

ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ КАРАКАЛПАКОВ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЧИТАНИЕМ БАРАНА

С.Х.Есбергенова – кандидат исторических наук

Каракалпакский научно-исследовательский институт гуманитарных наук

Академии наук Республики Узбекистан

Таянч сўзлар: этикодлар, ҳосилдорликка сиғиниш, маросимлар, урф-одатлар, хайвонлар-тотемлари, хайвонларга ҳурмат, Жанубий Орол денгизи халқлари.

Ключевые слова: верования, культ плодородия, обряды, обычаи, традиции, животные тотемы, почитание животных, народы Южного Приаралья.

Key words: beliefs, fertility cult, rites, customs, traditions, animal totems, honoring of animals, peoples of the Southern Aral Seaside.

Верующие каракалпаки исповедовали ислам суннитского толка. Вместе с тем в быту существовали реликты анимизма (вера в душу), тотемизма (сакральность) астральных явлений, шаманства, магии и зороастризма. Это связано с тем, что ислам, распространившийся в Средней Азии в VIII в., не сумел полностью изжить прежние религиозные традиции. В исторических условиях Средней Азии определилась жёсткая связь ислама с пережитками вытесненных им религий. Ислам повсеместно вобрал в себя многие верования и обычаи, принадлежавшие другим религиям, и это стало его основным своеобразием в разных областях мусульманского мира [4:3].

Особенно важно в современном мире исследование традиционного взаимоотношения человек-природа, которое проявляется в обрядах и верованиях, связанных с культом природы животного мира.

Почитание барана (*Ovisaries*) прослеживается в семейно-бытовой обрядности каракалпаков. На свадьбе при проведении обряда бет ашар (открытие лица) под ноги невесты подстилали шкуру барана. При этом возлагалась надежда на то, что характер невесты будет таким же мягким, как и шкура барана. Это объяснение смысла обряда является поздним. Что касается истоков обряда, то его происхождение связано с тотемизмом.

Но никогда каракалпаки не использовали для игры в кок мар барана, так как он считался таким же священным, как хлеб. В тех редких случаях, когда вместо козла или теленка использовали барана, один из участников игры обязательно убивался или же оказывался искалеченным.

Почитание барана прослеживается и в родильном обряде. Бездетные женщины при паломничестве к мазарам закалывали барана.

Образ барана проявляется в погребально-поминальной обрядности. Над могилой детей выставляли кой тас (буквально баран из камня), напоминающий живого барана. Бездетные женщины оставляли возле мазаров колыбель с куклами. Над входом в мазар ставили рога барана-производителя или его изображение. Проявления образа барана в родильной и погребальной обрядностях связаны с представлениями предков каракалпаков о реинкарнации, восходящей к тотемизму. В пережиточных верованиях это животное прежде всего является оберегом. С функциями оберега от сглаза и злых духов связаны изображения бараньих рогов и голов на тандырах, домашней утвари, на стенах жилищ. Престолы средние и переднеазиатских правителей украшались изображениями барана игравшими значение оберега [5]. О традиции подвешивать рога или головы крупного рогатого скота у могил умерших, существовавший у древних и средневековых тюрков Средней Азии, свидетельствуют письменные источники I-III вв. по принесении в жертвы овец или лошадей вывешивают их головы на вехах [5:230].

На предметах приданого каракалпакской невесты (украшениях), вышивки, ковровые изделия преобладали зооморфные изображения (бараньих рогов) в виде орнамента [15]. Они выполняли функции тотема и покровительствовали членам семьи.

У каракалпаков, узбеков, казахов низовьев Амударьи существовал обычай держать во дворах, около жилых домов баранов-производителей. Смысл этого обычая заключается в том, что дурной взгляд пришедшего человека должен упасть на барана, прежде всего на его мощные рога, и тем самым баран сможет нейтрализовать злую силу. В тех случаях, когда у ребёнка плохо резались зубы, брали бараний череп, два человека держали его над головой ребенка, слегка им прикасались, а затем череп разламывали пополам. Повсеместно существовал обычай бросать первый выпавший зуб на то место, где постоянно находились бараны. Взрослые перед началом какого-либо задуманного дела отправлялись на бараний базар, где дотрагивались до головы животных, что должно было обеспечить удачу. Люди полагали, что не только сам баран, но даже название этого животного обладают сверхъестественной магической силой. Его давали в качестве личного имени детям, от которых необходимо было удалить беду [11].

Одним из основных компонентов традиционной бытовой культуры каракалпаков является мантика (искусство прорицания), то есть гадание. Предметами гадания являлись камни, ветви различных кустарников, кости мелкого и крупного рогатого скота, кумалаки (катыши овечьего помета). По представлению верующих эти предметы мантики являлись сакральными.

Когда закалывают барана, от лопаточной кости живого отрезают хрящи (шемиршек) и бросают на стену жилища. Согласно поверью, удача будет в семье, если хрящи прилипнут к стене.

Бытовал способ гадания с помощью лопаточной кости барана (рис.5.). Им занимались пожилые мужчины и пожилые женщины. Их называли жауырыншы, жауырын – это лопаточная кость, то есть гадатель по лопаточной кости. Это занятие было наследственным и связывалось с наличием духа покровителя. Самым популярным гадальщиком середины XIX века был Дайын-жауырыншы, проживавший в Караузке. Он стал гадателем по лопаточной кости барана, когда стал избранником святых духов, которые представились ему в виде позолоченной посуды, находящейся в яме. Увидев посуду, он слез с коня и нагнулся, чтобы взять её. Но она опустилась ещё ниже. Дайын за ней, и оказался в яме. Тогда два сосуда превратились в мальчиков и обратились к Дайыну, сказав, что он будет следовать их указаниям. Согласившись, Дайын выбрался из ямы и умчался на коне. Однако вскоре он упал с коня и потерял сознание. Родители привезли его на арбе с одним бараном к лекарю Хожа, который жил возле святыни Каракалы близ Куны-Ургенча. Всю дорогу Дайын находился в обморочном состоянии, когда приехал к лекарю, слез с арбы, поздоровался с ним. Лекарь заколол барана, мясом покормил приезжего. Затем подал на Дайына, размял его, в лопатке барана просверлил 3 отверстия и отдал Дайыну, сказав при этом: «Мальчики с которыми ты встретился, всегда будут с тобой, предскажут судьбы людей, они твои покровители. Лопатка барана бережёт тебя от сглаза людей». С тех пор Дайын стал ясновидцем. Он предсказывал будущее людей, помогал находить потерянные вещи, скот, лечил

людей от различных заболеваний. Лопатка барана у гадателей могла быть в сыром виде, варёном, обожжённом. Определённые части барана служили предметами оберега и гадания у каракалпаков, узбеков, казахов [13:61].

Происхождение этого гадания исследователи видят далеко от Средней Азии – в Англии и Ирландии. Э.Тэйлор считает: «чтобы» отыскать это оригинальное гадание в новейшее время в Европе, лучше всего обратиться к Англии. В английском языке существует даже специальное выражение: «читать по лопаточной кости» (To read on shoulder's weth (ram)) [10:79].

Методы гадания при помощи кумалаков (катыши овечьего помета) и ветвей кустарников каракалпакских и казахских гадальщиков находят аналоги у некоторых народов Европы. По описанию исследователя XIX в. Сахарова следует, что гадательные бобы отождествляются с различными частями человеческого тела. Ворожеи берут сорок один боб и раскладывают в три линии: первая – голова, вторая – рука, третья – нога. Таким образом, расположения этих предметов гадания служат моделью определённой части окружающего пространства и человеческого тела одновременно [3:136-139].

Сакральность кумалака барана связана с культом самого барана. Представления об овцах как о почитаемом жертвенном были широко распространены в Средней Азии и Казахстане. Баран представлялся вместилищем души покойного, приносящим богатство, носителем чудодейственной силы керамат. Поэтому основным орнаментом на произведениях прикладного искусства и ритуальных предметах жилища был орнамент кошкар муйез [15]. Именно поэтому у входа в жилище и на крышах мазаров вывешивали рога барана.

Помимо гадательной функции кумалак использовался в качестве подстилки для новорожденного и покойного, им присыпали ранку после обрезания. Согласно традиционным верованиям каракалпаков, узбеков, баран считался жертвенным животным и носителем души умершего [11:115-116]. При этом в верованиях прочно удерживаются представления, связанные с магической охранительной функцией барана.

Каракалпаки, узбеки, туркмены низовьев Амударьи втыкают на могиле родственника шест с рогами барана, чтобы обезопасить душу умершего от злых духов, это считалось оберегом не только души умерших, но и живых людей. Поэтому изображение рогов встречается в орнаменте домашней утвари, на одежде, на стенах жилищ [8:12-16].

Сюжеты о гадании с помощью лопатки содержатся в каракалпакском героическом эпосе «Коблан» и в каракалпакской эпической поэме «Кырк кыз» [16,17]. Почтительное отношение к локтевой и лопаточной костям барана бытовало у казахов, таджиков, киргизов, которые использовали их как амулеты [2:44-67]. К XIII в. относятся сообщения В.Рубрика, посетившего ставку монгольского императора Мангухана, который гадал по бараньим костям [18]. О гадании на бараньих лопатках у туркмен сообщает английский путешественник

Дженкинсон (XVI в.): «Эту кость сжигали, мешали ее с пеплом костей и писали этой кровью какие-то буквы: всё сопровождалось разными молитвами и обрядами» [19:180].

О гадателях, использующих для своей цели баранью лопатку, сообщают Г.И. Спасский (1820), А.Левшин (1832) и другие авторы [12:167].

По наблюдениям Ч.Ч.Валиханова, казахи, выварив лопатку, мясо съедали, но до кости не должны были касаться зубами. Когда бросали её в огонь, то рядом не должно быть железа. Гадальщик делает вывод на основе линий, которые образуются при обжигании. Лопатка показывает судьбу народов, смерть царей, других людей и судьбы путешественников. Сильными считались те, которые гадали по необожжённой лопатке [6:116].

Археологические исследования. Две лопаточные кости найдены в городище Куюк кала (VI-VIII вв.). на них изображены красные трезубцы, сдвоенные по вертикали и напоминающие гадальные кости рогатых животных, которые использовались в XIII-XIX вв. Фигуры барана, выполненные из целого камня, обнаружены в местах погребения детей в Кунградском районе [9:61].

Изображения головы барана найдены на крышках оссуариев при раскопках комплекса Миздахкан (VII в.н.э.). Во II-III вв. н. э. верования с почитанием барана проявлялись в погребальном культе, о чём свидетельствуют изображения животного на статуарном оссуарии с Кой кырылган калы. По определению В.Н. Ягодина изображения барана-фарна на оссуариях могли выполнять магические охранительные функции [14:134].

Выводы. Самое существенное в культовом значении барана- это сакральная связь данного животного с идеей человеческой души, с моментами перевоплощения. Однако многое из того, что оставалось от развитого культа этого животного, уже давно поглощено исламом.

Баран вошёл в мусульманскую мифологию и обрядность, будучи узаконенным в ней прежде всего как жертвенное животное. Тем не менее пережитки этого культа, в ряде случаев средневекового происхождения, в прошлом ещё были довольно обильны и иногда весьма выразительны [11:315].

Таким образом, лопаточная кость баранов в качестве предмета гадания, видимо, являлась символом самого барана-фарна. В этом аспекте изображение барана в виде надмогильного сооружения койтас расценивалось как пожелание, чтобы душа умершего приобщалась к баранам, а с другой стороны, лопаточная кость барана считалась обиталищем покровителя гадальщика. Этот дух представлялся верующим в зооморфном и антропоморфном обликах. В образе святого бога истоки культа барана связаны с традициями скифо-сакских племён, которые занимались животноводством. Баран, следовательно, в древности считался тотемом, вместилищем души умершего, а со временем его культ перешёл на бараний рог, и он стал служить магическим образом в качестве оберега.

Литература

1. Абрамзон С.М. Предметы культа казахов, киргизов и каракалпаков. Сб. Музея антропологии и этнографии. Т.34. Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, средней Азии и Казахстана. –М.-Л.: «Наука», 1978.
2. Аргынбаев Х. Народные обычаи и поверья казахов, связанные со скотоводством.-В книге.Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана.-М.,:«Наука»,1975.
3. Балонов Ф.Р. Скифские гадания: попытка реконструкции семантики и алгоритма. –Сб. «Реконструкция древних верований: источники и методы, цель». –Санкт-Петербург, 1991.
4. Басилов В.Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. –М.: «Наука» , 1992.
5. Бичурин И.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т.1.-М.-Л.: 1950.
6. Валиханов Ч.Ч. Сочинения в VI томах, том 1, - Алма-Ата: 1961.
7. Жданко Т.А. Каракалпакская эпическая поэма «Кырк кыз» как историко-этнографический источник. Краткие сообщения Института этнографии АН СССР, Вып.30 –М.: «Наука», 1958.
8. Есбергенов Х. К вопросу изживания религиозных представлений и обрядов у каракалпаков.// Автореферат... дисс... канд...дисс...-М.: 1963.
9. Есбергенов Х. Конырат. Памятники истории и культуры. -Нукус: «Билим», 1993. На каракалпакском языке.
10. Тэйлор Э. Первобытная культура. –М.: «Наука», 1930.
11. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. –М.: «Наука», 1969.
12. Спасский Г.И. Киргиз-кайсаки Большой, Средней и Малой Орды. Сибирский вестник 4, X, -Санкт-Петербург.: 1820. -С.167.

13. Шаниязов К. Узбеки-карлуки. –Ташкент.: «ФАН», 1964.
14. Ягодин В.Н., Ходжайов Т.К. Некрополь древнего Миздахкана. – Ташкент: «Фан», 1970.
15. Каракалпакский Государственный музей искусств им. И.В. Савицкого Фонд №3, отдел МПИ, кп 3679, инв. № В-346; кп 4268, инв № Т-111.
16. Каракалпакские народные сказки. Многотомник. Серия «Каракалпакский фольклор».Т.1, («Абат-Батыр»). - Нукус.: «Каракалпакстан», 1977.
17. Коблан. Каракалпакский фольклор. Многотомник, Т.ХІІІ, Эпос. – Нукус: «Каракалпакстан», 1981.
18. Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Вильгельма Рубрука. –М.: 1957, -С.148-149.
19. Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. –Л.: 1937.

РЕЗЮМЕ

Ушбу илмий мақолада халқ орасида қадимги мифология ва фольклорда сақланиб қолган кўчқорни зиёрат қилиш билан боғлиқ қорақалпоқларнинг қадимий эътиқодлари, маросимлари ва урф-одатларини ўрганиш муаммосига урғу беради. Аждодлар ҳаётидаги қўриқчи руҳлар, зооморфик хусусиятлардаги кўчқорни улуғлаш одати таҳлил қилинди; қорақалпоқларнинг бошқа халқлар билан тарихий ва маданий алоқалари қорақалпоқларда қўйларни боқиш диний эътиқодлари мақолада ўз аксини топган.

РЕЗЮМЕ

В статье освещаются вопросы изучения древних реликтов, верований, обрядов и культов каракалпаков, связанные с почитанием барана бытовавшие до недавнего времени в народе и сохранившиеся в мифологии и фольклоре. Проанализирована форма почитания барана в образе духов покровителей, зооморфных черт в культе предков, были исследованы историко-культурные связи каракалпаков с другими народами для установления общих закономерностей в истории религиозных верований, связанных с почитанием барана у каракалпаков.

SUMMARY

This scientific article highlights the problem of studying ancient relics, beliefs, rites and cults of Karakalpaks, connected with the veneration of the ram, preserved in mythology and folklore, which have been kept until recently in the people. The form of veneration of the ram in the image of the spirits of patrons, zoomorphic features in the cult of ancestors were analyzed; The historical and cultural ties of Karakalpaks with other peoples have been explored to establish common patterns in the history of religious beliefs associated with honoring a ram by Karakalpaks.

ДИН САЛАСЫНДАҒЫ РЕФОРМАЛЫҚ ИЛАЖЛАР - ТЫНЫШЛЫҚ ХӘМ АҰЫЗЫРШИЛИКТИ БЕККЕМЛЕЙДИ

М.Якубов – философия илимлериниң кандидаты

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети

С.Абаев – философия илимлериниң кандидаты

Әженияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты

Таянч сўзлар: дин, диний-маърифий фаолият, бағрикенглик, Ислам цивилизацияси, Ислам Академияси.

Ключевые слова: религия, религиозно-просветительская деятельность, толерантность, Исламская цивилизация, Исламская Академия.

Key words: religion, religious-educational activity, tolerance, Islamic civilization, Islamic Academy.

Дүнья халықларының раўажланыў тәжирийбеси соны айқын көрсетеди, пукаралараралық, миллетлераралық хәм динлераралық татыўлықты тәмийинлеў жәмийеттиң табыслы алға илгерилеуиниң әҳмийетли шәрти хәм зәрүрли нызамлылығы болып есапланады. Бул шешиўши әҳмийетке ийе қағыйданы басшылыққа алған Өзбекстан Республикасының Хүкимети ғәрәсизликтиң дәслепки адымларынан баслап-ақ, көп миллетли, көп конфессиялы демократиялық мәмлекетке сай сиясатты дурыс илимий тийкарда белгилеп алыўға айрықша итибар берди. Өзбекстан Республикасының Конституциясының хәм «Хўждан еркинлиги хәм диний шөлкемлер ҳақында»ғы Нызамның қабыл етилиўи нәтийжесинде дин саласындағы сиясаттың тийкарғы принципери хәм ҳуқықый тийкарлары, бул саладағы ўазыпалар анық белгилеп берилди.

Президентимиз Ш.Мирзиёевтың бирқатар шығармаларында, әсиресе, Ислам бирге ислесиў шөлкеми сыртқы ислер Министрлери Кеңеси 43-сессиясының ашылыў мәресиминде(18-октябрь 2016-жыл) «Социалық турақлылықты тәмийинлеў, муқаддес динимиздиң пәклигин сақлаў – дәўир талабы» тема-сындағы әнжуманда (15-июнь 2017-жыл), БМШ Бас Ассамблеясының 72-сессиясында (19-сентябрь 2017-жыл), шығып сөйлеген сөзлеринде «Диний-ағартыўшылық тараўының жумысларын түпкиликли жетилистириў илажлары ҳақында» Өзбекстан Республикасы Президентиниң Пәрманында (16-апрель 2018-жыл ПФ-5416-сан) хәм тағы басқа мийнетлеринде дин саласындағы журтымыз сиясатының түпкиликли мазмун хәм максетлери, оларды әмелге асырыўдың «жол картасы» көрсетип берилген, олар табыслы әмелге асырылмақта.

Хәзирги күнде Өзбекстанда 16 конфессияға тийисли болған 2238ден аслам диний шөлкемлер, соның ишинде, 20 орай, 12 диний тәлим мәкемеси, 3 монастырь, сондай-ақ, 164 исламлық емес диний шөлкемлер

рәсмий ислеп турыпты. Журтымыз халқының абсолют көпшилигин мусылманлар курайды. Елимизде Өзбекстан мусылманлары мәкемеси, Қарақалпақстан мусылманлары қазыаты, Ташкент ислам институты, 9 медресе хәм 2042ден аслам мешитлердиң хызмет жүргизип турғанын айтып өтиў орынлы. Ғәрәсизлик жылларында ислам мәдениатына тийисли материаллық хәм руўхый естеликлер қайта тикленди, зыяратханалар, муқаддес орындар абаданластырылды. Олардан Ташкенттеги «Хәзрети Имам», Самарқандтағы «Имам Бухарий», Бухарадағы «Бахаўатдин Нақшбанд», Сурхандәрьядағы «Хәким ата ат-Термизий» комплекслери хәм басқа да зыяратханаларды айтыўға болады. Президентимиз Ш.Мирзиёевтың Пәрманы менен Имам Бухарий халықаралық илимий изертлеў орайы, Имам Термизий халықаралық илимий изертлеў орайлары, Ислам цивилизациясы Орайы, Ислам академиясы, Мир Араб жоқары медресеси шөлкемлестирилди. Сондай-ақ, Президентимиз усынысы менен ислам дининиң айрықша бағдарлары бойынша илимли қәниге болыўға таярлайтуғын илимий мектеплер шөлкемлестириў әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, Самарқандта – Имам Бухарий илимий орайында «Хәдиستانыў», Имам Матуридий орайы жанында «Калам илим», Ферғанада – Марғынаний илимий орайында ислам ҳуқықы мектеби, Бухарада – Нақшбанд орайында «Суфизм», Қашқадәрьяда – Абу Муъин Насафий орайында «Ақида» илими мектеплери ис жүргизеди.

Республикада диний ағартыўшылық салада үлкен ислер әмелге асырылды. Мәселен, журтымыздан жетилисип шыққан уллы улама-ислам ойшылларымыздың юбилейлери өткерилмекте. Имам ал-Бухарий, Имам ат-Термизий, Хожа Ахмед Ясаўий, Бахаўатдин Нақшбанд, Шайх Нажмиддин Кубра, Имам Матурудий, Бурханиддин Марғынаний, Абдухалқ Ғиждуўаний, Хожа Ахрар Ўалий, Хәким ата Сулайман Бақырғаний хәм тағы басқалардың илимий мийрасы кеңнен изертленди