

**Обряды, совершаемые в местах паломничества:
традиционность и трансформационные процессы
Джумаева С. А.¹, Гафурова Н. М.², Джураев И. У.³**

¹Джумаева Санобар Абсаатовна / Djumayeva Sanobar Absaatovna - старший преподаватель;

²Гафурова Надира Мирхасиловна / Gafurova Nadira Mirxasilovna - преподаватель;

³Джураев Ислом Усманбаевич / Djurayev Islom Usmanbayevich - студент,
исторический факультет,
кафедра общей педагогики,

Ташкентский государственный педагогический университет, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: статья имеет значение истории духовности в нашей стране, поможет в деле раскрытия значения боготога национально-духовного наследия на примере святых мест, в частности южного Узбекистана при использовании толерантного подхода, содействует глубокому пониманию богатых граней истории нашей духовности.

Abstract: the article helps to investigate spiritual history of our country, learn rich national-spiritual heritage based on the analysis of the, information on holy places, make a sufficient research on south Uzbekistan holy places and thus it enables us to understand the rich spiritual history of our nation.

Ключевые слова: святое место, духовные ценности, материальные памятники, духовная жизнь, святой, сподвижник Пророка, ходжи, ишаны.

Keywords: holy place, sacred place for worshipping, material values, spiritual life, saint, sahoba (companions of the Prophet), khwajas, ishans.

Как многие другие народы мира, узбекский народ вступил в новое тысячелетие с большими надеждами и чаяниями. Сегодня территория, именуемая Узбекистаном, признаётся одной из колыбелей не только Востока, но и мировой цивилизации. На этой земле произошло слияние различных религий, культур и укладов жизни, поэтому неудивительно, что она изобилует святыми местами связанными с именами представителей многих культур и религиозных течений. Предположения о том, что в нашем регионе существовали стоянки первобытных людей подтверждаются целым рядом находок и доказательств, свидетельствующих о древней истории этой земли. Расположенные на юге Узбекистана Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области, обладая многовековым богатейшим материальным и духовным наследием, одновременно считаются своеобразным «этнографическим очагом». Географически эти земли состоят из горных и степных зон. Здесь издавна тесно соприкасалось кочевое и оседлое население, в результате чего их обычаи и обряды гармонично переплелись. Следует отметить, что места паломничества Южного Узбекистана по своей значимости делятся на объекты местного и республиканского масштаба. Среди объектов паломничества республиканского уровня следует назвать такие, как Лангар-ата (Камашинский район), Хазрати Башир (Китабский район), Ходжа Убайдо Джаррох (г.Карши), Термиз-ата, Султон Саодат, Кырккыз, Кокильдар-ата (все в Термезском районе), Такия-ата (Шерабадский район) хазрати Султан Вайс Аманхана (Бойсунский район). Вторая группа «святых мест» представлена такими объектами поклонения, как Макка Саид-ата, Тутак-ата, Кутырбулак-ата (Яккабагский район), Кухна Фазли, Мирхайдар Султан (Касбинский район), Арсланбаб (Шахрисабзский район), Аксув (Китабский район), Саъд ибн Абу Ваккас-ата (Ангорисий район), Ходжамукан-ата (Шерабадский район), Шаракли-ата (Бандиханский район), Кийик-ата (Алтынсайский район).

По обычаю паломники посещают святые места с особым смирением. Совершая паломничество люди стремятся найти ответы на волнующие их вопросы, обрести уверенность в решении своих проблем и освободившись на некоторое время от мирских забот, воспрянуть здесь духом. Паломники стараются установить тайный контакт с духами святых. Страдающие различными болезнями паломники посещают святые места в надежде исцелиться. В целом, совершив паломничество, люди в основном ощущают душевный подъём и облегчение. Местное население почитает мазара, мавзолеи, святые места, а люди, случайно оказавшиеся вблизи от этих мест, стараются непременно совершить обряд поклонения.

У жителей южных областей Узбекистана существуют определенные дни недели, в которые предпочтительно совершать обряд поклонения. Такими днями являются среда и суббота, так как считаются наиболее благоприятными для исполнения желаний. Основную часть паломников составляют люди, попавшие в сложные жизненные условия; девушки и парни, желающие о ребёнке, а также те, кто пришёл в святые места в знак благодарности. Среди паломников большую часть составляют женщины. Полевые исследования, проведённые в южных оазисах Узбекистана, показали, что все паломники, независимо от национальной принадлежности, происхождения и возраста, вступив на территорию мест поколения, покрывают головы, т.е. женщины повязывают платки, а мужчины надевают тубетейки.

Анализ обычаев и обрядов, связанных с посещением святых мест, позволяет сделать вывод о том, что некоторые из них восходят к до мусульманским верованиям и воззрениям. Так, кружением вокруг мавзолея или могилы достигается установление сверхъестественного контакта с духами святых, а привязанные лоскутки ткани означают не только принесение обета, но и установление магической связи с объектом топления. Все эти действия, включая жертвоприношение, являются свидетельством слияния исламских и доисламских верований.

В Центральной Азии, в том числе в южных регионах Узбекистана, святые места считаются не только объектами поклонения, но и местами, где представители разных наций и народностей поддерживали взаимоотношения друг с другом. Многие местные жители свидетельствуют о том, что на мазарах Термез-ата, ХазратиБашир, Лангар-ата во все дни недели непрерывно осуществлялись своеобразные межэтнические отношения. Их основная часть паломников состоит из представителей разных национальностей, проживающих в городах и их окрестностях.

Множество паломников направляются в святые места в надежде найти исцеление от болезней. Именно поэтому каждый объект поклонения наделён особенностями, избавляющими посетителей от определённой болезни. Так, среди мазаров, посещаемых желающими исцелиться от кашля и простудных заболеваний, следует назвать место паломничества Тутак-ата (настоящее имя ШадиШайх), расположенное в кишлаке ТутакЯккабогская района. Сюда очень часто приводят детей, заболевших коклюшем. При входе на мазар есть голубоватый валун, который паломники поливают родниковой водой с наклонной стороны. Вода стекает в специально подставленную посуду. Это действие выполняется трижды, затем ребенку дают выпить собранную воду. Местные жители убеждены, что после этой процедуры ребенок вскоре выздоравливает. Земля и воды святых мест считаются обладающими лечебными свойствами от кожных заболеваний, бородавок и ран. Жители Касбинского района считают священной землю вокруг могилы святого Кошчалиш-ата на кладбище кишлака Камаша, наделяя её исцеляющими свойствами. Здешние паломники, взяв горсть земли у подножия гробницы, смешивают её с водой над надгробным камнем и со словами «согласно примете» смазывают больное место. По утверждению местных жителей, очень скоро болячки исчезают бесследно [6].

В южных регионах Узбекистана существует множества родников, воспринимаемых жителями в качестве реликвых явлений природы. Люди верят в чудодейственную силу родниковой воды. Так, в Яккабагском районе находится объект паломничества местного населения, носящий название Кутырбулак-ата. Полевые исследования показывают, что основную массу посещающих это место по средам и пятницам, составляют молодые матери с грудными детьми. Они приходят сюда чтобы вылечить детей от кожных заболеваний, обычно встречающихся у младенцев, называемые в просторечье «чилла» или «чиллатушди». Как известно чилля (в переводе с перс. Чихил-сорок)-это сорокадневье, которое является наиболее ответственным и непростым периодом в жизни молодой матери и новорожденного. В этот период они наиболее уязвимы, поэтому в целях защиты от злых духов и прочей нечистой силы, строго соблюдается свод правил [4.–С. 79]. По убеждению местных жителей, «ихлос-халос» («искреннее чувство есть избавление»), т.е. пришедшие сюда с глубокой верой в душе непременно найдут исцеление [10]. На юге Узбекистана многие мазары Назар-бобо (Касбинский район), Макка Саид-ата, Тутак-ата (Яккабагский районе) посещаются обычно бездетными женщинами. По мнению местного населения, ревностное посещение священных мазаров является залогом обретения долгожданного материнства. Мазар Назар-бобо известен тем, что сюда в основном приходят женщины, страдающие бесплодием. Здесь имеется особое дерево, к ветвям которого женщины привязывают головные платки. Если через определённое время беременность наступает, то женщина приходит сюда вторично и совершает обряд «исчиқариш» (принято приносить жертву духам обязательно в виде горячей пищи). По мнению местных жителей, это следует сделать, чтобы умилостивить дух здешнего святого. Исходя из своих материальных возможностей, люди приносят в жертву петуха, козу или барана, раздают приготовленную здесь же горячую пищу другим паломникам. Местные жители уверены в том, что чем больше людей отведают данное ритуальное кушанье, тем больше воздастся человеку за его добрые дела [7].

По словам информаторов, каждый паломник в силу своих возможностей старается совершить жертвоприношение в виде курицы или петуха, козы и барана. Часть мяса жертвенного животного используется здесь же для приготовления ритуальной пищи. Остальная часть мяса в сыром виде отдаётся шейхам (служителям) данного мазара [9]. Жертвоприношение является одной из обязанностей мусульман, посредством которых он приближается к Аллаху и удостоивается его милостей. В давние времена у многих народов, в том числе и у арабов еще в доисламский период было принято приносить в жертву рабов или своих детей. С течением веков, людей престали приносить в жертву, заменив их жертвенными животными. В Коране говорится о том, что когда пророк Ибрагим по велению Аллаха решил принести в жертву своего сына Исмаила, Аллах сам остановил его и приказал зарезать барана. В качестве жертвенного животного, стали предназначать баранов, крупный скот, верблюдов [5. – С. 295]. После совершения этого обряда люди ощущают облегчение, словно избавившись от дурных мыслей и

чувств. Также готовились ритуальные кушанья чузма и богурсак. По окончанию паломничества женщина сняв с дерева свой платок, забирала его с собой.

Наряду с этим обычаем существует ряд ритуальных действий, связанных с порогом. Паломницы в ходе своего посещения мазара, с рвением подметают его порог. Подметание является одной из форм выражения желания, существуя в народе с незапамятных времен. Так, женщины, пришедшие поклониться мазару КухнаФазли (Миришкорский район), первым делом подметают вокруг этого святого места. Эти действия вошли в обычай, и считаются богоугодным делом. В сказках и притчах узбекского народа подметание порога дворца падишаха означало, что к его дочери пришли сваты. Старейшины объясняют подметание порога священных мазаров как обращение к духам святых с просьбой оказать поддержку. Некоторые паломники после подметания мазара уносят с собой немного земли как средство для лечения кожных заболеваний. Родниковую воду, принесённую из святых мест, расплещивают на пороге дома со словами «пришедшая беда убирайся вон!» мы предполагаем, что в основе подобных воззрений лежит почтительное отношение к предкам. Вероятно, подметание порога - это обращение к предкам с просьбой поддержать в сложной ситуации. Именно поэтому считается, что земля с порога обладает магической силой. Существуют представления, что земля на пороге мазаров сохраняет следы ног святых. Люди верят, что земля с порога мазаров обладает целебными свойствами, поэтому намазывают её на болячки, бородавки и другие кожные проявления болезней, и даже забирают домой. За взятую землю оставляют пожертвования [9]. Следует отметить, что во многих случаях порог мазара и его окрестности подметают бездетные женщины, выпрашивая себе ребёнка. Среди таких мест поклонения следует упомянуть мазара: Назар-бобо в Нишанском районе, Тутак-ата в Яккабогская районе, РузибайАхун в Касбинском районе Кашкадарьинской области. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что особое внимание в порогу святых мест и, в целом, возникновение культа порога уходят корнями в глубину веков. По утверждению Л. Хамдамовой «согласно мифологическим представлениям, порог в символическом смысле выполняет задачу границы между двумя мирами. Генезис культа порога связан с мифологическими представлениями добрых и злых обиталищах» [16. – С. 63]. В результате научных изысканий нам стало ясно, почему среди населения долины принято говорить «Не сиди на пороге, будешь несчастлив». Девушки, которые не могут выйти замуж их мечты исполняются. Рядом с мазаром имеется чилияхана, в которой в прежние времена некоторые паломники проводили в молитвах сорокадневье в целях духовного очищения.

Обычай привязывания лоскутов материи в оазисах Южного Узбекистана в основном соблюдался женщинами. Они привязывали лоскуты ткани к деревьям вблизи священных мазаров. По мнению информаторов, каждый человек, проходивший мимо священных деревьев должен остановиться, немного отдохнуть и привязать лоскут к ветке дерева. Это помогает ему избавиться от усталости. В противном случае, путник может заблудиться и тяжело пострадать в пути. По нашему мнению, этот обычай является отражением символической связи паломника с объектом поклонения, а посредством привязывания лоскута каждый человек выражает свои надежды и чаяния. Г. П. Снесарев комментирует это действие как «установление магической связи между паломником и священным местом» [12. - С. 36]. У тюркских народов привязывание к ветке дерева лоскута оторванного от одежды, считается одним из проявлений жертвоприношения духам-покровителям. Если этого не сделать, то духи могут причинить вред. По свидетельству местных жителей, женщины, задумав какое-либо желание, привязывают к дереву лоскуты материи. Если задуманное осуществиться, они совершают жертвоприношение у места паломничества в виде горячей пищи. Таким образом, привязывание лоскута является проявлением надежды и веры в отношении мазара. При исполнении желания совершается лоскут и осуществляется жертвоприношение. Этот обычай широко распространён у народов Средней Азии. Так, Ч. Ч. Валиханов упоминает наличие данного обычая у казахов: «Любое необычное проявление природы, например, растущее в степи дерево, растение с удивительными ветками считается священным, и превращались в место паломничества. Каждый путник, привязав к этому дереву лоскут от рубахи или какой либо материи, приносил в жертву скот» [3. – С. 56].

Считается, что у совершившего паломничества трижды или семь раз, исполняются все желания, с которыми он обращался к Аллаху. Независимо от того, как исламская религия относится к подобным обрядовым действиям, они издавна продолжают сохраняться среди населения и даже приобрели религиозный характер. На протяжении многих веков в народе принято посещать мазары учёных и святых, просить у Аллаха помощи в достижении цели. При этом паломники придерживались следующих наставлений о посещении могил, изложенных в хадисах Пророка: «Посещайте кладбища», поскольку они напоминают о загробной жизни. Мысли о потустороннем мире, отдаляют человека от зла, приближая его к добру [6. – С. 93].

Паломники, совершая молитвы и религиозные обрядовые действия, считаются духовно и физически очищенными. Ревностно исполняя все предписания исламской религии, они чувствуют себя освобождёнными от духовных страданий. Большинство паломников воспринимают святых в качестве своих посредников с Аллахом. Так, святые для них являются покровителями, а бог - защитником.

Именно поэтому посещение святых мест имеет важное значение в жизни местных жителей. Как известно, прославленность священных мазаров определяется чудодейственной силой похороненных здесь святых. В народе существует убеждение, что наиболее многолюдные и посещаемые темазары, святых, которые при жизни многократно являлись людям. Убеждения, связанные с исламской религией и обрядностью в местах поклонения, имеют свою многовековую историю. Известно, что совершаемые в таких местах обрядовые действия выполняются паломниками с давних пор. В первую очередь, это можно наблюдать в душевном настрое посетителей.

Подытоживая вышесказанное, следует отметить, что основной идеей воззрений населения, связанных с местами паломничества, является вера. Совершение поклонения ревностно, с глубокими искренними чувствами и есть главный принцип, своеобразный критерий паломничества. Поэт Кухий писал о том, что посещать мазар можно лишь с глубокой верой в душе [2, - С. 50]. Это проявляется в каждом обрядовом действии паломничества. Личная трагедия и невезение, несчастье с близкими людьми, бездетность, утрата жизненных ориентиров, разочарование, боязнь болезней или смерти, одиночество и другие социально-психологические причины пробуждают либо усиливают в человеке религиозные чувства и служат важным фактором в решении совершить паломничество. Именно поэтому служители культа, шейхи-смотрители мазаров пользуясь эмоциональным состоянием посетителей стремятся воздействовать на них мироощущения, а притчи о святых местах и чудодейственной силе покоящихся здесь святых имеют важное значение, и усиливают рвение людей в совершаемых обрядовых действиях. Это, в свою очередь, усиливает значимость места паломничества в жизни человека [1, - С. 12].

Священные мазары, мавзолеи, святые места нашего края считаются религиозными и национальными достояниями. Совершаемые в этих местах обрядовые действия имеют свои национальные, религиозные, психологические и исторические корни. Их глубокое изучение на научной основе обогащая духовную жизнь людей, позволяет искоренить отдельные негативные явления в жизни общества и сформировать положительные качества и обрядность, направленные на улучшение качества жизни каждого отдельно взятого человека. Вместе с тем, это расширяет возможности в деле воспитания подрастающего поколения, в формировании его мировоззрения, уважительного отношения к духовному наследию наших предков. Кашкадарьинский и Сурхандарьинский оазисы обладают многовековой историей, изобилующей множеством исторических событий. Здесь жили многие прославленные исторические лица, учёные, личности, возведённые в ранг святых, суфии. В местах их погребения возведены гробницы, мавзолеи, молельни. В исламской религии посещение таких мест считается богоугодным делом. Именно поэтому мусульмане считают своим долгом сохранять эти места, содержать их в надлежащем состоянии, жертвовать средства на содержание их в надлежащем состоянии. Посещение святых мест является неотъемлемой частью этнокультуры узбекского народа, приобщая людей к высокому духовному, нравственному, историческому и культурному наследию.

Литература

1. *Абдулахатов Н. У.* Место паломничества в жизни населения Ферганской долины (по материалам святых мест Ферганской вилоята). Автореф. дис. канд. ист. наук. – Т.: Институт истории АН РУз, 2008. 12 с.
2. *Абрамзон С. М.* Предметы культа казахов, киргизов и каракалпаков // материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. - Л.: Наука, 1978. 56 с.
3. *Снесарев Р. П.* Хорезмские легенды как источник по истории религиозных культов Средней Азии. – Т.: Шарк, 2004. 36 с.