ლექცია 9

საქართველოს აზერბაიჯანელები

ფილმები („ჩვენი ეზო“, “მრავალეთნიკური საქართველო”)

აზერბაიჯანელები (თვითსახელი - აზერბაიჯანლილარ) ცხოვრობენ სამხრეთ კავკასიის აღმოსავლეთ ნაწილში, აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში. კომპაქტურად არიან დასახლებული აგრეთვე საქართველოში (ქვემო ქართლში, კახეთში), დაღესტანში, ირანში. აზერბაიჯანელთა ფორმირებაში ადგილობრივ ალბანურ ეთნიკურ ჯგუფებთან ერთად, მონაწილეობა მიიღო მოსულმა ირანულმა და თურქულენოვანმა, განსაკუთრებით ოღუზურმა და სელჩუკურმა ელემენტმა. აზერბაიჯანული ენა შედის ალთაურ ენათა ოჯახის თურქულ ჯგუფში.

სტატისტიკური მონაცემებით, საქართველოში აზერბაიჯანელები მოსახლეობის დაახლოებით 6,5%-ს შეადგენენ, მათი საერთო რაოდენობის 19,2% ქალაქად ცხოვრობს, დანარჩენი - სოფლად. მათ საქართველოში ჩამოსახლების თავისებური ისტორია და ადაპტაციის მეტად რთული გზა განვლეს.

ადრეულ შუა საუკუნეებში თურქულენოვანი ტომების საქართველოში შემოსვლისა და დამკვიდრების შესახებ ცნობები არ მოიპოვება. ზოგიერთი აზერბაიჯანელი ისტორიკოსი მიიჩნევს, რომ თურქულენოვანი ტომები (ბუნთურქები, საბირები) კავკასიაში და, კერძოდ, აღმოსავლეთ საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ძვ. წ. IV საუკუნიდან ჩნდებიან. მაგრამ ეს მოსაზრება საისტორიო წყაროების აშკარა მონაცემებს არ ეფუძნება.

თურქთა პირველი მასობრივი შემოსვლა-დამკვიდრება აღმოსავლეთ საქართველოში „დიდ თურქობას“ უკავშირდება. ამიერკავკასიაში თურქ-სელჩუკები XI საუკუნის 60-იან წლებში გამოჩნდნენ. მეფე გიორგი II-ის ხანაში (1072-1089) დაიწყო „დიდი თურქობა“. დავით IV აღმაშენებლის (1089-1125) მიერ ჩამოსახლებული ყივჩაღები ასევე თურქული მოდგმისა იყვნენ, მოგვიანებით მათი ნაწილი კვლავ ჩრდილო კავკასიაში დაბრუნდა, ხოლო მეორე ნაწილი ასიმილირდა.

XIII-XV საუკუნეებში თურქული მოსახლეობის შემოსვლა გრძელდებოდა, თუმცა ნაკლები ინტენსივობით. მათი რაოდენობის შემდგომი მატება კავკასიაში თემურ-ლენგის ლაშქრობებს უკავშირდება. XV-XVI საუკუნეებიდან, მახლობელ აღმოსავლეთში მომხდარი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ცვლილებების შედეგად, აღმოსავლეთ საქართველოში დაიწყო თურქმანული მოდგმის (ქართული წყაროებით - თათართა) ტომების ჩამოსახლება, მაგრამ XVII საუკუნემდე მომთაბარე თურქმენების ჩამოსახლებასა და დამკვიდრებას ძირითადად ფრაგმენტული ხასიათი ჰქონდა და ისინი ადვილად ახერხებდნენ ქართულ მოსახლეობასთან ინტეგრაციას. XVII საუკუნის დამდეგს შაჰ-აბას პირველმა ქართლის მეფე გიორგი მეათეს საჩუქარი მოსთხოვა, სანაცვლოდ კი ირანში რამდენიმე სოფელი და 300 თუმანი შესთავაზა. შაჰმა «ნაჩუქარ» მიწაზე ლორეს სახანო შექმნა, იქ ბორჩალოს მუსლიმი ტომები ჩამოასახლა და აღჯაყალის ციხისთავს დაუქვემდებარა. ასეთივე წესით, კახეთის მეფე ალექსანდრე მეორისაგან შაჰ-აბასმა კაკ-ენისელი იჩუქა და მომთაბარეთა ჩასახლება დაიწყო.

ერეკლე II-ის სახელს უკავშირდება ეთნიკურად არაქართველების მეშვეობით გაუკაცრიელებული მიწების შევსების მცდელობა. XVIII საუკუნის შუა წლებში მან მუღანის ველიდან გადმოასახლა სპარსელებისაგან შევიწროებული 250 თურქმანული ოჯახი, მათგან შეიქმნა სოფლები: მუღანლო, ყაფანახჩი და ყიზილ-ჰაჯილი, რომლებიც დღეს მარნეულის რაიონშია.

მე-19 საუკუნიდან საქართველოს მიწებზე მომთაბარე ელების დამკვიდრებას დიდ ყურადღებას აქცევდა რუსული მმართველობა. მოხელეები ყოველნაირად აფერხებდნენ წინარე სამშობლოში მათ გადასახლებას. თუმცა ეს პროცესი მაინც მიმდინარეობდა. ელების აყრა-გაქცევამ იმ ხანებში იმდენად მასობრივი ხასიათი მიიღო, რომ ხელისუფლება იძულებული გახდა გარკვეულ პირებზე თვალთვალი დაეწესებინა. უნდა აღინიშნოს, რომ ცარისტული ხელისუფლება მკაცრად აკონტროლებდა ამ პროცესს.

თანამედროვე მდგომარეობა

ქვემო ქართლის გარდა, აზერბაიჯანელების კომპაქტური დასახლებებია: თელავის რაიონში — 8 373 (11.9%), ლაგოდეხის რაიონში — 11 392 (22.3%) და საგარეჯოს რაიონში — 18 907 (31.9%); მცხეთის რაიონში — 2 236 (3.5%) და კასპის რაიონში — 3 962 (7.6%). საქართველოს სხვა რაიონებში აზერბაიჯანელთა უმნიშვნელო რაოდენობაა ცხოვრობს. დასავლეთ საქართველოს რაიონებში მხოლოდ რამდენიმე ასეული აზერბაიჯანული ოჯახია. თბილისში აზერბაიჯანელთა რაოდენობა თითქმის განახევრდა და, 2002 წლის აღწერის მონაცემებით, 10 942 კაცს შეადგენს.

საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, 1990-იანი წლების დასაწყისში ქვემო ქართლში, განსაკუთრებით ბოლნისისა და მარნეულის რაიონებში, ქართულ და აზერბაიჯანულ მოსახლეობას შორის დაპირისპირების რამდენიმე ფაქტი მოხდა. დაპირისპირებას სისხლისღვრა არ მოჰყოლია, მაგრამ ქ. ბოლნისში მცხოვრები აზერბაიჯანელები იძულებულნი გახდნენ ქალაქი დაეტოვებინათ. ამ ფონზე ქვემო ქართლში მოქმედი ნაციონალისტური ორგანიზაციების მხრიდან აზერბაიჯანელებით დასახლებულ ქვემო ქართლის რაიონების ტერიტორიაზე «ბორჩალოს ავტონომიის» შექმნის მოთხოვნებიც გაისმა. ავტონომიის იდეის ავტორები ნაციონალისტურად განწყობილი ჯგუფები იყვნენ, რომლებსაც მოსახლეობაში მხარდაჭერა არ ჰქონიათ.

ედუარდ შევარდნაძემ ნაციონალისტურ რიტორიკაზე უარი თქვა. თუმცა, ამის მიუხედავად, წლების განმავლობაში აზერბაიჯანელთა და, ზოგადად, ეთნიკურ უმცირესობათა ინტეგრაციის კუთხით სახელმწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები უმნიშვნელო იყო და სიმბოლურ ხასიათს ატარებდა. აზერბაიჯანელები პასიურები იყვნენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობის თვალსაზრისით, რასაც ვერ ვიტყვით ეკონომიკურ ცხოვრებაში მათ მონაწილეობაზე: ისინი, განსაკუთრებით ქვემო ქართლის აზერბაიჯანელები სოფლის მეურნეობის პროდუქციითა და აზერბაიჯანიდან იმპორტირებული, ძირითადად, საყოფაცხოვრებო საქონელით ვაჭრობდნენ. თუმცა 1990-იან წლებში ეკონომიკური საქმიანობა, მნიშვნელოვანწილად, სახელმწიფოს სტრუქტურებთან (საბაჟო სამსახური, საგადასახადო ინსპექცია, საგზაო პოლიცია) კორუფციულ გარიგებებს ეფუძნებოდა, რაც ურთიერთობის მისაღები ფორმა იყო ორივე მხარისათვის.

ტრადიციული ეკონომიკური საქმიანობა და ვაჭრობა წლების განმავლობაში უზრუნველყოფდა ქვემო ქართლის აზერბაიჯანელთა ეკონომიკურ თვითკმარობას. თუმცა ვარდების რევოლუციის შემდეგ ვითარება შეიცვალა. აზერბაიჯანელთა შემოსავლის მთავარ წყაროდ კვლავ მცირე და საშუალო ბიზნესი რჩება. მათ ეკონომიკურ საქმიანობაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს სოფლის მეურნეობა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებულია ქვეყნის მასშტაბით. რეგიონის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია საუკეთესო ხარისხით გამოირჩევა და თბილისთან სიახლოვის გამო დედაქალაქის მოსახლეობა ამ პროდუქციით მარაგდება.

ინტეგრაციას აფერხებს ქვემო ქართლის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ ქართული ენის არცოდნა. რუსულმა, რომელიც საბჭოთა პერიოდში სხვა ეთნიკურ ჯგუფებთან კომუნიკაციის ერთადერთი ენა იყო, დაკარგა ეს ფუნქცია. განათლების სისტემაში წლების განმავლობაში არსებული ხარვეზების გამო, ადგილობრივი მოსახლეობა მხოლოდ აზერბაიჯანულად საუბრობს. 1990-იან წლებში ქართული ენის შესწავლის გაუმჯობესებისათვის სახელწიფოს მხრიდან გადადგმული ნაბიჯები მოკრძალებული და არაეფექტიანი აღმოჩნდა. ქართული ენის არცოდნის გამო, ის აზერბაიჯანელები, რომლებსაც უმაღლესი განათლების მიღება სურდათ, ძირითადად, აზერბაიჯანში მიდიოდნენ სასწავლებლად და სწავლის დამთავრების შემდეგაც, უკეთესი მომავლისა და სამსახურის მოძებნის იმედით, მათი დიდი ნაწილი აზერბაიჯანში რჩებოდა საცხოვრებლად.

სახელმწიფო ენის არცოდნის გამო, მოსახლეობისათვის მიუწვდომელი იყო ქართულენოვანი საინფორმაციო საშუალებები. ქვემო ქართლის აზერბაიჯანელები უფრო უცხოურ (ძირითადად აზერბაიჯანულ, თურქულ, რუსულ) მედიასაშუალებებზე არიან ორიენტირებულნი. სუსტად არის განვითარებული აზერბაიჯანულენოვანი ტელემაუწყებლობა და ბეჭდვითი მედია. ქვემო ქართლში არსებულ ტელევიზიათა გადაცემები მცირე არეალზე ვრცელდება. აღნიშნული ფაქტორების გამო, ხშირ შემთხვევაში, ქვემო ქართლის მოსახლეობა უკეთესად არის ინფორმირებული აზერბაიჯანში მიმდინარე პროცესების შესახებ, ვიდრე საქართველოში არსებული ვითარების თაობაზე.

ვარდების რევოლუციის მომდევნო პერიოდში სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხი აქტიურად დადგა ხელისუფლების დღის წესრიგში და ამ მხრივ უფრო ქმედითი ნაბიჯებიც გადაიდგა (მათ შესახებ სხვა ლექციაზე იქნება საუბარი). ყურადღება მიექცა აზერბაიჯანელთა სამოქალაქო ინტეგრაციის პრობლემას.

 აზერბაიჯანელთა თვითმყოფადობისა და კულტურის შენარჩუნებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოში მოქმედი აზერბაიჯანულენოვანი სკოლები, რომელთა რიცხვი 94-ია, აზერბაიჯანული კულტურის სახლი, ფოლკლორული ანსამბლები, აზერბაიჯანელი საზოგადო მოღვაწეების მირზა ფათალი ახუნდოვის, ნარიმან ნარიმანოვის, ჯალილ მამედყულიზადეს სახლ-მუზეუმები. ფუნქციონირებს არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც აზერბაიჯანელთა კულტურული ცხოვრების განვითარებაზე ზრუნავენ. თბილისში მოქმედებს აზერბაიჯანული კულტურის ცენტრი და თბილისის სახელმწიფო აზერბაიჯანული თეატრი.

ცხოვრების წესი

საცხოვრებელი ნაგებობანი. აზერბაიჯანელთა შორის გავრცელებული იყო ტრადიციული მიწური ნაგებობა «ყარადამი» (შავი სახლი). ეს არის კომპლექსური ნაგებობა, სადაც ერთ ჭერქვეშ რამდენიმე სათავსოა განლაგებული, მათ შორის საქონლის სადგომი ბოსელიც («მალდამ»). ყარადამის სახურავი წარმოადგენდა ყელისაკენ დავიწროებულ საფეხუროვან პირამიდას, რომელიც ოთხ მსხვილ ხის ბოძს ეყრდნობოდა. ჰაერი და სინათლე გვირგვინის ყელიდან შემოდიოდა, აქედანვე გადიოდა შუაცეცხლის კვამლი. ყარადამი გარედან თითქმის არ ჩანდა და უფრო ყორღანს წააგავდა, რომელშიც ვიწრო ბნელი დერეფანი შედიოდა. ავეჯი და დგამ-ჭურჭელი მეტად უბრალო იყო. იდგა ხის ყუთები სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტისათვის, ასევე სკივრები და ხის გრძელი ტახტები. აქვე იყო ფქვილის შესანახი თხის ტყავის ტომრები და ორმო ხორბლისათვის. ოთახის გასანათებლად იყენებდნენ ნავთის ლამპას ან ჭრაქს («ყარა ჩირახ»). იატაკი ნაწილობრივ ხალიჩებით, ფლასებით და ჯეჯიმებით იყო მოფენილი.

საბჭოთა პერიოდში რადიკალურად შეიცვალა დასახლების სტრუქტურა და საცხოვრებელი ნაგებობები. მიწურ-ბანიანი სახლების ადგილი დაიჭირა ერთ და ორსართულიანმა კაპიტალურმა ქვის ნაგებობებმა. დასახლებების ცენტრში გაჩნდა სავაჭრო, სასწავლო და კულტურული დაწესებულებები. XX საუკუნის ტიპური აზერბაიჯანული სოფლის ცენტრში იყო სალაყბო, სადაც წყდებოდა საჭირბოროტო საკითხები, იქვე ჰქონდათ წყარო პატარა აუზითურთ, საიდანაც სოფელი სასმელ წყალს ეზიდებოდა. აზერბაიჯანული დასახლებები, უმეტესად, მდინარეებისა და სარწყავი არხების ნაპირებზე იყო განლაგებული. ინდივიდუალური ეზოები, ბაღები, საცხოვრებელი და სამეურნეო ნაგებობები დაგეგმარების გარეშე შენდებოდა. XXI საუკუნის დამდეგს დაიწყო სოფლის ცენტრებში მეჩეთების შენება. შენარჩუნებული იქნა ნაგებობათა ზოგიერთი თავისებურებაც, კერძოდ, სახლი ყრუ კედლით გზისაკენ და ფასადით ეზოსაკენ არის მიმართული. ეზოები შედარებით მომცროა და ერთმანეთზე მიჯრით მიწყობილი.

სამოსი. აზერბაიჯანელი ქალის ტრადიციულ სამოსი XX საუკუნის შუა ხანებამდე იყო ქვედა და ზედა კაბა, ხოლო სახეს ჩადრით იფარავდა. მდიდარი ქალები ატარებდნენ ოქროს სამაჯურებს, ძვირფასი ქვების მძივებსა და საყურეებს. მამაკაცის სამოსს შეადგენდა საცვალი («კეინეკი»), კალსონი («დიზლიკ»), ზემოდან შარვალი, ახალოხი («არხალიგი») და ჩოხა («ჩუხუ»). ასევე აუცილებელი ატრიბუტი იყო ქუდი («ფაფახი»), რომლის ქვეშაც ატარებდნენ მოქარგულ ქუდს («არახჩინ»). თანამედროვე აზერბაიჯანული სამოსი ევროპული ყაიდისაა, თუმცა რამდენიმე ნაციონალურ ელემენტსაც შეიცავს. ჩადრის ადგილი დაიჭირა თავსაფარმა, რომლის ტარებაც აუცილებელია ქალისა და სრულწლოვანებას მიღწეული გოგონასათვის. ასევე ნაწილობრივ შემონახულია ფაფახის ტარების ტრადიცია ხანდაზმულთა შორის.

ოჯახი და ქორწინება. ოჯახის შექმნისა და მის წევრთა ურთიერთობის რეგლამეტირების საკითხებზე გავლენას ახდენს მუსლიმური რელიგია. აზერ-ბაიჯანულ თემში ოჯახის შარიათის მოთხოვნათა საფუძველზე აგებას უკვე ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს და, საბჭოთა პერიოდში სახელმწიფოს მიერ გატარებული სასტიკი ღონისძიებების მიუხედავად, დღესაც გვხვდება მრავალცოლიანობა, დროებითი ქორწინება, სყიდვითი ქორწინება, შედარებით დაბალი საქორწინო ასაკი, საქორწინო ურთიერთობისას ქალის სურვილის გაუთვალისწინებლობა და ა. შ.

საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთა ნათესაობის გამომხატველი ტერმინები და, ნაწილობრივ, ნათესაობის სისტემაც, თურქულია. ნათესაობას გამოხატავენ ტერმინით „თოხუმი», „კოხუმი» ან „თუხუმი». ამ ტერმინის ქვეშ ერთიანდება მთელი სანათესაო, როგორც სისხლისმიერი, ისე მოყვრები.

ოჯახს სათავეში უდგას ოჯახის უფროსი მამაკაცი, «აღსაკალი». XX საუკუნის შუა ხანებამდე არსებობდა დიდი, მრავალთაობიანი პატრიარქალური ოჯახები. ამგვარ ოჯახებში ერთად ცხოვრობდა რამდენიმე თაობა და რამდენიმე დაქორწინებული წყვილი (გაუყრელი ძმები თავიანთი ცოლ-შვილით). პატრიარქალური ოჯახი ხასიათდებოდა ოჯახის უფროსის ძლიერი ძალაუფლებით. XX საუკუნის ბოლოსათვის ასეთი ოჯახები თითქმის აღარ დასტურდებოდა.

საპატარძლოსა და სასიძოს შერჩევას ქალ-ვაჟის ოჯახი ტრადიციულად დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდება. შეიძლება დაქორწინდნენ ახალგაზრდები, თუ ისინი ახლო სისხლით ნათესავები ან ხელოვნური ნათესავები არ არიან და ისლამს აღიარებენ. უცხო ოჯახების დამოყვრების ინიციატორად, ჩვეულებრივ, შუამავალი ქალი («არ-არვად») გვევლინება, რომელიც მოლაპარაკებას წარმართავს ქალ-ვაჟის მშობლებს შორის, რადგან ქორწინების დროს გადამწყვეტი სიტყვა მათ ეკუთვნით. ყურადღება ექცევა სარძლოს ან სასიძოს ოჯახის ქონებრივ მდგომარეობასა და რეპუტაციას, მშობლების ნათესაურ წრეს, მათ ავტორიტეტს, თავად დასაქორწინებლის პირად თვისებებს, ჯანმრთელობას. შედარებით უკანა პლანზე დგას საქმროს ან საცოლის გარეგნობა. მუსლიმური სამართალი კრძალავს მხოლოდ პირველი მუხლის ნათესავების (და-ძმების) და თაობებს შორის (მშობლები და შვილები, შვილები და მშობლების დედმამიშვილები) ქორწინებას. გარდა ამისა, ქმარს არ შეუძლია მომდევნო ცოლებად თავისი ცოლის ახლო ნათესავები მოიყვანოს, ვიდრე ცოლი ცოცხალია ან მასთან საბოლოოდ არ გაყრილა. არც ქალს შეუძლია ცოლად გაჰყვეს ქმრის ნათესავს, ვიდრე ქმარი ცოცხალია, მაშინ როდესაც ასეთი ქორწინება დაქვრივების შემთხვევაში ერთგვარ აუცილებლობასაც კი წარმოადგენს.

მუსლიმური ტრადიციით, დაქორწინება მხოლოდ სრულწლოვან ადამიანებს შეეძლოთ. სრულწლოვანად თხუთმეტი წლის ვაჟი და ცხრა წლის ქალი ითვლებოდა (მთვარის კალენდრით). საველე-ეთნოგრაფიული მასალით და სამეცნიერო ლიტერატურით ირკვევა, რომ XIX-XX საუკუნეებში ცხრა წლის ასაკში გოგონას უიშვიათესად ათხოვებდნენ. შესაძლოა, უფრო მცირეწლოვანი წყვილიც დაენიშნათ, მაგრამ საქორწინო ასაკად ქალებში თორმეტი-ცამეტი, ხოლო ვაჟებში ჩვიდმეტი-თვრამეტი წელი იყო მიღებული. XX საუკუნის დამდეგამდე ხშირი იყო ახალგაზრდა გოგონას გათხოვება შედარებით შეძლებულ, ხანდაზმულ ან ქვრივ მამაკაცზე, რაც საკმაოდ პრესტიჟულად ითვლებოდა პატარძლის ოჯახისათვის. ცოლ-ქმარს შორის ასაკში განსხვავება ხშირად 15-20 წელს შეადგენდა.

მექორწინეთა მშობლების შეთანხმების შემდეგ ტრადიციულ საქორწინო ციკლში შედიოდა ბელგის («ბარგ») აღება და ნიშნობა. საქორწინო მოლაპარაკებათა პირველ ეტაპზე (შერჩევა, გაკითხვა) აქტიურობას ქალები იჩენდნენ, შემდეგ საქმეში მამაკაცები ებმებოდნენ. საპატარძლოს სახლში მიდიოდნენ ვაჟის მამა, ბიძები ორივე მხრიდან და სასიძო. ანდაზის თანახმად, „ცხენის საყიდლად ახალგაზრდები უნდა წავიდნენ, ქალის სათხოვნად კი - მოხუცები“. თავის უახლოეს ნათესავებს იწვევდა ქალის მამაც. ამ ცერემონიალში დაუპატიჟებლობას ახლო ნათესავები დიდ შეურაცხყოფად მიიჩნევენ და ასეთი პირი, როგორც წესი, ნიშნობა-ქორწილზე აღარ მივიდოდა.

ქორწინების მნიშვნელოვან მატერიალურ წინაპირობას წარმოადგენს საქორწინო გამოსასყიდი «ყალიმი». ყალიმის ოდენობის შესახებ მხარეები ბელგის დროს უნდა შეთანხმებულიყვნენ, ხოლო ნიშნობაზე ის უკვე უნდა მიერთმიათ ქალის ოჯახისათვის.

შემდეგი ეტაპი საქორწინო ციკლში არის ნიშნობა. აზერბაიჯანელთა ყოფაში სრულწლოვანი წყვილის ნიშნობის გარდა, ადრე გვხვდებოდა დაუბადებელ ბავშვთა ნიშნობა და აკვანში ნიშნობა («ბეშჰიკ-ქერთმა»). ნიშნობის რიტუალის აღსანიშნავად XIX საუკუნის აზერბაიჯანულ გარემოში უფრო გავრცელებული იყო სპარსული ტერმინი «შირინ-ხურონი», რომელიც ამჟამად მთლიანად ჩანაცვლებულია ტერმინით «ნიშან». საქორწინო ბეჭდის მნიშვნელობის გამო, აზერბაიჯანელებში იხმარება ტერმინი «ნიშან-იუზიუ» (ნიშნობის ბეჭედი). მუსლიმური რელიგიის გავლენა შეიმჩნეოდა სუფრასა და ტრადიციული ხონჩის შემადგენლობაზე: ალკოჰოლური სასმელები იკრძალებოდა და საქორწინო ციკლის ეს ეტაპი მოლას მონაწილეობით მიმდინარეობდა. ნიშნობაზე იწვევდნენ მოლასა და უახლოეს ნათესავებს. თეორიულად. არსებობდა შესაძლებლობა ნიშნობის დროს საპატარძლოს არასასურველი ქორწინება ჩაეშალა, რადგან მოლას არ ჰქონდა უფლება, ქალის ნების გარეშე დაექორწინებინა იგი, მაგრამ პრაქტიკულად ასეთი შემთხვევა იშვიათია.

უკანასკნელ ხანებში ნიშნობის რიტუალში აღარ ხდება სასიძოსა და საპატარძლოს იზოლაცია ერთმანეთისგან. თუ XX საუკუნის 80-იან წლებამდე საპატარძლო მხოლოდ ქალებს შეეძლოთ ენახათ, ხოლო სასიძო თავის ნიშნობას არ ესწრებოდა, XX საუკუნის ბოლოსათვის, ცალკეულ შემთხვევაში (უფრო ქალაქად), მას შემდეგ, რაც საპატარძლოს სადედოფლო ტანსაცმლით შემოსავდნენ, იგი რიტუალის დანარჩენ მონაწილეებს უერთდებოდა, აქვე იმყოფებოდა სასიძოც.

ქორწინებამდე რამდენიმე თვით ან დღით ადრე სასულიერო პირს აუცილებლად მკაფიოდ უნდა დაეზუსტებინა მხარეების თანხმობა ქორწინებაზე და შეედგინა დოკუმენტი («ქეაბინ»), სადაც დაწვრილებით იქნებოდა აღნუსხული პატარძლის მზითევის («ჯეჰიზ») შემადგენლობა და საქმროს მიერ გაღებული თანხა («მაჰრი»).

ქალიშვილისათვის სათანადო მზითევის («ჯეჰიზ») გაწყობას აზერბაიჯანელები ოჯახის ღირსების საქმედ მიიჩნევენ, ამიტომ მზითევის შედგენილობის დაზუსტება წინა საქორწინო მოლაპარაკებისას ხდება, მას შემდეგ, რაც მხარეები გამოსასყიდის («ყალიმის») რაოდენობაზე შეთანხმდებიან. ქალის მხარე მზითევის მეშვეობით ყალიმის გაზრდას ცდილობს, ვაჟის მხარე კი ყალიმის მეშვეობით - მზითევში ქალის მამის წილის გაზრდას, რადგან მზითევის ნაწილი ქალიშვილის ოჯახის ხარჯებით იყო მომზადებული. მზითევი ქალის პირად საკუთრებად ითვლებოდა, მაგრამ იგი ქმრის ოჯახის კეთილდღეობას ხმარდებოდა. მზითევის მომზადებაში მონაწილეობას ღებულობდა სასიძოს ოჯახი, რომელიც საპატარძლოს უგზავნიდა მატყლს სამზითვო ლოგინისათვის, სპილენძის ჭურჭელს და სხვ. მზითევს ხმარდებოდა ყალიმის გარკვეული ნაწილიც.

შარიათის მიხედვით, მუსლიმური ქორწინების უმნიშვნელოვანეს ეტაპს წარმოადგენს სასულიერო პირის მიერ მისი ოფიციალურად გაფორმება - ქებინი, რომელსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საოჯახო ქონების გაყოფისას, თუკი მეუღლენი განქორწინდებიან. ქებინის გარეშე ქორწინება არ შედგებოდა. ქალის მოტაცების შემთხვევაში, პირველ ყოვლისა, ქებინს შეადგენდნენ და შეიძლებოდა ქორწილი სულაც არ გადაეხადათ. ამ დოკუმენტის გარეშე ქალი ქმრის სახლში სტუმრად ითვლებოდა.

ამჟამად აუცილებლად ითვლება ქორწინების ოფიციალური რეგისტრაცია. ხშირია ქორწილები რიტუალების სასახლეებში, რესტორნებში. ჩვეულებრივ მოვლენას წარმოადგენს სპირტიანი სასმელების მოხმარება, ქალებისა და მამაკაცების ერთად ლხინი.

მუსლიმური სამართლის ნორმებით დაშვებული გაყრის ოთხი სახეობიდან ორი მამაკაცს უფლებას აძლევდა, ცოლისათვის გაყრის საფასურად საჩუქარი («ცჰაალ») ან «მუბარათი» («მუბატათი») მოეთხოვა. შარიათის თანახმად, ამ საჩუქრის რაოდენობა არ უნდა აჭარბებდეს ქალის მზითევის საერთო ღირებულებას, რადგან ქალს სხვა საკუთრება არ გააჩნია. ქალი საჯაროდ წარმოთქვამდა ფორმულას: „უარს ვამბობ მაჰრზე, გაათავისუფლეთ ჩემი სული“. ამის შემდეგ იგი პირადად თავისუფალი იყო, მაგრამ ქმრის ოჯახიდან რაიმე წილის მოთხოვნა არ შეეძლო.

დაკრძალვა. აზერბაიჯანელთა ყოფით რიტუალებში ყველაზე არქაულად მიჩნეულია დაკრძალვის ცერემონიალი, რომელიც მუსლიმურ ტრადიციაზეა აგებული და, ამასთანავე, უამრავ ისლამამდელ რიტუალსაც შეიცავს. მომაკვდავს აწვენენ ზურგზე ყიბლას (სამხრეთის) მიმართულებით. შემდეგ კითხულობენ შაჰადათის ლოცვას (სასურველი იყო, ეს ლოცვა თავად მომაკვდავს მოესმინა). ახლად გარდაცვლილს უსწორებენ ხელებსა და ფეხებს, უხვევენ თვალებსა და ყბებს. აუცილებელია გარდაცვლილის სამჯერ წყლით ან ქვიშით განბანვა. შარიათი კრძალავს გარდაცვლილის ტანსაცმლით დამარხვას, იგი თეთრი ტილოს სუდარაში გახვეული უნდა დაიკრძალოს. მიცვალებული რაც შეიძლება მალე უნდა დამარხონ. საფლავს ოჯახის ახლობლები ჭრიან. მისი სიღრმე დამოკიდებულია გარდაც-ვლილის სქესზე: ქალის საფლავი მკერდამდე, ხოლო მამაკაცის - წელამდე ითხრება. მთელ სოფელს საერთო «ჯანაზა» (მიცვალებულის საფლავამდე მისატანი ხის ან ლითონის ჭურჭელი) ჰქონდა. მიცვალებული არ უნდა შეხებოდა მიწას, ამიტომ საფლავს ქვით, აგურით ან ფიცრით ამოაშენებდნენ, ზემოდან ხის მასიურ ფიცრებს აწყობდნენ და ისე აყრიდნენ მიწას. დაკრძალვის შემდეგ, საღამოს, საფლავზე ცეცხლს ანთებდნენ, რომლითაც მიცვალებულს საიქიოსკენ უნდა გაეკვლია გზა. ეს რიტუალი ზოროასტრიზმის გადმონაშთად ითვლება.

ქელეხისთვის საგანგებო რბილ ლავაშებს - «არატიჩ»-ს აცხობდნენ, აუცილებელი იყო ასევე ჰალვა და ჩაი. დაკრძალვიდან სამი, შვიდი, ორმოცი და ორმოცდათორმეტი დღის შემდეგ, აგრეთვე, ყოველ ოთხშაბათს, შეკრებები იმართება. ამ შეკრებებზე მოდიან უახლოესი ნათესავები და კითხულობენ ყურანს. აზერბაიჯანელებში გვხვდება როგორც ისლამურ ყაიდაზე — ნახევარმთვარითა და ვარსკვლავით მოწყობილი, ასევე მიცვალებულის სურათიანი სასაფლაოები.