

Традиционные праздники белорусских татар.

Исследование форм традиционной культуры и ее бытования в местах компактного проживания показывает, что у татарской общности праздники существуют как обязательный институт, общественный случай торжественного характера, который проводится в свободное от работы время. Такое внимание к праздникам объясняется тем, что праздничное действо возобновляет в памяти людей высшие ценности, далекие от каждодневного бытия, с которым связан смысл существования личности. Именно поэтому во время праздника происходит концентрация духовной жизни народа. Проведения праздников предусматривает архитектурное и декоративное оформление театральных действий, праздничную драматургию, зрелища и процессии.

Праздниками, которые имеют глубинные корни, которые проросли и прорастают в нашей действительности с древнейших времен, являются *Курбан-байрам*, *Раджаб-байрам*, *Мевлюд*, *Аиура* и другие. Как известно мусульмане пользуются лунным календарем, который на 11 дней короче солнечного. В связи с этим одни и те же праздники каждый год отмечаются на 11 дней раньше, чем в прошедшем. Только через 32 солнечных, или через 33 лунные года, праздники и пост делают полный календарный годовой круг. Летоисчисление мусульманами ведется от 15 июля 622 г. н.э. Согласно преданию, в этот день основатель ислама Пророк Мухаммед переселился со своими последователями из Мекки в Медину. В шести месяцах (*мухарем*, *сафар*, *раби аль-авваль*, *раби ас-сани*, *джумада аль-сани*, *раджаб*) по 30 дней, в остальных шести (*джумада аль-авваль*, *шаабан*, *рамазан*, *шавваль*, *зуль-када*, *зуль-хиджа*) по 29.

Курбан-байрам, праздник жертвоприношения, а по-арабски – *Ид аль-адха* или *Ид аль-кабир*, отмечается четыре дня. В эти дни режут жертвенных животных (*курбанов*). Мясо быков и баранов раздается бедным, гостям, которые приехали на праздник, верующим общины, для того, чтобы каждый мог приготовить праздничный обед. Жертвоприношение осуществляется в память про то, как Ибрагим был готов пожертвовать Аллаху своего сына Исмаила, но милосердный Аллах прислал ангела, и тот принес Ибрагиму для жертвы барана, чем спас жизнь Исмаилу. В связи с праздником в мечетях проводятся богослужения, в проповедях прославляются Аллах, ислам, пророки Аллаха. Каждый мусульманин считает своей обязанностью навещать могилы своих родных и близких, чтобы помолиться за покойников. В праздник *Курбан-байрам* делаются вещественные и денежные подношения в пользу мечети и на благотворительные цели, раздается милостыня старикам и немощным. Некоторые мусульмане стремятся в это время осуществить путешествие (*хадж*) в святы для них места – Мекку и Медину. Лицам, которые осуществили *хадж*, разрешается носить на голове чалму, и к их имени добавляется почетный титул "*хаджи*".

Значительным праздником для татар является и *Кадр-ночь*, ночь Предопределения, по-арабски *Ляйлят-аль-кадр*. Отмечается он в месяц рамазан. Особенное внимание татары придают последним трем ночам перед окончанием поста рамадан. Наиболее торжественной считается *Кадр-ночь* выпадающая на 27-й день месяца. Согласно преданию, в эту ночь началось дарение Пророку Мухаммеду Кур'ана. В эту ночь Аллах принимает решение о судьбе каждого человека, учитывает его желания, высказанные в молитвах. Верующие стремятся провести Кадр-ночь в мечети, читать Коран, обращаться с молитвами и просьбами к Аллаху и ангелам.

Три дня празднуется *Ураза-байрам*, по-арабски *Ид аль-фитр*. Этот праздник совпадает с окончанием поста *Рамадан* и преподает на первое число месяца *шавваль*. Верующие исповедуются перед Аллахом и рассказывают о том, как провели пост. Тем, кто нарушил пост, необходимо принести жертву Аллаху. Чтобы очиститься от грехов, нужно зарезать

барана на пользу общины или по указанию духовных лиц сделать какие-нибудь другие действия.

В праздник *Ураза-байрам* татары посещают *мизар* (мусульманское кладбище) и молятся за всех умерших, устраивают застолья, делают детям подарки. В эти же дни каждый мусульманин обязан внести в пользу общины взнос (*закят*). Он составляет примерно 2,5 процента от годового дохода мусульманина.

На 27-е число месяца *раджаб* преподает значительный праздник *Раджаб-байрам*, по-арабски *Мирадж* или *Аль-исра уаль-мирадж*. Оно посвящено чудесному путешествию Пророка Мухаммеда на крылатом коне Бурак из Мекки в Иерусалим, а оттуда – к небесному трону Аллаха, который вел с ним беседу.

Праздник *Мевлюд*, по-арабски *Мевлид ан-наби*, посвящено рождению Пророка Мухаммеда. Он отмечается в 12-й день месяца *раби аль-авваль*. В этот день в мечетях происходят специальные богослужения, в домах устраиваются застолья.

На 10-й день *мухарема* приходится праздник *Ашура*, который установлен в память о мученической смерти имама аль-Хусейна, внука Пророка Мухаммеда. В этот день проводятся торжественно-траурные церемонии.

Праздничным днем у мусульман считается пятница (*джума*). Согласно преданием, в пятницу родились Пророк Мухаммед и его зять Али, и свет ислама стал расширяться именно в пятницу. Татары в пятницу физически не работают, считают этот день днем отдыха. Они посещают мечеть, где под руководством имама осуществляют намаз. В пятницу в небольших поселках проводились занятия в мусульманских школах.

Исследование форм традиционной культуры и ее бытования в местах компактного проживания показывает, что у татарской общности праздники и обряды существуют как обязательный институт, общественное событие торжественного характера, проводимое в свободное от работы время. Такое внимание к праздникам и обычаям у здешних татар объясняется тем, что празднично-обрядовое действие возобновляет в памяти людей высшие ценности, далекие от ежедневной жизни, с которыми связан смысл существования личности. Именно поэтому во время проведения праздников происходит концентрация духовной жизни народа.

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что татары на протяжении длительного времени сохраняли свою духовную культуру. Несмотря на интенсивные межнациональные контакты, взаимовлияния национальной белорусской культуры и культур народов, населявших Беларусь, сохранялись этнокультурные особенности татар, которые отличали их от других этносов в различных сферах жизнедеятельности. Это способствовало самоидентификации белорусских татар среди этнических меньшинств, населявших территорию Беларуси [1-11].

Литература:

1. Канапацкая З.И. Беларусь и исламский мир в эпоху раннего Средневековья // Айчынная і сусветная гісторыя: сучасныя погляды і метады даследавання: Зб. навук. прац у 2 ч. Ч. 1. Актуальныя пытанні гісторыі Беларусі. – Мн.: БДПУ, 2002. – С. 30-36.
2. Канапацкая З.И. Некаторыя пытанні святочна-абрадавай культуры беларускіх татар // Іслам і умма (абшчына) татар-мусульман Беларусі, Літвы і Польшчы на мяжы тысячагоддзяў: Матэрыялы VI міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. – Мн., 2001. – С. 63-65.
3. Канапацкая З.И. Матэрыялы па гісторыі татар-мусульман у фондах Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь (канец XVIII-начало XX стагоддзя) // Гісторыя Беларусі: новае ў даследаванні і выкладанні: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі. – Мн.: БДПУ, 2002. – С. 232-235.

4. Канапацкая З.И. Культура литовских татар XIV-XVII. Историография вопроса // Сучасныя праблемы гістарыяграфіі гісторыі: Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі - Мн.: БДПУ, 2003. – С. 115-120.
5. Канапацкая З.И. Празднично-обрядовая культура белорусских татар // Славянскі свет: мінулае і сучаснае: Матэрыялы Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. Ч.2 – Мн.: БДПУ, 2004 - С.320-327.
6. Канапацкая З.І. Мячэці на Беларусі // Роднае слова. – 2004. - № 4. - С. 93-95.
7. Канапацкая З.І. Традыцыйныя святы // Мастацтва. – 2004. - № 5. – С. 51-52.
8. Канапацкая З.І. Праграма "Татары на Беларусі" // Роднае слова. – 2004. - № 6. – С. 109-110.
9. Канапацкая З.І. "Risale-i-Tatar-i-Lech""Рисале-и-татар-и-лех" –каштоўная крыніца па гісторыі літоўскіх татараў XVI ст. // Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. - № 7. - С. 33-40.
10. Канапацкая З.І. Гербавыя знакі татар у ВКЛ// Весці Беларускага дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта. – 2005. - №1.
11. Канапацкая З.И. Мечети татар-мусульман в Беларуси //Историко-документальный журнал "Эхо веков". – Казань, 2004. – С. 27-30.