

“Земледельческая обрядность узбеков Ферганской долины”

Исоков Зиёдулло Сафаралиевич.

**Государственный институт искусств и культуры Узбекистана,
Ташкент, Узбекистан.**

Isokov Ziyodullo Safaraliyevich.

**State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan, Tashkent,
Uzbekistan. Ziyod.isok@gmail.com.**

In the late XIX - early XX century in the traditional agricultural ritual of the population of the Ferghana Valley, relics of ancient beliefs continued to be preserved, which in present form and in worn-out forms are still present today. In this article, local manifestations and local features of numerous of beliefs, customs and rituals of the population of the valley were illuminated that is inherent in other historical and cultural areas of the Fergana Valley.

The local Ferghana version of the rites of worship of the Bobo-Dehkan and Khizr-Buva cults, the rituals of invocation of rain and etc. should be noted among them. The sedentary population of the Ferghana Valley was engaged mainly in irrigated agriculture, and the semi-settled population - cattle breeding and rain-fed agriculture in the late XIX - early XX century. During the study period the farmers of the valley, relying on practical experience passing from generation to generation, cultivated different types of crops in their farms, and also created new varieties that corresponded to local climatic conditions.

In the Ferghana Valley was unequally set a complex of practical knowledge and methods for cultivating soil, seeding seeds and growing crops that is somewhat different from other regions of Central Asia. Farmers of this historical and ethnographic region, creating an irrigation system, erecting hydraulic engineering structures, in irrigated agriculture used methods and skills that had ancient historical roots in general. Based on centuries -old experience, these techniques were distinguished by simplicity and reliability. Particular attention was paid to the study of local features of the rituals associated with the lunisolar calendar and the movement of the heavenly bodies.

Keywords: “Shokh moylar”. “Bobo-Dekhkana”, “Khyzr-buva”, “Er Khubbi”, “suv khotin”, “khayri khudoyi”, “yatu”.

Как известно, на протяжении веков в земледелии Центральной Азии накоплен огромный массив знаний, опыта, навыков, методов и скрупулезных фенологических наблюдений.¹ В

¹ Гулямов Я.Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней... – С. 122; Заднепровский Ю.А. Древнеземледельческая культура Ферганы... – С. 78-83; Мухаммаджонов А. Қуйи Зарафшон воҳасининг суғорилиш тарихи. – Тошкент, 1972. – Б. 376; Андрианов Б.В. Земледелие наших предков. – М., 1978. – С. 90; Антонова Е.В.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-10

основе всего формировались своеобразные земледельческие традиции и обрядность. Следует отметить, что важное значение в данных традициях имеют религиозно-мифологические верования и ритуалы. В целом, земледельческие обряды и обычаи есть часть уникальных явлений народного мышления. Узбекский народ издревле соблюдая обрядность, создал целый комплекс соответствующих правил, заклинаний, причитаний, примет и символов².

Беспомощность земледельцев перед капризами природы; потеря выращенного непосильным трудом урожая, вследствие стихийных бедствий; страх перед неизвестными невидимыми силами природы и поиски мер избавления от несчастий легли в основу совершения целого ряда магических обрядов, связанных с земледелием. Корни этих обрядов уходят вглубь веков и связаны с древними анимистическими верованиями. Земледельческая обрядность формировалась на основе веры в магическую силу различных аграрных культов. Именно поэтому большинство обычаев и обрядов земледельцев восходят к доисламским верованиям обожествления природных явлений и поклонения божествам неба и земли. Среди своеобразных местных традиций агрокультуры важное практическое значение имеет обряд «шоҳ мойлар» – ритуальное смазывание жиром рогов быка при первой вспашке полей. Вывод первого коша в поле связан с надеждами на удачный сезон сева, будущий богатый урожай и на плодородие в целом³. Именно поэтому в этнографии других народов мира ритуал первого вывода пары быков (кош) в поле и сева зерна исследован в специальной этнографической литературе⁴. В кишлаке Каптархона Ферганского района в прежние времена в день вывода первого коша в поле земледельцы надевали новую одежду и стремились провести этот день в радости и за изобильным дастарханом⁵. По обычаю первый кош сопровождал один из самых уважаемых старейшин кишлака.

У народов Средней Азии, в том числе и у населения Ферганской долины существует культ Бобо-Дехкана – первого земледельца, научившего людей возделывать и засеивать землю. Связанный с этим культом целый комплекс обычаев и обрядов, в том числе сопровождавших сев, выращивание и уборку урожая пронизан поклонением пиру – покровителю земледельцев⁶.

Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. Опыт реконструкции мировосприятия. – М., 1984. – С. 262; Анарбаев А.А., Максудов Ф.А. Древний Маргилан. Из истории земледельческой и городской культуры Ферганы. – Ташкент: Фан, 2007; Ўзбекистон ҳудудида деҳқончилик маданиятининг тарихий илдишлари ва замонавий жараёнлар. – Тошкент, 2006. – Б. 13-14.

² Аширов А. “Авесто” ва деҳқончилик анъаналари хусусида айрим мулоҳазалар // *O'zbekistonda ijtimoiy fanlar*. – Тошкент, 2005. – №. 1-2. – Б. 212.

³ Жўраев М. Ўзбек халқ аграр маросимлари тизимида “шоҳ мойлар” ёки “биринчи қўш” удуми / *Ўзбекистон ҳудудида деҳқончилик маданиятининг тарихий илдишлари ва замонавий жараёнлар*. – Тошкент, 2006. – Б. 84.

⁴ Чурсин Г. Праздник выхода плуга у горских народов Дагестана // *Известия Кавказского историко-археологического института*. – Тифлис, 1927. Т. 5. – С. 124-156; Чибирев Л.А. Народный земледельческий календарь осетин. – Цхинвали, 1976. – С. 12-34; Календарь и календарные обряды народов Дагестана. – Махачкала, 1987. – С. 8-17; Хаджиева Т.Х. Эстетическая и утилитарно-магическая функция календарных песен балкарцев и карачаевцев (весенне-летний цикл) / *Календарно-обрядовая поэзия Северного Кавказа*. – Махачкала, 1988. – С. 60-78; Жўраев М. Ўзбек халқ аграр маросимлари тизимида “шоҳ мойлар” ёки “биринчи қўш” удуми ... – Б. 83-90.

⁵ Полевые записи. Кишлак Каптархона Ферганского района Ферганской области. 2003 год.

⁶ Здесь следует отметить, что в разных местностях Средней Азии в отношении этого культа кроме термина «Бобо-Дехкон» распространены мифические имена «Ходжа Абдулло дехкон» и «Ходжаи Хидыр». Об этом см.: Мухиддинов И. Обряды и обычаи, связанные с земледелием у памирских таджиков Вахана и Ишкашима в ХIХ – начале ХХ в. // *СЭ*. – М., 1973. – № 3. – С. 9; Рахмонов Ф.Ш. Қашқадарё воҳаси аҳолисининг зироатчиликка оид

В представлениях местных земледельцев Бобо-Дехкан – труженик, вознаграждающий добросовестный честный труд богатым урожаем⁷.

В этом контексте следует отметить, что похожий культ покровителя земледельцев существует и в других странах, в том числе в Индии, Индокитае, Африке, Северной и Южной Америке⁸.

У населения Ферганской долины наряду с культом Бобо-Дехкана популярен и культ Хызр-бува⁹. В представлениях населения Ферганской долины, как и у других народов Средней Азии, Хызр является святым, исполняющим благие желания, протягивающим руку помощи, указывающим путь заблудившимся, облегчающим затруднительное положение¹⁰. Удачливых, успешных людей население долины называло «Хизрназар», «Хизр суйган одам» (букв. «человек, на которого упал взор Хызра», т.е. любимый Хызром). Хызр фигурирует во множестве притч и верований. Обрядность, связанная с покровителями земледельцев Бобо-Дехканом и Хызр-бува, приобрела исламский характер, т.е. их обожествление еще более упрочило в народе статус этих мифических образов.

Ранней весной до начала пахотных работ у населения долины было принято проводить «худойи» (угощение с богоугодной целью), приносить в жертву какую-либо живность, совершать обряд «ис чикариш» (приносить жертву злым духам в виде горячей пищи). Этот обряд совершался вблизи мечетей или мазаров под руководством аксакалов. В прежние времена с каждой семьи собирали пшеницу и другие продукты, позднее еще и определенную денежную сумму, на которую покупалась живность для жертвоприношения. После коллективного принятия пищи мулла махалли читал молитву из Корана и старейшины, произнося слова поминовения духам предков, просили у Аллаха, чтобы наступающий год был благополучным, урожайным и изобильным¹¹. Кроме того, в долине совершался обряд «дарвешона» по тому же типу, что и «худойи»¹².

урф-одатлари ва маросимлари (XIX асринг охири – XX аср бошлари): Тарих фан. ном. ... дисс. – Тошкент, 2002. – Б. 40-51.

⁷ Бартольд В.В. Ислам. – ПГ., 1918. – С. 115-116; Сухарева О.А. Ислам в Узбекистане. – Ташкент, 1960. – С. 28; Его же. К вопросу о генезисе профессиональных культов у таджиков и узбеков // Труды АН ТаджССР. – Душанбе, 1960. Т. 120. – С. 197-207; Мурадов О. Следы анимистических представлений у таджиков средней части долины Зерафшана // Известия АН ТаджССР. Отд. общ. наук. 1976. – №3 (85). – С. 98-101.

⁸ Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. – М.: Наука, 1964. – С. 383.

⁹ Полевые записи. Мархаматский, Ферганский, Кувинский, Касансайский районы. 2002 год.

¹⁰ Мурадов О. Следы анимистических представлений у таджиков средней части долины Зерафшана... – С. 98-99; Поярков Ф. Из области киргизских верований // Этнографическое обозрение. – М., 1991. Кн. 11. – С. 28-29.

¹¹ Аширов А.А., Саримсоқов А. Фарғона водийси ўзбекларининг деҳқончилик билан боғлиқ маросимлари ва урф-одатлари / Ўзбекистон худудида деҳқончилик маданиятининг тарихий илдизлари... – Б. 98-100.

¹² По нашему мнению, проведение населением долины этих обрядов до начала пахотных работ несколько отличается от их первоначального вида. По свидетельству источников, эти оба обряда проводились не только в долине, но и в других земледельческих оазисах после завершения посевных работ или в случае засухи. К.Шаниязов отмечал, что такие «худойи» совершались в засушливые годы, население кишлака приносило в жертву теленка или барана, приготовленной едой одаривались бедные семьи, путники и приезжие, которые взамен этого просили у Аллаха послать дождь. Земледельцы верили, что если такие люди обратятся к Аллаху, он примет их мольбы в первую очередь. Обряд «дарвешона» поначалу был несколько иным и в основном совершался в засуху. По обычаю, два-три уважаемых члена общины собирали по домам жителей различные продукты или деньги, а затем раздавали беднейшим семействам, чтобы те обратились с мольбой к Аллаху. По утверждению К.Шаниязова, слово «дарвешона» означает подавание странствующим дервишам. Некоторые из вышеназванных обрядов в отдельных

Хороший урожай, как правило, зависит от благоприятных погодных условий, поэтому засуха воспринималась земледельцами как бедствие. Нам известно, что во всех регионах Средней Азии, основанных на поливном земледелии, особое значение имело почитание воды и дождя. В Средней Азии наряду с культом богини плодородия Анахиты существовал культ «Эр Хубби» или «Хубби» – покровителя водной стихии. Сведения об этом культе встречаются у многих авторов¹³. Поклонение культу Эр Хубби больше сохранился в Сохском районе долины. Земледельцы Соха ранней весной перед тем, как пустить воду в арыки, совершали жертвоприношение культу Эр Хубби на берегу реки. Здесь Эр Хубби был известен как «йигит Хубби»¹⁴. Следует упомянуть, что в верховье реки расположено место поклонения «йигит али пирим», где местные жители совершают жертвоприношения. По утверждению отдельных авторов, это место паломничества связано с именем Хазрата Али¹⁵. Во многих источниках содержатся сведения, что поклонение культукам водных стихий имеется у многих народов мира¹⁶.

Как известно, земледельцы долины в засушливые годы совершали обряды, связанные с призывом дождя. Среди таких мероприятий необходимо отметить проведение «хайри худойи». Эти худойи отличались от привычных угощений тем, что количество участвующих в этом обряде аксакалов должно было быть 7 или 17 человек. По этому случаю можно высказать два предположения. Во-первых, считается, что цифра 7 обладает магическими свойствами и, во-вторых, среди населения долины до сих пор бытует убеждение, что молитва хотя бы одного из 7 человек обязательно будет принята богом. Весьма вероятно, что при проведении этого обряда люди придерживались подобного мнения. В отдельных кишлаках Ферганского района наряду с проведением «хайри худойи» по краям посевных площадей подвешивали лягушек, так как бытовало поверье, что лягушки призывают дождь. Как ни странно, но в долине до сих пор население верит в то, что в день свадьбы человека, убившего лягушку, обязательно пойдет дождь.

У многих народов мира существуют верования, в которых прослеживается связь образа лягушки с осадками¹⁷.

районах долины проводились на личные средства глав состоятельных семейств или других лиц. Подробнее об этом см.: Шаниязов К.Ш. Узбеки-карлуки. – Ташкент, 1964. – С. 51; Джаханов У. Указ. соч. – Б. 111-112.

¹³ Фуломов Я.Ф. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. – Тошкент, 1959. – Б. 33; Муҳаммаджонов А. Хўжауббон қудуғи муқаддасми? // Фан ва турмуш. – Тошкент, 1986. – № 9. – Б. 6-7.

¹⁴ Джаҳонов У. Указ. соч. – Б. 125-126.

¹⁵ Так, Р.Я. Рассудова приводит сведения о нескольких подобных местах поклонения в Ферганской долине. По её мнению, эти «святые места» непосредственно связаны с системами орошения и занимают важное место в изучении истории поливного земледелия. Подробнее об этом см.: Рассудова Р.Я. Культурные объекты Ферганы как источник по истории орошаемого земледелия // СЭ. – М., 1985. – № 4. – С. 96-104.

¹⁶ Басилов В.Н. Культ святых в исламе. – М., 1970. – С. 26-27.

¹⁷ Например, по убеждению древних китайцев, если лягушка состарится, прожив очень долго, то приобретает силу, чтобы съест злых духов, вызывающих засуху. Если такую «чудотворную» лягушку высушить в тени в пятый месяц, то якобы сразу пойдет дождь. Тибетцы верили в прекращение дождя, если закопать лягушку в ямку и воткнуть сверху палку. Лакцы и даргинцы, проживающие в Дагестане имеют свое древнее поверье: чтобы прекратить несвоевременный дождь, женщина, у которой живы «три матери», т.е. мать, бабушка и прабабушка, якобы должна сшить «штаны» для лягушки из куска зеленой ткани. Если лягушку в зеленом наряде повесить на край водосточной трубы или столбик веранды и произнести «пусть прекратится дождь, пусть выйдет солнце», то дождь перестанет лить. Подробнее об этом см.: Евсюков В.В. Мифология Китайского неолита. – Новосибирск, 1989. – С. 94-95; Халилов Х.М. Историческая общность национального своеобразия обрядовой поэзии народов Дагестана и

В северных районах Ферганской долины совершались обряды призыва дождя, называемые «суст хотин»* или «сув хотин»¹⁸. В древности этот обряд был достаточно широко распространен в Зарафшанском и Кашкадарьинском оазисах¹⁹. Присущая долине особенность этого ритуала заключалась в том, что его совершали старые женщины. Этот обряд они чаще называли «яда қилиш». По моему мнению, это название произошло в результате путаницы с обрядом «яда тоши» (гадальные камни из внутренностей животных, по которым гадали «вызывая дождь» или желая повлиять на погоду предки тюркоязычных народов). Называя обряды, связанные с вызыванием дождя, следует признать, что не только в Ферганской долине, но и в других земледельческих оазисах Средней Азии совершались обряды прекращения дождя. В некоторых районах долины в этих целях применяли несколько странный способ. Так, в Мархаматском районе Андижанской области и Кувинском районе Ферганской области жители желая прекращения дождя считали имена когда-либо живших или проживающих в кишлаке лысых (плешивых) или безбородых людей нечётными числами (т.е. 1, 3, 5, 7 и т.д.). Они верили, что по достижении числа 41 дождь прекратится²⁰. При этом количество лысых составит число 21.

Из вышеотмечанного следует, что в Ферганской долине существовал целый ряд обрядов и обычаев, связанных с севом, выращиванием и уборкой урожая. Эта обрядность стала воплощением мышления и мировоззрения, веками формировавшимися многими поколениями населения долины. Земледельческая обрядность Ферганской долины конца XIX – начала XX в. отличалась своеобразными особенностями. Эти обычаи и обряды являются одной из уникальных граней земледельческой культуры. Комплекс традиций, обычаев и обрядов, сложившийся в процессе развития земледельческой культуры, полностью отвечал потребностям земледельцев и занимал важное место в их общественной жизни.

Литература

1. Антонова Е.В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. Опыт реконструкции мировосприятия. – М., 1984. – С. 262;
2. Андрианов Б.В. Земледелие наших предков. – М., 1978. – С. 90;
3. Абдулхамидов А. Орошение в предгорьях Узбекистана. – Ташкент, 1990. – С. 40-43.
4. Анарбаев А.А., Максудов Ф.А. Древний Маргилан. Из истории земледельческой и городской культуры Ферганы. – Ташкент: Фан, 2007.
5. Басилов В.Н. Культ святых в исламе. – М., 1970. – С. 26-27.
6. Бернштам А.Н. Древняя Фергана. – Ташкент, 1951. – С. 4-16;

Северного Кавказа / Дагестанский фольклор во взаимосвязи с иноэтническим фольклором. – Махачкала, 1985. – С. 19; Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии / Годовой цикл. – М., 1988. – С. 276.

* Суст хотин – этн. ист. женщина Суст (богиня небесных вод, покровительница дождя у предков среднеазиатских народов в доисламский период).

¹⁸ Джаханов У. Указ. соч. – Б. 118.

¹⁹ Шаниязов К. К этнической истории узбекского народа. – Ташкент, 1974. – С. 174-175.

²⁰ Полевые записи. Кишлак Рават Мархаматского района. 2002 год. Этот обычай в основном наблюдается у чабанов-животноводов.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-10

7. Батраков В.С. Характерные черты сельского хозяйства Ферганской долины в период Кокандского ханства // Труды САГУ. Нов. серия. Вып. 62. Гум. науки. Кн. 8. История. – Ташкент, 1955. – С. 113-114.
8. Гамбург. Б.С. К характеристике орудий земледельцев Ферганской долины и Ташкентского оазиса конца XIX – первой четверти XX в. / Хозяйственно-культурные традиции народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1975. – С. 112-116.
9. Заднепровский Ю. Древнеземледельческая культура Ферганы. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 173-178.
10. Джахонов У. Земледелие таджиков долины Соха в конце XIX – начале XX в. – Душанбе, 1989. – С. 8-190.
11. Гулямов Я.Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней. – Ташкент, 1957. – С. 63-86;
12. Гайдукевич В.Ф. К истории древнего земледелия в Средней Азии // ВДИ. – М., 1948 – № 3. – С. 193-204;
13. Горбунова Н.Г. Фергана по сведениям античных авторов / История и культура народов Средней Азии. 1976 – С. 26-30;
14. Рассудова Р.Я. Культовые объекты Ферганы как источник по истории орошаемого земледелия // СЭ.- М., 1985. -№. – С. 96-104.
15. Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. – М.: Наука, 1964. – С. 383.
16. Чурсин Г. Праздник выхода плуга у горских народов Дагестана // Известия Кавказского историко-археологического института. – Тифлис, 1927. Т. 5. – С. 124-156;
17. Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие. – М.: Наука, 1964. – С. 383.
18. Шаниязов К. К этнической истории узбекского народа. – Ташкент, 1974. – С. 174-175.
19. Чибирев Л.А. Народный земледельческий календарь осетин. – Цхинвали, 1976. – С. 12-34.
20. Исоков, Зиёдулло. "САНЪАТ ВА МАДАНИЯТ–МИЛЛИЙ ТАРАҚҚИЁТИМИЗ КЎЗГУСИ." *Scientific progress* 2.2 (2021): 1273-1278.
21. Raufovich, Fayziev Turabek, and Umaraliyeva Gulchehra Bahodirjonovna. "Moral as a form of spiritual culture." *International Journal on Integrated Education* 2.6 (2019): 21-22.
22. Umaraliyeva, Gulchehra. "SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE CONCEPT OF BIOAESTHETICS." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 4.6 (2024): 540-545.
23. qizi Abdullayeva, Muqaddas Baxtiyor, and Gulchehra Umaraliyeva. "SHARQ MUTAFAKKIRLARINING KASB-HUNAR, BAXT VA MARTABAGA OID QARASHLARI." *Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal* 2.1 (2024): 195-199.
24. Umaraliyeva, Gulchehra. "KAYKOVUSNING "QOBUSNOMA" ASARIDA FARZAND TARBIYASIGA OID QARASHLARI." *Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal* 2.1 (2024): 200-205.
25. Umaraliyeva, Gulchehra Bahodirjonovna. "BIOESTETIKANI BILISH EVOLUTSIYASI." *Scientific progress* 2.2 (2021): 1258-1261.