

ҚАРАҚАЛПАҚЛАРДЫҢ ТУРМЫСЫНДА МАГИЯЛЫҚ ИСЕНИМЛЕРДИҢ СӘҮЛЕЛЕНІҢІ

Даулетбайев Ж. У.

Қарақалпақ мамлекетлик университети

Кирисиу. Шаңарақта өткерилетуғын салт-дәстүрлер, күнделикли турмысымызда, сондай-ақ халықтың мәдени мийрасында әхмийетли орын ийелейди. Әсиресе, турмыс қуруу, тойлардың алдынан хәм соңынан өткерилетуғын дәстүрлердің өткерилиуи, сондай-ақ перзенттің дуняға келиуи сыяқлы үрп-әдетлер хәр бир шаңарақта айрықша әхмийетке ийе есапланады. Халқымыздың бул дәстүрлерди өткерийде, турмыстың социал-экономикасы менен тығыз байланысқан болыуына қарамастан олардың арасында магиялық әмеллер, исеним хәм көзқараслар гиреули орын тутатуғынлығын көрийимизге болады. Сол исенимлер заманагөй өмиримизде жүдә кең орын ийелегенлигин инабатқа алып, биз қарақалпақлардың шаңарақлық мәресимлериндеги магиялық үрп-әдетлердің турмысымызда тутқан орны, жаслардың бахытлы турмыс кешириуи, келешекте көп перзентли болыуи сыяқлы мәселелерге азлы-кем болса да өз үлесимизди қосыуды мақул деп билдик.

Мәселениң изертлениу дәрежеси. Орайлық Азия халықларында перзент тууылыуы хәм келин тойлары дәстүрлеринде орын алған магиялық көзқараслар этнография пәниниң фундаменталлық бағдарларынан бири сыпатында узақ жыллардан берли изертлеушилердің дыққат орайында болып келмекте. Бул мәселениң үйренилиу тарийхына нәзер таслайтуғын болсақ, өткен әсирде С.П. Толстов [8.241-364], Г.П. Снесарев [7.73-106], В.Н. Басилов [3.40-54] сыяқлы илимпазлардың жумысларын айрықша атап өтиу керек. Атап айтқанда, Г.П. Снесарев Хорезм оазиси өзбеклериниң исламға шекемги исенимлерин, анимистикалық түсиниклер хәм магиялық әдетлерди терең талқылап, олардың генетикалық тамырларын ашып берген. Шаңарақлық мәресимлер хәм олардағы магиялық элементлерди системалы үйрениуде К. Шаниязов [10.157-164], И. Жаббаров [5.158-183] сыяқлы илимпазлардың үлеси үлкен болып, олар мәресимлердеги хәр бир хәрекеттің социаллық хәм мәдени функцияларын изертлеген.

Соңғы жылларда А. Аширов [2.88-104] тәрәпинен алып барылған изертлеулерде өзбек халқының дәстүрий турмыс тәризиндеги магиялық көзқараслар, әсиресе, келин түсириуде от пенен байланыслы пәклениу мәресимлери сөз етилген. Қарақалпақ этнограф алымларынан болса, Х. Есбергенов, Т. Атамуратов [4.140-150], Р.С. Камалова [6.100-104], К. Турекеевлердің [9.67-90] илмий жумыслары үлкен әхмийетке ийе болып, оларда қарақалпақлардың шаңарақлық турмысындағы «*бесик тойы*», «*бет ашар*» хәм перзент саламатлығын қорғауға байланыслы магия элементлери баян етилген. Соған қарамастан, бүгинги күнде Хожели хәм Шоманай аймақларында, бирден-бир регионаллық контексте хәм заманагөй трансформация процеслери менен байланыстырған ҳалда арнаулы изертлеу зәрүрлиги пайда болмақта. Бул болса усы мәселеде жаңа этнографиялық мағлыұматларды топлау хәм дала жазыуларын алып барыуды талап етеди.

Тийкарғы бөлим. Қарақалпақлардың шаңарақ салт-дәстүрлеринде, көплеген ырымларға, тыйымларға тийкарланған әдетлер орын алған. Атап айтқанда, тойдан алдын келин хәм күйеу тәрәптін жасы үлкен адамлары неке ҳаққындағы келисимин «*нан сындырыу*» мәресими арқалы әмелге асырады. Бунда еки пүтин нанды қосып ортасынан сындырады. Соң сол жердеги адамларға, жасларға жедирилип жақсы тилеклер айтылады.

Дала жазыуларын алып барғанымызда мәресимдеги тийкарғы ролди жасы үлкен ер адамлар атқаратуғыны мәлим болды. Болажақ келин үйинде жыйналған жасы үлкенлер дастурханнан еки пүтин нанды алады хәм оларды биргеликте қосып ортасынан тең екиге бөлип сындырады. Дастурхан этирапында отырған бәршеге сол наннан «*ауыз тийитип*» (жедирип), соң еки нанның да ярым бөлеклерин жигит тәрәптегилерге берип жибереді, ал нанлардың қалған екінши ярым бөлеклери қыздың үйинде қалады [12]. Халық арасында «*нан сындырысты*», «*нан сындырысып қойыпты*» деп жийи-жийи қолланылады. Бул неке келисиминиң дүзилгенлигин, буннан кейин келисимниң бузылмау кереклигин хәм тойдың анық болатуғынлығын билдиреди.

Мәресимдеги нанның әхмийети ҳаққында этнограф илимпаз Қ.Турекеев оның тийкарғы азық-ауқат өними болғаны ушын мәресимдеги орнының гиреули екенин хәм «*нан сындырысыу*»дың мақсети жаңа тууысқаншылық байланысларын, еки шаңарақ ауызбиршилигин бекемлеу, және де турмыс қурып атырған жаслардың бахытлы хәм мазмұнлы өмир кешириу тилеклерин билдириуден ибарат екенлигин айтып өтеди [9.79]. Халқымыз мәдениатының бай дәстүрлери тек ғана келин тойлары менен шекленип қалмаған. Бул нан менен биргеликте халқымыз арасында келинниң минезиниң жууас болыуын, аяқ алысының жеңил болыуын хәм ата-енесине жыллы мүнәсибette болыуын тилеген ҳалда қойға байланыслы инанымлар да орын алған. Мысал етип айтатуғын болсақ, тойдың тийкарғы бөлими болған «*бет ашар*» мәресиминде келинге нәсият айтып оның бетин ашыу уақтында қойдай жууас болсын деп келинниң аяқ астына қойдың терисин төсеуи дыққатымызды тартты [17].

Британиялы атақлы алым Жеймс Фрезер өз мийнетинде симпатикалық магияның «*уқсаслық нызамы*» хәм «*байланыс (контагиозлық, яки жуғыу) нызамы*» принциплерин бөлип көрсетеди [1.52]. Яғный, дәслепки принцип бойынша уқсаслық уқсаслықты келтирип шығарады, қәлеген тәсирге оған еликлеу арқалы ерисиу мүмкин. Бунда жоқарыдағы мәресимди «*уқсаслық нызамы*» принципине бағдарлайтуғын болсақ келинниң минези қойдың минезине уқсап жууас болсын деген мәнисти түсиниуге болады. Бирақта, қалайынша қойдың минези келинниң минезине тәсир көрсетеди, хәттеки тири қой арқалы да емес, ал оннан қалған тери арқалы бұған ерисиу мүмкинбе деген сорау тууылыуы тәбийий. Ондай жағдайда, екінши принцип шеңбериндеги инаным жумыс ислейди. Яғный, бириншиден алдын бир-бирине тийип турған затлар турақлы түрде байланыста болады деп есаплайды хәм қойдың териси елеге шекем қойдың өзи менен байланыста екенлигин, оның қәсийетлерин өзинде сақлап қалған болыуы мүмкин екенлигин билдиреди. Екіншиден, сол қойдың терисин келинниң аяқ

астына төсеуі арқалы ол менен контактлық байланысты тәмийинлегенин хәм сол арқалы келинге тәсир көрсетежағын, тери өзінде сақлап қалған қойдың қасийетин (жууас минезин) келинге «*жуқтыражағын*» аңлаймыз. «*Бет ашар*» мәресими ұақтында келиннің аяқ астына қойдан басқа хайуанлардың териси төселгенин ушыратпаймыз, бирақта гилем төселген жағдайлар ушырасып турады.

Сөз етип атырған темамыз шеңберіндеги бул мәресимнің және бир итибарға ылайық тәрәпи сонда, келиннің бетин жауып қойған орамал үстинен және бир үлкен орамал басынан тасталып, оның ушына бирнеше орамал избе-из байланады хәм оның екінши бир ушы бир таяққа байланып, ол таяқты бир бала ушлап турады. Таяқ мийуели теректің дүзеуі шақасынан сындырып алынып исленген болыуы керек. Буның мәніси сол мийуели терек сыяқлы түсип атырған келин көп перзентли болсын, шақаның дүзеулигиндей тууры өнип-өссин деген тилек билдириуінде көринеде. Және, таяқты тек ғана ул бала ушлап турады, буның да усындай ул балалы болсын деген мәніси бар [11]. Кейинги мәселе, келин келгеннен кейинги күнлердеги көзқараслар хәм уғымларға тоқталамыз. «*Келин келсе аяғы менен, шопан келер таяғы менен*» деген халқымызда нақыл бар. Бул келин түскен үйдеги жүз беретугын кейинги ұақыялардың жақсы болыуы, яки жаман болыуы келиннің қутлы қәдем болып келгени, яки оның кериси болғаны хаққындағы исенимлерге байланысly.

Той шаңарақтың тийкарын салады. Оның бекемлениуінде әлбетте перзенттің орны гиреули есапланады. Перзентли болыу ушын адамлар халық дәстүрлерин, түрли ырымларды, ритуалларды орынлайды. Соған тийкарланатуғын болсақ, балалы болмаған шаңарақлар зияратларға барады, көп перзентли болған адамлардан «*ийт көйлек*» алады. «*Ийт көйлек*» бала тууылған ұақытта биринши кийдирилетуғын көйлегі болып, оның «*өмири қайтпасын*» деген мәнисте етек-жеңлеринің ушы, хәтеки жағасы да қайтарылмаған, яғный қайтарып тигилмеген болады. Бурынлары оны баланың тили шығып, сөйлеймен дегенше кийгизетуғын болған [12].

Және бундай мысаллардан айтатуғын болсақ, перзент тууылғаннан кейин оның киндиги түскен ұақытта киндигин жат көзлерден, әсиресе бийперзент хаяллардан қатты қорғайды. Себеби бар болған көзқарасларға көре, перзентсиз хаял киндик бөлегин жутып жиберсе, ол тез арада хәмледар болыуы мүмкин екен. Бирақ бул әмел киндиги түскен балаға зыян болып, келешекте бийперзент болып қалыуы мүмкин деген түсиниклер бар [9.68]. Киндикке уқсас айрым жағдайларда баланың сүннет етилген «*сүннетинің ушы*»н да алған, ямаса урлау жағдайлары да ушырасады.

Көп ұақыттан бери хәмледар бола алмай жүрген хаяллар, хәмледар ұақтында хәмлеси түсип қала беретугындар, ямаса баласы «*шетней беретугын*» (тууыласала өлип қала беретугын) хаяллар зыянланған, олардың зыяны басқаларға да өтиуі мүмкин деп исениледі. Сонлықтан бундай хаялларды той-мерекелерде орталықтан шетлетиу жағдайлары бақланады. Әсиресе, келин түсиу мәресимлерінде жаңадан түскен келиннің шымылдығы тартылған бөлмесине киргизбеуіге хәрекет етеді. Оның себеби, бийперзент хаяллар жаңадан түскен келин ушын салынған төсекке келиннен бурын жатып аўнаса перзентли болып кетеді, бирақта зыян жаңадан түскен келинге өтип ол бийперзент болып қалады деген магиялық исенимлер бар [14].

Буннан басқа, бийперзент хаяллар бала тууылған ұақытта бала жолдасының үстине отырады [15]. Бунда да, жоқарыда айтылған жағдайлардағы сыяқлы оның перзентли болыуына жәрдем береді, ал тууған хаялға, яки тууылған балаға зыяны тийеді деп түсиниледі. Бундай исенимлерге исенсе де, исенбесе де өзине сақ болыу ушын хәрдайым бала жолдасын перзентли болған шаңарақ өзлери менен алып кетип мийуели теректің астына, яки аяқ баспайтуғын жерге көмип таслайтуғын болған. Баланың жолдасына болған итибар сыяқлы, гейпара табулар киндикте хәм сәулелениуін тапқан. Яғный, өткен әсир орталарына шекем «*киндик шеше*», ал хәзирги күнде болса шыпакерлер балаға зыян келмесин деген нийетте оны анасына ақ шүберекке орап беріу халатлары ушрасып турады [14]. Егерде бийперзент хаяллардың жақынларынан кимдур перзентли болған жағдайларда, бөбектің анасының ырзашылығы менен, «*ол да перзентли болсын*» деген нийетте өткериледі. Бундай жағдайларда, тек бала жолдастың үстине отыруы ғана емес, «*етегине салыу*» ритуалы да бирге орынланады. Яғный, бала тууылған ұақыттың өзінде бийперзент хаял көйлегинің етегине салынады. Бизиң пикиримизше «*етекке салыу*» ырымында усындай балалы болғайсаң, етегін балаға толғай деген тилеклер билдирилген халда әмелге асырылады. Оның балалы болыуына тәсир етеді деп ойлайды [14]. Етегине салынған бала бийперзент жубайларға берилетуғын болған. Айрым жағдайларда тууры мәниде асырауға беретугын болса, айрым жағдайларда тек ғана атына атап беретугын болған. Көбинесе бийперзент шаңарақ перзент сақлап алғаннан кейин «*изине бала ереді*», балалы болып кетеді деп түсиниледі.

Перзентли бола алмай жүрген шаңарақларға қоныс өзгертип көриуі кереклиги де айтылады. Илажы барынша алыслауға, әсиресе жасап турған журтынан дәрянның арғы тәрәпине өтип қоныс басыуы олардың перзентли болып кетиуіне себеп болады деп исениледі [16]. Көшиу тек бала көтере алмай жүрген шаңарақта емес, баласы турмайтуғын, шетней беретугын шаңарақларда да әмелге асырылады. Бул жерде дәряны кесип өткенде, перзентсизлик яки шетнеу олар менен бирге өтпей гөне журтында қалады, жаңа қонысқа барып перзентли болып кетеді деген исеним бар [13].

Жуўмақлау. Қарақалпақ халқының шаңарақлық салт-дәстүрлеріндеги магиялық исенимлерди үйреніу арқалы, биз халқымыздың руўхый мәдениаты хәм дүнякарасының терең тамырларын ашып беріуіге хәрекет еттик. Изертлеуимиз жуўмағында төмендеги пикирлерди тийкарлаймыз: бириншиден, қарақалпақлардың турмысындағы магиялық әмеллер тек ғана ырым-тыйым емес, ал жәмийетлик мүнәсибетлерди тәртипке салыушы хәм келешекке үмит бағышлаушы руўхый курал хызметин атқарады. Мәселен, «*нан сындырысыу*» мәресими еки шаңарақ арасындағы келисимнің муқаддеслигин хәм бузылмаслығын магиялық символлар арқалы

беккемлейди. Екиншиден, келин тойларындағы қой терисин төсеу яки мийўели терек шакасын қоллыныу сыяқлы эмеллер симпатикалық магияның «уқсаслық» хәм «байланыс» нызамларына тийкарланған. Бул арқалы халқымыз жас келиннің минези жуўас, өзи болса көп перзентли болыўын тәбият күшлери менен байланыстырған ҳалда тәмийинлеўге умтылған. Үшиншиден, перзентли болыу яки баланың саламатлығын сақлау менен байланыслы магиялық ритуаллар («ийт көйлек», «киндик сақлау», «қоныс өзгертиу») адамлардың психологиялық исенимин беккемлеп, қыйын жағдайларда руўхый тирек болып хызмет еткен. Сондай-ақ, бул дәстүрлер бүгинги күнде заман талабына сай трансформацияға ушыраса да, өзиниң тийкарғы мазмунын хәм «жақсы нийет» принципин сақлап қалған.

Жуўмақлап айтқанда, халқымыз арасында унамлы қубылысларды пайда етиу, оларды шақыруу ушын, яки унамсыз жағдайлардың алдын алыу, оларды кеткизиу ушын хәр түрли ырымларды, ритуалларды, магияларды қолланғанын көремиз. Буннан халқымыздың салт-дәстүрлери тек миллий хәм диний исенимлер менен ғана емес магиялық инанымлар менен де байланысып кеткени көринеди. Бул уғымлар халқымыздың этос хәм этикасын, миллий өзін-өзи аңлау қасиетлерин сәулелендиреди. Биз бул этнографиялық мағлыұматларды илимий тийкарда үйрениу арқалы миллий мийрасымыздың бийбаха екенлигин хәм оны келешек әуладқа илимий көзқарас пенен жеткерийу зәрүр екенлигин дәлилледик.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Frazer, J. G. The Golden Bough: A Study of Magic and Religion. In Two Volumes. Vol. I. London: Macmillan and Co., Limited, 1917. – p. 426.
2. Аширов А. Ўзбек халқининг қадимий этикод ва маросимлари. – Тошкент: Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – 272 с.
3. Басилов В.Н. Культ святых в исламе. Монография. – М.: Институт научного атеизма, издательство "Мысль", 1970 – 144 с.
4. Есбергенов Х., Атамуратов А. Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков. Нукус: Каракалпакстан, 1975. – 211 с.
5. Жабборов И. Ўзбеклар (Анъанвий хўжагили, турмуш тарзи ва этномаданияти). – Тошкент: Шарқ, 2008. – 240 с.
6. Камалова Р.С. Традиционные верования каракалпаков, связанные с рождением ребенка в XIX – нач. XX в. // Вестник Каракалпакского отделения Академии Наук Республики Узбекистан. – Нукус, 1993. – № 2. – С. 100-104.
7. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. М.: Наука, 1969. – 336 с.
8. Толстов С.П. Религии народов Средней Азии // Религиозные верования народов СССР. Сборник этнографических материалов. М., Л., 1931. – С. 241-364.
9. Турекеев Қ.Ж. Қарақалпоқларның хозирги кундаги анъанавий этикодлари ва тасаввурлари. Диссертация (PhD) – Нукус: 2022. – 137 б.
10. Шаниязов К. Узбеки-карлуки (Историко-этнографический очерк). Ташкент, 1964. – 193 с.

ДАЛА МАТЕРИАЛЛАРЫ:

11. Автордың дала жазыулары 2026-жыл №1. Хожели районы Бунёдкор МПЖ Арзу к. 15-жай турғыны Алламбергенов Б. 1957-ж.т.
12. Автордың дала жазыулары 2026-жыл №2. Хожели районы Бунёдкор МПЖ Арзу к. 15-жай турғыны Алламбергенова Д. 1958-ж.т.
13. Автордың дала жазыулары 2026-жыл №3. Хожели районы Бунёдкор МПЖ Арзу к. 22-жай турғыны Алламуратов У. 1967-ж.т.
14. Автордың дала жазыулары 2026-жыл №4. Хожели районы Бунёдкор МПЖ Арзу к. 22-жай турғыны Реметуллаева А. 1966-ж.т.
15. Автордың дала жазыулары 2026-жыл №5. Шоманай районы Бирлешик АПЖ Абат жап аўыл 5-жай турғыны Алламуратова Қ. 1956-ж.т.
16. Автордың дала жазыулары 2026-жыл №6. Шоманай районы Бирлешик АПЖ Бағ аўыл 23-жай турғыны Хожаметова З. 1960-ж.т.
17. Автордың дала жазыулары 2026-жыл №7. Шоманай районы Бирлешик АПЖ Бирлешик к. 21-жай турғыны Қалжанова Т. 1966-ж.т.

Қорақалпоқларнинг турмушида магик этикодларнинг акс этиши

Резюме. Мақола қорақалпоқ халқининг оилавий маросимлари ва кундалиқ ҳаётида сақланиб қолган магик қарашлар ҳамда урф-одатлар таҳлилига бағишланган. Муаллиф қорақалпоқ никоҳ тўйларида ўрин олган «нан сындырыў», «бет ашар» ва фарзанд туғилиши билан боғлиқ ритуалларнинг баъзи жиҳатларини ёритиб берган. Тадқиқот асосан Хожайли ва Шуманой туманларида олиб борилган дала тадқиқотлари ва этнографик адабиётларда нашр қилинган этнографик маълумотларга асосланган. Мақолада Жеймс Фрезернинг симпатик магия назарияси асосида маросимлардаги магиянинг кўринишлари тилга олинган. Шунингдек, мақолада бепуштликдан қутулиш ва бола саломатлигини химоя қилиш билан боғлиқ магик амалларнинг замонавий трансформацияси таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: қорақалпоқ, оилавий маросимлар, магия, «нан сындырыў», «бет ашар», «ийт көйлек», ирим-сиримлар.

Отражение магических верований в жизни каракалпаков

Резюме. Статья посвящена анализу семейных обрядов и магических представлений и обычаев, сохранившихся в повседневной жизни каракалпакского народа. Автор осветил некоторые аспекты ритуалов, связанных с «нан сындырыў», «бет ашар» и рождением ребенка, которые имели место на каракалпакских свадьбах. Исследование в основном основано на полевых исследованиях, проведенных в Ходжейлийском и Шуманайском районах, и этнографических данных, опубликованных в этнографической литературе. В статье упоминаются проявления магии в ритуалах, основанные на теории симпатической магии Джеймса Фрейзера. Также в статье анализируется современная трансформация магических действий, связанных с избавлением от бесплодия и защитой здоровья ребенка.

Ключевые слова: каракалпаки, семейные обряды, магия, «нан сындырыў», «бет ашар», «ийт көйлек», суеверия.

Reflection of magical beliefs in the life of the Karakalpak

Resume. The article is devoted to the analysis of magical beliefs and customs preserved in the family rituals and everyday life of the Karakalpak people. The author highlights some aspects of the rituals associated with «nan sindiriw», «bet ashar», and the birth

of a child, which took place at Karakalpak wedding ceremonies. The research is mainly based on field research conducted in the Khojayli and Shumanay districts and ethnographic data published in ethnographic literature. The article mentions manifestations of ritual magic based on James Fraser's theory of sympathetic magic. The article also analyzes the modern transformation of magical practices related to eliminating infertility and protecting child health.

Keywords: Karakalpak, family rituals, magic, «*nan sindiriw*» «*bet ashar*», «*iyt koylek*», superstitions.
