

CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE

eISSN: 2660-6828 | Volume: 04 Issue: 06 June 2023

<https://cajipc.centralasianstudies.org>

Суеверия И Приметы, Связанные С Уходом За Детьми У Каракалпакского Народа (на основе фольклорно-этнографических материалов)

Палымбетов К. С.

*Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан,
Научно-исследовательский институт Каракалпакских гуманитарных наук, Нукус*

Received 4th Apr 2023, Accepted 5th May 2023, Online 7th June 2023

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится о таком паремиологическом жанре фольклора, как суеверия. Дается анализ особенностей применения различных суеверий, связанных с уходом за новорожденными детьми у каракалпаков. Рождение ребенка – одно из наиболее значительных событий в жизни семьи. Автор приводит примеры ритуалов, которые сопровождают такие традиции народа, как имянаречение; празднование сорока дней; начало отращивания мужской косички – айдар; обряд, когда младенца первый раз кладут в «бесик» - колыбель-качалку; напевание колыбельной песни; обряд, когда ребенок делает первые шаги – «тусау кесу»...

Пока живет человек, будут существовать и обычаи, традиции, обряды, ритуалы. Они живут и развиваются вместе с народом. И автор статьи уверен в том, что все традиции и обычаи связаны с теми или иными суевериями от рождения до самой глубокой старости человека. Автор делает акцент на том, что обычаи и традиции возрождаются и развиваются на основе формирования у человека своего взгляда и понимания им различных явлений окружающего его мира, природы и общества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фольклор, этнография, жанр, паремия, уход за ребенком, обычаи, традиции, взгляды, верования, обряд, ритуал.

Устное народное творчество по своему содержанию, идее, сюжету, композиции, способу исполнения, тематике, стилю и форме делится на несколько жанров. Они могут быть очень длинными или короткими по объему, а могут быть прозаическими или поэтическими по своей структуре. Так, в народе встречаются такие малые жанры фольклора, как пословицы, поговорки, волшебные заговоры, крылатые слова и выражения, короткие рассказы, различные образные устойчивые выражения, плач, причитания, благословение, проклятия, благопожелание (патия), загадки, гадания, суеверия и т.п.

В науке эти жанры получили название паремиологических жанров. В переводе с греческого «*paroimia*» означает «символ, притча», то есть устойчивая единица в переносном значении. К таким паремиологическим жанрам относятся и суеверия. Вопросы их рассмотрения и изучения давно уже стали предметом исследования мировой фольклористики. У каракалпакского народа также

встречаются различного рода суеверия. Они тесно связаны с народными традициями. Пока живет человек, будут существовать и обычаи, традиции, обряды, ритуалы. Все традиции и обычаи, от рождения человека до его глубокой старости, связаны с теми или иными суевериями. Обычаи и традиции возрождаются и развиваются на основе формирования у человека своего взгляда и понимания им различных явлений окружающего его мира, природы и общества. Они живут и развиваются вместе с народом. Стали неотъемлемой и необходимой составляющей народных традиций.

Например, обряд имянаречения; обряд, исполняемый на сороковой день после рождения ребенка; праздник, устраиваемый после укладки новорожденного в «бесик» (колыбель-качалка); обряд в день, когда ребенок делает свои первые шаги - «тусау кесиу»; обряд обрезания; «айдар той», то есть стрижка пряди волос на макушке; свадебная церемония; торжественный обряд встречи невесты; «бет ашар» (буквально: «раскрытие лица» - обряд знакомства невесты с родней мужа, в виде наставлений и пожеланий); юбилеи; погребальные обряды и т.д. Всевозможные обычаи и традиции, верования и установки людей в их счастливые и печальные дни приводят к совершению различных обрядов и ритуалов. Подобные обряды и верования широко распространены среди каракалпаков – одного из тюркских народов Центральной Азии.

Например, в каракалпакской семье при рождении ребенка большое внимание уделялось тому, кто будет перерезать пуповину младенцу. На эту роль выбирали самого опытного, мудрого, уважаемого и знающего человека. При этом проводился ритуал, чтобы, когда ребенок вырастет, он был похож на свою «пупочную» мать или «пупочного» отца. Пуповина перерезалась острым топором, а не ножницами. Считалось, что, если порубить топором, то ребенок будет остр и силен, как топор, а если ножницами – можно укоротить жизненный путь.

Пуповину закапывали в чистую землю. Так как каракалпаки относятся к степным народам, то считалось, что пуповину мальчика надо закапывать подальше от дома, на семи возвышенностях, потому что «мальчик – будущий хозяин дома, но смерть свою найдет на чужбине», а пуповину девочки закапывали дома, потому что «девушка – хранительница домашнего очага, она должна почитаться как мать-земля». Причиной того, что пуповину мальчика нельзя закапывать дома, является суеверием, что он превратится в «домашнюю собаку». Также говорится, «кто первым поднимет ребенка, тот и перережет пуповину», и «когда выпадет пуповина, ее следует обернуть белой тканью и поместить в сундук» или «завернуть в белую ткань, пусть растет и плодоносит» [1.506].

Рождение ребенка – самая большая радость в жизни каракалпаков. Поэтому с рождением ребенка связано множество традиций, которые выполняются с особым уважением и трепетом, ведь речь идет о новой жизни. Обряд, когда давали имя ребенку, считался очень важным, так как имя, по народному поверью, определяет судьбу ребенка. Для этого собирались аксакалы аула, и «чести дать имя ребенку удостоивался человек, который соблюдал пост, совершал молитву, то есть во всех отношениях человек благочестивый» [2.7].

На пятый день проводилось купание ребенка в чаше с соленой водой, считалось, что купание в соленой воде эффективно сказывается на кожных несовершенствах, снимает зуд и покраснения, повышает иммунитет малышей. После того, как искупали ребенка, его смазывают растительным маслом, и прodelьвают ряд укрепляющих упражнений, при этом приговаривая: «Пусть твои позвонки будут крепкими, пусть быстрее окрепнут твои ребра, расти! расти!». Или же, перекрестив руки малыша у груди, приговаривают: «Повинуюсь Аллаху! Повинуюсь предкам!». Тем самым, побуждая

ребенка быть рабом Аллаха, быть верным делам предков, мечтам, которые они ставили перед собой и последующими поколениями [3.76]. Все эти деяния совершались с добрыми намерениями и сопровождалась соответствующими ритуалами.

Когда ребенку исполняется 40 дней, его купают в воде с серебряными украшениями и монетами. С одной стороны, считалось, что серебро защищает от болезней; с другой, - что будущее ребенка будет богатым и обеспеченным.

После купания, состригают волосы малыша (раньше это тоже был целый ритуал: собирались уважаемые люди, и самому старшему предоставлялась возможность выполнить этот обряд), многие родители оставляли у ребенка «айдар шаш» (прядь волос на макушке). Надо сказать, что не всем детям оставляли «айдар шаш». Это могли быть долгожданные дети или наследники ханского престола. Либо дети, которые рождаются с чубом на макушке. Считалось, что это не простой ребенок, поэтому созывали старейшин, резали жертвенную скотину и получали благословение на ребенка. Существовало поверье, что «айдар шаш» служил оберегом от сглаза, от нечистых сил.

Когда новорожденному состригают волосы, кроме чуба на макушке (как уже отмечалось выше, не все родители оставляли своим детям «айдар шаш»), состриженные волосы ребенка мать вшивала в тряпочку и готовила омулет, который пришивали к чепчику в качестве оберега. Родители верили, что этот оберег будет защищать его от болезней и бед, ему не смогут причинить вреда злые силы. У народов Средней Азии существует много традиций, связанных с первым состригом волос младенца.

Одним из ритуалов, связанных с этим событием, является следующий обычай: если в семье часто рождаются недошенные дети и умирают, или рождаются болезненные младенцы, то первые снятые в сороковины волосы, заворачивали в чистое полотно и закапывали на погосте. Этот ритуал вселял в родителей веру, что духи предков возьмут под свою надежную защиту их ребенка [4.103]. Они верили, что если сделают это, ребенок не пострадает.

Все кочевые народы уделяли особое внимание росту и здоровью волос: девочкам, оставляли две пряди волос по обеим сторонам головы («тулым шаш») после сороковин, и больше их никогда не стригли. Мальчикам (как уже отмечалось выше) оставляли одну прядь волос на макушке («айдар шаш»), их можно было состричь по достижению ребенком тринадцатилетнего возраста.

Тайцы родившимся слабыми, болезненным младенцам отращивали волосы, веря, что «айдар шаш» избавит их от болезни, и они обязательно поправятся. Китайцы и корейцы отращивали детям волосы, полагая, что они защитят их от сглаза, порчи... [5.128]. И это тоже суеверие, связанное с магией волос.

Ребенку на сороковины шили новое платье-распошонку - «ийт кёйлек». Надо отметить, что этому ритуалу уделялось особое внимание, вплоть до того, кто будет шить, из какой ткани будет шиться... Существовало поверье, что «ийт кёйлек» защитит ребенка от злых духов, от всякой нечести, сглаза, порчи, и еще считалось, что в будущем ребенок будет выносливым, терпеливым, преданным и любящим, как домашнее животное – собака (буквально «ийт кёйлек» означает «собачье платье»). По утверждению профессора А. Конаратбаева, «... существует два вида тотема собаки: первый связан с традицией погребения, второй – как оберег семейного благополучия», то есть олицетворение верности, защиты, заботы и любви [6.69.]. Поэтому в Средней Азии люди воспринимали собаку в качестве тотема.

У народов Средней Азии существует традиция пеленания младенца в «бесик» - колыбель-качалку. Для этого события приглашались бабушки, тетушки, имеющие богатый опыт в воспитании детей. Но бездетных или женщин, чьи дети умирали в младенчестве, старались не приглашать из-за предрассудков. Также из-за суеверий не разрешалось роженице с ребенком вечером выходить на улицу. Эти предрассудки остались со времен эпохи анимизма. И если вдруг возникала необходимость вынести ребенка ночью на улицу, то обязательно наносили на нос младенца копоть, дабы бесы не распознали его, и ребенок спал спокойно[7.14].

Также считалось, что «в доме, где родился младенец, кто бы то ни был должен приходить только с добрыми намерениями, говорить только хорошее потому, что сюда слетаются ангелы, и всё, что сказано, обязательно сбудется. Дом с новорождённым в народе именуют «шилле уй», и в народе не принято приходить в такой дом ночью. Нельзя также оставлять одежду и пеленки младенца на ночь для сушки, их обязательно необходимо занести домой до заката солнца.

Тот, кто ухаживает за роженицей, и помогает ей заботиться о ребенке, получит, по народным поверьям, благославление свыше, и сорок дней этой помощи зачтутся в виде трёх лет Намаза (обязательная молитва). Каждый должен относиться с добротой и уважением к своей матери, служение женщине-матери в трудной ситуации считается самой большой наградой» [8.112], – все эти верования были руководством к действию.

Пристрастие к суевериям, приметам, нужно искать в стремлении людей узнать, что их ожидает в будущем. Думается, суеверие берет свое начало из желания людей предугадать, какие трудности и опасности ожидают его на жизненном пути, чтобы подготовиться к ним.

Писатель и журналист Ш. Уснатдинов приводит следующую информацию: «Есть такое понятие, как «шилле». Изначально ничего суеверного в нем не было. Оно характеризовало климатическое состояние природы: летнее и зимнее, и длилось 40 дней. Летнее – с 25 июня по 5 августа – период аномальной жары, зимнее – с 25 декабря по 5 февраля – аномальные холода». Считалось, что в этот период необходимо уделять особое внимание здоровью новорожденных, больных и пожилых людей, а также воздерживаться от частых выходов на улицу.

С древнейших времен люди считали, что 40 дней – это время продолжительности жизни любого микроорганизма, вызывавшего заболевание, после которого наступало улучшение. Все знахари давали 40 дней для восстановления организма человека после лечения от разного рода болезней. И на 40-ой день с момента рождения, как считали наши предки, в ребенка вселяется душа и его можно без опасений выводить в люди. После проведения обряда сороковин ребенок становится полноценным человеком. На 40-ой день проводят поминки по усопшему» [9.209]. Согласно этим данным, возможно, жизненный опыт людей и наблюдения над состоянием человека, новорожденного ребенка, постепенно превращалось в суеверие.

Кроме того, как мы уже упоминали выше, на верования и обряды древности свое влияние оказало и внедрение исламской религии.

Чтобы дети росли здоровыми, чтобы жизнь их была долгой, наши предки молились святым матерям, в частности, Умай – доброму духу, древней богине плодородия тюркских народов, хозяйке гор, покровительнице младенцев, рожениц. От неё зависело здоровье и благополучие ребенка. Было такое поверье, что улыбающийся во сне ребёнок разговаривает с Умай, и помнит священный язык богов и жителей потустороннего мира, а если плачет, это может значить, что Умай в этот самый момент ушла

на время, и злые силы запугивают его. А если ребенок заболел, считалось, что при отсутствии Умай душа ребенка была похищена злым духом, и это может грозить смертью младенца [10.268-269].

В мифологии тюркских народов мать Умай считается супругой Бога неба – Тенгри. Вера в силу Умай помогала народам справляться со страхами и трудностями, находить силы в борьбе за выживание, верить в благополучие и процветание своего рода. Перед рождением ребенка, например, к ней обращались за помощью шаманы и порханы (люди, обладающие способностями общения с духами, ясновидением), повивальные бабки.

Кроме того существует множество обрядов, связанных с укладыванием младенца в колыбель и «бесик той» – традиционный каракалпакский обряд, когда ребенка впервые кладут в колыбель-качалку, которую приносят родственники невесты. Существует поверье, что при покупке нельзя торговаться, и покупать его по цене, указанной мастером. Причина в том, что народ считает бесик священной колыбелью. Что ей нет цены. Поэтому существуют такие суеверия, когда нельзя отдавать бесик чужим людям, нельзя продавать, оставлять, где попало или бросать, куда попало, нельзя качать пустой бесик или поднимать двум людям сразу – переносить с места на место должен только один человек. Например, «Если качать пустой бесик, у ребенка потекут уши»; «Если бесик поднимут двое, ребенок может задохнуться»; «Нельзя бесик оставлять открытым, обязательно надо укрывать специальным покрывалом, чтобы не навредить ребенку»; «Когда младенец спит, нельзя переставлять бесик в другое место: душа может впасть в уныние, не найдя своего хозяина»; - эти и другие суеверия бытуют у народа по сей день [1.496].

Таких примеров можем привести множество. С незапамятных времен люди знали, что колыбель – это самое главное и святое достояние человечества. Если колыбелью не пользовались долгое время, то его окуривали адраспаном (гармалой) – спасительная сила от всяких злых духов и демонов, приговаривая: «Уходи, злой дух! Уходи! Уходи!» [1.496]. Хранили бесик в самом укромном почетном месте. Никогда не оставляли бесик, если куда-то переезжали. Причина в том, что бесик воспринимался каракалпаками в качестве благоприятного связующего звена между поколениями.

Надо отметить еще один обряд - «бесик шабыу» (букв., скакать на бесике). Это торжество проводится только при участии женщин, подчеркивая, что ребенок принадлежит, в первую очередь, матери [11.29]. По нашему мнению, участие в этом обряде только женщин символизирует пережитки матриархальной эпохи. О том, что в древнейшие времена женщины управляли страной, наравне с мужчинами защищали свои земли от внешних врагов. О том, что у нас господствовал матриархат, свидетельствуют письменные источники.

Исполняя ритуал «бесик шабыу», женщины читали: «Скачу на коне, ох, скачу на коне!». В данный речитатив добавляются пожелания ребенку, добрые намерения, связанные с укладыванием ребенка в колыбель. Например:

Бесик – колыбель бека

Входишь только справа.

Проходи, хозяин бесика!

А ты, шайтан, прочь уходи!

Чтобы лик твой был и ярок, и спокоен

Мы подложим к изголовью зеркало

Чтобы был ты богатым, нужным

Мы подложим к изголовью хлеба.

Чтобы был ты остр, как стальной нож,

Мы кладем к изголовью нож из стали [12].

В данном отрывке приводятся названия предметов, которые кладутся под подушку младенца. Существуют поверье, что если эти предметы: кусочек хлеба, нож или лук, - подложить под подушку ребенка в бесике, он будет спать спокойно, злые духи его не потревожат. Также существует поверье, что если к изголовью бесика прикрепить деревянный оберег или перо, или же к головному убору, одежде пришить маленький мешочек с солью или с перцем, то этот оберег сохранит младенца от дурного глаза, порчи. Провожая в последний путь долгожителя, люди осыпают его монетами, дабы подбравших их тоже ожидала долгая жизнь. И в таких монетах проделывали дырку и пришивали к чепчику младенца: пусть живет долго-долго! [1.497]. Все эти примеры, вышедшие из народной жизни, традиций и обычаев, наблюдений людей, появились в надежде на добрые деяния, с добрыми намерениями и верой во все доброе, светлое.

Когда ребенок начинает ходить, проводится обряд «тусау кесиу» (букв., разрезание пут). Это торжество проводится, когда ребенок делает первые шаги. Ребенку, начинающему ходить перевязывали ноги шерстяным шнуром в виде восьмерки (символ бесконечности). Разрезает путы заранее выбранный семьей человек – энергичный, добрый, с самыми положительными качествами и большими жизненными достижениями. Считается, что дальнейший путь малыша будет таким же успешным, как и у человека, который разрезал ему путы. Эта традиция существует у многих народов Средней Азии. Приведем информацию об истории возникновения этой традиции. В стародавние времена наши предки считали, что душа ребенка приходит из высших миров. Когда ребенок пытается встать на ноги, «душа попадает в срединный мир», и «вливается в ряды живущих на земле, присоединяется к людям», и «разрезание пут» означает, что ребенок полностью попадает в ряды себе подобных [5.146]. На сегодняшний день у каждого народа проведение данной традиции имеет свои особенности.

Таким образом, в своей статье мы попытались дать краткий обзор обрядов, которые используются в каракалпакской семье – одного из тюркоязычных народов, от рождения ребенка до достижения им двухлетнего возраста, в частности, до проведения обряда «тусау кесиу».

Вообще, начиная с рождения и до конца жизни человека: повседневные будни, труд, предметы обихода, животные, природа – все связано с различными верованиями и табу. С незапамятных времен люди не обходились без веры, без нее не было существования.

Литература

1. Каракалпакский фольклор. Многотомник. Т. 86. «Суеверия и табу». Нукус, «Илим», 2014.
2. Народные приметы (Собрал и подготовил к печати Т.Жумамуратов). – Нукус, «Каракалпакстан», 1993.

3. Алеув О. Народная педагогика и традиции, связанные с рождением ребенка // Этнопедагогика каракалпакского народа. – Нукус, «Билим», 1995.
4. Джураев М., Худойкулова Л. Церемонии. – Ташкент, Национальная библиотека Узбекистана имени А. Навои. – Ташкент, 2008.
5. Бегманов К. Беседа с этнографом. – Алматы, «Дәстүр», 2010.
6. Конгратбаев А. История казахского фольклора (Составитель и автор предисловия А. Конгратбаев). – Алматы, «Ана тили», 1991.
7. Абдиев А. Каракалпакские суеверия. – Нукус, 2014.
8. Мудрость женщин // журнал «Амударья», 1998, №6.
9. Уснатдинов Ш. Ибрагим Юсупов (Роман эссе). – Нукус, «Билим», 2019.
10. Потапов Л.П. Умай божество древних тюрков в свете этнографических данных // Тюркологический сборник. 1972. – Москва, «Наука», 1973.
11. Толеубаева К.М. Семья, семейные обычаи и традиции казахов и народов Средней Азии (сравнительно-этнографическое исследование) Диссертация на соискание степени доктора исторических наук. Автореф. Алматы, 2010.
12. Абдиниязова З. О традиции «Бесик шабыу». «Независимый Каракалпакстан», 2011, 10-февраль №7(7608).