

Глава 4

МУСУЛЬМАНСКИЕ ПРАЗДНИКИ

§ 4.1. УАЗА-БАЙРАМ

Праздник Уаза-байрам (инг. *Мархаж*) завершает очень важный для мусульман месяц Рамадан. Наступление Рамадана определяется по обнаружению в небе молодого месяца в ночь 29-го шаабана⁷. Именно в эти дни, согласно преданию, были ниспосланы пророку Мухаммаду первые аяты священного Корана [Ислам 1991: 198].

Начало Рамадана в разных мусульманских странах возвещается по-разному: это может быть пушечный выстрел, барабанный бой, звуки трубы или поднятие флага над минаретом. На весь период продолжения поста верующие повторяют слова: «Я вознамерился поститься в месяц Рамадан от утренней зари до заката солнца единственно ради Аллаха!» [Для мусульман наступает священный месяц Рамадан].

С этого вечера священного месяца Рамадан (инг. *мархий бутт*) мусульмане начинают держать уразу — пост, являющийся одним из столпов ислама⁸. «Соблюдение поста в месяце Рамадан было предписано в месяце Шаабан, во втором году по Хиджре. Само же явление поста имело место и до ислама, он был предписан иудеям и христианам, жившим во времена пророка Мухаммада. В Коране сказано: “О те, которые уверовали! Предписал Аллах и вам пост, подобно тому, как велел его соблюдать и тем народам, которые жили до вас. Соблюдая его, вы станете богобоязненными” (сура “Аль-Бакара”, аят 183). Отличительной чертой в соблюдении обязательного поста между мусульманами и былыми общинами яв-

⁷ Название мусульманского месяца, предшествующего Рамадану.

⁸ Пять столпов ислама: 1) свидетельство, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха; 2) соблюдение намаза (молитвы); 3) пост в месяце Рамадан; 4) выдача закята (обязательного пожертвования); 5) хадж.

ляется то, что мусульманам предписано его соблюдение именно в месяце Рамадан» [История поста].

Значительная часть ингушей соблюдает пост три месяца, предшествующих празднику Ураза-байрам. Кроме этого, ингуши после трех дней празднования Рамадана продолжают поститься еще шесть дней. Пророк Мухаммад сказал: «Тот, кто постился в течение Рамадана, а затем без перерыва продолжил пост шесть дней в месяц Шавваль, то он как будто постился целый год» [Соблюдение поста].

Пост включает в себя две основные составляющие, при соблюдении которых он считается действительным: намерение и воздержание от всего, что нарушает пост, в промежутке времени от наступления утренней молитвы до наступления вечерней молитвы. Обязательным условием является намерение еще до того, как верующий приступит к соблюдению поста, а именно до наступления времени утренней молитвы. Если намерение будет сделано после наступления времени утренней молитвы, пост не засчитывается. Пост начинается после утреннего азана (призыва к обязательной молитве) и заканчивается после вечернего азана. В указанный временной промежуток постящийся не должен совершать действий, нарушающих пост⁹.

Каждому постящемуся необходимо соблюдать названные правила, в противном случае пост нарушится и будет недействительным.

В течение всего месяца Рамадан, длительность которого составляет 29 или 30 дней в зависимости от лунного календаря, правоверные мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости. Желательно не сквернословить, не враждовать, не ругаться, быть более терпеливы-

⁹ Это целенаправленный прием внутрь любой пищи (но, если съел или выпил что-либо, забыв, что постишься, даже если досыта, пост не нарушается). Проникновение в полость физического тела через естественное (физиологическое) отверстие человека (капли в нос нарушают пост, а капли в глаза не нарушают, поскольку там нет полости; клизма тоже нарушает пост, поскольку физическое тело проникает в полость, а укол, будь он внутримышечный или внутривенный, не нарушает пост). Осознанное вызывание рвоты. Осознанно совершенный половой акт. Семязвержение, произошедшее в результате возбуждения от ласк супруги, а также в результате мастурбирования. Месячные и послеродовые выделения. Потеря рассудка.

ми, сострадательными, милосердными друг к другу, прощать все обиды и восстанавливать добрые отношения со всеми друзьями и знакомыми. Ингуши также стараются заключить перемирие и простить своих обидчиков в этот месяц, так как ислам призывает каждого мусульманина к прощению ради Аллаха как к важному богоугодному деянию.

Ингуши, как и все мусульмане, последние десять дней месяца Рамадан молятся и ждут, что наступит ночь могущества и предопределения — Ляйлятуль-кадр. Мусульмане верят, что ежегодно в эту ночь Бог принимает решения о судьбе каждого человека, учитывая его желания, высказанные в молитве. Эта ночь наступает в месяце Рамадан и приходится на одну из десяти последних ночей этого месяца. С этой целью в мечетях республики, как в соборных, так и квартальных, многие верующие проводят в молитве все ночи до утра. Значительная часть исламских ученых делала акцент именно на ночь двадцать седьмого дня месяца Рамадан, говоря, что это наиболее вероятное время для Ляйлятуль-кадр.

Точного указания о наступлении этой ночи нет. Некоторые ученые считают, что скрытость и отсутствие четкой определенности в данном вопросе подобны неизвестности срока смерти, наступления конца света. Возможно, эта тайна нужна для того, чтобы люди не ограничивались одной ночью в году и стремились всегда вести праведный образ жизни, совершать молитвы и возносить свои просьбы к Аллаху в любое время в надежде на Его милость.

Соблюдение поста имеет свои ограничения. Так, пост не предусмотрен для детей, не достигших 10-летнего возраста, для женщин в период месячных или послеродовых выделений, больных с потерей сознания или помешательством и для людей преклонного возраста. В эту же категорию входят беременные и кормящие матери. Если соблюдение поста может нанести вред беременной женщине и / или зародышу или соблюдение поста может отразиться на ребенке, например у роженицы может не хватать молока для ребенка, разрешено разговляться, т.е. не поститься. Особо выделяют три причины, разрешающие не соблюдать пост:

- болезнь, при которой соблюдение поста наносит вред организму или доставляет сильную боль и недомогание;
- дальнейшее путешествие, когда расстояние пути не менее 83 км;
- бессилие поститься.

Если пост не был соблюден в силу объективных или субъективных причин, его нужно возместить в любое удобное время по истечении Рамадана. Важно отметить, что человек, который возмещает пропущенный во время Рамадана пост, не имеет права прервать его. Разницы нет, пост ли это, который нужно возместить неотложно (пропущенный без причины), или пост, возмещение которого можно отложить (пропущенный по причине). К последнему относятся такие категории людей, как больные, люди, находящиеся в местах лишения свободы, солдаты срочной службы и иные лица, у которых в силу объективных причин нет условий для соблюдения поста и намаза. Поэтому все вышеуказанные категории людей делают дополнительный намаз и соблюдают пост, возмещающая важные для мусульманина столпы ислама, в любое другое удобное для них время.

В месяц Рамадан количество людей, желающих совершить коллективный намаз, как правило, так велико, что мечеть не может вместить всех желающих, поэтому допустимо совершать намаз на территории, прилегающей к мечети. В последние десятилетия это стало традицией для мегаполисов. Так, множество верующих, совершающих праздничный намаз возле нескольких мечетей Москвы, — одна из характерных черт нашего времени [Павлова 2013: 45].

В месяц Рамадан мусульмане каждый вечер делают намаз (*таравих*) после обязательного ночного намаза. Таравих — это желательный намаз (намаз-сунна). Намаз-таравих начинают совершать с первой ночи и завершают в последнюю ночь поста Рамадан. Предпочтительно совершать намаз-таравих коллективно в мечети, но при отсутствии такой возможности намаз-таравих совершают дома, вместе с семьей, соседями. В крайнем случае этот намаз можно совершить и в одиночку.

Обычно совершают восемь ракаатов намаза-таравих — четыре намаза по два ракаата. Но лучше выполнить двадцать ракаатов,

т.е. десять намазов. Пророк Мухаммад совершал как двадцать ракаатов намаза-таравих, так и восемь. По окончании намаза-таравих совершают три ракаата намаза-витру (вначале двухракаатный намаз, затем одноракаатный) [Намаз-таравих]. Намаз-таравих совершают коллективно в мечети, где имам или его заместитель рассказывает верующим о значении месяца Рамадан, его пользе и достоинствах. В месяц Рамадан многие совершают шестой, дополнительный намаз — *тахаджуд* — после ночной молитвы за час или два до рассвета, т.е. в последнюю треть ночи. Выполнение тахаджуда является сунной.

Весь месяц Рамадан для мюридов Ингушетии расписан по графику, чтобы удовлетворить желание любой семьи пригласить на ифтар родственников, друзей и мюридов.

Во время Рамадана, как и во всем мусульманском мире, меняется жизненный уклад народа Республики Ингушетия. Днем на улицах значительно меньше машин и людей, тем более если месяц Рамадан приходится на летнее, жаркое время года. Один из недавних годов был особенно тяжелым из-за жаркой погоды. Муфтий шейх Равиль Гайнутдин отмечал, что главная трудность, главное испытание, о котором думали и которого боялись верующие, — это долгий изнурительный день. При этом он справедливо отметил, что наши отцы и матери соблюдали пост и во времена Советского Союза. Они не жили тогда в таких хороших квартирах, не ездили на машинах с кондиционерами, не питались тем, чем питаемся мы, и при этом еще постоянно работали в колхозе под раскаленным солнцем, пахали, сеяли, стояли у станка. Для современников, живущих в комфортных условиях, грех не соблюдать пост, говорил он [РИА Новости].

Чтобы облегчить трудности поста, Глава Республики Ингушетия издал указ о сокращении рабочего дня на один час, а также ввел запрет на продажу спиртного и курение в общественных местах в период поста и дней разговения [Новости]. Ежегодно на ингушском участке федеральной трассы «Кавказ» открывают несколько пунктов отдыха для постящихся. В них проезжающие мусульмане могут остановиться, совершить молитву, выпить воды и поесть после дневного поста. Такие «пит-стопы» оборудованы в мече-

тях, находящихся вдоль федеральной трассы на Экажевском и Нестеровском перекрестках. На административной границе полицейские информируют всех въезжающих в республику водителей о том, что в указанных мечетях они могут своевременно разговлаться, и объясняют, где находятся данные пункты.

В месяц Рамадан для жителей Республики Ингушетия организовываются специальные сельскохозяйственные ярмарки с широким ассортиментом продукции от фермерских хозяйств и аграрных предприятий республики по доступным ценам. Ярмарки проходят на сельскохозяйственных рынках в Малгобеке, Карабулаке, Назрани и других площадках региона, где ведется постоянный контроль в целях недопущения необоснованного роста цен на продовольственные товары.

В Республике Ингушетия, как и во многих регионах мира, где проживают мусульмане, в течение дня многие кафе, рестораны закрыты весь световой день, возобновляя свою работу только после вечерней молитвы. В месяц Рамадан изменяется и рацион питания. Например, многие местные жители пекут чурек из кукурузной муки (инг. *сискал*) для утренней трапезы, так как эта лепешка очень питательна и постящийся достаточно долго не испытывает чувства голода [Павлова 2012: 237]. Подобные лепешки используют вместо хлеба. Их подают к различным блюдам, но самым распространенным яством этого месяца является молоко, в которое крошат сискал и доводят до кипения. Простота приготовления и калорийность сделала это блюдо одним из главных в утреннем меню постящегося.

После захода солнца жизнь замирает: все стремятся совершить молитву дома вовремя и принять пищу. Для малоимущих и тех, кто по каким-то причинам не успевает вернуться домой к вечернему намазу, в республике организовали палатки с бесплатным горячим питанием, чаще всего рядом с соборными мечетями. Проведения ифтаров (кормления людей) после дня поста в месяц Рамадан — сравнительно новая традиция, появившаяся в Республике Ингушетия в последние десятилетия. Во времена СССР подобные массовые застолья были под запретом и не практиковались. В настоящее время такие мероприятия практи-

куюют как частные лица, так и государственные и общественные организации в рамках продвижения среди верующих идей добра, милосердия и сострадания к ближним. Наиболее частые и массовые ифтары организуют общественные организации, созданные на платформе культурно-просветительского центра «Эздел». В месяц Рамадан (2015 г.) они провели несколько подобных мероприятий для малоимущих семей, студентов, выпускников исламских институтов республики, общественных деятелей и всех желающих. В рамках этих мероприятий проводились конкурсы, викторины, презентации общественных проектов, на которые приглашались все желающие совершить добрые поступки в этот священный месяц.

На ифтар, как правило, приходили не только малоимущие граждане, но и бизнесмены, политики, общественные деятели. В ходе совместной трапезы люди становятся ближе друг к другу, как это и предписывает ислам, стирая условные границы социального статуса и подчеркивая свое равенство перед Всевышним. Нужно отметить, что на угощения в «Шатер Рамадана» может прийти любой желающий, независимо от конфессиональной и национальной принадлежности. Как правило, разговоры начинают с воды и нечетного числа фиников — так, как это делал пророк Мухаммад.

В Москве 25 июня 2015 г. на площадке возле мемориальной мечети на Поклонной горе состоялся вечер Ингушетии в рамках ежегодной культурно-благотворительной акции «Шатер Рамадана». В культурно-просветительской и благотворительной акции приняли участие глава республики Юнус-Бек Евкуров, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, муфтий Ингушетии Иса Хамхоев, известные политики, депутаты, общественные деятели, артисты и ученые [Фольклор]. С началом священного месяца Рамадан в Ингушетии проходят благотворительные акции для оказания помощи нуждающимся семьям. В этих мероприятиях принимают участие республиканские госучреждения, политики, бизнесмены, простые жители республики и благотворительные фонды — «Мял», «Сердце без границ», «Тешам», культурно-просветительский центр «Эздел» и др.

Особое внимание хочется обратить на работу именно благотворительных фондов республики в месяц Рамадан. Так, благотвори-

тельный фонд «Мял» весь месяц Рамадан вел сбор пожертвований для нуждающихся. Большую помощь в организации мероприятий оказали волонтеры, которые заблаговременно составили списки малообеспеченных семей, где воспитываются инвалиды, по всем населенным пунктам республики. Этой категории населения силами добровольцев были доставлены продукты питания и комплекты одежды.

Благотворительный фонд «Тешам» в период поста провел акцию «Рамадан благодатный», подготовив и раздав подарочные сертификаты на сумму 3 тыс. руб., позволяющие на выбор совершать покупки в сети магазинов «Для гурманов» и «Халяль». 28 июля благотворительный фонд «Тешам» совместно с культурно-просветительским центром «Эздел» и при поддержке движения волонтеров общества «Ты не один» организовали развлекательное мероприятие для детей-инвалидов из малообеспеченных и неполных семей.

В завершение месяца Рамадан усилиями большого числа общественных и государственных организаций в Ингушетии состоялось красочное представление под названием «Вечер нашидов» (религиозных песнопений). В программе были выступления известных исполнителей нашидов из регионов Кавказа. В мероприятии приняли участие Хадис Сабиев и Заур Салихов, Джамиля Хаштырова, Ислам Тибоев и ученики Школы хафизов. В рамках акции также прошла выставка фотографий «30 лиц Рамадана», автором которой является соискатель отдела этнографии Кавказа МАЭ РАН, петербургский исследователь и фотограф Ренада Александровна Джалил-Ходжа.

По решению организаторов все средства, вырученные от реализации билетов на концерт, были направлены на благотворительность. Организаторами мероприятия выступили Фонд социальной поддержки населения «Солидарность» и Культурно-просветительский центр «Эздел» под эгидой администрации главы Республики Ингушетия и Духовного центра мусульман Ингушетии при поддержке волонтерского движения «Сподвижники добра» [Вечер нашидов впервые состоялся в Ингушетии].

Ежегодно Министерство культуры совместно с культурно-досуговыми учреждениями Ингушетии готовит для жителей республики традиционные массовые гуляния в дни празднования Ураза-байрам в городах Магас, Назрань, Малгобек, Карабулак, Сунжа, а также в сельских поселениях Нестеровское, Троицкое, Алхасты, Экажево, Плиево, Пседах, Инарки, Аки-Юрт, Джейрах и др. В библиотеках и музеях проходят выставки книжных иллюстраций и фото, посвященные празднику Ураза-байрам.

В дни празднования Ураза-байрам на дорогах Ингушетии происходит множество дорожно-транспортных происшествий из-за приезда на собственных машинах ингушей, живущих за пределами республики. В целях предотвращения указанных явлений Министерство национальностей Ингушетии совместно с Государственным комитетом по делам молодежи Республики Ингушетии ежегодно организует акцию «Не сердись, будь терпелив». В рамках акции водителям автомобилей раздаются флаеры. В тексте флаера, написанном на русском и ингушском языках, приводятся аят из Корана и хадис, побуждающий к терпению и смирению в месяц Рамадан. В нем, в частности, говорится: «Пророк сказал: “Пост — это щит” (который оберегает постящегося от адского пламени), и если кто-либо из вас будет поститься, то пусть не сквернословит и не кричит, а если кого-нибудь будут ругать, то пусть скажет: “Поистине, у меня пост”». Также было высказано предложение о проведении акции «Месяц Рамадан без дорожно-транспортных происшествий». Эту идею поддержали представители Муфтията, которые предложили оглашать на еженедельных пятничных проповедях имена выявленных нарушителей дорожного движения.

Хочется подчеркнуть, что в месяц Рамадан прекращает работу шариатский суд, так как члены суда, которые решают судьбы людей, могут быть необъективными, а это большой грех. Кадий, члены кадията и Муфтият Республики Ингушетия, в ведении которого находится шариатский суд, сформированный в республике в мае 1999 г. для разбора в соответствии с мусульманским правом шафиитского толка дел, связанных с семейно-брачными отношениями, наследственными спорами, делами о кровной мести, кра-

жей невест, «делами частного обвинения» (клеветой, оскорблением и т.п.), считают обоснованным отпуск в указанный месяц [Албогачиева 2007: 78].

У ингушей, как и у многих народов мира, развито посещение «святых мест» — могил и мавзолеев исторических и мифических деятелей ислама. Зиарат к могилам почитаемых лиц в мусульманской практике обычно осуществляется в дни их рождения, накануне месяца Рамадан и других религиозных праздников. Ингуши приходят на могилы и по пятницам, а некоторые последователи, живущие рядом с зиаратом, читают на могиле молитвы каждый вечер. Посещение зиарата должно сопровождаться полным или частичным омовением и чтением молитв. Особо посещаемыми местными жителями в месяц Рамадан являются могилы матери Кунта-хаджи Хэди, его отца Кунты, его брата и сестер, зиараты Дени Арсанова, Батал-хаджи Белхороева, Хусейн-хаджи Гарданова, Тешала Ужахова и многих других, с именами которых ингуши связывают свою конфессиональную принадлежность. Регулярно из Назрани, Кантышева, Малгобека и других мест отправляются микроавтобусы с гидами, которые рассказывают о жизнедеятельности и духовных основах тариката основателей вирдовых братств Чечни и Ингушетии. Нередко в числе пассажиров можно увидеть ингушей, живущих в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, Ставрополе и других местах Российской Федерации [Албогачиева 2015: 149–158].

Духовное значение поста связано с тем, что постящийся обращает все свои мысли к Богу. Весь месяц в Ингушетии не играют свадеб. Девушек сватают до начала поста и играют свадьбы после окончания поста, поэтому на этот месяц приходится самая большая статистика по свадьбам.

Окончание Ураза-байрам, как и его начало, связано с появлением новой луны. Четкой привязки к дате нет, многие исламские ученые придерживаются мнения, что недопустимо пользоваться астрономическими вычислениями для определения начала и конца месяца Рамадан. Пост начинается и заканчивается с появлением новой луны, и только после этого объявляется о начале праздника. Из-за этого мы часто наблюдаем, что празднование на-

чинается с расхождением в один день во многих странах и даже республиках. Относительно разногласия в вопросе приемлемости территориальных расхождений при определении начала месяца Рамадан почти все ученые сходятся на том, что мусульманин должен поститься и праздновать с населением страны, в которой он живет [Рамазан].

В прежние времена праздник отмечался три дня подряд, но в последние годы (2013–2015) добавили еще один день, чтобы успеть поздравить всех родственников, проживающих в республике и за ее пределами — в Северной Осетии, Чеченской Республике и др.

К празднованию готовятся очень основательно: заранее делается ремонт в доме, приводится в порядок двор и хозяйство, покупаются новые вещи для обустройства и украшения жилища к празднику. Флористы, торгующие в Ингушетии, привозят цветы, которые должны цвести в указанный период времени, зная пожелания местных женщин. Перед наступлением праздника, вечером, все члены семьи совершают омовение и надевают самую красивую одежду, при этом хотя бы одна вещь должна быть новой. В последний вечер после захода солнца и совершения намаза начинается празднование окончания месяца уразы (*мархаиш дастар*). В честь начала праздника в городах республики звучат выстрелы из различных видов оружия, взрываются яркими фонтанами салюты, петарды и фейерверки, всюду царит праздничное оживление. Затем начинается взаимное поздравление ближайших соседей и детей:

*Марха кьобал хилда!
Хьийга хало маьлех язйойла!
Е дия, е шуа Маьрша доаГалда!*

*Да будет благословенен Ваш пост!
Да пусть страдания и тяготы этого месяца обернутся для Вас милостью Аллаха! Пусть и в будущем время поста и разговения будут благословенны!* [Васильева 2013: 341].

Поздравления продолжаются до поздней ночи. Затем с раннего утра дети ходят от дома к дому с пакетами для сбора гостинцев. В каждом дворе малышей ждут с угощениями в виде орехов, конфет или фруктов, специально припасенных для этого случая. В зависимости от достатка семьи гостинцев может быть разное количество. Детский праздник продолжается все три дня: дети обходят соседей-односельчан, а иногда отправляются и в соседние села и поселки, собирая много угощений. К сожалению, в настоящее время многие дети даже не знают точную формулу обрядового текста поздравления.

В 1970–1980-е годы дети хорошо знали все праздничные церемонии и текст поздравления, в основном ходили собирать гостинцы только в первый день праздника. Это было в период атеистического прошлого, когда на религию осуществлялось гонение и праздник Ураза-байрам относился к разряду запрещенных. В программе Коммунистической партии Советского Союза (1961) особое внимание уделялось идейному воздействию «для воспитания людей в духе научно-материалистического миропонимания, для преодоления религиозных предрассудков». При этом происходили активные попытки доказать, что исполнение религиозных обязанностей мусульманина — это социальное зло. Так, объявлялось, что «пост ураза не только одурманивает сознание народа религиозным опиумом, но и приносит большой вред здоровью людей» [Программа Коммунистической партии Советского Союза 1961: 96].

В Советском Союзе во время поста в месяц Рамадан школьников заставляли утром при входе в школу выпить воды, чтобы нарушить пост. Во время принятия в пионеры, комсомольцы и уж тем более в КПСС людей заставляли отречься от Бога. Атеистическая пропаганда была направлена против веры и всех религиозных ритуалов [Павлова 2013: 56]. Учителя весь месяц контролировали учеников, чтобы они не соблюдали пост и не голодали. Даже бывали случаи, когда директор или заведующий учебной частью школы по заданию районного отдела образования ходил по классам и выявлял школьников, которые держали уразу. При обнаружении таких учеников в школу вызывали родителей на воспитательную беседу о вреде исламских праздников и голо-

дания в учебное время, несмотря на то что в те времена в школах Ингушетии не было ни буфетов, ни столовых, хотя это тоже являлось нарушением [Албогачиева 2016: 150]. В настоящее время соблюдение поста в месяц Рамадан в школах республики тоже находится под пристальным вниманием. Согласно исламским нормам, поститься может только ребенок, достигший десятилетнего возраста. Но следует побуждать детей соблюдать пост с семилетнего возраста.

Согласно канонам ислама, в день празднования Ураза-байрам мусульмане должны принести милостыню (инг. *мархи-сах*) наиболее нуждающимся. Утром первого дня праздника глава семьи спрашивает у каждого члена семьи, дает ли он ему согласие на раздачу милостыни (*марх сахь дакх*), и, дождавшись положительного ответа от всех, начинает раздачу милостыни. Размер подаяния составляет 2,5 кг пшеницы на каждого члена семьи независимо от возраста, но в последнее время больше практикуется раздача денег сиротам и малоимущим. Все вышеуказанные мероприятия желательно выполнить до полного восхода солнца — чем раньше, тем лучше. После указанного действия все мужчины отправляются в мечеть для совершения праздничной молитвы (*Иудн*). Затем мужчины идут на кладбище и читают аяты и молитвы, а те, кто умеет, — Коран.

В это утро каждый вспоминает своих близких и родных, ушедших в мир иной, молится за их души, убирает их могилы, участвует в наведении порядка на кладбище. В этот праздничный день после окончания описанных выше действий необходимо отдать дань уважения старшим. Для этого навещают самых старых и почетных стариков населенного пункта, поздравляют их с окончанием Рамадана и дарят деньги, а затем отправляются в другие города и села, чтобы поздравить живущих там родственников [Албогачиева 2007: 78]. Первые два-три дня в гости ходят только мужчины, а на четвертый день очередь переходит к женщинам.

Весь месяц Рамадан на телевидении, по радио, в прессе идет широкое освещение различных вопросов, связанных с праздником Рамадан. В городах и селах Ингушетии устанавливаются огромные баннеры, щиты и другая наружная реклама с по-

здравлениями и высказываниями о достоинстве поста в месяц Рамадан.

В праздничные дни накрывают столы со всевозможными яствами, готовятся различные блюда как национальной кухни, так и европейской. В период празднования в гости могут приходиться все желающие, даже незнакомые. Такой возможностью чаще всего пользуются молодые люди, которые подыскивают себе девушку, или женихи, не имеющие возможности в обычные дни посещать дом девушки, за которой они ухаживают [Албогачиева 2007: 83].

В последние годы изменилось отношение к этим визитам в гости. «В прежние времена мужчина старался поздравить избранницу сердца с благополучным окончанием поста, приехать, не обращая на свой визит лишнего внимания, и никогда не заходил в дом к девушке, которой он симпатизировал, так как он намеревался породниться с этой семьей и соблюдал ингушский этикет, какой должен соблюдать зять семьи. Современная молодежь, к великому сожалению, плохо знает традиционные нормы поведения и, вопреки элементарным нормам приличия, может загоститься у девушки до полуночи, забывая при этом, что изначально ингушскими обычаями вовсе не подразумевались долгие посиделки за праздничным столом в гостях у незнакомых людей» [Хашиева 2015].

В ингушском обществе принято одаривать гостей платками, поэтому заранее запасались ими в зависимости от количества предполагаемых гостей. В некоторых больших семьях, где много родственников, число платков может варьировать от 100 до 500. В прошлом кроме платков девушки дарили избранным гостям праздничные флаги (кусочек ткани размером 70×100 см) разных цветов, но преимущественно зеленого, с изображением звезды и полумесяца и с вышитыми или написанными бронзовой краской добрыми пожеланиями. Эти флаги укреплялись на машинах, а если молодой человек приезжал на коне, то флажок укреплялся на гриве без древка. Но эта практика почти изжита в местной среде, возможно, из-за нежелания девушек выполнять трудоемкую работу по изготовлению флагов, для которой нужен творческий подход и навыки шитья и дизайна.

Вероятно, именно этим была продиктована инициатива Министерства культуры Ингушетии, объявившего в 2012 г. конкурс на изготовление флага с национальной символикой, лучшую сервировку стола и вышитого платка с национальной символикой. По условию конкурса узор и изображение на флаге и платке должны выполняться вручную или посредством швейной машинки, на различных тканях, цветными нитями, бисером, жемчугом, стразами, в духе национального декора. Так Министерство культуры попыталось содействовать сохранению и развитию культурного потенциала, выявлению одаренной творческой молодежи республики. Проект был нацелен на реализацию творческих способностей в области декоративно-прикладного искусства, воспитание чувства патриотизма, стремление к познанию и сохранению исторических традиций.

Традиция дарить платки известна в ингушском обществе более полутора веков. За этот промежуток времени менялось и количество платков, и их качество. Если в прошлом эти символические вещи были в основном ручной работы, то в последние годы преобладают фабричные изделия. Исследователи отмечают, что еще до середины XX в. платками одаривались только особенные гости, а не все без исключения, как в настоящее время. Платки изготавливались девушками вручную долгими зимними вечерами, причем в этом нелегком процессе принимали участие девушки, имевшие навыки шитья, вышивки, вязания и т.д. Каждая мастерица выполняла определенную работу, и в итоге платок в окончательном варианте был обязан своим появлением на свет труду не одной умелицы, а целого творческого коллектива [Албогачиева 2016: 145–163].

Платок являлся знаком особого уважения, им, подчеркнем еще раз, одаривались лишь определенные гости. Так, если речь шла о родственниках, то их в первую очередь дарили ближайшим родственникам снохи или замужней дочери (инг. *бехке захалаи*), почетным старикам и членам местного духовенства. Однако сегодня функциональное назначение и символизм платка уже незнаком многим членам ингушского общества, которые раздают платки всем подряд. Нужно оговориться, что платки бывают разного ка-

чества, а следовательно, самые дорогие и качественные платки все же попадают в руки избранных гостей.

Ассортимент платков на рынках Ингушетии в предпраздничные дни очень велик, от простых китайских фабричных платков до именных — Christian Dior, Burberry, Fendi, Aquascutum, Pierre Cardin, Versace, Charles Tyrwhitt, Ermenegildo Zegna и др. Соответственно, разный и ценовой ряд: от 20 до 5000–7000 руб. и выше. Дорогие платки могут себе позволить лишь немногие женщины, поэтому рынок заполнен огромным количеством подделок под именные марки.

Примечательно, что упаковку для платка можно купить в одном месте, а сам платок — в другом, потому что производители разные и привозят контрафактную продукцию в «фирменных упаковках» на реализацию в регион, учитывая покупательский спрос на данный товар в предпраздничный период. Иногда некоторые женщины, не зная названия платка, могут купить упаковку для него от другого платка, таким образом происходит подмена одних марок другими.

Продавцы чаще всего упаковывают платки в соответствующие коробки, но экономные хозяйки, пытаясь выгадать хоть какую-нибудь сумму, стараются сделать то же самостоятельно, правда, не всегда удачно. В таких случаях платок от Ermenegildo Zegna может превратиться в Versace, а счастливый обладатель обнаружит это только после того, как избавится от упаковки. Некоторые недобросовестные продавцы, используя тот же принцип, зарабатывают на таких подделках много денег из-за невнимательности и предпраздничной суеты.

В последние годы на празднике стали одаривать гостей пожилого возраста носками. Откуда появилась подобная традиция, стало известно из работы известного этнопсихолога — кавказоведа О.С. Павловой. Она пишет, что «со временем происходит какое-то своеобразное смешивание традиций между соседними народами. К примеру, в Ингушетии принято мужчине, пришедшему в день празднования Рамадана, дарить в подарок чистый носовой платок. В Чечне такого раньше не было. Но вот уже несколько лет как этот ингушский обычай переняли чеченские хозяйки. Другой обычай,

пришедший на этот раз с востока от Чечни, — в Дагестане вместо платков принято дарить носки. Естественно, новые, в упаковке. Удивительно, но и этот обычай потихоньку укрепляется в Чечне, правда, пока еще только в восточных районах республики. В любом случае, подарок гостю — это всегда приятно!» [Павлова 2013: 393]. Постепенно одаривание мужчин старшего возраста носками стало распространяться и во всех районах Ингушетии.

Как видим, праздничная обрядность претерпела много изменений за последние десятилетия, связанные с идеологическими установками государства, но вместе с тем главные особенности празднования продолжают сохранять элементы ритуального характера.

§ 4.2. КУРБАН-БАЙРАМ

Курбан-байрам (инг. *Гурба*) — один из двух канонических праздников в исламе, главный мусульманский праздник. Отмечается через 70 дней после Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения пророка Ибрахима. История этого праздника уходит в ветхозаветные времена. Мусульманская традиция гласит, что однажды пророк Ибрахим был готов принести в жертву своего сына Исмаила в знак преданного служения Господу. Аллах же испытывал Ибрахима и в последний момент послал для заклания барана, который и был принесен в жертву [Праздник жертвоприношения — Курбан-байрам]. С этим праздником связано ежегодное паломничество в Мекку — хадж.

Праздничный день Ид-аль-Адха (Курбан-байрам) указом главы региона ежегодно объявляется выходным. В дни праздника руководителям министерств, ведомств, государственных учреждений рекомендуют принять дополнительные меры для обеспечения правопорядка на территории республики [Праздник Курбан-байрам объявлен выходным в Ингушетии].

Праздничные мероприятия продолжаются три дня. В первый день с рассветом мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, обязательно совершив перед этим ритуальное омовение и надев чистую одежду, чаще всего костюм мюрида. Всю дорогу от дома до мечети повторяются слова такбира, возвеличивая Аллаха: *Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар ля илаһа илля Ллаху ва-Ллаху акбар, Аллаху акбар ва-ли-Ллахи-ль-хьамд. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар кабиран ва-льхамду-ли-Ллахи касьиран ва-субхьана-Ллахи букратан ва-асьила.*

После восхода солнца совершается жертвоприношение. Чаще всего ингуши приносят в жертву баранов, реже — коров. Но по мусульманской традиции в жертву могут быть принесены верблюд не моложе пяти лет, бык или коза не моложе двух лет и овца не моложе одного года. При этом животное, предназначенное для жертвоприношения, должно быть здоровым и не иметь никаких недостатков [Праздник жертвоприношения: Ид-аль-Адха]. Обычно шкуры жертвенных животных также отдаются желающим. Мясо варят и съедают за общей трапезой, на которой может присутствовать любой мусульманин [Васильева 2013: 342].

Перед тем как принести животное в жертву, необходимо произнести намерение (нийят): «Я закалываю его в жертвоприношение». Можно также передать полномочия тому, кто будет закалывать. Животное укладывают на левый бок, поворачивают в сторону Каабы, читают соответствующую молитву (*дула*) и совершают жертвоприношение [Барахоев 2015б]. Третью часть жертвенного животного оставляют в семье, остальное мясо раздается нуждающимся соседям или знакомым. В мусульманской традиции считается, что после «Страшного Суда над пропастью будет перекинут мост Сират, который тоньше ослиного волоска и острее меча. Те животные, которые были принесены мусульманином в жертву, будут ждать его у моста. Верующему предстоит найти своих животных, взобраться на них и пересечь мост. Праведники перейдут через мост и попадут в рай, а грешники вместе с животными сорвутся с моста и попадут в ад» [Праздник жертвоприношения — Курбан-байрам].

В этот праздник для гостей готовятся угощения из мяса. Большое внимание уделяется особому оформлению стола, а также приготовлению десертов. В последующие после праздника дни обычно наносят визиты к родным и близким знакомым. Посещение в дни праздника жертвоприношения считается благожелательным и желательным [Альтемиров 2012].

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия в предверие праздника проводит сельскохозяйственные ярмарки, приуроченные к празднованию Ид-аль-Адха.

Для большинства благотворительных организаций Ингушетии священный праздник Ид-аль-Адха становится главным днем в году, так как они общими усилиями оказывают помощь нуждающейся части населения. В последние годы запущен проект «Ид-аль-Адха детям» для помощи самым маленьким гражданам Ингушетии, которые живут в трудных условиях. Для детей из малообеспеченных семей фонд «Тешам» сформировал продуктовые наборы в праздничных упаковках, специально выпущенных к этому дню. 24 сентября 2015 г. в священный праздник Курбан-байрам Благотворительный фонд «Тешам» провел очередную акцию «Ид-аль-Адха» по раздаче нуждающимся жертвенного мяса и подарков детям [Барахоев 2015 в].

В последние годы стало традицией проводить благотворительные мероприятия, приуроченные к празднику Курбан-байрам. Культурно-просветительский центр «Эздел» стал инициатором проведения в Республике Ингушетия целого ряда мероприятий, посвященных главному празднику мусульман. Именно с этой целью, была проведена акция «Счастливый Курбан-байрам — 2015».

Культурно-просветительский центр «Эздел» и фонд «Тешам» при поддержке Театра юного зрителя организовали постановку благотворительного спектакля «Лоа делхача хана» («Когда идет снег»), рассказывающий о смысле праздника. Для просмотра спектакля были приглашены учащиеся школ республики и подопечные фонда «Тешам». По окончании показа маленьким зрителям были вручены небольшие подарки и воздушные шары, а кульминацией торжества, как всегда, стал запуск воздушного шарика в небо.

Новшеством последних лет стали турниры по дзюдо среди младших юношей. Всего в турнире принимают участие юные дзюдоисты, посещающие секции, в возрасте от 10 до 13 лет. Состязания проходят в девяти весовых категориях. По итогам соревнований 2015 г. были определены девять победителей, специально для которых подготовили также девять упитанных барашков. Серебряные призеры и бронзовые призеры получили денежные призы [Юные дзюдоисты Ингушетии получили барашков к Курбан-байраму].

Регулярными стали торжества в городских парках и скверах, приуроченные к празднику Курбан-байрам. Постоянными организаторами этих торжеств выступают Культурно-просветительский центр «Эздел», Благотворительный фонд «Тешам», Министерство культуры, администрации Малгобека и Назрани, радио «Ангушт», КПЦ «Ираз», Фонд социальной поддержки населения «Солидарность», Благотворительный фонд «Мял», волонтерское движение «Сподвижники добра», детская студия «Гармония», при спонсорской поддержке Фонда «Солидарность», студии «Видеомастер», ООО «Арт-Плаза» и ООО «Бамбино». В праздничных мероприятиях принимают участие учащиеся Школы хафизов, которые восхищают собравшихся красивым чтением Корана и нашидов, группа «Назым» и певица нашидов Джамилия Хаштырова [В честь праздника Курбан-байрам].

§ 4.3. МАВЛИД

Мавлид — день рождения пророка Мухаммада (инг. *Мовлат*), отмечается 12-го числа месяца Раби аль-авваль. Поскольку точная дата рождения пророка неизвестна, Мавлид был приурочен ко дню его смерти, что накладывает отпечаток на характер торжества [Ислам 1991: 163].

Хафиз Сахави, известнейший знаток хадисов, сообщает, что мусульмане стали собираться для совершения и исполнения мавлидов через триста лет после начала проповеди Мухаммада.

Сам пророк Мухаммад не считал собственный день рождения ни праздником, ни особой датой. Однако он выделил понедельник для соблюдения поста, и когда его спросили, почему он держит пост в этот день, он ответил, что родился в этот день. Согласно сунне, в исламе есть только два праздника — Ураза-байрам и Курбан-байрам. Однако такое нововведение, как Мавлид, пришлось по душе многим его последователям. Известно, что имам аш-Шафии сказал: «Если что-то противоречит Корану, сунне или единогласному мнению ученых, то это бид'а, ведущая к заблуждению, а если оно не противоречит этим принципам, то это одобряемая бид'а» [Мухаммад 1999: 119].

Этот праздник отмечается мусульманами, живущими во всех частях света: в России, Сирии, Алжире, Тунисе, Марокко и т.д. В Пакистане он является официальным праздником, отмечаемым в течение трех нерабочих дней [Особенности празднования Мавлида ан-Наби в Пакистане]. Однако в Священной Мекке, где родился пророк Мухаммад, день его рождения не является официальным праздником.

Широко эта дата отмечается и многими мусульманами, проживающими на Кавказе, в числе которых ингуши. В месяц Раби аль-авваль ингуши стараются больше читать Коран, молитвы, слушать проповеди, раздавать милостыню (*сагIа*), делать всевозможные пожертвования, собирать гостей для исполнения религиозных песнопений и чтения мавлида.

На первой пятничной молитве в каждой мечети бывает проповедь (*хутба*), посвященная жизни пророка и его заповедям.

В этот месяц многие жители Ингушетии посещают могилы, близких и родных, покойных шейхов, расположенные на территории Ингушетии и Чечни. К числу наиболее посещаемых относятся могилы Дени Арсанова и его сына Бахьяутдина, находящиеся на кладбище в Урус-Мартане Чеченской Республики [Саламов 2004: 30]; зиарат Тешал-хаджи Ужахова, который располагается на вершине горы в селении Барсуки Назрановского района Республики Ингушетия. Эта был особо почитаемый в народе человек, так как лично принял благословение от Кунта-хаджи и был им благословлен. Поэтому многие ингуши, прежде чем отправиться в палом-

ничество, поднимаются к его могиле, делают *дуа* и отправляются в Эртени, где располагается зиарат матери Кунта-хаджи Хеды (село Первомайское Веденского района Чечни). Поток паломников здесь не прекращается никогда [Албогачиева 2007: 94].

Особое столпотворение начинается в период месяца Рамадан, в праздники Курбан-байрам и Раби аль-авваль. К этим могилам едут мусульмане из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и других мест, там они читают мавлиды, восхваляющие пророка, совершают зикр и просят благополучия себе и своим близким у Аллаха. Здесь нужно отметить, что «мавлид, проводят, как правило, после, а не до посещения зиарата. Это традиция дожила до настоящего времени и не прервалась даже после большевистской революции. Более того, можно утверждать, что коллективные практики исполнения зикров, назмов и мавлидов на святых местах региона помогли сохранению местной мусульманской традиции и передаче ее от поколения к поколению в советскую эпоху» [Зелькина 2006: 44].

Организовать мавлид можно в любое время, но в месяц Раби аль-авваль он особенно желателен. Мавлиды отмечают важнейшие события частной и общественной жизни мусульман не только Ингушетии, но и жителей соседних Чечни и Дагестана: свадьбы, похороны, новоселья, окончание поста — уразы, другие мусульманские и раньше даже советские праздники. Устроить мавлид, оплатив угощение для участников, может не только община, но и один человек. Это считается действенным средством, помогающим прервать череду преследуемых семью несчастий, болезней, а также неурожая, засухи и пр. [Хизриева 2006: 51]. Этот праздник отмечается не только в кругу семьи, но и в различных учреждениях республики.

Мавлид устраивается на поминках и в случае смерти ребенка, не достигшего восьмилетнего возраста, когда не делается пышных похорон. Особенно пышно мавлид отмечается после приезда из хаджа. Для этого собирают родственников, односельчан, знакомых, которых угощают, а самым близким дарят сувениры и подарки, привезенные из Мекки. Это могут быть четки, коврики для намаза, женские головные платки и платья, тубетейки, картины

и плакаты с изображениями исламских святых и многое другое. Присутствующие здесь люди не участвуют в мавлиде, они являются просто слушателями.

Ингуши считают своим долгом в месяц празднования рождения пророка отметить эту дату в кругу семьи и родных. В связи с этим каждая семья заранее договаривается с главой местных мюридов (*туркхон*) о точной дате и времени, на которое приходится празднование. В этот месяц наиболее известных исполнителей религиозных песнопений (*назм*) еще до наступления этого месяца включают в график приглашенных. На празднике они исполняют религиозные песни, посвященные пророку Мухаммаду и его деяниям.

Участие в мавлиде требует особого поведения. Во-первых, надо иметь искреннее намерение и дать обет (*нигат*) исполнить желание пригласившего. Во-вторых, нужно отстраниться от любых неблагочестивых мыслей. В-третьих, идя на мавлид, необходимо совершить ритуальное омовение и умаститься дозволенными благовониями. На мавлиде следует отрешиться от мирской суеты: житейских трудностей, желаний, сомнений. Среди приглашенных на проведение мавлида есть как образованные, так и пока не обладающие обширными познаниями в области исламских наук люди, но умеющие хорошо исполнять религиозные песнопения.

На традиционные Мавлиды приглашаются родственники, друзья, знакомые, соседи или просто прохожие, которых угощают. Эти люди являются просто слушателями.

В исламе нет прямого запрета на совместное пребывание мужчин и женщин, если при этом соблюдаются все необходимые требования шариата. Но при этом в некоторых ситуациях считается желательным ограничивать общение посторонних мужчин и женщин. При этом должны быть соблюдены определенные требования. Присутствующие должны быть одеты в соответствии с требованиями шариата, женщины должны полностью прикрыть волосы платком, мужчины на голову надевают фески или тюбетейки. Мужчины и женщины должны находиться за разными столами. Недопустимо свободное общение между мужчинами и женщинами, не являющимися родственниками, на темы, которые могут привести к греху.

Однако в практике ингушского общества пожилых женщин даже специально приглашают в комнату, где происходит торжество, чтобы они могли увидеть исполнителей и послушать их. Читать мавлид и совершать эту процедуру могут и женщины. Чаще всего это миссия возлагается на группу женщин, которые совершают женский зикр.

Проведение мавлида не снимает с мусульманина исполнение обязанности совершения намаза, соблюдения поста и прочего, а потому мавлид не должен совпадать со временем совершения намаза. Из-за этого его отмечают после очередного намаза.

Когда гости собираются на мавлид, они говорят слова приветствия и затем все садятся в круг или за стол и против часовой стрелки, начинают читать приветствие пророку Мухаммаду, каждый по очереди. Перед тем как начать трапезу, все сидящие за столом по очереди три раза обмакивают палец в соль и рассасывают ее, а затем приступают к еде. В народе говорят, что для совершения мавлида достаточно иметь на столе воду и соль, поэтому угощение ограничивается тем, что в состоянии предоставить устроитель мавлида. Но чаще всего готовят вареную или жареную говядину, баранину, курицу или индейку с галушками из пшеничной или кукурузной муки с чесночным соусом и подливкой. Кроме этих основных блюд национальной кухни готовят и многие блюда европейской кухни.

Чтение мавлида начинается перед тем, как подадут чай и деликатесы. Для этого стол освобождают от части продуктов, чтобы поставить графин с водой и соль. Затем у хозяина дома спрашивают, по какому поводу устроено данное торжество, и, оговорив соответствующее намерение, начинают мавлид. Во время его исполнения, в той части, где идет приветствие Пророку, присутствующие встают, отдавая дань уважения. Три человека из читающих мавлид по два раза посылают приветствие в адрес пророка, в это время все продолжают стоять. В моей практике встречались и такие случаи, когда все участники мавлида до конца исполнения *назыма* не садились за стол.

Ингуши в завершающей части мавлида исполняют религиозные песнопения в честь устатов. Каждое братство в этом случае

исполняет *назым* в честь своего учителя. Всем исполнителям зикра дарят носовые платки, носки или фески, в общем то, что пожелает устроитель праздника. Мавлид считается особенно благословенным в тех случаях, когда на него попадают неприглашенные люди, которые случайно оказались на торжестве. После мавлида все присутствующие должны отпить по три глотка воды из графина, перед каждым глотком палец обмакивается в соль, и затем делается глоток. На праздничный стол в период чтения молитв кладутся различные украшения и предметы, которые представляют определенную ценность. Считается, что эти вещи обретают защиту от воровства и пропажи.

Если это большой мавлид в честь выздоровления больного, семья которого понесла большие финансовые потери, приглашенные дают деньги. Женщины несут всевозможные угощения.

Таковы некоторые особенности празднования мавлида у современных ингушей.