

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Л. Н. ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ
ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л. Н. ГУМИЛЕВА
GUMILYOV EURASIAN
NATIONAL UNIVERSITY

Студенттер мен жас ғалымдардың
«Ғылым және білім - 2015»
атты X Халықаралық ғылыми конференциясының
БАЯНДАМАЛАР ЖИНАҒЫ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
X Международной научной конференции
студентов и молодых ученых
«Наука и образование - 2015»

PROCEEDINGS
of the X International Scientific Conference
for students and young scholars
«Science and education - 2015»

УДК 001:37.0
ББК72+74.04
Ғ 96

Ғ96

«Ғылым және білім – 2015» атты студенттер мен жас ғалымдардың X Халық. ғыл. конф. = X Межд. науч. конф. студентов и молодых ученых «Наука и образование - 2015» = The X International Scientific Conference for students and young scholars «Science and education - 2015». – Астана: <http://www.enu.kz/ru/nauka/nauka-i-obrazovanie-2015/>, 2015. – 7419 стр. қазақша, орысша, ағылшынша.

ISBN 978-9965-31-695-1

Жинаққа студенттердің, магистранттардың, докторанттардың және жас ғалымдардың жаратылыстану-техникалық және гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері бойынша баяндамалары енгізілген.

The proceedings are the papers of students, undergraduates, doctoral students and young researchers on topical issues of natural and technical sciences and humanities.

В сборник вошли доклады студентов, магистрантов, докторантов и молодых ученых по актуальным вопросам естественно-технических и гуманитарных наук.

УДК 001:37.0
ББК 72+74.04

ISBN 978-9965-31-695-1

©Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті, 2015

мен мемлекетке қоғамдық қауіптілігі жоғары және масштабты зардапты салдарымен көрінетін әлеуметтік-құқықтық, саяси және этно-психологиялық құбылыс болып табылады.

➤ Діни экстремизм құбылыстарына жалпы қарсы күрес – мемлекеттің діни экстремизмге қарсы стратегиялық бағдарламасы негізінде, барлық құқық қорғау органдарының және қоғам болып жұмылған заңды іс-шаралар кешені арқылы және әлеуметтік психологиялық шеңбер негізінде діни экстремизмнің туындауының себептік жағдайын табу, анықтау және себептерін жою;

Дін адамзаттың рухани мәдениетінің маңызды бөлшегінің бірі ретінде адамдар арасындағы рухани байланысты, ұлтаралық келісім мен қоғамның беріктігін, адами құндылық пен салт-дәстүрді сақтаудың негізі. Дін арқылы ғана адамда мәдениет те, саяси сана да, адамгершілік, адамдық қасиеттер қалыптасатынын ұмытпайық.

Қолданылған әдебиет

1. Діни экстремизм – қоғамға қауіпті құбылыс. Бекбосынов Е.Т. Қ.А. Яссауи ХҚТУ ШИ. « Жебе Баспа Үйі » баспаханасы. Шымкент, 2008 ж.
2. Ислам. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: “Аруна Ltd.” ЖШС, 2010 ISBN 9965-26-322-1
3. Ислам және Заман. Әбсаттар қажы Дербісәлі. ЖШС РПБК « Дәуір ». Алматы, 2003 ж.

УДК 21.41.41

РОЛЬ И МЕСТО КОНФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Кастуганов Тимур Александрович

t.kastuganov@gmail.com

Магистрант факультета социальных наук, кафедра религиоведения ЕНУ им.

Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Научный руководитель – Камарова Р.И.

В религии образование связано с передачей и сохранением традиционного понимания религиозного учения и обучением священнослужителей. Религиозное образование сегодня представляется в различных вариантах и формах. Это связано с историческим развитием, преобладанием светской формы образования (даже внутри религиозных учреждений) и с проблемой идентификацией своего религиозного сознания.

На территории Казахстана вопрос о религиозном образовании связан в первую очередь с религиозной системой образования ислама, т.к. исторически роль мусульманских учебных заведений сыграла значительную роль. Стоит сразу сказать, чтобы рассматривать вопрос о настоящем, вначале нужно рассмотреть процесс видоизменения мусульманского образования в истории Центральной Азии. Стоит сразу отметить, что многие исследователи в этом вопросе, склонны считать мусульманскую учебную систему в Центрально-Азиатском регионе традиционалистской, это было выражено исторической отрезанностью от мусульманского мира. Подобная система просуществовала вплоть до колонизации Царской Россией. Можно сделать вывод, что религиозное образование имело характер застоя, и о проведении каких-либо реформ не шло и речи, на подобное заключение наталкивают работы Б.М. Бабаджанова, А.К. Муминова, М. Кемпера. Такую оценку состояния мусульманского образования в Центральной Азии дает Бабаджанов: «В целом «схоластическое замыкание» в системе средневекового образования можно рассматривать как один из показателей как один из показателей традиционализации и богословия, и общества. Но даже имеющийся набор теологических наук во многих мадраса (особенно в небольших) постепенно начал сводиться больше к прикладным предметам, знания которых могли востребованы в мечетях, в судебно-

законодательной сфере, например в качестве местного кади (это, скажем, требования к местному кади знать правила чтения Корана, начальные сведения о хадисах, основы фикха и т.п.) Иначе говоря, сложившееся система предполагала освоение несколько уровней знаний, пригодных в большинстве случаев для практического применения на поприще имама мечети, более высокий уровень – в чине а'лама, шайх ал-ислама, кади, либо учителя в мадраса (мударрис) и т.п... Такая система породила узкоориентированный стимул большинства желающих получить традиционное мусульманское образование: освоить необходимый минимум теологических знаний с тем, чтобы затем капитализировать его на той или иной должности (как сказано – имам, кади, частный преподаватель и пр.)» [1, с. 46].

Исторически в Казахстане существовала трехступенчатая система архаичной формы организованного религиозного образования, что можно применить к настоящему периоду: адна (средне-специальное учебное заведение – медресе, присуждаемая степень – имам-хатиб), аусат (неполное высшее, присуждаемая степень – бакалавр), а'ла (полное высшее – теологический факультет университета, присуждаемые степени – магистр, доктор теологии). Сложившаяся система предполагала освоение нескольких уровней знания, пригодных, в большинстве случаев, для практического применения на поприще имама мечети, более высокий уровень – в чине кади, шайх ал-ислама, либо учителя в медресе (мударрис) и т.п. [2]. Курсы обучения скорее отражали общую стагнацию, нежели предполагали возможный сдвиг с мертвой точки бесплодной схоластики. Что в итоге привело к возникновению движений внутри мусульманского мира, которые ставили под сомнение оценку и роль традиционных учебных центров ислама в Центральной Азии. Одним из таких движений реформаторов системы мусульманского образования стало джадидитское движение, которое оказало сильное влияние на систему образования, и что в итоге проявилось в системе мусульманского образования в современном Казахстане. Названное движение за обновление метода учебного процесса, основано на новых для местной традиции методах освоения материала, и особенно языковой подготовки. Позже представители советской власти решили временно использовать джадидистов для «реформирования» образования в Центрально-Азиатском регионе.

Последствия реформ не замедлили сказаться на традиционной системе образования. Прежде всего, обучение религиозным наукам стало проводиться на национальных языках с использованием новой системы арабографичного письма (усул-и джадид), вместо традиционной персидской или чагатайской системы письменности. В этих школах наряду с такими религиозными дисциплинами, как исламское вероучение (кава'ид-и динийа), рецитация Корана, священная история надо было преподавать светские дисциплины – русский, тюркский языки, арифметику, каллиграфию, географию, природоведение, литературу, рисование и др. Стоит сразу заметить, что с приходом джадидитского метода, уровень подготовки «улама» (священнослужителей) заметно снизился, что в итоге привело к возвышению нелегальной формы образования «худжра» (комната), такое название оно получило в связи с тем, что как такового места для обучения не было и в основном они проводились в маленьких комнатах. Но от этого репутация «худжра» не падала, многие священнослужители, дабы иметь не только официальный диплом, также шли в систему худжра, т.к. в Центральной Азии они пользовались значительным уважением среди местного населения. Система «худжра» способствовала возникновению особой части улама, которые стали олицетворением местной религиозной традиции, что впоследствии привело в оборот среди исследователей термина «советский ислам». По поводу подобных реформ сначала во время Царской России, а затем в период Советского Союза А.К. Муминов считает, что это привело к возникновению в последующем вакуума в системе мусульманского образования.

Так А.К. Муминов говорит о восстановлении в советское время в крайне ограниченном масштабе конфессионального образования, в виде медресе Мир-и 'Араб в Бухаре, с 1946 г. Данное медресе опиралось на линию «советских» реформаторов, и как следствие не смогло достичь былого относительно высокого уровня, по его замечанию этому способствовали: низкий уровень преподавательского состава, псевдопатриотический принцип «верности

социалистическим идеалам», причудливо внедренный всистему теологических дисциплин в виде чуждых этому типу образования предметов с ненавязчивой риторикой, введением неприемлемого для системы конфессионального образования метода джадидистов, считающих обязательным сочетание светских и религиозных наук (с преимущественным положением первых) и т.д. Также исследователь отмечает, что уровень религиозного образования в медресе Мир-и 'Араб оказался ниже, чем в худжра, тем самым указывая на тот факт, что мусульманское официальное образование обрело функцию легитимации на занятие религиозной деятельностью, тем самым, многие также получали более качественное образование, основанное на трудах и методах ханафитских авторов. Также А.К. Муминов указывает, что реформа учебных программ прошлого века в «советских» медресе имело целью упростить освоение религиозных знаний. Система религиозного образования в регионе фактически утратила свою конфессиональную (ханафитскую) направленность и во многом обрела фундаменталистский характер.

Таким образом, ни царская колонизация, ни последующий советский период не смогли окончательно подавить традиционализм народов региона, тесно связанный с местной формой бытования ислама и спецификой конфессионального образования. Напротив, лишение государственной поддержки религии во время царской колонизации и последующая насильственная секуляризация при советах создали условия для распространения нетрадиционных форм конфессионального образования, что таило в себе значительный потенциал ритуального и политического противостояния [2].

Подобное заключение исследователя, вполне основана на исторических реалиях развития Центральной Азии, и традиции мусульманского образования. В первую очередь, стоит особо отметить, что оценка подобных реформ и указание на возникновение ряда проблем в связи с этими действиями со стороны государства, дают нам более ясное понимание важной роли конфессионального образования.

Подобная история мусульманского образования и его изменение по ряду причин, показывает насколько важно сохранение конфессионального образования, в связи с наступившим религиозным поиском в годы перестройки и распада Советского союза. Как следствие, были предприняты попытки для возрождения качественной системы образования, так 12 января 1990 года состоялся первый курултай мусульман Казахстана, на котором 250 делегатов одобрили создание ДУМК (духовное управление мусульман Казахстана), был выбран муфтий и пять казиев для городов Алматы, Шымкент, Тараз, Уральск и Семипалатинск, а также были выбраны 10 членов президиума. С этого момента начинается формирование высшего мусульманского учебного заведения в г. Алматы, где в 1996 году заканчивают учебу 300 студентов. Вскоре повсеместно в регионах в медресе и мечетях открываются уроки по арабскому и по базовым знаниям Ислама. Стоит отметить, что в Казахстане в начале 90-х годов система религиозного образования в основном не могла удовлетворить людей, которые хотели более глубоко изучать ее. В работе А.Ш. Нурманова и А.К. Избаиров затрагиваются проблемы восстановления мусульманской системы образования в Республике Казахстан. В своей работе они выделяют определенные трудности в особенности не способности местных учебных религиозных заведений удовлетворить желание казахстанцев, которые выехали зарубеж для продолжения обучения. К примеру, в 1996 году 80 казахстанцев уехали в Египетский университет Аль-Азхар, 100 выехали в Турцию и 25 уехали в Пакистан. Также они обращают внимание, что многие религиозные учебные заведения в основном своем получали финансовую помощь из-за рубежа [3].

В Казахстане ДУМком основаны два высших учебных заведений: Египетский университет исламской культуры Нур-Мубарак и Исламский институт повышения квалификации. Стоит рассмотреть также мусульманское образование, которое в мечетях и медресе на основе курса «Уагыз айту», которое было рассчитано для первоначального знакомства с исламом. Подобные учебные заведения должны вновь вернуть систему религиозного образования, на более качественный уровень, но это нужно проводить планомерно, также с включением преподавательского состава, т.к. от них напрямую зависит

качество образования учащихся. Одним из подобных шагов к созданию качественной преподавательской базы является состоявшийся I Республиканский форум имамов, который также содержал вопросы относительно образования.

Роль и место конфессионального образования в Казахстане, с каждым годом увеличивается, также стоит заметить, что в стране существуют ряд других конфессий, которые также имеют систему образования со своими особенностями. Изучение и анализ православной и протестантской системы религиозного образования, также требует особого внимания. Сегодня общество видит в религиозном образовании для молодого поколения способ воспитания и создания устойчивой моральной основы в будущем, но в определенной степени сами молодые люди не удовлетворяются только получением основ религиозного образования. Данная нужда в получении религиозного образования приводит к более детальному анализу процесса возрождения и деятельности религиозных учебных заведений.

Список использованных источников

1. Бабаджанов Б.М., Муминов А.К., Олкотт М.Б. Мухаммаджан / Хиндустан (1892-1989) и религиозная среда его эпохи (Предварительные размышления о формировании «советского ислама» в Средней Азии. М., Восток (Oriens), № 5, 2004.
2. А.К. Муминов / www.E-Islam.kz – Конфессиональное богословское образование встанет на одну ступень со светским, 28.01.2015.
3. А.Ш. Нурманова и А.К. Избаиров / Islamic education in Soviet and post-Soviet Kazakhstan. NY., Routledge, 2010.

УДК 21.15.47

МУСУЛЬМАНСКИЙ СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД В КАЗАХСТАНЕ, В ПЕРИОД КОНЕЦ XIX В. НАЧ. XX В.

Ниеталиева Гульдана Оралбаевна

Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан

Религия, являясь социальным институтом, подвергается общественным динамичным процессам. В связи с различными тенденциями современного общества происходят глубинные процессы трансформации религии либо отдельных ее элементов. Так, на примере мусульманского свадебного обряда мы стремились показать его видоизменение. Но, прежде чем переходить к описанию мусульманского свадебного обряда на территории Казахстана важно отметить религиозную ситуацию того времени, а также этапах и формах бытования ислама.

Начиная с VIII в. в Мавераннахре (Центральная Азия и южные регионы Казахстана) начинается распространение ислама сунитского толка и уже к XI-нач. XIII вв. в данном регионе доминирует учение богословско-правовой школы ханафийа. Однако, вместе с учением ханафийи, в регион проникали и другие, например такие как мубаййидитские и шафи'итские. Если учение ханафийи закрепилось в крупных городах, то его «идеологические конкуренты» соответственно в сельских и горных районах Центральной Азии, где они различными способами и методами подвергли поверхностной исламизации многие стороны «сакрального» в жизни населения. Лишь спустя некоторое время ханафитскими богословами были реисламизированы наряду с другими мубаййидитские регионы Туркестана, шафи'итский регион Тараза. Важным является тот факт, что имелись отдельные положения «народной религии», подвергшиеся поверхностной исламизации, которые, в свою очередь, не были приняты господствующим мазхабом, т.е. ханафитами. Но в народной памяти по-прежнему воспринимались как «сакрально-исламские» [1, с. 79].

Так, народы населявшие Мавераннахр приняли ислам, сумев сохранить свои обычаи. Поскольку примечательной особенностью ханифитского мазхаба является его терпимость к