УДК 308

Каржаубаева А.О.

Өнер ғылымдарының магистрі

Орталық Aзия және Шығыс мұсылмандарының тарихындағы сопылық ілімі

*

Sufi teaching in the history of Muslims of Central Asia and the East

Аннотация

Мақалада ислам тарихындағы сопылық жане зиярат мәселелері, діни ілім негіздері қарастырылған. Орталық Азия және Шығыс мұсылмандарының зиярат мәселелері талқыланған. Мақала исламдағы сопылық ілімінің жаңаруы, отаршылдық дәуірінен киінгі исламды жаңғырту үдерісіндегі сопылықтың орны мен рөлі қамтылып, дәстүрлі ислам және сопылық ілімдегі зиярат ету айырмашылықтары көрсетілген. Талдау алдында тарихи-философиялық шегініс жасалып, сопылықтың исламдық дәстүрге енуінің үдерісі қысқаша сипатталады.

Түйін сөздер: *ислам*, сопылық, зиярат, қасиетті жерлер, әулие, культ.

Annotation

The article discusses the problems of Sufism and pilgrimage in the history of Islam, the basics of religious teaching. The issues of pilgrimage of Muslims of Central Asia and the East were discussed. The article covers the modernization of Sufi teaching in Islam, the place and role of Sufism in the process of modernization of Islam, which was worn from the colonial era, and shows the differences between traditional Islam and pilgrimage in Sufi teaching. The analysis is preceded by a historical and philosophical digression and briefly describes the process of entering Sufism into the Islamic tradition.

Key words: *Islam, Sufism, pilgrimage, holy places, Saint, cult.*

Сопылық ұғымы VIII—IX ғасырларда пайда болып, Араб халифатында айтарлықтай эволюцияға ұшырады. Қазіргі таңда сопылық Шығыс халықтарының қоғамдық-саяси өмірінде маңызды орын алатын ілім.

VIII–IX ғасырлардың соңында пайда болған «Сопы» сөзінің этимологиясында бір ғана түсіндірме жоқ. Сопы сөзінің бір мағынасында оны «жүн» сөзінен шыққанын түсіндіріп, алғашқы сопылар жүннен жасалған киім кигендігін айтады. Келесі мағынасы «суф», яғни жүн немесе иленген тері деген мағынада қолданылады [1].

Парсы ақындары Санаи, Аттар, Руми, Саади, Хафиз Ширази және басқаларының көркем шығармаларынан сопылық негіздерігің бастапқы ойлары кездеседі. Бұл шығыстанушыларды сопылық негізінен парсылардың ықпалында болған деген қорытындыға әкелсе керек. Мысалы, Батыстың кейбір шығыстанушылары көптеген сопылардың отаны Хорасандағы зороастризмді сопылықтың негізгі қайнар көзі деп санайды. Зерттеушілер, сопылықтан исламға дейінгі әртүрлі наным-сенімдердің көрінісін, сондай-ақ исламның өзін көруге бейім, бірақ негізгі назарды оның қалыптасу кезеңіндегі әлеуметтік-саяси және экономикалық факторларға аударған жөн [2]. Құдайдан қорқуды, өлімнен қорқуды, соңғы сот күнін, тозақты және т. б. Ислам ілімі осылайша ақырет өміріне сенуді, жердегі өмірді жоққа шығаруды, аскетизм мен гермитизмді тудырды. Бұл сопылық ілімінің қалыптасуының басы болғаны сөзсіз [3].

Сопылықтың әлеуметтік тамыры алғашқы мұсылман қауымдарының құрылымынан бастау алады. Аскетизмді уағыздау, жердегі игіліктер мен байлықты менсінбеу, бастапқыда кедейлер арасында танымал болды, олардың санасында өмірдегі материалдық қиындықтарды рухани ізгіліктермен толтыруға шақырылды. Кедейлердің жағдайын нақты өзгертудің жолын көрсете алмаған ислам діні мұсылманға ұнамды деп аскеттік өмір сүру ұстанымын алға тартты. Сопылық ілімнің негізгі объектісі – адамның Құдайға қатынасы және оның мистикалық танымының жолдары. Исламдағы білімнің төрт жолының ішінде – Алланы тану, өзін тану, дүниені тану, ақыретті тану – сопылар біріншісін таңдайды. Сопылықтың барлық ережелері Ислам қағидаларымен сәйкес келмейді. Сопылық ілімде исламның адасушылық ағымдарын айыптаған бірқатар ережелер бар. Ең алдымен, мұсылмандардың рухани және зайырлы өмірін басқаратын шариғатты түсінуде. Сопылар мұны түсініп, ресми түрде мойындады. Бірақ олар шариғатты ақиқаттан ажыратады, ал мұсылман теологтары шариғатты ақиқат деп есептеді. Сопы үшін түпкі ақиқат шариғатта емес, Аллада.

Сопылық ілім мен дәстүрлі ислам арасындағы қайшылықтар Құдай мен жанның, уақыт пен қозғалыстың мәнін түсіндірумен байланысты. Құранда және исламның басқа да көздерінде Алла, періштелер және басқа да кейіпкерлер, сондай-ақ адамның рухы тәндікке ие емес және сәйкесінше, өздерінің жеке қасиеттеріне ие емес. Сопылар Құрандағы Құдайдың анықтамасын жоққа шығарды. Құдайдың табиғатпен, адаммен қосылуына жол бере отырып, олар Құдай туралы ойлау мүмкіндігін бекітті, Құдайдың белгілі бір кеңістікте белгілі бір мәні бар деп есептейді. Мұсылмандық рәсімдерге деген көзқарас саласында да айырмашылықтар бар. Сопылар түрлі сылтаулармен ораза ұстаудан бас тартты. Сонымен бірге олар өздерінің догмадан ауытқуларына көптеген негіздемелер тапты. Ортодоксалды исламнан айырмашылығы сопылар ақиқатты танудың маңызды түрі болып саналатын түйсікке үлкен мән береді. Танымның интуитивті формасы практиканы, логикалық ойлауды және қорытындыны жоққа шығарады. Шындық ешбір дәлелсіз, таза интуитивті түрде түсіндіріледі. Мұсылман теологтары да интуицияның рөлін, әсіресе Құдайдың бар екенін дәлелдеудегі рөлін жоғары бағалаған. Бірақ ол ғибадаттың салттық түрлерімен бәсекелесе алмады. Сопылар, керісінше, Құдайдың жақындығын дәлелдейтін көптеген дәстүрлі дәлелдерді жоққа шығарды, атап айтқанда, олар интуицияға арнайы сілтеме жасай отырып, Аллаға деген сүйіспеншіліктің дәлелдерінің бірі – қажылықтан бас тартты. Қажылықтан бас тартуды ұсына отырып, әл-Халлаж: «Егер кімде-кім алыс қажылыққа бара алмаса және қаламаса, үйінің төрттен бір бөлігін бөліп, таза ұстасын. Мұнда ол Меккеге сапарларын ойша жасай алады» [4].

Көптеген парсы сопыларының және барлық дерлік сопылардың сүйікті ұраны: «нағыз Қағба — тас үй емес, жүрек». Сопылық ілім бойынша оның ізбасарлары практикалық іс-әрекеттерде «өзінен алыстауға» тырысуы керек, өз денесінің бар екенін ұмыту керек. Осы мақсатта сопылар музыканы, ән айтуды және әртүрлі дене қимылдарын қолдана отырып, өздерін экстаз күйіне келтіреді. Шариғат бойынша мұсылмандарға мешіттен тыс үйде, мекемелерде, оқу орындарында және басқа жерлерде намаз оқуға рұқсат етілгені белгілі. Бұл сопыларға мешіттің маңыздылығын жоққа шығаруға мүмкіндік берді. Олар «ханиге» деп атаған қуану үшін арнайы үй-жай таңдап, «шынайы мешіт – мұсылмандардың жүрегі» деп айтты. Сопылық ілімдегі Құдайға деген сүйіспеншілік тазартылған символизммен байланысты, оған сәйкес шынайы дүние тек басқа дүниенің көрінісі ғана. Сопылықты дәстүрлі исламнан ерекшелейтін өздерінің «жұмбақтарын» жасыру үшін символизмді кеңінен пайдаланды. Ағылшын шығыстанушысы Р.Николсон: «Мысыр мистиктері арасында бақсылық пен көріпкелдіктің әр алуан түрлері кең тараған» деп жазады.

Сопылықта тірі кезінде үлкен құрметке ие болған, ізгі істер атқарған, салихалы мінез-құлықтарымен ерекшеленген сопылық ілімін ұстанған әулие саналатын адамдардың бейітіне зиярат ету жиі кездеседі. Әлемнің көптеген елдері мен аймақтарында сопылық зияраттары құрметтеледі.

Зиярат ету – мұсылмандар үшін қасиетті жерлерге бару, сондай-ақ осы қасиетті жерлерді белгілеу. Кейде «киелі жерлерді» ата-баба бейіті деп те атайды. Сопылық пен шиіттікте дүниеден өткен әулиелердің немесе шиіт имамдарының қабірлеріне зиярат ету дәстүрі бар. Қажылық жерлеу орындарында белгілі бір рәсімдерді өткізу үшін, олардың үстіне ғибадат орындары тұрғызылады [5].

Сопылықта жаңа нәрсені қабылдауды, білуді қамтитын саяхат (рухани, физикалық) сопылық теософиясына күрделі түрде еніп, концептуалдылық белгілеріне ие. Саяхаттау қажетті діни норманың бір түрі ретінде есептеліп, қыдыру, аскетизм және дервишизм сопылықтың әлеуметтік-мәдени көріністері ретінде қарастырылады.

Адам саяхаттаған сайын, жолында Алла Тағаланың жаратылыстарын, Оның «байланыстарын» көбірек көреді, соғұрлым жаратушыға жақынырақ болады, өйткені Құранда Алла Тағаланы тану, оның ішінде саяхат арқылы да бар. Бұл мүміннен тынымсыз рухани ізденісті, ақиқатқа ұмтылуды, қыдыруды, ішкі және сыртқы әлемді шарлауды талап етеді. Хақ Тағаланың жаратқан бейнелі әлемі саяхатшы адамға неғұрлым алуан түрлі болып көрінсе, мүмін Алланы түсінуге, Оны тануға соғұрлым жақын болады: өйткені «Одан басқа танылатын ешкім жоқ және Ол болмыстың және қозғалатын барлық нәрсенің бейнесі және соңынан ереді». Руми ізбасарларына ізденуде табандылық пен ыждағаттылық танытуға кеңес берді: «Сен мүгедек, ақсақ болсаң да, денең иіліп, ебедейсіз болса да, Жалғызға қарай жалықпай аяғыңды сүйре. Бірді қасиетті ізденісіңізге айналдырыңыз». Саяхаттың өзін ол жан-жақты ойластырған: «Сөйлеуде де, үнсіздікте де, хош иістерде де - барлық жерде патшаның хош иісін ұстаңыз». Бұл жерде әл-Араби атап өткендей, Алла Тағаланы барлық «құлдың адалдығымен» еске алу маңызды, «болғандай емес, Олар Оны тек тілмен еске алғанда, Алла тағала тек тілмен бірге отырады және Оның тілін адамның өзі көрмейтіндей көреді» [6].

Ислам атын жамылып, Құран мен хадистердің мағынасын дұрыс түсінудің орнына, сопылар өздерінің көптеген Құранға да, хадиске де, Ислам дініне де мүлдем сәйкес келмейтін пікірлерін таратты. Сондай пікірлердің бірі – қайтыс болған адамдар жерлерген қорымдарға зират ету ниетімен бару, марқұмдардың рухына Құранды қайта-қайта оқу. Сопылар Пайғамбарлардың, әулиелердің, сахабалардың, шейхтердің қабірлерін зиярат етіп, олардан берекет сұрау керектігін алға тартады. Имам Әбу Хузайр «Бос уақыт болса, қажылықтан бұрын зиярат жасаған абзал, өйткені қажылықтан кейін адам белгілі бір қиындықтарға кезігуі мүмкін» деген [7].

Имам әл-Кайлуби «Марқұмның жаны қабірмен байланысты және онымен ешқашан ажырамайды». Бірақ, келесі бейсенбіден бастап сенбі күні таңға дейін жанның қабірмен байланысы күшейе түседі, сондықтан бейсенбі күні түстен кейін және жұма күні түстен кейін бейіттерді зиярат ету дәстүрі қалыптасқан. Мұхаммед ибн Уасин былай дейді: «Өлгендер жұма күні және одан бір күн бұрын және одан кейінгі күні өздерін зиярат еткендерді таниды» деген.

Әулилердің қабірлерін зиярат ету, Алланың алдында шапағат тілеп дұға ету XVIII ғасырда Арабияда күшті діни-саяси ағым – ваххабизмнің пайда болуына себеп болды. оның негізін салушы Мұхаммед Абд әл-Уаххабтың атымен аталған. Ол адам мен Алла арасындағы кез келген делдалдарды жоққа шығарып, «шынайы» таухид үшін исламның «тазалығын» жаңғыртуды уағыздады. Уахабизм әулиелерге табынуды (соның ішінде Мұхаммед пайғамбардың өзі де), мазарларға зиярат етуді көпқұдайшылықтың көрінісі деп санады [8].

Қазақстандағы киелі жерлердің ең танымал Түркістан қаласында XIV ғасырда Қожа Ахмет Ясауи кесенесі салынды. Ол сопылық бауырластығын құрды. Ахмед Ясауи жерленген жер сопылардың қажылық орталығына айналды. Орта ғасырлардың басым бөлігінде және жаңа заманның басында бұл қала Яси немесе Шавғар деп аталды, ал XVI-XVII ғасырлардан кейін Түркістан немесе Хазірет деп аталды, екеуі де сөзбе-сөз мағынасында «Қасиетті» дегенді білдіретін «Хазрет-и Түркістан» деген атаудан шыққан. Біздің заманымыздың XI ғасырында осында өмір сүрген және қалада жерленген Түркістанның сопы шейхы Қожа Ахмад Йасауидің есімімен байланысты. Оның ықпалының арқасында қала қазақ даласы халықтары үшін руханият пен ислам білімінің маңызды орталығына айналды. 1390 жылдары Әмір Темір Қазақстан Республикасындағы ең маңызды сәулет ескерткіші болып қалатын керемет мазар күмбезін оның қабірінің үстіне тұрғызды. Қазіргі уақытта адамдардың көпшілігі Түркістанға, Қазақстанның басқа да әулие орындарына змярат етуге барады. Сондай киелі жерлердің саны Қазақстанда көп. Олардың ең танымалдары Бәйдібек атамен Домалақ ана моласы, Қожа Ахмет Йассауидың ұстазы Арыстан баб кесенесі, Гаухар ана және т.б. Зияраттап келген адамдар түнді құрбандық шалумен және рухтарды құрметтеумен өткізеді [9].

Әулиелердің бейіттері мен олардың қабірлеріне бару үшін адамдар белгілі бір рәсімдерден өткен. Ондай рәсімдердің зиярат ету орнына байланысты нақты ережелері бар. Орта Азия халықтары арасында жиі қолданылатын әдет-ғұрыптар: Меккедегі тауафқа ұқсас әулиенің қабірін айналып өту; киелі рухқа табыну; зиярат басына барып дұға ету; Құран оқу; қабірлерге, құлпытастарға, есіктерге қол тигізіп, содан кейін бетін ысқылау; әулиенің бейітіндегі киелі ағаштарға мата байлау; тамақ немесе ақша қалдыру; қасиетті құдық пен бұлақтан су алып, шомылу, дәрет алу және құрбандыққа қой немесе жылқы шалу; көріпкелдік амалдары мен тас лақтыру сияқты сиқырлы әрекеттер элементтерін де қамтиды. Исламның таралуына байланысты мұсылман қабірлерінің жанынан өтіп бара жатып тоқтап, дұға ету Орталық Азия халықтарының дәстүріне енді.

Бұл рәсімдердің көпшілігін ежелгі түркілер бұрыннан орындаған, мысалы, өту ғұрпы (бұл жерде, әрине, исламға дейінгі, кейінірек исламдық қажылық элементі – тавафпен де байланыс бар). Мерекелік салтанат кезінде қағанның таққа отыруы кезінде шатырды 9 рет айналып өткен; 7 рет жерлеу кезінде марқұмның шатырын айналдырды; тазарту рәсімі кезінде олар музыка әуенімен отты айналып өтті. Көптеген түркі халықтарында кездесетін сиқырлы гочурме ғұрпы ауруды әртүрлі тәсілдермен қабылдау, соның ішінде науқасты айналып өту [10].

Ежелгі жерлеулердің ішінде Ортастал (XIII-XIV ғ.), Хнов (XV ғ.), Мачада (XV ғ.) ауылдарында зираттарды ерекшелеуге болады. Сондай-ақ діндарлар сонау сонау сопы шейхтерінің XIX-XX ғасырларға дейін жерленген жерлеріне зиярат етеді. Бұл Мұхаммед-Эфенди әл-Яраги (Гуниб облысындағы Согратл ауылы), Абдурахман әл-Сугури (Буйнақ ауданындағы Төменгі Казанище ауылы), Магомед-Устази және оның ұлы Мұхаммед-Хаджи (ауыл) бейіттері. Дахадаев ауданындағы Дейбук қаласы) және т.б.

Өзбекстандағы Бұхара қаласының маңында атақты сопы шейхы, накшбанди бауырластығының негізін қалаушы Бах аддин Нақшбандидің бейіті бар. Кеңес өкіметі жылдарында ғибадатхана апатты жағдайда болды. Өзбекстан тәуелсіздік алғаннан кейін 1993 жылы Бах ад-Дин Нақшбандидің 675 жылдығына орай қасиетті орын қалпына келтірілді. Көп ұзамай кешенді абаттандыру бағытында қыруар жұмыстар атқарылды. Биік күмбезді кіреберіс салынды. Бах ад-Диннің киелі жерленген жері мен анасының жерленген жерін бір композицияға біріктірілді.

Түркияда Конья қаласында XIII ғасырдағы ұлы ақын, сопы жерленген кесене тұрғызылды. Джалал ад-Дин Руми, лақап аты Мевлана (парсы тілінен аударғанда қожамыз деген мағына береді). Құрылымның күмбезі көгілдір фаянс тақтайшаларымен қапталған. Мевлана кесенесі 1274 жылдан 1854 жылға дейін өзгеріссіз өмір сүрді, ол кезде ішкі безендірудің кейбір элементтері қосылды. Жақын жерде ерлер мен әйелдер зираттары, дәрет алу субұрқағы және Фатима Хатун мен Синан Паша кесенелері орналасқан.

Конияда көрнекті ақын әрі ойшыл, Румидің рухани тәлімгері Шамс Табризидің мазары бар.

Иранның Махан қаласында ниматуллахи сопылық орденінің негізін қалаушы Шах Ниматулла Уәлидің кесенесі бар. Кесенеге жабық кіреберістің жоғарғы жағында Шах Нима-Тулланың музйі орналасқан. Музейде құнды жәдігерлер бар, олардың ішінде каллиграфиялық жазулармен және сызбалармен безендірілген, асыл тастармен қапталған қылыштар, мүйізтұмсық терісінен және болаттан жасалған түрлі қалқандар, қолжазба, сирек кітаптардың литографиялық және баспа басылымдары, қолдан жасалған маталар, орамалдар, фарфор және хрусталь ыдыстарды ерекше атап өтуге болады [11].

Зират жасау әдебі: Имамның қабіріне барар алдында (мұстахаб) денені толық жуған жөн. Кесенеге барар жолда жүз дүркін такбир айтылып, имамның, оның туысының немесе серігінің қабіріндегі мешітте киблаға бұрылып, екі ракағаттан тұратын намаз оқылады. Алладан Тәуелсіз қасиетті күші бар деген сеніммен жасалған жалбарынумен тікелей үндеуді шиит ғалымдары ширк (политеизм) деп санайды.

Исламның мистикалық қыры – сопылықты ескермей, шығыстық мұсылмандардың рухани мәдениетін толықтай түсіну және оны сипаттау мүмкін емес. Сопылық ислам дінінің мистикалық қыры бола отырып, исламның өзімен бірге дүниеге келді. Бірақ мұсылман қауымының алғашқы ғасырларында сопылық дәстүр элиталық сананың өнімі бола отырып, исламның негізгі даму жолынан бөлек тұрды, бірақ сонымен бірге кейде «халықтық» дін ретінде қолданылды.

Көптеген ғасырлар бойы мұсылман дінінде ғибадат етуге рұқсат беру туралы дау бар. Меккеге, Мина алқабына және Арафат тауына қажылық кез-келген сенушінің басты міндеті. Қажылықтың кілті - мұсылмандардың басты ғибадатханасы Қағбада ғибадат ету. Бұл дәстүр ежелгі пұтқа табынушылық рәсімдерді исламдандыру болып табылатынына және қажылық рәсімінің өзі исламға дейінгі институттардан бастау алады. Қажылықтың басқа түрлері, ең алдымен пайғамбарлардың, шейхтардың, әулиенің қабірлерімен және тақуалығымен танымал болған басқа адамдардың зияраттарына бару әрекетімен де кездеседі. Мұсылман әлемінде кең таралған мұндай ғибадатханалар әртүрлі атаулармен аталады: мысалы, Үндістанда олар даргах, Памирде - астан, Орталық Азияның басқа аймақтарында - мазар немесе зиярат деп аталады. Ерте исламның нормаларына оралуды жақтайтын көптеген теологтар мұндай құрмет пен ғибадатты пұтқа табынушылықтың көрінісі ретінде айыптайды.

Зиярат орындары ел тарихында ерекше орын алады, бұған Қазақстан аумағындағы көптеген киелі орындары құнды тарихи-мәдени мұра ретінде танылып, мемлекет тарапынан қорғалғандығы дәлел.

Рухани тұрғыдан алғанда, зиярат орындары халық арасында қасиетті саналып, ұлтты біріктіретін, оның бірлігін нығайтатын, оның рухын байытатын орын ретінде қызмет етеді.

Сондықтан ұлт мәдениетінің, тарихы мен білімінің ажырамас бөлігі ретінде зиярат орындары рухани және материалдық құндылықтармен қатар қорғауды қажет етеді.

Әдебиеттер тізімі

1. Эрнст К. Суфизм. – М., 2002. – 320 c.

2. Идрис Шах. Суфизм. 1-басылым. – М.: 1994. – 446 б.

3. Байтенова Н.Ж. жəне т.б. Қазақстандағы діндер. – Алматы, 2009. – 238 б.

4. Ислам жəне иман негіздері. – Алматы, 2007. – 256 б.

5. Қазақ Ұлттық Энциклопедиясы. – Алматы, 2006. – 3 б.

6. Мустафина Р. М. Представления, культы, обряды у казахов (в контексте бытового ислама в Южном Казахстане в конце XIX — XX вв.). –Алма-Ата, 1992. –176 б.

7. Литвинов В.П. Религиозное паломничество: региональный аспект (на примере Туркестана эпохи средневековья и Нового времени). Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина. –2006. – 377 с.

8. Терлецкий Н.С. Места паломничества и поклонения и доисламские традиции в Центральной Азии. Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН [Электронный ресурс]. — URL: [http://www/kunstkamera.ru/lib/rubrikat or/03/03_03/978-5-02-025231-8](http://www/kunstkamera.ru/lib/rubrikat%20or/03/03_03/978-5-02-025231-8).

9. Қожа Ахмет Иассауи. Хикметтер. – Алматы, 2000. – 97 б.

10. Снесарев Г.П.Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М.: Наука, 1969. - 336 с.

11. Руми Д.М.Маснаи-ий манави («Поэма о скрытом смысле»). СПб: Петербургское востоковедение, (Заполнитель1) (К., 2002)8. Terletsky N.S. Mesta palomnichestva I poklanenya I doiskamskie tradisy v Sentral’noy Azii. Electronyfya bibiliontera Muzeya antropologii I etnografii im. Petra Velikogo (Kunstkamera) RAN [Electronni resurs]. — URL: http://www/kunstkamera.ru/lib/rubrikat or/03/03_03/978-5-02-025231-8.9. Kozha Akhmet Iassawi.Hickmetter. – Alm aty, 2000. – 97 b. 10. Snesarev G.P. Relics of pre-Muslim beliefs and rituals among the Uzbeks of Khorezm. M.: Nauka, 1969. - 336 p.11. Rumi D.M. Masnai-iy manavi (“Poem about a hidden meaning”). St. Petersburg: Petersburg Oriental Studies, 2007. - 44812. Tarikh-i mullah-zada (Tarikh-i shuyuh-i Bukhara) as a source on the traditional beliefs of the peoples of Central Asia. Omsk, 2011.