлерді салу болып табылады. Олардың кейбірінің биіктігі 11 қабатты тұрғын үйлерге тең деп берілген кейбір деректерде. Заман өзгеріп, әр ғасырдың сәулет өнері тарихтың куәгері ретінде, сол заманның символы ретінде ұрпақтан – ұрпаққа жалғасып қалып отырады. Исламға тән өнердегі адам бейнесін бейнелемеу сияқты заңдылықтар қазақ жерінде де өз ықпалын көрсетті. XII ғасырлардағы адам бейнесінде тасқа қашалып жасалған балбал тастарда адам бетінің бедерлері нақты көрсетілмеген. Сол кездегі айналымда жүрген ақшалардың нысандары мен бет - пішіндері өзгертілген. Қазіргі уақытта ислам өнерге қарсы деген сөздер көп айтылып жүр, ал шын мәнінде бұл олай емес.

Адамдардың әдемілік туралы көзқарастарының әр түрлі болуына қарамастан, кез – келген адамға жаратылыстың әдемілігін шынайы түрде сезіну тән және бұл құдіретті Алла тағаланың, Адам атаның барлық ұлдары мен қыздарына берген сыйы. Әдемілік өнердің өте көп элементтеріне керемет мұсылмандық сәулет өнері, декор мен каллиграфия, тігін өнері мен барлық мүмкін болатын қол өнер, сонымен бірге халық қол өнері: ағашты өңдеу, кілем тоқу, металды өңдеу тұрмыс заттармен тағы да басқа заттарды әшекейлеу тән. Өнердің бұл түрлі салаларының әдемілігін ерте кездегі қол жазбалардың безендірілуінен мұсылмандық өнерден көруге болады. Әр түрлі кітаптардың оюлары сондай шеберлікпен жасалып, әдемі бояулармен боялған кезде, әріптер түрлі жазулармен жазылғанына қарап оларды нағыз асыл затқа айналдырғанын көре аламыз. Ислам сәулет өнерінің декоративті жинақтылығымен шеберлігін бағалау үшін кез – келген мұсылмандық сарайға көңіл аударып көруге болады. Мешіттер мен медреселер қарапайым ислам руханилығының нұр шапағаты төгіліп тұрған жарық құрылыс нышаны екені көз тартады. Осындай шеберлер жасайтын өнердің негізгі түрлері: мүсін, кескіндеме, графика, дизайн және қол өнері болып табылады.

Бірақ олардың арасындағы шекараны анық белгілеу өте қиын. Себебі олар өзара байланысты. Бейнелеу өнерінің өзіндік жанрлары, түрлері болады, соның ішінде кескіндеме өнерінің түрлері ретінде ерте заманда қолданған кескіндеме өнері, каллиграфия жазуы, сәулет, қол өнер түрлері безендіру мен жазу кезінде қолданыста болған. Бұл жерде сонымен қатар миниатюра үлкен орын алады. Ол қағаз, сүйек, ағаш немесе фарфордан жасалынған негізі акварель, май, лак, гуаш немесе темпера мен орындалатын шағын форматтағы көркем сурет. Біз ислам дініндегі өнердің, мұсылмандық көркем суреттің жастар арасындағы орны туралы да пікір таластар болғанын жасырмаймыз. Исламда пейзаж, сәулет өнері, натюрморт және басқа да заттарды бейнелеуде ешқандай қарсылық болмаған. Тек жаны бар бейнені салуға және оған көне ғұрып бойынша табынуға болмайтынын атап көрсеткен. Қасиетті Пайғамбар (с.ғ.с.) өте қатаң түрде барлық мұсылмандарды адам мен жануарларды бейнелеуге болмайды деп ескертті. Осыған байланысты барлық құдайға сенуші адамдар бұрында және қазіргі уақытта да осыны ұстанады. Бұл тыйым салудың ұрпақтан ұрпаққа дейін жалғасып өмір сүруі, мұсылмандарды өз ойларын шығармашылық негізде білдірудің жаңа дәстүрлі емес формалары мен амалдарын іздестіруге мәжбүр етеді. Исламдық сурет өнерінің қайталанбас тартымдылығы оның керемет жылылығымен шуақтылығында, суретшінің өзінің көркемдік әсерін айқын көрсете білуінде жатыр. Өмір, оның үндестілігі, ұлылық, әдемілік, суретшіні жайма шуақ хабарлы образдарды жасауға шабыттандырады. Әрине, ислам суретшілері үшін ең көріп салатын суреттері – ол кез келген мұсылман үшін қасиетті Ал – Каба, исламның екі қасиетті қаласы – Мекке мен Медина, қасиетті құранның суреті және сонымен бірге арабша жазылған Құдіретті Алла Тағаланың аты. Олардың рухани өнегелік тақырыпқа жазылған картиналарының композициясы әрқашан терең ойластырылған және онда ешқандай кездейсоқтық жоқ. Оларға түстің ашықтығы, айқындылығы, дұрыс таңдалып алынған жарықтың үйлесімділігі тән. Бұндай шығарма суретшінің діни философиялық мән - мағынасы бар өзіндік ұстанымын білдіреді. Бұдан басқа, ислам суретшілері туған табиғатын салғанды ұнатады. Олардың картиналарында адамның сезімі мен уайым қайғысы өте терең көрінеді. Табиғаттағы ерекше сәттерді білдіретін еңбектері сол шығарманы қоршаған ортамен бөлінбес тұтастықта қабылдауға, одан табиғаттан даму заңдылықтарын іздеуге көмектеседі. Негізгі көңіл аударған мәселелері тек жабайы қолданылмаған табиғат ғана емес, сонымен қатар адам еңбегі саналған егістік, жайылым жерлерде туған табиғаттың әдемілігі мен және қайталанбас тартымдылығымен шабыттанды. Олар үндестігі мен түстің ашық айқындылығы бойынша өте таңқаларлық картиналар жасады. Көрерменді туған табиғатының қуанышты, өмірде бар образдарына ендіре отырып, оған дала мен тау пейзажының өзіндік әдемілігін, шексіз кеңістік пен тыңыштықтың ерекше поэзиясын көрсете отырып олар сол адамда табиғат пен адамның тұтастығын гуманистік түрде қабылдауды қалыптастырады.

Өкінішке орай соңғы кездері біздің елде де шетелдерде де өздерін суретші – мұсылман деп атайтын адамдар пайда бола бастады. Бірақ шын мәнінде олардың құр атынан басқа мұсылман көркем суретімен ешқандай байланысы жоқ. Осыған байланысты айта кету керек дәстүрлі исламға қарсы, әрине ол құдайлардың суретін, мұсылман дінінің арлық жауларын және де жалаңаш денені салу болып табылады. Сонымен қатар еуропалық көркем суреттің көркемдік образдары, батыстың өмір сүру үлгісін насихаттайтын олардың талпыныстарымен идеяларын көрсететін картиналар исламға мүлде жат. Сурет салу суретшінің дүниетанымына байланысты. Дүниетаным – ол суретшінің жалпы мәдениетін құрайтын философиялық, эстетикалық, діни өнегелік идеялардың жиынтығы. Дүниетаным суретшінің шығармашылығында көрініс табатын өмірлік құбылыстардың мән – мағынасын айқындайды. Сонда да оның жеке дүниетанымы қаншалықты терең әрі маңызды, рухани болса, сол ғұрлым шығармасы мазмұнды болады.

Сондықтан ислам әлемі қазіргі уақытта барлық адамзатқа беріп отырған мәдени құндылықтар арасында үлкен орын алады. Қорыта келгенде – өнер - эстетикалық шығармашылық, сондықтан Ислам оған қарсылық білдірмейді. Ислам эстетикалық негіздермен салыстырғанда, адамгершілік негіздеріне басым мән береді, яғни эстетикалық негіздер адамгершілік негіздерінен кейін тұрып, онымен тығыз байланыста болады. Бұл Ислам дініндегі өнердің барлық түріне қатысты көзқарасы. Мұсылман сәулет өнерінің тілі өте бай, әралуан және күрделі. Сондықтан кейбір жастарға өнер жолындағы исламның орны еркеше, әрі ғажайып туындыға толы екенін айтып өткеніміз жөн. Жастардың ойындағы дін мен өнердің, мәдениеттің ара жігін айырып өнеріміздің барлық түрін дамытып дінімізді құрметтеуге шақырамын.

Пайдаланған әдебиеттер:

1. Құран Кәрім қазақша мағына және түсінігі, Халифа Алтай, Мадина.
2. Красковский. Коран, 686-709.
3. Искусство 7-том, «Аванта» Москва 2001ж., 565-567 беттер.
4. Ислам және Қазақстан мәдениеті, - Алматы 2003, 12-15 беттер.
5. Жоржи Зейдан "Ислам мәдениеті тарихы" Москва, 1986, 187 бет.

Байтенова Н.Ж.,

филос.ғ.д., әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің
дінтану және мәдениеттану
кафедрасының профессоры

Қазіргі әлемдегі ислам: даму барысы

Абстракт. ХХІ ғасыр тек қана жаһандану, вестернизациялану, модернизациялану ғасыры емес, сонымен қатар исламның бүкіл әлемге кеңінен таралуымен де айқындалады. Жаһандану жаңа бір мәдени жағдайдың туындауына негіз болып отыр. Қаншама негіссіз болып көрінгенмен, бүгінгі күні жаһандану тек қана вестернизациялануды немесе модернизациялануды, яғни батыстық құндылықтар мен батыстық өмір салтын ғана білдірмейді, ол сонымен қатар исламдық өмір салты мен исламдық құндылықтардың кеңінен таралуын білдіреді, оның батысевропалық тұрғындардың бір бөлігі үшін тіпті дәстүрге айналғандығын да білдіреді. Бұл бір жағынан, мұсылман елдерінен миграция процесінің

және де мұсылман халықтарының ерекше тез қарқынмен өсуіне байланысты болса, екінші жағынан, тұрғылықты халықтың исламды қабылдап ұстануымен де тікелей байланысты.

Қазіргі Еуропаға исламның әсері зор, кейбір аналитиктердің пікірі бойынша, 50 жыл аралығында Еуропа мұсылмандық сипатқа ие болады. Демографиялық көрсеткіштерге жүгінетін болсақ, Еуропаның мұсылмандық бөлігі тез қарқынмен өсіп келеді. XX аяғы мен XXI басында Азия мен Африка елдерінен мономәдениетті және моноконфессионалды Еуропаға миграциялық ағымның күрт өсуіне байланысты тұрғылықты халық арасында мұсылмандардың үлесінің өсуіне әкелді. Егер 1992 ж. Батыс Еуропада 7 млн. мұсылман болса, бүгін, кейбір зерттеушілердің пікірі бойынша, мұсылмандардың саны 40 млн. жетті. Эксперттердің болжамына арқа сүйейтін болсақ, 2050 жылға қарай мұсылмандардың саны Еуроодақта мұсылмандардың халық өсімнің жоғарғы деңгейде болуына байланысты және де Солтүстік Африка мен Таяу Шығыстан мұсылман иммиграциясының жалғасып, тіпті үдей түсуіне байланысты екі есе өседі. Еуропа елдерінің ішінде қазір Францияда ең көп мұсылмандар (5-нан 9 млн.-ға дейін) тұрса, Германияда 3,2-ден 3,5 млн.-ға дейін, Швецияда мұсылмандар тұрғылықты халықтың 14%, Нидерландыда тұрғылықты 16млн. халықтың 1 млн. мұсылмандар болып табыласа, Швейцарияда 7,5 млн. тұрғылықты халықтың 400 мыңға жуығы мұсылмандар болып табылады. Өркениеттік сынық қазір көбінесе Солтүстік Америкада да жиі көрініс табуда.

Батыс аналитиктерінің болжамы бойынша еуропалық мұсылмандардың саны тек миграциялық үрдістердің негізінде немесе халық санының өсімінің жоғарғы деңгейде болуына байланысты емес, сонымен қатар, ислам қатарына этникалық немістер, француздар, ағылшындар және басқа еуропалықтардың қосылуына да байланысты, мысалы, тұрғылықты француздардың 300 мыңға жуығы исламды қабылдады.

Бүгінгі әлемде Ислам барлық бағытта өте жедел қарқынмен таралып жатыр, бұл заманауи әлем бейнесін түбегейлі өзгеріске алып келуі мүмкін. Бүгінгі таңда ислам сан жағынан және таралу аумағы жағынан және де халық санының тез қарқынмен өсуіне байланысты соңғы 25 жыл ішінде жеткілікті дәрежеде тарала бастады, соңғы жылдары мұсылмандардың саны 3 есе өсіп алғаш рет әлемдік деңгейде христиандардан асып түсті. 1973 жылы әлемде 500 миллион мұсылман болса, бүгін бұл сан 1.5 миллиардтан 2 миллиард аралығында деп атап көрсетіледі. Бұл планетадағы әрбір төртінші адамның мұсылман екендігін білдіреді. Дәстүрлі түрде сан жағынан әдетте Азияның, Солтүстік және Батыс Африканың көп бөлігі мұсылмандардан тұрады.

Бүгінгі заманның бет бейнесін түбегейлі өзгеруіне алып келуі мүмкін бірден бір маңызды факторлардың бірі бұл бүгінгі күні Араб әлеміндегі болып жатқан саяси әлеуметтік үрдістер мен үдерістер. Қазіргі әлемдік саясатқа «араб көктемі» деген атпен мәлім болған саяси әлеуметтік оқиғаларды осы мәселе тұрғысынан ерекше атап өтуге болады. «Араб көктемі», жалпы араб елдерінде болып жатқан күрделі өзгерістер, ең алдымен билік, сайлау мәселелеріне байланысты болып жатқан өзгерістер, осы процестерге радикалды исламистік ағымдардың белсенді түрде қатысуы және белгілі бір дәрежеде атаулы нәтижелерге жетуі үлкен бір өзгерістер мен трансформацияларға алып келуі туралы болжам ғана емес, тіпті бүгінгі күні өте айғақ факторлардың біріне айналып отыр деп тұжырым жасауға толық негіз бар. «Араб көктемінің» нәтижесі араб елдері, жалпы мұсылман елдеріне ғана емес, қазіргі бүкіл әлемнің заманауи бет бейнесіне түбегейлі әсер етіп, күрделі өзгерістерге алып келетіні ендігі жағдайда ешбір күмән туғызбайды. Бірақ «араб көктемінің нәтижелері» қаншама позитивті немесе негативті нәтижелерге алып келе ме, қазіргі әлемнің заманауи бет бейнесіне қандай бағытта және қандай тұрғыдан әсер етеді, оған нақтылы қазіргі уақытта біржақты жауап беру біршама қиындық тудыруда.

Мұсылмандардың санының тез қарқынмен өсуіне қарамастан, мұсылмандардың тұтас қауымдастығы туралы мәселе өте күрделі мәселелердің біріне айналуға. Бір жағынан, радикалды, шеткі көріністегі исламға негізделген мұсылман елдері, екінші жағынан, кедей

және бай мұсылман елдері арасындағы экономикалық алшақтық. Бірақ нәтиже әруақытта да бірдей: ішкі қарама қайшылықтарға қарамастан, бірлік пен пікір таласқа қарамастан, Ислам біртұтас идеология болып және заманауы әлем бейнесін түбегейлі өзгертіп бүкіл әлемге таралуда.

Соңғы бірнеше онжылдықтың ішінде мұсылмандар еуропалық қауымдастықтың жай ғана бөлінбес құрамдас бөлігі болып қана қойған жоқ. Олар осы қауымдастықтың мәдениетін түбегейлі өзгертті. Еуропада мұсылман қауымдастығының өсуімен қатар, ислам догматтарын терең меңгерген тұрғылықты еуропалықтардың саны да өсуде.

Бүгінгі күнде Еуропада исламның орын алуы табиғи құбылысқа айналып отыр және де тіпті кейбір еуропалық елдерде негізгі діндердің біріне айналып отыр. Франциядағы екі жетекші конфессиялардың культтік құрылыстарының арақатнасы осыған жақсы мысал бола алады. Франциядағы католик шіркеуі соңғы 10 жыл ішінде тек 20 храм ғана салып, осы аралықта 60 храмды жабуға мәжбүр болды, тіпті La Croix католик басылымының мәлімдеуі бойынша жабылған католик шіркеулері жақын арада мешіттерге берілуі мүмкін. Соңғы 10 жыл ішінде Францияда мешіттердің саны екі есе өсті, бүгін олардың саны 2 мыңнан асады. Бірақ осы жерде ерекше назар аударатын нәрсе, Франциядағы негізгі дін католик дінінің құлдырауы бұл мұсылмандардың мәселесі емес. Бұл француздардың өздерінің мәселесі.

Бүгінгі әлемде, әсіресе, Еуропа мен Солтүстік Америка елдерінде «исламофобия» кең етек жаюда. Француз саясаткерлері, Марин Ле Пеннен бастап экс-президент Саркозиге дейін «ислам» тақырыбын пайдаланып президенттік сайлауы қарсаңында өздеріне ұпай жинамақшы болды. Осылай мұсылмандарға қысым жасау арқылы саясаткерлердің қандай да болмасын нәтижеге жетулері күмән тудырады, олар керісінше осындай іс шара арқылы исламды ұстанатындардың ашу ызасын, наразылығын тудырып, Еуропадағы мұсылмандардың қазіргі жағдайларына наразылығын пайдаланатын исламистер идеологиясының бұрыннан да бетер беделін өсіруге негіз болады.

Ірі ислам қауымдастықтары төңірегінде істің шиеленісе түсуіне байланысты өркениеттік сынық Батыс Еуропада барған сайын айқындалып отыр, осыған байланысты көптеген елдерде наразылық шерулер орын алуда, басылымдарда оларға Еуропаның «исламдануына» қарсы наразылық деп баға берілуде.

Мұсылмандар мен қазіргі батысеуропалық мәдени дәстүрлер арасындағы мәдениаралық дағдарыс тереңдей түсуде, оған түрткі болған 2005 жылдың 30 сентябрінде «Юлландс-Постен» атты дат газетінде Мухаммед Пайғамбарды келемеждеп салған он екі суреттердің салынуы, 2015 жылдың 7-ші қаңтар күні Париждегі Charlie Hebdo сатиралық журналының редакциясына қарулы адамдардың шабуылы салдарынан 12 адам қаза табуы. Бүгінде батысеуропалық елдерде мұсылмандық азшылықпен қарым-қатнас мәселесі осы елдердің ішкі саясатының күн тәртібіндегі маңызды бөлігіне айналып отыр. Швейцария, Венгрия, Норвегия елдерінде антииммигранттық лозунгпен шығып жүрген оңшылдар елеулі жетістіктерге жетіп отыр. 2009 жылы ноябрьдің аяғында Швейцарияда минареттерді салу мәселесі бойынша референдум өтті (бұл жерде қазіргі кезде 170 мешіт салынған, бірақ тек 4 қана минареттері бар) дауыс бергендердің 57% елде минареттерді салуға тиым салуды қолдады. Неміс экстремисінің 2009 жылдың июлінде Германияда 32-жастағы жүкті египеттік әйел Марвы Шербиниді өлтіруі Египет пен Германия арасындағы қарым қатнастардың шиеленісуіне алып келді. Египеттік «Аль Ахрам уикли» (№ 972, 19–25.11.09 г.) апталық басылымның мәлімдеуі бойынша, Шербиниді қоғамда қалыптасқан дәстүрлерге қарсы шығып немесе жат бірнәрсе айтқаны немесе істегені үшін емес, оның киіну тәсіліне байланысты өлтірді. Бұл бір ғана мысал емес: осыдан бірнеше ай бұрын Калифорния мешітінің имамы Али Мухаммедтің «мұсылман террорисі» деп аталуынан кейін өз үйінде өртеген. Шамамен осы кезде Лондондағы Ислам орталығындағы Аль-Азхар өкілі Мухаммед Аль Саламони өзінің қызметіне орналасқаннан кейін алты айдан соң соққыға ұшырап, көзінен айрылды.

Мұсылмандарға үрей тудырып отырған мәселе: исламофобия Батыста жаңа, барған сайын қауіпті сипат алуда. 2006 жылдың декабрінде нәсілшілдік пен ксенофобияға мониторинг жүргізетін Венада орналасқан еуропалық орталықтың зерттеулерінде нақтылы «Еуропада исламофобияның кең етек жайғандығы, көптеген мұсылмандардың өздерін түсінбейтінін және де қысым көрсететіндігі» туралы тұжырымға келген. Еуроодақтың барлық 27 елдерінде діни түсініспестіктің орын алғандығына, мұсылмандардың өздеріне қарсы қара күш жұмсалудан, жұмыстағы дискриминациядан жәбір шегетіндігіне ерекше назар аудару қажеттілігі туындап отыр. Батыстағы басылымдар радикалды исламның қауіптілігін шектен тыс көрсетіп, көпшілікті терроризммен қорқытады.

Исламофобияның таралуының шектен тыс шығып бара жатуына байланысты «Эмнести интернейшенл» ұйымы мұсылмандарды құдалау және оларға қарсы бағытталған дискриминацияның күшейуі және де оларға қарсы бағытталған қылмыстардың орын алғандығы туралы ескерту жасады. Осының барлығы мұсылман жастарының радикалды тобының тарапынан белгілі бір іс әрекеттердің орын алуына себепші болып отыр. Осының барлығы да мұсылман диаспорасы мен тұрғылықты халық арасында түсініспеушілікті тудырады. Соңғы уақытқа дейін негізінен Еуропада орын алған исламофобия, енді Америкада да орын алып отыр. Көптеген эксперттердің пікірі бойынша, осындай қалыптасқан жағдайға Еуропа өзі кінәлі. Соңғы жылдары болған терактілер еуропалықтарды қатты ойландырды – оларға қауіп төндірген шетелдіктер емес, Еуропада туған және тәрбиеленген өздерінің отандастары. Аналитиктердің пікірі бойынша, қалыптасқан жағдайға «экстремизмге қолайлы жағдай жасайтын» еуропалық үкімет және исламдық фундаменталистік ұйымдар жауапты. Үкіметтің кінәсі: мұсылмандардың еуропалық қауымдастыққа интеграциялануына жасалған іс шаралары жеткіліксіз және ислам қауымдастығындағы көптеген әділетсіздіктер мен нақтылы мәселелер, мысалы кедейшілік, жұмыссыздық, толыққанды білім алу, жалпы жастар мәселесі сияқты сұрақтар батысеуропалық қауымдастықтың назарынан тыс қалуда. Жоғарыда аталған мәселелерді шешудің бірнеше жолдары бар: исламофобиямен күресу (ең алдымен СМИ арқылы), исламистердің шетелден қаржыландыру көзін айқындау, жоғарғы білікті имамдарды дайындау, мұсылмандарды қоғамдық жұмысқа тарту, исламның зайырлы зиялыларын дайындау және де еуропадағы, жалпы әлемдегі мұсылмандар мәселесі бұрынғыдан да ұшықпай тұрғанда жоғарыда аталған мәселерді шешуді кейінге қалдырмай тез арада шешу мәселесі күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің біріне айналуы қажет.

Адамзат тағдыры үшін батыстағы христиан мен ислам әлемі арасындағы өркениеттік сынықтың қаншама қауіпті екенін ескеретін болсақ, екі жақтағы да экстремистік күштерді бейтараптандыру мәселесі барған сайын өзекті болып отыр.

Батыс зерттеушісі Ли Харристің пікірі бойынша (Ли Харрис «Самоубийство разума» (Lee Harris. The suicide of Reason. Radical Islam's threat to the West. The Return of Fanaticism and the Death of the liberal West, 2008) Батыс мұсылман мәдениетінің шынайы табиғатын көре алмауда, Батыс исламды түсінбейді, мұсылман әлемінде жаңа элитаның қалыптасқандығын, оның кейбір жағдайда тіпті дамыған елдердің элитасынан да асып, мұсылман елдерінің мәселелерін өз бетінше шеше алатындығын мойындай бермейді. Еуропалықтар көп жағдайда исламның тарихи және позитивті ролін, ислам мәдениетінің Еуропаға тигізген зор әсерін ұмытып қалады. Бүгін де исламилық дәстүр қазіргі еуропалық мәдениеттің органикалық және заңды бөлігі болып табылады. Әр уақытта есте сақтау керек, миллиондаған мұсылмандар еуропалық дәстүрге енуге ұмтылумен қатар өзінің генетикалық және конфессиялық түп тамырын жоғалтпай сақтап қалуға да тырысады.

Дегенмен, Еуропалық қауымдастыққа енуге, интеграциялануға еуропалық мұсылман басшылары да шақырады, мысалы, Еуропа мұсылмандарының басшысы Тарик Рамадан. Тарик Рамадан еуропалық қауымдастыққа интеграциялануға, тілді үйренуге, білім алуға

шақырады. Мұсылман әлемімен өзара тиімді қатнастарды ұстану және дамыту Президент Барак Обаманың да сыртқы саясатының да маңызды бөлігін құрайды.

Кезінде, 1993 ж. Foreign Affairs журналында белгілі американ политологы Самюэл Хантингтонның «Өркениеттер тоғысы» атты мақаласы жарық көрген болатын. Хантингтон концепциясының түйіні: қазіргі заманда ислам Батыс өркениетіне қауіп төндіріп отырған негізгі күш. Хантингтонға жауап ретінде XX ғасырдың 90-х жылдарының аяғында сол кездегі Иран Президенті М. Хатами өркениеттер диалогы идеясын ұсынды. Бірақ, өкінішке орай, әлемдегі соңғы оқиғалар бұған қарсы тұжырымға келуге негіз болып отыр. Белгілі орыс саясаткері және ғалымы Е.М. Примаков өзінің «Ближний Восток: на сцене и за кулисами» атты еңбегінде қазіргі кезде «өркениеттер диалогының күйзелісі» орын алып отырғандығы туралы ой тұжырымға келді.

Егер біз бейбіт өмірді сақтағымыз келсе, толерантылық, өзара сыйластық пен өзара түсіністік принциптеріне негізделген өркениеттер диалогын орнатуға бар күшімізді салуымыз қажет. Қазақстан Республикасының Президенті – Ұлт Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Бүгінде бүкіл әлемге және әр мемлекетке қуатты жаһандық және ішкі сын-қатерлерге жауап табу маңызды. ... Қазақстан әлемдік саясаттың лайықты қатысушысы ретінде бейбітшілікті нығайту мен қауіпсіздік жолдарын айқындауға белсенді қатысуын жалғастырады» деп Қазақстанның ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыт бағдары басқа мемлекеттермен және өркениеттермен, діндермен диалог орнатып бейбіт қатар өмір сүру екендігіне ерекше назар аударған болатын[1].

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты». // Егемен Қазақстан, 28 қаңтар 2012ж.

Габитов Т.Х.,
Казахский национальный
университет им. аль-Фараби,
г. Алматы, Казахстан

Идентификация казахской культуры в контексте ислама

Абстракт. Культура будет не полной, если не охватывает такую важную сферу общественной жизни, каковой является религия. Сложный конфессиональный состав населения Казахстана отвергает идею создания этнократического и исламистского государства. Возвышение ценностей одной религии в условиях нашей республики вызвал бы раскол гражданского общества на непримиримые группировки. Поэтому курс на построение в Казахстане демократического и гражданского общества требует межрелигиозного диалога и согласия.

Введение. Роль религиозных институтов в гражданском обществе представляет не только теоретический интерес. Это особенно видно на примере Казахстана с его

своеобразным геополитическим положением и историей. Согласно концепции С. Хантингтона, Казахстан расположен на стыке трех цивилизаций (исламской, конфуцианской и православной) и представляет собою зону разлома, где возможны крупные конфликты. Но, с другой стороны, следует учитывать многовековой опыт совместного сосуществования на территории Казахстана различных этносов, религий и культур.

Если рассматривать культуру как способ существования человека в этом мире, то в таком случае религия есть сила, сообщающая этому существованию содержательность и постоянство. Действительно, сколько бы ни говорили о совершенстве человека, вся его сущность полна противоречий: жизнь и смерть, бренность и духовность, себялюбие и альтруизм, долг и наслаждение, разрушение и созидание и т.д. Специалисты различают "народные религии", представляющие часть того или иного культурного целого (диффузные религии) и религии универсальные, не привязанные исключительно к какой-то одной этнокультуре. Народные религии выступают чаще всего как опора государственной власти. С помощью религии харизматические лидеры пытаются укрепить свою земную власть [1, с. 47]. Но такое сращивание часто ограничивает личное право граждан государства. Универсальные религии (христианство, буддизм, ислам) так же стремятся к легитимности политической власти с учетом конкретных ситуаций. Они выполняют функцию поддержки и оправдания ценностей данного общества.

По нашему мнению, главная роль религии в том, чтобы привести человеческие взаимоотношения в определенный порядок; убедить, уверить людей в его могуществе и священности. В этом аспекте религия относится к первоначальным истокам культуры и охраняющей ее силе. Нужно было поставить заслон диким суевериям и дремучему эгоизму [2]. Такое ограничение заставляло преклоняться перед Создателем, могущественнейшим для отдельной личности (поддерживающего или карающего). Страх перед его гневом или надежда на поддержку сформировали в обществе традиционную, сакральную, символическую систему обычаев. В этом аспекте огромное значение имеет ритуальная служба религии.

Архетипы традиционной религиозной культуры казахов. Без исследования типологических сторон этого вопроса сложно будет понять подлинную казахскую культуру. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно обратить внимание на комментарии в сегодняшней научной и популярной литературе. Вот самая популярная точка зрения и выражающие ее словосочетания: “казахи формально приняли ислам позднее, он отрицательно повлиял на национальную культуру” (миссионерская точка зрения), “в традиционной казахской культуре больше преобладает влияние шаманизма, зороастризма, тенгрианской религии по сравнению с исламом, поэтому эти религии нужно возродить” (архаистическая точка зрения), “мусульманский менталитет преобладает у южных казахов, в других регионах ислам не был так распространен, здесь живут потомки тех, кто исповедовал буддизм, христианство несторианского толка, языческую религию” (разделяющая точка зрения), казахи приняли исламскую религию под влиянием народов Средней Азии и Поволжья” (теория внешнего воздействия), религия казахов не поднялась выше древнемифологического и ритуального уровня” (мифо-ритуальная точка зрения) [3, с. 112].

Опираясь на формы овладения пространством и временем в казахской культуре, ее автохтонность и гомогенность, ареал общения, архетипы и хронотпы, хозяйственно-

культурные и социальные типы можно отметить нижеследующие мировоззренческие религиозные типы: а) генотипная система религии; б) принятые извне, “пришлые” религиозные системы; в) ислам. Их соотношение было разным при различных периодах времени и исторических условиях. Обратим внимание на нижеприведенную таблицу:

<i>Пространство</i>	<i>Время</i>	<i>Хозяйственно-культурный тип</i>	<i>Социальный тип</i>	<i>Основные религиозные системы</i>
Евразийская Степь	Мифологический период	Кочевничество	Родоплеменное общество	Генотипные религиозные системы
Евразийская степь и горный регион	Архетипный период	Кочевничество и оазисное земледелие	Генотипное общество и номадические империи	Генотипные, зороастризм, буддизм, восточные христиане
Евразийский и афроазиатский ареалы	Цивилизованный период	Кочевничество и оазисное земледелие	Государственность и генотипное общество	Ислам и генотипные религии
Центральная Азия	Традиционное время	Кочевничество и оазисное земледелие	Национальный и родовой	Генотипные религии и ислам
Казахстан	Колониальное время	Переходный тип	Аул	Ислам

По приведенной выше таблице видим, что в древней истории преобладали генотеистические верования. Генотипической религиозной системой называется общность характерных для родоплеменной общины представлений и верований, обожествляющих предков-родоначальников и принимающих их за решающую силу во всех сферах общественной жизни. Центральный образ генотипической веры – аруах (дух предка). До сегодняшнего дня казахи поминают аруахов наравне с Богом: “О аруах, о Боже, поддержи, сохрани от бед!”. По мнению Ч. Валиханова, в критические моменты жизни казахи поминают имена своих предков. Считают, что любая удача случается с благословения аруахов [4, с. 68].

Обожествление аруахов прямо связано с родовым социальным типом кочевников. У каждого рода был свой боевой клич. Как правило, в качестве боевого клича берутся имена прославившихся подвигами и патриотизмом личностей. Например, во время войны с джунгарами казахи чаще, чем имя Аллаха, выкрикивали имена Абылая, Кабанбая, Малайсары и других, когда бросались в гущу сражения.

Традиция почитания предков была тесно связана с древними религиозными представлениями. Как и другие народы, кочевники поддерживали анимистическую точку

зрения о вечности и бессмертности души. У тюркских племен вместе с умершим хоронили его оружие, личные вещи и скакуна. Обычай тризны первоначально посвящался усопшим, позднее он принял характер традиционного поминания. Словосочетание “Посадил отца на коня – уважил аруахов” осталось от этого. Про не уважавшего родителя с издевкой говорили: “Посадил отца на корову” [5, с. 147].

В литературе приводятся множество других примеров сочетания анимизма с генотеизмом в доисламской религиозной системе казахов. В народном представлении существовало три вида души: ет-жан, шыбын-жан, рухи-жан. После ухода человека из бренного мира его ет-жан переходит в нижний мир. Шыбын-жан улетает, покинув в виде синего огонька тело усопшего. А рухи-жан переходит к аруахам. Аруахом называли форму этого духа.

Генотипный характер имели и древние тотемистические верования тюркских народов. Про тотема – кокбори (небесный волк) говорят все тюркские тексты. Тотемистическим значением обладали кроме волка, и другие звери, являющиеся для кочевников символами силы и смелости, такие, как олень, тигр, лев, орел. По представлениям казахов, аруахи могут появляться и в тотемистическом образе. Например, Абылай хан почитал красного лиса в качестве своего аруаха. Аруахом Сыпатай батыра считался тигр. Родовые святые распространяли свое покровительство и на домашних животных. У каждого вида домашних животных был свой покровитель: у лошади – Камбар ата, овцы – Шопан ата, коровы – Зенги баба, козы – Шекшек ата, верблюда – Ойсыл кара [6, с. 86].

В некоторых изданиях ученые, старающиеся найти следы зороастризма в казахской культуре, пытаются доказать, что ритуал выливания масла в огонь есть следствие влияния персидской религии. Однако корни этого ритуала лежат в глубине. Он тоже относится к одному из видов обожествления предков-родоначальников. Невеста, выливая масло в огонь, произносила “От-ана, Май-ана, благослови!” и совершала троекратный поклон в честь аруахов. В древних текстах Май-ана называли богиню плодородия и материнства Умай. В Орхоно-Енисейских письменах Умай изображается в образе попечительницы всего живого, поддерживаемого Небесным Тенгри и Жер Су (Земля и Вода), покровительницы продолжения рода.

Следы генотеистической религиозной системы можно ясно заметить и в традиционной культуре казахов. “Ант ішу” в ритуале сватания (поклониться, первоначальное значение “пить кровь”), поедание курдюка и печени, в погребальной традиции исполнения обряда, указывающего непосредственно на аруахов, поминание семи дней, сороковин, года, совершать «тул» и т.п. основаны на родовых представлениях и верованиях. Оказание поддержки или не оказание ее аруахами зависело от отношения к ним потомков. Считалось, что частое поминание аруахов, совершение жертвоприношений в их честь (если в исламе жертвоприношения совершаются только во время религиозных праздников, то кочевники совершали его в связи со значительными событиями в их жизни) порождают благоприятные для людей условия. Напротив, нарушившего генетический обычай проклинали “пусть накажет тебя аруах”. Нельзя оценивать генотипическую религиозную систему как пережиток прошлого. Например, японцы, имеющие передовую на сегодняшнее время культуру, наравне с буддизмом сохраняют генотипическую синтоистскую религию.

К религиозным системам, выполнявшим до прихода ислама важную роль в духовной культуре казахов, относятся тенгрианство и шаманизм. В последние годы об этой

религиозной системе было опубликовано множество трудов, защищены диссертации. По нашему мнению, тенгрианская религия является наиболее приспособленной к нуждам кочевого хозяйственно-культурного типа религиозной системой. Пора ее расцвета совпадает со временем объединения тюркских и монгольских племен по родовому принципу и созданием ими степных империй. Интересные мнения об этом приведены в трактате Л. Гумилева «В поисках вымышленного царства» [7]. Несмотря на то, что в тенгрианской религии генотипное мировоззрение прочно занимает место, она смогла подняться до уровня монотеистической религиозной системы. Иногда приводится как аксиома мнение о том, что шаман являлся жрецом тенгрианской религии. Трудно согласиться с этим мнением. Потому, что Небесный Тенгри не использует духов (аруахов) как баксы (шаман), не заклинает и не ворожит, он просто сообщает людям волю небес. Здесь заметно отличие от ислама. Небесный Тенгри требует от людей активности (наиболее понравившееся Чингисхану правило). В тенгрианской религии преобладают более космология и этика, чем демонология. Так повествует Марко Поло: В доме каждого человека на верхней части стены дома прибита дощечка, на ней написано имя, обозначающее Его Величества Небесного Бога. Ему подобострастно молятся, поклоняются почтительно, воздевая руки к небу, коленопреклонно просят себе благоразумия и крепкого здоровья и не просят больше ничего”.

Позднее, в связи со становлением арабо-персидско-тюркской цивилизации Небесный Тенгри превратился в синоним Аллаха. Генотипические же представления развивались наравне с исламом. Причины этого в поддержке, которое генотеизм нашел в традиционной казахской культуре (и в других родственных культурах). Типическое значение тенгрианской религии связано с тем, что она способствовала культурному единению первых кочевых империй (первый синтез). Позднее появилась на свет способствовавшая вторичному единению, поднимавшаяся до мирового уровня суперцивилизации мировая религия – ислам. Прежде чем перейти к этому вопросу, обратим внимание на оказавший огромное влияние на казахскую культуру религиозный тип – шаманизм.

Шаманизм является религиозно-культурной системой, оказавшей значительное воздействие на казахскую культуру. Некоторые исследователи говорят, что шаманизм не относится к религии, потому, что в нем нет понятия бога, он есть совершение магических действий, с опорой на гармонию между человеком и природой. Высказываются и мнения о том, что для шамана не обязательно существование сверхъестественных сил. Однако, значение проблемы в другом.

Первыми учеными, исследовавшими шаманскую религию вне увлечения экзотикой, в пределах культурного континиума, были Ч. Валиханов и Д. Банзаров. По их мнению, схожесть родовых религий с мировыми очень незначительна. Шаманизм является оригинальной традицией воздействия суеверий и верований на виртуальный (подсознательный) мир человека. Как правило, шаман действует в персоне жреца ритуальных церемоний, целителя, вызывающего для лечения дух человека, кюйши-кобызши, доводящего дух до особого состояния, медиума, умеющего разговаривать с духами. Шаманизм – практика доведения человека до экстаза на натурфилософской основе. Под покровительством духа шаман колдует, приобретает способность лечить, то есть, изгоняет другие духи, может сопроводить дух аруаха до места его успокоения.

Он – типичное проявление мистического опыта духовной культуры. Известно, что мировая культура разделяется на Запад и Восток. По нашему мнению, шаманское

мировоззрение является действительно восточным феноменом, как и дзен-буддизм. В исследованиях Л. Гумилева показано, что шаманизм распространился в Центральной Азии от дальневосточных маньчжурских племен киданей. В определенный период средневековья кидани господствовали в Центральной Азии. Разделение мира на Восток и Запад – традиция историческая. Мы замечаем, что человек Востока и человек Запада по своему объективному отношению к миру принципиально отличаются друг от друга.

Камлание шамана направлено на пробуждение мира человеческого подсознания. Это – поиск способа духовного единения с безграничной внутренней сущностью. Этот способ можно рассматривать и как игру шамана. Во время игры шаман имитирует роль создателя мира, кружится вокруг человека (имитирует космос на личностном уровне), посредством мистического единения разделяет добро и зло, переносит вредные качества, удаляет зло. Во время шаманской игры само физическое тело входит в особое состояние. Многие свидетельства отмечают парапсихологические способности шаманов. Например, некоторые шаманы умели выводить изнутри организма вредную желчь. Они в совершенстве овладевали методами хирургического и гипнотического лечения. В состоянии экстаза шаман мог ходить босиком по раскаленным углям. Схожие с этим явления можно наблюдать в системе йогов и у филиппинских врачей. Еще один факт, который следует отметить, шаманская медитация-игра умело использовала воздействие музыкальной мелодии. «Исполнение кюя в шаманской религии показывает подчиненность кюя основному принципу этой религии – стремлению сдерживать смерть (А. Мухамбетова) [8, с. 39].

Нельзя рассматривать религиозные системы казахов как сменяющие друг друга типы. Как правило, в конкретных исторических периодах религиозные системы появляются одновременно друг с другом, в синкретизме. Ритуал жертвоприношения по вышеприведенной процедуре исполнялся в целях объединения участников вокруг одного определенного символа. Он являлся общественным действием символического характера, шаман же был знающим и осуществляющим его глубинное значение фигурой. Взаимоотношения шаманской системы с исламом были неоднозначными. Сформировавшийся в результате борьбы с идолопоклонством ислам с подозрением относился к генотеистическим верованиям и обвинял.

Однако, для того, чтобы народ принял его собственное мировоззрение, исламу нужно было принять духовный стержень народа. Этот процесс был двусторонним. Тенгри и священные аруахи обрели мусульманское содержание (Небесный Тенгри превратился в Аллаха, аруахи – пиров, машаихов, помощников бога, древние демоны (албасты, жезтырнак, обыр и т.п.) стали джиннами и шайтанами в исламской демонологии). Это было чрезвычайно сложным и разносторонним культурным явлением. Об изображении переходных культурных персонажей (со смешанными генотеистическими и исламскими признаками) в духовной культуре в качестве примера можно привести множество данных из религиозных текстов и фольклора. Даже шаманизм в пространстве казахской культуры превратился в элемент ислама. Камлание шамана заимствовало элементы из суфийского действия; перед исполнением ритуала шаман совершал омовение, слово свое начинал с молитв Аллаху, пророку Мухаммеду и его халифам. Дивана, с жезлом в руке, в остроконечной шапке, украшенной лебяжьим пухом, воспринимался в народном сознании чем-то вроде баксы (шаман). Переход от исконных родовых религий к мусульманскому религиозному типу в

казахской культуре охватывает многие века и проходил не в форме взаимного отрицания, напротив, в форме взаимодополнения, единения.

Народный ислам казахов.

Немало написано об исламе, насчитывающей на сегодняшний день более двух миллиардов последователей. Но все-таки остановимся на некоторых вопросах особенностей исламской цивилизации. В западной науке имеются различные мифы и толкования об исламской цивилизации. Сумевший выгодно использовать технологические изменения в начале Нового Времени (индустриальное общество, рынок, промышленная революция) Запад, превратился в решающую мировую силу и стремился к установлению господства во всем мире. Действенный отпор вестернизация встретила только со стороны восточных религий. В частности, от последствий христианской экспансии по сравнению с Китаем или Японией больше пострадала исламская религия. К концу XIX века в результате крестовых походов, имперско-колониальных войн, деятельности христианских миссионеров в мире не осталось независимых мусульманских государств, кроме Турции, Ирана и Афганистана. Но, обратим внимание на одну культурно-историческую деталь: в истории не встретить ни одной этнокультурной системы, которая, несмотря на подобное давление, отказалась бы от мусульманской религии. Даже Российская империя, проводившая самую мощную культурную экспансию, не смогла уничтожить ни одну уже сложившуюся исламскую этнокультурную систему. Принятие христианской религии коренными этносами Сибири было связано со сменой древних традиционных религий.

Напротив, в средневековых мусульманских империях политика насильственного обращения в мусульманство христианских народов не проводилась целенаправленно. Потому, что согласно основному положению исламской религии, человек должен обратиться к Аллаху только по своей воле.

Из такой постановки проблемы возникает вопрос: существуют ли в исламе фундаментализм и партикуляризм (обособленность)? Конечно, сказать, что не существуют, было бы слишком легким решением. Фундаментализм является продуктом маргинального общества, в которой традиционная культура попала в кризис и которое не сумело приспособиться к новым историческим условиям. Его проявления можно наблюдать, например, в таких странах, как Иран, Афганистан, Египет, и данное явление возникает из противостояния западной экспансии. Фундаментализм – стремление к ограничению культурного развития рамками старых форм. Исламский партикуляризм тоже относится к преувеличенно изображаемым западным мифам. По мусульманской религии, все люди, независимо от происхождения, национальности, веры, являются сотворенными милостью Бога созданиями. Даже сами верующие в Священную книгу (иудеи и христиане) не являются врагами мусульман. Как сказал аль-Фараби, они – жители “города заблудших” [9, с. 95]. Другие мировые и национальные религии называются по имени их основоположников или по названию общества (христианская – Иисус Христос, буддийская – Гаутама Шакья-Муни Будда, зороастризм – Заратуштра, конфуцианская – Конфуций). Ислам не таков. Он предназначен для всех народов.

В демократическом обществе, где религия объявлено частным делом граждан, она продолжает оказывать влияние на политическое поведение граждан. Ведь даже одна и та же религия может служить основой разных политических ориентаций, так как религиозные верования существуют не в тесном виде, а комбинируясь со светской идеологией, образуют

определенную систему ценностей, влияющая на политические ориентации верующих. Миллионы мусульман из всего света едут в Мекку, визиты римского папы вызывают скопление сотен тысяч верующих, буддийские праздники привлекают огромную аудиторию. Укрепляется не только универсальные религии. Ширится мода на нетрадиционные религиозные секты, различного рода магию и астрологию, восточные техники медитации. Все это следует учитывать и действовать соответствующим образом при изучении современной мировой культуры.

В гражданском обществе, где на первый план выдвигаются демократические идеалы, отношение к религиям терпимое. Религия в гражданском обществе выполняет важную роль в деле нравственного возрождения общества, в упрочении мира и взаимопонимания, в подъеме духовной культуры, в возрождении национальных традиций и обычаев. Таким образом, религия, наряду с остальными институтами гражданского общества (семья, школа, общины, добровольные организации, профсоюзы и т.д.), является средством, с помощью которого общество может заставить отдельного индивида соблюдать общепринятые нравственные нормы, благодаря чему только возможна совместная жизнь.

Заключение.

Религия, будучи важнейшей формой социокультурной регуляции человеческих отношений, по-своему решает бытийные, экзистенциальные проблемы жизни и смерти: поиск их оснований и пределов, смысла и назначения, идеала и абсолюта, рождения и смерти. Преодолевая страдания, страх и отчаяние, связанные с конечностью человеческого бытия, с неизбежными ошибками и заблуждениями относительно целей существования, религия пытается направить поиск человека к духовному совершенствованию, сохранить человеческое в человеке, спасти его душу, видеть божественное в прозаическом, вечное в преходящем.

Подчеркивая позитивные ценностные ориентиры религии в гражданском обществе, в то же время нельзя представлять ее в качестве абсолютно без проблемного феномена, разрешающего все вопросы жизни человека. В свободном обществе имеет право на существование не только религиозная вера, но и сомнения в ней, секуляризм и даже атеизм. Рассуждая о религии, ученый должен стоять в стороне и позволить людям критиковать религиозную систему или ориентировать даже самого ученого. Религиозные идеи воспринимаются здесь как форма протеста против чрезмерно рационализированного духовного мира человечества. Религия выступает в роли "сакрального текста", "спасительного круга", давая людям вполне понятные и легко выполнимые средства выхода за узкие рамки индивидуального бытия.

Но в современных условиях традиционные формы культуры и религии неизбежно подвергаются модернизации. Во всем мире происходит постепенный, но неуклонный процесс секуляризации, заключающийся в растущем разделении светской и сакральной сфер, отстранении последней от экономической и политической регуляции. Религия все больше уходит в сферу частной и личной жизни, хотя и остается важным средством регуляции межцивилизационных отношений. Некоторые ученые (например, С.Хантингтон) даже предрекают глобальное столкновение цивилизаций, основанных на конфессиональном признаке. Но последние тенденции мирового развития свидетельствуют о единении мировой культуры. Мир становится все более терпимым, толерантным и открытым.

Список литературы:

- 1.Акатай С.Н. Древние культы и традиционная культура казахского народа. - Алматы: КазНИИКИ, 2001. - 365 с.
- 2.Орынбеков М.С. Духовные основы консолидации казахов. – Алматы: Аркайым, 2001. – 252 с.
- 3.Габитов Х. Т., Ж. Муталипов, А. Кулсариева. Культурология. – Алматы: Раритет, 2000. – 408 с.
- 4.Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в 5 томах. – Алматы, 1985. – Т. 4. – 461 с.
- 5.Каракузова Ж.К., Хасанов М.Ш. Космос казахской культуры. – Алматы: Евразия, 1993. – 78 с.
6. Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов. – Алматы: Наука, 1998. – 197 с.
- 7.Гумилев Л. В поисках вымышленного царства. – Алматы, 1992, с. 18.
8. Аманов Б., Мухамбетова А. Казахская традиционная музыка и XX век. – Алматы: Дайк пресс, 2002. – 544 с.
9. Аль-Фараби. Философские трактаты. – Алматы: Гылым, 1973, на каз.яз.. – 446 с.

Мендикулова Г.,

доктор исторических наук,
профессор

г. Алматы, Казахстан

Религиозные миграции и паломничество в современном Казахстане

Прежде всего, хотелось бы привести краткие данные по религиозности в Республике Казахстан. Согласно Национальной переписи РК 2009 г., 70.2% населения идентифицировали себя мусульманами, 26 % - христианами, 0.03 % - иудеями, 0.1 % - буддистами, 0.2 % - поклоняются другим конфессиям. Атеистами назвали себя 2.8 % и 0.5 % отказались дать ответ.

В республике функционируют 8 высших учебных заведений (включая 2 мусульманских, 1 католический, 1 лютеранский, and 4 протестантских), 6 средних и 3 начальных религиозных школы. Постоянно курсы функционируют при главных мечетях и воскресные школы при церквях.

Данное выступление посвящено относительно новому типу миграций в Казахстане – религиозным, в основном, проявляющееся как паломничество. Паломничество, или поклонение святым местам, которое имеет характер внутренних и внешних миграций населения в Казахстане, является одним из столпов ислама и важной составляющей других религий. Каждый верующий с искренними религиозными чувствами желает или совершает поклонение святым местам, что само по себе может только радовать.

Однако, в последние годы для увеличения паствы, паломничество используют, как традиционные религии, так и новые религиозные движения, не имевшие до этого распространения в нашей стране, и могущие влиять на национальную, региональную и международную безопасность. В казахстанской историографии данная тема остается малоизученной, хотя данный феномен уже влияет на жизнь нашего социума с вовлечением молодежи.

Остановимся на нескольких паломнических маршрутах в Алматы и ее окрестностях.

Святые места в Алматы и Алматинской области.

Место захоронения Райымбека батыра, прославившегося в сражениях с джунгарскими захватчиками – посещение этого места обеспечивает удачную дорогу и успех в делах. Согласно легенде, в старости Райымбек ата, предчувствуя скорую кончину, завещал посадить его на верблюда и похоронить там, где тот верблюд, обессилев, остановится. Поэтому перед стелой и сейчас можно увидеть каменное изваяние верблюда. Могила Райымбека почитается верующими как святое место и стоит в одном ряду с мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссави, могилой Арыстан-баба. Паломники здесь читают пятничный Коран, получают благословение. Причем поклониться святыне приезжают в Алматы не только со всего Казахстана — дань памяти отдают и мусульмане из других стран — турки, иранцы, арабы.

Скит и место захоронения иеромонахов Серафима и Феогноста, расстрелянных в 1921 году, в Аксайском ущелье всегда почиталась верующими. В 1991 году на ней был установлен поклонный крест и затем возведена часовенная сень. Известно немало случаев исцелений и чудес, происходящих на могиле преподобномучеников. Молитва к святым заступникам возвращает здоровье, дает удачу, оберегает от порчи и злодеяний. В настоящее время на месте Кызыл-Жарского скита открылся мужской монастырь — Аксайская Серафиме-Феогностовская пустынь.

Монахово ущелье, где замуrowали себя в пещере и взорвали преследуемые красноармейцами православные монахи.

За Узынагашем есть место Унгуртас, называемое Казахстанским пупом земли и имеющим очень сильную энергетику. Смотритель этого места – Бифатима апа – знаменитая и потомственная баксы.

В Алматы и ее окраинах еще очень много таких мест, которые используются как места поклонения.

Теперь поговорим о религиозных миграциях.

Религиозные миграции в Казахстане

На конец 2010 года, согласно данным The Pew Research Center's Religion and Public Life Project в мире насчитывалось около 210 млн. мигрантов, и 4,1 млн. приходился на Казахстан. Среди них 2 млн. 130 мусульман (51 %), 560 тысяч христиан (14 %), и меньше 10 тысяч (меньше чем 1%) иудеи среди них.

89 % (3 млн. 710 тыс.) мигрантов из Казахстана прибыло в Европу. 350 тысяч (8 %) переехали в Азиатско-Тихоокеанский регион, 30 тысяч (более чем 1 %) - в США, 30 тысяч – на Ближний Восток.

Там же было зафиксировано, что 3 млн. 80 тысяч мигрантов прибыли в Казахстан:

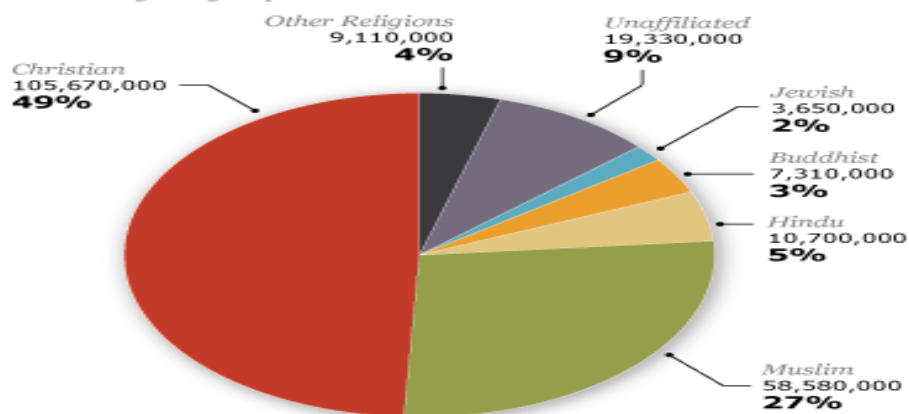
2 млн. 650 тысяч (86 %) – из Европы и постсоветских стран;

430 тысяч (14 %) – из Азиатских стран.

70 % иммигрантов являются христиане, 15 % - мусульмане.

Religious Composition of International Migrants

Percentage and estimated number of all migrants who belong to each religious group

Throughout the report, the "other religions" category includes Sikhs, Jains, Taoists, Chinese folk religions, African traditional religions and many smaller groups.

Population estimates are rounded to ten thousands. Percentages are calculated from unrounded numbers and may not add to 100 due to rounding.

Pew Research Center's Forum on Religion & Public Life
Global Religion and Migration Database 2010

Традиционные религии – официально признанные со стороны государства и общества, имеющие социокультурное доминирование в конкретном обществе, а также исторические и этнокультурные основы.

Именно в Евразии возникли и развиваются неохристианские и неоориенталистские организации, чью деятельность в Казахстане хотелось бы конкретно изучить. Для современного Казахстана нетрадиционными религиозными движениями являются: Церковь «Саентологии» (Дианетика), Свидетели Иеговы, Вера Бахаи, Общество сознания Кришны, Церковь Объединения (Церковь Муна), Церковь Последнего Завета (последователи Виссариона), Вера Бахаи, оккультно-мистические религиозные течения «Ахмадийский жамагат», «Мормоны» («Церковь Иисуса Христа святых последних дней»), «Сахаджа йога», неопятидесятники, которые используют паломничество как метод и средство для привлечения новой паствы в среде казахстанской молодежи.

Нетрадиционные деноминации и конфессии для Казахстана

«Свидетели Иеговы»

«Свидетели Иеговы» - религиозное течение, основанное в США в 1876 году Чарльзом Расселом, являются одним из протестантских учений. Основой их вероучения является Библия, т.е. при распространении учения широко используется Библия для обоснования библейских истин. Свидетели Иеговы отрицают догмат о Троице, не верят в бессмертие души. Святой дух, говорят они, является силой, которая исходит от Иеговы.

«Свидетели Иеговы» отрицают любое земное правительство и все, что с ним связано: службу в армии, присягу на государственные должности, государственные праздники, отдавание почестей флагу, голосование и избрание на выборные должности, не отмечают Рождество, дни рождения и другие праздники. Все члены организации считают себя гражданами единого государства — «Общества Сторожевой башни» со столицей в Бруклине (район Нью-Йорка), где близ Бруклинского моста находится их центр «Вефиль» (так называется не только бруклинская штаб-квартира, но и управленческие центры «Свидетелей Иеговы» во всех странах мира.

В Казахстане по данным на 2008 год действовало 78 общин Свидетелей Иеговы. Наблюдается их рост, чему способствуют миссионеры из Польши, России и Великобритании. Только по официальным данным департаментов юстиции областей, гг.

Алматы и Астаны количество последователей «Свидетелей Йеговы» превышает 6000 верующих. Культурных сооружений – 28

«Общество сознания Кришны»

В основе вероучения кришнаитов лежит положение о том, что Верховное Всесовершенное Существо - Господь Шри Кришна познается в трех аспектах: Брахман (безличный всепроникающий дух); Параматма (Высшая душа, пребывающая в сердце каждого живого существа) и Бхагаван (Верховная Личность Бога).

В организации выделяется четыре этапа духовной жизни: ученичество, семейная жизнь, **удаление от семейной жизни, полное отречение от мира**. Кришнаиты живут замкнутыми общинами, выходя в свет для воспевания имени Господа и привлечения новых верующих.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 12 религиозных объединений «Общества сознания Кришны» и 3 РО «Вайшнавы», последователи которых также поклоняются Кришне. В настоящее время приблизительное количество адептов «Общества Сознания Кришны» в Казахстане составляет 1500 человек. Организация получила широкую известность в Республике в связи с судебными разбирательствами по вопросу незаконного приобретения и нецелевого использования земельных участков в Алматинской области.

«Церковь Саентологии»

По своему вероучению саентология представляет собой смесь идей буддизма с личными наблюдениями Хаббарда. Возникла в 1954 г. в США. Основатель – писатель – фантаст Лафайет Рональд Хаббард. На территории Республики Казахстан действуют пять общин и групп, относящихся к церкви Саентологии.

Культурная политика саентологии заключается в пропаганде произведений Хаббарда, проведении психологических тестирований, тренингов и работе аудиторов с новообращенными. Основная саентологическая процедура - «одитинг» напоминает исповедь или сеанс психоанализа. Все сказанное на этой процедуре фиксируется и может быть использовано организацией в любом качестве.

Наиболее крупными являются религиозное объединение «Церковь Саентологии в г.Алматы», руководитель – Куанова Гульжан Сагитовна и «Саентологическая церковь Восточного Казахстана» в г.Семипалатинск, руководитель – Фоминская Ольга Александровна.

Число последователей «Церкви Саентологии» достигает от 5 000 до 30 000 казахстанцев.

Евангельские христиане – баптисты (ЕХБ)

На территории области также активно осуществляют деятельность религиозные объединения «Евангельские христиане – баптисты».

Первая община баптистов была образована в Англии в 1612 году и состояла из «умеренных протестантов» и стала одной из самых распространенных конфессий протестантизма. Всего в мире насчитывается около 48 млн. приверженцев данного вероучения.

В Казахстане баптисты появились в 1907 г. во времена столыпинской аграрной реформы, когда немцы – крестьяне из Украины и Поволжья получили разрешение на заселение огромных территорий Северного Казахстана.

Основными устремлениями организации являются привлечения новых адептов, укрепление собственного влияния среди верующей части населения, особенно из православной среды и жителей коренной национальности, укрепление финансового благосостояния общины путем сбора денежных средств, получения материальной помощи из стран дальнего зарубежья.

Главным источником финансирования организации и ее структурных звеньев являются регулярные обязательные взносы прихожан (т.н «десятина») и разовые сборы, при финансовой поддержке зарубежных центров ЕХБ.

В настоящее время Совет церквей ЕХБ продолжает действовать отдельно от ВС ЕХБ. Как и ранее, он отказывается от регистрации своих общин в органах власти, объясняя это тем, что в различных республиках разные законодательства о религиозных объединениях, а духовный центр у них один.

Церковь полного Евангелия «Новая Жизнь»

Активную деятельность осуществляют на территории области религиозные объединения харизматического толка «Церковь полного Евангелия (ЦПЕ) «Новая жизнь». Указанное религиозное объединение представляет собой организацию с четкой структурой, имеющей достаточно солидную материальную базу и располагающую своими культовыми зданиями в крупных городах республики. Духовным наставником и руководителем церкви является пастор М. Максимов, проживающий в г. Алматы.

Своей основной целью ЦПЕ «Новая жизнь» ставит планомерную евангелизацию населения Казахстана, при этом акцент делается на жителей коренной национальности.

В конце 2000 года церковью в г. Алматы был открыт новый канал CNL (Channel New Life) на кабельном телевидении для круглосуточного вещания программ в крупных городах республики. Зафиксированы случаи пересылки литературы и других средств религиозной пропаганды (кассеты, компакт-диски), выпускаемых на казахском и уйгурском языках. Служители церкви проявляют активность в установлении и расширении контактов с местным населением, в связи с чем, количество ее приверженцев неизменно увеличивается.

Адептами церкви «Новая жизнь» являются представители различных национальностей. На своих проповедях рассказывают послания и поют песни религиозного характера. При этом создается скрытая психологическая зависимость. Ссылаясь на строки «святого писания» - «о десятинах и приношениях» осуществляется добровольно – принудительный сбор финансовых средств с лиц входящих в данную общину. Зачастую религиозные собрания проходят на квартирах адептов церкви.

Церковь Объединения (движение Муна)

Образована в 1954 году в Корее. Другие названия «Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства», «Церковь Объединения Мун Сан Мена», Движение объединения, мунисты. С 1977г. имеет название Всемирная ассоциация семей за мир во всем мире.

Мун отбывал наказание в Корее за двоеженство и сексуальные извращения. В Америке Мун был осужден за уклонение от уплаты налогов. Как сам Мун, так и его «Церковь Объединения», систематически нарушали законы США.

В Казахстане действует 2 общины Церкви Объединения (Церковь Муна). Руководителем религиозного объединения в г. Алматы является Ли Сергей Васильевич. Движение особой активности в своей деятельности не проявляет и имеет в своих рядах не более 50 последователей.

«Церковь Последнего Завета» (группа Виссариона)

Основатель, глава церкви последнего завета и ее высшее духовное лицо - Сергей Анатольевич Тороп (1961 г.р), учение которого представляет собой смесь язычества и сатанизма, ранее подтверждал факты самоубийств среди своих последователей, что, с его точки зрения, является приемлемым способом ухода из жизни.

Последователям запрещено ставить прививки детям, нельзя употреблять антибиотики и прочие лекарства, кроме трав; нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты.

В Республике Казахстан Церковь Последнего Завета зарегистрирована в г Алматы. Руководителем течения является Дрогалин Юрий Николаевич, который имеет около 20 последователей.

Миссия «Грейс – Благодать» - течение в кальвинизме, возникшее в период Реформации в Шотландии и Англии. Основной верой пресвитериане считают Библию. Согласно их доктрине, человек и человечество греховны, и судьба каждого predetermined.

Опасность выражается в тотальном увеличении своих сторонников из числа казахстанских граждан с перспективой лоббирования проамериканской идеологии и последующим вмешательством во внутривластную обстановку в стране, в том числе в электоральный период «дробления» населения республики с религиозной точки зрения, отстранения части жителей от участия в построении светского государства.

Отмечаются признаки активного «прозелитизма» (обращение лиц других вероисповеданий и национальностей в христианскую веру), пропаганды исключительности и превосходства вероучения над другими, разжигания межконфессиональной и межнациональной розни, отказа от «мирской жизни», личного движимого и недвижимого имущества в пользу церкви. Течение начало распространяться преимущественно благодаря миссионерской деятельности иностранных, главным образом американо-корейских проповедников.

В РК течение начало распространяться преимущественно благодаря миссионерской деятельности иностранных, главным образом американо-корейских проповедников. Имеются два центра, в Караганде – Миссионерская христианская церковь «Грейс» и Алматы – церковь «Благодать», зарегистрированные в 1991 г., и 1993 г.

Церковь «Новая жизнь»

- относится к числу нетрадиционных. Собранию общины этой церкви присуща театрализованность. Библейские сюжеты во время проведения собрания разыгрываются проповедником и несколькими, вызванными из зала, верующими. Проповедники стараются упростить теологические термины, употребляют бытовую лексику и жаргонизмы.

Практикуются обряды хлебопреломления (причащения) и крещения путем полного погружения в воду, «десятина» - пожертвования верующими десятой части доходов на церковь. Община не имеет собственного здания, поэтому делится на группы, возглавляемые кастактерами. Собрания проходят на частной территории.

Церковь «Благая весть»

- протестантская церковь харизматического толка. Для этой церкви характерны обряды как протестантского, так и православного направления. Название происходит от православного «благовест» - благая весть – колокольный звон, призывающий верующих на богослужение. Вместе с празднованием Рождества и других православных праздников, практикуется исцеление Святым Духом, глоссолалии и т.п.

Религиозное учение Бахаи

- современная космополитическая религиозное направление, возникшее в середине 19 века (1863 г.) в Ираке и Иране. Основатель – Мирза Хусейн Али Нури, принявший духовное имя Бахаула – «блеск Божий».

Общепринятым символом веры является логотип с изображением девятиконечной звезды, символизирующий объединение девяти ведущих религий. Культовая практика включает в себя молитвы, медитации, чтение отрывков из Священных писаний различных религий. В настоящее время лидеры и последователи «Бахаи» заметной активности в своей деятельности не проявляют.

Ахмадийский Жамагат

Первая религиозная община мусульман – ахмадие была создана в Индии в 1889 году Хазратом Мирзой Гулмом Ахмадом из Кадияна. В 1891 году последователи признали его махди (мессией) мусульман, христиан и иудеев и аватарой - воплощением индуистского бога Кришны.

Название общины связывается со вторым именем пророка Мухаммада – Ахмад. Основами учения считаются Коран, сунна и их толкование в 85 книгах Хазрат Ахмада, написанных на урду, арабском, фарси и английском языках.

Мормоны.

Другие названия: «Церковь Иисуса Христа святых последних дней», «Церковь святых последних дней». Основатель Джозеф Смит родившийся в 1805 году в Шароне, штат Вермонт, США. Основывается на догмах консервативного протестантизма и откровения Джозефа Смита. Основа вероучения — Библия и книга Мормона. Кроме Библии, у мормонов имеются три «священные» книги, которые у них считаются не менее важными, чем сама Библия: «Книга Мормон», «Учения и союзы» и «Драгоценная Жемчужина».

В своей догматике мормоны используют христианскую терминологию, но придают ей свою интерпретацию. Мормоны – одна из быстрорастущих современных церквей. Активно практикуется прозелитизм.

Сахаджа-йога

- культ с элементами индуистского тантризма, практикующий различные методы восточных медитаций и поклонение богине зла Кали. Опасен непредсказуемостью воздействия на психику адептов, развитием чувства отчужденности от окружающего мира.

Основательница культа - Шри Матаджи Нирмала Деви родилась в Чиндавара (Индия) в 1923 г. Культom активно практикуются различные практики медитаций, «астральных выходов» и подобных «очистительных» процедур. Имеются случаи психических заболеваний, развившихся на фоне практик сахаджа-йоги.

На 1 января 2011 г. общее число религиозных ассоциаций достигло 4479, количество конфессий и деноминаций сейчас более чем 40.

Все эти нетрадиционные религиозные течения распространяются посредством миграции людей, распространяющих свои идеи среди казахстанцев.

На севере Казахстана, в особенности в Восточно-Казахстанской области, стали популярными паломнические туры на Алтай, которые организуют российские туроператоры. Действительно Алтай – это священные земли, но туроператоры предлагают только туры по православным святыням, хотя Алтай имеет святые места и для других религий.

Другой стороной использования паломничества в корыстных целях является его коммерциализация. Если паломничество – хадж в Мекку официально организовывается и проводится ДУМКом, то и многие ретивые турагентства специализируются на паломнических турах, или религиозном туризме, получая доходы за свои так называемые услуги. А какие там постулаты насаждают в головы паломников – не понятно. Поэтому анализируя тот факт, что религиозный фактор в нашей стране усиливается, а некоторые нетрадиционные религиозные движения запрещены государством, то они прячутся под вывеской турагентств и паломнических туров и насаждают в головы людей свои идеи и нормы жизни. Все это приводит к развитию вызовов для национальной безопасности Казахстана, а также Региона и Евразийского пространства вообще.

Предложения.

Привлечь экспертное и научное сообщество для проведения аналитической работы в религиозной сфере, с тем, чтобы получить общую картину по глубине религиозного мировоззрения по регионам и группам населения Казахстана и деятельности религиозных групп и организаций;

Поручить специалистам разработать базу данных по религиозным группам и организациям, функционирующим в Казахстане, и непременно сделать его доступным для широкой общественности;

В мировой практике написано немало работ, посвященных феномену паломничества. Более того, в мировой практике созданы научно-образовательные программы при университетах и даже созданы целые научно-исследовательские институты. В США

существует Консорциум по изучению паломничества (The Consortium on Pilgrimage Studies), куда входят более 27 университетов и колледжей США, Канады и Мексики. Важное место занимает Институт изучения паломничества (Institute for Pilgrimage Studies) в Испании.

В 2004 г. была создана международная научно-исследовательская группа «Религиозный туризм и паломничество» (Religious Tourism and Peligrimage), которая успешно функционирует до сих пор.

Предлагаю создать такую научно-исследовательскую группу, с привлечением практиков, чтобы данные феномены были поставлены на службу национальным интересам Республики Казахстан.

Спасибо за внимание!

Нүсіпбаев Е.,
Нұр-Мүбәрак Египет ислам
мәдениеті университетінің
оқытушысы
Алматы қ., Қазақстан

Дінді ұстануда шектен шығудың себептері мен қатері

***Аңдатпа:** Бұл мақалада ислам дінін дұрыс ұстануға байланысты мәселелер қарастырылған. Дінге қатысты қоғамдағы бүліктің шығуы себептері және шариғатқа сай шешу жолдары айтылған.*

***Түйін сөздер:** Шектен шығу, хадис, иснад, псевдосәләф, тақуа, мүширік, һижра, шариғат, әулие, хауариж, қадарит, кітап иелері, шиға, ақида, иман.*

Ислам дінін дұрыс ұстану, оны дұрыс түсініп, өз бейнесінде қабылдау қандай қоғам болса да өзекті мәселе. Дінді дұрыс ұстанбаған жағдайда қай жерде болмасын бүлікшіліктің орын алары сөзсіз. Сондықтан ислам мәдениеті мен оның асыл құндылықтарын үйрену, бүгінгі күні кейбір елдерде орын алып жатқан келеңсіздіктер мен лаңкестік әрекеттердің елімізде болдырмаудың бірден-бір жолы.

Тағылымды тарихтан сабақ алу үшін өткенге оралсақ, кешегі исламнан бұрынғы ғасырда да шектен шығушылық орын алғанын көре аламыз. Солардың бірі кітап иелері. Олардың оқиғасынан біз ғибрат алып, одан сақтану үшін Алла құранда былай деді. *(Олар өздерінің дін ғалымдарын және монахтарын Алладан өзге ие (құдай) етіп алды. Әрі Мәриямнің ұлы Мәсихті де...)*[1]. Алланың емес олардың адал дегенін адал деп, харам дегенін харам деді. Онымен ғана шектелмей Мәриямның ұлы Исаны Аллаға теңеп құдай жасап алды. Бұл дін ұстануда шектен шығу болып табылады.

Сол сияқты мұсылмандарда да дінде шектен шығу орын алған. Біз осы оқиғалардан сабақ алып, олардың жүрген жолынан аулақ болуымыз керек. Шектен шығушылық бірден емес, бірте-бірте жүзге асуы мүмкін. Шайтан адамды кейде бірден азғырмайды. Стратегиялық түрде азғыруы мүмкін. Шайтан Нұх пайғамбардың қауымында болған ізгі адамдардың мүсінін жасауды біреудің ойына салады. Өздерінің арасында болған ізгі, тақуа жандарды ұмытпас үшін олардың мүсіндерін жасайды, әуел баста оларға табынуды мақсат етпеген еді. Біраз заман өткенде, кейінгі ұрпақ оларды құдай санап, сенім тұрғысынан

адасып, шектен шығып, олардың мүсініне табынып кетеді. Дін ұстануда шектен шығу да, адасу да осылай байқалмай басталады. Пайғамбарымыздың кезінде дін ұстануда шектен шығушылыққа апаратын амалдар орын ала бастаса, бірден тоқтатып, емдеп отырған. Тіпті ол тек құлшылықта ғана емес, сонымен қатар сенім тұрғысында да болуы мүмкін. Соның бір көрінісі ретінде мына жайттарды мысалға келтірсек болады. Бірде Муъаз رضي الله عنه имамдыққа шығып, намазда ұзақ тұрады. Адамдардың бірі Алла елшісіне صلى الله عليه وسلم шағымданып келеді. Сонда Алла елшісі صلى الله عليه وسلم Муъазға رضي الله عنه: «Сен бүлікшісің бе?» - деп сөгіс беріп, осы сөзді үш мәрте қайталайды [2]. Кейіннен мына сөзді айтады: «Әй адамдар сендердің араларыңда, діннен қашырушылар бар. Егер сендердің бірің намазда имамдыққа шықса, қысқа оқысын. Өйткені адамдардың арасында сырқат, қарт, жас, әлсіз және қажеті бар кісілер бар» [3]. Міне осы сияқты оқиғалар тарих беттерінде көп болған. Әрине бұл оқиғаларға біздер ғибраткөзімен қарауымыз керек. Алла елшісінің صلى الله عليه وسلم кезінде болған тағы бір оқиғаны айта кетсек артық болмас. Пайғамбарымыз صلى الله عليه وسلم Мәдина қаласына Һижра жасағанда ансарлармен муһажирлерді бауырластырады. Сол кезде Сәлмән رضي الله عنه мен Әбу Дарданы رضي الله عنه бауырластырған еді. Сәлмән رضي الله عنه Әбу Дарданың رضي الله عنه үйінезиярат етіп келеді. Әбу Дарданың анасының шаршаңқы хәлін көріп не болғанын сұрайды. Сонда анасы: «Сенің бауырың Әбу Дарданың дүниемен еш қатысы жоқ» - дейді. Сәлмән رضي الله عنه келіп тамақ жасап, Әбу Дардаға رضي الله عنه беріп, кел тамақ же - дейді. Ол رضي الله عنه: мен оразамын – дейді. Сәлмән رضي الله عنه: «Сен жемесең мен де жемеймін» – дейді. Әбу Дарда رضي الله عنه тамақ жейді. Түн болғанда Әбу Дарда رضي الله عنه ұйықтамастан намаз оқи бастайды. Сәлмән رضي الله عنه: «Жатып ұйықта» – дейді. Ол رضي الله عنه қайта тұрайын дегенде, тағы да ұйықта дейді. Түннің үшінші бөлігі болғанда, Сәлмән رضي الله عنه Әбу Дардаға енді тұр – дейді. Осылайша екеуі тұрып намаз оқыды. Сәлмән رضي الله عنه: Әбу Дардаға былай деді: «Раббыңның сенде хақысы бар, жаныңның сенде хақысы бар, отбасыңның сенде хақысы бар, әрбір хақысы бардың хақысын бер». Әбу Дарда رضي الله عنه Пайғамбарға صلى الله عليه وسلم келіп болған жайтты айтып берді. Сонда Пайғамбарымыз صلى الله عليه وسلم: «Сәлмән шындықты айтты» - деді [4]. Ақпен қараны ажыратып, дұрыспен бұрысты баяндап отырған, ардақты Алла елшісі صلى الله عليه وسلم өмірден озғаннан кейін, оның асыл мұрасы мен міндеті сахабаларға және одан кейінгі осы үмметтің ғұламаларына жүктелді. Пайғамбардың صلى الله عليه وسلم өнегелі тәрбиесін көрген сахабалар да, өз кезеңдерінде міндеттерін атқарды. Сол уақыттарда пайда бола бастаған хауариждер, қадариттер сияқты адасып шектен шыққан топтардың жалғандығын халыққа түсіндіріп, адасушылықтарын баяндап, олармен күресіп бақты. Адамдарды тура жолға бастап, жөн сілтеп отырды.

Қазіргі замандағы дін ұстануда шектен шығушылықтың көріністері:

Шектен шығу дегеніміз – шарифат белгілеп берген нормалардан асып кету. Шарифат заңдылықтарын белшеден басу деген сөз. Осының қыр-сырын баяндап түсіндіру, халықты одан сақтандыру, әр замандағы ғалымдардың міндеті болып саналады.

Ілгері заманнан көрініс тапқан дін ұстанудағы шектен шығушылық бүгінгі күнге дейін жалғасын тауып келеді. Қазіргі кездегі жарылыстар, мұсылманды күпірлікке шығарып, мұсылманды дұшпан тұту, өз пікірінің фонаты болу, өзінен басқанікін дұрыс деп санамау, басшыға бағынбау, псевдосәләфтардың қоғамда тарап кетуі, ата-анасын күпірлікке шығару осының барлығы дін ұстануда шектен шығушылықтың көріністері. Осындай қателіктерге жауап беруде білім иелерінің орны ерекше. Еліміздегі діни олқылықтарды түзетуге қабілетті мамандарды дайындайтын бірден - бір оқу орны «Нұр-Мүбәрак» Египет ислам мәдениеті университетінің рөлі өте зор екенін ескере кеткен жөн.

Дін ұстануда шектен шығушылықтың түрлері:

Сенім тұрғысында шектен шығу.

1- Құлшылықта шектен шығу.

Бірінші: Сенім тұрғысында шектен шығушылыққа келер болсақ, біздің қоғам одан аман қалмаған. Ізгі адамдардың қабірін аралау, олардан тілеу, әруаққа табыну, шипа сұрау, тіпті халық арасында «Арыстан бабқа түне, Қожа Ахметтен тіле» деген сияқты сөздер кеңінен тарап, ұзақ уақыт бойы санаға еніп, халық сеніміне сіңіп кеткен. Кейбірлер бұны ата-баба дәстүрі десе, енді бірі халық нақылы деп біледі. Әулие ағаш деп оған шүберек байлау, әулие ата деп оның қабіріне барып жалбарыну, пірге қол тапсыру, мұсылман бауырын күпірлікке шығару, оны кәпірден бетер жеккөру де біздің қоғамда белең алуда. Өзінің айналасынан басқа мұсылмандарды жамандау, ұнаған ғалымын пайғамбардан артық дәріптеу осының барлығы сенімде бір шектен шығушылықтың бар екенін білдіретін айғақтар. Егер осы қарқынмен жүре беретін болса, сенімі селкілдек мұсылмандардың саны арта түспек. Ал, әрбір адам қоғамды құрайды. Осындай олқылықтарды дер кезінде қолға алу, түзету бүгінгі күннің талабы.

Әбу Уакид Әл-Ләйси мына бір оқиғаны жеткізеді: «Біз Алла елшісімен ﷺ бірге Меккеден Хунәйнға шыққан едік. Үлкен лотос ағашының қасынан өтіп бара жатқанда, әй, Алланың пайғамбары! Мына ағашты бізгекәпірлердікі сияқты қылыш байлайтын ағаш етіп берші- дедік. Кәпірлер лотос ағашына қылыштарына байлап, жан-жағына отырып табынатын. Ол ағашты «зәтуәнуат» деп атайтын. Алла елшісі ﷺ былай деді: «Жаным қолыңда болғанмен ант етемін, сендер Мұсаның қауымы айтқандай айтып тұрсыңдар, олар былай деген: «Ей, Мұса! Мыналардың құдайлары сияқты, бізге де бір құдай жасап бер», - деді. Мұса: «Расында сендер надан ел екенсіңдер»- деді [5]. Сендер бұрынғылардың жолымен жүрмекшісіңдер» - деді [6]. Алла елшісі ﷺ осындай соңы шектен шығып адасушылыққа апаратын іс әрекеттерді алдын алып, бірден тоқтатып отырған. Осы сияқты іс әрекеттер қоғамның қаншалықты адасып, шектен шығатындығын білдіреді.

Екінші: Құлшылық жасауда шектен шығу, адам өз шамасынан тыс амалдарды істеу. Аллаға жақындау немесе көп сауапқа қол жеткізу мақсатында, шарият белгілеген шектен тыс құлшылықты жасауы. Негізінен Алла адам баласына қауһары жетпейтін істі жүктемеді. Алла адам баласына жеңілдікті ғана қалайды. Алла құранда былай деген: «...Алла сендерге жеңілдік қалайды, ауырлық қаламайды...» [7]. Енді бір аятта былай делінген: «...Әрі Ол сендерге дінде ешбір қиындық жасамады...» [8]. Осы аяттың тәпсірінде Ибн Кәсир былай деген: «Сендерге қолдарыңнан келмейтін нәрсені міндеттеген жоқ. Әрі қиын болғанда жеңілдетуге кеңшілік берді. Намазды шамасына қарай, отырып, жамбастап оқу сияқты» [9]. Сонымен құлшылықта шектен шығу дегеніміз – пайғамбар алып келген нәрседен артық амал жасау. Құлшылықта шектен шығушылыққа, асыра сілтеушілікке ұмтылғандар пайғамбарымыздың кезінде де болған. Анастан ﷺ келген риуаятта былай делінген. Үш адам пайғамбарымыздың ﷺ үйіне келіп, ол кісінің құлшылықтары жайында сұрастырады. Соңында біз қайда, пайғамбар қайда? тіпті біз ол кісімен құлшылығымызды салыстыруға да тұрмайды екенбіз, ол кісінің бұрынғы және кейінгі күнәләрі кешірілсе де, осыншама құлшылық жасайды дейді. Барлығы мынандай шешімге келеді: Біріншісі: «Мен түнде ұйықтамастан намаз оқимын» - деді. Екіншісі: «Мен өмір бойы ораза тұтамын» – деді. Үшіншісі: «Мен үйленбеймін» – деді. Пайғамбар ﷺ үйге келген кезде, олардың не айтқандарын білді. Сөйтіп оларға ақиқатты түсіндіріп, былай деді: «Ал мен болсам, сендердің араларыңдағы Алладан қорқатындарың әрі араларыңдағы тақуарақ адаммын. Бірақ мен намаз оқимын, ұйықтаймын. Ораза тұтамын, аузымды ашамын әрі әйелдерге үйленемін. Кім менің сүннетімнен бас тартса, ол менен емес» - деді [10]. Алла елшісінің ﷺ бұл өнегелі өсиетінен түсінетініміз құлшылық деп өзін қатты қинамау, әрі кемістік қылмау, яғни орташа болу. Егер осы Алла елшісі ﷺ көрсеткен жолмен жүрмесе, адам шектен шығып адасады, немесе дінін кеміс ұстанып адасады. Құлшылықта шектен шығу мен сенім тұрғысынан шектен шығуды салыстырып қарағанда, сенім тұрғысынан шектен шығу аса

қауіпті. Сол себептен де тарихтағы хауариж, қадариттер сияқты адасқан топтар пайда болған. Олардың адасуларының себептерін қарасақ сенімнен басталған.

Шектен шығудың себептері:

1- Діни сауатсыздық.

Жоғарыда шектен шығудың көріністерін айтып өттік. Егер әрбір көрініске талдау жасап зерделейтін болсақ, оның себебін көреміз. Шектен шығудың себептерін бір мақалада тізіп, жазып шығу мүмкін емес. Сондықтан кейбіріне ғана тоқталамыз. Сол себептердің бірі діни сауатсыздық. Діни сауатсыздық болған жерде, ақиқатқа қатысы жоқ істер пайда бола бастайды. Мұсылман бола тұра, өз дінінен дұрыс хабары болмаса, білімі болмаса кім көрінгеннің сөзіне еріп, ақиқаттан алыстап кетері сөзсіз. Алла құранда тек біліммен сөйлеуді бұйырып, шектен шығып кетуден ескертеді. *(Әй, Кітап (Инжіл) берілгендер! Діндеріңде шектен шықпаңдар және Алла туралы ақиқаттан басқаны айтпаңдар...)*[11]. Бұл аятта Алла шектен шығу мен білімсіз сөз сөйлеуді қатар айтып, одан тыйған. Ал білімсіз сөз сөйлеу шектен шығудың себептерінің бірі. Құран мұсылманның иман келтірген кітабы, сондықтан бұл кітапта айтылған аяттар кімге қаратып айтылғанына қарамастан, оған ой жүгіртіп сабақ алуы тиіс. Әр нәрсені өзінің маманынан сұрап, үйрену керек. Кейбір өзін ғалымсымақ қылып көрсететіндерден сабақ алып, уағыз тындап жүргендер бар. Сол себептен топқа бөлініп ыдырап мұсылмандардың ауызбіршілігі болмауда.

2- Топтарға бөліну.

Тарихта Алла елшісінің ﷺ сүннетіне қарайтын болсақ, бір қоғам бір дене сияқты болу үшін, мұсылмандардың арасын жарастырып, бауырластырды. Соның негізінде іргесі берік қоғамға айналып, алға жылжыды. Сол пайғамбардың артынан ерген бүгінгі мұсылман қауым, топ-топқа бөлініп, қырық пышақ болуда. Кешегі пайғамбардың өнегелі тәрбиесін көрген сахабалар, ойлары бір-біріне қанша қарсы болса да, бір-бірін еш жеккөрмеген. Керісінше бір-бірінен үлгі алып, дінге қызмет етулерін тоқтатпады. Дініміздің дамуына кедергі болып тұрған топқа бөлінушілік. Бұл тек дініміздің дамуы емес елдігіміздің де іргесін шайқайтын үлкен қатер. Алла құранда былай деген: *(Оған бойсұнған күйде қайтып, тақуалық етіңдер және намазды толық орындаңдар және Аллаға серік қосушылардан болмаңдар, сондай діндерін жікке бөлшектеп және топтарға бөлініп, әрбір топ өздеріңдегіге мәз болып жүргендердің қатарынан болмаңдар)*[12]. Аллаға бойсұнған күйде қайту - ықыласты түрде құлшылық ету. Бұйырғанын орындау, осы аяттағы бұйрық, Оған иман келтіргеннен кейін серік қоспау, топқа бөлінбеу. Яғни бір тудың астында болу. Ал, жік-жік болып топқа бөліну, мүшріктерге тән амал. Егер мұсылмандар топтарға бөлініп, әркім Алланың емес, өздерінің қалауымен жүретін болса, мүшріктер сияқты болғаны. Өздеріндегіге мәз болу яғни өзінде бар дәлелге деген сүйіспеншілігі артып кетіп, Аллаға деген сүйіспеншілік артта қалып қою. Өзінің көсеміне деген махаббаты пайғамбарға деген махаббаттан артып кетіп, ол адамды көп дәріптеу. Осылайша әрбір топ исламды өз қалауларымен жүргізіп, ойына келгенін істегісі келеді. Абдулла Амр ибн Әл-Астан رضي الله عنه жеткен хадисте Алла елшісі ﷺ былай деген: *«Сендердің еш бірің иман келтірген болмайды, қашан қалауы менің алып келгеніме ермейінше»*[13]. Демек, адамның қалауы ешқашан шариғаттың өлшемі бола алмайды. Өйткені адамның жақсы көрген нәрсесі, Аллаға ұнамсыз болуы мүмкін. Сондықтан өзін иман келтірдім деп есептеген адам, өзінің қалауымен емес, шариғаттың қалауымен жүруі тиіс. Ал шариғаттың қалауы Алланың және елшісінің ﷺ бұйрықтарын орындап, тыйымдарынан тыйылу. Олай болса, Алла жоғарыдағы аятта топқа бөлініп, әркім өз қалауымен жүруден тыйды.

Дін істеріндегі осындай олқылықтардың орнын толтырып, кем-кетіктерді бүгін түзетіп, қатердің алдын орап үлгермесек, ертең мүлде кеш болады. Шектен шығу әрі қарай жалғасып кете беретін болса, бүкіл бір қоғам адасып кетуі ықтимал. Өйткені шиғалардың шығуы да сондай істерден басталған еді. Енді жетіліп келе жатқан өскелең ұрпақты дұрыс тәрбиелеу маңызды шаруа. Дінде болсын, отбасында болсын дұрыс тәрбие көрмеген

жастарымыз қызбалыққа салынып, артық кетуде. Сондықтан діни сауатсыздықты жоятын ислам тәлімдерін дұрыс насихаттау, ертенді күттірмейтін үлкен іс.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

1. Құран кәрім, Әт-Тәубә сүресі, 31-аят.
2. Бұхари жеткізді (175).
3. Имам Ән-Нәуәуи, Риядуәс-солихин, бәбуәл-ғадаб. Сахих хадис.
4. Бұхари жеткізді.
5. Құран кәрім, Әл-Аъраф сүресі, 137-аят.
6. Имам Ахмад жеткізді (21390).
7. Құран кәрім, Әл-Бақара сүресі, 185-аят.
8. Құран кәрім, Әл-Хаж сүресі, 78-аят.
9. Тәфсиру Ибн Кәсир (10-том, 99-бет).
10. Бұхари (4776).
11. Құран кәрім, Ән-Ниса сүресі, 171-аят.
12. Құран кәрім, Әр-Рум сүресі, 31-32-аяттар.
13. Китәбуәл-хужжа, Иснадысахих.

Рысбекова Ш.С.

д.филос.н. КазНУ им. аль-Фараби
г. Алматы, Казахстан

Ханафизм в современном Казахстане

Характеризуя процессы современности, связанные с исламом в Казахстане, нередко употребляют термин «исламское возрождение». Это кажется больше стереотип традиционных установок, так как в реальности речь идет попросту о достаточно новых феноменах и процессах в контексте отправления своих функций исламской общиной. И из-за современных факторов эволюции религии справедливо утверждение об очередном этапе исламизации в Казахстане. Примечательно, что сильнее всего данный процесс определяет себя в сфере ислама официального, расширения догматики исламской, практики культовой. Но едва ли возможно не заметить и того фактора, что в Казахстане из-за народных традиций, менталитета национального и, возможно, специфической политической атмосферы появилась необычная модель ислама.

Специфической особенностью ислама у казахов справедливо считать высокую терпимость, благодаря которой в нем есть элементы народных традиций бытовавших среди казахов и их предков долгие века. Предосудительного в форме казахстанского ислама ничего нет, кроме того –

данная модель часто эволюционирует, видоизменяется и развивается под влиянием кроме общественных, еще и политических факторов, определенного политического режима, который есть в той или другой стране. Также это привносит в практику ислама определенную специфику, придумываются даже некие ритуалы. Акценты определенные делаются в плане идеологических установок, в исламе имеются отдельные приоритеты. Это один из секретов удивительной универсальности ислама – возможность адаптироваться к той или иной этнической, политической среде. И в такой специфичности кроется причина, почему ислам теперь так быстро и широко распространяется во всем мире. В нынешних условиях любое религиозное мироощущение в практике становится более совершенным и современным по форме, а так же отвечающим требованиям данной эпохи.

В современной республике ощутим рост интереса широких слоев населения к духовности, и разумеется к религиозному компоненту жизнедеятельности. С 2011 года имеет силу Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», в котором впервые получила признание историческая роль крупнейших религиозных конфессий Казахстана – ислама ханафитского мазхаба и православного христианства в эволюции духовной жизни и культуры казахстанского народа. [1]

Традиционно религия воспринималась казахами не только как набор формальных правил и обрядов, внешней атрибутики, а скорее как универсальное духовное знание, органически связанное с этнической культурой и народными традициями. Это все приобреталось благодаря функционированию ханафитского мазхаба ислама, которого придерживались предки казахов и теперь официально представляет в общественной сфере ДУМК.

Президент РК Н.А.Назарбаев как видно из его Послания «Стратегия «Казахстан – 2050» заметил, что «...в вопросах религии необходимы вдумчивый подход и крайняя осторожность. Мы должны свято придерживаться принципа свободы совести, традиций толерантности и веротерпимости». Помимо прочего, Лидер нации в его Послании подчеркнул особо, что «...светский характер нашего государства – это важное условие успешного развития Казахстана. Это должны четко понимать нынешние и будущие казахстанские политики, все казахстанцы». [2]

Методологический глубокий хадисов анализ, произведенный учеными ханафитского мазхаба, делает возможным показать сущность ислама. В ханафитском мазхабе есть явная тенденция к наиболее вероятному облегчению наказаний, специфическое скрупулезное отношение к смертному приговору, его целенаправленного уменьшения показывает за ханафитским мазхабом присутствие в мышлении особого стиля – критичного и свободного, что и дало возможность ханафитскому мазхабу быть такой основой, на которой взошли ростки модернизма, джадидизма и реформаторства. Весь комплекс данных явлений типологически эндогенен непосредственно в ханафитском мазхабе. Это именно одна из вех его развития, эволюционная форма, т.к. ханафитский мазхаб, имея свой стиль мышления, в следовании собственным плюралистичным принципам крайне устойчив. В данной связи неясна агрессивность неприятия лжеджадидами собственного базового мазхаба.

Необходимо регулярно задавать вопрос, в связи, с чем большинство мусульман мира являются сторонники ханафитского мазхаба? Естественно, что это осознанный интеллектуальный выбор мусульман мыслящих, так как планомерно к истине ханафитского мазхаба большинство и пришло. То было интеллектуальное завоевание, а не насильственное насаждение.

Культивируемое ханафитским мазхабом свободомыслие, имело последствием, что именно на его фундаменте возникли такие корифеи мировой мысли, как Ибн Сина и аль Фараби. Вклад этих людей в мировую цивилизацию, конечно же, носит не только локально-исламский характер.

В исламе ханафитский мазхаб представляет, из себя, совокупность тех или иных познавательных способов и процедур оформления имеющихся выводов, которые, конечно, имеют характер интегрирующий, т.е., владея выверенным комплексом интерпретаций сакральных текстов, мазхаб носит цельный характер с помощью собственной адекватной научной методологии. Это делает возможным колоссальное разнообразие хадисов противоречащих друг другу и суждений сахабов, в основе своей крайне разных и индивидуальных, достаточно успешно классифицировать и описывать в конкретные решения правового регулирования и практического поведения очень жестким образом. Это и является доказательством у ханафитского мазхаба научности в противовес путанице «новых» комментариев, сакральных текстов, сводящихся только к выпячиванию произвольно подобранных фрагментов из Священного Предания и Священного Писания.

Очевидно, что трактовка данных отрывков вне априорного единства нарратива божественного, без системной методологии ведет к крайне спорадическим результатам, находящимся вне области теологической научной деятельности, а имеющим отношение больше к литературному творчеству.

Основанный на сакральных текстах мазхаб, в себе соединяет практическое значение противоречивых между собой, к примеру, хадисов, т.е. это сумма деривативной методологии и закономерностей, на основе текстового материала. Есть ли потенциальная возможность воспроизвести анализ хадисов для разработки новых конкурируемых мазхабов с традиционными? Разумеется, нет, так как имеющиеся сейчас гордецы в отличие от имама Абу Ханифы не имеют возможности узнать от сахабов про аутентичность хадисов и не имеют потенциала к адекватной интеграции и аналитике друг друга исключаящих хадисов.

Данный мазхаб является и считается в кругах специалистов самым толерантным и умеренным в исламе. Тем не менее, на данный момент книжные полки в наших странах заполнены литературой, пропагандирующей иные ценности, которые подталкивают к насильственным актам против неверных и агрессии. Из этого появляется недопонимание религии ислам, отождествляемой с эксклюзивизмом и агрессивным экстремистским настроем, одновременно с тем, что значительная часть этих настроев в действительности снимается при богословски грамотном подходе, дающем объяснение конкретным ситуациям в позитивном смысле по шариату.

Для защиты ислама мазхабного базисом является элементарный вопрос о целях изучения комплекса теологии ислама. В восприятии верующих этот вопрос праздным не является поиском одной из истин «научных», это вопрос спасения личного в жизни будущей, ставки здесь велики весьма. В данной связи интерпретирование имамом Абу Ханифой хадисов – сахабов учеником - самый достоверный метод в получении смыслов, Пророком детерминированных. Оправдано ли наивно иметь надежду, что люди, из поколения многие века после имама Абу Ханифы, дать могут нечто ценное в понимании исламских основ. Ответы их быть могут более радикальными, более жесткими, полемичными, но будут ли они к истине ближе. Разумеется, нет. Вот из-за чего, несмотря на прошедшие века ханафитский мазхаб не утратил актуальности, так как данный мазхаб наиболее верный путь для мусульман в их спасении.

Почетный муфтий Казахстана шейх Абсаттар хаджи Дербисали в книге своей утверждает следующее, «Среди четырех мазхабов самым добрым и близким природе, традициям и обычаям нашего народа является издревле выбранный нашими предками мазхаб Абу Ханифы – Имама А'зама. Преимущество приверженности к одному из мазхабов в Исламе в том, что в народе сохраняются единство, согласие, организованность. Доказательством служит тот факт, что в Центральной Азии и Казахстане на протяжении нескольких веков не происходило конфликтов, раздоров и вражды на религиозной почве. Единство в вероисповедании не допускает появления злых намерений» [3, с. 15-16].

Ханафитский мазхаб в сравнении с прочими религиозно-правовыми мазхабами выделяется демократичностью и предоставлением своим последователям определенных свобод. Кроме того, причиной принятия нашими предками данного мазхаба является его адаптированность к их мировоззрению, менталитету и сущности. А иные течения и мазхабы делят своих последователей по богослужебным способам на различные степени и уровни, порой доходя до мер строгого наказания.

Мазхаб имама Ахмада ибн Ханбала среди них более всего от приверженцев своих требует тщательного исполнения изначальных требований и порядков Ислама, а именно предписывает верующим блюсти изначальные догмы в виде неизменном.

Духовное управление мусульман Казахстана и комплекс подотчетных ему мечетей держатся в шариате мазхаба имама Абу Ханифы, что благоприятствует дальнейшему развитию и сохранению в государстве согласия и единства, благополучия и мира.

И после Шейх хаджи Абсаттар Дербисали внимание читателей акцентирует на том, что кредо наше: одна религия и мазхаб, национальное единство, языковая общность и солидарность присутствующих в республике народов. Сплотить и организовать нацию способно только единство религии, национального самосознания и языка. Уничтожение или ослабление из этих опор данного триединства приведет к деградации национальной сплоченности. Между этими тремя компонентами религию он выделяет особенно. Когда религия утратит единство, то две остальные национальные опоры деградируют и могут исчезнуть. У народа национальное самосознание отделить от его религии нельзя. Она – сущность его, внутренний его мир – нации душа, и она связана неразрывно с религией ислам, которую когда то наши предки приняли. Два этих понятия воедино слились многие века назад, и нельзя их отсоединить одно от другого. Когда в одной нации имеются люди, исповедующие разные религии, религиозные течения, пребывают в различных сектах, то угрозу нации представляет опасность, которую тяжело описать словами. Страшный тому пример Ливан демонстрирует. [3,с.480]

Таким образом, ханафитский мазхаб политически и главное исторически характеризуется либеральностью и гибкостью в вопросах обрядовой практики и догматики, так как признает в адате некоторые нормы, не входящие в противоречие с шариатом. Этому мазхабу свойственно лояльное отношение к светским властям и невмешательство в процессы политической жизни. В мазхабной деятельности приоритет отдается сугубо религиозным вопросам, а не политическим вопросам. Имеет большое значение, обозначенное четко практически в Ханафитском мазхабе стремление к знанию, просвещению открытости, межкультурному и межконфессиональному диалогу, отношениям с представителями других конфессий на основе толерантности, к демократическим принципам и инокультурным ценностям.

На данном этапе, вопреки имеющимся в направлениях ислама идейным отличиям характера теологического, а также комплекс факторов негативных, относящихся к проявлениями экстремизма, в Казахстане оформилось достаточно целостное сообщество мусульман, которое представлено конформистскими направлениями. [4] Вместе с тем целостность зиждется на основных для таких течений характеристиках, как лояльность в политике к режиму действующего правления и потенциальное их единение на основе ханафитского мазхаба.

Исламская религия в Казахстане не стала определяющим фактором, что несет в себе позитивное значение для сохранения стабильности. Параллельно нельзя не брать в расчет тот факт, что Казахстан есть часть мусульманского мира, где увеличиваются радикалистские тенденции и где ислам заметно более концептуально политизируют. Кроме того известно, что в странах, где нет в наличии светской оппозиции, протест и недовольство населения как правило выражаются в исламистской форме. У ислама испокон веков был высок политический потенциал, и данное обстоятельство нельзя ни в коем случае игнорировать.

Таким образом, ислам не внедрился в политическую структуру, не существует какого либо политического движения или политической партии, имеющей исламские религиозно-политические лозунги, не существует кого-либо общественного движения обращающегося в его программных документах к исламу. И, все - таки, вопреки своей ограниченности, исламский фактор в нашем государстве это общественная и политическая данность, игнорировать которую сегодня нереально. Ислам производит регулярно воздействие на протекающие социально-политические процессы. Ислам определяет ценностные ориентации людей, регулирует между ними отношения.

Вышеперечисленное дает основание сделать два основных вывода:

1. Исторический анализ распространения ханафитского мазхаба на территории Казахстана показал его этнокультурную и историческую идентификацию как традиционалистского ислама.

2. Религиоведческий анализ богословско-правовых основ ханафитского мазхаба показал, что он обладает исторически сложившимися традициями негативного отношения к радикальным исламистским воззрениям. Данный опыт можно с успехом использовать в противодействии современному религиозному экстремизму и терроризму.

Список использованной литературы

1. Султангалиева А.К. Эволюция ислама в Казахстане//<http://www.ca-c.org/journal/cac-05-1999/st06sultangal.shtml> и др.
2. Назарбаев Н.А. «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства». 14.12.2012
3. Шейх Абсаттар хаджи Дербисали. Ислам – религия мира и созидания. Теологическо-религиоведческие, историко-филологические исследования, статьи и размышления, доклады и интервью – Алматы 2010 “Дайк-Пресс”- 516 с.
4. Акимбеков С. Ханафитский мазхаб и современный Казахстан//<http://www.abai.kz/content/sultan-akimbekov-khanafitskii-mazkhab-i-sovremennyi-kazakhstan>

Әбсаттар Дербісәлі,
Р.Б.Сүлейменов атындағы
Шығыстану институтының
директоры
Алматы қ., Қазақстан

Марокко мен Испаниядағы жәдігерліктеріміз

2013 жылдың жазында Астанада Мемлекет басшысының тапсырмасымен Қазақстан мемлекеттілігінің тарихи-мәдени дамуын тиянақты зерделеу, тамыры мыңдаған жылдарға кеткен тарихи мұраларымызды түйсіну, ХХІ ғасыр талаптары жағдайындағы тарих ғылымы мен білімін реформалау жолдарын айқындау мақсатында ұлттық тарихты зерделеу жөніндегі Жалпыұлттық кеңес өтті. Одан соң Мемлекет тарихы институтында Жалпыұлттық кеңесі аясында «Қазақстанның тарих ғылымы мен білімін реформалау: жолдары, мәселелері, даму бағыттары» атты ашық сұхбат алаңы ұйымдастырылды. Аталған шараға мемлекеттік билік өкілдері: ҚР Президентінің Әкімшілігі, ҚР БҒМ, ҚР МАМ, қоғамдық институттардан: Қазақстан халқы Ассамблеясы, қоғамдық қорлар мен ұйым өкілдері, Республиканың жетекші тарихшы-ғалымдары, ғылыми-педагогикалық сала мамандары қатысты.

Онда еліміздің толымды да шынайы тарихын жазу мәселесі көтеріліп, осы сала мамандарына нақты тапсырмалар берілді. Осы алқалы жиында біз де өз ойларымызбен бөлістік. Соңыра бір топ ғалымдарымызды қажетті материалдар жинау үшін Үндістан, Моңғолия, Қытай, Иран, Араб елдеріне жібердік. Мен өзім сол жылы Түркияда болып отыз мың беттен астам қолжазбалар алып қайттым. Ал 2014 жылы сапарым енді Марокко мен Испанияға жоспарланды.

Сонымен 2014 жылдың 1-11 қыркүйегі аралығында Солтүстік Африканың Марокко Корольдігіндегі әл-Қарауин университеті мен ел астанасы Рабат және Касабланка қалаларының қолжазба қорлары мен кітапханаларында жұмыс істедім. Әуелі Рабаттағы Мәдениет министрлігінде, оның бас хатшысы Лүтфи әл-Марини мырзаның қабылдауында болып, іссапардың мақсаты жайын баяндадым. Ол жылы қарсы алып, көлік бөліп, жолбашылыққа осы саланың бір маманын қосып берді.

Рабаттағы Ұлттық кітапханада Орта Азия мен Қазақстанның тарихы мен руханияты, мәдениетіне қатысты қолжазбалар және өзге де еңбектермен таныстым. Олардан керекті мәліметтерді жазып алған соң, кітап болып басылғандарын іздеп, табылғандарын мүмкіндігінше сатып алуға да тырыстым.

Сонан соң ежелгі Фес қаласына зиярат еттім. Оның іргетасын ертеректе Марокко сұлтандарының бірі Маулай Идрис (ІХғ.) қалаған. Ол қазір Африкадағы көрнекті тарихи, мәдени, ғылыми шаһарлардың бірі. Онда бір миллионнан астам халық тұрады. 800-ден астам мешіттері, сондай-ақ ІХ ғасырда ашылған университет бар. Ал бас мешіті әл-Қарауинде бір мезгілде 20 мыңнан астам ғибадат жасай алады. Сөйтіп ол ұзақ ғасырлардан бері мешіт қана емес, университет және үлкен кітапхана да қызметін атқарумен келеді.

Иә, Фес Солтүстік Африканың батысындағы ислам мәдениеті мен ғылым, білімінің ірі орталығы. Қала араб дүниесіндегі ежелгі тарихи, мәдени шаһар болғандықтан ЮНЕСКО-ның тізіміне кіргізілген.

Әл-Қарауин 859 жылы Тунистен Мароккоға қоныс аударған ауқатты әулеттің қаражатына салынған. Уақыт өте ол Батыс Африкадағы рухани орталықтардың біріне айналды. Марокко сұлтандарының қамқорлығының арқасында ол бірте-бірте кеңейе берді. Мұнда діни дәрістерден басқа грамматика, логика, медицина, математика, астрономия, химия, тарих, география мен медицина бойынша да пәндер оқытылатын.

Орта ғасырларда әл-Қарауин христиандық Еуропа мен мұсылман шығысы арасындағы мәдени байланыстың дамуында үлкен рөл атқарды.

Оның қабырғасынан мұсылман және әлем мәдениетіне ықпал еткен бірқатар аса көрнекті философтар мен дінтанушы ғалымдар шыққан.

Әл-Қарауин мен барған күннің ертеңіне реставрацияға жабылып жатыр екен. Дей тұрғанмен Мәдениет министрлігінің нұсқауымен демалысқа кеткен қолжазба қорының меңгерушісі (Абд әл-Фаттах Букшүф) қызметіне оралып, қолжазбалармен таныстырды.

Әл-Қарауин кітапханасынан орта ғасырлық атақты тарихшы Әбу Зайд Абд ар-Рахман ибн Мұхаммед ибн Халдунның (1332-1406) әлемге әйгілі “Мұқаддима” атты еңбегінің қолжазбасын кездестірдім. Өзімде оның араб тіліндегі нұсқасы болғандықтан, француз тіліндегі аудармасын алдым. Ибн Халдун Ақсақ Темірдің (1336-1405) тұстасы, онымен Дамаскіде кездескен, Орта Азия тарихына еңбек арнаған ғұлама. Сондай-ақ сол жерден Марокконың ортағасырлық саяхатшысы Ибн Баттутаның “Рихла Ибн Баттута” (“Тухфат ан-нуззар фи гарайб әл-амсар уа аджаиб әл-асфар”) атты еңбегін де көрдім. Оның араб тіліндегі нұсқасын алдым.

Ибн Баттута [Әбу Абдалла Мұхаммед ибн Абдаллах әл-Лауати ат-Танджи) – 1304-1377] қазіргі қазақ жерінің Атырау облысындағы Сарайшық қаласында болып, ол жайлы мағлұмат қалдырған. Кейінірек Хорезмге де барған. Онан соң Насаф шаһарында (қазіргі Өзбекстандағы Қаршы қаласы) Отырарлық Хұсам ад-дин Отырари атты ғалыммен танысып, ол жайлы дерек қалдырған.

Әл-Қарауин қолжазба қорынан сондай-ақ философтар Ибн Туфайл, (?-1185), Ибн Рушд (1126-1198), ақын Ибн Зайдун (1003-1071) және т.б. еңбектерін және қазақ елінің ғалым перзенттері жайлы жазған Ибн Әби Йағлудың “Тарих Әби Йағлу” атты еңбегін ұшыраттым. Абд әл-Фаттах мырза оның бір нұсқасын жіберуге уәде етті.

Рабатқа оралған соң ондағы “Әл-Алфия” және “Әл-Аман” атты үлкен кітапханалар қорымен танысып, бірқатар кітаптарға қолым жетті.

Касабланка қаласында да бірнеше кітап қорларында болып, бірқатар жазба дүниелерді алдым. Нәтижеде Марокодан Қазақстанның тарихы, әдебиеті мен мәдениетіне қатысты мағлұматтар бар (Әмір Катиб бин Әмір Умар Әмір Ғазы әл-Фараби әл-Итқани (Иқани) әл-Әмид, Қауам ад-дин, Әбу Ханифа (1286-1357), һибатулла ат-Тарази (1272-1333) және т.б. жайлы айтылатын) төмендегідей дүниелерді алып қайттым:

1. Тақи ад-дин бин Абд эл-Қадир ат-Тамими ад-дари эл-Ғаззи эл-Мисри эл-Ханафи. Ат-Табақат ас-санийа фи тараджим эл-ханафийа. ар-Рияд 1983, 4 том
2. Ибн Баттута. (Рихла ибн Баттута). Тухфат ан-наззар фи ғараиб эл-асар уа ғаджайб эл-асфар. Бейрут 2003
3. Аш-Шейх эл-имам Әби-л Уалид Ибраһим эл-Мағруф ибн Шихна. Муғину хуккам. Бейрут [жылы көрсетілмеген].
4. Абд ар-Рахман Хусейн эл-Азауи. Ат-Табари. Ас-Сира уа-т тарих. Бағдад 1989
5. Наджм ад-дин Умар ан-Насафи. Әл-Қанд фи зикри улама Самарқанд, Теһран 1999
6. Әл-Бируни. Әл-Джамаһир фи мағрифат эл-джауаһир. Бейрут 1960
7. Әбу-л Қасым Убайдалла Хордазбеһ. Әл-Масалик уа-л мамалик, Брил 1889

Сонан соң (12-21 қыркүйекте) Испания Корольдігінде болдым. Осы елдегі атакты Эскуриал қаласына зиярат еттім. Ол Мадридтің батыс жағында 60 шақырым жердегі Сьерра де Гвадаррама тауының етегінде. Шаһардың негізі 1557 жылы қаланған деседі. Ондағы XVI ғасырдан бері дін және білім ордасы һәм кітапхана да қызметін атқарып келе жатқан даңқты кітапхананың бай қорымен таныстым. Ол Ватикан кітапханасынан кейінгі екінші орында екен. Мұнда әлемдегі ең көп араб қолжазбалары сақтаулы. Папа Григорий XIII Эскуриал кітапханасынан кітап ұрлаған жан діннен шығады деген. Сол себепті ондағы дүниелер жақсы сақталумен келеді.

Директоры “Қазақстан елшілігінің хатын алғанбыз. Көмектесеміз. Бізде ескі қолжазбалар өте көп. Бірақ Орта Азияға байланыстылары аздау-ау деймін. Испанияның Андалусия өлкесін 711 жылдан бастап 1492 жылға дейін арабтар биледі. Олар ғылым мен мәдениет бойынша үлкен із қалдырды. Испан елінде Кордова халифаты болған. Кордовада 830 жылдары салынған зәулім мешіт қазір де тұр. Севильядан да қамал, мешіт пен олардың биік мұнараларын көресіз. Гренада ше? Ол туралы ұзақ әңгімелеу керек. Осындай қалалардан көптеген Гарнати-Гранадалық, Ишбили-Севилиялық, Куртуби-Кордовалық, Тулайтили-Толедолық секілді т.б. ғалымдар шыққан. Олар қалдырған сандаған жазба мұраларды әлем ғалымдары әлі зерттеуде. Біздің қолжазба қорында Орта Азиялық ғұламалардан гөрі Мағрибтық (Тунис, Алжир, Марокко) және Андалусиялық ғалымдардың дүниелері көп. Мен араб тілі мен әдебиеті және исламтанудың маманы емеспін. Ол жайлы Қазақстандық қонақ менен жақсы білетін болар. Иске сәт. Бізден еш кедергі болмайды” деді.

Эскуриал кітапханасы

Кітапхана күніге таңертеңгі сағат 10-нан 14-ке дейін, яғни күніне, тек 4-ақ сағат жұмыс істейді екен. Мен Эскуриалда болған кез Испанияның мереке күндеріне түс келіп, бірнеше күн кітапхана жабық болды.

Эскуриалдан әуелі ислам мәдениеті мен біліміне қатысты қолжазбалар каталогын парақтап шықтым. Нәтижесінде ортағасырлардағы Қазақстан мен Орта Азияның кемеңгерлері: Әбу Насыр әл-Фараби (870-950), Әбу Йакуб Сирадж ад-дин Йусуф бин Әбу Бакр бин Мұхаммед бин Әли әл-Хорезми ас-Саккаки (1160-1299), Сағад ад-дин Масуд бин Умар ат-Тафтазани (1322-1390), Әбу-л Қасым Махмуд бин Умар бин Ахмед аз-Замахшари әл-Хорезми (1075-1144) секілді т.б. ойшылдардың еңбектерін көрдім. Мені қуантқан Әбу Насыр әл-Фараби (870-950) бабамыздың теріге жазылған 10 трактатының табылуы еді.

Әбу Насырдың жинағы 612 санмен беріліпті. Қолжазбаның бастапқы беттері ескіріп сарғайған. Жыртылған тұстары да бар. Санмен басталған беттегі шығарма атауынан кейін 16 жол тіпті көрінбеуге айналыпты. Оқылуы қиын болды. Одан кейінгі беттердегі жазуларды айқынырақ деуге болады. 5-беттен әрі қарай көптеген сөздердің асты қызыл-қоңыр сиямен сызылып отырған. Оны трактаттарды көшірген хаттат сызды ма, жоқ па білмедім.

5-бет басмаламен басталған. Одан соң пайғамбарымыз Мұхаммедке (с.ғ.с.) салауат айтылған. Одан кейін “Тағлиқ ли-Әби Бакр Мұхаммед бин Йахия бин ас-Саиғ рахимаһу Алла ала китабиһи Әби Наср бин Мұхаммед әл-Фараби радиа Аллаһу анһу фи Исағуджи” деген жолдарды оқыдым. Қолжазба 126 бет.

Сондай-ақ Эскуриал кітапханасынан Шымкент қаласының шығысындағы 12 шақырым жердегі ежелгі Исфиджаб – әл-Байда-Сайрам қаласында орта ғасырларда туылған екі ғалымның [Ала ад-дин ас-Сайрами – XIVғ.] мен Йахия бин Йусуф [Сайф ад-дин әл-Масри әл-Ханафи] ас-Сайрами – XVғ.] трактаттарының табылуын да үлкен оқиғаға балауға болады.

Ала ад-дин ас-Сайрами (Әли ибн Ахмед ибн Мұхаммед ас-Сайрами әл-Ханафи (?-1388) Орта Азиялық ортағасырлық Ас-Саккакидің “Мифтах әл-улум” атты трактатының бір бөлігіне 1342 жылы түсіндірме жазыпты. Көлемі 139 бет. Әр бет жолы 23 қатардан тұрады. Ал Йахия бин Йусуф ас-Сайрамидің (?-1429/1430 ж. қайтыс болған) дүниесі “Китаб Хашия әл-Мутаууал ли-шейх... Йахия бин Сайф ас-Сайрами” деп аталған. Сөйтіп оның Орта Азиялық кемеңгер Сағад ад-дин ат-Тафтазаниге қатысы бар.

Йахия бин Йусуф жоғырада айтылған Ала ад-дин ас-Сайрамидің інісі. Екеуі де Сайрамда туылған.

Кейбір деректерде оның аты-жөні Абд ар-Рахман ибн Йахия ибн Йусуф ибн Мұхаммед ибн Иса шейх аш-шуйих Адуд ад-дин ибн шейх аш-шуйух әл-аллама Сайф ад-дин ас-Сайрами әл-Ханафи деген ұлы да болғандығы айтылады.

Сондай-ақ оның есімі Әбу-л Аббас Таки ад-дин Ахмед бин Мұхаммед бин Мұхаммед бин Хасан Әли бин Йахия әл-Қустантини аш-Шумунни әл-Мисриге (1398-1468) байланысты да аталады. Деректерде **аш-Шумуни** дәріс алған ғұламалар ішінде Йахия бин Йусуф ас-Сайрами де бар.

Әбу Насыр әл-Фараби әлемге белгілі болса, ал қазақ жерінің ежелгі шаһарларының бірі Сайрамнан шыққан парасат иелерін жұрт әдетте біле бермейді. Сол себепті де осы ретте орайы келіп тұрған соң еңбектері Испанияның Эскуриал кітапханасынан табылған, XIV-XV ғасырларда өмір сүрген ағайынды Сайрамитер мен олардың ойпаз, қайраткер ұрпақтары туралы да араб тіліндегі бұлақ көздеріне сүйеніп сөз ете кетейік.

1. Ала ад-дин Әли ибн Ахмед ибн Мұхаммед ас-Сайрами

Бадр ад-дин әл-Айни (1361-1451) “Иқд әл-Джуман” атты еңбегінде Ала ад-дин (Әли ибн Ахмед ибн Мұхаммед) ас-Сайрами жайлы: “[нижраның] 788 жылының 3 раджабында – 1386 жылдың 31 шілдесінде ас-Сұлтан әл-Малик аз-Захир Барқұқ [Каирдегі] екі сарай арасындағы ғимарат құрлысын бітірді. Сұлтан оған сол жылдың 12 раджабында бейсенбіде зиярат етті. Онда оған қант пен лимон шырыны толтырылған үлкен шыныаяқ берілді.

Ол әлігі ғимаратқа (төрт) мазһаб үшін де, мүдarris пен шейх аш-шуйух лауазымына лайық әл-имам әл-алим әл-аллама Ала ад-дин Әли Сайрамиді тағайындау үшін де келді. Ала ад-дин сондай-ақ Ханафи мүдarrisі лауазымын да алды. Сол күні шейх хұтба оқыды, ол

онда өлеңмен сұлтан аз-Захир Әбу Саид Барқұқты (1382-1398) Құраннан көп дәйектеме келтіре отырып мадақтады, бата берді.

Бұл жиында әмірлер, қазылар, ғұламалар арасында маңызды кісілер де болды. Шейхқа сол күні сұлтан тарапынан оған дейін ешкім лайық болмаған көңіл аударылды. Сұлтан оның жайнамазын өзі тазалады, оған киімдер мен қашыр сыйлады.

Мұнда шейх аш-шуйух және ханафи шейхы ретінде бірінші болып Ала ад-дин ас-Сайрами және әл-хадис шейхы болған Маулана зада ас-Сайрами қызмет етті. Сонан соң аталмыш шейх Ала ад-дин медресе біткенше әл-Құдыс аш-шарифке [Иерусалимге] барып келуге сұлтаннан рұхсат сұрады. Сұлтан оған рұхсат берді.

Ол әл-Құдсқа жеткенде мен де қажылық жасау үшін сонда бардым. Мен [Умар] Шукри, ол шейх туралы естігенмін, бірақ оны көрмеген едім. [Сол себепті] мен онымен кездесуге ынтық болдым.

Кездескен соң оның ғылымды жақсы білетін, таңдаулы кісі екеніне көзім жетті. Кездесу кезінде ол маған өзімен бірге Мысырға барып, оның қызметінде болу жайлы ұсыныс жасалды. Бірақ олай ету менің жоспарымда жоқ болатын. Қажылық жасаған соң отанымға қайтқым келді. Бірақ ол, бұлай ету [үлкен кісілер] үшін керек деді. Соңыра бірақ мен отанымды және жақындарымды да қалдыруға шешім қабылдадым. Сөйтіп онымен Египетке аттандым. Біз Құдыста 10 күн болған соң, ұзамай Египетке келдік. Ол әлігі медресені тауып алды да, сонда жайғасты. Мен басқа жерге орналастым.

[Һижраның] 788 жылының 1 рамаданында – 1386 жылдың 29 қыркүйегінде ол маған хадим әл-худдам (қызметшілікті) ұсынды. Ол жұмыс маған лайық емес дедім. Ол бұл қызмет (оған) лайықты кісілер үшін [қажет] деді. (Ал) ол қызмет жеке мен үшін (ләзім). [Өйткені] Сен менің орынбасарым (наибымсың), медреседе менің атымнан хадиске қатысты барлық пәндер бойынша сабақ бересің деген соң осы шартқа мен келістім. Өйткені онымен қызметтестіктен көп пайда көрдім. Шейх қайтыс болғанға дейін міндетімді атқардым. Сонан соң кетейін деп едім, бірақ Шеркес әл-Халили уақытша бұрынғы қызметімде қалдырды,” дейді.

Бадр ад-дин әл-Айнидің “Иқ әл-джуманын” һижраның [һижраның] 784-801 жылдар оқиғасымен баяндауды әрі қарай жалғастырған Иман Умар Шукри “790/1388 жылы қайтыс болғандар” деген тарауында:

“Біздің шейхымыз әл-Мадраса аз-Захирия әл-Барқуқияның шейх аш-шуйухы Из-ад-дин ас-Сайрами Ала ад-дин Әбу-л Ала Ахмед ибн Мұхаммед ас-Сайрами әл-Ханафи қайтыс болды.

Ол әл-фиқһ және әл-усул бойынша илм әл-мағани уа-л баянның ерекше білгірі болатын. Ол ұлы шейхтарды тікелей танитын. Герат, Хорезм, Сарай, Қырым, Тебриз, Мысыр қалаларында пәтуа шығарып, сабақ берді,” – дейді.

Умар Шукри әрі қарай Ала ад-дин ас-Сайрамидің шығыс уалаяттарынан (Сайрам жақтан) келгенін айта отырып, оның біраз уақыт Мардинде тұрғанын, сонан кейін Шамға (Дамаскіге) қоныс аударғанын, одан Халабқа орныққанын, Халабтан оны Сұлтан әл-Малик аз-Захир Әбу Саид Барқұқтың Египетке сарайлар арасына салынған медресеге шақырып шейх аш-шуйух қызметіне тағайындағанын, содан оның дүниеден өткенше қызмет еткен деп еске алады.

Умар Шукри сондай-ақ оның Каирде [һижраның] 790 жылының жұмада әл-аууал айының 3-де – 1388 жылдың 10 мамырында 70-тен өте қайтыс болғанына тоқталған. Оған жаназа намазы Каирдегі ан-Наср қақпасының сыртында оқылыпты. Намазды сұлтанның наибы Судун аш-Шайхуни оқыған. Ала ад-дин ас-Сайрами сонымен Қубба ан-Наср жолындағы Йунус ад-Дауад-ар зиратында жерленген,” деп еске алады.

Ол дүниеден өткен соң оның лауазымын інісі аш-шейх Сайф ад-дин ас-Сайрами (?-?) атқарады. Ол бұдан бұрын біраз уақыт Тебризде тұрса керек. (Табризді) Ақсақ Темір қиратқан соң, ол қаланы талақ тастап, жанұясымен Халабқа (Сирияға) келген.

“Мен одан “эл-һидаһаның” үлкен бөлігін, “эл-Кашшафтың” бас жағын, Сағад ат-Тафтазанидың “Шарх ат-танкихын” “Баб әл-қийас” бөліміне дейін, сондай-ақ оның “Шарх ат-талхисын” тындадым.

Медреседе мен онымен алғашқы күннен ол қайтыс болғанға дейін бірге болдым. Бұл хрониканы көшірген – Египетке бауыры шейх Бадр ад-дин Махмудқа келген (катиб) Ахмед ибн Ахмед ибн Мұса әл-Айнтаби.

Оның орнына бұл лауазымға шейх Сайф ад-дин ас-Сайрами ие болды. Ол оған дейін біраз уақыт Тебризде тұрған еді. Ақсақ Темір (Тимур Ланг) шаһарды құлатқан соң, ол қаланы тастап, жанұясымен Халабқа келді.

– Әл-Маула әл-Фадил әл-аллама уа-л ұстаз әл-камил әл-фәһһама шейх әл-ислам **Ала ад-дин Әли ас-Сайрами**. Ол жайлы деректі Қырымдағы Кафа, (Кепе – қазіргі Феодосия) қаласының тумасы Махмұд ибн Сүлеймен әл-Кафауидің (?-1582/1583) “Катаиб аьлам әл-ахйар мин фукаха мазһаб ан-Нуғман әл-мұхтар” еңбегінен көрдік. Ол Ала ад-дин білім алған деп бірқатар Орта Азияның көрнекті ғылымдарын атаған. Солардың ішінде әуелі ас-сайид Джалал ад-дин әл-Гурланиді ауызға алады. Гурлани шейх әл-имам Хұсам ад-дин ас-Сығнақиден, ол шейх әл-имам Ала ад-дин Абд әл-Азиз әл-Бұхариден, ол “Кашфтың” авторынан [Әбу-л Қасым Замахшариден], ал ол шейх әл-кабир Хафиз ад-дил әл-Кабир әл-Бұхари Мұхаммед ибн Мұхаммед ибн Насрдан, ол шейх имам Шамс әл-аимма Мұхаммед ибн Абд ас-Саттар әл-Кердериден, ал “Әл-һидаяның” авторы шейху-л ислам Бұрһан ад-дин (ибн) Әбу Бакр әл-Фарғаниден дәріс алған. Оның “әл-Һидаясынан” имам, ұстаз Ибн әл-Каттани оқыған. Ол туралы ибн әл-һумам “Фатх әл-қадир шарх әл-һидаяда” былай деген: “Мен “әл-һидаяны” әл-һидаяның қариы деген атпен белгілі мырзам, шейх әл-имам Сирадж ад-дин Умар әл-Каттаниден, ол ұлық шейхтардың бірі Ала ад-дин ас-Сайрамиден, ол өзінің шейхы, осы кітаптың түсіндірушісі Сайид ас-Сайрами, сондай-ақ әл-аллама Уаджиһ ад-дин ад-Дили және әл-аллама аз-захид әл-кабир Шамс ад-дин әл-Хатиб ад-Дилиден оқыдым. Алла оған рахым етсін, ол [һижраның] 790//1388 жылы қайтыс болды”, – дейді.

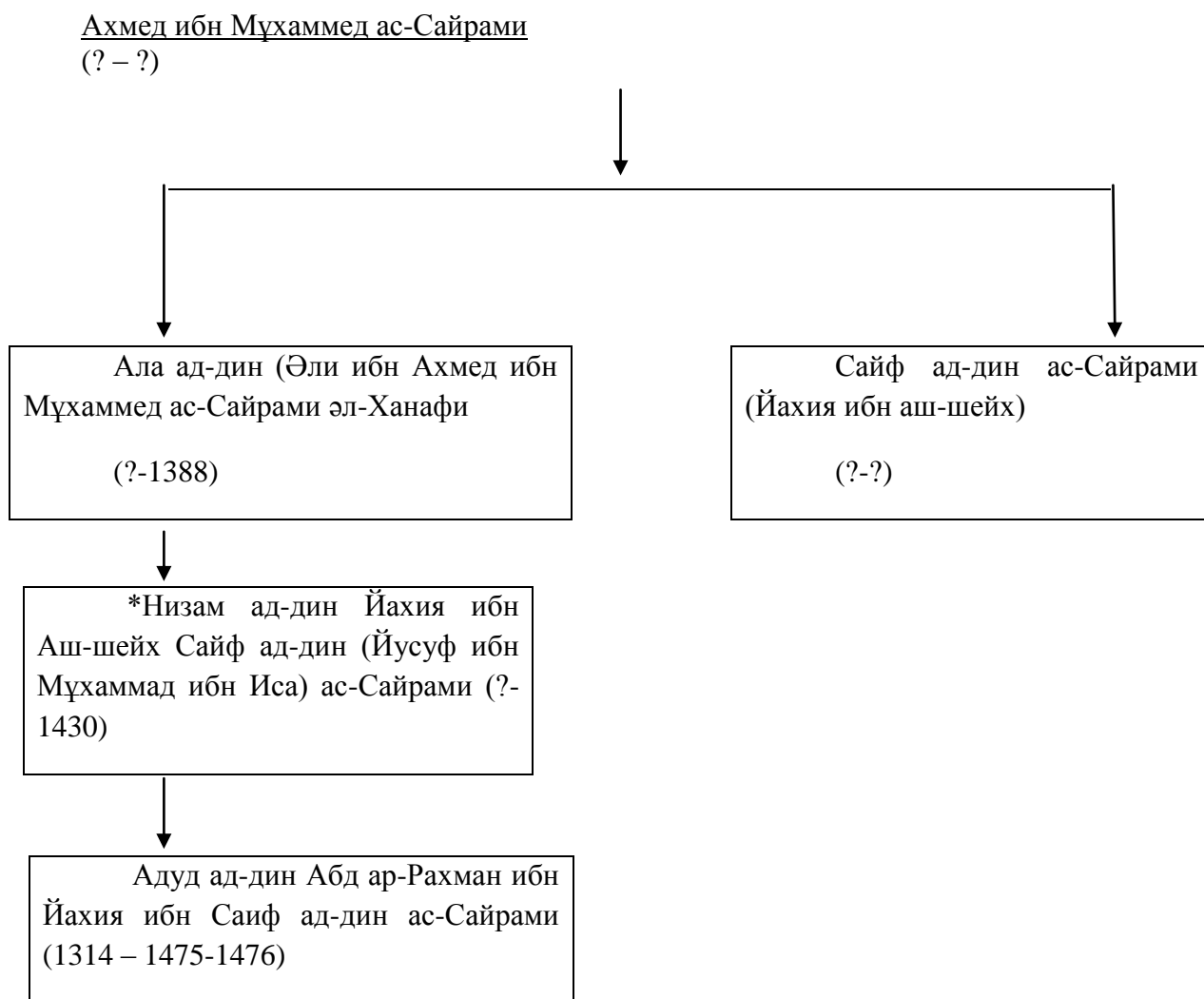
Тақи ад-дин Абд әл-Қадир ат-Тамими ад-Дари әл-Газзи әл-Мисри (?-1546-1547) **Ахмед ибн Мұхаммед Ала ад-дин ас-Сайрами** туралы “Ол отанында [Сайрамда] білім алды, сонда фикһ, методология, әл-мағани, әл-байан бойынша бір топ ғалымдардан кемеліне келгенше тағлым алды. Ол бірнеше қалаларда дәріс берді: Маридинге келіп, біраз сонда күн кешті. Сонан соң Халабқа барып, сонда тұрды. Аз-Захир Барқұқ [екі] сарай арасына медресесін салған кезде, оны өзіне шақырды. Ол [һижраның] 788/138-1387 жылы [Каирге] келді де сонда софы шейхы, ханафи мұдarrisі болып тағайындалды. Бұл [һижраның] сол жылы раджаб айының 12-де – 1386 жылдың 9 тамызында болған еді. Сонда ол өзінің Жаратушысының: “Айт, О Алла патшалық иесі” деген сөзін айтты. Сонан соң “әл-Һидаһа” және өзге де кітаптар бойынша фикһ пен методологиядан сабақ берді.

Ибн Хаджар (әл-Асқалани – 1372-1449): “Біздің шейхымыз Изз ад-дин ибн Джамал оны суреттеудегі түсініктілігі мен кемелділігі үшін көтермелеп, жоғары бағалады. Ол одан өзге кітаптардан таба алмаған жайттерді тапқанын айтты” деген.

Ол әрқашан діндар, құдайдан қорқатын, көпшіл, кішіпейіл, өзіне-өзі риза емес, Жаратушының алдында өзін пақыр санағаны сонша, тіпті астмамен ауырып қалды. Сол аурудан ол [һижраның] 745 жылының джұмада әл-ула айының 3-де – 1393 жылдың 17 наурызында дүние салды. Алла оған рахым етсін” деп жазған.

– **Ала ад-дин (Ахмед ибн Мұхаммед) ас-Сайрами әл-Ханафи** туралы “Зайл әл-джауаһир әл-мудийасында” ибн Тулун (?-1546) да жазған. Ол “Ахмад ибн Мұхаммед ас-Сайрами әл-Ханафи, Ала ад-дин Сарай, Қырым, Хорезм, Герат, Табриз, Каирде және басқа да қалаларда пәтуа шығарды. Ол және інісі Сайф ад-дин ас-Сайрами Сайрам қаласында туылған” дейді.

*Ортағасырлық тарихшылар Низам ад-динді бірде Ала ад-диннің, енді бірде оның інісі Сайф ад-диннің баласы деп көрсеткен – Ә.Д.

2. Низам [ад-дин] ас-Сайрами (?-1430) жайлы деректі ортағасырлық оқымысты Зайн ад-дин Әбу-л Фадл әл-Қасым ибн Құтлұбұға ас-Судуни әл-Джамали әл-Мисри әл-Ханафидің (1399-1474) атакты “Тадж ат-тараджим” атты еңбегінен кездестірдік. Фихр бойынша дәріс алған ұстаздарының бірі ретінде ол Низам [ад-дин] ас-Сайрамиді атаған. Низам [ад-дин] ас-Сайрамиден ибн Құтлұбұға орта ғасырлық үлкен ғалым Бұрхан ад-дин әл-Марғинанидің (?-1197) “Китаб әл-Һидайа” атты еңбегінің бір бөлігін және ат-Тафтазанидің (?-1390) “әл-Мутаууал” атты шығармасын тыңдапты.

– Бадр ад-дин әл-Айни “Иқд әл-джуманда” “**Низам [ад-дин] Йахия ибн аш-шейх Сайф ад-дин (Йусуф ибн Мұхаммед ибн Иса) ас-Сайрами** Каирдегі әл-Мадраса әл-Барқуқияның шейхы болған. Ол джумада ас-сани айының 17-де (1430 жылдың 13 наурызында) қайтыс болды. Оның жаназа намазы [Каирдегі] ан-Наср қақпасы маңында оқылды. Ол Каирге әкесімен бірге келген еді. Ал оны әкесі Ала ад-дин ас-Сайраимен бірге сұлтан Барқұқ шақырған. Ол кезде ол жас болатын. [Һижраның] 810 жылының раби әл-аууал айында (1407 жылдың тамыз-қыркүйегінде) әкесі қайтыс болған соң, ол әкесінің орнына медресеге [басшы] болып тағайындалды. Ол дүниеден өткен соң біліміне қарап емес, аш-

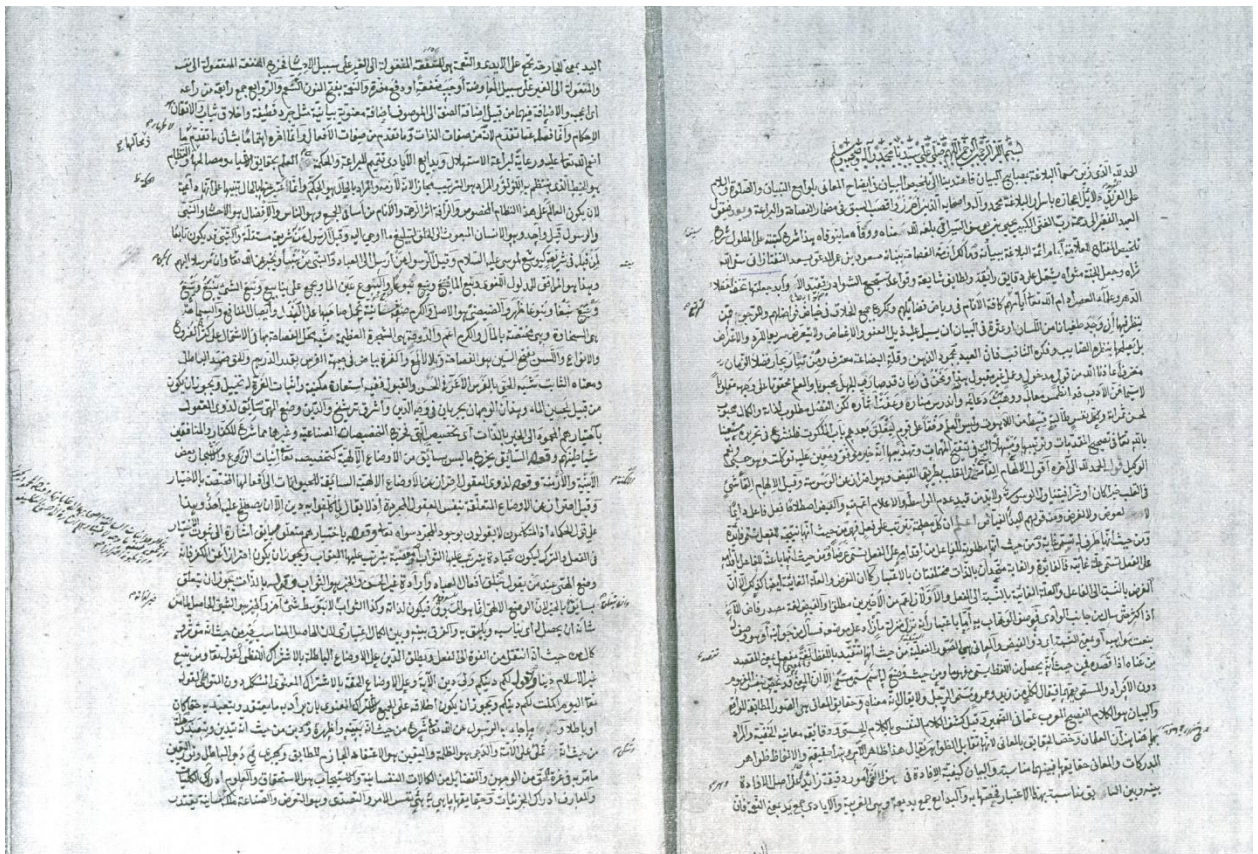
шауқа (кейбір кісілердің қалауы) бойынша, орнына баласы Адуд ад-дин Абд ар-Рахман тағайындалды”, - деп жазған.

– Абд ар-Раззақ Қармұт былай дейді: “Медресе әл-Барқұкияның шейхы **Низам ад-дин Йахия ибн аш-шейх Сайф ад-дин (Йусуф ибн Мұхаммед ибн Иса) ас-Сайрами** [һижраның] 833-1429-1430 жылы қайтыс болды. Жұмада ас-сани айының 17-де сейсенбіде – 1430 жылдың 13 наурызынан ол дүниеден өткеннен кейін [Каир] сыртындағы ан-Наср қақпасы маңында жаназа намазы оқылды. Каирге ол әкесі Ала ад-дин ас-Сайрамимен бірге келген. Әкесін Сұлтан Барқұк өз медресесіне шақырған еді. Ол онда жас еді. [һижраның] 810 жылының раби әл-аууалында – 1407 жылдың тамыз-қыркүйегінде әкесі қайтыс болды. Әкесінің орнына ол тағайындалды. Низам ад-дин қайтыс болған соң оның орнына баласы Адуд ад-дин Абд ар-Рахман ие болды. Бұл оның білімінің емес, соны қалаушылар арқасында болған еді.

3. Абд ар-Рахман ибн Йахия ибн Йусуф ибн Мұхаммед ибн Иса шейх аш-шуйух Адуд ад-дин ибн шейх аш-шуйух әл-аллама Сайф ад-дин ас-Сайрами әл-Ханафи (1314-1475-1476).

Ол жайлы деректі Таки ад-дин әл-Газзи ат-Тамимидің “Ат-Табақат ас-санийа фи тараджим әл-ханафийа” атты еңбегінен оқимыз. Ол Абд ар-Рахман жайлы деректе әуелі оның қайтыс болған мерзімі деп һижраның 880//1475-1476 жылын көрсеткен. Бұл мерзімді ол Джалал ад-дин ас-Суйутидің (1445-1505) “Ағһан әл-ағһан” деген шығармасынан кездестірген.

Абд ар-Рахман туралы мағлұмат сондай-ақ Ибн Тулунның (?-1546) “әл-Гураф әл-алайа фи тараджим мута’аххири әл-ханафийасында” да бар. Ибн Тулун Абд ар-Рахманды “һижраның 713 жылы шаууал айының басында 1314 жылдың қаңтарында туылған” дейді де фикһ бойынша әкесі әл-аллама Әбу-л Аббас Таки ад-дин Ахмед аш-Шумунниден (1399-1468) дәріс алды. Қасиетті Құранды жаттап алды. Ғылыммен айналысып, әкесі дүние салған соң жоғарыда аталған шейхтардан оқыды. Медреседі жүріп сабақтарға деген құштарлығы оянды, фикһ, методология, араб тіліндегі пәндер, әл-мағани, әл-байан бойынша кемелділікке жетті. Зеректігі, таланттылығы, керемет жады, ептілігі, ақылы, көңілділігінің арқасында ол көптеген ғылым іздеушілерге (студенттерге) пайда келтірді. Ол діншіл де тақуа, құдайдан қорқатын, өте керек кезде болмаса билік басындағылармен сирек кездесті. Ол ханафит ғылымдар арасында атақтылардың бірі еді. Жылдар бойы пәтуа берді, одан көптеген ұлы ғұламалар дәріс алды. Жоғарыда көрсетілген мерзімде кенеттен қайтыс болды” деп жазады.

Эскуриал (Испания) кітапханасындағы Йахия бин Йусуф ас-Сайраמידің трактаты

4. Маулана зада ас-Сайрами жайлы деректер жоқтың қасы деуге болады. Ол туралы

Бадр ад-дин әл-Айнидің “Иқд әл-джуманында” ғана бірер жол бар. Онда Бадр ад-дин әл-Айни Маулана Заде ас-Сайраמידі (XIV ғ.) тек атап қана кеткен. Кейбір деректерге қарағанда ол хадис саласының білгірі болған. [История Казахстана в арабских источниках III том. Алматы, 2006], [126-132, 145, 165-168, 179-180 беттер].

Ала ад-дин ас-Сайрами, Йахия ибн Йусуф ас-Сайрами және Адуд ад-дин ас-Сайрами де ислами әдебиеттерде аталады. Мысалы Ала ад-дин Садул ад-дин Масуд бин Умар бин Абдулла әл-Ханафи ат-Тафтазанидің (1322-1390) шәкірттерінің бірі болса, Йахия бин Йусуфтан Әбу-л Аббас Таки ад-дин Ахмед бин Мұхаммед бин Мұхаммед Хасан бин Әли бин Йахия әл-Құстантини аш-Шумунни әл-Қаһири әл-Мисри (1399-1468) ілім алған, Адуд ад-дин ас-Сайрами Әбу-л Йуср Бадр ад-дин Мұхаммед бин Мұхаммед бин Мұхаммед бин Халил (әл-Гарс) әл-Қаһири әл-Мисриден (1429-1489) тағлым үйренген.

Бадр ад-дин әл-Айни, Таки ад-дин Абд әл-Қадыр әл-Мырси, Ибн Тулун, Ибн Күтлүбұға, Махмуд ибн Сүлеймен әл-Кафауи секілді араб пен түріктердің білгір де білікті, көрнекті тарихшы, шежірешілері қазақ елінің ежелгі қаласы Сайрамнан шыққан Сайрамитер мен олардың ұлдарын да жоғары бағалап, көтере сыпаттай еске алуы тектен тек емес.

Бадр ад-дин Ала ад-дин Сайраמידі Мыр сұлтаны Барқұқтың өзі салған медресесінің шайқылар шайқы, мұдarris етуге басқа-басқа емес, тек соларды тандауы, оларды фикһ пен усул және пәтуа һәм өзге де ғылым түрлері бойынша үздік деп тануы көп жайдан хабар береді. Тіпті Ала ад-дин қайтыс болғанда оның жаназасын сұлтан орынбасарының оқуы ше? Ала ад-дин қайтыс болған соң оның орнына інісі Сайф ад-диннің тағайындалуы да жайдан жай емес. Яғни Ала ад-диннің інісі де ілім, білімі жағынан ағасынан кем болмаған. Сайф ад-дин атақты Әбу-л Қасым аз-Замахшари, Сағад ат-Тафтазани секілді ұлағатты ілімгерлердің шығармаларын басқалардан гөрі жақсы білген.

Араб қаламгерлері Орта Азиялық тарихшы, ірі ғалымдар Джалал ад-дин Гурлани, Сыр бойының шынары Хұсам ад-дин Сығнақи, Бұхаралық Хафиз ад-дин әл-Бұхари, имамдар шамшырағы деп танылған Мұхаммед Абд ас-Саттар әл-Кердери және т.б. атай отырып, осы тізімнің бас жағына Ала ад-дин ас-Сайрамиді бостан-босқа қоймаған.

Сайрами бабаларымыздың ізбасарлары Низам ад-дин ас-Сайрами мен оның баласы Абд ар-Рахман (Адуд ад-дин) ас-Сайрамирлер де ата, әкелеріне тартып, білімді, парасатты азаматтар болған.

Ала ад-дин ас-Сайрами жайлы айтқанда арабтың аталмыш тарихшылары оған әл-алим (ғалым), әл-аллама (даңқты ғалым), мұдаррис әл-ханафийа (ханафи мазһабының ұстазы), шейх әл-хадис (хадистің шейхы [білгірі]), әл-байан (сыпаттау), әл-фиқһ (мұсылман заңы), әл-усул (ғылым негізі) деген эпитеттер беріп, оларды сондай құрметті эпитеттермен атауы, олардың содан құрметтерге лайық болуынан деп ойлаймыз.

Осыған қарап қазақ жері қалаларының моңғол шапқыншылығынан соң XIV-XV ғасырларда да өз маңызын жоғалтпаған деуге болады. Осындай бабалармен бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның ұландары мақтануы керек.

Сайрамирлер демекші орта ғасырларда мамлюктер және ислам білім, ғылымы, мәдениетінің орталығы болған Каирге 2000-2013 жылдары халықаралық діни конференцияларға барған сайын жиын арасында атақты әл-Азһар университеті маңындағы ескі махаллаларды аралап, кезінде Бейбарыс бабамыз (1217-1277) салдырған мешіт пен медресені, ханакаларды көріп, бабалар ізімен талай жүріп едім.

20 млн-дай халқы бар Каирдың бір ауданы қазір Сұлтан ағзам аз-Заһир Бейбарыс атамыздың атымен аталады.

Бейбарыс медресесін XIII-XIV ғасырларда Тараздық үлкен ғылым Һибатулла ат-Тарази (1272-1233) басқарғаны белгілі. Сөйтсек Тарази, Түркістани, Иқани, әл-Фарабилерден басқа, мұнда Сайрами атты бабаларымыз да тұрған екен және олардың бәрі де халық пен биліктің де үлкен құрметіне бөленген.

Каирге Әбу Насыр әл-Фараби (870-950) де ат ізін салған деген деректер бар.

Сайрамирлердің жаназа намаздарының Наср қақпасы маңында оқылғандығын айттым. Насыр қақпасы қазір де бар. Ол кездері қақпа Каирдың солтүстік шеті болса керек. Қазір қақпаның ту сыртынан даңғыл жол өтуде. Оның арғы беті үлкен зират. Һибатулла бабаның сол зиратта жерленгенін білген соң, оны сол жақтан іздегенмін. Сөйтсек онда Сайрами бабалар да жерленген екен.

Жалпы ортағасырларда Египет пен Шам жұртында өмір сүріп, онда ізгілікті із қалдырған қазақ жерінің перзенттері аз емес.

Бейбарыс (1217-1277) мешітінен онша қашық емес әл-Худайри көшесіндегі ас-Сұргамишия медресесіне бір кездері Түркістан маңындағы Иқан селосының тумасы Қауам ад-дин әл-Итқани (Иқани) әл-Фараби ат-Түркістани (1286-1357) де басшылық еткен.

Сөйтіп Египет пен Шам елі және Бағдад пен Басра шаһарларын да ежелгі мәдениет ошақтары десек, ол мәдениетте біздің Сайрами, Тарази (1272-1333), әл-Фараби (870-980), Түркістани, Сығнақи (1240-1317) Женди бабаларымыздың да қосқан мол үлесі бар.

Сонымен Испаниядан табылған бабалар мұрасымен таныстыру үшін Мадридтегі елшілігіміздің 1-хатшысын шақырдым. Ол аталған шығармаларды көзімен көріп, қолымен ұстады. Кітапхана директорынан маған олардың көшірмелерін жасап беруді өтінді.

Ал, Эскуриал және Мадридтің ұлттық кітапханасында да Әбу Насыр әл-Фарабидің “Музыканың үлкен кітабы” атты белгілі еңбегі және Отырарлық тағы бір оқымысты әл-Джауһари әл-Фарабидің (?-1008) (Әбу Наср Исмайыл бин Хаммад (?-1003)) “Ас-Сихах” (“Тадж әл-лұға уа сихах әл-арабийа”) атты араб тілі мәселесіне арналған еңбегінің қолжазбаларын көрдім.

Бұл екеуінің аталмыш дүниелерін 2013 жылы Стамбұлдағы Сүлеймания кітапханасынан алып келгендіктен және олардың менде кітаби нұсқасы болғандықтан көшірмесін жасатуды қажет етпедім.

Есесіне Мадридтегі ұлттық кітапханадан Голландия астанасы Амстердамда 1966 жылы жарияланған неміс шығыстанушысы-арабист, библиограф Морис Штейншнейдердің (1816-1907) “Әл-Фараби” атты монографиясының көшірмесін түсіртіп алдым. (Moritz Steinschneider, Al-Farabi (Alpharabius) des Arabischen Philosophen Leben und Schriften, Amsterdam 1966).

М.Штейншнейдер ортағасырлық Ибн Саид әл-Қифти мен Ибн Әби Үсайбиғаға сүйене отырып Әбу Насырдың 103 трактаттарының атын атаған. Ол осысымен де құнды.

Шынында да, Испанияның Андалусия өлкесінде ислам өркениетінің үлкен ізі қалған. Ол жерде ислам мәдениетіне де қызығушылық, құштарлық биік деңгейде еді. Ол жайлы академик И.Ю. Крачковский (1883-1950): “Арабтардың Испанияны жаулап алуының нәтижесінде араб тілі осы елдің дәулеттілер ортасының әдеби тіліне айналды. Бұл ретте айта кетер жайт – Испанияны арабтар алғанға дейін дүнияуи әдебиет онда болған жоқ. Қолданыстағы латын тіліндегі кітаптар тек діни сарында ғана еді. Сауаттылық діни ортаға ғана тиесілі-тін. Сол себепті де арабтардың жаулап алуынан кейін 100 жыл өткенде, IX ғасырда, Кордова қаласының епископы былай деп жазды: “Менің діндестерімнің көпшілігі арабтардың өлеңдері мен ертегілерін оларды жоққа шығару үшін емес, керісінше осы тілде дұрыс та шебер сөйлеу үшін зерделейді. Латын тілінде оқып, қасиетті жазбаларға түсіндірме жасай алатын бірер адамның өзін табудың өзі қиын болып барады. Олардың арасында “Інжілді”, елшілер мен сахабаларды оқитындар бар ма? Өкінішке орай христиан жастарының ішінде таланттылығымен көрінгендер тек қана арабтардың тілі мен әдебиетін ғана біледі, араб тіліндегі кітаптарға қызыға қарап, зерделегені, өз тілдерін ұмытқаны сонша, латын тілінде аз-мұздап досына хат жаза алатындардың жүзден біреуі табылар ма екен? Керісінше араб тілінде жоғары деңгейде сөйлей алатындар мен осы тілде әдемі өлең жаза алатындар арабтардың өздерінен де көп” деп күйіне айтқанын келтіреді.

Арабтар Испанияға үлкен өркениет, мәдениет әкелген, кезінде испандықтар ислам мәдениетіне қатты қызыққан. Арабтар Андалусияға қалалар, қамалдар, ғажайып ғимарттар салып елді көркейтті, сонымен қатар, көптеген жазба дүниелер қалдырды. Өкінішке орай испандықтар Андалусияны арабтардан тартып алған соң (1492 ж.) араб тіліндегі 20 мың қолжазбаны өртеді деген де жазба дерек бар. Оны испандық оқымыстылардың өздері де жасырмайды.

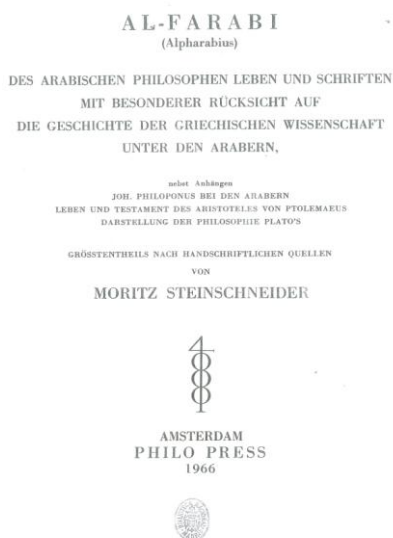
Эскуриал кітапханасынан “Ислам энциклопедиясының” соңғы басылымын да көрдім. Оның толықтырылған жаңа нұсқасын шығару 1977 жылы басталып, 2007 жылы аяқталыпты. Барлығы 12 том. Кейбір томдар 1000 беттен асады. “Ислам энциклопедиясы” Голландияның Лейден – Брил қаласында әрбір 30 жыл сайын ағылшын, неміс, француз тілдерінде шығып тұрады. Ескірді деп есептелген мақалалар жаңа зерттеулермен толықтырылып отырылады. Оған автор ретінде белгілі ғалымдар ғана тартылады және басуға ұсынылар дүниелер тың материалдарға сүйеніп жазылуы талап етіледі. Тексеріс, сүзілістен өтпеген мақалалар кітапқа кіргізілмейді. Энциклопедияның бұрынғы басылымдарында Қазақстанға жеке мақала берілмейтін. Бұл жолы тәуелсіз жұртымызға жеке мақала арналыпты. Авторы жапон тарихшысы Уяма Томокихо.

“Ислам энциклопедиясындағы” бізді қызықтырғаны Фараб және Отырардан шыққан ғалымдарға арналған материалдар еді. Энциклопедияда Отырарға (авторы W. Bazthold [B. Spaler]) және одан шыққан Әбу Насыр Мұхаммед әл-Фарабиге (R. Walzer), Әбу Насыр Исмаиыл бин Хаммад әл-Фарабиге (L. Kopf), Әбу Ибраһим Исхак бин Ибраһим әл-Фарабиге (H. Fleisgh) және Жетісулық Жамал Қаршиге (P. Jaokson), қалалардан Тараз (G.E. Bosworth), Женд (G.E. Bosworth) секілді шаһарларға да жеке-жеке құнды да тың материалдар пайдаланылып жазылған мақалалар беріліпті.

Айта кетер жайт “Ислам энциклопедиясы” кез-келген ел кітапханаларында бола бермейді. Оны алу үшін көлемді шет ел валютасы қажет.

Испаниядан Әбу Насыр әл-Фарабидің төмендегі 10 трактаты екі Сайраמידің шығармалары мен аталмыш М. Штейншнейдердің (1816-1907) де неміс тіліндегі әл-Фараби атты зерттеуін елге жеткіздім:

1. Китаб тағлиқ исагуджи ала фурфуриус
2. Ард Әби Наср фи китаб Барирминийас
3. Китаб әл-ибда
4. Китаб Әби Наср фи-л қийас
5. Иртийа фи Китаб ат-тахлил
6. Калам ала аууал китаб әл-бурхан ли Әби Бакр бин Йахиа
7. Қаул әби Бакр Мұхаммед бин Йахия Китаб әл-Бурхан
8. Шарх Садр әл-мақала әл-аууал бин китаб Иқлидис ли-Абу Наср Мұхаммед бин Мұхаммед әл-Фараби
9. Шарх әл-мақала әл-халлис минһу ли-Аби Наср айдан
10. Китаб әл-мақулат
11. [Низам ад-дин] Йахия бин Йусуф [Сайф ад-дин әл-Мисри әл-Ханафи] ас-Сайрами. Китаб Хашия әл –Мутаууал ли-шейх.
12. Ала ад-дин ас-Сайрами. Ас-Саккакидің “Мифтах әл-улумына түсіндірме”.
13. Moritz Steinschneidez. Al-Farabi (Alpharabius) des Arabischen Philosophen Leben und Schriftin. Amsterdam 1996, 268 p.

Ал Испанияның ұлттық кітапханасындағы 627 қолжазба атақты Әбу Әли Ибн Сина (980-1037) (поэзиясына) қатысты боп шықты.

Иссапардың нәтижелі болуына көрсеткен көмегі үшін Қазақстанның Мароккодағы төтенше және өкілетті елшісі Берік Сақбайұлы Арынов пен Испаниядағы төтенше және өкілетті елшісі Бақыт Амангелдіұлы Дүйсенбаев мырзаларға ризашылық білдірдім келеді.

Қазақ жері рухани, мәдени жазба және материалдық мұраларға бай болған. Орта ғасырларда еліміздің әсіресе оңтүстігінде Баласағұн, Тараз, Шелжі, Жікіл, Исфиджаб-әл-Байда-Сайрам, Манкент, Отырар, Сүткент, Түркістан, Баладж, Сауран, Сығнақ, Қыпшақ, Аркөк, Асанас, Женд секілді үлкенді-кішілі шаһарлары, қорғандар мен қамалдары болды. Олар қадери халінше мәдени, ғылыми орталық қызметін де атқарды. Онда талай ойшылдар,

кеменгерлер, даналар, ғылымдар тұрып, құнды шығармалар туындатты. Өкінішке орай түрлі жылдар мен ғасырлар, кезеңдерде ол дүниелер жан-жаққа шашырап кетті немесе жоғалды.

Мен тауып әкелген, көрсеткен жазба дүниелер солардың қаламынан туған, солардан қалған немесе солар жайлы жазылған еңбектер.

Олар орыс, қазақ тілдеріне аударылып, зерттелсе ұлтымыздың шынайы тарихын байытуға және 2015 жылы қазақ мемлекеттілігінің құрылғанына 550 жыл толуына байланысты жазылар, зерттелер жобаларға көмегі тиері сөзсіз. Сол үшін оларды ғылыми айналуға кіргізе беру қажет. Сондай-ақ мұндай дүниелер:

- Қазақстанның ортағасырлық кезеңдеріндегі тарихын жаңа материалдармен байытады.

- Жоғары және арнаулы орта білім оқушыларына арналған оқулықтар мен оқу құралдарына Қазақстанның осындай ортағасырлық ғұламалары мен олардың еңбектерін кіргізе беру қажет.

- Даланың ортағасырлық ғұламалары мен ойшылдарының шығармаларынан антология құрастыру керек.

- Олардың шығармаларын насихаттау және зерттеуге арналған халықаралық ғылыми теориялық және ғылыми-практикалық конференциялар өткізу ләзім.

- Магистрлер мен Phd докторларына үміткерлер жазатын ғылыми жұмыстар мен диссертацияларға олардың өмірі мен шығармашылығына арналған тақырыптар ұсыну керек.

Даулетбак М.Т.,
Казахский Национальный
Университет Искусств
заведующая кафедрой «Искусство
эстрады»
г. Астана, Казахстан

«Культура и общество»

В Казахстане живут представители более 130 наций и различных конфессий. В этом году Ассамблея Народов Казахстана празднует 20 ление, в связи с этим проводятся встречи ветеранов труда с молодежью, во всех регионах республики в культурных центрах этнических групп проводятся концерты, демонстрируются красочные национальные костюмы, пропагандируя культурное наследие народов Казахстана. Главное достояние республики-дружба народов. «Этот вклад по достоинству оценивается на самом высоком мировом уровне. Создание демократической правовой базы в сфере межэтнических отношений, реализация государственной программы развития языков, стратегия развития ассамблеи позволили добиться возрождения культуры и традиций народов, проживающих в стране».[1] Стало традиционным ежегодное проведение массовых народных праздников-это Наурыз, масленица, Рождество.

Культура играет огромную роль в развитии личности. Поэтому важно сохранить свои национальные традиции, самобытность, язык и искусство. Известно что, когда гармония в семье, тогда будет гармония в обществе и мир во всем мире. Основы интеллектуального воспитания надо закладывать с раннего возраста, того драгоценного, кратковременного периода жизни, потенциал которого, если он вовремя не был использован по-настоящему, никогда не восполнить. Можно привести немало примеров, подтверждающих, что интеллект рождается прежде всего в семье, через личностные качества родителей.

Как правило способность фантазировать, мечтать характерна для хорошо развитых детей. Жан Пиаже (Jean Piaget, 1896-1980) - швейцарский психолог, исследовавший детскую психологию, в своей работе «Речь и мышление ребенка» установил, что в своем развитии сознание ребенка проходит ряд стадий, каждая из которых отличается своей логикой, своим способом восприятия действительности. Взрослым это кажется странным и смешным. На самом деле это и есть стройная и обоснованная система становления человеческого разума. Прохождение этих стадий – необходимое условие для нормального развития человека. Теория Пиаже плодотворна для педагогики. Основной принцип этой теории – «Не делать из ребенка машину для заучивания, а наоборот – прислушаться в своеобразным проявлениям детского творчества». Если в младшем возрасте в игре воспроизводится прежде всего предметные действия людей, то в среднем возрасте акценты начинают перемещаться на отношения между людьми. Ребенок постигает мир. Постепенно проявляется его любознательность. По мнению Жана Пиаже, дети живут в весьма ленивом обществе. Чем старше становится ребенок, тем более важным фактором в его воспитании становится среда. Существует теория, берущая начало в психоанализе, что становление сознания ребенка заканчивается за первые три года его жизни. Хотя продолжается и совершенствуется познавательная способность человека, основа для его творческой деятельности уже сформирована. Это наблюдение подчеркивает особую роль человеческой фантазии, а также родителей в процессе развития воображения детей. В то же время нельзя забывать о тактике общения с ребенком. Подчас поведение взрослого человека выдает особенности его воспитания – унижали ли его в детстве и смеялись ли над его фантазиями, обвиняя во лжи или нечестности. С возрастом состоится плавный переход из мира фантазий к миру реальности, при этом сохранится чистота души и стремление творить добро. Фантазия и творческий дух – неразделимые понятия. Фантазия – это выдумка, неосознанный мыслительный процесс. Фантазии – это целая гамма чувств и эмоций, игра воображения, это свобода духа. Декарт утверждал: «Я мыслю, следовательно, я существую». Думаю, что не только труд но также творчество и фантазия приближают образ человека к идеальному. Свобода детских игр и фантазий – действительно мощный стимул к воспитанию личности. Зигмунд Фрейд писал: «Несправедливо думать, что ребенок смотрит на созданный мир несерьезно; наоборот, он относится к игре очень серьезно, вносит в нее много одушевления. Противоположение игре – не серьезность, но – действительность. Ребенок прекрасно отличает, несмотря на все увлечения, созданный им мир от действительного и охотно ищет опоры для воображаемых объектов и отношений в осязаемых и видимых предметах действительности... Поэт делает то же, что и дитя, он создает мир, к которому относится очень серьезно, то есть вносит много увлечения, в то же время резко отделяя его от действительности». А Лев Выготский в своей работе «Психология искусства» утверждает: «Когда ребенок перестает играть, он не может, однако, отказаться от того наслаждения, которое ему прежде доставляла игра. Он не может найти в действительности источник для этого удовольствия, и тогда игру ему начинают заменять сны наяву или те фантазии, которым предается большинство людей в мечтах». Вспоминается слова Н. Бердяева: «Я читал Шопенгауэра, Канта, Гегеля, когда мне было четырнадцать лет. Я нашел в библиотеке отца «Критику чистого разума» Канта и «Философию духа» Гегеля... Давайте на миг представим, что может найти нынешний четырнадцатилетний мальчик, если такая вообще существует! Родители, неспособные сами заполнить внутренний мир ребенка, должны активно искать иные источники, чтобы открыть ему перспективу самообразования. Именно родные

должны закладывать в детях интерес к познанию, чтению книг, театру и искусству вообще. Родители должны развивать в ребенке все творческие возможности, только тогда он вырастает человеком с богатым внутренним миром. Концентрация внимания, мышление, воображение, воспитание эмоций, готовность в будущем к сознательному обучению - все это к трем-шести годам закладывается родителями, ребенок наделяется подлинной творческой свободой, а не мнимой легкостью восприятия бытия и себя самого. Наверное, у многих по-настоящему заботливых родителей не возникает сомнения в том, надо ли обучать малыша простейшему счету, составлению слов из букв и спортивным упражнениям, не говоря уже о пользовании компьютером. Почему же так трудно внушить мамам и папам, что эмоциональное, эстетическое воспитание является столь же необходимым элементом, если не основой процесса становления человеческого разума? Конечно, каждая новая эпоха несет свои ценности. Обновление духовных понятий в наше время происходит со скоростью света. Даже опытному искусствоведу трудно уследить за постоянной сменой эстетических приоритетов. Что уж говорить о детской психике. Конечно, отгородиться от мира невозможно, тем более уберечь от его воздействия детей. С чего же следует начинать? Это совместное чтение есть рождение духовной близости, благодаря которой взрослые и дети познают мир и друг друга. Через звуки голоса выстраивается определенная схема отношений. При этом не только развивается память, обогащается речь, рождается воображение. В музыкальном восприятии существуют пять главных структурных компонентов, составляющих его психологический механизм:

-эмоциональная отзывчивость на музыку;

-музыкальный слух;

-мышление;

-память;

-способность к сотворчеству.

Уроки музыки выявляют интеллектуальный потенциал и развивают мыслительные процессы. Осуществляется работа всего организма. В какое русло будут направлены потоки детского сознания, полностью зависит от педагога. Как творчество, так и интеллектуальное воспитание дополняют друг друга, хотя по-разному затрагивают области чувств. Язык музыки - это более сложный уровень интерпретации, нежели словесный. Важно, что музыкальное дополнительное образование способно создать творческую среду. Более того, реально приблизить ученика к здоровой и гармоничной жизни. Такое обучение - от образа к технике - гораздо быстрее принесет плоды. В результате произойдет стимулирование интеллектуального потенциала, окрепнет способность к мышлению и художественному восприятию» [2]. Совместно с корейским культурным центром г. Астаны и кафедрой «Искусство эстрады» были проведены ежегодный уже IV региональный конкурс корейской песни в КазНУИ. С каждым годом количество участников конкурса увеличивается. Это подчеркивает о культурном обмене и опытом в изучении языка и традиции между нашими народами. «Веками на казахстанской земле вместе жили и трудились представители разных народов.

За годы независимости в Казахстане создана собственная модель сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального согласия. Для многовековой

культуры казахского народа гармоничное сосуществование является нормой, совершенно естественным жизненным принципом поведения людей».[3] Культура- это наше богатство, мы обязаны сберечь культурное наследие и передать новому поколению.

Список использованной литературы

- 1.электронный ресурс «Достояние республики» от 22.11.2005г.
- 2.Т.Б.Юдовина-Гальперина «Музыка и вся жизнь» Санкт-Петербург, 2005
- 3.Электронный ресурс«Б.М.Ауанасова, Казахстанская модель межнационального и межконфессионального согласия» от2013г.

Ниязи А.Ш.

Старший научный сотрудник
Института востоковедения
Российской академии наук, к.и.н,
г. Москва, Российская Федерация

Исламские ценности для устойчивого развития: к вопросу о культуре и прогрессе.

Проявления мирового системного кризиса начали проследиваться еще в конце минувшего века. Но сейчас на наших глазах глобальная нестабильность, охватывающая все сферы человеческой жизни, резко возросла. Усилилась неустойчивость мировой политики, экономики, финансовой и энергетической систем, отбрасывается назад культурное развитие и сближение народов, трещит по швам хозяйственная емкость биосферы.

Во многом такое положение дел связано с установившимся за последние десятилетия диктатомнеолиберальной идеологии и практики. Экономическая доминанта в неолиберальном проекте очевидна, идея всемирной демократизации – вторична. На практике она используется скорее как политический инструмент продвижения лидирующей транснациональной капиталистической модели, причем как инструмент избирательный.

Напомним, что неолиберальная экономическая доктрина разрабатывалась в конце 70-х годов для оживления экономик Великобритании и США. Ее главный постулат сводился к поэтапному освобождению рынка от опеки государства и социальных обязательств, а также к утверждению новой мировой валютно-финансовой системы. Со временем этот проект заметно трансформировался и превратился в некое подобие философии развития мировой цивилизации. Его сторонники, провозгласившие свободный рынок локомотивом прогресса, дружно взялись за переустройство мира, как только начала рушиться советская система. Неолиберализм в это время существенно радикализовался. В отношении постсоветской экономики были предложены намного более жесткие реформы известные как «шоковая терапия», нежели те, что ранее были рекомендованы ряду развивающихся стран. Вслед за падением соцлагеря последовала попытка форсированного распространения неолиберального проекта, или иначе глобализма, уже по всей планете. Трудно представить, но неолиберальный инструментарий, додумались применять в разрушенных войной Ираке и

Афганистане, после ввода туда войск коалиции. В результате получили долговременные социально-экономические и политические кризисы⁵⁴.

Неолиберальная теория породила собственные крайние догмы, на которые по инерции продолжает опираться Запад в отношениях с Востоком. Запад неоднороден, но совместно на политическом уровне он продолжает рассматривать перемены в остальном мире через призму именно этого проекта, давая советы, которые он сам, как ни парадоксально, зачастую опровергает своей практикой. Открытие рынка, следование постулатам монетаризма, приватизация госсобственности, долларизация финансовой системы, ориентация на экспорт, сворачивание социальной ответственности государства, его присутствия в экономике, его протекционистских действий, причем все это в самых радикальных формах, – формула прогресса для других. Чаще всего практика, выстроенная на таких рекомендациях, приводит к противоположным результатам от ожидаемого⁵⁵.

Опыт мирового развития последних десятилетий показывает, что в рамках глобалистской модели самые насущные проблемы человечества так и не получили разрешения. Ориентированная на форсирование экономического роста, максимизацию потребления и культивирование гедонизма сама воздвигает на своем пути разнообразные препятствия, социально-экономического, политического, военного, культурного и природного характера, преодолевать которые по ее схемам развития становится все сложнее.

В то же время сейчас наблюдается активный поиск иной ценностной и технологической парадигмы развития, призванной сменить потребительское отношение к жизни на осознанное сбережение окружающего мира и человеческое в человеке. Разумеется, универсального рецепта для излечения болезней современности быть не может. Конечно, невозможно сделать всех счастливыми, но человечество способно создать более справедливый, разумный и стабильный мир. Представляется, что объединяющей антитезой неолиберальному проекту является концепция устойчивого развития, разрабатываемая под эгидой ООН. Время ее осознания и реализации только начинается.

Ключевой принцип концепции сводится к необходимости сбалансированности экономического, социального и экологического благополучия. Предлагается схема взаимоподдерживаемой социоприродной эволюции через внедрение альтернативной энергетики, ресурсосберегающих и чистых технологий, утверждение бережливых социально-экономических моделей регулирования производства и потребления, что принято именовать «зеленой экономикой». Очень важно, что за последние годы вокруг этой базисной цели разрабатываются новые взгляды на мировое политическое и экономическое устройство, роль государства и рынка, образование и просвещение, решаются проблемы самоуправления, социальной ответственности бизнеса и государства. Серьезное внимание начало уделяться

---

⁵⁴О неолиберальном эксперименте в Ираке см.: Харви Дэвид. Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение. М.: «Поколение», 2007, с.16-17.
О неолиберальном эксперименте в Афганистане см.: Ниязи А.Ш. Афганистану навязываются пережитки глобализма // <http://afghanistan.ru/doc/15268.html>.

⁵⁵О внедрении неолиберализма в развивающихся странах см.: Кляйн Наоми. Доктрина шока. Расцвет капитализма катастроф. – М.: Добрая книга, 2009. – 656 с.

вопросам поддержки и развития культуры, сохранению традиционных духовных ценностей, их важнейшей роли в утверждении новых векторов прогресса

Концепция устойчивого развития регенерирует прогрессирующую систему взглядов на гармоничное устройство мира. Ее содержание непрерывно расширяется и кристаллизуется. Важно, что в нее вписываются многие новые альтернативы, как бы они не назывались в различных частях света и независимо от того присутствует ли в них религиозное обоснование или нет. Теория устойчивого развития интернациональна, открыта для передовых идей Востока и Запада, способна расширяться, впитывать опыт различных культур.

Не мало полезного на пути выхода из глобального системного кризиса способно дать исламское наследие. Связанные в исламе воедино вера, этика и закон сохранили до наших дней среди широких слоев мусульман такие культурно-психологические установки, как: стремление к справедливости, взаимопомощи, ответственности за настоящее и будущее, за духовное и физическое здоровье человека, трудолюбие, умеренность, заботу о семье и нуждающихся, осуждение корысти и паразитизма, бережное отношение к окружающему миру. Этим принципам следуют или стараются следовать миллионы людей. Для них ислам - образ жизни, жизненный уклад, сохраняющий человеческое достоинство и духовное равновесие. Сейчас возникает все больше исламских социальных и экологических организаций, вносящих свой вклад в общее дело защиты человека и природы. Начинают издаваться серьезные труды по теории и практике устойчивого развития в мусульманском мире. Все более актуальными становятся примеры выстраивания элементов исламской экономики, социальной политики и благотворительности. Эти факторы могут быть удачно применены в общем деле становления нового вектора прогресса.

Намечающаяся система координат мирового развития в обозримом будущем предполагает вынужденный отказ от приоритета экономического роста над социальным развитием и экологической безопасностью, что должно повлечь усиление регулятивной роли государства с целью ужесточения контроля над потреблением и производством и, даже, в отдельных случаях, сокращения их в развитых странах ради сохранения окружающей среды и предотвращения конфликтов на почве борьбы за ресурсы⁵⁶. Многие модели либерально-демократического устройства с приоритетом личного над общественным могут смениться социально ориентированными, уравнивающими интересы личности и общества конструкциями. При необходимости придется поступиться отдельными демократическими нормами и личными свободами в их нынешнем западном проявлении в пользу коллективных прав и обязанностей. Другая не менее важная задача - содействие развивающимся государствам в получении новых технологий, возможно, в обмен на сырье.

В России сейчас прослеживается тенденция к укреплению государственного регулирования и планирования социально-экономического развития. Пока можно наблюдать

---

⁵⁶Функционирование сообществ за счет возрастающей эксплуатации природы имеет свой предел. Истощение экосистем при интенсивном потреблении ресурсов вызывает серьезные сбои в жизнедеятельности социумов. Многие социально-экономические модели, будь то развитых или развивающихся стран, начинают терять перспективу развития. Выстроенные на неэкономном, потребительском отношении к природе и человеку они к тому же тормозят общее глобальное развитие.

лишь фрагментарные изменения по отдельным секторам. Но в ближайшие годы требуется провести комплексную структурную перестройку экономики, причем в мобилизационном режиме⁵⁷. Речь идет не о возврате к директивному планированию советского образца, а к целевым программам развития, индикативным планам, определяющим прорывные отрасли и предприятия и объёмы их финансирования.

В обозначаемой макроэкономической стратегии, важное место занимает выработка инструментов для снижения инфляционной составляющей экономического роста и перехода от монетаристской политики сдерживания денежного предложения к полноценной банковской и финансово-инвестиционной системе. Такая система должна быть направлена на избавление российской экономики от жесткой привязки к обслуживанию потребностей мирового рынка и интересам иностранных кредиторов, а также на удовлетворение денежного спроса в реальном секторе экономики и расширение покупательной способности потребителей.

В связи с этим все большее внимание российских специалистов и патриотической общественности, в том числе и русской православной церкви привлекает система исламского банкинга. В последнее десятилетие она демонстрирует стабильное развитие собственных финансовых механизмов⁵⁸. Во время проведения мероприятий XVIII Всемирного русского народного собора глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин призвал обратиться к нравственным основам экономики и привел пример исламского банкинга, который отказался от ссудного процента, что «не убавило ему эффективности»⁵⁹.

Не менее интересен и опыт работы в ряде мусульманских стран исламских коммерческих компаний, благотворительных фондов и вакфов, использования в государственной собственности стратегических ресурсов, планирования социально-экономического развития, в основе которых лежат социальные, этические принципы ислама. В целом это можно назвать опытом исламской экономики, которая конечно не представляет четко выписанной единой модели, а многогранно реализуется в разных странах в различных вариантах. Следует учитывать, что это лишь начало практического пути исламской экономической альтернативы.

---

⁵⁷См.: Об альтернативной системе мер государственной политики модернизации и развития отечественной экономики (предложения ученых секции экономики Отделение общественных наук РАН) // Российский экономический журнал. — 2011. — № 4.

Глазьев С.Ю. Как не проиграть в войне. Интернет-издание. 2014. 192 с.
<http://bankknigs.com/knigi/290526-glazev-s-yu-kak-ne-proigrat-v-voyne.html>

Гремучая смесь. Интервью с академиком РАН Олегом Богомоловым (вёл Олег Назаров).
Литературная газета. №51-52, 24030 декабря 2014 г. С.3.

⁵⁸Искандер Исхаков. Почему вопросы исламского банкинга заинтересовали центральный банк РФ? 22.09.2014. <http://www.muslimeco.ru/opubl/393/>

⁵⁹Чаплин предложил создать систему православного банкинга. 11.11.2014.
<http://lenta.ru/news/2014/11/11/orthodox/>

Специфика исламской экономической мысли заключается в том, что она опирается на собственные основополагающие принципы религиозно-этического характера, такие как - запрет на ростовщический процент; запрет на нетрудовые, незаработанные доходы, полученные в ходе жульничества или азартных игр; распределение пожертвований и налогов в пользу бедных и обездоленных через различные государственные и негосударственные религиозные организации; равноправие всех видов собственности, но ограничение частной собственности на жизненно важные сферы существования государства; обеспечение равного доступа к ресурсам и потребительским товарам при сохранении за государством роли главного собственника на общенародное достояние - земельные, водные ресурсы и недра.

В теории исламская экономика во главу хозяйственных отношений ставит нравственные принципы, а не голый материальный расчет. В ней частная собственность священна. Право на нее человек получил от Бога, и как его наместник на земле, несет ответственность перед Творцом по ее разумному и благочестивому применению. Поэтому запреты на использование частной собственности в ущерб интересам мусульманской общины ограничивают не саму собственность, а лишь ее использование. Считается, что государственное социально-экономическое управление и планирование должны проводиться во имя достижения баланса личных и общественных интересов, но от меняющихся условий свобода предпринимательства может устанавливаться в разных границах. Как правило, в кризисные переходные периоды вмешательство государства в экономику возрастает, что может проявляться в регулировании цен, финансовых потоков, протекционистских мерах, субсидировании жизненно важных отраслей, сокращении присутствия в них с частных компаний. Такие меры, как показывает пример начального развития постреволюционного Ирана, весьма эффективны. Не менее показателен и опыт Малайзии по выходу из финансово-экономического кризиса 1997-1998 гг. вызванного резким оттоком краткосрочных спекулятивных инвестиций из региона Юго-Восточной Азии.

Важно отметить и еще одно принципиальное положение в исламской экономической теории, которое ведет к неприятию глобальной спекулятивной деятельности. Считается, что доход незаработанный, возникший из случайного стечения обстоятельств (например, во время азартной игры), без производительного приложения ресурсов (капитала, труда и проч.) является несправедливым. На этом основании современная финансовая система подвергается резкой критике со стороны мусульманских ученых, поскольку позволяет маневрировать на глобальном уровне колоссальными денежными потоками с целью собственного расширенного воспроизводства без производства реального продукта. В ходе трансграничных спекулятивных операций теряется органическая связь между реальной экономикой и ее финансами. Получив самостоятельность от производительной части экономики, они обрели беспрецедентную власть над ней. Мировые рынки финансов становятся все более непредсказуемыми и могут вызывать непредвиденные последствия.

С целью преодоления такого явления в мировой экономике предлагаются разные альтернативные варианты - от введения очень высоких налогов на сверхприбыли мировых спекулянтов до введения единого международного платежного средства. В этой связи небезынтересна концепция Института исламского банкинга и финансов Малайзии предложившая общую денежную единицу для международных расчетов – «золотой динар»⁶⁰.

---

⁶⁰AhamedKameelMydinMeera. Islamic Gold Dinar. -Selangor: Pelanduk Pub., 2002

Возможно она получит свое развитие в ближайшие годы. Несомненно, последует и коррекция глобальных спекулятивных механизмов в сторону ужесточения контроля над ними, а исламский банкинг окажет заметное влияние на мировую кредитно-хозяйственную практику, в частности, на расширение сети нетрадиционных кредитных сделок, ограничение трансконтинентальных спекулятивных операций, и может быть на введение единой международной расчетной денежной единицы.

Принципы и практические шаги по выстраиванию исламской экономики вкупе с примерами общественного устройства ряда мусульманских стран, являют миру специфический «третий путь» развития - срединный вариант между крайностями неолиберализма (дерегулированием экономики, голым материалистическим расчетом, доминированием эгоизма и личной мотивации) и жесткими социалистическими (коммунистическими) экспериментами, низводящими частную собственность, индивидуальный стимул и свободу граждан до минимума. Многие страны прошли через эти крайности и в построении нового общественного и технологического уклада обращается к традиционным нравственно-этическим ценностям.

Следует обратить внимание на исламскую концепцию срединного пути известную как «аль-васытыйя». Она охватывает важнейшие сферы жизни мусульман, начиная от богословия, образования до права и экономики. В ней превалирует стремление к балансу личных и общественных интересов, сохранению высоких идеалов мусульманской культуры. С этой позиции, как видим, исламское учение не отвергает рыночную экономику как таковую, но требует разумного и справедливого ее регулирования. В тоже время оно ставит пределы рыночному обществу безграничного потребления, призывает к умеренности и гармонии с окружающим миром, что отвечает принципиальным ценностям устойчивого развития⁶¹.

* * *

По всей видимости, мы болезненно входим в новую эпоху человеческого прогресса. Переосмысливаем прошлое и настоящее, стараемся вернуться к общечеловеческой нравственности, наработанных веками понятиях о чести, долге и добродетели. Постепенно возвращаемся к высокой культуре, в которой непреходящую созидательную роль играют традиционные общественные ценности. В конечном счете, именно культура является точкой опоры для нашего дальнейшего развития, что именуется прогрессом.

МединаальИслам. Еженедельная всероссийская газета. 31 мая - июня 2008 г. № 22 (71) г. Нижний Новгород. С.5

⁶¹См.: Наумкин В.В. Исламская концепция устойчивого развития // Ислам в современном мире. Научный ежеквартальный альманах. №1 (11), 2008. Нижний Новгород. Издательский дом «Медина». Стр.5-9

Шкляева С.,
Казахская национальная академия
искусств им. Т. Жургенова
г. Алматы, Казахстан

Молитвенные коврики: к анализу некоторых орнаментальных мотивов

Аннотация. В докладе рассматриваются некоторые мотивы орнаментации молитвенных ковриков, интереснейшего направления в развитии исламского текстиля.

Многие религии мира создали свой неповторимый комплекс культовых ритуалов, который определил культуру и искусство, жизненный уклад и костюм, украшения верующих. Среди них искусство ислама считается «принципиально не культовым», и только две формы художественного выражения – мечеть и каллиграфия – в полной мере отражают сакральные основы культуры [1, с. 7].

Одной из важнейших для ислама религиозно-культурных традиций стали ежедневные пятикратные молитвы – намаз (перс.) или саят/салат (арабс.). Правила канонической мусульманской традиции, включающей состояние ритуальной чистоты (тахар), произношение религиозных формул (славословия Аллаху, его имени, Первой суры Корана, шахада), определенные предписанные положения тела (молящийся стоя поднимает руки вверх, сложив одну руку в другую, склоняется, снова встает и простирает руки вверх; затем становится на колени, падает ниц, касаясь земли семью частями тела – лбом, обеими руками, обоими коленями, большими пальцами обеих ног), которые выражают единство души и плоти молящегося, момент его духовного единения с творцом, вероятно, стали причиной появления такой массовой культовой принадлежности как молитвенный коврик. Разнообразные по орнаментальному решению, технике исполнения молитвенные коврики почти не рассмотрены в казахстанской искусствоведческой литературе, между тем, они, на наш взгляд, представляют достаточно интересное и самостоятельное явление в исламском текстиле.

Молитвенные коврики в исламских странах имеют разные названия, например, таги и садждад в Аравии, джанамаз в Иране, джайнамаз (джойнамаз, жайнамаз) или намазлык в странах Центральной Азии. Большинство известных и опубликованных в литературе молитвенных ковриков выполнено ворсовым ткачеством в Иране, Турции и других странах.

Изысканнейшие композиции ворсовых молитвенных ковров разрабатывались профессиональными художниками, например, знаменитой тебризской школы. Прекрасные молитвенные коврики были созданы во время правления династии Сефевидов [4, с. 122]. Молитвенные коврики хранятся во многих известнейших музеях мира: Метрополитен-музее (Нью-Йорк), Виктории и Альберта (Лондон), Топкапы (Стамбул), Государственном музее Востока (Москва) и др.

Невозможно точно установить время и место возникновения молитвенных ковриков, но уже в период правления Аббасидов (749-945) существовали ковры с куфическими надписями (два фрагмента таких ковров, датируемых VIII в., хранятся в арабском музее в Каире, еще один – в музее текстиля в Вашингтоне). Сведения о вывозе молитвенных ковриков из Таша и Ребинджана (между Бухарой и Самаркандом) приводятся в арабо-персидской литературе VII – XI вв. (Табари, Наршахи, Макдиси и др.) [2, с. 11]. Интересно то, что арабы в период становления своей новой религии ворсовым ткачеством почти не занимались. Унаследовав традиции культуры завоеванных Сасанидского Ирана и стран восточного христианства (Византия, Сирия, Палестина), мусульмане создали абсолютно новый тип ковра в истории ковроткачества, специально приспособленный для

индивидуального и коллективного моления (в любом месте, ибо, по словам пророка, вся земля освещена и устроена мечетью для мусульман).

От обычных ворсовых ковров молитвенные коврики отличаются меньшим размером и определенной композицией. Иногда молитвенные коврики, разнообразные и завершенные в композиционных решениях, соединяются в горизонтальном или вертикальном направлении в единую полосу ковра. Как правило, в композициях ворсовых молитвенных ковров соблюдается каноническая система деления на центральное поле и бордюр. Известный исследователь коврового ткачества конца XIX – начала XX вв. С.М. Дудин отождествляет нижний край молитвенного ковра с преддверием Каабы, а бордюр – с рядом ковровых завес, подобно тем десяти, о которых говорил Моисей в Исходе (36:1-38), описывая устройство скинии [3, с. XI]. Мастера же по изготовлению молитвенных ковриков учитывали определенные положения тела во время ракатов, что выражалось в фиксированном расстоянии между местом для ступней ног и прикосновений лба. Некоторые ворсовые молитвенные коврики (Белуджистан, Азербайджан) в верхней части украшены изображениями кистей рук или растительными мотивами, заключенными в прямоугольные рамы. Часто композиционными акцентами в молитвенных ковриках становились строки из Корана, молитв на арабском языке, например, «Ля иляхилляллах» – «Нет никакого божества, кроме Аллаха!». Они помещались также в верхней части ковра, в своеобразном картуше – «кежебе», который называли иногда «саджягах» – алтарь.

Другими изобразительными мотивами в композициях молитвенных ковриков (Дагестан, Азербайджан, Туркменистан) стали упрощенные изображения плоского земляного камушка, взятого в «святом месте» (чаще с могилы святого), которого должен касаться лбом молящийся; четок, гребенки для бороды, зубочистки и мешочка для лепестков розы – тех предметов, которые обычно заворачивались в джойнамаз [4, с. 117]. Но чаще всего в молитвенных ковриках встречается изображение арки или ниши – михраба. Михраб мечети указывает киблу – направление в сторону Мекки, Каабы, главного святилища мусульман, лицом к которому и должен стоять молящийся, как когда-то стоял пророк Мухаммед.

Существуют разные предположения исследователей относительно возникновения изображения ниш в молитвенных ковриках. Например, Л.И. Ремпель замечает, что между согдийской нишей-наиском (со скульптурой божества, по которому, кстати, можно было узнать, какой религии принадлежат владельцы дома, ибо для раннесредневекового центральноазиатского искусства был особенно характерен синкретизм верований: зороастризма, манихейства, буддизма, несторианства) и «мусульманским михрабом имелась достаточно очевидная связь и преемственность» [5, с. 123].

Л. Керимов считает, что абрисы арок и михрабов на азербайджанских молитвенных коврах напоминают человеческую фигуру и являются «изображениями-символами богини красоты и любви Венеры, луны, солнца или других семи планет» [4, с. 122], несомненно, связанных с более древним зороастрийским культом. По мнению ученого, «давняя традиция, существовавшая до VII в., с приходом арабов не только не исчезла, но, более того, приспособившись к обрядам новой исламской религии, получила дальнейшее развитие» [4, с. 122]. Примером такой интерпретации арки может служить композиция молитвенного коврика тебризской школы XV века, находящегося в частной коллекции Э. Пароваччи (Италия) [6].

Безусловно, все это – верные замечания о временной трансформации и локальных изменениях широко распространенного сакрального мотива в искусстве – арки. Но нам представляется несомненным, что общеисламский мотив изображения ниш на молитвенных ковриках непосредственно связан со словами Корана (24:35): «Аллах – свет небес и земли. Его свет – точно ниша; в ней светильник; светильник в стекле; стекло точно жемчужная звезда ... Свет на свете! Ведет Аллах к своему свету, кого пожелает, и приводит Аллах

притчи для людей». И, действительно, на многих анатолийских молитвенных коврах типа «гиордес», «кула» разнообразны по очертаниям арки, поддерживаемые иногда колоннами или пилястрами, украшались изображением лампы, висящей под ней, или декорировались наконечникообразными элементами, завершающимися стеблями или лилиями (типа «ладик», «ушак»). Подобный шелковый ворсовый ковер XVII века необыкновенной красоты находится в коллекции Государственного музея Востока (Москва) [7, с. 115, ил. 85].

Этот тип композиции в разных вариациях нередко повторяется в войлочных молитвенных ковриках Турции (Этнографический музей, Конья) [8, с. 240, 244, 250, 260 и др.].

У тюркских народов и ираноязычных таджиков Центральной Азии в быту были распространены не только ворсовые молитвенные коврики, но и бархатные, войлочные, суконные, хлопчатобумажные джойнамазы/жайнамазы, украшенные вышивкой, аппликацией, вваляным рисунком и т.д. Известно, что туркмены, киргизы, казахи и др. имели свой специфический хозяйственно-бытовой уклад и образ жизни, которые помогли сохранить многие обычаи и верования прежних культов, соединившихся впоследствии с исламом. Эта историческая особенность отразилась на характере орнаментации молитвенных ковриков.

Анализ содержания орнаментов является одним из сложных вопросов в исследовании орнаментального творчества, но попытаемся разобраться в смысловом содержании орнаментации некоторых конкретных молитвенных ковриков, отличающихся непосредственностью композиционного изложения.

Реликтовые орнаментальные мотивы встречаются на многих молитвенных коврах. Так замечательны текстильные вариации под аркой михраба древнейшего мотива – «Мировое древо», ведущего образа мифологии первобытных народов, имеющего семантический смысл универсальной организации вселенной, построенной вокруг Мировой оси [9, с. 168]. К этой группе исламского текстиля можно отнести индийский молитвенный ковер могольского времени. Куст цветущих лилий под фестончатой аркой и цветочные ислими за ее пределами на фоне центрального поля и бордюрной рамы выполнены шелковым шитьем во второй половине XVII века в гуджаратском стиле (Музей Виктории и Альберта, Лондон). Белый фон и изящная графика цветов создают впечатление необыкновенной легкости и праздничности композиции [10, с. 302, ил. 160].

Мифологическая космография прослеживается в композициях молитвенных ковриков с нишами и изображениями птицы или рогов [2, табл. LXXXIX, 12; 9, с. 147, 149]. Мотив птицы на арке намазлыка можно сопоставить с мотивом мифологической солнечной птицы на верхушке космического дерева, а рогообразное навершие – с образом барана, носителем зороастрийского фарна, «наделенного свойством фертильности и сакральной чистоты» [11, с. 50]. Возможно, мотив арки с рогообразным навершием имел реальный прототип в быту: рога барана, по данным Г.П. Снесарева, помещали над входом домов, усадеб, у входа в мазар над его порталом, веря в их сакральную сверхъестественную силу [12, с. 277].

Другим интересным мотивом, имеющим апотропейное значение, стало изображение змей на намазлыках (Юго-Восточная Туркмения) [2, с. 225].

Сложное построение композиции с ритмично чередующимися горизонтальными ярусами общей вертикалью можно отметить в молитвенном коврике, упоминаемом в монографии В.Г. Мошковой [2, табл. LXXXIX, 13]. В верхнем третьем ярусе композиции в зеркальной симметрии изображены змеи и орнаментальные элементы, соотносимые со знаками символической защиты – кресты (атанак), треугольники (тумар), гребни (дарак). Змея была, по народным представлениям, зооморфным воплощением души, охранителем водоемов. Культ змеи был распространен по всей Средней Азии, «хотя в самом исламе мы уже не находим следов зоолатрии» [12, с. 114, 308].

Необычным решением культовой композиции отличается казахский войлочный жайнамаз из коллекции МАЭ РАН (Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской Академии наук, № 410-16). Разрешение на использование материала для научной работы и доклада на конференции было любезно представлено МАЭ РАН, за что – моя особая признательность Музею. У С.М. Абрамзон читаемо описание жайнамаза: «...Он скатан из белой шерсти. С лицевой стороны вкатаны, не создавая узора, пятна из красной шерсти. Подобный коврик казахи расстилали и совершали на нем молитву (намаз). Длина коврика – 183 см, ширина – 136 см. Получен в дар от К.Н. Лазари в 1898 г. Приобретен в Лепсинском уезде Семиреченской области» [13, с. 46]. К.Н. Лазари, в истории личность известная, он был начальником Лепсинского уезда Семиреченской области, участвовал в Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года и посылал свои многочисленные работы о жизни казахов и киргизов в Музей антропологии и этнографии.

Думается, что неизвестный мастер, выполнивший молитвенный коврик, действительно не создавал узор, организуя композицию, он исходил из народного понимания символической числовой гармонии.

Красные пятна, а их семь, у верхнего края молитвенного коврика расположены в один ряд. Центр коврика отмечен вытянутой фигурой, окруженной тремя пятнами. Символика числа семь широко известна в казахской мифологии (семь планет, число семь – счастливое), культурно-исторической памяти народа («Жеті ата» – знание о предках семи колен, «Жеті жарғы» – семь уложений и др.). В исламе седьмое небо – это самое верхнее небо, место высшего просветления; число семь – совершенное число и т.д.

Возможно, что загадочные пятна, так ритмично трансформированные в мерный ряд, – это числовая символика верха, неба, отражающая как древние мировоззренческие понятия, так и каноничные положения ислама. Белый цвет у тюркских народов – символ святости и в исламе – избранный цвет пророка Мухаммеда. В войлочном жайнамазе еще три пятна расположены в координатах, обозначающих точки треугольника, обращенного вершиной вниз. Может быть, это схематичное изображение тумара, известного образа знаковой защиты? Примеры смысловых обозначений при помощи простых пятен известны в этнографии [11, с. 50]. Принимая во внимание символичность образного мышления казахов, вполне возможно предположить, что точки треугольника также имели смысл при молении о своей душе, которая представлялась триединой: ет-жаны – душа плоти, шыбын-жан – душа, жизнь человека, рух-жан – дух. Но тогда что же символически изображено в центре композиции жайнамаза?

Белый тканевый коврик с красным тумаром, выполненным аппликацией, как константным знаком для прикосновений лба во время молитв, к тому же, отличающим верх от низа, встретился мне в Монгольской экспедиции (2007), о тумаре рассказывают мои знакомые, вспоминая домашние жайнамазы.

Простые и фестончатые, стрельчатые дуги арок, украшенные цветочными мотивами, – непреходящим образом вечного обновления мира – наиболее часто встречаемый вариант оформления народных молитвенных ковров. Композиционные схемы размещения цветочных мотивов на жайнамазах разнообразны: здесь и букеты цветов, и ислими, завитками составляющие дуги арок, и цветы, разбросанные по всему полю коврика (ГМИ им. А. Кастеева, Алматы) [14, с. 207, 389 и др.].

В этих цветочных композициях можно отметить следы архаичной среднеазиатской традиции праздников, связанных с культом весенней воскресающей растительности и посвященных цветам: тюльпану, маку, розе. Ритуальный весенний сбор тюльпанов и маков, по мнению О.А. Сухаревой, имел символическое значение: кровь погибшего божества появлялась весной в виде красных цветов [15, с. 42]. Интересен и момент, указанный Е.М. Пещеревой, впервые описавшей среднеазиатский культ природы, – связывание тюльпанов в

букеты означало соединение разрозненных частей воскресающего божества [15, с. 41]. В Государственном музее Востока (Москва) хранится великолепный вышитый цветными нитями таджикский молитвенный коврик XIX века. По всему полю джойнамазав плотном сетчатом раппорте расположены красные цветы, а в светлой стрельчатой нишемихраба–букеты этих же цветов [7, с.31, ил. 10].

И, наконец, хотелось бы отметить еще один орнаментальный мотив, так часто встречающийся в народных молитвенных коврах: луна и звезда, расположенные над сводом все той же арки. Согласно Корану, Аллах создал семь небес и «внушил каждому небу его дело» (41:8-11). Нижнее небо «без расщелин» (50:6) и охраняется «от всякого шайтана мятежного» (37:7) «украшениями неба – звездами» (37:6), «светильниками и сделали их побиением для дьяволов (67:5). Л.И. Ремпель приводит интересное высказывание Абу Рейхан Бируни, допускающего, что, «когда при молитве ищут помощи в фигурах светил, то сила молитвы усиливается» [5, с.186].

Нередко на молитвенных ковриках, выполненных в быту, использован черный фоновый цвет ткани. Вероятно, выбор черного цвета фона молитвенных ковриков можно объяснить подражанием мастеров цвету кисвы – черного покрывала Каабы, на котором золотом вышиты аяты из Корана.

Рассмотренные некоторые орнаментальные мотивы молитвенных ковриков убеждают в том, что наряду с каноническими композициями, соответствующими содержанию суры Корана (24:35), существовали народные (намазлыки, джойнамазы, жайнамазы), выполненные доступной техникой и часто связанные с доисламскими культурами народов Центральной Азии, соединившихся впоследствии с мусульманскими ритуалами.

Список использованной литературы

1. Шукуров Ш. Искусство средневекового Ирана. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989. – 248 с.
2. Мошкова В.Г. Ковры народов Средней Азии конца XIX – начала XX вв. – Ташкент: Фан, 1970. – 256 с.
3. Дудин С.М. Ковровые изделия Средней Азии / Сборник МАЭ. VII. - Л.: Изд-во АН СССР, 1928. – С. 71–167.
4. Керимов Л. Азербайджанский ковер. Т. II. – Баку: Гянджлик, 1983. – 279 с.
5. Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент среднеазиатского Междуречья IX–XIII веков / Ремпель Л.И. Искусство Среднего Востока. Избранные труды по истории и теории искусств. – М.: Советский художник, 1978. – С. 112-194.
6. https://readtiger.com/wkr/ru/Тебризский_ковёр (дата просмотра 28 февраля 2015).
7. Государственный музей искусства народов Востока / Автор-составитель О.Н. Глухарева. – М.: Искусство, 1978. – 120 с.
8. Yrd.Doç. Dr. Cavidan Başar Ergenekon. Термекеşelerintarihigelişimirenkdesenteknikvekullanımözellikleri. – Ankara, 1999.– 506 s.
9. TeppichausMittelasienund Kasachstan / eingelandzusammengestellt von ЕленаTzareva. – L.: Аврора-Kunstverlag, 1984. – 223 s.
10. Бренд Б. Искусство ислама / пер. с англ. А. Гарькавого. – М.: Издательство ФАИР, 2008. – 336 с.: ил.
11. Антонова Е.В. О некоторых сторонах семантики сосудов древних земледельцев Передней и Средней Азии в свете этнографических параллелей // Прошлое Средней Азии. – Душанбе, 1987. – С.45-51.
12. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – 336 с.

13. Абрамзон С.М. Приметы культа казахов, киргизов и каракалпаков // материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана /Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. 34. – Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1978. – С.44-67.

14. Казахское народное прикладное искусство / Каталог. Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева. – Алматы: АО АБДИ Компани, 2010. – 436 с.

15 . Сухарева О.А. Празднества цветов у равнинных таджиков (конец XIX –начало XX вв.) //Древние обряды, верования и культы народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. – М.: Наука, 1986. – С. 31-46.

Мұратбек Қажы Жахатов,
БҚО, Жаңақала аудандық
мешітінің бас имамы
Жаңақала а., Батыс Қазақстан
облысы

Құлпы тастар сөйлейді .

Бірнеше ғасыр бойы қазақ халқы араб графикасына негізделген әліпби жүйесін пайдаланып келді.Алайда қазақты төл тарихынан ,ата-баба мұрасынан ажырату мақсатында кеңес үкіметі бірнеше рет әліпби реформасын жасады.Сөйтіп 1929 -40 жылдар аралығында латын графикасын пайдалансақ,1940 жылдан бері кирил әліпби графикасын пайдаланып келеміз.Осылайша өз ата-бабамыздың құлпытасында не жазылғанын оқи алмай мәңгүрт қалыпқа түстік.

Қазақ тарихының бүгінгі күнге жалғасуына тастарға басылған жазулардың көп септігі тигені бәрімізге белгілі. Рулар арасындағы айтыс –тартыстарды,жайылымдарды,тіпті екі ел арасындағы шекараны анықтау үшін осы құлпытастар көп жерде дәлел бола алған. Түркияда оқыған кезімде Стамбул мен Бурса қалаларындағы құлпытастардағы хұснихаттарды оқып үйренуге тырыстым.Бос уақытта фотосуретке түсіріп әкеліп,түрік ұстаздардан оқуды үйреніп едім. Сонан бері қарай бірнеше құлпытастарды оқып, «тарих сүйер қауымға бір пайдасы тиер»- деп жазып қойған едім.Кісі ат-есімдері өзіміздің 42 әріппен жазылмағандықтан дәл шықпауы мүмкін.Тарихшылар мен шежірешілер бұл адамдарды білсе, кей кездері ақиқаты сол кезде анықталып жатады. 2012 жылы 4 мақала жазғаннан соң үзіліп қалған жұмысымды биыл қайта жалғап, қаңтар айында берген алты мақалам Орал өңірі, Орда жұлдызы, Жаңарған өңір, Дана журналдарына шығып жатыр. Дана журналына 2013-2014 жылдары да оқыған құлпытастарымды шығарып тұрды. Бір адамның тарихқа да,шежіреге де,араб жазуларына күні бойы шұқшиып отыруға уақыты да шамасы да жетпейді.Сондықтан топ құрып оқысақ дұрыс болар еді.

2012-жылы «Орал өңірі» мен «Орда жұлдызы» газеттеріне берген мақаламда:

Жәңгір ханның құлпытасында

(№1сурет) қасиетті Құран кәрімнің Рахман сүресінің 26-27 аяттарынан басталады.

1-)Күллү мән аләйһәә фәән, уә иәбікоо уәжіһү.

2-) Раббикә зүлжәләәли уәл икраам. Дешті

- 2-) қыпчак ханы хан Әбулхаир ұғлы
- 3-)Нұралы ханның нибересі хан
- 4-)Жиһангир Бөкай ханның нұрдиде.
- 5-)фрзендесі дар фанадин дар бақоие
- 6-)рихләт илады.Қаалуу иннә лилләһи уә иннә
- 7-) иләһи раажигуун .42 яшнде
- 8-)1260–шы мухаммадиесе, 1845–ші масихиаде
- 9-)нәжм сүмбіленің 11–інчі иумнде рухына фатиха.

Мағынасы: «Күллі жаратылыс уақытша, қалатын Алла тағала ғана. Раббымыз ұлы әрі жомарт. (уәжһу –тура мағынада бет, жүз болып аударылғанымен, Алла тағалағағза беруге болмайтындықтан зәһири емес мәжәзи мағынамен «Алланың өзі ғана қалады» деп аудардым).

Перзенті уақытша өмірден мәңгі өмірге көшеді. Оның астында Құраннан бақара сүресінің 156 аяты: Мағынасы: «Мұсылмандар айтады, Біз Алла үшін жаратылдық және Аллаға кері қайтарыламыз»-деп басылған. Кесенеде Жәңгір хан 1801–1845 деген қазақша жазу түр. Ал құлпытастың арабша жазуында жаңағы аяттан соң «42 жасында Мұхаммед күнтізбесімен 1260 –жылы Иса масих күнтізбесімен 1845 жылы»,–деп жазған.Құлпытастың алдыңғы бетінде осылай жазылған ,бір сөзде қалдырмай оқылды. Ең астында төре руының таңбасы ретінде арқардың мүйізін салған.Қазіргіше 33 жастағы адам Хижримен 34 жаста болады. Өйткені Хижриде бір айда 29 кей айда 30 күн болады. Бір жылда 355 күн . Мухаммадие дегені осы Хижрамен жыл санауы. Масихие дегендегісі Иса масих деп христиандардың пайғамбарын атағасын сол адамның күнтізбесін жазған ғой.

№18

- 1-)Ғафараллаһә ...
- 2-)зунубәһә .Куллу мән ғаләйһә фән.Уә йәбқо уәжһу
- 3-)Раббика зулжәләли уәл икрам.Бажак
- 4-)сұлтан Қа...сұлтан ұғлының

Түсіндірмесі:Аллаһым күналарын кешір. Күллі жаратылыс уақытша, қалатын Алла тағала ғана. Раббымыз ұлы әрі жомарт(уәжһу –тура мағынада бет, жүз болып аударылғанымен, Алла тағалаға ағза беруге болмайтындықтан зәһири емес мәжәзи мағынамен «Алланың өзі ғана қалады» деп аудардым).Бажак сұлтан Қасымұлы Бөкей ханның күйеу баласы , Мұхаммед Бажақов та 1841-45 жылдары Жәңгір хан мектебінде оқыған. **(№10):**Аплатон қажы Оразов.(1825-1912)

- 1-)лилләһи әл фатиха
- 2-)һәзәл мархум
- 3-)Қазан уәләйәты Зауие уйезі
- 4 қатар:Шырдан төлімінің
- 5-)әл-хадж харрамайн
- 6-)Аплатон Ғабдулуаһһаб
- 7-)ұғлы 87 йәшнде
- 8-)дар бақайе рехләт
- 9-)етді 1912 інші ил 30 ыншы мартда
- 10-)нур Аллаһ марқаде

Түсінігі: Алладан бата тілейміз, бұл мархұм кіші күналарды істеуге де тиым салынған Мекке мен Мәдинаны зиярат етіп,қажылық жасаған Аплатон қажы Ғабдулуаһһабұлы 87 жасында 1912 –жылы 30 наурызда мәңгі өмірге көшті .Жатқан жері Алланың нұрына толсын.

Бұл кісі Басқұншақтан Орда арқылы Жәнібекке тартылғалы жатырған поездың темір жолын өзі тұрған Ордаға әкелдірмей, Басқұншақтан Сайқын арқылы Жәнібекке асырып жіберген атақты көпес, бай (жоғарыда құлпытасы тұрған)Аплатон қажы Оразов.

№11 .Аплатонның әйелі Бану Хасануддин қызы:

1 қатар:лилләһи әл фатиха

2 қатар:hәзә әл қабр

3 қатар: Қазан уәләйәты Зауие уйези

4 қатар:Шырдан төлімінің

5 қатар:зауиже Бану хасан

6 қатар: әлдин малайының қызы

7 қатар: мерхум Афлатон

8 қатар:қажының жамағаты

9 қатар:52 йәшнде 1885 інчі

10 қатар: иле 3 інчі синтәбрде

11 қатар:дүниәдан өтді.

Мағынасы : 1 қатар:Аллаға фатиха. 5-6 қатарлар: Әйелі бану Хасанәлдин руының малайының қызы немесе Бану Хасануддиннің қызы. **№16 Есмұхаммед Қалжабаев.(1822-1847)**

1-қатар)Алаша руғы Токбас

2-)тайфесінің мулла Ешмұхаммед Қалжабайұғлы офат болды

3-қатар)25 йәшнде 1847 илде

4-қатар)бұ ташыны йаздырды атасы

5-қатар)Қалжабай...

Тарихтағы Есмұхаммед Келжебаев : 1841-1845 жылдарғы хан мектебінің алғашқы түлектерінен.Алдыңғы мақаламда Салық Бабажановтармен бірге оқығандығын жаздым.

Жәңгірхан қайтыс болған кезде ,артында қалған дүниесін тізімдегеннің ішінде Алтай Досмұхаммедов деген алашаның биі болған.Мына Есмұхаммед молда да алаша,Досмұхаммед,Есмұхаммед деген аттар ұйқасып келіп тұр. Түркі халықтары ш тілділер, біз с тілділер болғандықтан құлпытасқа Ешмұхаммед ,архивте орысша жазылғандықтан, Қалжабайды Келжебай деп өзгертіп жазған шығар.

№18 Мұхаммед Бажақовтың туысының құлпытасының сынығы.

1-)Ғафараллаһә ...

2-)зунубәһә .Куллу мән ғаләйһә фән.Уә йәбқо уәжһу

3-)Раббика зулжәләли уәл икрам.Бажақ

4-)сұлтан Қа...сұлтан ұғлының

Түсіндірмесі:Аллаһым күналарын кешір. Күллі жаратылыс уақытша, қалатын Алла тағала ғана. Раббымыз ұлы әрі жомарт(уәжһу –тура мағынада бет, жүз болып аударылғанымен,Алла тағалаға ағза беруге болмайтындықтан зәһири емес мәжәзи мағынамен «Алланың өзі ғана қалады» деп аудардым). Бұл құлпытас хан кесенесінің артында төрт құлақты тастан қаланған қабірдің қасында жатыр.

Хан мектебінде 1841-1845 жылдары оқыған Мұхаммед Бажақ сұлтан ұлының Қарабай немесе Қаратай төре екендігін бұл құлпытастың сынығы айтып тұр.

Орда ауылының қасындағы «хан зиратындағы» мына құлпытаста:

1-қатар):Әл мәут кәс кулли нәсин шәрибәһу

2- қатар)уәл қабр бәбу кулли нәсин дәхаләһу

3-қатар:Арқар руғы Нұралы хан

4-қатар: неберелерінің сұлтан Сүйініш

5-)халалы Шотқаре офат 46 йәшнде

6-)Қарауыл қоже қызы 1848 санаде бұ-

7-)ны хыб қойды ұғлы Муса сұлтан.

8-)төре таңбасы.

Түсінігі:Күллі адам өлім кесесін ішеді.Барлық адамның кірер есігі қабыр.Арқар руы Нұралы ханның немерелерінен сұлтан Сүйінішқалидің зайыбы (Жаналы сұлтанның келіні) Шотқара Қарауылқожақызы 1848-жылы 46 жасында опат болды.Белгі тас орнатқан ұлы Мұсағали сұлтан.

Және бір байқағаным қазақтардың руын жазатын тұсына «арқар руғы» деп жазған.Қашаған Күржіманұлы өлеңінде адай руы туралы жаза келе:

Хазрет Ғайса пайғамбар,

О да атасыз туған екен анадан .

Әкесіз туғандарды мен айтайын,

Кешегі Дүйім Баян кеткен соң,

Алты жыл анық өткен соң,

Ар-сар болып жүрегі ,

Қанға толып білегі,

Шыңғыс туды арқардан.

Оның туған тұқымы ,

Патша болып таралған.

Осы бір сөздер көңіліме

Бұрынғы өткен үлкеннен

Қағида болып қалынған.

-деген өлең жолдарындағыдай хандардың арғы атасы Шыңғысхан арқардан туған деген аңыз бар екен.Төрелердің ат –есімдерінде керей сөзі өте көп кездеседі.Осы керей сөзі мен арқар сөзінде бір байланыс бар сияқты көрінді маған.Татарлар да Шыңғыс тұқымын «герейлер» деп атап жүр ғой.

.Аңыздарда түркілердің атасы көкбөріні емген дегендегідей ғой.

Бізде дандайсып бара жатырған адамға «не арқарсың ба»- дейтін сөз бар . Көбінесе бұл сөзді тентек балалар қолданады. Бұрынғылардың «Не хан тұқымысың ба ,сонша неге шалқаясың» -дегені екен ғой .Түркиядағы Осман империясының сұлтандарынан басқа ,Азиядағы хандардың барлығы Шыңғыс нәсілінен.Россияда –граф,ноғайда-князь,қазақта-төре,бәрі Шыңғыс нәсілінен.Кеше Әмір-Темір қанша жұртты алғанда ,бұл Шыңғыс нәсілінен болған хандарды өлтіргенде ,және орнына сол Шыңғыс нәсілінен екінші біреуін хан сайлап жүрді.Қазақ арасында Шыңғысханды сағымнан жаралған деген де аңыз бар.

1836 жылғы көтеріліске себептің бірі Жәңгір хан қайын атасы Қарауылқожаны тыймағаннан деп оқыдық.Берқайыр Аманшин: «хан Қарауылқожаның қызына өлетін жылы

үйленді» дейді .Жәңгір хан 1845 жылы сүмбіленің 11 інде 42 жасында қайтыс болды деген жазу құлпытасында тұр.Сонда 9 жыл бұрынғы көтерілісте Қарауылқожа мен Жәңгірхан құда екендігін мына құлпытас айтып тұр.Жәңгірханның немере ағасы Сүйінішқалидың құлпытасында 1838 жылы 43 жасында қайтты деп жазылған.Шотқара 1836 жылы 34 жаста.Ал Мұхаммед-Солихтың апасы 1845 жылы жас екені ,ханның Қазима,Жүзім,Фатима деген әйелдерінен кейін төртінші алған Салиха деген әйелі. Салих пен Салиханың жас арасы да тым қашық болмас.Менің айтқым келгені көтеріліс кезінде хан мен қожа құда болған.Жәңгір хан сегіз-тоғыз жылдан кейін құдашасына үйленген.

2012 жылы «Орал өңірі» газетіне Жаңғали сұлтан кім? деп мақалама бөлім етіп жаздым. Біршама тарихшылардан сұрап та, жауап таба алмап едім. Сауалыма жауапты құлпытастан таптым.Шотқара Қарауылқожақызының құлпытасына: «Нұралы ханның немерелерінен» деп Шотқараның күйеуі Сүйінішқали Жаналы ұлын атапты. Сүйінішқали Нұралының немересі болғанда Жаңғали баласы болып,Бөкейдің ағасы немесе інісі болады. Жаңғалидың Сүйінішқалиден үлкен Фаруқ деген ұлы 1835 жылы 44 жасында қайтқан екендігі құлпытасында жазылған.Демек ол 1791 жылы, дүниеге келген.

Жаналы сұлтан туралы деректі «Ана тілі» газетінен «Сыпыра тархан» деген мақаладан таба аласыздар.(интернетте)Сыпыра мен Жаналының орыс патшасымен дипломатиялық қарым-қатынас жасағаны туралы Әбілсейіт Қапизұлының мақаласында жазылған.

№22. Қызыр сұлтан Жаналыұлы(1791-1835)

1-)һууалхалақ әл-бақи

2-қатар:сұлтан Қзур Жаналы

3-қатар:сұлтан ұғлы офат болды

4-қатар:44 иәшнде 1835 санада

5-қатар: бұ ташыны иаздрып қойды қардашы

6-қатар:Сүйіншғали сұлтан Жаналы ұғлы.

Жаратушы Алла ғана мәңгілік.

Қызыр сұлтан Жаналы сұлтанұлы 44 жасында 1835-жылы қайтыс болды.Бұл құлпытасты қойды бауыры Сүйінішқали (кардаш - түрік тілінде бауыры деген мағына береді).Сүйінішқали Жаналыұлы (1795-1838)

Жаналы сұлтанның баласы (алғашында Фаруқ деп оқыдым)Құзыр немесе Қызыр 1791 –жылы,Сүйінішқалидің өзі 1795 жылы дүниеге келген. Жаналы сұлтанның кімнен тарайтынын газетке жазып, тарихшылардан сұрап таба алмап едім.Жаналының ұлы Сүйінішқалидың әйелінің құлпытасында Сүйінішті Нұралы ханның немересі деп жазыпты.Жаналы Нұралыханның ұлы Бөкейханның бауыры болды.

Көшекқали правитель.

Көзіме «Дешті қыпшақ ханы» деген жазу көрінгенде таң –тамаша болдым. Айсұлу Бисенғалиқызы «Сөз тапқанға қолқа жоқ» кітабына Жаңақазандағы Әйіп ата Бектасовтан Көшекқалидың үйіндегі Жантөре бидің Шомбал сұлтанға айтқан сөздерін жазып алған. Сол Бектасов Әйіп аталардың ата-қонысынан жеті сегіз шақырым жерде Көшекқали правительдің құлпытасы табылды.Көшекқали сұлтанның үйінде болған уақиға неге жаңақалалықтар арасында тараған, Ордада неге айтылмайды деген сұраққа да жауап табылды. Кітаптарға : «Көшек Шығаев Талов қисымында правитель болған» ,- деп жазылып жүр.

Жаңажол(Айдархан) ауылының тұрғыны осы правительдің құлпытасы жатқан жерде көп жыл қой баққан Жүзжасар Шабақов атаның айтуы бойынша да «Шәріп» деген жер-правитель жатқан жер деген сөздерді құлпытас табылғаннан кейін барып естіп жатырмыз. Жүзжасар ата «сол жерде «Көшекқали бөгеті» деген жер бар және үлкен-үлкен үйлердің орындары бар», - дейді. Қамыс –Самарда Көшекқали Шығайұлы, Салахаддин Көшекқалиұлы, Шарафутдин Көшекқалиұлы (Халық - Шәріп деп атаған) Мұхаммед-Салых Бабажанов сияқты адамдар Бактыгерей Құлмановтан бұрын правитель болғандығын білдіріп тұр. Көшекқали сұлтанның құлпытасы өте биік те, енді болғандықтан, құламас бұрын алыстан мен мұнда лап тұрған шығар. Бұл жердің неліктен «Шәріп» атанғанын айтуға әлі ертерек. «Шәріп деген де правитель болған», - деп үлкендер айтып жатыр.

Құлпытастардың табылып, елге насихатталуы халық арасында үлкен қозғау салып жатыр. Салахатдинді де Салық деп атауы мүмкін.

1860-жыл шамасында Жаңақалада ат шаптырып, ұлан асыр той жасап Қамыс-Самар қисымының құрылғанын тойлайды. Сол кезде осы Көшекқали Шығайұлын сұлтан правитель етіп тағайындаған болуы мүмкін.

№1 Шығайұлы Көшекқали правительдің құлпытасы.(1816-1866)

1-қатар):Һууәл халиқ әл-бақи

2-қатар):дешті қыпшақ ханы хан

3-қатар): Нуралының небересі сұлтан

4-қатар):Көшекқали Шығайұлы дар

5-қатар):фанаден дар бақайе рихләт қылды

6-қатар):50 йәшнде 1866 санаде

7-қатар):бұның қабірін зиарат едун ихуан

8-қатар):қылыңыз рухыне фәтихе.

Түсінігі:Ол (Алла) жаратушымыз.Ол ғана мәңгілік. Дешті қыпшақ ханы хан Нуралының небересі Көшекқали сұлтан Шығайұлы уақытша өмірден мәңгі өмірге көшті 50 жасында 1866-жылы. Бұның қабірін зиярат еткен бауырлар рухына бата жасауыңызды өтінеміз.

Көшекқалидың әйелі (№ 4 -сурет)Ханымжанға 1870 немесе 1874 жылы белгі қойған некелі күйеуі Көшекқали сұлтан деген жазу бар .Соған қарағанда Көшекқали правительдің беделі қайтыс болғанына 8 жыл өтсе де әлі өшпегенін көрсетеді.Ия болмаса артына мол дүние қалдырып кеткендіктен Көшекқалидың есімі ол құлпытасқа да жазылған деп есептей отырып, тарихшыларға жаңа бір тың тақырыпты ұсынамын.Жәңгір ханның аты да ол кісі қайтыс болғаннан 20 жыл кейін қайтқан адамдардың құлпытасында тұр ғой.Көшекқали 50 жасында 1896- жылы қайтыс болған деуге тағы келмейді. Ол 1820-жылы дүниеге келген Дәулеткерейдің төрт жас үлкен ағасы.

№2 Көшекқали небересі Салахаддин қызы Бибі-Хадишаның құлпытасы:

1-қатар):Дешті қыпшақ ханы хан

2-қатар):Нуралы балаларындан сұлтан

3-қатар):Көшекқалиның небересі Бибіхадиже

4-қатар):сұлтан Салахаддин қызы

5-қатар):дар фанаден дар бақайе рихләт

6-қатар):илды 12 йәшнде қалу иннә лилләһи

7-қатар): уә иннә иләйһи ражиғун 1880 санаде

Түсінігі: Дешті қыпшақ ханы Нұралы хан ұрпағынан Көшекқали сұлтанның немересі Бибі-Хадиша Салахаддин сұлтан қызы уақытша өмірден мәңгі өмірге көшеді 12 жасында 1880 – жылы. (Мұсылмандар) айтады бізді Алла жаратты, Аллаға кері қайтарыламыз.

Бұл кісі де Қамыс-самарда сұлтан болғанына осы қызының құлпытасы дәлел бола алады. «Салахаддин сұлтан» деп анық жазған.

Биыл қыста Орда ауылының маңындағы «хан зиратына» барып, құран бағыштап, бір-екі сағаттай болып, құлпытастардың бірқатарын фотосуретке түсіріп алып кеткен едім. Арасынан тарихта аттары қалған, белгілі адамдардың өздері мен туыстарының құлпытастарын оқып, баспасөз беттері арқылы құлпытас құпиясымен бөліскім келді.

№ 3-сурет.

Сары-ысық Мұфтахиддин би Жантөре баласы. Тарихта Мүфті Жантөринов деген атпен қалған. Ысық руының биі болған Жантөре Ақтанұлының баласы Мұфтахиддин бидің құлпытасы

- 1-) Һәзәл марқад әл-мархум Ысық руғы Сары тайфесінің
- 2-) ру бесі дарул мисба Мұфтахиддин би Жантөре баласы
- 3-) 42 иәшнде офат болды әл-Хакиму Аллаһ тағала
- 4-) ...Иннә лилләһи уә иннә иләйһи ражиғун. Кулли нәфсин
- 5-) зәәикатул мәут. әл-мәтуфи 1865 масихие
- 6-) ...Жиһангир хан.

Түсінігі: Бұл жерде жатқан марқұм сары ысық Жантөре Ақтанұлы атты ысық руының биінің баласы Мұфтахиддин бидің құлпытасы. 42 жасында 1865 жылы қайтыс болды. Алла дана. Аяттардың мағынасы: Алла жаратты. Аллаға кері қайтарыламыз (бақара 156) «күллі жан иесі ажал дәмін татады» (Құранда бұл аят үш жерде кездескенін байқадым) - деген мағына береді. Дарул мисба - Ордада жалғыз осы құлпытасқа жазылған. Мағынасы айналасына шамшырақ. Мұфтахиддин би Мұхаммед-салых Бабажановпен бірге Орынборға Неплюев атындағы кадет корпусына барып оқыған адам. Жәңгірханның өзі бірнеше ақсақал, қарасақалдар, осы балалардың ата-аналарымен бірге күміс ақшаларды уыс-уыс беріп Ордадан алты шақырым жерге дейін шығарып салып, : «Елге білімді азамат болып келіндер» деп батасын бергенде, сегіз баланың ішінде болған бала. (Бір деректерде 9 бала) Әкесі Жантөре Ақтанұлы Бөкейдің өзі әуелі сұлтан, соңынан хан болғанда он үш жасынан көзге түсіп, Бөкей ханның биі болған адам.

Бөкейхан ел аралап келе жатып ысық руының Ақтан деген байының үйіне келген екен. Ақтан бай үйінде жоқ болған екен де, үйіндегі он үш жасар Жантөре деген баласы ту биені табанда сойғызып, қонақ қылған екен. Жас бала болғанымен әңгімесі данагөй ақсақалдың әңгімесіндей болғасын хан таң қалып, өзімен бірге ел аралауға шығуын өтінеді. Жантөре ханның ұсынысын құп алып, және ханға құрмет көрсетіп, осындай сыйлы қонақтың келгеніне рахмет айта отырып, ханға жүз жылқы сыйлаған екен.

Ақтан бай үйіне оралған соң бала да жоқ, жүз жылқы да жоқ екенін көреді. Болған жайды бәйбішесінен естіген соң, хан ел аралап үйіне оралды – ау деген уақытта хан ордасына барған екен. Барса баласының төрде Бөкей ханның оң жағында үлде мен бүлдеге оранып отырғанын көреді. Көреді де бұрылып жүре береді. Жантөренің әкесі Ақтан байдың келгенін байқап қалған хан, байдың төрге шығуын өтінген екен. Сонда Ақтан бай «жоқ отырмаймын

,анығын білейін деп келген едім, мал иесін, бала орнын тапқан екен», - деп шығып кетіпті дейді. Сол адамдардың құлпытасын тапқанымға қатты қуандым. Он екі жасында әкесіне би болған Жантөрені 1827 жылы құрған хан кеңесіне Жәңгір хан да ысық руының биі етіп алған екен. Сөйтіп Иса (а.с) пайғамбардан келе жатырған он екі апостол, құрайыш руының он екі биі, Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбардың он екі сахабадан тұратын ақылдастар алқасы Жәңгір ханда да болған екен.

Алпауыт елдердің патшалары - отарлаған елдерінің басшыларының бір баласын өз қолдарына кепілдікке ұстағаны белгілі. Бөкейханның Жантөрені өз қолына алып тәрбиелеуінде де бірнеше саясат болуы мүмкін ғой.

№ 4-сурет Ханымжан Қайыпқали сұлтан қызы Көшекқали сұлтан зайыбы.

1-қатар) һәзәл марқад

2-) Көшекқали сұлтанның халалысы

3-) Ханымжан Қайыпқали сұлтан қызы бақайе

4-) рихләт иләді 44 иәшнде 1874 санаде (мүмкін 1870-жылы)

5-)...

6-) йаздырды халалы Көшекқали сұлтан.

Ең астында арқар таңба.

Түсінігі: бұл жерде жатқан Көшекқали сұлтанның некелі әйелі Ханымжан Қайыпқали сұлтанқызы бақилыққа көшеді 44 жасында 1874 немесе 1870 жылы. Белгі қойған некелі күйеуі Көшекқали сұлтан.

Төренің таңбасы арқар салынған.

Ханымжан Қайыпқали сұлтанның қызы Шығай сұлтанның келіні Көшекқали сұлтанның зайыбы, Дәулеткерей сұлтанның жеңгесі. Шығайұлы Көшекқали сұлтан қызылқұрт руының сұлтаны болған адам. Қамыс-Самар қисымының сұлтан правителі болған. Шығай сұлтан Нұралы хан мен байбақты-Сырымның апасынан туған. Яғни Шығай Сырымның жиені. Ханымжанның әкесі Қайыпқали сұлтан Есімов те тарихта аты қалған адам. 1794-97 жылдардағы Кіші жүздің ханы Нұралы ханның ұлы Есім ханның Ханымжан немересі болып тұр. Нұралы ханның екі шөбересі некелесіп, екі немересі құда болғандығын бұл құлпытас айтып тұр.

Мұхаммед-Салых Бабажановтың әйелі Ғазиза - Меңдігерей Бөкейхановтың қызы. Көшек правителдің немере қарындасын алғандықтан Мұхаммед-Салық правитель Көшек правителдің күйеу баласы да болып есептеледі.

№ 5-сурет: Шомбал бидің Жүсіп деген ұлының әйелінің бе, қызының ба құлпытасы:

1) һәзәл қабр әл-мархум

2-) Ноғай руғылық мәшһүр

3-) би Шомбал ұғлы Йусуф ...

4-) ...қызы офат олды

5-) ...20 йәшнде 1285 тарих мухаммадиiede

Түсінігі: Бұл қабірдегі марқұм ноғай рулық мәшһүр би Шомбал ұлы Жүсіп ... әйелі немесе қызы (пәленше) қызы 20 немесе 2 жасында 1285 һижри жыл санауында, 1870-71 жылдар шамасында қайтыс болған.

Жүсіп Шомбалов Ішкі ордада 1-теңіз жағалауы, Тарғын, Нарын қисымдарын басқарған адам. 1841-1845 жылдар аралығында Жәңгір хан мектебінде Мүфті Жантөринов (№1-сурет), Мұхаммед-салық Бабажанов, Мақаш Бекмұхаммедовтармен бірге

өте жақсы бағаға бітіріп шыққан.1845-1851 жылдарда Орынбордағы кадет корпусында оқыған.1851-1856 жылдар аралығында Орынборда шекаралық қызметте істеп, бөкейлікке оралады.1856-жылы 26-қаңтардағы Орынбор Самар генерал-губернаторының бұйрығымен Бөкейліктегі уақытша кеңеске аудармашы болып тағайындалады.Бұл мекемеде Нұрмұхаммед Шөкеев,Мырзағали Саңғырықовтармен бірге қызмет жасайды.Ноғай-қазақтар негізінен беріш руына кірме екендігі ескерілген болуы керек,Жүсіп Шомбалұлын 1858-жылы беріш руына басшылыққа жіберген. 1859-жылы 1-теңіз жағалауы бөліміне басшылыққа жіберіледі.1860-жылы 29-наурызда бұл жұмыстан кетеді.

Бірде Жантөре би Көшек правительдің үйіне келіп ат маңдайын тірейді.Көшек қонағын құрақ ұша қарсылап, төрге жайғастырып, аман-саулық сұрасып жатады.Біраздан кейін Жантөре созған аяғын жинамай,басын көтермей шалжиып жатқан кісіге қарап:

- Мынау кім? – деп сұрайды.
- Бұл кісіні танымаушы ма едіңіз?Жәке-ау, дейді сонда Көшек, - Жәңгір ханның он екі санатының бірі, аға биі Шомбал ғой, бұл кісі.
- Ә, көргенім жоқ еді сырттай:

Әкесі мұның Орауыл,
Орауылдан келген он ауыл.
Арбасының ізі жосылып
Жемсағыздың бойында
Байұлына келіп қосылған.
Атасы мұның білемін,
Қойды баққан құл еді.
Анасын оның білемін,
Тезек терген күң еді.
Солардан туған Шомбалды
Жақсы би болды деп еді, -

дегенде Шомбал Жантөреге қарап, ертеңіне аттанып кеткенше ештеңе айта алмаған екен.

Ертеңіне

Жантөре аттанарда:

Е, Шомбал, көргенше күн жақсы,
Өтіріктен шын жақсы.

Басына бақыт қонған азамат

Бәсең болса сол жақсы, -

деп жолға жинала бастапты.

Сонда Шомбал би:

Апырай, Жәке-ай, сөзіңіз неткен алтын еді,әйтсе де екінші қайтара айта көрмеңіз,- деп орнынан ұшып түрегеліп, керегенің басында ілулі тұрған көк мауытты шапанын Жантөренің иығына жауып, кешірім сұраған екен.

Бөкей хан Еділ мен Жайық арасына көшіп келгенде 99 ақ бота сыйлап, қарсы алатын менің туып өскен ауылым атымен аталып тұрған Мұратсай ауылының қасында 1226 хижри жылы 53 жасында қайтқан қояс-ноғай қазақ Мұрат бай Құлманұлының да құлпытасын жазған мақалам биыл «Орал өңірі» мен «Орда жұлдызы» газеттеріне басылып шықты. Қалмақтың обасының басында тұрған жалғыз мұсылман құлпытасына түсінбей жүрсем,ол құлпытасты оба басына 1968 –жылы мұратсайлықтар апарып көмген екен.Сол обаның қыбла

жағында мұсылмандар жерленген қауым болған екен де, ол жер соңынан егістік алаңына айналған.

Төменгі жағы көміліп ,тікесінен тұрған құлпытаста :

(1- жолда:)һәзәл қабр әл-мархум ,әл-мәғфур .

(2- 2-жолда Ноғай-қазақ руғының Қойас тайфе-

(3- (3-жолда :)сінің Құлман баласы Мұрат офат

(4- (4- қатарда:)болды 53 иәшнде 1226-інчі илде

(5- (5-қатарда:)бо ташыны досы Абылай қылдырып қойды .Хан зиратындағы құлпытастармен өте ұқсас екен.Тік тұрғаны жай адамның құлпытасы емес,ауқатты адамдікі екені анық.Қайтқан жылы хижримен 1226 шы жыл екен.Бұл миләдимен 1810- жылға сәйкес келіп тұр. Жазулары көрінбейді, әкем екеуміз бетіндегі мүгін қырып,жуып әрең дегенде оқыдық.Түсіндірмесі: Бұл қабірде кешірімділік ,мейірімділік етер жердегі Ноғай-қазақ руының Қойас тайфасының Құлман баласы Мұрат офат болды 53 жасында 1226 –жылы бұл тасты досы Абылай қылдырып қойды.

Батыс Қазақстан облысындағы 200 ге жуық құлпытас тұрған ең үлкен қорым Жаңақазан ауылының маңындағы 1825-1875 жылдар аралығында болып, қазір орны ғана қалған Ескіқала қаласының орнынан 115 құлпытас тауып, оқып әкеліп отырмын. Қыста кейбірі оқылмады, көктемде Алла бұйырса жалғастырамын.

Сары-алаша Сыпыра тарханның туыстары мен ұлы Естеміс жатқан «Естеміс қорымындағы» 12 тас пен үш тастың сынықтарын оқып, Дана журналына басылып шықты.

Құран кәрімнің аяттары мен хадистер, дұғалар, арабша нақыл сөздер басылған құлпытастарды көптеп кездестірдім.

Татарстаннан бастап көп құлпытастарда Рахман сүресінің 26-27 мүтәшәбиһ аяттарынан басталады. Күллү мән аләйһәә фәән, уә иәбіқоо уәжіһү. Раббикә зүлджәләәли уәл икраам. Мағынасы: «Күлли жаратылыс уақытша, қалатын Алла тағала ғана. Раббымыз ұлы әрі жомарт.

Бақара сүресінің 156 аяты: «Қаалуу иннәә лилләәһи уә иннәә иләйһи раажииуун». Мағынасы: «Мұсылмандар айтады, Біз Алла үшін жаратылдық және Аллаға кері қайтарыламыз»-деп

«Ләә иләәһә иллаллааһ Мухаммәдәр расуулуллааһ». Мағынасы: «Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі»- деп басталады

«Раууаһүллааһә рухуһәә уә нур қабр

күлли нәфсин зәәәә-и-қатүл мәууут-

Уә ли күлли үммәтин әжәлүн.Фә изәәжәәә ә әжәлүһүм ләә истәхируунә сағатән уә ләә иәстәқыдимуун. Мағынасы : Күлли үмметтің ажалы бар.Ажалдың сағатын ешкім алға артқа жылжыта алмайды.(Ағраф 34 пен Нахыл сүресінде кездеседі).

Кейбір құлпытастарға

1)Әл хукму лилләһи кәфә бил мәути ағизан уә кулли нәфсин зәәиқатул мәут.

2)Аллаһуммәғфир ләһу уәрхамһу уә кәффир ғанһу сәйиәтиһи уәмһу хаййәтиһи уәжғал қабраһу раудатән мин риадыл жәннәти.

3)Әл мәуту мин кулли мәкәәнин уә мәә һууә би мәйит. Ибраһим сүресі 17-аят..

4)Кейбір құлпытастарға «Зүмар» сүресінің 54 аятын жазады.

«Эл мэут кэс күлли нэсин шәрибәһу, Уэл қабру бәбу күлли нэсин дахаләһу»- деген арабша ұйқас сөздер де жазылады.

Барлық жазбаларымды әкеле алмағаныммен , бірнеше папкадағы болашақ шығармақшы болып жүрген кітаптарым мен жазған мақалаларымды бөлек бөлек жинақтап, сіздерге тапсыруға алып келдім.

Дюшалиев К.,
доктор искусствоведения
заслуженный деятель культуры
Кыргызской Республики
Профессор Кыргызской
Национальной консерватории
г. Бишкек, Кыргызстан

Новый образ тюркских культур

Уважаемые организаторы, участники, гости!

Высокой честью считаю для себя возможность принять участие в Международной конференции «Алматы – столица исламской культуры».

Нашей встрече придадут особый смысл, по крайней мере, два обстоятельства.

Первое: мы собрались в гостеприимном Алматы, на который в 2015 году возложена символическая и почетная миссия столицы исламской культуры.

Второе: конференция проводится в многонациональной Республике Казахстан, представляющей и древнюю, и современную цивилизацию, открытую к масштабному, конструктивному диалогу и взаимообогащению национальных культур и конфессий.

Я уверен, что только культура, образование, наука, искусство с опорой на межнациональное, межгосударственное добрососедство народов могут удержать нас от агрессивного мира насилия, пошлости, наркомании, терроризма. Против них должен быть выставлен своеобразным заслоном огромный потенциал наших культур, религий, профессиональных знаний и опыта. И яркое свидетельство тому – наша конференция.

Мы свидетели того, как в последние десятилетия, на новом витке истории, культуры народов мира, в частности, Центральной Азии, включаются в пространство диалога. При этом я убежден, что есть и должны быть разные мнения о формах и видах этого диалога, о путях развития культур, экономик, миропонимания и мировоззрения. Ведь без уважения к другим мнениям невозможен и собственный прогресс.

Позвольте привести в пример этномузыку, которую я изучаю уже более полувека.

На Великом Шелковом пути тысячелетия назад сложилось множество музыкальных культур и диалектов. Они уникальны по своим особенностям, но у них можно обнаружить и немало общего. Прежде всего, в сфере содержания: это обязательно гуманитарная, позитивная основа, патриотизм, простые человеческие чувства, радости и горести, мечты и чаяния, восхищение природой и всем сущим во Вселенной. В области формы традиционной музыкальной культуры (в широком смысле понятия формы) наблюдаются важные и самобытные особенности, но и здесь общее родство инструментария, некоторое сходство жанров, средств выразительности и так далее говорят о том, что сравнительное изучение тюркских музыкальных культур – важная и перспективная область этномузыкального знания.

Поэтому мы, ученые стран Центральной Азии – Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана – часто встречаемся, делимся опытом, обсуждаем актуальные вопросы традиционной музыки, языка, культуры в целом.

С большим уважением назову имена Файзуллы Кароматова, Асии Мухамбетовой, Шахыма Гуллыева, Наима Хакимова и многих других докторов наук, профессоров, больших ученых тюркского мира наших дней. Каждый из них в отдельности и вместе с коллегами многое сделали и еще сделают для сохранения памятников нематериального культурного наследия, каким является сокровищница традиционной музыкальной культуры Востока.

Уважаемые участники конференции! Работа нашей секции проходит в стенах одного из центров культуры города Алматы – Государственного музея казахских народных музыкальных инструментов. На стендах музея множество великолепных образцов инструментария казахского и других народов. Благодаря сотрудникам музея мы видим, как бережно сохраняются здесь уникальные памятники культуры разных этносов. Инструмент – не только духовный, но и материальный памятник культуры, хранящий в себе голоса многих веков. Недаром ведь говорят: «музыка – душа народа».

В связи с выше сказанным следует подчеркнуть: сегодня национальная культура, в том числе искусство, наука, образование, просвещение могут и должны развиваться в диалоге с другими культурами, который ведет не к обезличиванию, не к утрате самобытности, а к обогащению и росту. В этом для меня заключается новый образ тюркских культур.

Если обратиться к эпохе великого Восточного Ренессанса, то такие гении, как Махмуд Кашгари, Жусуп Баласагын, Аль-Фараби, Ибн Сина, Аль-Хорезми, Аль-Фергани, Бируни, Низами, Навои, Рудаки, Фирдоуси то же творили для сохранения и развития своих культур и общего культурного азиатского ареала. Более того, они переводили труды – научные трактаты, философские поэмы друг друга, а также древнегреческих, римских писателей на родные языки, чтобы умножить и передать знания своим народам, потомкам, нам с вами.

Но диалог и взаимообогащение культур не имеют ничего общего с униформизмом культурного самовыражения, который нарастает сегодня в связи с мировыми процессами глобализации. И одним из способов уйти от обезличивания культур стала сегодня актуализация исторической, этнической, религиозной форм самосознания, рост числа различных культурных идентификаций.

Этот опыт, по моему глубокому убеждению, должен быть тщательно изучен. И результаты работы нашей секции, я уверен, станут одним из важных вкладов в изучение этого бесценного опыта.

Таким образом, Международная конференция «Алматы – столица исламской культуры» становится новым этапом на пути объединения усилий культурного, научного, творческого сообщества в осмыслении роли тюркской, исламской культуры в глобальных процессах современности.

Уважаемые участники международной конференции!

Наш великий писатель и мыслитель современности Чингиз Торекулович Айтматов однажды сказал: «Человек, помни, кто ты и зачем пришел на эту землю!» Думаю, что к этим словам трудно что-либо добавить.

Позвольте поблагодарить Министерство культуры и туризма Республики Казахстан, Казахский научно-исследовательский институт культуры за приглашение и теплый прием.

Спасибо за внимание.

Карасартова Ч.Ж.,

начальник учебной части ИИСПО КГУ им.
И.Арабаева

Курбанова Н.У.,

д.и.н., директор ИИСПО КГУ им.
И.Арабаева

г. Бишкек, Кыргызстан

Совершенствование межконфессиональных отношений в современном Кыргызстане: проблемы и перспективы

Кыргызстан, на протяжении своего исторического пути, всегда был территорией, где проходили процессы взаимовлияния, взаимодействия различных культур и цивилизаций. Здесь были распространены все мировые религии: буддизм, христианство, ислам, а также жили народы, проповедовавшие зороастризм. Кыргызстан не знал конфликтов на религиозной почве в своей истории.

Более 140 лет здесь жили в дружбе и сотрудничестве исламская и христианская конфессии, которые все проблемы решали путем договоренностей и диалога. Эти факты свидетельствуют о толерантности и взаимопонимании, проживающих здесь народов.

После обретения суверенитета Кыргызской Республикой в 90-е гг. XX в. демократизация общественной жизни способствовала развитию религий и религиозных конфессий на территории государства. Провозглашение религиозных свобод, прав человека благоприятствовало распространению здесь новых религиозных конфессий, неизвестных прежде и во многом чуждых для местного населения.

Кыргызстан, который заслуженно и не без оснований гордился своей веротерпимостью и межрелигиозным согласием, начал подвергаться конфликтам, так как кыргызы, под влиянием различных объективных и субъективных обстоятельств стали переходить в другие религиозные конфессии, что вызывало недовольство у некоторой части населения, отождествлявших себя только мусульманами в соответствии с национальной идентичностью.

Сегодня в Кыргызстане насчитывается немало смешанных общин протестантов, религиозные службы в которых проводятся на местных языках (кыргызском, узбекском, дунганском и т. д.). В последнее время появился также ряд новых общин, в которых культовые богослужения совершают священники, принадлежащие к коренной национальности.

Таким образом, демократизация государственно-конфессиональных отношений в Кыргызской Республике за годы независимости привело к созданию поликонфессионального общества.

В результате на сегодняшний день в Кыргызской Республике действуют 2864 прошедших учетную регистрацию религиозных организаций и объединений, из них:

Если в 1990 году в Кыргызстане действовало 39 мечетей, то к 2014 году в стране действуют 2 362 мечети и 81 исламское учебное заведение, входящие в структуру Духовного управления мусульман Кыргызстана (далее - ДУМК). Также к 2014 году в Кыргызской Республике зарегистрировано 68 мусульманских центров, фондов и объединений,

занимающихся образовательной, просветительской, благотворительной деятельностью и строительством культовых объектов.

Продолжает расти и численность христианских организаций в стране, количество которых к 2014 году достигло 378. Самой крупной из них по числу верующих является Бишкекская и Кыргызстанская епархия Русской православной церкви Московского Патриархата. До 1991 года в Кыргызстане существовало 29 приходов, в настоящее время действует 49 приходов и 1 женский монастырь. Из других христианских религиозных организаций в стране официально действуют: 4 католических, 50 баптистских, 20 лютеранских, 56 пятидесятнических, 31 адвентистов седьмого дня, 38 пресвитерианских, 43 харизматических, 41 Свидетелей Иеговы, 18 других христианских организаций, 26 зарубежных протестантских миссий. В Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики также прошли учетную регистрацию 1 еврейская община, 1 буддистская и 12 общин веры бахаи [1].

Настойчивая деятельность миссионеров вызывает конфликты и создает напряженную обстановку. В настоящее время несмотря на прилагаемые усилия государства религиозная ситуация в стране остается неоднозначной.

В первую очередь это обусловлено деятельностью деструктивных групп и течений, ранее неизвестных в Кыргызстане, среди которых: Общество сознания Кришны (Вайшнав), Церковь Объединения Муна, Фалунгунь, Белое братство, «Школа менеджмента Махариши», «Долнара Ханон», «Международное общество сознания Кришны», «Церковь сатанистов» и др., обладающие финансовой подпиткой.

Во-вторых, ситуация осложняется ростом религиозного экстремизма во всем мире и центральноазиатском регионе, что влечет за собой опасность террористических актов, угрожает национальной безопасности государства. В республике нелегально действуют общества экстремистской направленности, признанные таковыми на основе определения Верховного суда Кыргызской Республики: Хизб ут-Тахрир аль Ислами («Исламская партия освобождения», группа «Акромия», отколовшаяся от партии Хизб ут-Тахрир в 1997 году, группа «Хизб ан нусра»-«Партия победы», отколовшаяся от партии Хизб ут-Тахрир в 1999 году, ваххабиты (ортодоксальные мусульмане), фалунгунь, «церковь объединения Сен Мен Муна, «Белое братство», «Синий лотос», сатанизм, «Учения культа Шри Чинмоя», «Международное общество сознания Кришны», «Школа менеджмента Махариши» и др[2].

Ныне на территории Кыргызской Республики запрещены 14 религиозных организаций, деятельность которых признана судами различных инстанций экстремистской, террористической или деструктивной.

В-третьих, на сегодняшний день остается нерешенной проблема межконфессиональной нетерпимости. Впервые кыргызы, которые всегда отождествляли себя с мусульманами, неожиданно столкнулись в своей жизни с таким новым явлением, как прозелитизм. Под столкновением интересов «различных внешних религиозно-политических проектов, вносящих раскол как между государством и религиозным сообществом, так и среди верующих разных конфессий»[3], подразумевается незаконный прозелитизм, в результате которого за последние 20 лет в Кыргызстане появились новые христиане – кыргызы-прозелиты, то есть мусульмане, перешедшие в христианство протестантского толка, объединенные в свои общины. В последнее время очень высок процент участия кыргызской молодежи в нетрадиционно – религиозных учениях протестантского толка.

Имеет место взаимных оскорблений и агрессивий в отношениях между мусульманами и тенгрианцами. Эта борьба порождает немало конфликтных ситуаций, обостряющих и без того сложную социальную ситуацию в стране. Более того, наблюдающаяся сегодня ярко выраженная тенденция роста числа приверженцев нетрадиционных религий, культов, оказывает негативное влияние и развитие других сфер общественной жизни страны.

Начиная с 2006 г., государство активизировало деятельность в религиозной сфере в связи с назревшими проблемами, требующими безотлагательных решений: проблемами прозелитизма, межконфессиональными конфликтами, активизацией экстремизма в обществе. Было принято постановление Правительства КР от 6 мая 2006 г., №324 «О концепции государственной политики в религиозной сфере Кыргызской Республики».

В 2007 г. на заседании Совета безопасности КР, на котором рассматривался вопрос «О религиозной ситуации в КР», было принято решение о доработке существующего законодательства в отношении религиозной деятельности Госагенству по делам религий, Министерству юстиции, ГКНБ и другим государственными органами.

В результате был принят Закон «О свободе совести и вероисповедания, религиозных организациях Кыргызской Республики» (2008 г.) вызвавший бурные дискуссии.

После ошских трагических событий, произошедших в Кыргызстане в июне 2010 года, Президент Кыргызской Республики Р. Отунбаева пригласила в Кыргызскую Республику председателя Европейского Совета Религиозных Лидеров Гуннара Столсетта для рассмотрения возможности создания межрелигиозной диалоговой платформы в Кыргызстане. Более двухлетней подготовительной работы 18 декабря 2012 г. Межконфессиональный Совет прошел официальную регистрацию в органах Юстиции и получил статус Общественного Объединения «Интерфейт Кансил».

Следует отметить, что Межконфессиональный Совет является первой межрелигиозной диалоговой платформой, созданной в Центральной Азии, и отвечает прогрессивной модели развития межконфессионального согласия и государственно-конфессиональных отношениях, основанных на сотрудничестве.

В настоящее время государственно-конфессиональные отношения находятся в стадии развития, в связи с инициированием многих изменений в религиозной сфере. Формируется нормативно-правовая база ее регулирования. Одновременно идет процесс стандартизации и классификации различных религиозных организаций, учебных заведений, культовых объектов.

В результате, сложившейся ситуации, 3 февраля 2014 года Советом обороны Кыргызской Республики было принято решение о реформировании государственной политики в религиозной сфере. Уже 7 февраля 2014 года Президентом КР А. Атамбаевым был подписан Указ «О реализации решения Совета обороны Кыргызской Республики о государственной политике в религиозной сфере».

В нем государство впервые призналось: *«Анализ последних событий в мире, собственный опыт в годы независимости, ... показали, что позиция невмешательства, ослабление регулирующих функций государства в религиозной сфере являются ошибочной стратегией. Недостаточное внимание к религиозной ситуации в стране может привести к негативным последствиям в виде конфликтов, межрелигиозных столкновений и угрозе раскола государства, что имело место в ряде стран»*[4].

Вполне закономерно, озвученная ситуация требовала осуществления коренных реформ в религиозной сфере.

В результате, в целях реализации решения Совета обороны КР была создана рабочая группа по реформированию государственной политики в религиозной сфере»[5]. Были сформированы четыре подгруппы, по следующим направлениям:

- Первая подгруппа занялась разработкой Концепции государственной политики в религиозной сфере на период 2014-2020 гг.;
- Вторая группа проводила функциональный анализ деятельности ГКНБ, МВД, ГКДР республики;
- Третьей группе была отведена функция разработки предложений по внесению изменений и дополнений в законодательные акты;
- И, наконец, четвертая группа занялась проведением функционального анализа деятельности ДУМК.

Все группы включали в себя как представителей государственных органов, религиозных организаций, так и экспертов и ученых в области религиоведения и политологии.

По итогам работы первой группы был подготовлен проект Концепции государственной политики в религиозной сфере Кыргызской Республики на 2014-2020 годы. Разработанный проект был обсужден среди представителей религиозных организаций, гражданского общества, местных государственных администраций и местного самоуправления во всех областях Кыргызстана. По ее итогам была подготовлена и принята Концепция государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 гг. в ноябре 2014 года. Достаточно плодотворно поработала 2-я подгруппа, которая провела *функциональный анализ* деятельности Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики, Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и подготовила рекомендации для усовершенствования взаимодействия в религиозной сфере.

Третья группа, разрабатывавшая проекты изменений и дополнений в законодательные акты, регулирующие религиозную сферу, завершила первый этап своей работы к августу 2014 г., подготовив предложения по изменениям и дополнениям в Закон Кыргызской Республики «О свободе вероисповедания и религиозных организациях в Кыргызской Республике», в Кодекс Кыргызской Республики «Об административной ответственности», в которых были учтены правовые подходы к регулированию изменившейся религиозной ситуации в стране.

Обсуждения предложений по изменению и дополнению в данные законы были проведены в г. Ош 14 августа и в г. Бишкек 9 октября 2014 года, в результате которых были представлены рекомендации для рабочей группы.

Четвертой группой Совета обороны республики был проведен *функциональный анализ ДУМК*, по его итогам были предложены практические рекомендации по реформированию Муфтията. В результате Госкомиссией было оказано содействие Муфтияту в разработке нового Устава, который был принят на Курултае мусульман Кыргызстана 4 марта 2014 года. Была создана межведомственная комиссия с участием представителей ДУМК, государственных органов и гражданского общества для проведения хаджа. Процесс отбора

кандидатов на Хадж проходил в форме жеребьевки с целью устранения и минимизации коррупционных схем.

Итогом этой работы стало утверждение Указом № 203 от 14 ноября 2014 года Президента Концепцию государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы.

Исходя из вышесказанного, в целях защиты общегосударственных интересов, духовных традиций и совершенствования межконфессиональных отношений в Кыргызской Республике предлагаются следующие конкретные практические рекомендации:

- Создание консультативно-совещательного государственного конфессионального совета, в составе религиозных лидеров, политических деятелей и представителей гражданского общества, для принятия решений в области межконфессионального взаимодействия, законотворчества;
- Предложить возможность создания двусторонних государственно-конфессиональных советов смешанного состава для решения проблем, возникающих с конкретной религиозной организацией при государственной комиссии по делам религий, путем заключения двусторонних соглашений о социальном партнерстве.
- Создание научно-исследовательских институтов и центров, занимающихся проблемами гармонизации общества.
- Проведение широкомасштабных научных исследований с целью поисков позитивной совместимости гражданской и религиозной идентичности.
- Развивать модель социального партнерства государства и религиозных организаций, поддерживать и поощрять граждан за особый вклад в гармонизацию межконфессиональных, межэтнических отношений, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи.
- Обеспечение целостной системы социально-экономических, организационных мер в целях создания социально-правовых гарантий.
- Возрождение ценностей института брака и семьи.
- Систематическая пропаганда духовно-нравственных ценностей в СМИ.
- Налаживание многообразных взаимодействий, обеспечивающих взаимоуважительные отношения, при выработке ценностного согласия как условия мирного разрешения возникающих конфликтов.

Список использованной литературы

1. Концепция государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы. // Нормативные акты Кыргызской Республики. – 2014. – 8 декабря. – С. 19.
2. Балашова И.Г., Рогожина П.Н. Прозелитизм в Кыргызской Республике: истоки, перспективы, последствия // Вестник КРСУ. – 2009. – Т. 9, № 3. – С. 50.
3. Курбанова Н., Маанаев Э.Ж., Усупова Н., Курумбаева Г. Межконфессиональные отношения в современном Кыргызстане. Монография. / Отв. ред. Каана Айдаркул. – Бишкек, 2014. – С. 19.
4. Необходим государственный контроль религиозной ситуации // Слово Кыргызстана – 2014. – 4 февраля. – С. 1.
5. <http://www.religion.gov.kg/>

О происхождении теонимов *Teңri, Babay, Api, Peren (Perkunas, Перун) и Ярила*

Лексемы *Alla (Alda), Quday* и *Täñiri (Täñir)* в казахском языке представляют собой синонимы, имеющие значение ‘бог’. В антропонимике тюркских народов встречаются образованные от этих слов мужские имена: *Täñir-berdi ~ Täñir-bergen, Tägri-berdi, Täri-verdi, Quday-berdi ~ Quday-bergen, Alla-verdi, Haq berdi > Aq-berdi ~ Ah-verdi*, букв. ‘богом данные’ (ср. греческ. *Theodot, Theodor*, славянск. *Богдан*).⁶² Как известно, первое слово является арабизмом и происходит от теонима *الله Allah ‘The God’*, которое возникло в результате слияния артикля *al-* и существительного *ilah ‘бог’*; оно встречается в казахском языке в формах *Alla, Alda* и *Allah*. Предполагают, что второе слово *Quday* было заимствовано из иранского языка, где есть лексема *huda ‘господин; господь, бог’*. Многие исследователи придерживаются мнения об исконно тюркском происхождении последнего из приведенных синонимов – слова *Teңri*, относительно которого появились разные этимологические версии.

Авторы “Этимологического словаря алтайских языков” (С.А. Старостин, А.В. Дыбо, О.А. Мудрак) придерживаются гипотезы о возникновении прототюркского слова **täñri ‘бог; небо’* из праалтайского **t’añgiri ‘клятва; божество’*, которое имело первоначальный смысл ‘божество клятвы, социального устройства’. Семантику ‘бог; божественный’ они считают более архаичной, чем значение ‘небо’, используя в качестве аргументов следующие лексические реконструкции: прамонгольск. **taŋgarag ‘клятва’*, пратунгусо-маньчжурский **taŋgura- ‘молиться, поклоняться’* и праяпонский **tinkir- ‘клясться’*. Значение ‘небо’ у слова *täñri ‘бог клятвы; бог; божественный’*, по их предположению, появилось под влиянием китайского языка⁶³

Попытки объяснить происхождение имени небесного бога отражены в мифологии тюркских народов. В одном из казахских преданий встречаются образы двух божеств – *Taŋ ‘Утренняя заря, рассвет’* и *İñir ‘Вечерняя заря’*, которые, якобы, по очереди берегут покой земных жителей, сменяя друг друга перед наступлением сумерек, когда светило уходит на ночлег⁶⁴.

Согласно узбекскому мифу “*Toviston bilän Zimiston*” (“*Yoz bilän qış*”), однажды поспорили Лето и Зима о том, кто из них приносит больше пользы. К ним с укоризной обращается Мать Луна (*Oy-tomo*), именуя себя младшей сестрой Матери Земли (*Momo Yer*). Луна сообщает спорящим, что они являются детьми небесного бога *Täñ eri (Täñri)* от двух его жен. Слово *täñ* является диалектной формой литературного *toŋ ‘рассвет’*, следовательно, теоним *Täñ eri* можно перевести на русский языка как ‘Муж рассвета’. Одну из его жен, мать

---

⁶² Возможно, древнее имя *Tiridat* образовано от теонима *Täri ‘Бог’ + dat ‘данный’*, ср. *Hudaydat ‘Богдан’ (Huda ~ Huday ‘Господь’)*, ср. грузинское имя *Tariel* и фамилию известного композитора *Таривердиев < Täri verdi*, букв. ‘Бог дал’.

⁶³ Дыбо А.В. Лингвистические контакты ранних тюрков: лексический фонд: пратюркский период. – М.: Изд. фирма “Вост. лит-ра”, 2007, с. 162. Более вероятным кажется предположение о том, что китайская лексема *tian ‘небо’* - результат моносиллабизации древнетюркского слова *täñri ‘небо; небесный бог; божество’*.

⁶⁴ Амантурлин Ш.Б. Атеистическо-просветительная работа по преодолению суеверий ислама и шаманства. Автореф. дис. ... канд. пед наук. Алма-Ата, 1972 / Жубанов Е., Ибатов А. Анализ этимона *Tängri ‘Всевышний’* (опыт ретроспективного подхода) // Проблемы этимологии тюркских языков. - Алма-Ата: Ғылым, 1990, с. 316.

Весны (Bāhor) и Зимы (Toviston), зовут Şāfāq ‘утренняя заря’⁶⁵. Здесь приведены примеры народной этимологии, весьма далекой от научного исследования происхождения слов.

Есть любопытный рассказ о якобы мужском божестве Денгир (Deŋ-Īr, ср. татарск. täŋri ‘бог’ и ĩr ‘мужчина’) и женском божестве Денгиз (Deŋ-Qız, ср. татарск. dñgiz ‘море’ и qız ‘девушка’). Воды, стекающие со святой горы Денгир, стремятся к Денгиз, которая проживает в далеком океане. Некогда Денгир и Денгиз сошлись вместе, и произошел потоп. После того, как потоп отступил, появились люди, животные и растения – из чрева Денгиз, оплодотворенной Денгиром. Было высказано предположение, что озеро Teŋri-kül и гора Teŋri-taw, якобы находящейся около священной горы Кайлас, связаны с этой легендой⁶⁶.

М.П. Хомонов в своем исследовании бурятского героического эпоса “Гэсэр” предположил, что слово *tengeri* могло возникнуть в результате слияния двух слов, встречающихся в бурятском языке: *ten* ‘свод, арка, столб в юрте’ и *ger* ‘юрта, дом, жилище’⁶⁷.

Попытку этимологизировать теоним *teŋri* ~ *täŋri* предпринял Н. Амрекулов. По его мнению, древние тюрки, почитавшие космический Разума в качестве единого творца Вселенной, особо выделяли его функцию по соблюдению баланса между тремя царствами (растений, животных и людей), что нашло отражение в имени *Teŋir*, имеющем значение ‘Муж, равный (для всех)’. При этом подразумевается, что теоним образован путем сложения двух тюркских слов: *teŋ* ‘равный’ и *ir* ~ *er* ~ *yer* ‘муж, герой; мужчина’⁶⁸.

Исследование проблемы происхождения указанного теонима, на наш взгляд, требует поиска и привлечения к этимологическому анализу не только однокоренных ему слов и их основ, но и лексико-семантических параллелей из языков, не относящихся к тюркской группе.

По древним представлениям, небесный свод вместе с видимыми ночью созвездиями вращается вокруг Полярной звезды, завершая полный оборот в течение суток. На самом деле, как известно, планета Земля поворачивается вокруг своей оси, в результате чего постепенно меняется картина звездного неба. Это явление обусловило появление в некоторых языках названий неба, связанных с идеей вращения. Например, в персидском языке слово *čārḥ* помимо прямых значений 1) ‘круг, обод; 2) колесо’, имеет ряд производных 1) ‘поворот, вращение (колеса, круга); 2) коловращение (небесного свода); 3) небосвод’. Оно встречается в словосочетании *čārḥ-i gārdūn* ‘небо’. Это слово было заимствовано казахами в форме *şaŋıq* со значениями ‘небо’⁶⁹; круглый точильный камень, брусок’ (ср. турецк. *çark* ‘колесо; круглое точило’, алтайск. *çaŋğı* ‘точильный брусок, точильный камень’ и метатезированную форму *şakga* в санскрите)

Еще одним примером обозначения неба словом, в семантике которого отражена идея вращения, предстает персидская лексема *gārdūn* ‘небо’, образованное от глагола *gārdīdān* ‘вращаться, вертеться, кружиться’ (ср. однокоренные *gārd* ‘кружение, вращение; круговорот; редко: небесная сфера’, *gerd* ‘круглый, шарообразный; круг, окружность’, *gerde* ‘круг, диск; круглый, шарообразный; круглый хлеб; лепешка’).

---

⁶⁵ Решетов В.В., Шах-Абдурахманов Ш. Узбекская диалектология (на узбекск. языке). – Ташкент: Уқитувчи, 1978, с. 199–200.

⁶⁶ Предполагаю, что в основе оронима Кайлас (Кайалас) лежит тюркская лексема *qaya*, букв. ‘скала’.

⁶⁷ Хомонов М.П. Бурятский героический эпос “Гэсэр”. – Улан-Удэ, 1976, с.55.

⁶⁸ Амрекулов Нурлан. Империя Чингисхана должна возродиться / *Adam bol.* - № 22 (33). – 6 июня 2014, с. 38.

⁶⁹ От фарсизма *şaŋıq* образован казахский глагол *şaŋıqta-* ‘парить высоко в небе’, кроме того в языке дореволюционной поэзии встречается фонетически адаптированное словосочетание *şaŋıy päläk* < персидск. *čārḥ-i fālāk* ‘небесный круг’.

Помимо слова *teŋri* для обозначения неба в тюркских языках используется слово *kök* ~ *kük* с исходным значением 'пустота'. В казахском языке есть слово *kewek* 'пустота', однокоренное с алтайск. *köök* ~ *kök* 'сухой', турецк. *kovuk* 'пустота; дупло; нора', откуда персидск. *kawak* 'пустой, полый; дуплистый; пустота; дупло; гнездо; пещера'⁷⁰. Вероятнее всего, тюркское словосочетание *kök teŋri* первоначально выражало следующую семантику – 'пустой вращающийся (круг небесный), пустое небо', но теперь словосочетание *kök teŋri* используется для обозначения голубого неба.

В результате сокращения основного слова в синтагме *kök teŋri* у слова *kök* возникло новое значение 'небо'. Затем лексема *kök* приобрела значение 'имеющий цвет неба, голубой, серый'⁷¹ (чувашск. *kavak*, туркменск. *göök*, якутск. *küöh*, казахск. *kök* 'синий, серый, зеленый', ср. соответствие полной и краткой форм этого слова: турецк. *kavak ağası*, *kavak* 'тополь' ~ казахск. *kök terek* 'тополь').

Аналогичное семантическое развитие слов с исходным значением 'пустой' произошло в китайском языке, в словарном фонде которого имеются следующие слова со значением 'небо': *tiān*, *kōng* и *tiān-kōng*, при этом лексема *kōng* передает значения 'пустой; воздушное пространство, воздух; пустота; бесконечная высь; небо, небеса'; в японском языке есть слово *koKu* 'пустота; пространство; небо'.

Однокоренными тюркской лексеме *taŋra* ~ *täŋri* ~ *teŋri* 'небо; божественное небо; небесный бог' (этимон слова, т.е. исходное значение 'вращающееся') следует признать казахские слова *töŋirek* 'окружность; окрестность; вокруг' (ср. узбекск. *teväräk* 'окрестность', татарск. *tügäräk* 'круглый'), *deŋ* 'окрестность; близкое место, сторона; вершина горы' (его фонетический лабиализованный вариант *döŋ* 'возвышенность', ср. др.-английск. *dun* 'гора, холм', немецк. *düne* 'песчаный холм, дюна', китайск. *dīng* 'вершина; макушка; верх', *dūn* 'бугор, насыпь'), *döŋgele-* 'крутиться, вертеться, катиться', литературн. *döŋgelek* 'колесо' (ср. шорск. *tegelek*, алтайск. *tegelik* 'колесо') ~ диалектн. *doŋgalaq* ~ *toŋgalaq* 'круглый; колесо' ~ литературн. *domalaq* 'круглый'.

В основе всех приведенных слов лежат варианты одного и того же корня *täŋ-* ~ *teŋ-* ~ *deŋ-* ~ *töŋ-* ~ *döŋ-* ~ *doŋ-* ~ *dom-* ~ *toŋ-* ~ *täg-* ~ *tüg-* ~ *teg-* ~ *tev-* ~ *dev-* ~ *döv-* и т.д.). Этот корень, вероятно, восходит к подражанию звуку, который издавал вращающийся предмет – жернов, колесо телеги и т.д. (ср. *düŋk* – словесное подражание отрывистому стуку, *düŋkil* – обозначение такого звука, *tüŋür* 'шаманский бубен', *daŋ-duŋ* > *daŋq* > *daŋğır-duŋğır* – фономимема).

Корень *teŋ-* ~ *töŋ-* ~ *döŋ-* ~ *toŋ-* оказывается гомогенным с глаголом *tön-* ~ *dön-*, представляющим собой лабиализованный вариант и передающим близкую семантику, в т.ч. переносные значения – поворачивать обратно, возвращаться; превращаться, т.е. переходить из одного состояния в другое, становиться; обращаться (напр., 'принимать новую веру' – *dön-* + *-gen* > *döŋgen* ~ *düŋgen* ~ *duŋğan* 'дунган'), см. казахск. *tön-* 'набрасываться сверху' > *töndir-* 'направить сверху', *töŋker-* 'опрокинуть; перевернуть вверх дном', *töŋbekşi-* 'поворачиваться из стороны в сторону', *töŋirek* > *tөгerek* 'окрестность; окружающее; вокруг', *toŋqau-* 'наклониться вперед', *toŋqalan as-* 'кувыркаться'.

Несомненно, идея небесного вращения является мотивационной и лежит в основе обозначения неба словами с семантикой кругового движения. Так, например, в языке персидской поэзии небо метафорически называется "испорченной мельницей" (*hāras djārab*) ввиду его постоянного, непрерывного вращения.

⁷⁰ Ср. в афганском (пушту) *gowg* 'пустой, полый; дуплистый; полость' < *göök < *gewek < *qawaq ~ *qowuq.

⁷¹ В арабском языке имеется параллель семантического развития: 'небо' > *سماء* 'небесный; цвета неба, голубой', ср. 'водяной; голубой, лазурный'. *ماوى* 'вода' > *ماء*

Героем румынской сказки “Ильяна Косынзяна” является царевич Ионицэ по прозвищу Фэт-Фрумос. В поисках возлюбленной, миновав девять морей и девять земель, он взобрался на высокую гору и через темную пещеру попал в горный мир волшебниц. Здесь царевич увидел мельницу и старого мельника, “ровесника времени”⁷². По представлениям айнов, выше облаков находится другой мир, поэтому заоблачные вершины гор достигают пределов неба и могут быть местом обитания сверхъестественных существ. Местом обитания древнегреческих богов считали Олимп, у индийцев аналогичную роль играли Гималаи.

Культ неба был широко распространен у тюркских народов. Словом, обозначающим надземное пространство, видимое в форме свода, называли и бога неба. Приведем варианты упомянутой древнетюркской лексемы: др.-тюркск. *tāŋri*, якутск. *taŋara* ~ *taǰara*, крым.-татарск. *taŋri*, турецк. *tanrı*, тувинск., алтайск. *teŋri* ~ *teŋeri* ~ *tegrı*, тувинск. *deŋger* ~ *deer*⁷³, тувинск.-тоджинск. *deer*, хакасск. *tiygir* ~ *teger* ~ *teer*, шорск. *tegrı*, болгарск. *taŋra*, казахск. *tāŋiri* ~ *tāŋir* (в форме *täyir* слово перешло в разряд междометий), карачаево-балкарск. *teyri*, татарск. *tāŋri* ‘бог’ ~ *tāri* (о чуждом боге; второй вариант слова употребляется в качестве междометия с негативной окраской), чувашск. *turǎ* ~ *torǎ*⁷⁴, диалектн. *tor*.

Вероятнее всего, от прототюркской лексемы *teŋri* ‘небо; небесный бог’ в результате моносиллабизации образовано китайское слово *tīān* с семантикой ‘небо; небосвод; день; сутки; время; сезон, пора; погода; природа; стихия’.

Влияние прототюркского языка обнаруживается в религиозной лексике древних обитателей Индостана – дравидов: *teŋiri* ~ *teŋri* > *tīru* ‘высшее божество’⁷⁵ (ср. эламск. *tīr*, тувинск. *dēr*), *uma* ‘мать’, *Umau* ‘богиня, покровительствующая новорожденным и младенцам’ > *uma* ‘богиня’.

В культуре якутов слово *taŋara* стало многозначным ‘небо; божество; добрый дух; главное божество, живущее на седьмом небе; дух-покровитель рода; идол, фетиш, изображение духа-покровителя’. Представления о боге неба и божестве грома и их тюркские имена, став широко известными среди монгольских, финно-угорских и германских народов, глубоко проникли в их этническую культуру. Наскальные изображения антропоморфного существа с топором (иногда – с каменным молотом) были обнаружены в Южной Скандинавии.

Перечислим фонетические варианты древнетюркского названия бога *teŋri*, появившиеся в языках этих народов: бурятск. *tengeri* ~ *tengri*, монгольск. *tenger*, марийск. *tora*⁷⁶, обско-угорск. *torum*⁷⁷, карельск. *tuuri*, финск. *toora*, эстонск. *taara*, др.-верхненемецк.

---

⁷² Сказки народов мира. Тысяча и одна ночь. – М.: Детская лит.-ра, 1987, с. 275–276.

⁷³ Тувинск. *deŋger* обозначает небо как божество, в то время как его фонетический вариант *deer* передает значение ‘небо; верхний мир; уровень неба (в шаманском фольклоре)’.

⁷⁴ Чувашск. *Sulti-tura* – высшее божество, творец, дающий дождь, урожай, счастье. Чувашск. *turǎ* ~ *tor* ‘бог’, *torǎ* ‘бог; икона (изображение бога)’; ср. якутск. *taŋara* ‘Бог; божество; икона, образ’; татарск. *tāŋri* ‘бог’ ~ *tāri* ‘божество; икона с изображением Христа или святого; распятие с Иисусом Христом (нательный и большой нагрудный крест); христианский крест; междометие, выражающее негативные чувства’ (*Tāri!* ~ *Kirīş tārisi*, букв. ‘Божество креста; Иисус Христос’, ср. казахск. междометие *täyir!*). Татарская сложная лексема *torataş* ‘каменное изваяние’ образовано из чувашского слова *tora* ‘бог’ и татарского *taş* ‘камень’.

⁷⁵ Однокоренное дравидскому теониму *Tīru* слово *tēr* ‘колесница’ (ср. монгольск. *terge* ‘телега’) также является заимствованием из прототюркского языка.

⁷⁶ Марийск. *Kiyamat tora* ‘владыка и судья загробного мира’ ~ *Kiyamat Taraze* ‘дух-покровитель умерших’ < татарск. *Qiyamat tārisi* ‘Бог Судного дня’ (слово *kiyamat* в марийском языке имеет также значение ‘черт’) < татарск. *qiyamat* ‘Судный день’ < арабск. *qiyamāt* ‘вставание, восстание’.

thonar, древнеанглийск. *thunor*, среднеанглийск. *thoner*, *thunder*, саксонск. *Thunær*, др.-немецк. *Donar*, *Donner*. Вероятно, из древнегерманского языка это слово было заимствовано жителями Апеннинского полуострова, в результате чего в латинском языке появился глагол *tonare* ‘гремять’ (о громах).

Теонимы *Thug*, скандинавск. *Þorr* (Þórr) являются сокращенной формой слова *Thunar*, *Thonar*. Наричательное слово *donner* ‘гром’ в немецком языке происходит от одного из вариантов имени бога-громовника – *Donar*. С аналогичным значением это слово встречается в английском языке – *thunder*, сербо-лужицком – *dunder* ‘гром’⁷⁸ < *tunger при чередовании звуков [g] ~ [d], ср. караимск. диалектн. *tengri* ~ *tendri* ~ *tenri*, бурятск. литературн. *tenger* ~ бурятск. диалектн. *tender* ‘бог’, казахск. литературн. *ıybadat* ~ казахск. диалектн. *ıybağat* ‘поклонение богу’, русск. литературн. *ангел* ~ русск. диалектн. *андел*.

Аналогичные примеры, иллюстрирующие такое явление, как переход имени собственного – в данном случае, теонима – в класс нарицательных слов, встречаются в ряде языков: русск. *Перун* > *перуны* ‘молнии’, литовск. *Perkunas* > *perkunas* ‘гром’, *perkunija* ‘гроза’, латышск. *Perkons* > *perkons* ‘гром’, ср. прусск. *pergunis* ‘гром’, санскритск. *Parjanya* > *parjanya* ‘дождь’.

Этимологическое исследование можно считать завершенным в случае восстановления архетипа исследуемого слова – самой ранней, исходной формы корня и выяснения этимона – его первоначального значения. Для достижения этой цели следует выделить основу изучаемой лексической единицы, выявить и сопоставить однокоренные слова и определить ход изменения их семантики. Изучение происхождения некоторых слов и устойчивых речевых выражений позволяет пролить свет на то, как осознавали некоторые аспекты действительности наши далекие предки.

Учитывая некоторые лингвистические факты, можно утверждать, что анимистические представления о божестве-небе, которое в грозу сверкает молниями, издает гром и проливает на землю дождь, предшествовало периоду возникновения и существования культа антропоморфного бога-громовержца, чей образ был связан с легендарным охотником, преследовавшем трех зверей. Приведем примеры из тюркских языков: алтайск. *tegrı kürger d’it* ‘гром гремит’, татарск. *kük kükrädi* ‘прогремел гром’, турецк. *gök gürledi* ‘прогремел’, *gök gürlütüsü* ~ азербайджанск. *göy gurultusu* ‘(небесный) гром’, в которых действующим началом предстает небо (*tegrı* ~ *teğeri*, *kük* ~ *gök* ~ *göy*)⁷⁹.

В эпосе и шаманских текстах бурят мифический небесный стрелок *Nühedeу-mergen* именуется *babau* (тюркск. *baba* ‘отец; дед’ + аффикс со значением ласкательности *-au* ~ *-u*), т.е. назван легендарным прародителем. У алтайцев *Kögöl-maуman* (*maуman* – название племени) также считается родовым предком.

Некоторые ученые-тюркологи высказывали предположение о том, что имя упомянутого в древнегреческой литературе божества *Ραραуος* (основа *paraу* + окончание *-os*), считавшегося предком скифского народа, является формой тюркского слова *babau* ‘дед, прародитель’ < *baba* ‘дед; отец’ + аффикс *-u* (см. татарское название Бога Неба – *Tәңri babau* ‘Небесный дед’, аналога древнегреческого бога Урана)⁸⁰. Скифский теоним *Ρарау*

---

⁷⁷ *Numi-Torum* – бога неба у обских угров (*torum* ‘небо; небесный бог’).

tondär ‘гром’ тоже имеет родственные связи с приведенными примерами. ⁷⁸ *تندر* Возможно, иранское

⁷⁹ В казахском и киргизском языках для обозначения формального субъекта, производящего гром, используется слово *kün*, букв. ‘Солнце’, у которого возникли переносные значения ‘день; погода’: казахск. *kün күркiredi* ‘загremел гром’, киргизск. *kün күркүroyt* ‘гром гремит’. В представлениях узбеков производит гром мифическая старуха: *Momaqaldıroq güldiräyärti* ‘гром гремит’ (у таджиков ее имя в форме *Momoqulduroq* передает значение ‘гром’ < *mama* ~ *motma* ~ *tomoto* ‘мать; бабушка’ + *qaldır-quldır* ~ *qaldır-quldur* ‘непрерывный грохот, громоухание’, ср. алтайск. *kültür-qaltır* ‘звукоподражание шуму, треску, бряцанию’).

⁸⁰ Аманжолов А.С. История и теория древнетюркского письма. – Алматы, 2003, с. 232. Касимовские татары в значении ‘гром гремит’ использовали выражение *Tәңri babau kükrätä*, букв. ‘Небесный дед заставляет греметь’.

семантически и фонетически соответствует чувашскому *paraу* ‘дед’ в названии бога грома *Paraу tură*, букв. ‘дедушка-бог’.

В устном народном творчестве карачаевцев и балкарцев сохранилось имя *Babaу*, принадлежавшее некоему грозному существу, которым пугают детей. В одном из заклинаний это имя встречается в форме *Paraу*. Нередко в русской среде непослушного ребенка устрашали бабаем, который якобы мог посадить шалуна в мешок и унести с собой.

Многие тюркологи придерживаются мнения, что упомянутое Геродотом имя богини-матери, связанной с землей и водой, в форме *Apі* представляет собой адаптацию тюркского слова *äbiу* ‘бабушка’ (ср. чувашск. *apі* ~ *abi* ‘мать, мама’). Китайцы, в течение тысячелетий жившие рядом и смешивавшиеся с представителями древних тюркских народов, божество Неба называли Небесным старцем, а божество Земли – земной бабушкой⁸¹.

Громовник *Укко* был верховным богом, известным всем прибалтийским финнам. Его представляли в виде старика с седой бородой, поэтому его именовали *Eike*, а также *Vanem* ‘Старик’ или *Taievataat* ‘Небесный дед’. В голубом плаще (символ туч) он разъезжает на грохочущей колеснице по каменной небесной дороге. Основной атрибут *Укко* – молния, оружием громовника были топор, палица или меч. Золотой палицей-молнией он ударяет по дереву, высекая огонь.

Исследование архаичного мифа о небесной охоте позволяет говорить о широком распространении и большой популярности в древнем мире образа легендарного стрелка. Эволюционируя и появляясь в разных ипостасях, герой этого мифа вытеснил представление о недостаточно персонифицированном небе и стал осознаваться у ряда народов в качестве бога-громовержца. В мифологии многих народов Евразии сохранились основные черты этого персонажа и как богатыря, защищающего людей от великанов и чудовищ, и как бога, “громового старика”.

Богу-громовнику придана функция обеспечения плодovitости диких животных. Круг его полномочий в представлениях земледельческих народов Европы несколько расширился, отражая благоприятное отношение бога грома к растительному плодородию, зависящему в немалой степени от дождя. Кроме того, сказки и народные представления об Илье-пророке сохранили следы почитания языческого бога-громовержца Перуна, чей образ и имя были изгнаны из культуры принявших христианство восточных славян.

Исторически засвидетельствованы военные походы киммерийских и скифских племен из причерноморских и северокавказских степей в страны Ближнего Востока и существование скифского царства *Aşkuz (Işkuz)* в Закавказье (594–585 гг. до н.э.)⁸². В тексте Ветхого Завета упоминаются осевшие в Малой Азии киммерийцы-gamerg и скотоводческое племя *kedar*, кочевавшее восточнее Израиля. Античные авторы упоминают ализонов-халибов, знаменитых металлургов древности, и другие прототюркские племена, обитавшие на Ближнем Востоке и в Малой Азии.

Вероятнее всего то, что древнеармянский культ бога плодородия и растительности *Turgu* ~ *Tarku* мог возникнуть под влиянием мифологических воззрений древних тюрков. Имя бога *Turgu* – метатезированная форма тюркского слова *teŋri* ~ *tegrі*, подвергшееся лабиализации, ср. чувашск. *tură* ~ *toră* ~ *tor* ‘бог’, английск. *Thur* ‘Тор’, нивхск. *tugr* ‘божество’.

---

⁸¹ Эдвард Вернер. Мифы и легенды Китая. – М.: Центрполиграф, 2005, с. 84.

⁸² В 70-е гг. VII в. до н.э. под давлением кочевников-скифов, пришедших из степей Казахстана, киммерийцы покинули Северное Причерноморье и ушли в Малую Азию, где в течение относительно короткого времени покорили Фригию, Лидию и Каппадокию. За ними на Ближний Восток через Кавказ последовали отряды скифов. Одолев Мидию, скифы прошли через Месопотамию, Сирию, Палестину и достигли границ Египта.

Фараон Псамметих I откупился данью от их нашествия. С 623/22 по 595/94 годы до н.э. длилась гегемония скифов в Передней Азии. Царство скифов в Закавказье было известно как *Sakasena* ‘(Земля) войска Скифского’, букв. ‘Скифское войско’.

Для Ближнего Востока одним из значительных божеств был Бог грозы, которого в сирийском искусстве изображали стоящим с топором в руке. Под именем Юпитера Долихена этот бог был известен во всей Римской империи⁸³. На рельефном памятнике из Анатолии (Малая Азия) Бог грозы правит быками, запряженными в колесницу. Громовержец из Зинджирли держит в левой руке трепещущие молнии в виде трезубца. Эта деталь сближает его с финским богом неба Юмала, способным поражать злых духов сразу тремя стрелами.

Фигура бога Грозы (Тешуб)
с топором в руке на “царских воротах”
(Богазкей, Малая Азия)

Фигура бога Грозы
с трепещущими молниями в руке
(Зинджирли, Малая Азия)

В пантеоне народов Китая и Юго-Восточной Азии верховным божеством является драконоподобный Небесный властитель (китайск. *Tiān-dì* ‘Небесный властитель’, *Yù-dì* ‘Нефритовый владыка’, *Huáng-dì* ‘Желтый император’, вьетнамск. *Ngauk Hoang* ‘Яшмовый повелитель’ и т.д.). Он живет в своем императорском дворце на небесах и посылает на землю дождь.

Вьетнамский бог грома и молнии Тхэн Сэт отличается свирепой наружностью и громовым голосом, в руках держит каменный топор; по велению верховного божества Нгаук Хоанга он вершит суд и расправу. Во вьетнамской сказке “Жаба – самому Небесному властителю родня” рассказывается о состоящем на службе у высшего божества – духе-главном полководце, громом и молнией поражавшем врагов: “Дух грома небесного схватил свой боевой топор-молнию и вышел за ворота. Увидели лягушки Духа грома небесного, услышали его громоподобный окрик, взглянули в его сверкающие зарницами глаза и тут же от страха кинулись врассыпную, даже тигр и тот попятился под натиском ветра”⁸⁴.

По сообщению Ч.Ч. Валиханова, в мусульманских легендах отражены народные представления о том, что гром – это крик одного страшного ангела, а молнии – стрелы, коими он поражает шайтанов. Хакасы считали молнию стрелой бога-громовержца *Kügürt-çauaçı* или бога *Ah-Huday*. Громовержец мечет свои стрелы *kügürt uğı* в чертей, очищая землю от нечистой силы. Злые духи ауна, как правило, спасаются от небесных стрел под

⁸³ Генри О.Р. Хетты. – М., 1987, с. 121–124, с. 182–184.

⁸⁴ Сказки народов мира. Тысяча и одна ночь. – М.: Детская лит-ра, 1987, с. 76.

лиственницей, которая поэтому часто разбивается молнией. Щепки разбитого молнией дерева хакасы брали на счастье домой, так как освященные громовержцем, они служили оберегом против болезней.

Достигший преклонного возраста стрелок-громовержец Kögalday-mergen в очень давние времена не только приобрел статус бога-теңгі, но и почитался старцем-прародителем у некоторых народов Сибири. Легендарный Tura⁸⁵, который в древнеиранской мифологии упоминается как владыка кочевников-туранцев, вероятно, имеет связь с мифологическим образом небесного охотника.

В славянской мифологии встречается персонаж, именуемый Ярила (Ярило, Ярыло), связанный с идеей плодородия и сексуальной мощи. Как предполагают, это имя служило эпитетом, определявшим громовержца Перуна, сверкающего молниями во время грозы. Вероятно, в основе этого имени находится тюркская лексема *yaŋıq*, образованная от звукоизобразительного слова *yaŋıq* 'блеск'⁸⁶ (ср. казахск. *jaŋıq* 'сверкание [молнии]', *jaŋıq-jurq* 'блеск'), утратившая звук [q], подобно падению [k] в вариантах слов: *Bergün > *Perkun (*Perkunas*) > *Perun* и *Bergen* ~ *Pergen > *Peren*.

Переход звонкой фонемы [b] в глухой звук [p], наблюдаемый в теониме *Bergen* > *Perkunas* ~ *Peren*, мог произойти в каком-либо огузском диалекте, см. примеры: *barmaq* > *parmah* 'палец', *bazar* > *pazar* 'рынок, базар', *balcıq* > *pałcih* 'глина' и т.д. Нельзя исключить вероятность того, что оглушение звонкого согласного в анлауте заимствованного теонима произошло в древнерусском языке, см. примеры адаптации тюркизмов: *bürek* ~ *bürök* > *пирог*, *bärän* > *парень*, *bölik* ~ *bölük* > *полк*⁸⁷, *badjanaq* ~ *beçenek* > *печенег* и т.д.

Латыши, один из прибалтийских народов, в старину надевали праздничные одежды, с зелеными дубовыми венками на головах отмечали праздник светлого бога Ярилы, прося у него хлеба, сыра и хорошего сена для скота. Они связывали с огненным Ярилой весеннее солнце. С принятием христианства древний бог стал отождествляться со святым Яном (Иоанном), а день почитания языческого божества начали именовать Ивановым днем. Однако старый обряд сохранился: нарядные девушки и юноши пели праздничные песни, из лесу с пляской выходила толпа ряженых. Жрецы в длинных белых плащах с горящими факелами, зеленые лешие, ведьмы на помелах, древние старцы с привязанной паклевой бородою, кто с бубном, кто с дудкой, все в дубовых венках, радостно кричали: "Ligo, ligo!". Празднующие люди устанавливали высокий шест, поджигали прикрепленный вверху бочонок со смолой и водили вокруг него широкий хоровод⁸⁸. Отметим, что в Переяславской летописи встречается название идола Ярун, по всей видимости, этимологически восходящее к тюркскому слову *yaŋıŋ* ~ *yaŋın* ~ *yaŋun*, букв. 'светлый, лучезарный; заря'.

Под влиянием ли ислама, постепенно преодолевавшего тюркизм, или по иной причине фонетически редуцированные варианты древнетюркского названия бога в некоторых языках превратились в междометия, выражающие негодование, отрицательные эмоции: казахск. *täyir*, татарск. *täre*⁸⁹.

Лексема *bīrgän* ~ *bergen* ~ *mīrgän* ~ *mergen* ~ *mergīn* 'меткий стрелок' (алтайск. *mergen* 'меткий, ловкий, проворный'), на наш взгляд, гомогенно с исходной формой имени бога-

⁸⁵ В "Шах-намэ" имя Tura встречается в форме Tur, ср. чувашск. *tura* 'бог' и английск. Thur 'бог Тор'.

⁸⁶ В основе русского прилагательного *яркий* лежит тюркский атрибутив *yaŋıq* ~ *yaŋıŋ* ~ *yoŋıq* 'свет; светлый, яркий' < *yaŋıq* ~ *jaŋıq* 'трещина, щель (сквозь который пробивается свет, образуя луч и солнечный зайчик на поверхности чего-либо или полосу пляшущих пылинок)' < *yaŋ-* 'раскалывать, расщеплять' < **tar-* ~ **dar-* 'рвать, разрывать, раздернуть'.

⁸⁷ Германские племена адаптировали древний тюркизм в форме *folk*.

⁸⁸ Форш Ольга. Собрание сочинений. – Том 6. – Рассказы, сказки. 1907–1923. – М.–Л., 1964, с. 422–427.

⁸⁹ В татарском языке встречается такое словосочетание, перешедшее в разряд междометий с негативной экспрессией, как *kiŋiŋ tärisi*, букв. 'божество креста', т.е. Иисус Христос, изображенный распятым на кресте. У слова *täri* развились значения 'крест (на котором изображен распятый Христос); крест как символ христианской религии' и 'икона, на которой изображен Христос'.

громовержца Перуна. В тюркских языках и диалектах возможны следующие фонетические варианты слова, имеющего форму причастия прошедшего времени: bārgān ~ bergēn ~ pergen ~ bergün ~ pergün ~ bergin ~ pergin⁹⁰.

Некоторая редукция гласного звука в аффиксе происходит в случаях конверсии, т.е. иногда причастие употребляется в роли существительного: qaşqan 'убежавший' > qaşqın 'беглец', tutqan 'схвативший' > tutqın 'пленник, узник', satqan 'продавший' > satqın 'предатель'.

Безусловно, наиболее древним из рассмотренных теонимов предстает имя Teŋgi ~ Täŋgi, восходящее к апеллятиву tāŋgi 'небо', букв. 'вращающееся'. Наличие его рефлексов в языках разных народов можно считать одним из лингвистических аргументов в пользу предположения о широком расселении прототюркских этносов на территории Евразии уже в древнейшие времена.

Шаймерденова М.Д.

кандидат исторических наук,
доцент КазНАИ имени
Т.Жургенова
г. Алматы, Казахстан

Диалог между исламом и другими традиционными конфессиями как основа мира и духовно-нравственного воспитания молодежи

В современном Казахстане можно обнаружить все известные мировые религии. Казахстан сегодня представляет собой многонациональное и многоконфессиональное государство с уникальными и многообразными этническими культурами. Исторически сложилось так, что благодаря Великому Шелковому пути, пролежавшему через территорию древнего и средневекового Казахстана, Казахстан стал центром взаимодействия и сосуществования культур, различных религий, в том числе и мировых.

В результате историко-культурных взаимодействий, миграционных процессов и существования разных религий, в Казахстане проживает около 130 представителей различных этносов. Традиционными религиями Казахстана являются – ислам, православие, иудаизм, буддизм.

Если обратиться к вероисповеданию жителей Казахстана, то ислам занимает значительное место в культурной, этнокультурной и духовной жизни Казахстана. За весь период исторического развития в Казахстане создана система духовных ценностей, которая, несмотря на сложности экономического и социального характера, сохранила многообразие национальных культур и уникальное единство народов, а принцип «единство в многообразии» стал основой стабильности и мира в государстве.

Казахстан, это государство, где исторически ислам и другие конфессии сосуществовали, сотрудничали, налаживали диалог между собой на протяжении веков, так как были этническими религиями и в современное время не пренебрегается духовное наследие и ценности различных религий. Поэтому необходимо отметить, что и в настоящее время представители религиозных организаций, находясь в тесном взаимодействии, находятся в режиме конструктивного диалога и являются активными участниками религиозных, политических, культурных процессов происходящих в Казахстане.

В Казахстане, благодаря идее Первого Президента, выдвинута инициатива проведения форума мировых и традиционных религий. Причиной такой инициативы было осознание

⁹⁰ Татарское слово bīgān 'прожорливый', может быть, возникло в результате сокращения словосочетания aşıu bīgān 'продолжавший есть'.

возросшей роли религии в обществе, понимания, что для преодоления таких возросших негативных проявления конца XX – начала XXI веков как насилие, фанатизм, экстремизм, терроризм необходим диалог религий и традиционных конфессий для взаимного сотрудничества как основы мира и духовно-нравственного воспитания людей, а особенно молодежи всей планеты.

Экскурс в историю поиска взаимоприемлемых путей решения конфессиональных конфликтов позволяет полнее представить общую картину развития и выявить те важные вопросы, которые ставили участники мероприятий в различные периоды.

Первое мероприятие, направленное на решение взаимоприемлемых путей по недопущению конфессиональных конфликтов, в котором приняли участие представители трех «мировых религий», а также других конфессий со всего мира состоялось в 1986 году в Италии в городе Ассизи.

Следующее состоялось там же через 12 лет в 2002 году, которое возглавил папа римский Иоанн Павел II /1/. Эти два мероприятия были посвящены «Дню общей молитвы за мир» главная цель, которых было – помешать экстремистам использовать религию в качестве предлога для насилия и вражды, привязывать религию к националистическим, политическим и экономическим интересам. «День общей молитвы за мир» проводился во имя распространения мира, добра и взаимопонимания в мировом сообществе и для развития межрелигиозного и межконфессионального сотрудничества.

В настоящее время имеются государства, где социально-экономическая обстановка сложна и сопряжена военно-политической обстановкой. И, конечно же, в таких условиях существуют внутренние и внешние силы, которые именно в подобных условиях стараются дестабилизировать обстановку. Причем, в первую очередь, начинается противопоставление народов друг против друга, а затем противопоставление различных религий и конфессий. В последнее время мир сталкивается с тем, что различные радикальные исламистские течения современности представляют угрозу самому исламу, характеризуя его как невежественную религию.

Для предотвращения терактов, увеличивающихся в последнее десятилетие, роль ислама, прежде всего, а также роль различных конфессий и религиозных деятелей неопределима в контексте сохранения мира, стабильности, духовно-культурных традиций. Для поликультурного и поликонфессионального общества, каковым является и Казахстан, необходимо проводить мероприятия по привлечению традиционных ценностей ислама и его тесного сотрудничества с другими конфессиями. При этом крайне важно, как можно активнее работать с молодежью, оградив ее от влияния радикальных экстремистских организаций.

Люди доброй воли стараются решать главный вопрос современности – установление прочного и конструктивного диалога между исламом и другими традиционными конфессиями.

Президент Казахстана, понимая важность межконфессионального и межнационального сотрудничества и диалога, как единственно приемлемого формата отношений в условиях существующего мира инициировал созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий в столице Казахстана – Астане с участием представителей мировых религий и межконфессиональных религиозных организаций.

На протяжении с 2003 по 2014 годы уже проведено четыре Съезда лидеров мировых и традиционных религий и каждый из них имел свое главное направление. На съездах обсуждались вопросы сохранения традиционных ценностей в условиях глобализации и роль религий, важность объединений усилий верующих в борьбе с угрозами и вызовами XXI века, в том числе терроризмом, экстремизмом, бездуховностью.

Так, первый из съездов прошел в 2003 году под эгидой «Диалог религий» /2/, в котором приняло участие 17 делегаций. На нем духовные лидеры заявили о совместных

действиях по обеспечению мира и прогресса для человечества и сохранению стабильности в обществе, как основы гармоничного мира в будущем.

Следующий съезд прошел в 2006 году, на который прибыло уже 29 делегаций, и идея съезда была – «Религия, общество и международная безопасность». Съезд собрал 29 делегаций со всего мира, которые сошлись во мнении, что необходимо межрелигиозное партнерство с целью сохранения и упрочения ценностей современной цивилизации. При этом подчеркивалось, что важные ценности – это культурное наследие религий, гуманизм религиозного сознания, принципиальное равенство и уважение религиозных традиций, а главное, духовное воспитание и наставничество во имя будущего человечества.

В 2009 году в Астане для проведения очередного съезда представителей мировых религий и конфессий собралось 77 делегаций для решения проблемы «Роль религиозных лидеров в построении мира, основанного на толерантности, взаимном уважении и сотрудничестве». На съезде была принята Декларация, в которой был провозглашен призыв к общественности постоянно поддерживать и способствовать усилиям религиозных лидеров и организаций для установления истинного межрелигиозного диалога, способствовать поддержке диалога религий и цивилизаций, направленных на улучшение взаимопонимания и уважения, обсуждать вопросы толерантности и сотрудничества.

Четвертый съезд, собравший уже 85 делегаций, прошел в 2012 году главной темой которого был «Мир и согласие как выбор человечества». На съезде было принято Обращение его участников, в котором прозвучал призыв ко всему человечеству стремиться к взаимодействию, согласию и миру, справедливости и созиданию во имя будущего нашей планеты.

Как видим, от съезда к съезду увеличивается количество участников, что является свидетельством всевозрастающего интереса со стороны мирового содружества и возможности решения многих вопросов в режиме диалога.

Идея Президент Казахстана Н.А. Назарбаев о создании «Центра культур и религий», предложенная еще на первом съезде лидеров мировых и традиционных религий, была поддержана многими участниками. Тем более, что на данный центр возлагалась важная миссия – осуществлять образовательные, научно-исследовательские и гуманитарные проекты, заниматься изучением потенциально конфликтных аспектов религиозной ситуации в мире.

В настоящее время в Астане действует международный Центр культур и религий во Дворце мира и согласия /3/, который осуществляет научно-методологические и научно-методические исследования в сфере религии и культуры, осуществляет экспертно-аналитическую работу. В рамках данного центра проводятся социологические исследования, что позволяет наблюдать в динамике изменения и состояние современного общества. При этом центр обеспечивает информацией о религиозной сфере, проводит международные мероприятия и содействует контактам и взаимопониманию между религиозными деятелями и политическими элитами различных стран.

Проведенные четыре съезда показывают, что диалог между религиями и различными религиозными конфессиями – это важная сила, обеспечивающая безопасность и мирное сосуществование всех культурно-религиозных общин и народов. Причем именно глобальный диалог формирует культуру взаимного понимания и уважения в мире, что важно для трансформирующихся обществ современной эпохи.

Как известно, до проведения очередного пятого съезда лидеров мировых и традиционных религий осталось чуть меньше полугода и проводимые мероприятия в преддверии этого форума продолжают вырабатывать модель гармонизации отношений между последователями разных религий, что еще раз свидетельствует об уникальном историческом опыте толерантности в Казахстане. Уже обозначена тема пятого съезда и главный вопрос, который будет в центре обсуждения связан с важным аспектом

человечества – «Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития». Как видим, к диалогу будут привлечены не только представители мировых религий и конфессий, но и политические лидеры, что немаловажно для сохранения мира во всем мире.

В преддверии значимых событий 2015 года – Пятого съезда лидеров мировых религий, а также год празднования таких событий, как 20-летие Ассамблеи народа Казахстана, 20-летия Конституции Казахстана, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 550-летия образования Казахского ханства казахстанские ученые в очередной раз обсуждают вопросы этноконфессионального многообразия Казахстана, принимаемое как сосуществование различных религиозно-культурных традиций в одном историческом пространстве и хотят показать миру и продемонстрировать, богатый опыт Казахстана по поддержанию межэтнического и межконфессионального согласия. Все эти знаменательные даты связаны, прежде всего, с возрождением и сохранением духовно-культурных традиций казахов и других этносов, проживающих на территории Казахстана. В этой связи предполагается большая работа по проведению различных мероприятий, участие в конкурсах, работа над научными проектами в рамках деятельности различных министерств и научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана.

В этом плане интерес представляют результаты различных проектов, связанные с духовно-нравственным развитием общества, как, например, проект «Детская литература как основа духовно-нравственного развития личности» МОН РК. Как известно, создание здорового общества начинается с воспитания детей и молодежи. Поэтому важно уделять внимание, прежде всего на воспитание детей в соответствии с духовно-культурными и религиозными традициями своего народа в их лучших проявлениях.

Так, для казахстанского полиэтнического и поликонфессионального общества очень важен диалог между исламом и представителями различных религиозных конфессий как друг с другом, так и государством. В Послании народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» Лидер Нации Н.А. Назарбаев подчеркнул: «В вопросах религии необходим вдумчивый подход и крайняя осторожность. Государство не должно вмешиваться во внутренние дела религиозных общин. Мы должны свято придерживаться принципа свободы совести, традиций толерантности и веротерпимости» /4/.

Глобальный диалог между исламом и другими конфессиями является составной частью достижения стабильности в мире. Он опирается на вековой позитивный опыт накопленный народами земного шара и при этом продолжает развиваться и обогащаться во имя мира и добра на Земле. Сегодня особенно важно заботиться о том, чтобы каждая конфессия занимала свое подобающее место в системе мировых духовных ценностей и совместно принимать меры для решения духовно-нравственных и социальных проблем общества.

Список использованной литературы

1. Религиозная и общественная деятельность Иоанна Павла II в годы понтификата. <http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000098/st004.shtml>
2. Декларация 1-го Съезда лидеров мировых и традиционных религий. //Казахстанская правда, 2006г. 23 сентября
3. Международный центр культур и религий. http://www.din.gov.kz/rus/ob_agentstve/podvedomstvennye_organizacii/mezhdun_centr_kultur/
4. Назарбаев Н.А. Послание народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050». 2014. 11 ноября. http://strategy2050.kz/ru/page/message_text2014/

Қарабалаева Б.Р.,
өнертану магистрі, Т.Жүргенов
атындығы қазақ ұлттық өнер
академиясының аға оқытушысы
Алматы қ., Қазақстан

Ислам сәулет өнері негіздерінің қазақ сәулет ескерткіштеріндегі маңыздылығы

Аннотация

Мақалада ислам сәулет ескерткіштерінің негіздері аталып оның қазақ сәулет ескерткіштеріндегі қолданысы баяндалады, сондай ақ бүгінгі таңдағы тәжірибеде мұсылмандық сәулет ескерткіштеріндегі жаңарту мен қорғау мәселелері талқыланады.

Қазақ еліндегі сәулет өнері жауһарлары болып саналатын мемориалдық сәулет ескерткіштері мұсылман елінің айрықша жарқын көріністерін бере алады. Дін арқылы бейнелеу өнерінің барлық саласы айрықша деңгейге көтерілгендігі тарихтан белгілі. Тек Ислам дінінің өзіндік қағидаларына байланысты мұсылман елдерінде адам немесе жануар бейнесін бейнелеуге тыйым салынуының арқасында артқа шегіну болған. Дегенменде мұсылмандардың адамзаттың өзіне қажеттіліктерінің бірі болып табылатын, сондай-ақ дін орталықтары ретінде айрықша жарқын деңгейге көтерген сәулеттік құрылыстары барша әлемді өзіне ынтық ете білген. Бастау бұлағына көз жүгіртер болсақ, ислам елдерінің орталығы араб халифаты кезеңінде пайда болған исламдық сәулет өнері негіздері бүгінгі таңға дейін өзіндік нақышында орындалып келеді.

Исламдық сәулет өнері негіздеріне әдетте айвандық көріністер, порталды күмбезділік, минаретті және михрабты негіздер айрықша аталады. Ал сәндік негіздері барысына ислам мәдениетінің жарқын бөлшегі арабескілер мен каллиграфиялық жазбалар жатқызылады. Аталған исламдық өнердің негіздері мұсылмандардың өзіндік ойлап тапқан жаңаша үрдістері деп те атай алмаймыз. Себебі елдердің бір бірімен қарым қатынастарының арқасында өнердеде ұқсастықтар мен өзіндік нақыштары болатындығы белгілі. Осы ретте ислам сәулет өнерінің негіздері болып табылатын порталды күмбезділік айшығымен ерекшеленсе, христиандық порталды күмбезді ғимараттары крестілігімен айрықшаланып тұратындығын атап өткеніміз жөн. Ислам елдерінің ішінде өзіндік айрықша сәулеттік жауһарларымен дараланып тұратын Орта Азия елдерінің соның ішінде Қазақстанның орны ерекше.

Қазақстанның сәулет өнерінде мемориалдық сәулет өнері әрқашан ерекше орын алды, тіпті қола дәуірінің өзінде мемориалдық құрылыс пен шіркеулердің қыметін атқарған кесенелер тектен текке пайда болған жоқ. Қазақ дәуірінде кесенелер тұрғызу ерекше өзекті болды, яғни кесене барлық мәдени салаларды синтездеді. Қазақстанның орта ғасырлық кесенелері, әсіресе далалық жердегі кесенелер үлкен некропольдарды құрамайды. Қаақ кесенелері көбіне екі, үш және одан да көп құрылыстардан бір сапқа тұрғызылған ал кейінгі ұрпақтың зираттары олардың артқы жағында орналасқан. Кесенелердің бас қасбеті негізінен оңтүстік бағытқа, Меккеге (Құбыла) қарай бағытталған, бірақ өзгешіліктер де кездеседі. Бас қасбеттің оңтүстік бағыты оның қолайсыз солтүстік жерлерден сақтануына көмегін тигізеді, себебі өңделмеген кірпіштен жасалған кесенелер үшін өте маңызды [1, 265]

Зерттеулерге сүйенсек, кесенелер формаларының қайнар көзі жергілікті культтік, жерлеу және басқа монументті құрылыстар. Яғни, формалардың шығу тегіне ерекше көңіл аударылды. Дегенмен сәулет өнері әлеуметтік және идеологиялық аспектілер бірлігінде алынған мұсылмандық кесенелер түрінің принциптік жаңашылдығы да байқалады. Орта азиялық кесенелердің таяу шығыстық прототиптерден айырмашылығы мен алғашқы

күмбездің бар болуы оны мұсылмандық ғимарат етіп жасады. Мұсылмандық кесенелердің пайда болуын мағыналық жағына қарай көңіл аудартатын түбегейлі парадигмаға өзгерген жергілікті формалардың трансформациясы ретінде ғана қарастыруға болмайды. «Кесенені жасау кезінде екі код қалыптасты біріншісі жаңа идеология мазарының директивті образына, ал екіншісі жүрекке жақын жергілікті формалар мен сәндік элементтерге жауап береді» [2, 49].

Қазақстандағы кесенелердің пайда болуының бастапқы кезеңі (Қарахан, Бабажы Хатун, Айша Бибі) ХҮІ ХҮ ғғ. Тән порталды күмбез тәрізді типпен алмасады және осының негізінде ары қарайғы бөлшектену болады.

Қарастырған деректерге сүйене отырып біз Қазақстан территориясындағы ислам сәулет ғимараттарының үш негізгі орталықтарын анықтай аламыз олар оңтүстік, орталық және батыс қазақстандық ғимараттар. Осы орталықтардың ішіндегі ең айрықша аймағы бұл Оңтүстік Қазақстан болып табылады. Себебі, оңтүстіктегі мұсылмандық кесенелер стилистикасында Х-ХІХ ғғ. аралығын қамтып өзінің даму барысындағы үздіксіз сабақтастығын көрсетеді. Ал Қазақстан ислам өнеріне тән ғимараттарының Орта Азиядан айырмашылығы призмалы корпусқа жазылған порталды күмбез тәрізді композиция тән. Кейінгі ортағасырлық қазақ кесенелері формаларының қайнар көзі жергілікті және сырттан әкелінген дәстүрлер, яғни көбіне Орталық азиядан келген мигранттардың жерлеу құрылыстары элементтернен алынған дың типтес күмбезді ғимарат. Сонымен қатар, қазақ кесенелері көбіне орта ғасырлық мұсылман кесенелерінің ықпалымен қалыптасты. Ортағасырлық кесенелер сәулеті толығымен көшірілген жоқ, көбіне оның тақырыпты ары қарай дамытатын кез келген элементі пайдаланылды (мысалы, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің аяқталмаған порталды аркасының «үшбұрышы»). Сонымен қатар орта ғасырлық сәулет өнері тақырыбын импровизациялау да жиі кездеседі. Дегенменде әр елде өзіндік нақыштық ерекшеліктері сіңісіп қалыптасатыны секілді қазақ мұсылмандық ғимараттары да өзіндік келбетін айрықша сақтауға талпынады. Тарихи зерттеулердегі ислам сәулет өнері негіздерінің қазақ сәулет өнеріндегі айрықша орын алғандығын көзге отырып, олардың ерекше орындалғандығына куә боламыз. Ең негізгі ерекшелігі формалық орындауында екендігі белгілі, себебі сәулет ғимараттарының безендірілу ерекшеліктері свастикалық өрнектер (Қожа Ахмед Яссауи), ою өрнектің түрленген көріністері (Айша Бибі кесенесі) аталған арабескілерден алынып өзіндік нақышқа түрленіп түскендігінен анықтай аламыз.

Тақырыпты қозғау себебіміз діндегіміз ислам діні болып оның көркем бейнелеу өнеріндегі орнының өткен кезеңдерде айрықша орындалғандығын атап көрсету болып табылады. Сондай ақ қазақ сәулет өнерінің жауһары болып табылатын ескерткіштерімізді сақтау мен қорғау да бүгінгі таңдағы өзекті мәселелеріміздің бірі болып табылады.

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының магистранттары мен докторанттарынан құралған экспедициялық топ оқу басшылығының қолдауымен жыл сайын Оңтүстік Қазақстанның кереметтеріне саяхат жасап қайтады. Экспедициялық топтың басты міндеті ізденуші болашақ маман иелерінің ғылыми жұмыстарын тек теория жүзінде ғана емес, практика барысында оның айғақты дәйектемелерімен нақтылау болып табылады. Жалпы оқу орнында бұл бағдарлама барысы жан жақты қамтылып ізденушінің тақырыбына сәйкес тек Қазақстан жерінде ғана емес шет елдердегі тарихи мұрағаттармен, көрмелерге саяхат жасауға жағдай қолайлы жасалған. Бұл Қазақстанның болашақ мамандарының білім деңгейінің жоғары болуымен қатар, қазақ өнерін тану мен танытуына берер азығы мол.

Оңтүстік Қазақстан облысына бағытталған экспедициялық сапар барысында топ Ұлы қазақ даласы қойнауына қаншама ғасырлық мәдениет пен өркениетті қамтып жатқандығына куә болды. Экспедициялық топ алдымен көне Отырар қаласының аумағымен танысуға бет алды.

Отырар қаласының пайда болуы Қазақстанның Оңтүстік аумағы дамуының көп ғасырлық тарихының нәтижесі. Ортағасырлық Отырар Фараб иелігі аумағында тас дәуірі,

қола дәуірі, темір дәуірі ескерткіштері табылып отыр. Экспедиция барысында Отырар өңірінің ең байырғы деген қалашығын тауып, оның б.з.б. I ғасырға жататынын анықтап отыр. Сонымен қатар, археологтардың пікірі бойынша Отырардың негізі антикалық дәуірде қаланған делінген. Бұл ойларды тұжырымдай отырып, қазақ сәулет өнерінің әлемдік өнерде өзіндік орнының нық әрі жарқын екендігін көреміз. Әр ел өзінің климаттық ерекшелігіне сай, қала тұрғызуда өзіндік нақышын сондай ақ материалдық негіздерін жүзеге асырады. Соның дәлелі ретінде Отырар қаласына қарай отырып, сәулет ғимаратының төбенің басына орналасу ретінің (акрополь) шығыстың өнерде де орын алғандығына көз жеткіземіз. Орта ғасырлық қалалар үш жеке құрылымнан тұрғандығы белгілі. Соның айғағы Отырартөбеде аршылған шахристан, рабат және қамалдардың орындары болып табылады. Экспедиция барысында Отырар төбенің маңындағы қалалық тұрғын үйлердің орындары табылып жатқандығына куә болдық. Тұрғын үйлердің орындарынан көзелердің, тандырлардың орындарының табылуына байланысты жергілікті халықтың басым бөлігі қолөнершілер мен өнерлі, еңбекқор халықтан құралғандығына тәнті болдық. Қазба жұмыстары барысында Отырар қаласының орынан тек қана тұрғын үй қалашығының орны ғана емес, қолөнершілер қалашығының орныда айрықша орынға ие екендігіне көз жеткіздік. Қолөнершілер қалашығында сазды күйдіруге арналған арнайы ошақтарының бірнеше түрі сақталуымен табылған кермика сынықтарымен қыш құмыралардың нақты Отырар қаласында өңделгендігін айғақтай түседі. Жаңа археологиялық материал негізінде мата өндірісімен айналысқан шеберхана орны, ою өрнек түсіретін керамикалық қалып, бұрын сонды кездеспеген химиялық шишалар, етікшінің құрал саймандары, шыны өндірісінің орны анықталып аршылғандығы баяндалды. Отырар қаласында Бердібек хан сарайының орны нақтыланып аршылып өңделіп жатқандығына куә болдық.

Тарихты тану қаншама еңбекті, сабырлылық пен ептілікті қажет ететіндігіне қазылып алынған қалалардың қаланған кірпіштік жүйесімен теңестіресің. Себебі, әрбір қабат бір ғасырлық тарих оны қатты соқсаң құлайды, ал жай сипасаң аршылмайды. Кірпіштің өру тәсілі арқылы қабаттасып қаланғаны іспетті Отырар қаласының да кезеңдік тарихы қабаттасып жатыр. Келешекте Отырар төбе «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша ашық аспан астындағы музей орнына айналатындығы жанымызға медет болды. Жалпы, бұл аймақ 2000 жылдан бастап ЮНЕСКО ның қарауында болғаныменде мемлекеттік қорық ретінде ұлттық құндылықты сақтау барысына барлығымыз бір кісідей ат салысуымыз керек екендігі көрініп ақ тұр.

Тұнып жатқан тарихи тағылымы мол Ұлы Отырардан экспедициялық топ қаланың тарихын талқылай, Хорезмдік сатқындық жайында сөз қозғап, адамгершілік жайындағы ой пікірлерді ортаға салып Отырар ауданында орналасқан тағыда ұлы ескерткіш тақырыбымызға арқау болыа отырған мұсылмандық ғимараттардың бірі Арыстан баб кесенесіне келіп жетті. Арыстан баб Қожа Ахмед Яссауидің рухани ұстазы ол XI XII ғасырларда өмір сүрген. Арыстан баб сәулеттік құрылысының көлемі 30X13. Көрікті сәулеттік ғимарат фасадтық көрінісінде көлденеңінен созылыңқы келген. Кесене дәлізхана, мешіт, құжыраhana, азан шақыратын орын секілді бөлмелерден құралған. Екі жағындағы минареттік екі мұнара ғимаратқа ерекше сән беріп тұр. Қайта жөндеу жұмыстарының өзі ғасырларды астастырып отырғандығына қарай отырып, мекеннің күдіреттілігіне таң қалмасқа шараң жоқ. Кесенеге зиярат етіп келіп жатқан адамдарда есеп жоқ. Халықта «Арыстан бабқа түне, Түркістанға келіп тіле» деген сөз тарап кеткелі, елдің барлығы алдымен Арыстан бабаның басына барып түнейді. Аруақты сыйлаған дана халқымыздың үрдісін жалғаған қауымға қосылып экспедициялық топ ата бабаларға құран бағыштап, мінәжәт етті. Сәулеттік ескерткіштің кірпіштік қалану реті, орындалу шеберлігі жағынан Отырар төбеден табылған қаланың кірпіштік өрілу ретіне ұқсастықтары мен айырмашылықтарын зерделеп, айнала сыртқы көрінісін тамашаладық. Отырар қаласының сәулетшілерінің Арыстан баб, Қожа Ахмед Яссауи кесенелерін тұрғызғандығы тарихи

деректерден белгілі. Қайта өңдеу жұмыстары жүргізілгеннің өзінде де ортағасырлық сәулеттік ғимараттың асқан сымбаты мен сұлулығы қазіргі таңдағы мыңдаған сәулеттік ғимаратқа бергісіз. Ондағы кірпіштің қалану реті ортағасырлық сәулетшілер ойының дәлдігі мен нақтылығын растай келе, пропорциялық дәлдіктерді нақты орайластыруына қарап шеберліктерінің ұшар шыңы деп қабылдарсың. Сол себепті әр сәулеттік ғимараттағы өзіндік дәрежесіне сай ерекшелігін өне бойына дарыта құрған сәулетшілік шеберлікке тәнті болмасқа шараң жоқ.

Арыстан баба мен Қожа Ахмед Яссауи туралы аңыз әңгімелерді сөз ете отырып, экспедициялық топ, ендігі Түркістандағы Әзірет Сұлтан кесенесіне келіп жетті. Қожа Ахмед Яссауиді жергілікті халық оның тақуалығы мен білімділігіне байланысты Әзірет Сұлтан деп атап кеткен деседі. Қожа Ахмед Яссауи кесенесі үлкен сәулеттік кешенді береді. Кешен барысында қылуат жолы, шығыс моншасы, мешіт, Сұлтан бегім мазары іспетті сәулеттік құрылыстар еніп, аумақтық қорғаныс қамалыда кіреді. Сәулеттік кешен кез келген адамға өзіндік монументалдылығымен ерекше рух силап, қазақтың еңсесін көтеруге айрықша күш сұлайтын қасиеті бар құрылыс. Қиелі кесененің алдына келген экспедиция мүшелері ғимараттың фасадтық көрінісіне таңданып ұзақ тұрды. Бұл айрықша рухани сезімге толы саяхаттың ерекше сипатты көрінісі еді. Порталды күмбезді ғимараттың биіктігімен өрнектік бедерлігі өзіндік түстік нақышы мен өрімдік көркемдігі арқылы керемет рухани азық береді. Жаратушы Алланы мадақтауға арналған ғимараттың сыртқы, ішкі көрінісіндегі эпиграфтық жазбалар кез келген адамзатты тәубасына келтіріп, ұлылыққа бас идіртеді. Сәулеттік құрылыстың ішкі бөлмелер саны 30 дан астам. Барлығы да тек Алланы мадақтауға бағытталған. Ұлы Әмір Темір сонымен қатар, бұл ғимаратты сол кезеңде де кейінгі жылдарыда жеке адамға сатылмауын қатаң ескерткендігі де осыдан болар. Бұл көреген Темірдің «бұл Алланың үйі» дегені болса керек. Жергілікті халық бұл мекенді екінші мекке деп атап, мұнда зиярат етеді.

Алып киелі сәулеттік мекеннен ойға бір түйген мәселе бұл қалпына келтіру жұмыстарының ерекшеліктері болды. Қаншама тарихты бойына сіңіріп келе жатқан киелі мекенді қайта қалпына келтіруде асқан ыждағаттылық пен айрықша ұқыптылықтың қажет екендігі белгілі. Бұл мәселені біз қалпына келтіру жұмыстары жүргізілген кездегі түстік реттің өзіндік нақышын көрсете алмауы мен көптеген бөліктерінің заманауи үлгіге бой алдартқандығын көріп көтеріп отырмыз. Осы мәселені қозғар болсақ, жалпы Қазақстанда қайта өңдеу жұмысына арналған арнайы маман даярлайтын оқу орнының жоқтығы тілге тиек болды. Алайда бұл мамандықтың ауадай қажет екендігі айдан анық. Себебі, барлық қайта өңдеу жұмыстарына шет елдерден қаншама қаржыға сол мамандарды алдыртып жатқандығымыз да белгілі. Сонымен қатар суретшілерде, сәулетшілер де осы саланың маманы болып жұмыс жасап жүргендігі тағы бар. Алайда бұл өз алдына өзіндік тарихы мен теориясы бар мамандық. Экспедициялық топ осындай түрлі мәселелер мен тарихи деректерді тілге тиек ете отырып дөңгелек үстел өткізіп, өзіндік әсерлерін ортаға салып, ой бөлісті.

Қазақстанның сәулеттік жауһарларының қыр сырын тануға арналған экспедициялық сапар өзіндік сырлылығымен әр адамға рухани азық беріп, білімдік қорын жоғарылатқандығы белгілі.

Сөз соңында, мұсылмандық ғимараттар болсын ислам елі болып табылатын Қазақстан территориясындағы ұлттық құндылықтарымыз бен тарихи жәдігерлерімізді, тағылымды мұраларымызды көздің қарашығындай сақтау, оны әлемге таныта білу бүгінгі ұрпақтың еншісінде екендігін ұқтық. Тарихтың айнасы оның кертілмей сақталуының арқасында ғана жарқылдай алады. Осындай игі істерді тақырып барысына арқау ете отырып, мұсылман елдеріндегі ұлы ғимараттар қашанда ел игіліңде болып өзіндік тарихи негіздерін сақтауы міндетті.

Пайдаланылган әдебиеттер тізімі

1. Якубовский А.Ю. Главные вопросы истории развития городов средней Азии. Тр. Тадж. Филиала АН СССР, 1951
2. Басенов Т.К. архитектура VI-XII вв. (в кн. Архитектура Казахстана)
3. Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья. – А-Ата, 1986
4. Пугаченкова Г.А. к проблеме возникновения шатровых мавзолеев.- С.19
5. Большаков О.Г. Ислам и изобразительное искусство. ТГЭ.т.х., 1969
6. Қазақ өнерінің тарихы. 3-томдық. (Орта ғасырлар дәуірі II том) – Алматы «Өнер» 2007

Каримова Р.У.,

руководитель Центра
уйгуроведения Института
востоковедения им. Р.Б.
Сулейменова КН МОН РК, д.и.н.,
профессор
г. Алматы, Казахстан

Влияние ислама на развитие декоративно-прикладного искусства уйгуров

Религии вместе с новым мировоззрением несут с собой культуру культа, оказывающую определяющее значение на развитие всех сторон жизни народа. Однако, привнося новое, религии не отрицали имеющиеся культурные традиции, а как бы преломлялись сквозь призму местных достижений. Это и не могло быть иначе. Ведь новшества привносились в среду, имеющую свои особенности, такие, например, как географические и климатические условия, природное сырье, исторически сформировавшиеся вкусы населения и т.д. и т.п.

Никакие религии, имевшие распространение среди уйгуров, не могут сравниться с влиянием буддизма и ислама, которые в разное время были государственными на основной территории расселения этноса. Внедрение этих религий, в особенности ислама отразилось на всех сторонах жизни населения субрегиона.

Вместе с исламом в страну пришла арабская культура: язык, письмо, архитектура, изобразительное искусство. Период распространения и господства ислама в Восточном Туркестане внес важные изменения в развитие изобразительного искусства страны. Ислам не только направил искусство по иному руслу, подчинил его иным мировоззренческим принципам, но и попытался искоренить всякое напоминание о прошлом инакомыслии.

Особенно заметным стало влияние ислама на архитектуру уйгуров, которая до исламизации развивалась в основном в рамках буддийских канонов. Архитектура арабов, опиравшаяся на зодчество Сасанидского Ирана, для населения Восточного Туркестана не была чем-то совершенно новым и чуждым. У государств региона с Ираном исторически сложились тесные контакты, поэтому многие архитектурные приемы, столь характерные для мусульманского зодчества, такие, например, как купольные перекрытия [1, с. 211-212],

подковообразные и стрельчатые арки [1, табл. 15, 22], дворовый принцип организации плана зданий с галереями по периметру двора, айваны [1, с. 138], плоские покрытия и кровли [1, с. 142] и пр., используемые в местном строительстве с периода древности, в исламский период не претерпели заметных изменений. Тем не менее, несомненно, и то, что ислам оказал влияние на архитектурный облик восточнотуркестанских городов, которые при беглом взгляде стали напоминать мусульманские города Ближнего и Среднего Востока.

В новых условиях сохранились некоторые особенности местного зодчества, являющиеся принципиальными для исламской культуры. В отличие от большинства других мусульманских государств жилые дома в Восточном Туркестане, за редким исключением (дома знати), не имели деления на мужскую и женскую половины. Женщины у уйгуров традиционно пользовались значительной свободой и не вели затворнического образа жизни. Эта особенность отнесена нами к региональной специфике архитектуры.

Другой особенностью стало формирование синтетического, так называемого китайско-мусульманского стиля, в котором выдержаны некоторые архитектурные памятники двух последних веков [2–4; 5, ФКП–771, 778]. Наибольшее распространение этот стиль получил на севере и северо-востоке восточнотуркестанского субрегиона. Прекрасной иллюстрацией китайско-мусульманского стиля может служить соборная мечеть в г. Жаркенте (современное название города) Алматинской области Республики Казахстан, построенная в конце XIX в. по заказу уйгурского бая, миллионера, владельца Джаркентского уезда Джетысуйской волости Вели-ахуна Юлдашева [6, д. 50566, л. 44].

С мусульманской религией связаны принципиальные отличия в изобразительных приемах оформления изделий художественного ремесла. В период господства ислама в изобразительном искусстве Восточного Туркестана совершенно исчезают живопись сюжетной тематики и скульптура, богато украшавшая храмы и дворцы в домусульманский период. Основным декоративным средством оформления становится орнамент. Арабески – сложные композиции геометрического и стилизованно-растительного орнамента со вставками из надписей различными канонизированными почерками украшают интерьеры помещений и поверхность других художественных изделий.

Ковроткачество – один из древнейших, распространенных и развитых видов местного художественного ремесла. Сохранившиеся фрагменты древних ковровых изделий не могут дать сколько-нибудь полного представления о многообразии коврового декора. Особое место в нем принадлежит сюжетным коврам. Широкое использование сюжетных композиций в оформлении ковров уйгуров можно предположить исходя из распространенности сюжетных композиций в изобразительном искусстве Восточного Туркестана и виртуозного владения мастерами техникой коврового ткачества. Сохранившиеся памятники древности и средневековья, донесли до нас великолепные образцы настенной художественной росписи. На одной из фресок пещерного комплекса Мын-уй изображена женщина, держащая в руках, вероятно, только что вытканый ковер. На ковре изображены люди, святые и сам Будда [7, с. 158].

Декоративное оформление ковровых изделий периода господства ислама сосредоточилось, как отмечалось выше, в орнаменте. Но, поскольку в ковровом ремесле в доисламский период успели сложиться традиции декора, отображающие народное понимание прекрасного, с ними нелегко было расстаться. Прежние образы продолжают жить в изобразительном искусстве нового периода, но в основном уже не в реалистическом воспроизведении, а скрытые орнаментальной стилизацией. Ярким примером тому может

служить старинный ковровый узор с «медальонами». Три медальона, составляющие композицию центрального поля, трактуются следующим образом: центральный, выделяющийся орнаментацией или цветом, мог представлять собой лотос-сидение, на котором восседал Будда, а по его сторонам – две бодхисатвы [8, op. cit, p. 19-21]. Это излюбленные персонажи средневекового культового искусства Восточного Туркестана.

Известный исследователь уйгурских ковров Э.М. Исмаилова-Мамедова усматривает в одних орнаментальных элементах (ромбы) изображения воинов в доспехах, в других (растительные побеги) – ядовитых пресмыкающихся и насекомых [9, с. 167–170].

Сюжетные композиции с распространением ислама исчезают в искусстве Восточного Туркестана на много веков, вплоть до XIX столетия. Привычный глазу мир изображений выражается исключительно языком орнамента, в отдельных элементах которого можно угадать прежние образы излюбленных сюжетов. Можно отметить, что приверженность к мусульманской религии в Восточном Туркестане никогда не отличалась фанатизмом. Здесь мусульманам пришлось вести многовековую борьбу с буддизмом, и только в XIV в. после падения Турфанского идикутства – оплота буддизма в субрегионе, Восточный Туркестан постепенно стал вполне мусульманской страной.

С середины XVIII столетия, когда Восточный Туркестан был оккупирован Цинской империей и включен в ее состав, в искусстве страны заметным становится широкое наступление культуры Китая. И каким бы стойким не было противостояние местного населения чужеродной культуре, все же нельзя не отметить ее влияния, особенно на изобразительное творчество.

В сюжетных коврах второй половины XIX–XX вв. вновь появляются изображения различных животных, птиц, сценок-иллюстраций к народным сказкам и пр. В фондах Государственного музея искусств Республики Казахстан им. А. Кастеева хранится хотанский шерстяной ворсовый ковер, сюжет которого напоминает восточную сказку о том, как птицы выбирали себе царя. В новых сюжетах можно наблюдать некоторую китаизированность, выраженную в появлении новых атрибутов, таких например, как китайские вазы, древовидные пионы и т.п. и цветовой гамме ковровых изделий.

Среди ковров XIX–XX вв. упоминаются сюжетные композиции с изображением человека [9, с. 174-175]. Однако, лично мне, как и Э.М. Исмаиловой-Мамедовой, автору статьи «Ковры уйгуров», они не встретились. О существовании таких ковров рассказывают уйгуры – выходцы из СУАР КНР. Следует отметить, что происхождение и семантика сюжетных мотивов в уйгурском ковроделии до сих пор остается неразработанным вопросом.

Сравнительный анализ средневекового и традиционного ремесла по обработке дерева показал, что сырье, инструментарий, технология обработки материала, декоративное оформление в своей основе на протяжении многих веков оставались прежними. В исламский период изменился ассортимент изготавливаемых изделий и частично декор. Во-первых, совершенно исчезли из традиционного ассортимента деревянная скульптура с реалистичным изображением различных животных, людей, персонажи буддийского пантеона, украшавшая архитектурные элементы (колонны, подбалки, капители, кариатиды) и интерьеры храмов и дворцов (деревянные панно, арки), исчезла из обихода парадная мебель, оформленная скульптурными формами (фигурные ножки, изголовья и пр.), произведения малой пластики, ритуальные предметы, относящиеся к домусульманским культам. Строительные детали, деревянные предметы интерьера, в период господства ислама богато оформлены затейливой резьбой и полихромной росписью растительным и геометрическим орнаментом, который в

целом сохранился, но он органично синтезировался с орнаментом, привнесенным арабской культурой.

В доисламский период в Восточном Туркестане были распространены различные технические приемы обработки металлов, огромное разнообразие видов металлических изделий. Одной из развитых техник этого периода является, к примеру, художественное литье. Изделия, выполненные в технике литья, отличаются сложностью форм, художественностью исполнения. Из бронзы отливались различные фигурки животных и птиц, статуэтки и рельефы Будд, бодхисатв, буддийских божеств, изготавливались всевозможные украшения, предметы туалета, предметы мебели, кухонная и столовая утварь, печати [10, с. 31-35].

В период господства ислама в художественной обработке металлов произошли аналогичные рассмотренным выше изменения в ассортименте изделий и их декоре. Художественная обработка металлов сосредоточилась в основном в изготовлении металлической утвари, кузнечном и ювелирном ремеслах.

Из общей массы металлической утвари, бытовавшей у уйгуров в конце XIX – начале XX вв., можно выделить наиболее распространенные виды с характерными формами и приемами декоративного оформления, объединив их в своего рода традиционный комплект. В состав традиционного комплекта уйгурской металлической утвари входят различные по назначению сосуды (для умывания, лекарственных настоев, чайники, самовары), а также подносы, умывальные приборы, чаши, пиалы, мантоварки [5: КП–7201, 9452, 9453; 2–4]. Среди них, наряду с утилитарными, встречаются высокохудожественные образцы.

Декоративные изделия украшались богато и разнообразно, в них почти вся поверхность покрывалась филигранным стилизованным узором. Узор, как правило, наносился техникой чеканки. Чеканные штрихи так плавно смыкаются в единую линию, что производят впечатление искусной гравировки. Орнамент декора состоит из переплетений тонких стеблей, фигурных медальонов, розеток, стилизованной вязи. В своей основе узор носит растительный характер, но он преобразован в такие затейливые формы, что зачастую невозможно распознать реальные прообразы орнамента. В декор сосудов и подносов часто вводились благожелательные надписи в арабской каллиграфии. Большинство металлических сосудов снабжено изящной формы ручками и носиками, выполненными в виде причудливых голов драконов, ящеров, птиц. Эти формы, вероятно, служили не только декоративным украшением, но и выполняли какие-то древние охранительные функции.

Ювелирные украшения во все времена пользовались у уйгуров большой популярностью, причем носили их как женщины, так и мужчины. Для иллюстрации материала доклада я приведу несколько примеров ювелирных украшений. Женские браслеты, как правило, легкие, изящные, украшались растительным узором в технике гравировки и чеканки. Узор традиционных браслетов состоит из гибких побегов, осложненных ответвлениями в виде цветков, листьев, бутонов, сложных розеток. Среди прутковых, круглых в сечении кованых браслетов – *там билай узюк* нам встречались образцы, имеющие концы в форме голов ящеров или драконов или их изображения, выполненные чеканкой [11, рис. 2/11; 2–4]. Насколько это традиционно для уйгурского ювелирного ремесла, судить сложно, потому как такие образцы довольно редки. Но если вспомнить оформление уйгурских металлических сосудов (носики, ручки, крышки), то такой зооморфный декор браслетов кажется вполне вероятным.

Уйгурские серьги *пайпяз* представляют собой две подвижно соединенные пластины из тонкого листового металла (золота или серебра). Поверхность пластин обрабатывается в технике

чеканки, сначала с оборотной стороны, а затем с лицевой по тем же контурам, так, чтобы придать узору четкость и большую выразительность. Иногда в декоре *пайпяза* используется зооморфный узор, например изображение летучей мыши [12; 2–4].

Мы встречали также перстни, с изображением животного, головы животного (волка), рептилии на пастообразной поверхности кастов, щитки перстной со схематичным изображением рептилий. В уйгурской коллекции Центрального музея Казахстана имеется щиток перстня, центральную часть которого украшает изображение пары ящериц в расположении относительно друг друга – голова-хвост [5: КП–9506/2].

Распространенным в прошлом украшением для женского головного убора «допа» являлся своеобразный комплект из пластин – *кадак*, *гюль кепиняк*. *Кадак* изготавливались из листового золота или серебра в виде тонких фигурной формы пластин, покрытых растительным узором. Пластины нашивались вдоль борта головного убора (однотонной тюбетейки) на одинаковом расстоянии друг от друга [12]. В центре головного убора крепилось более сложное по форме украшение *гюль кепиняк* – фигурная пластина на стержне-булавке. От верхнего основания пластины на пружинках отходят более мелкие пластинки в форме бабочек-цветов (*гюль кепиняк*, в переводе – бабочки-цветы). В движении пластинки на пружинках колеблются, создавая впечатление порхания бабочек.

Гигиенические наборы, судя по фотографическим снимкам второй половины XIX в., мужчины носили на левой стороне груди, при этом длинная цепь гигиенического набора перекидывалась через застежку одежды и закреплялась на правом боку [5: ФКП–409, 415; 2–4]. В оформлении уйгурских гигиенических наборов, отличающихся мелкими изящными формами, также используются упомянутые выше элементы зооморфного узора (летучая мышь) [5: ФКП–9498].

Нагрудно-наплечные уйгурские украшения еще в недавнем прошлом были широко представлены различными *тумарами*. Основу *тумаров* составляют объемные полые пластины треугольной или прямоугольной формы. *Тумары* должны были служить не только богатым украшением, но и амулетом-оберегом, в них через специальный клапан закладывалась выписанная из Корана молитва. Декор пластин был зачастую одинаковым с обеих сторон. В центре пластины в треугольном или фигурном обрамлении помещалась растительная вязь, выполненная в технике гравировки, черни, цветной эмали.

Как видим, из приведенных примеров, декоративное искусство уйгуров, в целом развивавшееся в рамках исламских канонов, продолжает сохранять связь с доисламскими традициями и эту особенность можно характеризовать как его специфику. Вместе с тем необходимо отметить, что влияние ислама в искусстве уйгуров имело определяющее значение.

Список использованной литературы:

1. Литвинский Б.А. Архитектура и строительное дело // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. – М.: Восточная литература, 2000. – С. 13-218.
2. Полевой материал, собранный автором в этнографических экспедициях в Казахстане в 1970-90-е гг.
3. Полевой материал, собранный автором в этнографической экспедиции в Средней Азии (Киргизская и Узбекская советские социалистические республики) в 1978 г.

4. Полевой материал, собранный автором в этнографических экспедициях в СУАР КНР с 1990-х гг. по 2007 г.
5. ЦГМК – Центральный государственный музей Казахстана. Уйгурская коллекция.
6. Центральный государственный архив РК, Ф. 44, Оп. 1
7. Хамраев М. Расцвет культуры уйгурского народа. – Алма-Ата: Наука, 1967. – 199 с.
8. Hans Bidder. Carpets from Eastern, Known as Khotan, Samarkand, and Kansu carpets. – London, 1964.
9. Исмаилова-Мамедова Э. М. Ковры уйгуров // Материалы по истории и культуре уйгурского народа. – Алма-Ата: Наука, 1978. – С. 139-180.
10. Литвинский Б.А., Лубо-Лесниченко Е.И. Горное дело. Ремесло. – Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. – М.: ИФ «Восточная литература» РАН, 1995. – С. 7-91.
11. Чвырь Л.А. Сравнительный очерк традиционных украшений уйгуров и соседних народов Центральной и Средней Азии (XIX–начало XX вв.) // Сб. статей «Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока». – М.: Наука, 1986. – С. 211-251.
12. Музей искусства народов Востока. Москва. – Уйгурская коллекция.

Ж.Рақыш

М.О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
Алматы қ., Қазақстан

Діни дастандардағы имандылық мәселесі

Мазмұндама

Қазақ халқының фольклорлық мол мұрасын кеңес кезеңінде саяси-идеологиялық тыйымдарға байланысты жинау, жариялау, зерттеу жұмысы ішінара жүргізілді. Әсіресе имандылықты дәріптейтін діни дастандарды халықтың рухани жадынан өшіріп тастауға күш салынды. Діни дастандар «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясында дайындалған «Бабалар сөзі» жүз томдық ғылыми серияның құрамында 2004-2005 жылдары ғылыми тұрғыда жүйеленіп, жеті том көлемінде жарық көрді. Діни дастандарды өскелең ұрпаққа оқыту, насихаттау бүгінгі күннің басты талабы болуы керек, иманды ұрпақ тәрбиелеу ісіне өзіндік үлес қосары анық. Ұрпақтан-ұрпаққа ауызша жеткен эпикалық мұрамыздың мол саласы діни дастандар рухты, дүниетанымы кең, діни мен дәстүрін, мәдениеті мен тілін, рухани құндылықтарын ұлықтайтын адал ұрпақтың мақсат-мұраттарына қызмет ете алады.

Кеңес кезеңінде саяси-идеологиялық жағдайға байланысты көптеген ауыз әдебиеті үлгілерін жариялауға, зерттеуге тыйым салынғаны белгілі. Тіпті ел аузынан жинап алу жағы да қарастырылмады. Әсіресе тарихи жырлармен қатар діни дастандарды халықтың рухани жадынан шығарып тастауға күш салынды. Діни дастандар «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясында дайындалған «Бабалар сөзі» жүз томдық серияның құрамында алғаш

рет ғылыми тұрғыда жүйеленіп, жеті том көлемінде жарық көрді [1]. Ислами құндылықтарды дәріптейтін, сан алуан сюжетке құрылған діни шығармаларда көркем мінез, сабырлылық, қанағатшылдық, қонақжайлылық, әділдік, бауырмашылдық, кішіпейілділік, мейірімділік, жомарттық асқақтала суреттеліп, имансыздық, тәкаппарлық, сарандық, екіжүзділік, мақтаншақтық, зұлымдық, өсімқорлық секілді жағымсыз қасиеттер айыпталады.

Дастандарды жанрлық тұрғыда терең зерттеген, оларды тақырыбына қарай төрт топқа бөліп қарастырған профессор Б.У.Әзібаева: «Мұндай қайырымды діни қайраткерлер туралы шығармалар халықтың әділетті билеуші жайлы, мейірімді патша туралы, әлсіздердің қорғаны бола алатын қабілетті тұлғалар жайындағы арман-тілегінен шығатын утопиялық аңыздарға ұқсас» деп атап көрсеткен болатын [2, 23]. Қазақтың діни дастандарында ислам қайраткерлерін «қарапайымдандыру» тұрақты үрдіс ретінде көрініс тапқан.

Мұхаммед Мұстафа (с.э.с.) бин Абдулланың ұлық қасиеттері, тақуалығы мен адамгершілігі «Киік» және «Қақпанға түскен киіктің хикаясы» діни дастандарында дәріптеліп суреттеледі. Баяғыда аң аулап күн көретін бір кәпірдің қақпанына киік түседі. Қуанған кәпір оны бауыздағалы жатқанда, киік екі лағын емізіп келуге рұқсат сұрайды. Киік Пайғамбардан жәрдем беруін өтінеді. Аңшының қасында Мұхаммед пайғамбар кепілдікке қалады. Киік лақтарын тауып алып, емізіп, өз басы душар болған оқиғаны баяндап, кесімді мерзімде қайтып баруы керектігін айтады. Екі лағы зар жылап, анасымен еріп келеді. Бір киіктің үшеу болып келгенін көрген аңшы бұлардың уәдеге беріктігіне, Мұхаммед пайғамбардың кісілік қасиетіне таңқалып, аңдарды азат етіп, өзі мұсылман дінін қабылдайды. 1870 жылы Санкт-Петербуркте В.В.Радловтың «Образцы народной литературы тюркских народов, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи» кітабының 3-бөлімінде жарияланған «Киік» дастаны, ал ОҒК-нің қолжазбалар қорында сақтаулы Жарылқап ақын жырлаған «Қақпанға түскен киіктің хикаясы» дастаны «Бабалар сөзі» сериясының 10-томында жарық көрді [3].

Әділетті төрт халифаның бірі хазірет Әли ибн Әбу Тәлибтің көркем бейнесі сомдалған «Бозторғай» дастанында өсімқордың шырмауына түсіп, өмірдегі жақсылықтан күдерін үзген бір кедей көмек сұрап Мұхаммед пайғамбарға жалбарынады. Пайғамбардың өзі де кедей болғандықтан көмек сұрағанға қол ұшын бере алмайды, ал мүмкіндігі барлардың кедейге көмектеспегеніне қатты ренжіген Әли Пайғамбардан кедейге көмектесу үшін рұқсат сұрайды. Үйінен де мандырымды ештеңе таппаған Әли өсімқордан қалайда кедейді босату үшін кепілдікке өз ұлдары Асан мен Үсенді қалдырып, алыс жолға шығады. Ол дінсіздердің еліне барып, олардың қойған жұмбағына дұрыс жауап беріп, өз кезегінде дінсіздерге үш түрлі жұмбақ қояды. Жауабында «Бисмиллаһи рахман ир-рахим» және «Лә иләһа илла Алла» дейтін мұсылман қауымының басты шарты – кәлима-шаһадатты үш рет қайталата отырып, дін исламды мойындатып, жауын жеңеді. Осылайша дінге кірген жат жерліктер Әлиге қымбат тарту беріп, сый-сияпат жасайды. Әли тарту-таралғыны өсімқорларға береді де, өз балаларын да, кедейді де құтқарады. Осы тұста Әлидің адамгершілігі, кісілік қасиеттері айқын көрінеді және де өз балаларын кепілдікке қалдырып, қарапайым бір кедей үшін ұзақ сапарға жалғыз аттануы көзсіз ерлікпен тең бағаланады. Шарифат қағидаларын жетік білетін Әли мойнына бақытсыздық қамыты киілген қорғансыздарға қол ұшын береді. 1870 жылы Санкт-Петербург қаласында шығыстанушы В.В.Радловтың «Образцы народной литературы тюркских народов, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи» кітабының

3-бөлімінде жарияланған бұл дастан «Бабалар сөзі» жұзтомдығының 11-томында қайта басылым көрді [4].

Мифологиялық сюжетке құрылған «Қисса Қаһарман» дастаны Қазанда Императорлық университеттің типо-литография баспасында 1888 жылы жарияланған. Сосын 1891, 1892, 1900, 1906 және 1913 жылдары қайта басылған. Дастанның жыршысы, айтушысы туралы дерек ұшыраспады. Дегенмен А.Сабалұлы баспаға дайындаған кітаптардың қатарында аталады.

Қазан қаласында 1897, 1898 жылдары «Нұрбатыр» дастаны Шахмардан Кашафуддиннің атынан жарияланды. «Қисса Қаһарман» мен «Нұрбатыр» дастанының сюжеттік желісі бір болғанымен, арасында кейбір айырмашылықтар бар екені анықталды. «Қисса Қаһарманда» оқиғаның мезгілі «Бұрынғы Ұшан патша заманында» өтсе, «Нұрбатырда» – «Бұрынғы Әли патша заманында». «Нұрбатыр» дастанының көлемі – 280 жол, «Қисса Қаһарманның» көлемі – 570 жол. «Нұрбатыр» дастанында батырдың ерлік соғыстары тоғыз диюды дінге кіргізумен қысқа қайырылады.

«Қисса Қаһарманда» батырдың туылуын жетпіс жыл қырық балуан аңдыса, «Нұрбатырда» жетпіс балуан аңдиды. Ерекше жаралған батырды шешесі «Қисса Қаһарманда» жетпіс ай көтеріп, жетпіс күн толғатып, жеті сағатта туса, «Нұрбатырда» алпыс жыл көтеріп, жеті күн толғатады. Жаңа туған баланы «Қисса Қаһарманда» жетпіс қатын көтере алмаса, «Нұрбатырда» қырық қатын көтере алмайды.

Қаһарман Нұх пайғамбар немересі болса, Нұрбатыр – бұрынғы бір пайғамбардың немересі. Жөргекте жатқан баланы «Қисса Қаһарманда» Сәмөн дию ұрлап, орнына ақсақ, соқыр пері тастап кетсе, «Нұрбатырда» Барбар дию шолақ, соқыр, жынды тастап кетеді. «Қисса Қаһарманда» арада жеті жыл өткенде Күңкір диюдан, «Нұрбатырда» тоғыз жылдан кейін Той батырдан өз нәсілінің бөлек екенін біледі. Қаһарманның ағасы – Қатыран, Нұрбатырдың ағасы – Шербаба. Оқиғаның мезгілдік шегі, сандық көрсеткіштер, кейіпкерлердің аты екі нұсқада әр түрлі берілген.

Қазан басылымдарымен қатар «Қисса Қаһарман» дастаны 1900 жылы Москвада И. Лаптев жариялаған «Қазақ-қырғыз тілі жөнінен материалдарда» басылды. Кітаптың алғы сөзінде айтылғандай, Лаптев дастанның Қазан басылымын алып, орыс тіліне аударып, орысша-қазақша мәтінін қатар берген. Қазақша мәтін кирилл әрпінде басылып, қазақ тілінің төл дыбыстары әріптің үстіне қос нүкте қою арқылы таңбаланған. Бұл нұсқаны Қазан басылымымен салыстырғанда, И.Лаптев шығарманың мәтінін қысқартып жариялағанын байқадық. Мысалы, Қаһарманның дін жолындағы соғыста көрсеткен ерліктері, ұрыс оқиғалары, ислам дінін қабылдаған перілердің шаһарларына мешіт, медресе салдырғаны 1900 жылғы басылымда айтылмайды.

Дастанда мифологиялық, ертегілік-эпикалық сюжеттер мен тұрақты мотивтер мол орын алған. Мысалы, батырдың ғажайып туу мотиві, жаңа туған баланы ауыстыру мотиві, батырдың жат жерде тәрбиеленуі (мұнда перілер елінде), жеті жылдан кейін ес білген баланың туған елін іздеп шығуы сияқты мотивтер. Кейіпкердің өз көркіне өзі таң қалу мотиві бар: Қаһарман су бетіндегі өз келбетін көріп, өз нәсілінің бөлек екенін аңғарады, бұл осы дастан оқиғасының одан әрі өрбуіне түрткі болады.

Дастанда дию, перілер, Самұрық құс, үлкен жайын балық, су астын мекен ететін жетпіс басты жалмауыз, айдаһар сияқты ертегілік кейіпкерлер, Ағанак, Ерамбағы, Ераспағы

шаһарлары, Абхаят теңізі, Қылзам дария, дүние айналған мұхит, Қап тауы сияқты мифологиялық әңгімелер мен ертегілерде кездесетін жер-су атаулары бар.

Батырлық жырлардың кейіпкері сияқты, Қаһарман жаумен жалғыз шайқасады. Ол үш әлемді еркін аралайды, үш әлемде жүріп ерлік көрсетеді: шамандық нанымдағы үш әлемді байланыстырып тұрған әлемдік ағаш – құрма ағашын мекендейтін Самұрық құсқа мініп, Қап тауынан асып ұшады. Самұрық туралы дінге кірген жеті диюден естіген Қаһарман құрма ағашындағы ұядағы Самұрықтың үш балапанын жыл сайын жеп кететін айдаһарды Қап тауына ұрып өлтіреді. Бірақ та ертегі мен батырлық жырларда Самұрық көбіне алып бәйтерекке ұя салатын болса, бұл дастанда ол мұсылман дүниесі үшін қасиетті саналатын құрма ағашын мекендейді.

Қаһарман тұлғасы батырлық жырлардың кейіпкерлері іспеттес сомдалған. Сонымен қатар мұның діни шығарманың кейіпкері екенін танытатын көріністер аз емес. Мысалы, оған алтын шатырдың қанжығасындағы қылыш пен алты аяқты тұлпарды ғайыптан Құдай берген болады; дінді қабылдаған перілердің әр шаһарында Қаһарман медресе мен мешіт салдырады, т.б. [5].

1897 жылы Қазанда жарияланған Мәулекей Жұмашұлы жырлаған «Дариға қыз» дастанында хазірет Әли ешкімнен жеңілмеген алып Дариға қыз туралы естіп, он іздеп келіп күресіп, жекпе-жекте жеңіп, ерлікпен үйленеді. Әкесі жоқта туылған Маһди ержеткен шағында әкесін іздеп шығады, бауырларын жеңіп, өз әкесімен білмей соғысып, соған қатты ұялғандықтан жер астына кіріп кетеді. Жүсіпбек Шайхысламұлының осы сюжетке құрылған 1899 жылы Қазанда жарияланған дастаны «Шаһизинда» (парсыдан аударғанда «тірі патша» деген мағына береді) деп аталады.

Құран Кәрімде («Қамар» сүресінің 6-аяты, «Мүрсәлат» сүресінің 7-аяты) ақырзаманның таянуы, сол уақытта Алладан жіберілген елші ретінде жер жүзінде әділдік орнату үшін «құтқарушының» келетіндігі туралы мәліметтер негізінде Маһди туралы түсінік тұспалмен айтылған [6, 528; 580].

Дастан оқиғасы «жоғалған имам» туралы аңызға құрылған, имам әкесімен білмей соғысқанына ұялып, жер астына кіріп кетіп жоғалады. Баланың әкесімен соғысы көптеген халықтардың фольклорында кездесетін көне мотивтердің бірі [7].

Академик Рахманқұл Бердібайдың: «Бұл кезге дейін әдебиетіміздің шығыстық исламдық, имандылық түп тамырларын мақтағанымыздан даттағанымыз басым болып келді. Осындай теріс, жалған көзқарастардың салдарынан көптеген құндылықтарымызды жоғалтып алғанымызды қазірде де толық сезініп болдық дей алмаймыз. Шығыстық мәдениет үлгілерін біз өзіміздің ұлттық талғам, таразымыздан өткізбей, көбінесе еуроцентристердің айтқанын қайталаумен келдік. Ал патшалық ресей заманында қазақ мәдениетін, өнерін зерттеген тарихшылар, шығыстанушылар, этнографтар қазақтану тақырыбына пайдалы еңбек сіңірді десек те, олар шовинистік, еуроцентристік дүниетанымнан құлан таза емес еді» деген пікірін қуаттай отырып, егемен елдің ендігі азаматтарын отаншылдық сезімімен суара түсу қажет екеніне тағы да кіз жеткіземіз [8].

Құран Кәрім мен хадистерде ислам құндылықтары, дін тарихына қатысты деректер діни дастандарда сараланған. Діни дастандарды өскелең ұрпаққа оқыту, насихаттау бүгінгі күннің басты талабы болуы керек, иманды ұрпақ тәрбиелеу ісіне өзіндік үлес қосары анық. Ұрпақтан-ұрпаққа ауызша жеткен эпикалық мұрамыздың мол саласы діни дастандар рухты,

дүниетанымы кең, діні мен дәстүрін, мәдениеті мен тілін, рухани құндылықтарын ұлықтайтын адал ұрпақтың мақсат-мұраттарына қызмет ете алады.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Бабалар сөзі: Жүз томдық. Т. 10-16: Діни дастандар / Жауапты ред. Әзібаева Б. – Астана: Фолиант, 2004-2005.
2. Әзібаева Б. Қазақтың діни дастандары (алғы сөз) // Бабалар сөзі: Жүз томдық. Т. 10: Діни дастандар/ Томды құрастырып, ғылыми қосымшаларын дайындағандар: Әзібаева Б. (жауапты ред.), Рақышева Ж. (жауапты шығ.). – Астана: Фолиант, 2004. – 7-24 б.
3. Радлов В.В. Образцы народной литературы тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Джунгарской степи. Часть III. – Санкт-Петербург, 1870.
4. Бабалар сөзі: Жүз томдық. Т. 10: Діни дастандар / Томды құрастырып, ғылыми қосымшаларын дайындағандар: Әзібаева Б. (жауапты ред.), Рақышева Ж. (жауапты шығ.). – Астана: Фолиант, 2004. – 360 б.
5. Рақышева Ж. «Қаһарман» дастаны // Бабалар сөзі: Жүз томдық. Т. 11: Діни дастандар / Томды құрастырып, ғылыми қосымшаларын дайындағандар: Әбжет Б., Әзібаева Б. (жауапты ред.), Қосан С., Рақышева Ж. (жауапты шығ.). – Астана: Фолиант, 2005. – 368 б.
6. Құран Кәрім: Қазақша мағына және түсінігі. Аударған Халифа Алтай. – Мәдине, 1991. – 662 б.
7. Қасқабасов С. Қасқабасов С. Жаназық. Әр жылғы зерттеулер. – Астана: Аударма, 2002. – 584 б.
8. Бердібай Р. Бес томдық шығармалар жинағы. Т.1: Эпос – ел қазынасы. – Алматы: Қазығұрт, 2005.– 464 б.

Тохтабаева Ш.Ж.,

ГНС Института востоковедения
им. Р. Б. Сулейменова МОН РК, д.
и. н., доцент
г. Алматы, Казахстан

Общие элементы в культуре стран мусульманского мира

Общепризнанна значительность творческого вклада арабских народов в общемировую культуру, начиная с периода образования Арабского Халифата в VII-X вв. Ислам, сыграв важную роль в развитии науки, новых эстетических тенденций в художественных традициях изобразительного искусства, литературы, музыки, способствовал объединению в средневековый период стран Центральной Азии, Ближнего, Среднего Востока, Северной Африки, Юго-Западной Европы, Южной Азии в единую культурную среду.

Опираясь на имеющийся культурный опыт разных народов и воспринимая у каждого из них лучшую часть его эстетико-интеллектуальной информации, арабы сумели

обогащать собственное художественное видение и разработать принципиально новую концепцию слияния религии и искусства.

Согласно канонам Ислама Аллах – это единый творец мира, всепроникающий абсолют, его невозможно передать визуально, в связи, с чем лишь узор способен отобразить непостижимый всеобъемлющий дух аллаха, выражаемый не через конкретное изображение, а абстрактный орнамент. Данный концепт – отрицание Исламом образного воспроизведения Творца привело к аниконизму.

Неприятие изображений живых существ мусульманской религией способствовало бурному развитию орнаментального творчества, наделенного символическим содержанием, что в принципе соответствовало средневековой художественной мысли. Происходит предельное обобщение изобразительных форм. Пластические решения уступают место плоскостной декоративности. Одновременно сформировалась особая эстетика вещи, т.е. выработалось отношение к предметному миру как данности, способной выражать прекрасное. Мыслители средневекового Востока красоту видели в гармонии, свойственной как всему миру, вселенной, так и отдельному предмету.

При этом достижения узоротворчества покоренных этносов, подвергавшихся определенной трансформации, включались в общий художественный фонд, благодаря чему образовался синтетический по содержанию, но унифицированный по стилю арабо-мусульманский орнамент. Вследствие творческих усилий арабских художников, применивших математические расчеты, был создан совершенно новый принцип в конструировании орнамента, обладающего удивительной пластичностью и яркой художественной выразительностью.

Особо следует отметить введенный арабами оригинальный подход к орнаментальным построениям, называемым *арабесками*, суть которых сводится к сочетанию математического расчета с изощренной художественной фантазией. Данный принцип особенно ярко выражен в линейно-геометрическом узоре *гирихе*, который широко использовался в декоре восточной архитектуры. Арабески, заключающие в себе геометрический, растительный, а также стилизованные зооморфные мотивы, в своеобразной форме отражали окружающий мир. Обладая сложной символикой и богатыми композиционными возможностями в плане художественной образности, арабески могут трактоваться легкими и изящными, либо стремительно динамичными, плавно текучими либо ритмично мерными. В силу данных характеристик арабески часто сопоставляются с восточной музыкой и поэзией, с их мерностью и тональным единством. Колористические эффекты строились как на ярких контрастных сопоставлениях, так и на тонких переходах мягкого звучания красок, но чаще всего использовались чистые звонкие цвета.

Таким образом, арабо-мусульманский орнамент, эстетика которого была доведена до совершенства, воспринимался покоренными этносами на комплиментарном уровне и потому вводился в местное узоротворчество. Следует отметить, что этот орнамент, как категория искусства, обладает, по сути, относительной нейтральностью. В связи с чем, он легко и мягко проникает в художественную ткань любых этносов, а также может параллельно сосуществовать с местными узорами. В этом видится одна из составляющих художественно-идейной силы арабо-мусульманского орнамента.

Изобретением арабов является также развитие эпиграфического узора, основанного чаще на письме “куфи” или “наسخ”. Порой надписи, трансформируясь в орнамент,

приобретают особую изысканность. Б. В. Вейрман [1, с. 25] справедливо отмечает, что “ни один алфавит мира не получил такого эстетического значения и столь богатой художественной разработки, как арабский”.

В трактатах Ближнего, Среднего Востока XVI–XVII вв., посвященных каллиграфам, художникам и их искусству, содержатся легенды о возникновении письма, излагаются этические и эстетические задачи, указываются основы орнаментального искусства.

Появились также новые типы архитектурных сооружений: мечети, минареты, ханаки, медресе, караван-сарай, представлявшие собой взаимосвязанный комплекс зданий как религиозного, так и практического назначения. Эти архитектурные построения со сталактитовыми (сочленение мелких, нависающих друг над другом консольных нишек) куполами, орнаментальной резьбой по стучу, камню, узорной кирпичной или каменной кладкой, а также многоцветной поливной керамикой, инкрустацией, мозаикой и росписью, делились, в основном, по колориту на две группы: с преобладанием голубого цвета или на розовато, желто-коричневого.

Данные архитектурные идеи в силу эффектности идейно-художественной основы получили тотальное распространение в различных мусульманских странах: Иране, Турции, Кавказе, Средней Азии, Индии и др. странах. Арабское зодчество ярко воплотилось в архитектурных строениях Багдада, фатимидского Каира, в городах Сирии, Магриба и Испании.

Арабы, оседа в завоеванных территориях, наряду с тем что принимали элементы местной культуры, оказывали взаимообразное влияние на обогащение иноэтничных ремесленных традиций, языка, поэзии, литературы.

Расцвет арабской культуры нашел отражение в египетских предметах из горного хрусталя, слоновой кости, расписанных люстром сосудах, шелковых тканях и коврах, месопотамской поливной бытовой посуде, иракской чеканке, сирийском эмалевом стекле и шелковых тканях, испано-мавританской люстровой керамике.

Творческие подьемы арабо-мусульманских художественных достижений перемещаются из одного территориального очага в другой (Ирак, Иран, Сирия, Египет, Средняя Азия, Османская Турция, Испания) каждый раз приобретая новые оттенки художественного выражения. В X-XV вв. арабо-испанская культура, достигшая яркого подъема, оказала заметное художественное влияние на европейское искусство.

Общность мусульманской религии явилась той благодатной почвой, на которой органично осуществлялся культурный взаимообмен. У ряда народов в итоге долговременного периода взаимодействия и сплава художественных традиций образовалась общая по многим признакам мусульманская культура.

Если обратить внимание на общность стилевых тенденций мусульманской культуры, то можно ясно обозначить художественные взаимосвязи в войлочных, тканых, вышитых коврах, ювелирных украшениях, парадно оформленном оружии, конском снаряжении и бытовой торовитке. Множество аналогий прослеживается в орнаменте, цвете, символикe, композиционных построениях произведений прикладного искусства Казахстана, Средней Азии, Поволжья, народов Северного Кавказа, Северной Индии (кашмирцев), Ирана, Турции, Афганистана и Арабского Востока.

Значительное влияние арабо-мусульманская культура, начиная с VII-VIII вв. оказала на традиции декоративно-прикладного искусства населения Казахстана и стран Средней Азии, что было обусловлено историческими событиями. “Воспользовавшись ослаблением

Тюргешского каганата, арабский наместник Хорасана Наср ибн Сейяр совершил несколько завоевательных походов в 737–748 гг. в ряд областей Средней Азии и на юг Казахстана” [2, с. 339]. Арабское господство распространилось лишь в некоторых областях юга Казахстана, которые вошли в состав Халифата. Тогда как на большей части юга Казахстана и Семиречья ощутимые результаты арабского завоевания обнаружались только в X–XII вв. Завоевательные успехи арабов в Мавераннахре содействовали распаду Западно-тюркского и Тюргешского каганатов. Древнетюркская письменность вытеснялась арабской. Вхождение некоторых территорий Южного Казахстана и Средней Азии в арабский Халифат интенсифицировало там сложение феодальных отношений.

В итоге долговременного периода взаимодействия и сплава художественных традиций у населения Казахстана, а также ряда среднеазиатских народов образовалась общая по многим признакам арабо-мусульманская культура. Так, влияние исламской религии сказалось во введении в устав цеховых организаций требований, связанных с соблюдением норм шариата. Из многочисленных предписаний многое сохранилось, к примеру, до сих пор: в традиционном быту каждый мастер перед началом работы обращается к аллаху с молитвой и просьбой о ниспослании удачи в работе. Металлические емкости для пищи стали подвергаться серебрению или покрываться оловянной полудой, что являлось введением мусульманской традиции. В декоре мемориальных стел Западного Казахстана появляются чалмообразные навершия, эпиграфический узор [3, с.146].

Мусульманское влияние выразилось в распространении, как на территории Казахстана, Средней Азии, так и в странах Центральной Азии, Ближнего, Среднего Востока сходных во конструкции амулетниц одночастной прямоугольной, треугольной, трубчатой форм или составных (треугольной и трубчатой форм) с молитвой из Корана внутри [4, с. 4, 16, 17, 14, 10, 11]. Сходными моделировались также серебряные подвески и декоративные бляхи в виде руки Фатимы, наделявшихся свойством оберега, а также серьги, застежки, броши в форме месяца со звездой – символа мусульманства и другие украшения. Головные и налобные серебряные подвески типа *сенсия* у казахов, народов Средней Азии и кашкадарьинских арабов *синсила* [5, с. 237] подобны по многочастности форм, горизонтальной композиции, принципу форм подвесок. У целого ряда народов мусульманского мира сформировались отдельные сходные черневые, эмалевые и полихромные ювелирные украшения со вставками из камней [6].

С распространением Ислама с Арабского Востока приходит новая категория предмета – молитвенный коврик, впоследствии воспроизводимый из войлока, тканого полотна, вышитой материи. Вещь повлекла за собой появление определенных изобразительных тем, таких, как мечеть, михраб мечети, арка и т.д., что подробно проанализировано С. Шкляевой [7, с. 247–253]. Их мотивы разнообразно интерпретируются, изображаются в пышном орнаментальном великолепии, либо воспроизводятся схематически. Причем эти мотивы, как и месяц со звездой, рука Фатимы, абрис мечети начинают вводиться в качестве орнамента в вышитые, тканые, ювелирные изделия. Каллиграфическая надпись с изречением из Корана, месяц со звездой часто воспроизводятся на сердолике, вставляемом в украшения, а также в гравированных, черневых узорах казахов и народов Средней Азии. Следует отметить, что в орнаментике металлопластики, текстиля казахов, датирующегося XX в., до сих пор присутствуют каллиграфические узоры- надписи (выдержки из Корана), выполненные почерком “куфи” или “насх”.

Сформированный арабами новый принцип достижения художественной выразительности предмета, основанный на цветовой гармонии и узорной обработке его поверхности, полном слиянии его пластики с орнаментом, был органично воспринят населением Казахстана. Данное правило эстетического преобразования предметного мира было адекватно художественному видению населения Казахстана, что диктовалось хозяйственным укладом жизни. Условия преобладающего кочевого образа жизни казахов определили своеобразие домашнего интерьера, особенные формы предметной среды, эстетическая сущность которых отвергала сюжетные изображения и гармонировала именно с орнаментальным решением декора.

Согласно этикету казахов художественный уровень ковра, постилаемого под ноги гостя, соотносился со степенью уважения к нему. В связи с этим на вещи, которые чаще постилаются под ноги, не могли наноситься сюжетные изображения в реалистической манере, а тем более людей. Сама специфика кочевого быта обусловила эстетический принцип визуального искусства, отвергавшего сюжетные изображения и стимулировавшего именно орнаментальное творчество. В связи с этим, можно сказать, что мусульманский аниконизм гармонично вошел в изобразительные традиции декоративно-прикладного искусства казахов.

Удивительным представляется схожесть тунисских, иранских, казахских, поволжских (татар, башкир), среднеазиатских, северокавказских безворсовых ковров различных типов. Параллелизм прослеживается в технике, цветовых и орнаментальных решениях с определенными этническими нюансами. В сравниваемых коврах, вытканых из овечьей шерсти, декоративная композиция основана на нескольких приемах.

В частности, ковры, выполненные в смешаной технике типа *арабы килем*, перекликаются по цветовому и орнаментальному решению с таковыми изделиями узбеков Байсунского района, северокавказских кумыков, а также арабских народов. В этих коврах художественная выразительность основана на принципе декоративного разнообразия составных полос. Характер орнаментальных мотивов в виде звонкого спектра разноцветных многоступенчатых углов (называемых в народе *алабас* –пестрая голова и перекликаемого с узбекским узором «абр») создает впечатление пружинящихся движений. Все фризы вычленяются жгутами, пунктирными линиями, что дает нарастание вертикальному ритму декора и чему противопоставлено горизонтальное решение узора бордюров. Художественно-техническое решение таких ковров заимствовано у арабов, о чем говорит само название, сведения респондентов, а также сходство с коврами некоторых арабских народов. Ранее проведенный сравнительный анализ этих ковров, установил эффект одностороннего влияния арабской культуры. Несмотря на то, что этнические вариации в этих коврах весьма существенны, однако их образная первооснова довольно ощутима, что дает основание сделать вывод о доминировании суперэтнической (арабской) традиции [8, с. 55, 56].

В Южно-Казахстанской области бытуют и другие безворсовые ковры: *орама теру килем*; *орама такыр таз килем*, сходные по орнаментальному решению с изделиями народов Средней Азии, турков, тюркоязычных кашгайцев, персоязычных лур Ирана, а также тунисцев, что было ранее проанализировано [8, с. 55]. Различия сводятся к цветовым и масштабным нюансам орнамента.

Весьма существенный творческий вклад в мусульманскую культуру помимо Арабского Востока, внесли Средняя Азия, Иран, Закавказье своими художественно-ремесленными

традициями. Свежую струю в области декоративного прикладного творчества обеспечила также кочевая и полуседлая культура тюркских народов, воплощенная в красочности войлочных и тканых ковров, оригинальных формах ювелирных украшений, своеобразных кожаных изделиях, оживленных тисненым узором и серебряными накладками.

Тюркские художественные направления, близкие по определенным признакам домашним ремесленным традициям кочевых бедуинов, органично влились в мусульманское искусство, чему способствовало правление мамлюкских султанов в XIII– XIV вв. в Египте, просуществовавшее на протяжении нескольких веков, а также факт подчинения Арабского Востока Османской Турции в XVI в. Определенным следствием этих событий явилось формирование в XV в. “мамлюкского” стиля в узоротворчестве с характерными изысканно-рафинированными орнаментальными композициями. Взаимодействие культур было усилено также непосредственными контактами тюркского и осевшего на местах арабского населения.

Ислам способствовал также миграции ремесленников из стран Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока в Индию, где они жили при дворцах правителей. Эти мастера производили предметы роскоши для представителей власти и знати, при этом они обучали вспомогательный персонал (из местных жителей) своим ремесленным традициям, параллельно воспринимая что-либо из индийской школы народного прикладного творчества.

В результате самобытная культура народов Индии обновлялась мусульманскими ремесленными традициями. Особенно выразительным был культурный взаимообмен во второй половине XVI в. во время правления Великого Могола Акбара, проводившего мудрую политику воспитания взаимоуважения представителей различных культур и религиозных общин Индии. В стране было создано много ремесленных центров, сооружен ряд прекрасных архитектурных шедевров, таких, как дворцовый комплекс Фатехпур-Сикри и другие, в которых гармонично соединялись мусульманские и индийские художественные традиции.

По мнению Н. Р. Гусевой [9, с. 168], появление некоторых форм металлической утвари: кувшинов, кумганов, чайников, отличающихся приплюснутым сферическим туловом, высокой шейкой, узким горлышком, длинным носиком, вытянутым изогнутым сливом и фигурно смоделированной ручкой, объяснимо влиянием мусульманской культуры. Общность прослеживается и в материале предметов (серебро). Соотносим также орнамент, выполненный в так называемом “мусульманском” стиле, для которого характерна растительная вязь, геометрические узоры, наносимые тонкой гравировкой, либо чеканкой.

В этот период интенсифицировалась транзитная торговля, проходившая через Южный Казахстан и Семиречье. Благодаря Великому Шелковому пути осуществлялся обмен необходимой продукцией между Европой, Индией, Византией, Ираном, Афганистаном, Кавказом, Алтаем, Сибирью, Монголией, Китаем, Средней Азией, Казахстаном, Восточным Туркестаном.

В итоге такого плодотворного творческого взаимодействия этнических ремесленных традиций сформировались родственные общие признаки в структуре металлической утвари, ювелирных украшениях населения Индии и тюркских народов, в том числе казахов. Более всего художественно-технологическая общность прослеживается в искусстве кашмирцев, на территории которых были сосредоточены мусульмане. Согласно исследовательским выводам специалистов некоторые категории прикладного искусства были восприняты индийцами у мусульман.

Итак, в результате распространения Ислама, политических, культурно-экономических, торговых связей (осуществлявшихся также по Великому Шелковому пути), миграций и смешения этносов, среди которых было много превосходных народных мастеров, произошло взаимодействие достижений разных этносов в области науки, литературы, музыки, архитектуры, изобразительного и прикладного искусства вследствие чего определилась некоторая предметно-типологическая, художественно-техническая общность произведений декоративного прикладного искусства стран мусульманского мира. При этом в каждой этнотерриториальной среде, историко-этнографической области имелись свои особенные черты в различных видах прикладного искусства.

В целом, изысканная книжная миниатюра, парадно-торжественная тюрветика (бытовая утварь, художественное оружие), роскошь полихромных ювелирных украшений и узорного текстиля, а также выразительная мелкая пластика из камней, необычные формы курильниц, водолеев, кувшинов и кумганов, покрытых тонким гравированным и чеканным узором, а также разноцветной эмалью, образуют экзотическое величие средневековых мусульманских художественных традиций, олицетворявших расцвет восточной культуры.

Список использованной литературы

1. Веймарн Б. В. Искусство арабских стран и Ирана V-VI веков. М., 1974, 187 с., илл.
2. История Казахстана
3. Аджигалиев С.И. Генезис традиционной погребально-культовой архитектуры Западного Казахстана. Алматы, 1994, 259 с., илл.
4. Jewellery. Dubai, 1993, 50 p., ill.
5. Исмаилов Х.И. Традиционная одежда арабов Кашкадарьинской области УзССР//Костюм народов Средней Азии. М., 1979, С. 228-238
6. Тохтабаева Ш.Ж. Арабо-тюркские культурные взаимосвязи//Материалы 1 и 11 научных чтений памяти В.П.Юдина 1993-1994 гг. Алматы, 1999, С.160-166
7. Шкляева С. Молитвенные коврики: анализ некоторых орнаментальных мотивов// Культурные контексты Казахстана: История и современность//Материалы международного семинара, посвященного 100-летию М.О. Ауэзова. Алматы, 1998, С. 247-253
8. Тохтабаева Ш.Ж. Шедевры Великой степи. Алматы: Дайк-Пресс, 2008. (30.62 п.л.), илл.
9. Гусева Н.Р. Художественные ремесла Индии. М., 1982, 237 с., илл.

Шаймерденова С.К.,
к.ф.н., доцент КазНУИ
г. Алматы, Казахстан

Принципы межрелигиозного диалога в Казахстане

Диалог культур был и остается главным в развитии человечества. На протяжении веков и тысячелетий происходило взаимообогащение культур, из которых складывалась уникальная мозаика человеческой цивилизации.

Развитие народа связано не столько с экономическим ростом, с которым еще недавно было принято отождествлять процесс модернизации, сколько с совокупностью культурных национальных ценностей, детерминирующих и мотивирующих модели решения социально-исторических и культурных задач. Все большее внимание уделяется внеэкономическим факторам развития общества – культурным, социальным, геополитическим, религиозным.

Разносторонняя польза от постоянного диалога между религиями может быть огромной.

Во-первых, такой диалог может способствовать устранению (или хотя бы сглаживанию) межрелигиозных противоречий, ввести идеологическое соревнование между религиями и конфессиями в цивилизованные рамки, что весьма положительно скажется на этнонациональных отношениях и социально-политической стабильности.

Во-вторых, межрелигиозный диалог поможет объединению усилий людей различных вероисповеданий и национальностей на борьбу против глобальных угроз, несущих беды человечеству.

В-третьих, межрелигиозный диалог, поможет обществу осознать тот факт, что реальные причины, лежащие в основе религиозно-политического экстремизма и международного терроризма бесперспективно искать в том или ином религиозном учении. Тем самым будет облегчен поиск подлинных причин таких явлений, а, следовательно, средств и методов эффективной борьбы с ними.

В-четвертых, межрелигиозный диалог, дает мощные стимулы для налаживания необходимой воспитательной работы, направленной на предупреждение подобных преступных деяний в будущем.

Несколько слов о принципах межрелигиозного диалога. Принципы межрелигиозного диалога – это минимум исходных положений, принимаемых его участниками, не придерживаясь которых невозможно приступить к самому диалогу.

Первейшим из них является принцип толерантности. В данном контексте толерантность есть терпимое отношение последователей одной религиозно-конфессиональной общности к последователям других религиозно-конфессиональных общностей. Каждый придерживается своих религиозных убеждений и признает такое же право за другими.

За долгие века противостояния религий и конфессий сформировалась конфронтационная психология, в плену которой продолжают находиться многие люди. Сила стереотипов конфликтного мышления столь велика, что для ее преодоления нужна большая и упорная работа. Терпимость во взаимоотношениях между представителями различных

религиозных общностей является необходимым условием организации плодотворного диалога между религиями.

Исключительное значение для организации межрелигиозного диалога имеет принцип равноправия его участников. Добровольно договариваются лишь равные. Любая попытка поставить одного из участников диалога в привилегированное положение является препятствием для нормального течения диалога. Более того, попытка определить ту или иную конфессиональную общность богоизбранной (даже ссылаясь на священные тексты) может привести к срыву диалога.

Еще одним важным принципом межрелигиозного диалога является открытость его участников. Открытость – это нескрываемое от других искреннее выражение своей позиции, сочетающееся со стремлением слушать и слышать других, непредвзято воспринимая и оценивая их точку зрения. Открытость вовсе не тождественна требованию отказа участников диалога от своих убеждений или уступки чужим убеждениям. Ее ценность в том, что она помогает субъектам диалога лучше уяснить взгляды друг друга, благоприятствует сопоставлению различных мнений, выявлению общих интересов и выработке согласованных мер по их реализации.

Конструктивный подход, нацеленность на позитивные результаты является еще одним необходимым принципом межрелигиозного диалога. Религиозный плюрализм, идейная конкуренция конфессий предполагает несовпадение позиций участников диалога. Настроенные на конструктивность субъекты диалога приходят при обсуждении общих проблем к принятию взаимно приемлемых решений на компромиссной основе. Разногласия устраняются путем согласований. Компромисс возможен и необходим в вопросах, касающихся земного бытия, социально-политических установок и культурного разнообразия. Что касается различного подхода к вероучительным проблемам, разного понимания проблем спасения, то в этих вопросах рассчитывать на компромисс в обозримом будущем не приходится.

И здесь мы переходим к очередному принципу межрелигиозного диалога. Его можно сформулировать так: отказ от критического рассмотрения вероучительных вопросов. Начало полемики о преимуществах или недостатках того или иного религиозного учения означает конец диалога.

Любой диалог должен быть организован. Дело это не простое. Оно особенно сложно, когда речь идет о межрелигиозном диалоге. Наличие специальных координирующих органов и выработанных процедур усиливает надежду на регулярность диалога и его результативность.

Эффективным стимулом для активизации межрелигиозного диалога явился Международный съезд мировых и традиционных религий, который будет уже традиционно проходить пятый раз летом этого года в Астане. Этот форум стал подлинным инициатором и координатором межрелигиозного диалога на самых различных уровнях, что способствует существенному увеличению вклада религий в дело укрепления мира, международной безопасности и дружбы между народами.

Важную роль в организации межконфессионального сотрудничества играет и такая общественная организация, как Международная Ассоциация религиозной свободы (МАРС) и ее Евразийское отделение. Серьезным фактором расширения межконфессионального диалога, могли бы стать секции или комитеты межрелигиозного сотрудничества при Ассамблее народов Казахстана, если бы они были созданы.

В Казахстане принцип толерантности используется как механизм межэтнического и межконфессионального сотрудничества, основа социального согласия. К факторам казахстанской толерантности обществоведы относят:

- веру людей в будущее страны, идеологические основы которого заложены в плане динамичного движения страны - «Стратегия Казахстана-2030»; духовное наследие казахов также ориентирует казахский народ на доброжелательное отношение к другим народам и развитие способности к творческому освоению достижений иных культур.

Институциональному обеспечению данной национальной политики посвящена деятельность Ассамблеи народов Казахстана, национально-культурных центров. Национальное согласие было определено главным приоритетом внутривнутриполитических реформ и национальной политики казахстанского государства со дня его образования. Национальная политика Казахстана – миротворческая и созидательная, нацеленная на взаимопонимание людей разных национальностей и достижение межэтнического согласия. Государство поддерживает деятельность региональных национально-культурных центров, республиканских и региональных национальных газет, радио и телепрограмм, национальных театров. Резкое усложнение жизненных процессов во всем мире, вызванное экономическим кризисом, ростом преступности, действиями террористов, природными и технологическими катаклизмами и другими факторами, налагает еще большую ответственность на государство. Только оно способно через свои специализированные структуры отслеживать, анализировать и прогнозировать возникающие внешние и внутренние угрозы. Только государство в состоянии осуществлять сложные программы предупреждения и ликвидации опасностей различного характера – природного, техногенного, экономического, военно-политического и т.п. Только государство может выступить гарантом безопасности и сохранения этноса, защитить его коренные интересы в сложных условиях глобализации, обеспечить его будущее.

Глобализация бросает вызовы этносам, культурам, цивилизациям. Чтобы в этих условиях не только выжить, но и успешно развиваться, этнос должен вписаться в программу непрерывного обновления и решать задачи национальной модернизации в русле стратегии и тактики устойчивого развития. Только оно может достойно противостоять вызовам и угрозам новой эпохи. Бытует мнение, что человеческое сообщество будто бы выработало общий для всех народов и государств путь к благосостоянию. Это так и в то же время не так. Да, человеческое сообщество определилось с общими контурами собственного развития как целостного образования. Нет, потому что это не исключает многообразия форм, моделей, вариантов развития в границах этой целостности. И их выбор – это незыблемое право каждого народа, который он должен сделать самостоятельно и пройти его, не утрачивая своей целостности и самобытности.

Казахстан постепенно обретает путь собственного развития. И не просто обретает, а формирует у себя способность следовать ему, сохраняя свою идентичность и целостность. Любая модель межкультурного согласия имеет свою специфику и предназначение. Наша модель строится на принципах дружбы, согласия, толерантности и совместного достижения стратегических целей. Задает правила в этой конструкции правовая база, создающая условия и определяющая нормы и правила поведения граждан. При этом государство отказывается от любых идеологических форм давления на культуросозидательные процессы. Не политизация имеющихся проблем в межнациональной сфере, а конкретная целенаправленная работа по

развитию этнокультур, языков и национальных традиций, соединение в этом деле усилий государства и общества, обеспечивает полноправное развитие всех этносов Казахстана.

Именно культурной составляющей определяется качество казахстанской модели межэтнического согласия. В ней казахская культура, приоритетная роль которой предопределена исторической задачей ее полномасштабного возрождения и в первую очередь, возрождения и полномасштабного функционирования государственного языка, является стержнем, интегрирующим звеном. основополагающая идея национальной политики – формирование казахстанской нации как единой этнополитической общности на основе межэтнической интеграции (духовно-культурного единения) – обеспечивает единство народов и культур Казахстана.

Список использованной литературы

1. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. –М.: АО « Камі”. 1995. -245 с.
2. Курганская В.Д., Дунаев В.Ю. Этнополитические процессы в современном Казахстане. – С.29.
3. Аршабеков Н. философия социальных изменений. – Караганда, 2006.-С.300

Алмас Шайхулов,
д.ф.н., профессор
Башкирского государственного
университета
г.Уфа, Республика Башкортостан

Исмаил-бей Гаспралы как основатель евразийского направления мусульманского просветительства (аспекты джадидитского антропоцентризма как исламской духовной традиции и достижений европейской культуры).

Аннотация

Начиная с 1893 года и особенно на рубеже веков современники И.Гаспралы, младшие его возрастом, достаточно адекватно оценивали, называя его "баба" отцом-создателем тюрко-татарской нации, которая объединяла мусульман не только Урало-Поволжья, но и всей России. Для отечественной историографии многоаспектная деятельность И.Гаспринского является отправной точкой политического движения мусульман как тюркоязычных народов Урало-Поволжья, так и России в целом, направленного на самоопределение.

Джадидское движение, идейным основателем которого являлся И.Гаспринский, было частью тюрко-татарского и тюрко-башкирского национального движения, стремившееся поднять на современный уровень самосознание указанных народов. Его концепция приобщения к светскому образованию и русскому языку при сохранении тюркоязычной (татарской и башкирской) идентичности привела это движение к большой популярности среди тюркских народов всей России.

From the year of 1893 and especially at the turn of the centuries younger contemporaries of I. Gaspraliy appraised him adequately calling him baba-father and creator of Turkic – Tatar nation which embraced Moslems not only in the Ural – Volga region but also in the whole of Russia. For the Russian Historiography Multiaspect activity by I. Gasprinsky is starting point of the political movement by Moslems as Turkic peoples in the Ural – Voiga region as well as in Russia on the whole, aimed at self-determination.

Jadidist movement whose high – minded founder was I. Gasprinsky was part and parcel of Turkic – Tatar and Turkic – Bashkir national movement striving to raise the self-awareness of the nations above to modern level. His concept of drawing into secular education and Russian while preserving Turkic languages (Tatar and Bashkir) identily made this movement extremely popular among Turkic nations in the whole of Russia.

Создание и функционирование в 1906-1917 гг. мусульманской фракции в Государственной думе царской России стало, как известно, одной из форм политической организации мусульманского общественного движения, получившего название джадидизм. Это движение возникло в конце XIX века, предложив программу преобразования мусульманских конфессиональных школ, но, не осталось при этом, в русле только образовательных реформ и культурного просветительства, а приняло более широкие формы, превратившись, по сути, в общемусульманское движение, ориентированное, как известно, на формирование современного общественного самосознания российских мусульман. Джадидизм еще в зарождении был не простым по своей структуре феноменом. Начало его развитию в русле мусульманского религиозного реформаторства было положено выдающимся татарским богословом и просветителем Шихабутдином Марджани.

Впоследствии значительный вклад в формирование идеологии этого движения внес другой видный мусульманский просветитель и общественный деятель Исмаил-бей Гаспринский, "разрабатывавший евразийское направление мусульманского просветительства". [сравн.:1,6]. Данное направление в работах некоторых исследователей совершенно бездоказательно оценивается, что в более позднее время, [не без влияния младотурецкого переворота в Османской империи (1908 г.)], джадидизм эволюционировал в сторону пантюркистских идей. Но так или иначе все мусульманские просветители России рубежа веков усматривали историческую перспективу развития мусульманской уммы в синтезе исламской духовной традиции и достижений современной европейской культуры.

Именно лидеры джадидистского движения создали в 1905 году свою политическую партию "Иттифак аль-Муслимин" ("Союз мусульман") и выступили, как известно, инициаторами объединения мусульманских депутатов Думы в единую фракцию. На протяжении предреволюционного десятилетия фракция, образованная по религиозно-культурному принципу, была единственным политическим представительством многомиллионного мусульманского населения империи в высших эшелонах власти.

Вторая Государственная дума, выборы в которую состоялись в январе-феврале 1907 года, оказалась (вопреки стараниям властей) еще более левой, чем первая, зато оформилось правошовинистское крыло с черносотенцем В.М.Пуришкевичем, что прямо нашло свое отражение в Программе самого "Иттифак аль-Муслими", которая была значительно скорректирована в сторону уменьшения радикализма и сосредоточилась, в основном, на решении религиозно-культурных вопросов. Либерально настроенные мусульманские политики продолжали свою новометодную ("джадидитскую") программу введения

комплексного светского образования на родном языке как альтернативу системе русско-инородческих школ, разработанной в свое время миссионером Н.И.Ильминским и поддерживавшейся русским правительством. Они же выдвинули идею культурно-национальной автономии мусульманских народов, существовавшую в двух вариантах - территориальном и экстерриториальном.

Младотурецкий переворот 1908г. в Османской империи в известном смысле усилил интерес российского правительства к оппозиционному мусульманскому движению. Одним из направлений национальной политики стала борьба с так называемым панисламизмом, под которым понималось всякое проявление культурно-политического самосознания мусульман. В приверженности панисламизму обвинялись, прежде всего, представители либеральной мусульманской интеллигенции, политическим рупором которой в своем роде была, думская фракция. Мусульманский корпус депутатов активно протестовали против этой политики, доказывая, что панисламизма не существует и разоблачал провокации шовинистов. Подобная политика властей в немалой степени способствовала снижению лояльности политически активной части мусульманского сообщества России по отношению к государству. Однако, как отмечают некоторые историки, что именно после младотурецкого переворота в мусульманском политическом сознании наметилась серьезная протурецкая тенденция, которая не могла не беспокоить российскую власть.

Основные проблемы, которыми занимались мусульманские депутаты четвертого созыва, оставались прежними. Однако панисламистская проблематика была осложнена победой России в первой Балканской войне 1912-1913 гг. Поражение Турции вызвало в русском обществе подъем панславянских настроений, появились многочисленные рассуждения о "победе" славянства над исламом. Правительство стало усматривать в сочувствии мусульман своим единоверцам симптомы развития панисламизма и сепаратизма. В этой обстановке положение мусульманской фракции значительно осложнилось. Депутат М. Джафаров в марте 1913 г. призывал не сводить войну между государствами к противостоянию религий. Годом позже он же предлагал более взвешенно подойти к политике Турции по отношению к армянам, не акцентируя внимание на религиозном факторе. Эти события оказали свое влияние на внутреннюю "инородческую политику" Российской империи, что выразилось в гонениях на либеральную мусульманскую общественность и сочувствовавшее ей духовенство.

Стоит отметить, что несмотря на обвинения в панисламизме и пантюркизме, мусульманские депутаты всегда проявляли лояльность по отношению к России. Лучше всего об этом свидетельствует патриотическая позиция, занятая ими во время Первой мировой войны. Стоит также отметить, что либеральные идеи, к которым тяготели и мусульманские политики, потерпели в ходе этих событий крушение вместе с царизмом, против которого они и были направлены. Однако, как справедливо отмечают и другие авторы, они сыграли свою роль в создании той самой революционной ситуации, которая определила дальнейшее развитие страны почти на целое столетие. Ограниченность политических требований мусульманской фракции, не сумевшей придать своей позиции общероссийского звучания, предопределила отстраненность мусульман от решения как общегосударственных, так и своих собственных проблем и, как справедливо отмечали исследователи, вытеснила их на периферию российской политической жизни.

На пути к просвещению тюркских народов России газета "Тарджеман" ("Переводчик") была главным детищем Исмаил-бея Гаспринского, самым смыслом его жизни. Если первые номера еженедельника выходили тиражом всего в 320 экземпляров, то в последующие годы он вырос до 12-20 тысяч. Газету, освещавшую проблемы культуры и образования, с нетерпением ждали во всех уголках необъятной Российской империи, мало того, ее получали в Туркестане, Румынии, Китае, Иране, Египте, Болгарии и других странах.

Если поначалу "Тарджеман" за отсутствием конкурентов считался безусловным лидером в тюркском мире России, то с ростом числа татарских изданий после революции 1905 года, ореол бесспорного фаворита постепенно начал рассеиваться. Раздаются первые критические выступления в прессе. Например, татарский поэт Габдулла Тукай, известный своим острым, беспощадным языком, упрекает газету и лично Исмаила Гаспринского в том, что он не оправдал надежд тюрко-татарской нации, что "Тарджеман" не отвечает требованиям времени, не выступает за национальные интересы татар. Тукай полагал, что от турецких газет гораздо больше толку, поскольку они, по его мнению, намного острее и свободнее. Этим самым "Тукай подметил чрезмерную лояльность Исмаила Гаспринского к властям, расцененную им как осторожности и слабоволие". [сравн.:2,6.] Исследователи не раз уже отмечали, что обвинения раздавались и с противоположной стороны: сторонники русской государственности и монархисты навешивают на Гаспринского ярлык пантюриста. Примечательна оценка указанного автора о том, что если бы тогда в хор голосов влились бы и большевики, то они наверняка назвали бы И.Гаспринского интернационалистом... Такое уж, увы, было время.

Как известно, в 1905 году Исмаил-бей Гаспринский избирается Председателем I-го съезда мусульман России, а в 1911 –ом - в Центральный комитет турецкой партии "Согласие и прогресс". Он много путешествует по различным странам мира, пропагандирует свой новый метод. Если, например, к 1905 году в Бахчисарае существовало семь заведений, работавших на основе нового метода, то в последующем метод преподавания языка - "Усуль аль -джадид" (от арабского слова "джадид" - новый) - новометодный (джадитской) программы, благодаря которой скорость усвоения материала увеличивалась во много раз и распространилась по всему тюрко-татарскому миру и, прежде всего, в Поволжье и на Урале. Только в Урало-Поволжском регионе в 1913 году было зарегистрировано 694 новометодных учебных заведений. Подобные школы открывались не только в России, но и в других странах. Исмаил-бей Гаспринский в 1907-1908 годах несколько раз посещает Египет с целью организации там международного мусульманского конгресса, в 1911 -ом - Индию, где изучает состояние школьного образования, дает показательные уроки по своему новому методу. Помимо вопросов просвещения, Исмаил-бей Гаспринский волнует также проблемы мусульман в Российской империи. Этим вопросам он посвятил две свои книги - "Русское мусульманство" (1861) и "Русско-восточное соглашение" (1896), написанные на русском языке. В этих трудах он пытается разобраться в причинах отчужденности христиан и мусульман: "Русское государство над татарами до сих пор, насколько мне известно, выразилось только в следующем: я владею, вы платите и живете как хотите. Это очень просто, но крайне бессодержательно... Должны ли русские и русские мусульмане жить рядом на одной земле, под одним законом как случайные спутники, соседи или между ними следует развить более близкие родственные отношения как между детьми великой семьи народов нашего обширного великого отечества?". Он отмечает, что российские мусульмане

такие же полноправные подданные, как и все остальные граждане, что они хотят жить и работать вместе, что они могут принести много пользы своей родине. Исмаил-бей призывает власти обратить взор к мусульманам, прислушаться к их проблемам.

В книге "Русско-восточное соглашение" Исмаил-бей продолжает тему, начатую в предыдущей книге. Он отмечает, что по своему менталитету мусульмане и русские гораздо ближе друг другу, чем, например, русские и европейцы. При этом он полагает, что Западу выгодна конфронтация и состояние вражды в России между мусульманами и христианами и потому предлагает российским правителям обращать свои взоры не на Европу, а на Восток. Он считает, что дружба с Востоком может быть намного выгодней России.

Стремясь отметить просветительскую и миротворческую деятельность Исмаил-бей Гаспринского, сначала Индия, а потом Франция вносят предложения о выдвижении его кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Многие журналы и газеты разных стран мира, в том числе и России, поддержали эту идею, но, к сожалению, ее не удалось претворить в жизнь. В советский период великий просветитель тюркского народа был обвинен в пантюркизме и панисламизме, имя его было стерто в анналах истории. Хотя стоит ли обвинять во всем одно лишь время или историю...

Очевидно, в истории человечества найдется не так много примеров личностей, изменивших историю своего народа и своей эпохи. Исмаил-бей Гаспринский относится именно к таковым.

Он не был революционером и бунтарем, и его мысли не могли вдохновить молодежь на радикальные действия. Да и как можно было поверить в историческую и революционную роль человека, который даже в глазах полиции выглядел вполне благонамеренным обывателем.

Впрочем, уже его младшие современники, начиная с 1893 года и особенно на рубеже веков (и это отмечали почти все исследователи) доста-точно адекватно оценивали его, называя "баба" - отцом-создателем тюрко-татарской нации, которая объединила мусульман не только Урало-Поволжья, но и всей России. Для отечественной историографии многоаспектная деятельность Исмаил-бей Гаспринского является отправной точкой политического движения мусульман как тюркоязычных народов Урало-Поволжья, так и России, направленного на самоопределение. При этом известно, что история национал-коммунизма в Туркестане, Азербайджане, Крыму, Татарстане и Башкортостане начинались с истории создания Исмаил-бей Гаспринским тюркского национального движения как такового. В мировой историографии тюркского политического движения он, как уже было отмечено, считается основателем общетюркского общественного движения. В теоретических работах по национальному вопросу упоминаются всего лишь три элемента тюркского политического движения: 1) империализм и ассимиляционная политика младотурок; 2) светское авторитарное государство Ататюрка и 3) политическая нация Гаспринского. При этом указывается, что только последняя модель строится на примате прав личности над государством и способна к постоянному саморазвитию [сравн.: 3, 30].

Изучать творческое и политическое наследие Гаспринского достаточно сложно по вполне понятным причинам. В условиях цензуры он постоянно был вынужден скрывать свою истинную позицию, надевал маску верноподданного, которая, казалось, срослась с его лицом. В его суждениях трудно найти гениальный полет мысли; будучи прекрасным

педагогом, он всегда старался формулировать свои идеи понятно и для простых людей. Поражает его оптимизм, вера в свое дело и предназначение, постоянный подвижнический труд. Этот человек полагал, что он в состоянии вдохнуть жизнь в омертвевший тюркский мир и он, в известном смысле, выполнил свою задачу [сравн.:3, 31].

Из философской доктрины славянофилов Исмаил-бей Гаспринский заимствовал идеи Фихте, выраженные им в "Речах к германской нации", где он рассматривал идею "национальности как коллективной личности, имеющий свое особое призвание". В своей доктрине национального бытия Фихте оценивал германскую нацию как единое целое, несмотря на государственные границы; славянофилы также говорили о русской нации как о единстве всех православных христиан. Очевидно поэтому Исмаил-бей Гаспринский подразумевал под "нацией» не отдельные тюркские мусульманские этносы того или иного региона России, а всю совокупность мусульман России, объединенных под руководством духовенства, буржуазии и интеллигенции.

Позднее Исмаил-бей Гаспринский отправляется, как известно, в Стамбул и Париж, где знакомится с общественной жизнью Европы и Турции. Исследователи отмечают, что вторым источником вдохновения для Исмаила Гаспринского стал период пребывания в Париже времён III-й республики. Он изучал опыт французского министерства образования и был сильно впечатлен упором министерства на развитие именно начальных светских школ. Именно этот принцип, что вполне закономерно, и лег в основу "ысуль джадид" - "нового метода".

По утверждению одного из казанских миссионеров Исмаил-бей Гаспринский использовал стремление мусульман России и, прежде всего татар, к созданию общеобразовательной школы в соответствии с потребностями времени, и что именно здесь кроются источник и основная причина появления и проникновения новометодного направления в конфессиональные магометанские школы", включая, естественно, и Урало-Поволжский регион.

Необходимо отметить, что Исмаил-бей Гаспринский хотя и заимствовал в Европе идею эволюции, однако культурная ориентация на Европу не означала отказа мусульман от гражданской лояльности российскому государству, а только дополняла ее. В отличие, например, от ваисовцев и лидеров сопротивления российскому законодательству в сфере образования, Исмаил Гаспринский стремился к сотрудничеству с государством на пути прогресса. В частности, он активно выступал за все меры по модернизации российского общества, повышения его благосостояния, культурного и образовательного уровня. Исмаил-бей Гаспринский рассматривал российскую реформу образования и государственную школу для мусульман как неизбежный шаг в эволюции государства. Исмаил-бей Гаспринский стремился включить джадидский мектеб в российскую систему образования. До 1905 г. его действия, в целом, не встречали жесткого сопротивления правительства. Исмаил-бей Гаспринский, как известно, никогда не занимал антирусскую идеологическую позицию, всегда старался сохранять дружеские отношения с русскими и действовать как лояльный подданный царской империи, хотя некоторые русские националисты и не верили в его лояльность..

На страницах "Тарджемана" Исмаил-бей Гаспринский не уставал призывать всех граждан России следовать пути европейских народов. В частности, в 1904 - 1905 гг. большое внимание уделялось Японии как стране, овладевшей западными технологиями, но

сохранившей свои культурные и моральные устои. Таким образом, Исмаил-бей Гаспринский был явным сторонником создания в мусульманском мире европейских общественных учреждений, науки, образования и техники (в рамках позитивистской доктрины), при параллельном сохранении религиозных и моральных норм ислама [сравн.: 3, 31-32].

Представители средневековой мусульманской духовной элиты в лице шейха Зайнуллы Расули, Гильмана Каримова, Галимджана Баруди и др. становятся ключевыми фигурами в процессе создания джадидского образования как религиозного, так и светского. Эти представители духовенства поняли необходимость реагирования тюркоязычного (татарского и башкирского) общества на российские реформы Нового времени. Они осознанно согласились с утратой своих монопольных позиций в сфере образования во имя сохранения целостности татарской и башкирской мусульманской общины и недопущения дальнейшей ассимиляции ее членов, находившихся вне его экономической и образовательной системы. Крупные экономические центры типа Казани, Оренбурга, Уфы, Троицка являлись основными пунктами, где создавалась новая национальная элита, обладающая реформированным мусульманским и (или) русским образованием [сравн.: 3, 37].

Таким образом, представители татарской и башкирской буржуазии новой волны, интеллигенции, получившие современное европейское образование, имамы-интеллектуалы были основной, социальной базой джадидизма. В то время как часть мулл-имамов, стремящихся любой ценой сохранить без изменений свое привилегированное положение, некоторая часть буржуазии старой волны и имамы-интеллектуалы, не признающие любые западные ценности, были главной опорой кадимизма [сравн.: 4, 139]. Татарское, как впрочем и башкирское дворянство (мырзалар), как правило, обладавшее европейским образованием, фактически с самого начала поддержало джадидскую школу, рассматривая ее как альтернативу министерской школе. Уже в 1870-е гг. татарские и башкирские земские деятели вели борьбу с миссионерскими школами в Белебеевском уезде и добивались земских ассигнований для мусульманских школ. Мурзы и будущие депутаты Думы от "Иттифака" Кутлуг-Мухаммед Тевкелев и Шайхайдар Сыртланов проявили себя защитниками национального образования и в дальнейшей думской деятельности. В Уфе мурзы выступали как члены попечительского совета медресе "Галия" и "Усмания". В 1915 г. Гумер Терегулов возглавил отдел мусульманского образования при Уфимской губернской земской управе. В Казани Саид-Гирей Алкин был попечителем VI мужского русско-татарского училища [сравн.: 3, 37].

Как известно, джадидское движение модно условно разделить на два этапа: **1)** 80-е гг. XIX в. - 1905-1907 гг; **2)** 1905 - октябрь 1917 гг.

На первом этапе в джадидских школах был популярен язык «тюрки», а после 1905-07 годов преподавание велось уже по новым учебникам, составленным на отдельных тюркских языках. Первоначально кадимстские школы преобладали в сельской местности, им удавалось противостоять новометодным в городах, но после первой русской революции большинство школ в крупных городах Поволжья и Приуралья приняли новый метод обучения. Среди них особенно выделялись - в Казани медресе "Мухаммадия", Апаева, Марджани, в Уфе - медресе "Галия" и "Усмания", в Оренбурге - "Хусаиния" и др. Много новометодных школ появилось и в сельской местности.

На втором этапе своего развития термин "джадидизм" стал трактоваться шире. Одной из причин такого подхода явилась возросшая популярность джадидского образования в

России в начале XIX в. и в связи с этим стремление «традиционалистов» опорочить новый метод, прибегая к религии. Постепенно расширительное толкование термина проникает и в печать: джадидизм начали связывать с заимствованием технических достижений европейской науки, приобщением к общемировым ценностям культуры. Джадиды стали восприниматься как сторонники всего нового, прогрессивного в культуре и в общественной жизни татарского и башкирского народов.[сравн.: 4,141-142].

Во многом подобную трактовку джадидизма восприняли и современные ученые. В последнее время в джадидизме выделяют два течения - реформаторское и просветительское. [сравн.:1, 34-35]. Апологеты же всего "нового" в науке связывают джадидизм с "нациестроительством" [сравн.:5.12]. В результате джадидизм(как это отмечают и другие исследователи) как движение особенное для татарской, в частности, культуры, ставился в один ряд с реформаторством, либерализмом, а реформаторские и просветительские и либеральные идеи ошибочно выдаются за джадидские. Таким образом, происходила и происходит подмена, смешение историко-философских понятий. Во многом такие подходы к оценке джадидизма являются, к сожалению, следствием идеологизации науки, восходящей еще к сталинской эпохе.

Таким образом, джадидизм как движение за реформу мусульманского образования, нельзя отождествлять с реформаторством, просветительством, либерализмом и социал-демократизмом. Он является лишь одним из элементов этих общественно-философских, идеологических движений. Поэтому джадидами, то есть сторонниками новометодного образования, были как реформаторы, либералы, так и просветители и некоторые социал-демократы. Джадидизм по праву занимает достойное место как в татарской, так и в башкирской идейно-культурной и философской мысли конца XIX – начала XX вв. [сравн.:4.142].

Список использованной литературы

I

1. Игорь Алексеев. Мусульманская фракция в Государственной думе (1906-1917), напечатанной в "Мусульманская газета" - №3 - февраль 2000 года, С. 6.
2. Азат Ахунов. Исмаил-бей Гаспринский //"Татарский мир" (газета) - №14 (24) за 2003г.- С.6-8.
3. Миркасым Усманов. Татар-төрки мәғрифәтчелек тарихында Исмәғыйль Гаспралы (Бер идеянең тантанасы һәм фажиғәсе)//Гасырдан-гасырга. Казан, Татарстан китап нәшрияты,4004.-162-183б.

II

- 1.Абдуллин Я.Г. Джадидизм среди татар: возникновение, развитие историческое место. – Казань, 1998. – С.34-35. Хабутдинов Айдар. Лидеры нации. - Казань, 2003. - С.30-45.
- 2.Бакирова Т.В. Джадидистское движение в Башкирии за реформирование национальной школы в конце XIX века// Вестник Башкирского унита – 2003.-№3-4.-С.79-81.
3. Бахтиярова А.Н. Движение за школьную реформу в конце XIX века// От древности к новому времени.-Уфа, изд-во БашГУ.-2005.-С.162-167.

- 4.Ибрагим Т.К., Султанов Ф.М., Юзеев А.Н.. Татарская религиозная и философская мысль в общемусульманском контексте.-Казань, 2002.-238.
5. Исхаков Д.М. Феномен татарского джадидизма: Введение к социокультурному осмыслению. - Казань, 1997. - С.12
- 6.Татар зыялылары: Тарихи портретлар (Исмәгыйль Гаспринский).-Казан, 2003.-Б.56-63.
- 7.Фархшатов М.Н. Народное образование в Башкирии в пореформенный период (60 - 90-е годы XIX в.).-М.: Наука, 1994.-С144.
- 8.Хабутдинов Айдар. Лидеры нации. –Казань, 2003.- С.30-45.
- 9.Хусаинов Гайса. Духовный мир башкирского народа.-Уфа, 2003.-480с..
- 10.Шәрәф Г. Ысул жәдид хәрәкәте һәм аның татар мәдәнияте тарихындагы урыны// Мирас ң.-Казан, 1999.-№9.
- 11.Юзеев А. Место джадидизма в татарской общественной мысли конца XIX- начала XX вв. //Гасырлар авазы (Эхо веков). - Казан, 1999. - №1/2. - 64-172б.
- 12.Юсупов Мунир. Галимднан Баруди.-Казанж, 2003.-205 с.
- 13.Дос.Др. Nakan Kirimli/ Ismail Bey Gasprali.-Ankara, 2001.-46 с.
- 14.H.Duakarca (Yayına hazırlayan) Ismail Bey Gasprali ve Ziya Gokalp sempozyumları – Bildiriler.-Ankara, 2003.-263 s.
- 15.Doc.Dr.Mehmet Saray.Turk Dunyasinda Egreformu ve Gasprali, Ismail Bey (1851-1914).- Ankara, 1987.-146 s.

Бобохонов Р.С.,

старший научный сотрудник
Центра цивилизационных и
региональных исследований
Института Африки РАН.

Ислам в постсоветском
Таджикистане
г. Москва, Российская Федерация

В советские годы в Таджикистане шел непрерывный процесс модернизации в политической системе, экономике, общественной жизни и культуре в целом. Традиционное таджикское общество подверглось мощнейшему влиянию советской модели цивилизации во всем: в системе организации власти (установление вертикали советской власти под жестким контролем КПСС), в экономике (создание легкой и тяжелой промышленности в городах, колхозах и совхозах в сельской местности), в общественной жизни (атеистическая борьба против традиционного ислама, «мужских домов», правовой системы «Одат» и т.д.), в культурной сфере (борьба советской власти против сохранившихся в духовной культуре таджиков элементов архаики: обрядовая практика, народный фольклор, народные доисламские верования, магические представления и т.д.). В таджикском обществе вместо традиционного и архаичного сознания постепенно формировалось светское сознание, основанное на научном мировоззрении. В формировании этого мировоззрения сыграли огромную роль наука и образование. Этот процесс модернизации против местного

традиционализма начался с первых годов установления советской власти и продолжался до момента распада СССР. После распада Советского Союза этот процесс был прерван, так и не закончившись. В результате этой многолетней борьбы (советской модели модернизации против таджикского традиционализма) в таджикском обществе произошли очень крупные изменения. Об этом подробнее можно прочесть в работе автора. В постсоветское время этно-политическая и социо-культурная ситуация в республике коренным образом изменилась. Если в советский период истории республики шел процесс упадка, то в постсоветское время начался процесс возрождения традиционализма во всех сферах жизни общества.

Следует отметить, что процесс возрождения традиционализма в таджикском обществе связан, прежде всего, с исламом. В постсоветские годы в Таджикистане, как и в других республиках Центральной Азии, начался процесс исламизации общества. Темпы этого процесса в Таджикистане, в отличие от других республик этого региона, оказались самыми высокими. Светское таджикское государство оказалось под угрозой, поскольку принцип отделения религии от государства, который продекларирован в таджикской Конституции, стало невозможно реализовать в таджикском мусульманском обществе, то есть, если государство ослабит контроль над религиозными процессами, то рано или поздно даже умеренные исламские движения попытаются взять власть в свои руки.

Процесс исламизации обществ в постсоветской Центральной Азии также сопровождался процессом политизации самого ислама в этом регионе. В Таджикистане темпы политизации ислама все 90-е годы были самыми высокими. Гражданская война в Таджикистане, где исламская оппозиция принимала активно участие, стала отправной точкой для дестабилизации политической ситуации во всех республиках Центральной Азии. Политическая и военная активность исламистов в Таджикистане в случае успехов могла спровоцировать гражданский конфликт на всем пространстве Центральной Азии. Поэтому жесткая реакция узбекских властей на этот гражданский конфликт была закономерной. О событиях гражданской войны и активное участие в них исламистов подробнее можно читать в работе автора «Гражданская война в Таджикистане». В Узбекистане и Киргизии процесс политизации ислама набирал обороты в разные годы, но в Туркмении и Казахстане этот процесс был взят под жесточайший контроль правящих там режимов. Каковы были причины политизации ислама в Центральной Азии? Мировая история демонстрирует, что религия и политика всегда были взаимосвязаны между собой, этот факт относится не только к исламу, но и к другим мировым религиям. Религия и политика, выступая идеологическими системами, претендуют на формирование общественных отношений, помимо этого, религия выполняет определённые функции в политической сфере. Сущность политизации ислама рассматривается как активизация народных масс (верующих) и их включение в политические процессы. Причинами политизации ислама и возрождения интереса к нему в Центральной Азии, на наш взгляд, стали распад биполярной системы, дискредитация коммунистической идеологии и внутренняя социально-политическая напряжённость в республиках региона. Можно говорить и о процессах глобализации и модернизации обществ, которые создавали предпосылки для политизации ислама, не только в Центральной Азии, но и во всём мире. Политизация ислама нашла негативный выход в деятельности региональных и международных организаций радикального толка, ставящих под знак вопроса стабильность и безопасность некоторых регионов мира. Таким образом,

процесс политизации ислама породил процессрадикализации этой религии во всем мире. Поэтому, на наш взгляд, большинство радикальных исламских организаций и движений во всем мусульманском мире стали называть себя политическими партиями и активно включились в политическую борьбу за власть.

Как мы видим, процессы исламизации общества и политизации ислама в Таджикистане породили новые проблемы не только в политической, но и в социально-экономической и культурной жизни республики в целом. Следует отметить, что эти процессы в последние годы сопровождались мощной пропагандой и агитации исламской религии по всей республике со стороны известных богословов, религиозных организаций и простых священнослужителей – муллы, как в городах, так и в сельской местности (на уровне махаллы). Сегодня в Таджикистане муллы дают ответы на все социально значимые вопросы своих посетителей и в мечетях формируется общественное мнение населения. В мечетях после пятничного намаза многие богословы выступают перед населением на различные темы социального характера, затрагивающие многие стороны жизни современного таджикского общества. Например, мы наблюдали картину, когда мулла высказывался по поводу бедности в таджикском обществе: «Почему большинство таджиков живет в бедности и почему у них столько жизненных трудностей, да потому, что Аллах отвернулся от них, они (таджики) позабыли Аллаха и поэтому бедность, другие проблемы - это наказание за их безбожие. Вы просите, чтобы Аллах помог Вам. А что вы сделали для Аллаха, как вы проявили вашу любовь к нему и как вы доказали, что вы заслуживаете его любви? Начните молиться, покажите и докажите вашу любовь к Аллаху. Полюбите его и тогда он полюбит Вас. Станьте истинными мусульманами, тогда Аллах поможет Вам, и тогда он Вас не оставит». Такие выступления, как правило, объясняют возрастающую роль политического ислама в современном обществе, поскольку исламский богослов, выполняя свои религиозные обязанности, ведет и политическую деятельность. Таким образом, исламское духовенство в лице богослова-политика дает ответы не только на религиозные, но и другие вопросы, которые касаются важных проблем современного таджикского общества. Как мы видим, сегодня мечети стали исполнять роль мужских клубов, которые в советское время активно участвовали в формировании общественного сознания и сильно влияли на выбор социального поведения населения, в особенности, молодежи Таджикистана. Об этом подробнее можете прочесть в работе автора «Мужские клубы» как институт гражданского общества в Таджикистане (XX в). В отличие от исламского духовенства, таджикская власть не может ответить на вопросы: почему молодежь в основном безработная и почему у неё нет возможности для экономической и политической самореализации; почему большинство населения живет бедно и почему такая коррупция в Таджикистане, проникающая во все сферы общественной жизни и т.д.

Сегодня процесс исламизации затрагивает все социальные и возрастные группы современного таджикского общества. Этот процесс набирает обороты, прежде всего, среди молодежи и женщин среднего возраста в городах и районных центрах республики. Например, носить хиджаб, который сильно отличается от традиционного таджикского или узбекского платка, стало для многих городских девочек и женщин повседневным явлением. Девочки и женщины в сельской местности, как и взрослые, и старые женщины в городах, по-прежнему, надевают традиционный платок. Или другой пример, касающийся употреблению спиртных напитков. Продуктовые магазины, которые перестали продавать

алкогольную продукцию, появились именно в городах, когда в сельской местности таких ограничений не наблюдается. В последние годы появились первые статистические данные, которые подтверждают бурный рост процесса исламизации современного таджикского общества. Например, согласно данным социологических исследований «International Foundation for Election Systems», которые проводились в 1996 и 2010 гг. в республике, можно наблюдать следующую картину: если ежедневные молитвы выполняли 27% в 1996 г. опрошенных, то их число росло до 63 % в 2010 году. Более того, в последнем опросе 71 % респондентов заявили, что ислам играет важную роль в их жизни.

Не ношение хиджаба или запрета на продажу и потребление спиртных напитков - эта лишь небольшая часть огромного набора запретительных мер, которые сегодня предлагают сторонники исламизации современного таджикского общества. Эти запреты постепенно способствуют формированию религиозной (мусульманской) идентичности населения, которая отличается от национальной идентичности, имеющей светский характер. Растущая религиозность населения имеет идеологический характер и трудно поддается контролю властей, что вызывает некоторые опасения у правительства. В связи с этим таджикские власти в последние годы приняли ряд законов, контролирующих религиозную ситуацию в республике. Эти законы направлены на укрепление светских основ современного таджикского общества. Например, согласно этим новым законам женщинам и несовершеннолетним будет запрещено посещать мечеть, само правительство будет выдавать списки с темами пятничных проповедей, некоторые мечети будут закрыты, будет ограничена деятельность суннитских школ ханафитского мазхаба, будет ограничена политическая деятельность независимых религиозных лидеров и т.д. В 2010 г. согласно новому закону была проведена насильственная репатриация сотен таджикских студентов, которые учились в богословских университетах аль-Азхар и других учебных заведениях Египта, Пакистана, Саудовской Аравии и Ирана. Но эти меры недостаточны, нужны другие и более жесткие меры, чтобы процессы исламизации таджикского общества и политизации ислама в ней остановить или ослабить.

Сұлтанова Б.М.,

ф.ғ.к.

Тойғанбекова М.Ш.,

аға оқытушы

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Алматы қ., Қазақстан

Руми шығармаларындағы гуманизм

Аннотация

Сіздердің алдарыңызға Жалал әд-Дин Руми шығармашылығына арналған мақала ұсынылып отыр. Бұл мақалада белгілі ақын Жалал әд-Дин Румидің адамгершілік, өмір, өлім, тылсым дүние тақырыбындағы шығармалары талданған. Ақын мұралары мұсылман дүниесінде ғана емес, бүкіл дүние жүзі халықтары үшін өлшеусіз мәдени, рухани қызмет атқарды.

Жалал әд-Дин Румидің даңқын дүние жүзіне таратқан, әсіресе, оның парсы тілінде жазылған “Месневи” деген кітабы болды. Бұл кітап бүгінде барлық мәдениетті елдердің тіліне аударылып, мәңгі өшпейтін дүниежүзілік әдебиет мұрасының бірі болып отыр.

Ақын өз кезінің шындығын, өз дәуірінің мәселесін жырлағаны белгілі. Бір ерекшелігі – ол барлығын уақыттың көзімен көрді, сол кезеңнің тілімен жырлады. Қайсыбір шығарма болсын алдымен сол кезең үшін қызмет етуге тиіс.

Парсы жұртының ұлы ойшылы, көрнекті ақыны Жалал әд-Дин Руми барша адамзат баласына ортақ тұлға. Оның бас айғағы – сөз еткелі тұрған тұлғаның жатқан жері Түркия бүгінде мұсылмандардың қасиеттеп, құрметтейтін мекені.

XIII ғасырда өмір сүрген, Сопылық ағымның ірі өкілі, дүние жүзіндегі ең көп оқылатын ақындардың бірі Жалал әд-Дин Руми. Бүгінде адамзаттың жарық жұлдызына айналған, Шығыстың ұлы ақындарының бірі болған Руми танымалдылығы мен кітаптарының таралымы жөнінен Шекспирдің өзінен әлдеқайда шығандап кетті. Ал мұсылман әлемінде Руми туындылары көп оқылымы жағынан қасиетті Құран мен Пайғамбар хадистерінен кейінгі алдыңғы орындарды иеленген.

Ислам дүниесі ақынды Рум деп атады. «Рум» сөзінің мағынасы «нұр» түбіріне сәйкес келеді. Парсыша және арабша бұл түбір «жарық» (нұр) мағынасын береді - деп жазады «Суфизм» деген кітабында Ыдырыс Шах. Ақын шығармашылығын зерттеуші түрік ғалымдары ақынның «Руми» аталуын XIII ғасырларда Анадолияның Дияры Руми атымен аталғандығын, сондықтан ақын Дияры Румида тұрғандықтан «Руми» аталған дейді.

Румидың әкесі Бахааддин Велед бүкіл мұсылман жұртының ықыласы мен ілтипатына бөленген белгілі, абыройлы ғалым болған. Өз заманында Сұлтан-ул Улема – «білімділердің сұлтаны» мәртебелі лауазымдық атақты иеленген өте ірі дін танушы ғалым. Бахааддин Веледтің отбасы Жалал әд-Дин Румидың жас кезінде Ұлы Селжүк империясының астанасы Кония қаласына келеді. Өте терең білімдар әрі парасатты Бахааддин Велед баласына тамаша білім берді.

Руми шығармашылығы жер бетіндегі ұлттар мен ұлыстардың татулығы, терең гуманизм, толеранттық идеяларға толы. Жалал әд-Дин Руми шығармашылығы тек мұсылмандық Шығыс әлемі ғана емес, бүкіл дүниежүзі халықтарының дүниетанымына, рухани өмірінің барлық салаларына (дініне, философиясына, моральдық-этикалық және құқықтық ілімдеріне, әдебиетіне, поэзиясына, тәлім-тәрбиесіне, т.т.) дерлік ықпал етіп, теңдессіз руханияттық құндылықтардың тууына негіз қалаған ұлы ойшыл. Оның барлық еңбектерін сөз етпей-ақ, тек қана атын әлемге әйгілі еткен шығармасы – «Мәснәуи» дүниежүзі халықтарының барлық тілдеріне дерлік аударылған десек артық айтқандық емес.

Румидың шығыс фольклорындағы шағын әңгімелер, баснялар, притчалар негізінде жазған поэмасы «Мәснауи» деп аталады

Шығыс жұрты ақынның Мәснауиін Құран Кәрімнің тәпсірі деп танып, «Маңзы құран» (Құранның негізі) деп атаған.

«Месневи» - өмір оқулығы» дейді Ғарифолла Есім.

«Мәсневи» - «Барлық тіршіліктің мән-мағынасы туралы поэма» (13 ғ.) дейді Айгүл Кемелбаева.

“Мәснәуи” – “Жасырын мән хақындағы дастаны” дейді Руми шығармашылығын, өмірбаянын зерттеуші ғалым Ахмет Шемшек.

Өмір, өлім, тылсым дүние, дүниені жаратушы құдіретті күш, дүниенің мәні, ғарыш, әлем мен адам арасындағы байланыс, Қасиетті кітап Құран сүрелері мен аяттарының мән мағынасы, Алланың жер бетіндегі бірден бір елшісі әрі қалаулысы ретінде Мұхаммед пайғамбардың құдай аманатын уағыздаушы әрі қорғаушысы, барша адамға өрелі өнеге, өрісті үлгі боларлық тұлға екендігі, адамға жақсылық жасау - құдайға құлшылық етудің ең жоғарғы түрі екендігі жайлы баяндайды. Қоғам, әлеуметтің тұрмыс тіршілігі жайлы толғана отырып, өз көңіл күйін паш етеді. Ақынның ішкі сыры, сезімі, толғанысы терең

әлеуметтік философиялық мәселелерді қарапайым тілмен жұрттың жүрегіне жеткізе біледі. Адамдарды әділетті болуға, жақсылық жасауға, құдайға құлшылық етуге шақырады.

Мәснауидің қайнары – Құран Кәрім және Хадистер болып саналады. Осыған байланысты шығармадағы әр хикаяның белгілі бір аятты, немесе белгілі бір хадисті түсіндіру үшін баяндалғандығын зерттеушілер айтып келеді, шындығында ол солай да. Сонымен қатар Мәснауиде хадиспен қоса тарих, медицина тіл, сөз өнері сияқты ғылым салаларына да қатысты баяндаулармен қатар сол заманғы салт дәстүрлерді, әдет ғұрыптарды, жөн жоралғылары туралы да өте көп мәлімет берілген. Мәснауи дастанындағы негізгі хикаялар халық ертегілерінен, аңыз әпсаналардан алынған.

Дастан Құран хадистері мен хикаяларына негізделген адамгершілік тақырыбындағы діни адамысалдардан, әңгімелер мен оқиғаларды баяндаулардан тұрады. Сонымен бірге дастанда тарих, әдебиет, шарифат, салт сана, әдет ғұрып, тазалық, әділдік, нәпсіқұмарлыққа қарсылық мәселелері көтерілуімен қатар, менмендікті, дандайсушылдықты, арсыздықты, ұятсыздықты, өтірікшілдікті, айлакерлікті, кекшілдікті, аманатқа қиянат етуді, ызакорлықты, күншілдікті, т.с.с. басқа да нәрселерден тиылудың амал тәсілдері, жолдары көрсетілген. Құдай тиған нәрседен тиыла білген адамның қалай биікке көтерілерін, ұлылыққа жететіндігін, бақытқа бөленетіндігі туралы айтылған.

Жалал әд-Дин Руми «Мен сіздерге іштей және ашық түрде Алладан қорқуды, тамақ аз жеуді, аз ұйықтауды, аз сөйлеуді, күнәларыңнан арылуды, ораза тұту мен намаз оқуды тоқтатпауды, әрдайым нәпсіқұмарлықтан қашық жүруді, қиыншылық пен азапқа шыдауды, надандардан аулақ, ал әдепті және оқыған адамдармен дос болуды өсиет етемін. Өйткені, адамдардың адамы – басқаларға пайдасы тиген адам. Сөздің жақсысы қысқа әрі мәнді болады» деп, «Аз сөз алтын, көп сөз көмір» деген мақалдағы негізгі ойды одан әрі тереңдете, шегелей түскен. Адам баласына қайырымдылық жасау туралы, гуманизмді насихаттайды

«Үлес бөлуде әдепті білмегендігі үшін арыстанның қасқырды жолға салғаны» туралы хикаятта былай дейді:

Ол ұлы арыстан қасқырдың басын алды,
Екі қошқардың басы бір қазанға сыймас деді.
Патша құзырында өзін өлік ретінде санамағаның үшін жазанды тарт,
Міне, «Фентекамна минхум?» деген осы.
Сосын жүзін түлкіге бұрып былай деді:
«Қане, бұларды жеуіміз үшін бөліске сен сал».
Түлкі сәждеге жығылып былай деді:
«Бұл семіз өгіз, ей, патшам, таңғы асыңыз.
Ешкі де бақыты жарқын патшаға,
Күн ортасында жеу үшін бір қуырдақ болар.
Жақсылық пен игілік иесі патшаға,
Қоян да кешкілік асы болсын.
Арыстан да «Түлкі әділеттің нұрын шаштың, ашып айттың.
Бұлайша үлес бөлуді кімнен үйрендің?
Ей, ұлы кісі? Бұлай үлес бөлуді қайдан білесің?» дегенде
Түлкі айтты: «Патшам, қасқырдың ұшыраған халінен!»
Осыған орай: «Сен біздің махаббатымызға
өзіңді тұтқын еткен екенсің?
Үшеуі де сенікі болсын, үшеуін де ал да кет» деді арыстан.
«Ей, түлкі, сен бастан аяқ біздікі болдың,
Сені қалай ренжітейін? Сен «біз» болдың.
Біз де сен болдық, бүкіл аң атаулы да,
Аяғыңды жетінші қат көктің үстіне бас, көтеріл.

Ақымақ қасқырдан ғибрат алғаның үшін,
Сен түлкі емессің, менің арыстанымсың» деді.
Ақылды кісі қорқынышты бәледе,
Достарының өлімінен ғибрат алар.
«Арыстан маған мұны қасқырдан кейін ұсынды» деп,
Сол кезде түлкі жүз қайтара шүкіршілік етті.
«Егер алдымен маған мынаны үлеске сал» деп ұсыныс айтқанда,
Одан жанымды құтқара алар ма едім» деп шүкіршілік жасады.
Олай болса, бізден де Тәңірге шүкіршілік болсын,
Бізді алдымен өлгендерден кейін дүниеге әкелгенің үшін.
Осылайша Хақтың өткен замандарда жасаған қауымдарды,
Қалай жазалап, көзін жойғанын естідік.
Әйтеуір алдымен өлген қасқырдың халін естіп,
Түлкі секілді өзімізді қорғай аламыз.
Міне, Тәңірдің ол Хақ пайғамбары осы үшін бізге,
«Ашынып, қайғырған үмбетім» атын тақты.
Ей, ұлылар, әлгі қасқырлардың сүйектерін, жүндерін,
Ашық түрде көрдіңдер ғой, енді осыдан ғибрат алыңдар!
Ақылдым, бұл байлықты, менменсу мен көкірек керуді таста,
Өйткені Перғауынның халін бір сәт есіңе ал.
Егер өзін ұлы санауын тастамаса, ғибрат алмаса,
Оның жамандығынан басқалары ғибрат алар.

Жалал әд-Дин Руми «Месневи» поэмасында Құраннан 760 рет үзінді алып, парсы тіліне аударғанын зерттеушілер растайды» дейді А.Кемелбаева. Расындада да жоғарыдағы хикаятта адам баласын өткен тарихтан сабақ алуға шақырады. Адамзат баласының тарихынан белгілі оқиғаларды меңзеп тұр. Өлі теңіз астында қалған Садум елінің апатқа ұшырауы, Жеті түн, сегіз күн соққан дауылдан апатқа ұшыраған Ад тайпалары, адам баласы бұл оқиғадан ғибрат алу үшін, үйлерінің орны күні бүгінге дейін сақталған, жер сілкінісі мен найзағай отынан жоқ болған, бұзақылық істен тиылмаған - Самуд қауымы жайындағы т.т. тарих оқиғаларынан сабақ алуға шақырады. Менмендік, күпірлік, азғындықтың соңы азап екенін, жоқ болу екенін баяндайды. Алла тағалаға күмән келтіріп, дүние қуған Мысыр патшаларының бірі Перғаун Хаман да Құдайдың қаһарына ұшырайды. Міне, осындай діни аңыздар ақын шығырмашылығында кейінгі ұрпаққа сабақ-өсиет үшін қолданылған дидактикалық тәсіл, форма екендігі көрінеді.

Ал түркі әлемінің жарық жұлдызына айналған Қожа Ахмет Иасауи «Диуани хикметтер» атты кітабын түркілер үшін жазылған Құран, тәпсир деп өзі жазады. «Диуани хикмет» кітабындағы гуманизм мәселелері, ұлылыққа жету, әулиелілікке көтерілу әлі де философтар, әдебиетшілер, психологтар, теологтар тарапынан терең зерттеуді қажет етіп отырғаны ақиқат.

Жалал әд-Дин Руми «Мен сіздерге іштей және ашық түрде Алладан қорқуды, тамақ аз жеуді, аз ұйықтауды, аз сөйлеуді, күнәларыңнан арылуды, ораза тұту мен намаз оқуды тоқтатпауды, әрдайым нәспіқұмарлықтан қашық жүруді, қиыншылық пен азапқа шыдауды, надандардан аулақ, ал әдепті және оқыған адамдармен дос болуды өсиет етемін. Өйткені, адамдардың адамы – басқаларға пайдасы тиген адам. Сөздің жақсысы қысқа әрі мәнді болады» деп, «Аз сөз алтын, көп сөз көмір» деген мақалдағы негізгі ойды одан әрі тереңдете, шегелей түскен. Сананы сауықтыру - ақынның басты мұраты. Адам баласына қайырымдылық жасау туралы, гуманизмді насихаттайды.

Келесі бір мына төмендегі өсиетін ұлы Сұлтан Веледке арнап айтқан: «Бахаеддин, егер де сен дұшпаныңды қадірлегің келсе, сондай-ақ, дұшпаныңның да сені жақсы көруін тілесен қырық күн оның жақсылығын айт. Ол дұшпаның саған дос болады: өйткені көңілден тілге

жол болғаны сияқты, тілден де көңілге жол болады» дейді. Ақын адамдықты алдыңғы орынға қойды. Ең биік әрі ең құнды, сұлу тіршілік иесі адам деп танып, адам мен адамшылықтан жоғары тұрар еш нәрсе жоқ деп есептеді. Сол адамшылық сақталса қалай, сақталмаса не болмақ деген мәселелер шығармаларының негізгі түйініне айналды. Ол адамды түсінуге, дұшпаның болса да жақсылық жасауға үндейді. Адамның киімін жуғандай-ақ ақын жүректі, пейілді, ниетті жуғысы келеді. Оның ұлылығы, өміршендігі осында.

Адам баласы дүние-мүлік жинау мақсатында әр нәрсеге, кейбірі қажет жағдайда түрлі қылмысқа барады. Ал адамдардың аш көздігі, қалауы еш таусылмайтындығы туралы сонау Аристотель заманынан, тіпті адам баласы жаралғалы келе жатқандығын ойшылдарымыз айтып өтті әлі де айта бермек. (Абай «Ескендір» поэмасы, т.т.) Соңында ол бұл өмірге не үшін келгенін де түсіне алмай, бұл өмірден өтеді де кетеді. Аш көздігіміз бен қалауларымызды қанағатпен ауыздықтамасақ, соңы жаман болады. Жаратылуымыздың негізгі себебін түсінбестен, өзімізді арзанға сатамыз. Бұл туралы Жалал әд-Дин Руми төмендегіше ой толғайды. “Адам өзін арзанға сатты. Жібек еді, нәпсісін жылы кеудешеге сатты да кетті”.

Тек қана дүние-мүлік жинауға ұмтылған адам, өзін өте арзанға сатады, рухани байлықтардың құндылығын түсіне алмайды дейді.

Жалал әд-Дин Руми кез-келген адам басқа адамдармен дұрыс қарым-қатынаста, достық және сыйластық жағдайда болғаны жөн деп есептейді. “Жақсылар, қажеттіліктен мінезі нашар, жаман адамдармен де тіл табысуға мәжбүр болады. Сондықтан, өзара сыйластық пен құрмет тұтушылық адамдар үшін қажетті қасиет».

Ақынның рубаяттары, қарасөздері, монологтары, шағын әңгімелері, нақыл сөздері, дүниетанымдық толғаныс-тебіреністері, діни мистикалық пайымдаулары – элеуметтік философиялық мәні терең, ізгілікке, сұлулық пен ақиқатқа толы дүниелер.

Ақынның еңбек туралы пікірлері де аса өміршең. «Ерік, жігерің мен күшің барда еңбек қыл. Сонда қазынаға тап боларсың» дейді Жалал әд-Дин Руми. Еңбегі жоқтықтың, жалқаулықтың адамды аздырушы екенін, бұған дейін де бұдан кейін де талай ғұламалар айтты.

Жалал әд-Дин Румидың айтқан ойлары, саяси көзқарастарының өміршендігі осы күні де маңыздылығын жоғалтпағынан білеміз. Жалал әд-Дин Румидің шығармашылығы кез келген қоғамда өмір сүретін адамға үлкен ғибрат береді. Оның өлеңінің әр жолынан адамшылықтың бір сатысына көтеріліп отыруға болады. Жалал әд-Дин Руми айтқан әр сөзінен рухани азық алуға болады. Сондықтан оның әлем әдебиетіндегі орны ерекше және ерекше болып қала бермек.

Жалал әд-Дин Руми және оның ізін қуғандар әлемдік поэзияға ұлан-ғайыр үлес қосты.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Жалал әд-Дин Руми. Иран- Тәжік поэзиясы. - Астана, 2005 ж.
2. Нұсқабаев О. Файзулла Г. Румидің өмірі мен шығармашылығы. - Түркістан, 2010 ж.
3. Ахмет Шимшек. <http://www.ahmetsimsek.com/>
4. Кемелбаева А. Сыбызғы ғұмыр. <http://old.abai.kz/>