

кайта жаңаруы да болады. Ұлттың ең басты қуаты – оның ішкі бірлігі. Ұлттық намыс – ең басты капитал.

Жастарды ұлт жаңашыры болатындай тәрбиелеу үшін ұлттық, рухани, мәдени бағдарламалардың болуы маңызды болып табылады. Осы мақсатта жазылған профессор Амангелді Айталының «Ұлттану» оқулығы жоғары оқу орындарының бағдарламаларына енгізіледі деп үміттенемін. Ғалымның пайымдауынша қазақ ұлтына өз намысын қорғайтын заман туды. Қазақ ұлтын, қазақ тілін сыйлайтын қауым заң жобасына үлкен түсіністікпен қарайды деп сенемін. Қазақ қолдамай заң өзінен-өзі жүзеге аспайды [2, 15 б.].

Ғылым жолындағы мол тәжірибесі мен қоғамдағы саяси-әлеуметтік мәселелерді толыққанды түсінген халық қалаулысы Амангелді Айталы Парламенттаризмнің қалыптасуына үлес қосты. Ол заң шығарушы органның жұмысын былайша бағалап еді: «Қазақстан парламентаризмінің дамуы тың және тыңайған жерлерді игеру емес, бұл – коммунистік диктатураның бульдозерімен қалың асфальт құйып, ауыр катокпен тегістеп тастаған топырағынан пайда болып келе жатқан парламентаризм». Бұл мәселелер қоғам және мемлекет қайраткері Амангелді Айталының «Қазақстандық демократия ұлттық мұратты жақтайма, әлде астамшылықты сақтайма?», «Демократия – халық таңдауы», «Біздегі билік халықпен санаспайтын болып жүр» атты мақалаларында ашық айтылған [3].

2019 жылы «Хабар» телеарнасы мемлекет және қоғам қайраткері Амангелді Айталының түйінді ойлары мен парасатты пайымдарын бағалай отыра абыз туралы «Қазақты намысы қамшыласын» атты фильм түсірді [4].

Әр адамның өмір жолында тұлға болып қалыптасуы үшін оған әсер ететін жоғары ғылыми-мәдени орта мен парасатты адамдар болады. Тағдыр бізге ұлт жаңашыры, мемлекеттік құрылыстың негізгі мәселелеріне елеулі үлес қосқан қайраткер, адал адамның үлгісі бола білген философия ғылымдарының докторы, профессор Айталы Амангелді Әбдірахманұлының жарқын бейнесін қалдырды.

Пайдалынған әдебиеттер тізімі:

1. Амангельды Айталы: «В лучшем случае я – преподаватель философии» <https://avestnik.kz/amangeldy-ajtaly-v-luchshem-sluchae-ya-prepodavatel-filosofii/>
2. Амангелді Айталы. Қазақты намысы қамшыласын. – Алматы: Арыс, 2009. – 15 б.
3. Архив пополнился новыми документами личного происхождения 11.05.2022. <https://archive.president.kz/ru/news/arkhiv-popolnilsya-novymi-dokumentami-lichnogo-proiskhozhdeniya/>
4. «Қазақты намысы қамшыласын» деректі фильмі /Амангелді Айталы/ Khabar TANYM /<https://www.youtube.com/@KhabarTANYM/>
5. «Ұлттану» еңбегінің маңызы: [aqiqat.kazgazeta.kz] (<https://aqiqat.kazgazeta.kz>).
6. Айталы. А. Ұлы арман / Мәдени мұра/ - 2013. - № 3 (48).
7. Егемен Қазақстан/ Айтары мол Айталы еді... 5.12.2023. <https://egemen.kz/article/354039-aytary-mol-aytaly-edi/>
8. Амангелді Айталы. Рухани кемелдік. –Ақтөбе: 2019. –17 б.

УДК 008.574

ТРАДИЦИИ МУДРОСТИ В МАГИЧЕСКИХ РИТУАЛАХ КАЗАХСКОГО НАРОДА

Жармакина Фарида Мухтаровна

Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А.Букетова,
кандидат философских наук, ассоциированный профессор кафедры философии и теории культуры,
Караганда, Казахстан

Дж. Фрейзер в книге «Золотая ветвь» объясняет магию следующим образом: «Магическое мышление основано на двух принципах. Первый из них гласит: подобное производится подобным или следствие похоже на свою причину. Согласно второму принципу, вещи, которые раз пришли в соприкосновение друг с другом, продолжают взаимодействовать на расстоянии после прекращения прямого контакта». [1, с.19] Первый вид магии можно определить как побудительную магию, согласно которой можно добиться желаемого реального результата путем простого подражания ему, просто имитируя желаемое действие в соответствующем ритуальном поведении. Второй вид магии

подразумевает, что желаемого результата можно достичь с помощью предмета, бывшем когда-либо в контакте с данным человеком. Эту магию можно определить как контагиозную, так как в ее основе лежит простой ход мышления – вещи, которые однажды контактировали, продолжают пребывать в контакте постоянно. Обе разновидности магии Дж. Фрезером объединены одним термином «симпатическая магия», поскольку в обоих случаях подразумевается, что благодаря тайной симпатии вещи воздействуют на расстоянии друг на друга. Попытаемся показывать, как вера в симпатическую магию выражалась в ритуалах казахского народа в прошлом, и как проявляется в современных условиях.

Важным элементом казахского сознания в прошлом было понятие «ырым» (рым). «Ырым» делался казахами для предвосхищения благоприятного результата некоторых жизненных событий. На значительную роль веры в «ырым» в казахской традиционной культуре XIX века обратил внимание в свое время Чокан Валиханов: «Рым, то есть обычай, соблюдение которого в шаманстве избавляло от несчастий, а нарушение вело за собой какое-нибудь бедствие. Рымом называются также обряды, исполняемые в видах предзнаменования... При отчуждении из табуна лошади берут клочок волос от гривы и, намочив в слюне животного, кладут в карман; этот обычай называется «брать слюну», отдавая кому-нибудь платье, оставляет у себя одну пуговицу или завязку... никогда не продают главное в стаде животное, чтобы добро, в данном случае скот, не убывало в этой семье... Некоторые киргизы имеют собственный рым, то есть, заметив, что известные действия всегда ведут за собой худо, а другие - благо, он избегают первых и не упускают делать последние и прочее...». [2, с.301]

Не случайно «ырыс» (божественный знак) и «ырым» (добрая примета) имеют в казахском языке один корень. В содержательном плане ритуал «ырыма» в каждом конкретном случае сводится к некоторым символическим действиям, целью которых является предотвращение возможного несчастья. Можно предположить, что понятие «ырым» одновременно охватывает собой содержание других терминов, таких как «кие», «кут», «кеср». «Кие» — это сакральная сила, присутствующая в природных явлениях, животных, человеке и предметах. Использование в обрядах предметов, обладающих «кие», согласно народным верованиям, позволяло получить квинтэссенцию кут, а неисполнение обрядов приводило к тому, что «кие» могло трансформироваться во зло – «кеср». Сам Чокан Валиханов считал веру в «ырым» существенной обрядовой частью древнего шаманского мировоззрения казахов.

Однако, несмотря на то, что сейчас уже 21 век, у нашего народа есть одна черта, которая роднит их с предками – большинство казахов очень суеверны. Желание людей верить, что тот или иной ритуал принесет удачу в каком-нибудь начинании, продолжает влиять на их повседневное поведение. И это архаическая вера в добрые приметы, в которых связываются между собой два каких-то события, определенные вещи, рядовые явления. Ырым продолжает играть большую роль в повседневной жизни казахов, а именно выполнение определенных действий в целях предотвращения несчастья. Он по-прежнему исполняется казахами при особо важных событиях, благоприятный исход которого не предсказуем, но особо желателен для человека. Обязательно ырым исполняется для детей: рождение и первое купание; вывод ребенка из 40-дневья должна осуществлять обязательно семейная и многодетная женщина; в честь детских ритуалов собирается большое застолье и т.д. Казахи исполняют ырым перед дальней поездкой (например, за рубеж), при организации собственного бизнеса, перед свадьбой молодых, да в любых своих начинаниях, когда не уверены в благополучном исходе мероприятия. Казахский ырым это образец «повседневной» магии в отличие от магии сакральной. Как было ранее показано, магия основана на вере в способность человека сверхъестественным образом достигать желаемых изменений в реальном мире. При этом существует устойчивое мнение о том, что магия – это убежище для слабых, не способных справиться с жизненными задачам и личными проблемами, оставаясь на почве реальности. С другой стороны, надо признать, что магия возникла и продолжает существовать как средство регулирования эмоций и ритуализации человеческого оптимизма, поскольку обеспечивает человеку уверенность в ситуациях неопределенности. И, сейчас желание верить, что ритуал принесет удачу в каком-нибудь начинании, очень сильно влияет на поведение людей. В повседневной жизни казахов это просто вера в добрые приметы, в которых связываются между собой два каких-то события в причинно-следственной связи, определенные вещи и рядовые явления, но которым сильно доверяют наши люди. Например, вера в дурной глаз. Всевозможные талисманы, предназначения для оберега их обладателя от беды, зависти, дурного глаза, порчи и прочих напастей, можно увидеть где угодно. Амулеты есть и у входов в бедные дома и роскошные апартаменты, и на окне маленького магазина, и на стекле автомобиля, и под одеждой человека, и на столе в дорогом офисе. Особенно трепетно относятся люди к словам.

Нельзя бездумно расточать комплименты вроде: «Ты прекрасно выглядишь!» или «Какие у тебя красивые дети!». Их могут принять за желание сглазить, если фраза не будет сопровождаться выражением «тьфу - тьфу». А уж изъявления приязни к человеку, даже если оно идёт от чистого сердца, вообще находится на грани табу! Особенно оберегают от дурного глаза маленьких детей. Например, в некоторых семьях для того, чтобы отвести от ребенка всякую нечисть, новорожденным мальчикам оставляют утробные волосы (айдар), которые убирают в 5-7 лет после мусульманского ритуала обрезания. В древности у казахов было принято долгожданным детям давать неблагозвучные, отталкивающие имена-клички, искренне считая, что шайтану ребёнок, зовущийся столь непривлекательно, будет совершенно неинтересен. А сейчас в ответ на вопрос: «Как здоровье ребёнка?» можно услышать в ответ лишь: «а ничего, так себе». Так что подобные вопросы лучше не задавать. На улицах больших городов можно увидеть такое зрелище: хорошо одетая, интеллигентная мать чинно шествует с ребёнком, на лбу которого нанесена сажа в виде пятна, а в шапочку воткнута булавка с камешком. Это древний магический ритуал нашего народа. В прошлом казахи маскировали своих детей, наряжая их в нестиранные обноски и пачкая лица сажой. По мнению заботливых родителей, такой ребёнок не будет привлекать внимания не только завистников, но могущественных злых духов. Теперь же маленьких детей одевают в чистую и красивую одежду, но обязательно надевают на них обереги. Других магических ритуалов и примет у казахов великое множество. Например, ни в коем случае нельзя вечером передавать друг другу деньги, ногти и волосы не стригутся на ночь, квартиры не убираются по вечерам, туфли не ставятся крест-накрест, после захода солнца не прикасаются к иголке и нитке. Такие приметы существуют не только в нашем народе, они общи всему человечеству, прошедшему этап первобытного строя. Однако именно наши люди в большей степени, чем другие народы сохранили древние обычаи и продолжают придавать подобным действиям прежний магический смысл. Конечно же, не все казахи фанатично исполняют древние магические ритуалы и обычаи. Однако в отношении подавляющего большинства из них можно сказать одно – наш народ безгранично предан своим древнейшим корням, которые и по сей день определяют основное направление, как его действий, так и его сознания. Таким образом, осуществление ритуала «ырым» представителями казахского этноса означает сохранность в его сознании и культуре повседневности первобытной магии, конечно, в существенно усечённом и фрагментарном виде.

Универсальным общетюркским символом является понятие «кут», которое имеет широкое смысловое поле значений: зародыш, собственно жизнь, плодородие, божья благодать, счастье. Обобщение всех этих значений в категории «кут» содержит энергию всего существующего: человека, животных, растений, то есть жизненную силу природы в целом. Первым даром, получаемым человеком от природы, является дар жизни «кут» в виде зародыша, который испрашивали женщины от своей прародительницы и покровительницы Матери - Умай. У тюркских народностей Сибири существовал языческий обряд «испрашивания» ребенка: женщины с молитвой стояли перед деревом, и как будто бы на них сверху, прямо в лоно матери падал зародыш ребенка. Так понималось древними тюрками зарождение человеческой жизни. Известно, что в тюркской мифологии символом жизненной силы выступало молочное озеро на вершине горы в Верхнем мире. Поэтому молоко не только является одним из главных продуктов питания у казахского народа, но также обладает наивысшим сакральным статусом в системе ценностей этноса. Существовали табу (запреты): на выливание излишков молока, запрет на наступание или перешагивание молока, и даже запрет на передачу закваски айрана чужому человеку или угощение его молочными продуктами, поскольку оно является символом жизнеспособности всего рода. Можно считать, что главной целью всех ритуалов традиционной культуры казахов в прошлом было получение (и сохранение) кут - жизненной силы и удачи. Идея «кут» в значении «жизнь-плодородие», являясь центральной для тюркского мировоззрения, она также пронизывала собой все ритуалы казахской культуры. Само понятие жизни в ее национально выраженных престижных атрибутах определялось именно в связи с плодородием, которое было залогом семейственности и многодетности. Это значит, что сам круг значений категории «кут» становится своеобразным семиотическим кодом казахской культуры как в прошлом, так и в настоящем.

Список использованной литературы:

1. Фрезер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – 2-изд. – М.: Наука. – 1986. – 511с.
2. Валиханов Ч.Избранные произведения. М.:Наука. – 1986. – 414 с.