

**Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
РГУ «Научно-исследовательский и аналитический центр
по вопросам религии»**

**20 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ В СФЕРЕ РЕЛИГИИ**

Религия и традиции

Астана – 2014 г.

УДК 2
ББК 86.2
Д 22

*Рекомендован к изданию Научно-экспертным советом
РГУ «Научно-исследовательский и аналитический центр по
вопросам религии» Министерства культуры и спорта Республики
Казахстан*

Ответственный редактор:

Е.С. Абдакасов, заместитель Председателя
Комитета по делам религий Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан

**Д 22 20 вопросов и ответов на актуальные темы в сфере
религии. Религия и традиции.** / Сост. А. Абдрасилкызы, Ж.
Абдраман, А. Адильбаев, Е. Онгаров, М. Исахан, К. Саманбеков. –
Астана 2014. – 50 с.

ISBN 978-601-7571-11-5

В данном издании представлены 20 наиболее актуальных и часто задаваемых вопросов о взаимоотношении религии и традиции, а также ответы на них.

Сборник рекомендован для широкой читательской аудитории, интересующейся религией и духовной культурой казахстанского общества.

УДК 2
ББК 86.2

© РГУ «Научно-исследовательский и аналитический центр по
вопросам религии» Министерства культуры и спорта
Республики Казахстан 2014.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Когда мы на автобусе проезжали мимо мусульманских могил, я протерла лицо ладонями. Сидящий рядом мужчина повернулся ко мне и сказал, что так делать нельзя. Но я с детства видела, как взрослые, проезжая мимо могил, протирали свои лица, с этим и выросла. Получается это неправильно?.....6
2. Можно ли читать Коран ушедшим в иной мир предкам? Если да, то как правильно возносить молитвы?.....8
3. Насколько правильно по шариаху приготовление семи лепешек и распространение их среди близких или соседей при испуге, видении плохого сна, либо по поводу радостных вестей с тем, чтобы благодеяние за подобный поступок воздалось предкам?.....11
4. В прежние времена надгробные сооружения строились из сырого кирпича. По этому поводу наши предки говорил, что «это правильно, потому что со временем глина смывается дождем и сравняется с землей». Сегодня же все надмогильные сооружения как на подбор одно выше и краше другого, воздвигнуты сплошь из камня и твердых материалов. Скажите, какие есть правила и запреты при сооружении кладбищ?.....15
5. Недавно узнал о людях, предоставляющих платные услуги по оплакиванию усопшего. Что по этому поводу говорит ислам? Вообще нужны ли такие люди при «жаназе»?.....17
6. Можно ли согласиться с мнением, что поклонение святым местам Туркестана относится к малому паломничеству? «Проведи ночь в Арыстанбабе, молись в святилище Ясауи», гласит мудрость народа. Что это могло бы означать?.....23
7. Родители в детстве намазывали нам на лоб сажу. Можно ли защититься таким образом от сглаза? Как ислам относится к бусинкам от сглаза, тумарам?.....26

8. Среди народа распространены поверья относительно «заговаривания», «плеванья». Особенно, если ребенок не перестает плакать, либо у него повышается температура, простой люд обращается за помощью к знахарям. Правильно ли так поступать?.....28
9. В последнее время некоторые люди выступают против проведения таких традиций нашего народа как «беташар», «сәлем салу». Противоречит ли исполнение этих обрядов шариату?.....30
10. В детстве мы часто видели как наши бабушки произносили молитвы, обращаясь к Луне. Одна из них гласит: «Ай көрдік, аман көрдік, бұрынғыдай заман көрдік, жаңа айда жарылқа, ескі айда есірке». Что скрывают в себе подобные поверья?.....32
11. Решили пожениться. Взрослые сказали, что нужно совершить обряд очищения окуриванием (огнем), подливания масла в огонь. Что сказано в шариате по этому поводу?.....33
12. Я хотел совершить Коран хатым для дедушки, несколько лет тому назад ушедшему из жизни. Как можно узнать, правильно ли совершается Коран хатым и кто этим занимается?.....36
13. На поминках умершего собравшимся на похоронах раздаются куски материи, одежда умершего. Не противоречит ли это шариату? Вообще, что говорится в исламе по поводу приготовления пищи в доме, где умер один из членов семьи?.....37
14. Хотел жениться. Но выбранная мной невеста оказалась из одного рода, что и я. Родители против брака. Но мусульмане говорят, что «в исламе разрешается брак между женщиной и женщиной, если они не рождены от одной матери, или так называемые «не молочные родственники». Что делать?39
15. Моя дочь стала уже взрослой. Несмотря на то, что близкие ее друзья не читают намаз, она не перестает молиться Аллаху. Недавно приезжали сваты. Но их дети не совершают намаз. Мы не

хотим, чтобы наша дочь выходила замуж за человека, который не читает намаз. Скажите, разрешается ли моей дочери выходить замуж за такого парня?.....40

16. Как только начинают читать Коран взрослые прячут ножи. Есть ли в исламе по этому поводу определенная фетва?.....41

17. В пятницу ходим в мечеть читать Коран, вознося молитвы по усопшим предкам. При этом даем деньги мулле, совершившему чтение Корана. В начале, смотря как это делают другие, отдавал деньги, не придавая этому особого значения. Сейчас начал задумываться над своим поступком, правильно ли я делаю? Скажите, как к этому относится ислам?.....42

18. Каждый год 31 мая мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий. В 30-е годы прошлого столетия треть казахского народа, а также представители национальной интеллигенции пали жертвами большого террора. Исходя из этого можно ли их назвать шахидами?.....43

19. Кое-кто говорит, что Маулид в исламскую культуру внесли турки. Действительно ли это так? Праздновали ли Маулид казахи?.....45

20. Правильно ли утверждать, что «казахская культура – традиционное религиозное познание казахского народа»? Можно ли рассматривать культуру и религиозное познание как единое целое?.....46

Сведения об авторах.....48

РЕЛИГИЯ И ТРАДИЦИИ: ВОПРОСЫ / ОТВЕТЫ

1. Когда мы на автобусе проезжали мимо мусульманских могил, я протерла лицо ладонями. Сидящий рядом мужчина повернулся ко мне и сказал, что так делать нельзя. Но я с детства видела, как взрослые, проезжая мимо могил, протирали свои лица, с этим и выросла. Получается это неправильно?

По исламу специальное посещение могил является рекомендуемым, одобряемым деянием (мандуб). Пророк Мухаммад (с.а.в.) в одном из хадисов сказал: «Посещайте могилы. Воистину, они напоминают вам о загробной жизни». Кроме этого, могилы посещают чтобы прочитать Коран и помолиться (дуа) за умерших, а также просить у Всевышнего Аллаха облагодетельствовать их. Кроме чтения Корана, можно делать дуа за умерших, просить Аллаха простить их, а также совершать от имени умерших благие деяния. Ведь, согласно хадисам нашего Пророка и книгам ученых – муджтаһидов четырех мазхабов, мусульманин также может совершать добрые деяния с намерением «исале-саваб», т.е. прося Аллаха передать вознаграждение умершим.

Во время посещений кладбища «Бакиг» наш Пророк (с.а.в.) говорил: «Ассаламу алейкум, о верующие! Мы тоже по воле Аллаха присоединимся к вам. Я прошу у Аллаха для себя и для вас прощения». Также он завещал мусульманам говорить эти слова при посещении могил. Согласно этому завещанию, на кладбищах наш народ оставлял своего рода послания от умерших к живым: «Мы были такими же, как вы, вы тоже станете как мы» или «В прошлом мы были такими же, как вы, в конце вы тоже станете как мы» («Біз де сіздей болғанбыз, сіз де біздей боларсыз»; «Біз де сіздей болғанбыз баяғыда, сіз де біздей боларсыз аяғында»).

Проезжая мимо могил, вспомнить на миг о смерти, остановиться если есть возможность, прочитать Коран и сделать дуа за умерших, наподобие «Пусть Аллах введет его в рай» или «Пусть земля будет для него пухом и вера (иман) его будет принята» и протирать лицо после дуа, все это – является адабами (нормами поведения),

возникшими при посещении кладбищ. Это не противоречит шариату. Наоборот, в этом есть назидание и поучение.

В хадисах относительно посещения могил говорится о том, что мертвые знают, слышат слова тех, кто посещает их, испытывают трудности, когда совершаются запретные поступки. Поэтому в хадисах чаще упоминается, что посещающие кладбище должны соблюдать адабы кладбища, т.е. не допускать нежелательных действий. В их числе: громкое приветствие умершим; не сидеть и не прислоняться на могилах; не наступать на могилы; если нет другого пути добраться до определённого места на кладбище, кроме как наступая на чьи-то могилы, в таких случаях читать Коран или тасбих, тахлил, такбир, истигфар или дуа за умерших.

Также есть хадисы о том, что надо вести себя осторожно когда омывают покойника, заворачивают его в саван, поднимают его, во время джаназа-намаза и опускают его в могилу. «Если кто-либо проходя мимо могилы произнесет такбир, то покойник скажет: «Хоть бы он прошел мимо моей могилы еще раз». Кроме этого в некоторых хадисах передается, что если потомки умершего человека будут изучать Коран, заучивать суры и совершать благие деяния, то это облегчит могильные муки покойника.

Наши предки с трепетным уважением относились к каждому адабу при посещении могил, которые были завещаны Пророком (с.а.в.). В любом случае, они не проходили бессмысленно или в спешке мимо кладбища, если знали, то читали Коран, в крайнем случае протирали лица и проходили со словами «пусть Всевышний примет наши дуа об умерших» («тие берсін»). Наша религия не отрицает, что протирание лица после дуа, является сунной нашего Пророка (с.а.в.) и относится к адабам дуа. Следовательно, в каждом из адабов посещения кладбищ, которые придерживается наш народ, есть ценные установки, завещанные Пророком (с.а.в.).

А. Абдрасилкызы

2. Можно ли читать Коран ушедшим в иной мир предкам? Если да, то как правильно возносить молитвы?

Многие исламские ученые в своих трудах неоднократно доказывали правильность чтения Корана с целью посвящения воздаяния (сауаб) усопшему, а также то, что чтение Корана никак не противоречит нормам шариата, напротив, является благим деянием, за совершение которого обретается воздаяние.

У Пророка (с.а.в.) есть хадис: «Читайте умершим суру «Йасин». До наших дней дошли сказания о том, что сподвижник Пророка (с.а.в.) Абдуллах ибн Омар читал на могиле покойного родственника аяты суры «Бакара». В сахих хадисах, дошедших до наших дней со времен Пророка говорится о том, что покойный будет наделен божьей милостью, получит воздаяние если его родственники совершат от его имени такие богоугодные дела, как исполнение обязанности по соблюдению тех дней поста покойного, которые он не держал, совершение от его имени поездки в Хадж (паломничество), а также совершение от имени покойного подаяний. Учитывая это, ученые сошлись во мнении о том, что за чтение Корана, которое посвящается умершему, умерший также получает воздаяние. У Пророка (с.а.в.) спросили: «О Посланник Аллаха, скажи, смогу ли я оказать почтение моим родителям после их смерти?». Тогда Пророк (с.а.в.) ответил ему: «Да, сможешь оказать им почтение, если будешь посвящать им молитвы, если будешь просить у Аллаха прощения их ошибок и прегрешений, будешь исполнять данные ими обещания, а также если не будешь прерывать связь с их родственниками и если будешь уважать их друзей». Вместе с тем, в исламе имеется понятие «непрерывное благодеяние». Данное понятие основывается на хадисе Пророка (с.а.в.) о том, что «Когда человек умирает, его добрые дела прекращаются, за исключением трех: непрекращающаяся благотворительность (садака-джария), распространение знаний по религии и праведное потомство, которое будет молиться за него». Есть еще один хадис, который дополняет вышесказанное: «Добрыми делами, (награда за) которые будет достигать верующего после его смерти являются: знание, которое он получал, а затем распространял; праведный сын, которого он оставляет после себя; копия Корана, которую он оставляет в наследство; мечеть, что он построил; дом,

который он построил для путников; колодец, который он выкопал; или милостыня, что он дал при жизни, когда он был в добром здравии. Награда за эти дела дойдет до него и после его смерти».

Ссылаясь на вышеприведенные хадисы, ученые всех четырех мазхабов в своих трудах писали о том, что умерший человек получает воздаяние не только когда читается Коран с целью посвящения воздаяния ему, но также когда умершему посвящаются молитвы (в основном родными умершего), за него просят прощение у Аллаха, а также когда во имя умершего совершаются любые благие дела. Вместе с тем, исламские ученые не поддерживали чтение Корана за определенную оплату, они считали, что «не будет засчитываться чтение Корана за деньги». Исламские ученые сформировали свое мнение таким образом: «По возможности необходимо, чтобы Коран читали сами родственники умершего. Если же Коран читается другим человеком (обычно имамом мечети), нельзя платить за услугу чтения Корана, деньги за чтение Корана можно подавать только в виде садака (милостыни)».

Известно, что по казахским обычаям особое внимание уделяется посвящению Корана умершему. Это является проявлением совпадения положений религии и традиций в казахском менталитете. Одной из благих традиций, сохранившихся до наших дней со времен древних гуннов и саков является поминание умерших и организация поминок в честь годовщины со дня их смерти. Нижеприведенное событие, описанное в древневековых греческих источниках культуры и письменности, характеризует внутреннее содержание этой традиции. Эллинский (греческий) мыслитель Мнесип задал известному сакскому мудрецу, лекарю Токсариду (VII-VI в.в. до нашей эры) такой вопрос: «Вы даете поминальные обеды во имя умерших предков. Значит, Вы им поклоняетесь?». На этот вопрос Токсарид ответил так: «Мы не поклоняемся душам наших предков. Посредством проведения поминальных обедов мы вспоминаем их, ставим их в пример живым, таким образом, воспитываем молодое поколение и воодушевляем живых, поминая добрые дела умерших». Данная духовная традиция, дошедшая до наших дней в неизменном виде со времен гуннов и саков была продолжена и во времена тюркского каганата. Тюрки, принявшие ислам, традицию посвящения

в честь умерших родственников поминальных обедов дополнили чтением Корана с целью посвящения воздаяния за это усопшему.

Культура захоронений и правила установки надгробных сооружений, особо почитаемые кочевыми жителями степи также являются проявлением сочетания исламской религии и национальных традиций. Когда гармонично сочетается религия и традиции, религия развивается, традиция обогащается, а нация, особо чувствуя дух религии, воспринимает ее в качестве своеобразной ценности жизни. Опираясь на сведения, приведенные в источнике средневековых данных – летопись «Тэзкире-и Бұғрахан», можно сказать о том, что проведение поминальных обедов, а также чтение Корана во имя умерших началось уже с периода, когда ислам на территории Тюркского каганата только начинал распространяться. В этой летописи, повествующей о духовной истории Караханидского государства, повествуется о том, что «в четверг были приготовлены угощения и напитки. Мусульманам было предложено отведать поминальное угощение. Поминая умершего был прочитан Коран, воздаяние от которого посвящено умершим шахидам». «В честь шахидов был организован и проведен поминальный обед для мусульман. Был прочитан Коран. После этого был избран смотритель при святых местах. Ходжа Факих Айуб был посвящен в сан великого шейха и проведен поминальный обед по случаю сорокового дня с момента смерти умершего. Затем было сказано: «Читайте молитвы во имя святейшего падишаха Али Арслан газы – борца за мусульманскую веру, во имя всех шахидов, восхваляйте Аллаха». Если подойти к этому процессу организации и проведения поминальных обедов в честь усопших с точки зрения познавательного интереса, можно заметить, что почитание памяти умерших заложено в крови казахов и берет начало еще с древних времен. Кроме того, почитание памяти умерших родственников гармонично сочетается с адабами уважения родителей в исламе. Во многих хадисах говорится о том, что почитание родителей – самый верный путь обретения милости Аллаха. А почитание не только родителей, являющихся для человека самыми дорогими, самыми близкими после Аллаха, но также почитание всех предков по семи восходящим звеньям, то есть не только живых старших родственников, но также почитание памяти тех умерших

родственников, кто давно уже покинул этот мир и посвящение им молитв свидетельствует о глубине и силе веры и чувства уважения у казахов.

В этой связи необходимо учитывать еще один факт. Исполнение своего духовного долга перед умершим родственником, посредством чего обретается душевный покой является большим поучительным уроком для людей. Совершивший подобные деяния человек чист перед своей совестью. То, что не может уравновесить живой человек уравнивает исполненный долг перед умершими. В каждом из следующих деяний: чтение Корана во имя умершего, раздача милостыни, поминание благих дел умершего с восторгом, оказание помощи оставшимся в живых родственникам умершего содержится глубокий смысл, являющийся определяющим фактором веры человека, благодаря которому человек задумывается о совершаемых им деяниях, покаивается, а также вспоминает Бога в мирских делах. Чувства долга и обязанности, сближающие брата с братом, родного человека с другим родственником проявляются не только в общении людей в повседневной жизни, полной беспокойства и сомнений, но и во время мероприятий, проводимых с целью поминания умершего, находящегося в безмолвном царстве потустороннего мира. Поэтому необходимо отметить о том, что распространенная на сегодняшний день традиция посещения не столько торжественных свадеб и пиршеств, сколько мероприятий прощания с умершим либо организация и проведение поминальных обедов является более насыщенным проявлением духовных ценностей, свойственных казахскому менталитету.

А. Абдирасилкызы

3. Насколько правильно по шариату приготовление семи лепешек и распространение их среди близких или соседей при испуге, видении плохого сна, либо по поводу радостных вестей с тем, чтобы благодеяние за подобный поступок воздалось предкам?

В религиозном учении, основателем которого является имам Агзам Абу Ханифа, которому на сегодняшний день следует как подавляющее большинство мусульман всего мира, так и мусульмане

Казахстана, особое внимание уделяется традициям и обычаям местных народов, принявших ислам. В ханафитском мазхабе народные традиции считаются одними из основ составления фетв, то есть являются основой формирования определенного религиозного правила поведения, вердикта. Если определенная ситуация, не урегулированная в вердиктах Корана, хадисах, фетвах исламских ученых регулируется традициями и обычаями местных жителей, тогда подобная традиция воспринимается как фетва. Также не ставится никаких ограничений относительно применения определенных обычаев, если они не противоречат нормам шариата и широко применяются в народе.

Традиция поминания умерших посредством приготовления жаренных лепешек свойственна многим тюркским народам. Свойственные бытовому укладу наших предков – казахов мероприятия по организации и проведению в честь умерших родственников поминальных обедов, приглашение гостей по определенным памятным датам – традиция, дошедшая до наших дней с древних времен. Со времен принятия ислама стало традицией почитание таких дней недели, как четверг, пятница, а также традиция «иіс шығару» - выпечка лепешек в количестве семи штук и более, раздача их соседям или знакомым, передача в мечеть, а также «освящение» лепешек чтением Корана. У наших соседей – узбекского народа традиция «иіс шығару» проявляется в приготовлении в узбекских семьях национального узбекского блюда – плова, а затем угощении им членов своей семьи после прочтения Корана в семейном кругу. Каждое действие характеризуется в соответствии с намерениями его совершения. Основной же целью вышеуказанной традиции является чтение Корана с целью посвящения воздаяния умершим родственникам.

Известно, что особое значение в исламе по нормам шариата уделяется милостыне. Милостыня – это не только материальная помощь нуждающимся людям. Каждое благое дело, доброе слово, а также призыв к одобряемому и запрет порицаемого – это тоже виды милостыни, оказываемой людям. Среди казахов наиболее распространенным видом милостыни является организация застоля за дастарханом, проведение поминальных обедов в честь умерших родственников или раздача специально изготовленных семи лепешек.

Коран читается при этом как до, так и после проведения поминального обеда. Известно, что при этом как человек, раздающий испеченные лепешки, так и человек, получающий эти лепешки читает Коран, посвящая памяти умерших. Поэтому данная традиция является непосредственно связанной с исламом. Вместе с тем для казахов дастархан (застолье) и поминальные обеды – почитаемые понятия, способствующие близкому общению людей, в основном родственников, тем самым они служат основой единства и согласия. Очевидно, что с этой точки зрения подобная благая традиция, не противоречащая нормам шариата, призывает мусульман к единству, совершению богоугодных дел и обретению воздаяния, и именно поэтому, ислам только приветствует распространение подобных традиций. Есть хадис Пророка (с.а.в.) о том, что «считающееся благим с точки зрения мусульман Аллах тоже признает благим деянием». Ученые ислама относительно национальных традиций говорили, что «по нормам шариата отводится особое место традициям и обычаям», «явление, ставшее обычаем или традицией превращается в обязательное для исполнения действие», «действия, совершение которых уподобляется традициям и обычаям подобно действию, к совершению которого призывает нас (то-есть аяты и хадисы)».

Относительно отношения к сновидениям имеется такой хадис Пророка (с.а.в.): «Сны бывают трех видов. Первый вид снов – истинные сны. Это сны, предвещающие какое-либо радостное событие. Второй вид снов – сны, в которых шайтан напускает на человека беспокойство и грусть. Третий вид снов – это такие сны, которые порождаются на основании тех вещей, о которых думал человек в бодрствующем состоянии. Если кто-либо увидел неприятный сон, пусть немедленно встанет и читает намаз. И пусть никому не рассказывает о таком сне». Также Пророк (с.а.в.) говорил своим сподвижникам: «Если кто-нибудь увидит сон, пусть расскажет мне о нем. Я истолкую вам его».

После утреннего намаза Пророк (с.а.в.) спросил у народа: «Кому из вас сегодня снились сны?». Все это свидетельствует о том, что сны имеют определенный смысл. Сон – это один из таинств Аллаха. Не случайно в Коране приведены истории о том, что пророк Юсуф видел вещие сны, а также о том, что он истолковал сон египетского короля

и впоследствии толкование его совпало с действительностью. В соответствии с казахским менталитетом наш народ считает, что «сон подобен расплавленному свинцу. Как мы его истолковываем, так оно и сбудется». Увиденные сны истолковываются про себя к лучшему или же, если не понятен смысл, обращаются к мудрому, уважаемому человеку с чистыми помыслами с просьбой истолковать тот или иной сон.

В мировоззрении казахов особое значение придается толкованию снов. Одним из основных мотивов многих казахских народных легенд и сказок, жыров и дастанов являются сновидения. Часто мотив сновидений превращается в основной стержень произведения, в судьбу главного героя. Сохранилось множество легенд, поучительных рассказов о том, как ханы, возглавлявшие народ, батыры, руководившие многочисленными отрядами, мудрые ораторы нашего народа видели вещие сны и старались их истолковать. Произведения устного народного творчества тех лет являются сегодня доказательством того, что в казахской степи снам придавали особое значение.

Как можно судить по содержанию хадисов Пророка (с.а.в.), далеко не каждый сон бывает содержательным, вещим. Небезосновательным являются сделанные в наши дни предположения ученых о том, что сны являются «представлениями мыслей, о которых человек думал днем» или о том, что сны – это «продолжение неоконченной мысли». Но все же, как указано выше, учитывая особенность, свойственную национальному мировоззрению нашего народа, который практически в каждом явлении видит сокровенный божественный смысл, можно сказать, что казахи никогда не относились к своим снам равнодушно. Поэтому, увидев хороший сон люди как правило верят в его хорошее предзнаменование, а если видят плохой сон, то стараются предостеречься, испечь семь лепешек, раздать милостыню, предотвращая и не допуская неприятное событие и читают Коран. Несомненно, подобные действия основаны на следующих высказываниях Пророка (с.а.в.): «Предотвращайте трудности посредством подаяния милостыни», «Милостыня предотвращает семьдесят видов различных неприятностей и напастей», «Кусочек хлеба, поданный в виде милостыни перед Аллахом увеличивается во много раз и становится подобной горе Ухуд», «Если мусульманин

подает милостыню во имя своих родителей, божья милость от совершения подобного деяния будет направлена как его родителям, так и ему самому», «Увеличивайте уготовленное вам имущество посредством раздачи милостыни». Каждому известно, что приготовление жареных лепешек и раздача милостыни не совершаются с плохими намерениями, не противоречат нормам шариата и не порождают никаких неприятных последствий. Вместе с тем, при оценке подобных действий необходимо помнить о том, что в исламе не ограничивается ни одно действие, в том числе традиции, обряды и обычаи, не являющиеся запрещенными по шариату.

А. Абдрасилкызы

4. В прежние времена надгробные сооружения строились из сырого кирпича. По этому поводу наши предки говорил, что «это правильно, потому что со временем глина смывается дождем и сравнивается с землей». Сегодня же все надмогильные сооружения как на подбор одно выше и краше другого, воздвигнуты сплошь из камня и твердых материалов. Скажите, какие есть правила и запреты при сооружении кладбищ?

В первую очередь, могилу ограждают для того, чтобы обозначить ее границы, во-вторых, предотвратить ее порчу, в-третьих, уберечь тело погибшего от зверей, а также порчи скотом. В отношении строительства надгробных сооружений в исламе существуют немало фетв. Сторонники различных мазхабов по своему дают толкование данному вопросу. Одни говорят, что «разрешается ограждать лишь одинокие могилы, но нельзя строить в больших кладбищах», другие же утверждают о возможности строительства мавзолеев над каждой могилой. Если некоторые ученые согласны с тем, что возведение над могилами известных религиозных личностей больших надгробных сооружений с куполами считается назиданием для живых, то другие, категорически выступают против подобного действия, предупреждая, что это является расточительством и приведет к ослаблению веры. И у каждого есть свои доводы и обоснования.

Строительство надгробных сооружений началось еще в первые годы исламской истории. Над многими могилами известных

религиозных деятелей возводились мавзолеи. Величественные надгробия избранных сахабов (сподвижников) Пророка на кладбище «Жаннатул Баки» в городе Медина хранились вплоть до второй половины XIX века, то есть до появления ваххабитской идеологии.

Фетва ученых ханафитского мазхаба, разрешает воздвигать ограду высотой, превышающей уровень пупка человека, а также ставить пометки и надписи. Что же касается высотного сооружения, ханафитские ученые относят его к разряду «тахриман макруһ» (неодобряемый поступок, близкий к хараму).

Культура возведения надгробий нашего народа, формировавшаяся на протяжении долгих столетий, показывает, что наши предки не нарушали вышеуказанные правила. Народ строил возвышенные здания лишь над могилами известных религиозных мыслителей, в то время как захоронения прославленных лидеров и знаменитых мастеров красноречия ограждались ничем не примечательными купольными сооружениями. Для того, чтобы предотвратить могилы от затоптываний, большинство захоронений строятся в виде заборов, огражденных с четырех сторон. И сейчас благоразумные наши сограждане предпочитают ограждать могилы своих близких подобным способом. Воздвижение надгробья простых людей из простого кирпича-сырца тоже имеет свою необходимость. С течением времени кости умершего сгинут и вместе с тем кирпичи надгробья превратятся в пыль и обернутся в землю, и это не нанесет особого вреда.

Но, как говорится, «Заманына қарай – амалы» (в буквальном смысле: «Какое время – такие и поступки»), сейчас стало широко употребляться ограждение могилы железными заборами и возведение надгробных плит. Если не выходит за рамки приличия, то это тоже не противоречит культуре захоронения.

К сожалению, некоторые граждане не соблюдают сформированные веками кладбищенские правила и культуру захоронения. Для них построить над могилой предка роскошный мазар – принцип личного достоинства, бахвальства. Но это не является какой-то непоправимой ситуацией, и с помощью наставлений старейшин, а также назиданий имамов со временем все эти отношения можно привести в соответствие с традициями.

А. Абдирасилкызы

5. Недавно узнал о людях, предоставляющих платные услуги по оплакиванию усопшего. Что по этому поводу говорит ислам? Вообще нужны ли такие люди при «жаназе»?

В связи с тем, что на данный вопрос сложно ответить вкратце, считаем, что некоторые моменты необходимо описать примерами.

Вначале необходимо остановиться на взглядах относительно оплакивания в исламе, а также на традиции оплакивания у казахского народа. Относительно оплакивания имеется хадис Пророка (с.а.в.), в котором говорится, что: «человек, избивающий себя по лицу, царапающий, рвущий на себе одежду и громко ревуший во время оплакивания умершего, крича как невежда – не от нас». На основе данного хадиса в «Сборник фетв» Духовного управления мусульман Казахстана включена фетва относительно оплакивания по умершему, которая гласит: «В ханафитском мазхабе является запретным действием - «харам» громко плакать, оплакивая умершего, можно плакать тихо, не рыдая». В данном случае считается, что «рыдать», «избивать себя по лицу, царапать себя, рвать на себе одежду и громко реветь во время оплакивания умершего, крича как невежда» - все эти действия возникают от непримирения с превратностями судьбы и являются своеобразным актом протеста и неповиновением воле Всевышнего, а также неприятием предопределения судьбы. Традиционному оплакиванию казахского народа чужды подобные агрессивные настроения. Разумеется, невозможно не горевать по утрате кровного родственника. Цитируя слова великого Абая «Сөйлемей пенде шыдамас Қайғы отына ашынған» («Не сможет промолчать охваченный пламенем горечи человек») отметим, что в поминальной песне по умершему невозможно воздержаться от печальных, горестных слов. Однако традиционные песни казахов: песнь, оповещающая известие о кончине родственника, поминальная песня (плач, оплакивание), а также песни, выражающие соболезнование написаны с целью облегчить горечь утраты, а также для того, чтобы не допустить переход состояния горечи в отчаяние, уныние и грусть. Одной из причин широкого распространения традиции оплакивания в средневековом казахском обществе является то, что песни оплакивания смогли выполнить вышеперечисленные задачи и способствовали облегчению горя родственников умершего.

Сообщение вести о кончине близкого родственника после предварительной психологической подготовки в виде рассказа о смерти; оплакивание умершего с глубоким прискорбием, выражением тоски, уважения и чувств близких по отношению к умершему так, чтобы в душе человека не осталось печали и тоски; только после этого выражение соболезнования, в котором говорится о необходимости повиновения судьбе, а также о том, что никому не дано избежать смерти - все это нашло отражение в поминальных песнях по умершему. Одним из наиболее удачных примеров традиционной поминальной песни по умершему является извещение Абылая о смерти Богембай батыра Умбетей жырауом. Приведем небольшой отрывок из поминальной песни:

Ей, Абылай, Абылай!
Сөзімді тыңда тағы да-ай!
Өзіңнен біраз жасы үлкен,
Дөңбек таудай басы үлкен,
Жасыңда болған сырласың,
Үлкен де болса, құрдасың,
Сексеннен аса бергенде,
Қайырылмас қаза келгенде
Батырың өтті Бөгембай!
... Уа, Алатаудан Ақшадан
Асып тудың, Бөгембай!
Болмашыдай анадан
Болат тудың, Бөгембай!
Қалақайлап дулатқан,
Қалдамандап шулатқан
Қалмақты қудың, Бөгембай!
Құбыла көшкен байтақтың
Ордасындай Бөгембай!
Темір жұмсап, оқ атқан
Қорғасындай Бөгембай!
...Бөгембайдай батырдың
Береке берсін артына,
Бірлік берсін халқына.
Жаратқан ием жар болып,
Пейіште нұры шалқығай!

(«Ох, Абылай, Абылай! Послушай еще раз мои слова! Был у тебя друг, немного старше тебя по возрасту, у него большая, похожая на гору голова, он в молодости был твоим близким другом, когда ему исполнилось чуть больше восьмидесяти, настигла неминуемая кончина, скончался Богенбай батыр! О, Богенбай! Ты родился в низовьях Алатау. Сын простой казахской женщины, крепкий, как сталь человек! С вихрем и треском прогонял ты с нашей земли калмаков, о Богенбай! Ты всегда был в центре внимания нашего необъятного кочевого народа, о Богенбай! Свинцовый наш Богенбай, с орудием в руках защищавший родную землю от врагов! Пусть всегда пребудут благо и достаток у потомков Богенбая, а народ его пусть будет единым и сплоченным. Пусть Всевышний благословит ему место в раю!»).

Можно с уверенностью сказать о том, что практически нет ни одного казахского акына, который не писал бы поминальные песни. Многие мудрые, образованные люди, прекрасно знающие соблюдающие нормы этикета, хорошо освоившие исламское учение и понимающие, что оплакивание умершего гармонирует с нормами шариата, писали поминальные песни. Достаточно упомянуть о поминальных песнях Абая и Машхура Жусупа. Абай написал множество поминальных стихов после смерти сына Абдрахмана. Он написал для своей снохи Магыш поминальную песню об умершем сыне. Известны также поминальные песни Абая об умершем младшем брате Оспане, также имеется стих под названием «Поминальная песнь матери об ее умершем сыне». Все это – печаль и горе человека, всем сердцем прочувствовавшего горечь утраты, способ отвести душу, поневоле появившиеся на свет строки. И в этих строках Абай имел ввиду поминальные песни: «Туғанда дүние есігін ашады өлең, Өлеңмен жер қойнына кірер денең» («При рождении появляется стих, вместе со стихом твое тело опускается в землю»).

Начало поминальной песни по умершему Мусе Шорманулы, сложенной Машхуром Жусупом от имени его снохи, звучит так:

Бісмілла сөздің басында,
Көрдім бір қасірет жасымда!
Опасыз дүние-ай, дариға,
Жан атам өтті, жарандар,
Иманы жолдас қасында.

Халайық, бір сөз қозғайын,
Сүннеттен асып, озбайын,
Асылық сөйлеп Аллаға
Шариғат сөзін бұзбайын.

(«Начну я сказание со слов бисмилля, о бранный мир, постигло меня большое горе! Как жаль, люди, умер мой душевный свекор, теперь с ним только его иман. О, народ! Хочу исполнить свой долг, начиная сей рассказ. Не стану нарушать требования шариата, гневаясь на Бога»).

Эта поминальная песня, которую по уровню сложности можно сопоставить с дастанами-поэмами (28 стр.) – образец воспевания всех качеств умершего человека, являющегося благородным, почтенным человеком, в том числе таких, как его рассудительность и здравомыслие, труд во благо своего народа, являющийся поучительным примером для своих потомков. Поминальная песня пишется не только для того, чтобы отвести душу, она пишется для того, чтобы посредством восхваления положительных качеств умершего призывать людей прожить жизнь, полную смысла и полезную для окружающих.

Как известно, поэты слагают жыр – песнь по умершему, облегчающую горечь утраты. Однако в связи с тем, что не каждому дарован талант поэта с давних времен у казахов имеется традиция сложения акынами поминальных стихов – оплакивания для родственников умершего. Традиция встречи соболезнующих, громко оплакивая умершего распространяется на родственников покойного, поэтому поминальную песню исполняет не нанятый посторонний человек, а близкие родственники умершего, то-есть только те, которых непосредственно коснулась смерть родственника.

...В прошлом году скончался брат уважаемого в стране человека. Тот человек поделился со мной таким известием по истечении одного месяца со дня того траурного события: - Когда брат скончался, жизнь словно остановилась. Ничто не могло помочь мне отвести душу, никакое занятие не могло помочь мне отвлечься. Я бродил, словно полоумный. Только тогда я понял, почему складываются поминальные песни казахов. Оказывается, хорошо женщинам, которые могут отвести душу посредством исполнения поминальных песен! Сейчас не принято мужчинам исполнять обряд «көрісу»

(краткие слова оплакивания, произносимые вслух), как раньше, оказывается очень плохо, когда печаль, тоска, не найдя выхода остается в душе человека. После того, как мы отвели семь дней моего брата я взял лопату в руки и отправился на кладбище, на котором захоронены мои родители и брат. В течение двух дней я был у изголовья родных, чистил их могилки от сорняков и колючек, порослей травы и все это время внутренне я обращался к ним, делясь своим горем и только после этого постепенно стал приходить в себя. Отличие человека от животного ведь именно в наличии чувств в сердце. Казахи любят лошадей за то, что нрав лошади схож с характером человека. Оказывается, среди всех животных только лошадь пророняет слезу, когда ее собираются резать. Если человек не плачет, оплакивая своего брата, значит он не имеет чувств хотя бы таких, какие есть у лошади. Оказывается, исполнение поминальной песни – поучительная традиция, защищающая казахов от бесчувственности и безмерного горя. Ты пожалуйста, напиши об этом, - попросил меня тот человек уходя.

Сама я с малых лет больше видела похорон, чем торжественных свадеб и поэтому слышала очень много поминальных песен. Когда один за другим умерли мои братья я невольно стала писать поминальные песни. В течении последнего десятилетия также поневоле пришлось написать поминальных песен по умершим почтенным современникам. И среди нынешних акынов многие пишут поминальные песни. Но все же эти поминальные песни написаны не для громкогласного исполнения. Это – письменные поминальные сказания, порожденные внутренней скорбью, тоской и печалью человека по умершему. Они отличаются от устных поминальных песен.

В целом, исполнение вслух поминальных песен может не понравиться многим. Не все люди бывают готовы передать внутреннюю грусть и тоску посредством исполнения нараспев поминальных песен; многие также не бывают расположены к этому. Некоторым могут казаться исполнение поминальных песен неуместным и предосудительным действием. Наверно поэтому, если раньше исполнение поминальных песен было постоянно сопутствующей похоронам традицией, то сейчас поминальные песни иногда исполняются в зависимости от пожелания людей.

Относительно вопроса о платном исполнении поминальных песен, очевидно, что исполнение поминальной песни человеком, не имеющим никакого отношения к умершему будет искусственной картиной, схожей с исполнением роли артистом. Такое может показаться неуместным и для общества – никогда еще казахи не превращали смерть человека в театральную постановку. Только когда умирают седобродые старцы, многое повидавшие на своем веку и прожившие до преклонного возраста – и то, только по истечении года проводится поминальное мероприятие «ас», на которых устраиваются конные скачки и состязания борцов, акынов. Такие мероприятия устраивают по принципу: «умереть в преклонном возрасте – сравнительно пиршеству, а не горечью», Это, разумеется, вопрос другого характера.

Что же касается вопроса введения в обиход платного исполнения поминальных песен – жоктау (язык не поворачивается сказать: «введения в традицию», «формирование обычая») – то в будущем оно может стать объектом конкуренции, и тем самым могут быть сведены на нет все вышеперечисленные достоинства и особенности исполнения поминальных песен по умершим. Очевидно, что если в погоне за совершенствованием формы поминальной песни умершему человеку будут приписываться несуществующие черты характера посредством ложных хвалебных характеристик, то в будущем может быть утрачен истинный смысл и достоинство, предназначение поминальных песен.

В целом, такую практику, как платное исполнение поминальных песен по умершему можно считать преходящим явлением, не оправдывающим себя с точки зрения светскости, а также не являющимся обоснованным с точки зрения религии. И со временем эта практика просто может выйти из употребления как неуместная в бытовой жизни.

В любое время общество само определяет приоритеты и выбирает ценности. Традиции, не соответствующие требованиям времени, постепенно вытесняются и предаются забвению. Поэтому подобные процессы необходимо воспринимать не как подлежащим специальному регулированию (например, законами общества), а как явления, судьба которых решается по принципу свободы совести и выбора.

А. Абдрасилкызы

6. Можно ли согласиться с мнением, что поклонение святым местам Туркестана относится к малому паломничеству? «Проведи ночь в Арыстанбабе, молись в святилище Ясауи», гласит мудрость народа. Скажите, что это могло бы означать?

Как известно, религиозно-моральные учения Ходжа Ахмета Ясауи широко способствовали распространению исламской религии на территориях тюрко-казахского мира, впитыванию её в самосознание народа и укреплению. Без сомнения, немало было и других религиозных деятелей, живших до и после него, которые сделали немало для развития и распространения ислама в Казахстане. Однако, роль и место Ходжа Ахмета Ясауи, прозванного в народе «Покровителем Туркестана», «Правителем (султаном) святых», «Хазрет Султаном», в истории тюркских народов особенно велики. Особенность эта была связана с глубоким знанием исламского учения Хазрет Султаном, нравственной сущностью, которая возвысила его духовное совершенство и подняла до высокой ступени набожности, поэтическим мастерством, с помощью стихотворного слова которого он довел до сердца тюркских народов дух религии, истинно осознанный им самим, способностью распространить исламское учение среди тюркских народов способами, более близкими к их мировоззрению и бытию.

Несмотря на то, что род Ясауи берет свое начало от династии Пророка, ближайшие 11 прадедов от Ыскак баба жили и творили среди тюркского народа. Поэтому он не отделял себя от местного тюркского племени, воспевал в своих произведениях Туркестанскую долину, называя его «благословенным отчим домом» (Туған жерім – мүбарак Түркістан), хорошо знал и чтит традиции и миропонимание огуз-кипчаков (нынешних казахов), населявших в то время земли близ города Яссы (Туркестан). Ахмет Яссауи высоко ценил традиции этого народа, далекого от мирской похоти, прежде всего дорожившего родственными узами, не делясь на мужчин и женщин, а, сидя бок о бок друг с другом у ночлега, любящего слушать произведения степных певцов. Он организовывал коллективные зикры, в котором наряду с мужчинами участвовали и женщины, основал путь познания Аллаха, поминая Его вслух. За свое новшество он неоднократно был подвержен критике и вступал в состязания со

многими религиозными улемами своего времени, отстаивал позиции любимого им джамагата. Он не только защищал свой народ, но и заставил признать правоту своих взглядов, и тем самым, получил почетное звание «Покровителя Туркестана».

Гостеприимный нрав, добродушие, присущие вчерашним тюркам, а ныне казахам, нашли отражение в учении Яссауи в виде «суфрадаризма» - то-есть с традицией «накрывания дастархана». По этому обычаю во время трапез, посвященных нуждающимся, неимущим странникам и членам общины («алқа»), произносились проповеди и, таким образом, ислам распространялся среди населения. Вера в то, что «Пророк Хызыр в обличие путника придет и вступит в беседу», упомянутая в учении Яссауи, стала основой таких казахских пословиц, как «Қонақ келсе, Қыдыр келеді» («Придет гость, придет и Хызыр»), «Қырықтың бірі – Қыдыр» («Один из сорока – Хызыр»). Следовательно, еще при жизни Хазрета Султана люди почитали его за учение истинного ислама близким для себя путем, воспитание тысячи своих последователей, посвящение своей жизни служению ислама. После его кончины они возвели над его могилой мавзолей, превратили его в место почитания, сложили в его память легенды о Хазрете Султани. Народ почитал наставников, а также учеников Яссауи, считал их своими духовными наставниками и защитниками.

Повсеместно распространившейся среди легенд является легенда, в которой говорится о том, что святой Арыстанбаб передал Ясауи доверенный финиковый плод от Пророка Мухаммеда, хранившийся пять сотен лет. Некоторые ученые считают «доверенный финик» символом религиозного учения. Поэтому слова, которые говорят о том, что «*Мәдинада – Мұхаммед, Түркістанда – Қожа Ахмет, Маңғыстауда – пір Бекет*» («В Медине – Мухаммед, в Туркестане – Ходжа Ахмет, а Мангистау – хранитель Бекет») не означают равенство их положений, а преемственность религиозного учения, потому что невозможно сравнивать Пророка Мухаммеда ни с какими праведниками. Что касается поклонения святым местам Туркестана в качестве малой Мекки, то и он не имеет религиозную подоплеку. Это всего лишь мнение тех людей, которые, в силу своих ограниченных возможностей совершения паломничества в Мекку, вынуждены ограничиваться посещением мавзолея Хазрет Султана, считая его «своим покровителем, потомком Пророка, продолжателем

доверенного ему учения». Сам Хазрет Султан не завещал поклонение Туркестану в качестве малой Мекки. Письменные источники средневековья также не упоминают о традиции паломничества в Туркестан в качестве малого хаджа.

Что касается поверия о проведении ночи в Арыстанбабе, перед тем как посетить мавзолей Ясауи, то оно берет свое начало от той же легенды о доверенном финиковом плоде. По легенде, совершив долгий путь, Арыстанбаб наконец доходит до Сайрама. Молодой Ахмет, встретив старца, узнал его сам и попросил у него свой аманат. Тогда Арыстанбаб достал из под своего языка плод финика, который он хранил долгое время и передал его мальчику. Ахмет ничего не сказав, тотчас его проглатил. Тогда Арыстанбаб, огорчившись, молвил: «Сынок, я хранил его много лет. Но не услышал от тебя даже одного теплого слова», на что мальчик ответил: «За что я должен вам говорить спасибо, если вы высосали всю сладость плода, тогда как мне досталась одна косточка? Ладно, пусть у вас ночуют, а молиться Аллаху (просить у Аллаха, делать дуа) приходят к нам». Согласно другой версии, перед смертью Хазрет Султан завещал такие слова: «Перед тем как навестить меня, пусть вначале почтят Арыстанбаба, ночуют у его мавзолея».

При толковании этих легенд следует предостерегаться ошибочного мнения о том, что якобы можно или нужно просить помощи у самого святого Ясауи. В этой легенде отражена традиция тавассуль – обращения к Аллаху посредством пророков, авлия, и других праведников, которая не противоречит шариату. Имеются и другие виды тавассуль, о которых подробно и основательно написано в богословских трудах исламских ученых. Тавассуль является одной из форм обращения к Всевышнему, в котором верующий с намерением того, чтобы его молитва была принята Всевышним, просит принять мольбу из милости к Посланнику Аллаха (с.а.в.) или из милости к какому-либо великому праведнику, авлия, чьи имена проговариваются в молитве.

А. Абдирасилкызы

7. Родители в детстве намазывали нам на лоб сажу. Можно ли защититься таким образом от сглаза? Как ислам относится к бусинкам от сглаза, тумарам?

Такое явления, как «сглаз» действительно существует. У всех людей разная энергетика и разные намерения. В народе о некоторых людях говорят, что у них «дурной взгляд». Человек, у которого отрицательная энергетика является подавляющей, может сглазить кого-либо, неважно посмотрит ли он взглядом доброжелательным или недоброжелательным. Зачастую многие люди, обладающие дурным взглядом, не всегда знают об этом своем свойстве. Сглазу чаще всего подвергаются дети и женщины, как правило, считающиеся энергетически слабыми.

В одном из хадисов передается, что Пророк (с.а.в) сказал: «Сглаз – это истина». Каждый народ в силу своих обычаев по-своему защищается от сглаза. Среди казахских женщин и девушек широко распространено ношения разных бусинок от сглаза, ожерелья, серег, браслетов. Это все делается для того, чтобы «дурной взгляд» упал сначала на украшение. В связи с этим у нашего народа есть такое выражение - «көздің жауын алады» (буквально: «предотвращает дурной взгляд»). То есть, считается, что первое воздействие «дурного глаза» перемещается на бусинки от сглаза и украшения, после которого значительно слабеет.

Кроме этого, чтобы защитить ребенка (в основном мальчика) от сглаза, ему на лоб мажут сажу или специально одевают невзрачно. Своеобразной защитой от сглаза, в случаях, когда в семье часто умирали младенцы, был обычай называть неблагозвучными именами последующих детей. Например, «Елемес», «Елеусіз» (буквально: «Не замеченный»), «Жаманбай», «Ескермес» (буквально: «Не учтенный»). Наш народ верил, что таким образом можно защитить детей от сглаза.

Во времена нашего Пророка (с.а.в), тоже были случаи, связанные со сглазом. В то время у арабов был обычай, по которому если кто-либо сомневался в том, что его сглазили, то подозреваемого человека, у которого известен дурной глаз, просили совершать омовение. А после этой же водой купали человека, который подвергся сглазу. Наш Пророк (с.а.с) одобрял это: «И когда вас попросят омыться (для

пораженного сглазом), то омойтесь». Также известно, что для защиты от порчи и «дурного глаза», Пророку (с.а.в.) были ниспосланы суры «Аль-Фалаяк» и «Ан-Нас». Поэтому при сглазе, имеет широкое распространение чтение сур Корана, после которых больному делают рукья (заговаривание). Кроме этого, каждую ночь, перед сном, наш Пророк (с.а.в) по три раза читал суры «Ихлас», «Фалак», «Нас», дул на ладони, после чего три раза протирал ладонями все тело, начиная с головы и лица. О лечебном свойстве священного Корана говорится в некоторых аятах сур «Фуссилат» и «Аль-Исра». А по поводу сажи на лице (подбородке) рассказывал сподвижник Пророка Усман ибн Аффан.

При сглазе казахи делают «рукью», купают в соленой воде, кружат вокруг головы солью и бросают в огонь или окуривают дымом ароматных трав. Что же касается окуривания дымом душистых трав больного человека или внутрь дома, то некоторые исламские ученые считают это способом борьбы с джиннами. Нашему Пророку (с.а.в.) особенно нравились ароматные запахи. Кроме этого в одном из хадисов сказано: «В сердце есть зерно бесноватости и проказы, и ничто лучше не истребляет его, чем вдыхание нарцисса». Веками ароматные цветы и травы применяются для успокоения нервной системы человека, снятия переутомления, при головных болях, простуде, также использовались при лечении других заболеваний. Современная медицина доказала, что некоторые ароматы поднимают настроение у больного и оказывают воздействие на его лечение. Есть даже целая отрасль медицины, которая называется «аромотерапией». Что же касается соли, то о ее лечебных и очищающих свойствах медицине известно с древнейших времен. Соль используют не только в составах лекарств и препаратов, ее в медицинских целях также добавляют в лечебные ванны. Насчет невзрачных казахских имен, с помощью которых люди пытаются защититься от сглаза, можно отметить, что некоторые современные специалисты психотерапии и парапсихологии также рекомендуют некоторым людям сменить имя, чтобы избавиться от несчастья.

Ношение тумара – это отдельная тема. Мнения исламских ученых разделились насчет ношения тумара. Одни ученые приводят в доказательство хадисы Пророка (с.а.в.): «Тому, кто повесил на себя тумар, пусть Аллах не даст здоровья», «Кто повесил на себя тумар,

тот впал в многобожие» и отрицают ношения тумара. Вторая группа ученых указывает на эти же хадисы и в свою очередь говорят, что в этих хадисах говорится не о тех тумарах, где записаны аяты из Корана, а о других тумарах разного сомнительного содержания, а те люди, которые носят тумары с аятами из Корана верят в Аллаха и носят тумары только с искренним намерением того, чтобы «аяты из Кораны были всегда рядом», и что все это не противоречит шариату.

Однако, по мнению большинства ученых, тумары с аятами из Корана лучше носить детям, а взрослым надо выучить эти аяты и постоянно повторять про себя. Как мы видим, и в этом вопросе наш народ не ушел далеко от шариата.

А. Абдрасилкызы

8. Среди народа распространены поверья относительно «заговаривания», «плевания». Особенно, если ребенок не перестает плакать, либо у него повышается температура, простой люд обращается за помощью к знахарям. Правильно ли так поступать?

В исламе не запрещается совершать заговаривание. Оно берет начало с сунны нашего Пророка. Существуют специальные аяты, в которых упоминаются целебные свойства Корана. С помощью аятов Корана и специальных молитва (дуа) Пророк заговаривал себя и членов своей семьи. Кроме того, он перед сном троекратно повторял вслух слова из сур «Ихлас», «Фаляк» и «Нас», дул в ладони и протирал ими все лицо и тело. Заговаривание по сунне широко распространено среди мусульман. Тем не менее совершая заговаривание, нельзя упускать из внимания некоторые запреты, применяемые в его отношении. Заговаривание осуществляется исключительно на основе аятов Корана и с помощью дуа, упомянутых в сахих (достоверных) хадисах и утвержденных шариатом. Заговаривать, используя при этом бессмысленные слова вне аятов Корана и не утвержденных шариатом считается харамом. Во время заговаривания необходимо произносить молитву во имя Аллаха и просить от Него помощи.

Человек, знающий наизусть аяты и необходимые молитвы может сам заговаривать себя и других. Если же он не знает их, то может обратиться к знающему.

Так как наш народ уважает мнение знающих, следует Корану, то и дело заговаривания предоставляет людям, владеющим арабским языком, а также имамам и муллам. Если учесть, что правильное произношение аятов и молитв имеет большое значение, то предпочтительнее будет, чтобы процесс заговаривания осуществляли люди, имеющие соответствующее образование. Но даже при правильном применении заговаривания по шариату, следует верить в то, что исцеление происходит по воле Аллаха.

В отношении того вопроса, как именно совершается заговаривание, можно привести нижеследующие. Пророк наш, как правило, приставлял свою руку на больное место и произносил слова молитвы. Иногда заговаривал ладонь и проводил им по лицу и всему телу. Бесноватых людей лечил таким образом: открывал им рот, произносил дуа и вдувал им внутрь. Заговаривать путем вдувания в рот слов дуа широко применяемый метод среди казахов.

Обряд «плевания» («түкіру») – это самобытная традиция нашего народа. В народе сглаз называют «ит тию», а людей, лечащих детей от сглаза - «итке түкіреді». Некоторые совершают обряд с имитацией прокалывания уха ребенка в младенческом возрасте собачьей шерстью с намерением, чтобы он вырос человеком, наделенным даром снятия сглаза. Чтобы снять сглаз, ребенка приводят к людям, ухо которого «проколото» собачьей шерстью, либо людям, имеющим «дурной глаз». Такие люди, хотя в большинстве случаев не знают и не произносят специальные дуа-молитвы, начиная с именем Аллаха со словами: «Ағузу биллаһи минаш-шайтанир-ражим бисмиллаһир-рахманир-рахим» совершает так называемый обряд «плевание».

Разумеется, следует полагать, что и в этих случаях выздоровление от сглаза зависит от повеления Всевышнего. Но тем не менее надо отметить, что и эту самобытную традицию народ сумел тесно связывать с исламской религией, совершая его именем Аллаха.

А. Абдирасилкызы

9. В последнее время некоторые люди выступают против проведения таких традиций нашего народа как «беташар», «сәлем салу». Противоречит ли исполнение этих обрядов шариату?

Веками традиции нашего народа переплетались с основами ислама. В современном мире в процессе глобализации, некоторые наши соотечественники примкнули к радикальным религиозным течениям, чьи нападки направлены на единство религии и традиции, а также традиционные духовные ценности нашего народа. Приверженцы подобных взглядов хотят показать, будто казахи только знакомятся с исламом, в связи с чем выступают против вековых укоренившихся традиций, отрицают непрерывную преемственность религиозного учения в казахской степи, тем самым пытаются разрушить традиционные духовные ценности. Отрицая сложившуюся веками казахскую мусульманскую культуру, они без всяких на то шариатских оснований пытаются представить, будто обычаи, обряды и традиции нашего народа есть признаки проявления куфра и невежества, являются приданием Аллаху сотоварища. В частности, по этому поводу они критикуют «беташар» и «сәлем салу (приветствие невестки)».

Национальный характер и традиции – это тождественные понятия. Они рождают и формируют друг-друга. В казахском мировоззрении особое место уделяется почету и уважению. Само понятие «казахский характер» определяется такими чертами характера, как обходительность, учтивость, щедрость, непринужденность. Одним из составляющих казахского характера является уважение младшего к старшему, что ярко выражено в обряде «сәлем салу». Каждое деяние ценится по чистоте намерения, поэтому можно смело утверждать, что поклон невестки для проявления своего уважения, никоим образом нельзя сопоставлять с «рукугом» и «суджудом» (поклоны во время совершения намаза), что это действие не связано с поклонением кому-либо и не приданием Всевышнему Аллаху сотоварища.

Нет ни одного шариатского решения (хукма) о том, что такого рода приветствие является «ширкком», то есть приданием Аллаху сотоварища. Исламские ученые на этот счет приводят единственный

хадис. Один человек спросил у Пророка (с.а.в.): «Должны ли мы делать поклон, приветствуя своего брата, родственника или друга?» Пророк (с.а.в.) ответил: «Нет». «Должны ли мы при встрече обнимать и целовать его (в лицо)»? Пророк (с.а.в.) еще раз ответил: «Нет». Человек спросил: «Можно ли здороваясь, пожать ему руку?». Пророк (с.а.в.) ответил: «Да».

Этот хадис не является доказательством того, что совершение поклона при приветствии является «ширком» или «харамом». Во-первых, по мнению ученых этот хадис не является «сахих», то есть он не достоверный, а относится к категории хасан или к слабым хадисам. Во-вторых, в хадисе не использовано ни одного слова со значением запрета, следовательно нету оснований считать совершение поклона при приветствии харамом.

В-третьих, по данному хадису на вопрос «Должны ли мы при встрече обнимать и целовать его (в лицо)?» Пророк (с.а.в.) также ответил: «Нет». Но есть достоверные хадисы, в которых говорится, что Пророк (с.а.в.) и его сподвижники приветствовали возвратившихся из поездки друзей, обнимая их. Также ни один из исламских ученых не расценил обнимание при приветствии в качестве «ширка». Следовательно, в этом хадисе дан точный ответ на конкретный вопрос спрашивающего в отношении только каждодневного приветствия, то есть мусульмане при виде друг-друга каждый день должны здороваться пожимая руки. А каждодневное приветствие друг-друга обниманием или поклоном, не относится к сунне, это и не обязанность, но также не является харамом или ширком.

У казахов женщина не здоровается с мужчиной за руку, но при виде мужчин, также не стоит не проявляя знаки уважения. Не считая поклон невестки, даже девушки при виде мужчин склоняли свои головы в знак уважения. Также, и молодые парни, и мужчины средних лет, при входе в круг людей или старших по возрасту, здороваясь, прикладывали руку к груди и кланялись. Очевидно, что все эти адабы являются признаками уважения, этики и глубокой культуры.

Сегодняшние артисты тоже, в знак уважения и благодарности публике совершают поклон. Никто не соотносит эти действия с куфром. Некоторые шейхи исламских государств вносили фетвы о

том, что поклон артиста не противоречит шариату. В одном из которых говорится: «...решения и действия оцениваются согласно намерениям. Если артист в знак благодарности публике, от чистого сердца и со снисходительностью совершит поклон, то здесь нет ничего предосудительного. Но желательно сильно не наклоняться...». То-есть считается нежелательным до уровня «рукуг» – поясного поклона, который совершается при намазе.

Подытоживая следует отметить, что национальные традиции и ценности – это то, что сформировало общество в рамках своего духовного-религиозного познания, то что прошло испытания веками и сохранило свою ценность и жизнеспособность. Поэтому ни одно из дошедших до сегодняшнего дня традиционных ценностей казахского народа не противоречит исламскому шариату.

А. Абдрасилкызы

10. В детстве мы часто видели как наши бабушки произносили молитвы, обращаясь к Луне. Одна из них гласит: «Ай көрдік, аман көрдік, бұрынғыдай заман көрдік, жаңа айда жарылқа, ескі айда есірке». Что скрывают в себе подобные поверья?

Стараясь познать мудрость Аллаха по его творениям, что бы ни происходило в их жизни, наш народ всегда и везде старался истолковывать происходящее в добром смысле, верить в лучшее. Слова «Ай көрдік, аман көрдік, бұрынғыдай заман көрдік» означали благодарение Всевышнему за все благо, а выражение «Ескі айда есіркедің, жаңа айда жарылқа» означало просьбу о благословении. Приведенные слова молитвы служит доказательством чистоты внутреннего мира наших предков, преданностью своим религиозным традициям, ибо по сунне молитва-дуа является поклонением Всевышнему.

Видя рождение новой луны, Пророк произносил молитву: «Аллах создал и меня, и тебя. Пусть новая луна всегда нам указывает праведный путь!». В новолуние же говорил: «О, Аллах! Пусть сияние луны успокоит мир. Пусть поможет нам быть преданным и покорным

Тебе!». То есть произносить молитвы во время рождения новой луны казахи переняли от сунны нашего Пророка.

Наряду с этим у казахов есть поверье «Не выходить в дорогу в новолунии». Истоки поверья также относятся к сунне. Во время полнолуния Пророк завещал поститься в течении трех дней. Как известно, приливы и отливы вод зависят от наполнения и убывания луны. Современная медицина доказала, что и кровь человека, организм которого состоит на 80% из воды, тоже склонна к наполнению и понижению в зависимости от лунной фазы. Поэтому считается, что полнолуние – это неблагоприятное время, когда человек испытывает нервное возбуждение, более подвержен злости. В такое время по сунне рекомендуется воздерживаться от пищи, ибо пост благоприятно влияет на понижение кровяного давления, успокаивает организм. Казахи предостерегали человека от нежелательного посещения незнакомых мест во время такого периода, предупреждая о возможности столкновения в пути с разбойниками. То есть и в этом плане наш народ не сходил с пути сунны.

А. Абдирасилкызы

11. Решили пожениться. Взрослые сказали, что нужно совершить обряд очищения окуриванием (огнем), подливания масла в огонь. Что сказано в шариате по этому поводу?

После того, как невеста переступает порог дома жениха совершается обряд подливания масла в огонь. Это – древний обряд казахов, широко использовавшийся в начальное время распространения ислама среди казахов, а то и задолго до этих дней. Здесь нужно учесть тот факт, что с течением времени прежние поверья, связанные с тенгрианской верой, сохранили лишь свое название и ритуальную сторону, а сама суть этого обряда изменилась. В современном обществе никто не использует такие поверья, основываясь на убеждениях прежних религиозных вероисповеданий. И если современные невесты, переступая порог дома жениха, подливают масло в огонь, то это происходит не из-за того, что поклоняются огню, а из-за уважения традиций древности, убеждений о том, что «прошлое – это путь последующего». То есть невеста,

подливая в огонь масло, желает, чтобы никогда не угасал зажженный ею очаг, не догорела свеча («отым өшпесін», «шырағым сөнбесін»).

Сохранение огня в очаге издревле означало для казахов семейного благополучия, достатка в доме, а также стабильность народа. Кроме того, сохранение огня имело свои практические значения. Как известно, в прежние времена не было современных средств разжигания огня (то есть спичек, зажигалок и т.п.). Поэтому огонь приходилось разводить с большим трудом, посредством использования кремня. Поэтому в ночное время древние казахи закапывали тлеющие угли глубоко под золу, тем самым сохраняя огонь до восхода солнца. Известно, что дом, в котором хранится огонь всегда пребывает в тепле, в нем всегда готова теплая вода для утреннего омовения, легче приготовить завтрак. Одним словом, в таком доме всегда есть уют и достаток. Поэтому энергичность невестки всегда зависела от ее умения обращаться с огнем. Как правило, невесты, у которых погас очаг, с утра торопливы, своим поиском углей они беспокоят соседей, выпрашивают непогасшую золу. Поэтому в народе у спешного человека спрашивают «от ала келдің бе?» (буквально: «пришел ли за огонь (т.е. чтобы просить огонь)?»). Все эти жизненные уроки и опыт от практики перешли в поверье подливания масла в огонь. Суть данного поверья состоит в следующем: «пусть горит неугасимо очаг новой семьи подобно тому, как ярче будет гореть огонь во время подливания масла».

Однако поверье одно, а вера другое. Если поверье было бы прямым отражением веры, то казахи не давали бы два названия двум явлениям. В поверье нет такой категоричной веры, которая означало бы «если сделать так, то это будет так». В основе его лежит просьба, замысел, пожелание, означающие «если сделать так, возможно это произойдет так» или «пусть будет так». Все это человек делает в надежде на хорошее. А все хорошее, по вере народа, дается Всевышним. Поэтому древние казахи говорили: «Жамандық көрсем өзімнен, жақсылық көрсем құдайдан» («Плохое от себя, а хорошее от Всевышнего»). Пророк в своих хадисах также одобрял поверья, которые совершались из благих побуждений. «В исламе нет плохих поверий. Но мне нравятся добрые поверья, добрые слова», - говорится в хадисе.

Обряд очищения окуриванием – широко применяемая традиция, которая используется не только при женитьбе, но перекочевке, заболевании и т.д. Издревле люди знали об очищающих, дезинфицирующих свойствах огня. А современная психотерапия доказала, что огонь влияет на уничтожение негативной энергии.

Человеку по природе свойственно предполагать, верить в приметы. Поэтому в хадисах Пророка сказано, что три вещи всегда будут преследовать человека, это: вера в приметы, сомнение и зависть. В хадисе также говорится о том, что нельзя сильно верить приметам. То есть, поверье основывается не на вере человека, а на его намерении. Осуществление поверий зависит, прежде всего, от веления Всевышнего.

Вера в добрые предзнаменования в исламе есть, утверждают ученые-исламоведы и в доказательство приводят следующий хадис Пророка. Во время Пророка мусульмане заключили договор с мушриками (неверующими). Договор этот получил название «Худайбия». Договариваться с мусульманами мушрики отправили человека по имени «Сухайл», что в переводе означает «облегчение». Видя того человека Пророк, предопределяя благополучный исход соглашения, сказал свои сахабам: «Дело ваше облегчиться и все пройдет успешно. Ибо этот человек был послан для того, чтобы показать их добрую волю».

Известно, что под скрытым смыслом многих поверий находятся научно-медицинские, этические, а также гигиенические аспекты. С уверенностью можно сказать, что всем понятен смысл таких поверий, как «Не проливай белое (молоко)», «Не пинай скот», «Не разбрасывай золу», «Не рви траву», «Не спи во время заката солнца», «Не выходи в путь в новолуние». К примеру, примета «Не выходи в путь в полнолуние». Всем известно, что в полнолунии мировые воды выходят из своих берегов. Наукой было доказано, что этот период оказывает отрицательное влияние на человеческое поведение, его охватывают чувства агрессии, конфликта, и он более склонен к совершению плохих поступков. Поэтому это поверье призвано хранить человека от подобных нежелательных последствий.

Многие древние народные поверья понемногу начинают забываться. Кроме того, с течением времени появляются новые приметы. Общество само выбирает свои ценности. Казахские поверья

– это также регулирующий сам себя процесс. На это не нужно смотреть критическим взглядом, не нужно пытаться что-либо изменить или упразднить. Из-за поверья никто еще не сбился с религиозного пути, не совершил вероотступничество. Поэтому позитивные поверья, которые дают возможность надеяться на лучшее, ведут к совершению добрых дел, вдохновляют, как неотъемлемая часть народного мировосприятия имеют полное право на существование. А мы должны уделять внимание в первую очередь борьбе против явлений, угрожающих национальному единению, духовным ценностям, единству религии и традиций, а не ставить под сомнение правильность казахского мировоззрения, прошедших испытание временем.

А. Абдирасилкызы

12. Я хотел совершить Коран хатым для бабушки, несколько лет тому назад ушедшему из жизни. Как можно узнать, правильно ли совершается Коран хатым и кто этим занимается?

Смысловое и терминологическое значение слова «хатым» - «окончить», «завершить». Значение словосочетания «Құран хатым» - прочесть Коран от начала до конца. Чтение Корана признается проявлением покорности Всевышнему. В хадисах сказано о том, что какой бы аят ни читался, читающему человеку полагается воздаяние за совершение богоугодного дела. В одном из хадисов Пророка (с.а.в.) говорится о том, что «Если кто прочитает хотя бы одну букву из книги Аллаха (Корана), ему приписывается одно воздаяние». А каждое воздаяние будет увеличено ему в десять раз. Я не говорю о том, что алиф, лям, мим – все это считается одной буквой, алиф – это отдельная буква, лям – отдельная буква, мим – тоже отдельная буква (И за каждую букву приписывается отдельное воздаяние) (Тирмизи, Сунан). То есть, чтение Корана относится к таким же видам покорности Всевышнему, как и чтение намаза и соблюдение поста ораза.

А воздаянию, которым наделяется человек за совершение деяний, выражающих покорность Всевышнему, можно посвящать

душам умерших родственников (людей). Исламские ученые единодушно подтверждали тот факт, что воздаянием будут наделены души умерших родственников, во имя которых был прочитаны те или иные аяты и суры Корана. Чтение Корана и посвящение божьей милости за совершение такого богоугодного дела душам умерших родственников является благородным действием, вызывающим одобрение. Любой мусульманин, который может правильно читать Коран может совершить «хатым». В исламе нет вердикта о том, что Коран должен читать только работающий в мечети духовный служитель. Коран должен уметь читать любой мусульманин. Если же человек сам не умеет читать Коран, то можно доверить это ответственное дело сотрудникам мечети, почитаемым старцам, ученикам медресе, которые научились правильно читать Коран или же другим надежным лицам, обладающим религиозной грамотностью; в таком случае действие «хатым» будет совершено правильно.

А. Адильбаев

13. На поминках умершего собравшимся на похоронах раздаются куски материи, одежда умершего. Не противоречит ли это шариату? Вообще, что говорится в исламе по поводу приготовления пищи в доме, где умер один из членов семьи?

Раздавать куски материи собравшимся на похоронах, одежду умершего – это обычай и традиции прочно вошедшие в обиход казахского народа. Известно, что все это делается в качестве подаяний в память об умершем человеке. В соответствии с нормами ислама можно раздавать милостыню от имени умершего человека и воздаяние за это действие будет направлена умершему. Однажды один человек пришел к Пророку (с.а.в.) и спросил: «У меня скончался отец. У него осталось имущество. Он не завещал свое имущество никому. Если я подам от его имени милостыню, будут ли прощены ему его прегрешения?». Тогда Пророк (с.а.в.) ответил: «Да, будут прощены» (Муслим, «Сахих»). В этом хадисе говорится о том, что когда милостыня подается во имя умершего, воздаяние за совершение

данного действия будет направлена покойному. В отношении этого Ахмад ибн Ханбал сказал: «Воздаянием будет наделен покойник за совершение всех благих дел, а также принесение в жертву в память об умершем. Так как об этом имеются соответствующие хадисы» (Сайд Сабик, «Фикхус-сунна»). Ученые фикха говорят о том, что воздаяние за принесение пожертвований будет направлена умершим. Поэтому если раздача кусков материи, одежды умершего будет производиться с целью принесения подаяния (раздачи милостыни) воздаяние за совершение таких благих дел будет направлена умершему. Когда вышеуказанные действия будут совершаться с намерением совершить подаяние, оказания милостыни, то это не противоречит нормам шариата, напротив, совершение таких действий приветствуется. Однако, данные действия не обязательны для исполнения теми, кто по своему материальному положению не в состоянии совершить подобные деяния.

Что же касается приготовления еды в доме, где случился траур, то в соответствии с исламскими нормами это не обязательно, напротив, желательно, чтобы родственники и соседи, пришедшие выразить соболезнование по возможности, приносили с собой еду. Когда скончался сподвижник Пророка Жагфар, Пророк (с.а.в.) сказал окружающим: «Приготовьте домочадцам сподвижника еду, так как у них дома горе» (Абу Дауд, «Сунан»). Однако нет ничего предосудительного в том, чтобы накормить людей, приехавших издалека. Об этом Жарир ибн Абдуллах говорил: «Если надо будет приготовить еду, то можно приготовить. Так как в дом, где случился траур люди приезжают из соседних аулов, из далеко расположенной местности; они едут выразить соболезнование и участвовать в отпевании умершего перед погребением. Если они захотят остаться в доме умершего, тогда можно приготовить еду и накормить приезжих» («Уахбазут-Зухайли», «аль-Фикхул-исламии»).

Однако в настоящее время становится распространенной традиция, в соответствии с которой в домах, где случился траур стараются накрывать пышные дастарханы, которые обычно накрываются по поводу определенных тожественных случаев по принципу: «чтобы не опозориться перед другими», «чтобы люди нас не обсмеяли». Семья, в которой случился траур и которое постигло невосполнимое горе несут большие затраты, а некоторые и вовсе

занимают в долг значительные суммы денег с одной лишь целью – накрыть пышный дастархан, тем самым усугубляя свое бедственное положение. Конечно, это не приветствуется и с точки зрения религии. Поэтому аксакалам и имамам нужно разъяснять людям как желательно вести себя в таких случаях. Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) должно разработать в отношении данной ситуации специальные фетвы и всемерно проводить работу по разъяснению указанных фетв среди населения.

А. Адильбаев

14. Хотел жениться. Но выбранная мной невеста оказалась из одного рода, что и я. Родители против брака. Но мусульмане говорят, что «в исламе разрешается брак между мужчиной и женщиной, если они не рождены от одной матери, или так называемые «не молочные родственники». Что делать?

Мусульманское право запрещает брак в следующих случаях: «Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если только это не произошло прежде. Воистину, это является мерзким и ненавистным поступком и скверным путем. Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны отца, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры, матери ваших жен, ваши падчерицы, находящиеся под вашим покровительством, с матерями которых вы имели близость, но если вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха; а также жены ваших сыновей, которые произошли из ваших чресл. Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах...» (Сура «Ан-Ниса», аяты 22-23).

Эти вердикты Всемогущего, без сомнения, были в ту пору новизной для человечества, поскольку до ислама среди арабов и нескольких других племен существовали браки с близкими родственниками. Что касается экзогамии среди казахов, запрещающей сватовство между близкими родственниками до семи колен, то эта традиция не имела противоречия с религией. Поистине, Пророк наш Мухаммед (с.а.в.) свою дочь Фатиму отдал замуж за Али

(р.а.), который приходился ему двоюродным братом. Поэтому, из-за этого некоторые говорят, что «жеті атаға дейін қыз алыспау», то есть казахская традиция о недопущении брака до семи колен, идет вразрез исламу. Противопоставлять религиозный вердикт и традицию вовсе не правильно. Потому что, в той же суре «Ан-Ниса» была обозначена крайняя черта, запрещающая брак между мусульманами. Но тем не менее мы не говорим, что те запреты, основанные на традиции, но не вошедшие в число вышеуказанных крайностей, противоречат религии.

Согласно одному из семи источников вынесения вердикта-фетвы в ханафитском мазхабе «урфу», если традиционные устои не противоречат основам религии, то в таком случае общественные отношения разрешается регулировать с помощью традиционных ценностей. Одним словом, к традиции о недопущении брачных отношений до семи колен следует отнестись как к правилу, которое укрепляет запрет на брачные отношения между близкими родственниками, указанный в шариате.

М. Исахан

15. Моя дочь стала уже взрослой. Несмотря на то, что близкие ее друзья не читают намаз, она не перестает молиться Аллаху. Недавно приезжали сваты. Но их дети не совершают намаз. Мы не хотим, чтобы наша дочь выходила замуж за человека, который не читает намаз. Разрешается ли моей дочери выходить замуж за такого парня?

Супружество – это сунна Посланника Аллаха (с.а.в.). Иногда при необходимости брак может быть ваджибом и фарзом. Что касается замужества с человеком, который не совершает молитвы в намазе, это, конечно, вопрос сложный. Читать намаз – это обязанность каждого мусульманина (ки), достигшего (ей) зрелого возраста. То, что намаз считается фарзом, доказано аятами, хадисами, а также ижмой. И отрицать это равно отлучению из религии. Однако одного лишь признания намаза также недостаточно. Признающий намаз обязан его совершать. Коран предупреждает о тяжести расплаты за не соблюдение обязательств чтения намаза: «В райских садах они будут

спрашивать у грешников: «Что привело вас в Преисподнюю?» Они скажут: «Мы не были в числе тех, которые совершали намаз» (сура «Аль-Муддасир», аяты 40-43). Также Посланник Аллаха говорил: «Не будет помощи Аллаха и Пророка тому, кто оставил намаз преднамеренно» (Бухари, «Мауакит», 15, 34; Насаи, «Салат», 15).

Следовательно, чтение мусульманином намаза 5 раз в день считается неотъемлемой частью его вероисповедания. Однако, в ханафитском мазхабе вера и деяние рассматриваются отдельно, поэтому если мусульманин не совершает намаз, то его нельзя причислять к кафирам. Если будущий жених не совершает молитвы, но внутренне верен калиме шахадату, то его нельзя называть безбожником. Прежде чем отказать в замужестве дочери, думая, что «нельзя соединять сердца верующей девушки с неверующим парнем», нужно дать молодому человеку возможность компенсировать свой духовный недостаток в будущем.

М. Исахан

16. Как только начинают читать Коран взрослые прячут ножи. Есть ли в исламе по этому поводу определенная фетва?

Поистине, у каждого народа и миропонимания имеются свои обычаи и поверья. Как гласит народная мудрость, есть традиции передовые, а есть и устаревшие. Со временем некоторые традиции изменились, некоторые же канули в забвение. В 8 веке наш народ принял религию ислам. С приходом ислама в казахские земли многие старинные традиции и обычаи изменились, а те, которые не противоречили канонам шариата получили дальнейшее развитие. Согласно одному из таких обычаев стало прятание ножа во время чтения Корана.

Как правило, каждый обычай либо поверье имеет свою подоплеку, выработанную временем и самой жизнью. В отношении ножа среди народа широко распространены такие поверья, как не класть нож лезвием вверх, передавать нож рукояткой вперед, не направлять нож на кого-либо, класть нож под подушку, чтобы ребенку во сне не приснились кошмары и т.д. В классических книгах

по фикху, как правило, нет определенной фетвы, указывающей на то, что во время чтения Корана не должны присутствовать нож, кость, либо еда в посуде. Но все же в этом поверии есть исламские элементы. К примеру, в хадисе сказано, что кость является пищей джиннов. Кроме того, освободить стол от остатков еды подразумевает читоту дастархана.

Что же касается ножа, то это можно объяснить следующим образом. Часто случается, когда во время чтения Корана люди, у которых внутри притаился бес, хватались за нож и наносили увечия окружающим людям. Это – жизненно доказанный факт. Поэтому в целях безопасности во время чтения Корана следует отложить нож подальше.

А. Адильбаев

17. В пятницу ходим в мечеть читать Коран, вознося молитвы по усопшим предкам. При этом даем деньги мулле, совершившему чтение Корана. В начале, смотря как это делают другие, отдавал деньги, не придавая этому особого значения. Сейчас начал задумываться над своим поступком, правильно ли я делаю? Скажите, как к этому относится ислам?

Этот вопрос включает в себе 3 отдельных вопроса: 1. Посещение мечети в пятницу. 2. Читать Коран по умершему. 3. Платить духовному служителю, посвятившему чтение Корана покойным.

Остановимся на каждом из них.

1. «Посланник Аллаха (с.а.в.) сказал: «Поистине, из семи дней недели самый благополучный день пятница». Добрые дела, совершенные в этот день увеличиваются во много раз. Народ наш верил в священность пятничного дня, поэтому в этот день старался совершать много добрых дел, преподносить милостыню. Поистине, это правильно. Но тем не менее, в шариате нет четкого указания касательно посещения мечети с целью чтения Корана по умершему в пятницу. Мусульманин не должен ограничиваться лишь приготовлением семи лепешек в пятницу и посещением мечети в этот день. Он также обязан соблюдать главные обязательства ислама (в том числе посещение жума-намаза). К сожалению, из-за слабой

религиозной грамотности, большинство из нас ограничивается лишь воздаянием милостыни (садака).

2. Для того, чтобы совершить молитвы за упокой души предков, читая Коран, не обязательно ходить в мечети. Если каждый мусульманин самолично будет читать Коран, вознося молитвы предкам, то воздаяние за этот поступок будет зачислено его предкам. Мусульманские ученые единогласно согласны с тем, что Коран, причитанный во имя усопшего после его кончины, приписывается умершему.

3. За чтение Корана никто не вправе требовать плату. И если мусульмане дают деньги за подобное действие, то это означает не плату за чтение Корана, а считается как подаяние милостыни за упокой души умершего, либо с просьбой о хорошем. Следует отметить, что наше государство является светским, поэтому оно не имеет право оказывать помощь мечети. И если люди не будут оказывать содействие мечети, то вопросы, обеспечения его водой, теплом, а также другие вопросы не могли бы быть разрешены. Все средства, полученные от милостыни прихожан, специальная комиссия в составе 10-и имамов мечети распределяется на нужды мечети. Поэтому давать деньги нужно не за чтение Корана, а как подаяние милостыни.

А. Адильбаев

18. Каждый год 31 мая мы отдаем дань памяти жертвам политических репрессий. В 30-е годы прошлого столетия треть казахского народа, а также представители национальной интеллигенции пали жертвами большого террора. Исходя из этого можно ли их назвать шахидами?

Погибшими за веру мы называем тех знаменитых личностей, которые пожертвовали своей жизнью ради религии, на пути к достижению священной цели. В Коране говорится о погибших за веру: «Не говорите о тех, которых убили за веру в Аллаха, что они «погибли». Нет, они живы. Но вы это не знаете (сура «Бакара», аят 154). В целом, ученые ханафитского мазхаба понятие «погибшие за

веру» (шахидов) подразделяют на три вида: во-первых, это те, которые погибли отстаивая свою правоту в мирских делах и в надежде обрести воздаяние в потустороннем мире, в судный день. То есть, если человек умер в борьбе за справедливость, даже если это было мирским делом, он считается погибшим в борьбе за дело Аллаха. Вместе с тем, умершие в кровавой борьбе за дело религии, а также те, которые скончались, терпя тяготы и невзгоды в деле отстаивания имана – веры в Аллаха, а также отстаивая свои честь и достоинство по нормам шариата, бесспорно, считаются погибшими за веру. Во-вторых, погибшие за веру. Если такие лица за свою веру были подвергнуты физическим страданиям и скончались от подобного насилия, тогда они считаются погибшими во имя Аллаха. Даже если они остались живыми после тяжелых пыток и погибли спустя некоторое время, все же учитываются все его тяготы и лишения, которые он претерпел во имя Всевышнего, и такие люди относятся к категории погибших за веру. В-третьих, относительно погибших в деле отстаивания правоты в мирских делах можно сказать, что даже если на первый взгляд кажется, что такие люди стали жертвой отстаивания своих интересов во имя религии Аллаха, но в связи с тем, что у них не было намерения погибнуть за веру, такие люди не относятся к категории шахидов. Даже если потомки судя по внешнему выражению причин смерти таких людей, а также учитывая их подвиги будут вспоминать их как погибших за веру, в любом случае такой человек в загробном мире не будет в категории погибших за веру.

Что же касается вопроса о том, можно ли причислить народ, который умер во время голода 30-х годов XX века, а также представителей казахской интеллигенции, которых расстреляли в годы политических репрессий к погибшим за религию, то в качестве ответа скажем, что основным условием для того, чтобы считаться погибшим за веру является то, что умерший обязательно должен быть мусульманином. Слава Аллаху, казахский народ более тысячи лет придерживается исламской веры. То есть, все павшие жертвами политических репрессий в прошлом веке были мусульманами. Во-вторых, советская власть во время перевода образа жизни казахского народа к оседлости полностью конфисковала все имущество и скот. В результате чего в годы великого голода в Казахстане, то есть в 1932-

33 года народ вымер, не найдя пропитания. А людей, которые проявили недовольство политикой «красных», отряд карателей расстрелял, обвиняв их «бандитами». На самом деле они были не бандитами, а людьми, защищавшими имущество, а также честь и достоинство народа. В одном из хадисов, дошедших до нас со времен Абу Хурайра говорится: «Один сахаба спросил у посланника Всевышнего (с.а.в.): «Что будет, если кто-либо посягнет на мое имущество, а я погибну, защищая его?». На что Пророк (с.а.в.) ответил ему: «Тогда ты станешь шахидом» (Муслим, «Иман», 225). Таким образом, есть все основания назвать погибшими за веру народ, павший от голода, у которого Красная власть насильно отобрала все имущество и скотину, а также наших предков, казненных в борьбе за справедливость.

М. Исахан

19. Кое-кто говорит, что Маулид в исламскую культуру внесли турки. Действительно ли это так? Праздновали ли Маулид казахи?

Нельзя категорично утверждать о том, что в исламской культуре праздник Маулид был введен турками.

Двустихье о почитаемом всем человечеством (с.а.в.) было написано его сподвижником, поэтом по имени Хасаном ибн Сабитом еще при жизни Пророка Мухаммеда (с.а.в.) Если бы чтение Маулида – сказания в стихах – противоречило бы основам религии, тогда Посланник Всевышнего (с.а.в.) запрещал бы писать о себе стихи. Что же касается истории праздника Маулид, то необходимо сказать о том, что по инициативе одного из сельжукских амиров Музаферудина Кокбори данный праздник стал официальным, всенародным праздником.

Музаферудин Кокбори был выходцем из племени Ербилль Сельжукских тюрков. Он принадлежал знатному семейству Байтик и был бием племени Ербилль. Кроме того, он был зятем султана Айубидского государства Салахаддина. М.Кокбори был искренне верующим мусульманином, он очень любил Посланника Аллаха

(с.а.в.). Во времена правления М.Кокбори впервые в истории государственного управления тюрков имя Посланника Всевышнего (с.а.в.) было признано государственным символом.

Празднованию праздника Маулид уделялось особое внимание во времена Османской империи. В течение шести веков Османское государство, являющееся религиозным государством воспринимала праздник Маулид как символ особого почитания Пророка (с.а.в.). Из исторических данных нам известен о том, что день рождения Пророка (с.а.в.) особо праздновался в мечети Султана Ахмета в Стамбуле падишахом, шейхисламом, визирями, амирами, известными учеными и людьми благородного, знатного происхождения, а также народными массами. То есть, одним словом, во времена Османской империи праздник Маулид был возведен в ранг государственного праздника.

Когда мы были детьми, каждый год в месяц рабигул-аууаль в старой мечети нашей деревни собирались местные старцы и читали «Маулид». Когда я повзрослел, то понял, что старцы исполняли песню, исполняемую во время праздника «Маулид» - произведение Шади Жангирулы «Сияри-Наби». Исходя из того, что песню, исполняемую во время праздника «Маулит» написал и наши предки, можно говорить о том, что данный праздник отмечается в казахской степи испоконь веков.

М. Исахан

20. Правильно ли утверждать, что «казахская культура – традиционное религиозное познание казахского народа»? Можно ли рассматривать культуру и религиозное познание как единое целое?

По сравнению с религией понятие «культура» более обширное, так как оно охватывает многие отрасли духовной и материальной культуры. С этой точки зрения религия рассматривается как составная часть духовной культуры.

В свою очередь и «религия» понятие широкое. Потому что религия является не только системой веры, религия – это моральные

нормы, образ жизни, этика взаимоотношений, система духовных правил отделяющих добро от зла, дозволенное от запретного. То есть религия – феномен духовной культуры, одна из ее основ, она намного богаче, важнее и влиятельнее любого другого общественного феномена. В связи с этим религия служит основой духовных факторов, составляющих культуру всех обществ.

Следует рассматривать с этой позиции и традиционное религиозное верование казахского народа. Основы веры каждой религии являются общими для всех принявших ее народов. А религиозное познание формируется согласно жизненному опыту народа, особенностям мировоззрения и мировосприятия и традиционным ценностям. В этих особенностях могут быть отражены и формы быта народа до принятия данной религии. Со времен распространения ислама в казахской степи, формировавшееся на протяжении веков, развивающееся в русле данной религии, традиционное религиозное познание казахского народа стало основой нашей духовной культуры. Поэтому все отрасли нашей духовной культуры – система мышления, обычаи, традиции, искусство (искусство слова, музыкальное искусство) непосредственно развивались, укреплялись и питались с помощью традиционного религиозного познания.

То есть, связь религиозного познания и культуры имеет обоюдное воздействие: религиозное познание внедряясь в культуру в качестве ее составляющего элемента и впитывает в себя все ее особенности. В итоге выступает решающим фактором влияния на культуру способствующим дальнейшему развитию культуры и национального миропознания. Поэтому необходимо оценивать взаимосвязь культуры и традиционного религиозного познания через призму времени.

А. Абдирасилкызы

Сведения об авторах

Абдирасилкызы Айнур – директор «Научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религии» Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, кандидат филологических наук, магистр по арабской литературе (корановедению), востоковед, тюрколог.

Адилбаев Алау Шайкимович – доцент Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак», заведующий кафедры «Религиоведение», исламовед-теолог, доктор PhD, член Совета ученых при Духовном управлении мусульман Казахстана.

Мукан Исахан – докторант Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак», правовед, специалист по шариату.

**20 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ В СФЕРЕ РЕЛИГИИ**

Религия и традиции

г. Астана, ул. Орынбор, 8, здание «Дома Министерств»,
15 подъезд