

Custom and rites tiller in ethnology-ecological culture folk Uzbekistan
Alibekov U.
Земледельческие обычаи и обряды в этноэкологической культуре народов
Узбекистана
Алибеков У. Ю.

*Алибеков Умурзок Юлдашевич / Alibekov Umurzok – старший преподаватель,
кафедра истории,
социально-экономический факультет,
Гулистанский государственный университет, г. Гулистан, Республика Узбекистан*

Аннотация: в статье анализируются весенние традиции, обряды и обычаи узбеков, связанные с этноэкологической культурой народа. Приводятся примеры обрядов и раскрывается их сущность.

Abstract: in article are analysed spring traditions, rites and custom uzбек, bound in ethnological-ecological culture of folk. Happen to the examples a rite and opens their essence.

Ключевые слова: Навруз, традиции, этноэкология, обряды, наводок, верование, жертвоприношение.
Keywords: Navruz, traditions, ethnoecology, rites, high water, faith, bring victim.

Народные верования, традиции и обряды, обычаи и празднества как продукты умственной деятельности и мышления человечества отражают своеобразный национальный колорит каждой нации и народности. Поэтому очень важно при изучении истории, этнологии узбекского народа исследовать исторические корни древних ценностей и обычаев. До настоящего времени в бытовой жизни узбеков вместе с мусульманскими традициями и обрядностью нередко проявляются реликты домусульманских верований. Навруз – один из древнейших праздников нашего народа, празднуется вот уже в течение 3,5–4 тысячелетий. Этот праздник отмечается не только у народов Центральной Азии, но также и странах Ближнего Востока. Как отмечает М. Бойс, Навруз считается священным религиозным праздником зороастрийцев [2, с. 45]. О Наврузе, как празднике древних земледельцев, писали Абу Рейхан Бируни, Абулькасым Фирдоуси, Махмуд Кашгари, Омар Хайям.

Узбеки земледельческих оазисов празднуют день весеннего равноденствия в связи с началом посевного сезона, началом земледельческих работ. В древнем календаре праздник Навруз приходится на начало месяца Фарвардин, то есть на 21-22 марта [1, с. 253-258]. У народов Востока этот день известен как «Йилбоши» (Начало года), «Навсард», «Навсаржи», Навруз (новый день).

В древности празднование Навруза продолжалось целый месяц. Население делили на различные слои, и каждый слой населения праздновал Навруз в течение пяти дней. Например, в Иране первые пять дней считались падишахскими (т. е. царскими), вторые пять дней – аристократическими, третья пятидневка – для царских служащих и слуг. Навруз праздновался и празднуется широко, с размахом. Накрывается большой дастархан с традиционными блюдами, устраиваются игры и пляски, всевозможные состязания и гуляния, в больших котлах варятся традиционные блюда сумалак и халим оши, которыми угощаются все.

Перед началом посевов копают новые арыки и чистят старые от накопившегося ила и грязи. В такое время проводится обряд «Лой тутиш» (Подача глины). Один из людей, копающих или чистящих арык, подает глину кетмене или лопате первому прохожему. Прохожий должен взять глину вместе с кетменем или лопатой, затем показать какое-нибудь умение: спеть песню, станцевать, побороться с кем-нибудь, заострить лопату и др. Если не сможет показать свое умение, то обязан позвать в гости копающих арык или почистить указанный ими арык [3, с. 2-8].

Одним из известных земледельческих обрядов первого посевного дня считается «Шохмойлар удуми» (Дословно: Обряд «смазывания рогов», так назывался обряд запряжки быков в соху). В исполнении этого обряда принимали участие все жители кишлака. Обряд проводился в первый понедельник, среду или пятницу после Навруза. Жители кишлака готовили различные блюда для общего стола. После этого старейшина кишлака читал молитву, чтобы год был удачным и урожайным. Лепешка, испеченная из муки, изготовленной из прошлогоднего зерна, делилась на кусочки и раздавалась участникам обряда. Один кусочек давали быку, запряженному в соху. Чтобы быки были сильными, их рога смазывались льняным маслом. Чтобы предохранить от дурного глаза, от нечистой силы, обкуривали исырыком. Затем сеяли несколько горстей пшеницы из самого последнего снопа прошлогоднего урожая в распаханную землю. Таким образом начинался новый посевной сезон [5, с. 109-111].

Профессор Усман Корабоев в своих этнографических материалах пишет, что в районах Нурота, Фариш с древних времен весной, когда дни становились теплыми, ручья и реки наполнялись водой, справляли «водное гуляние» (сув сайли). Мужчины кишлаков специально готовились к гулянию, собирались на окраине у воды и пили её. После мыли лицо и руки, вытирали их специально

принесенными платками, шептали все свои желания и бросали платки в воду. После обычая бросания платков мужчины вместе готовили блюда, пели песни притчи, рассказывали былины и истории, танцевали, в общем, начиналось веселье. В пик жаркого дня они с большим удовольствием купались [4, с. 56].

В этноэкологии узбекского народа существует также система экотрадиций, связанных с весенними паводками, которые являются частью древнего природного культа, жертвоприношения во время наводнений, знаменующие возникновение в условиях данной экосреды культа умирающей и оживающей природы, способов ведения хозяйства и календарных обрядов. Ранней весной вместе с первыми паводками в реках у земледельцев начинался новый хозяйственный год. Комплекс этноэкологических традиций и обрядов, связанных с бережным отношением к воде, должен был способствовать многоводности и урожайности нового года. Эти традиционные обычаи выполнялись каждой весной. Если год начинался засушливым, выполнялись мероприятия по зову воды. До настоящего времени сохранились такие обычаи и обряды, как «Сув султон хотин», «Суст хотин», «Сув хотин». Человек 10-15 сооружают чучело женщины или куклу из подручных материалов (веток, соломы, старого тряпья), надевают на чучело старое женское платье и ходят по улицам кишлака, распевая обрядную песню. Хозяин дома, к которому они подходят, должен выйти, вылить на чучело немного воды и одарить их подношениями. В конце обряда чучело или сжигается, или кидается в воду.

В своих анализах этнолог И. Джаббаров пишет, что в Хорезме были специальные люди, предсказывающие время начала паводков и изменения русла рек. В их календарях обозначены четыре паводка: «кук камыш тошуви» («паводок озеленившегося стебля») – начинался в конце марта, то есть с первым озеленением камыша в озёрах... В середине апреля белые рыбы с Аральского моря переходят на дельту Амударьи, это знаменовало о втором паводке. Он назывался «паводком белой рыбы». «Паводок звезды» – третий паводок, приходился на середину мая. Земледельцы обозначали этот паводок с появлением созвездия Плеяды. Четвертый паводок – «паводок сорока пиков» (летний пик) начинался со второй половины июня и длился до сорока дней [6, с. 32-33]. Во время паводков население кишлаков устраивало обряды жертвоприношения на берегах рек и каналов.

Таким образом, весенние традиции, обычаи и обряды отражают не только этническую историю, но и экологическую культуру населения. Так как во время исполнения традиций и обрядов люди придерживаются некоторых правил, связанных со сбережением воды, соблюдением чистоты, озеленением, а также с очисткой водоемов. Все эти весенние обряды, традиции и обычаи существуют с древних времен и сохранились до нынешних времен. Следует также подчеркнуть, что такие обряды и традиции встречаются у многих народов Востока. Большинство связано с доисламскими верованиями, особенно с зороастризмом и фетишизмом.

Литература

1. *Абу Райҳон Беруний Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар.* // Танланган асарлар. 1-жилд. – Т., 1968.
2. *Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи.* – М.: Наука, 1987.
3. *Ҳафтанома.* – Т., 1990.
4. *Қорабоев У. Ўзбек халқи байрамлари.* Т. «Шарқ», 2002.
5. *Раҳмонов Ф. Шоҳмойлар удуми.* // Мустақиллик, маънавият ва тарбия. – Термиз, 2000.
6. *Жаббаров И. Юксак маданият ва ноёб маънавият маскани (Тарихий этнографик лавҳалар).* Т.: «O'ZBEKISTON», 2012.