

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
ТАРИХ ИНСТИТУТИ ҲУЗУРИДАГИ ТАРИХ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА
ФАН ДОКТОРИ (DSc) ВА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ИЛМИЙ
ДАРАЖАЛАРИНИ БЕРУВЧИ DSc. 06.01.2018. Tar. 56.01. РАҚАМЛИ
ИЛМИЙ КЕНГАШ**

НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ХАЛМУРАТОВ БАХТИЁР РЕЖАВАЛИЕВИЧ

**Ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзида
шомонлик эътиқоди**

07.00.07 – Этнография, этнология ва антропология

**ТАРИХ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ**

Тошкент – 2018

**Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси
автореферати мундарижаси**

**Оглавление автореферата доктора философии (PhD) по
историческим наукам**

**Contents of dissertation abstract of the doctor of philosophy (PhD) on
philosophical sciences**

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич

Ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзида шомонлик эътиқоди.....5

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич

Шаманство в традиционном образе жизни узбекского народа.....23

Khalmuratov Bakhtiyor Rejavalievich

The shamanistic belief in the traditional life style of Uzbek people.....43

Эълон қилинган ишлар рўйхати.....47

Список опубликованных работ

List of published works

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
ТАРИХ ИНСТИТУТИ ҲУЗУРИДАГИ ТАРИХ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА
ФАН ДОКТОРИ (DSc) ВА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD) ИЛМИЙ
ДАРАЖАЛАРИНИ БЕРУВЧИ DSc. 06.01.2018. Tar. 56.01 РАҚАМЛИ
ИЛМИЙ КЕНГАШ**

НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

ХАЛМУРАТОВ БАХТИЁР РЕЖАВАЛИЕВИЧ

**ЎЗБЕК ХАЛҚИ АНЪАНАВИЙ ТУРМУШ ТАРЗИДА
ШОМОНЛИК ЭЪТИҚОДИ**

07.00.07 – Этнография, этнология ва антропология

**ТАРИХ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ**

Тошкент – 2018

Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий Аттестация комиссиясида В.2017.1. (PhD) / Тағб рақами билан рўйхатга олинган.

Диссертация Наманган давлат университетида бажарилган.

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус ва инглиз (резюме)) Илмий кенгаш веб-саҳифасида (www.uzhistory.uz) ҳамда “ZiyoNET” ахборот-таълим портали (www.ziyounet.uz)да жойлаштирилган.

Илмий раҳбар:

Аширов Адҳамжон Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор

Расмий оппонентлар:

Абдуллаев Улуғбек Сайданович
тарих фанлари доктори, профессор

Салимов Турсун Усарович
тарих фанлари номзоди, доцент

Етакчи ташкилот:

Қарши давлат университети

Диссертация ҳимояси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институти ҳузуридаги тарих фанлари бўйича фан доктори (DSc) ва фалсафа доктори (PhD) илмий даражаларини берувчи DSc.06.01.2018. Тағ.56.01 рақамли Илмий Кенгашнинг 2018 йил «___» _____ соат _____ даги мажлисида бўлиб ўтади (Манзил: 100060, Тошкент ш., Шаҳрисабз тор кўчаси, 5-уй. ЎзР ФА Тарих институти 2-қават. Мажлис залли). Тел.: (99871) 233-54-70; факс: (+99871) 233-39-91) www.uzhistory.uz: ЎзР ФА Тарих институти.

Диссертация билан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Асосий кутубхонасида танишиш мумкин (_____ рақам билан рўйхатга олинган) (Манзил: 100170, Тошкент шаҳри Зиёлилар кўчаси 13-уй). Тел: (99871) 262-74-58; факс: (+99871) 262-34-41).

Диссертация автореферати 2018 йил «___» _____ кун тарқатилди.
(2018 йил «___» _____ даги _____ рақамли реестр баённомаси билан).

А. С. Сағдуллаев,
Илмий даражалар берувчи
Илмий кенгаш раиси, т.ф.д., профессор, академик

М. Х. Пайзиева,
Илмий даражалар берувчи
Илмий кенгаш илмий котиби, т.ф.н.

С. С. Агзамходжаев,
Илмий даражалар берувчи
Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар раиси,
т.ф.д., профессор

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунё миқёсида кечаётган глобаллашув жараёнлари этномаданий хусусиятлар ва миллий маросимларни илмий жиҳатдан тадқиқ этиш масаласини ниҳоятда долзарб муаммо сифатида кун тартибига қўймоқда. Айниқса, XX аср сўнгги чорагидан бошлаб жаҳонда миллий ва диний маросимларни халқ маданиятининг феномени тарзида ўрганишга алоҳида эътибор қаратилиб, мазкур йўналишда бажарилган илмий тадқиқотлар фандаги муҳим мавзулардан бири сифатида эътироф этилмоқда.

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда ижтимоий-гуманитар фанлар ривожини учун кенг имкониятлар яратилди. Аждодларимизнинг маънавий дунёқарашларидаги турли ғоялар ва диний бағрикенглик билан боғлиқ қарашларни тадқиқ этишга кенг йўл очилди. Бу борада, айниқса “2017 – 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”¹да белгиланган миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлашга қаратилган тамойиллар муҳим роль ўйнайди. Шу билан бир қаторда диний ва миллий анъаналаримизни илмий асосда ўрганиш, уларнинг ижтимоий-тарихий моҳиятини тадқиқ этиш каби муаммолар ҳам ўз ечимини кутмоқда.

Қадим даврлардан бошлаб Марказий Осиё, жумладан, Ўзбекистонда турли динлар, эътиқодлар ва культлар кенг тарқалган бўлиб, мазкур диний дунёқарашлар тизимида шомонлик ўзига хос ўринга эга бўлган. Шу боис ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзидаги шомонликка оид қарашлар ва маросимларни тадқиқ қилиш асосида руҳий олам, коинот, табиат ва инсон тўғрисидаги қадимий тасаввурларга оид янги маълумотларга эга бўлиш мумкин. Шунингдек, мавзуни этнологик материаллар асосида ўрганиш ўзбек халқининг этномаданияти борасидаги билимларни бойитишга хизмат қилади. Бу эса ушбу мавзуни тадқиқ қилиш заруратини белгилайди.

Мазкур диссертация Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 21 ноябрдаги “2010–2020 йилларда номоддий мерос объектларини муҳофаза қилиш, асраб-авайлаш, тарғиб қилиш ва улардан фойдаланиш Давлат Дастурини тасдиқлаш тўғрисида”²ги 222-сонли, 2011 йил 23 майдаги “Номоддий маданий мерос муҳофазасига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”³ги 47-сонли қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сонли Фармонининг 1-илоvasида келтирилган “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”. Қаранг: <http://strategy.regulation.gov.uz>.

² Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2009 йил 19 сентябрдаги “2010–2020 йилларда номоддий мерос объектларини муҳофаза қилиш, асраб-авайлаш, тарғиб қилиш ва улардан фойдаланиш Давлат Дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги 222-сонли Қарори. Қаранг: www.lex.uz.

³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2011 йил 23 майдаги “Номоддий маданий мерос муҳофазасига оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”ги 47-сонли Қарори. Қаранг: www.lex.uz.

стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармонида ва соҳага оид бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот республика фан ва технологиялари ривожланишининг “Демократик ва ҳуқуқий жамият, маънавий-маърифий, маданий ривожланиш, инновацион иқтисодиётнинг шаклланиши” дастурининг устувор йўналишига мос келади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Шомонлик эътиқоди ва у билан боғлиқ маросимлар муаммоси дунё миқёсидаги долзарб мавзулардан бири ҳисобланади. Ўтган давр мобайнида ушбу муаммо дунё халқлари⁴, шу жумладан, Марказий Осиёдаги қардош халқлар – қозоқ, қирғиз, туркман, тожик, қорақалпоқ ва ўзбеклар мисолида тарихий-этнологик аспектда ўрганилган ва бу соҳада маълум натижаларга эришилган⁵ (тадқиқотнинг айрим жиҳатларини қамраб олган илмий изланишлар диссертация биринчи бобининг 1–параграфида алоҳида таҳлил қилинган).

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим ёки илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.

Мазкур тадқиқот Наманган давлат университетининг илмий тадқиқот режалари асосида амалга оширилган. Тадқиқот якунида эришилган илмий натижалар ва хулосалар Давлат илмий техник дастурлари асосида Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Тарих институтида амалга оширилган Ф1-ХТ-01–17138 – “Ўзбекистоннинг замонавий қишлоғи:

---

⁴ Қаранг: Малов С. Е. Шаманский камень “яда” у тюрков Западного Китая // Советская этнография. – 1947. – № 1. – С. 51–60; Boyle. J. A. Turkish and Mongol shamanism in the Middle Ages // Folklore. – London, 1972. – Vol. 83. – P. 311–330; Ионова Ю. В. Шаманство в Корею (XIX – начале XX в) / Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. – М., 1980. – С. 160–183; Takada Yamada. Anthropology of animism and shamanism. – Budapest, 1999; Базаров Б. Таинства и практика шаманизма. Человек во времени и пространстве. – Улан-Удэ, 2009. – 208 с.; Anna-Marie Vuilleminot. La yourte et la mesure du monde. Avec les nomades au Kazakhstan. – Louvain-la-Neuve, 2009. – 215 с.; Болхосев С. Б. Избранничество: феномен шаманской наследственности урда предбайкальских бурят. – Иркутск, 2016. – 247с.; Воронина В. Ю. Исцеление в традиции базового шаманизма // Медицинская антропология и биоэтика. – М., 2013; Кинг Серж Кахили. Городской шаман. – Иркутск, 2013. – 320 с.; Кристин М. Шаманский дар. – Улан-Удэ, 2013. – 240 с.; Зомонов М. Д., Зомонов Ж. М. Тезаурус бурятского шаманизма. – Иркутск, 2014. – 174 с.

⁵ Қаранг: Басилов В. Н. Некоторые материалы по казахскому шаманству // ПИИЭ. – 1976. – М.: Наука, 1978. – С. 158–166; Молдобаев И. Б. Кыргызский шаман (бакшы) в 20-е годы XX века // Советский этнографический сборник. – М.: Наука, 2001. – №1. – С. 232–237; Басилов В. Н. Пережитки шаманство у туркмен-човдуров / Домусульманские верования и обряды народов Средней Азии (Кейинги ўринларда ДВОНСА). – М.: Наука, 1975. – С. 123–137; Ўша муаллиф: Пережитки шаманство у туркмен-гёкленов / Древние обряды верования и культы народов Средней Азии (Кейинги ўринларда ДВОНСА). – М.: Наука, 1986. – С. 94–110; Муродов О. Шаманский обрядовый фольклор у таджиков средней части долины Зеравшана / Домусульманские верования и обряды в Средней Азии (Кейинги ўринларда ДВОНСА). – М.: Наука, 1975. – С. 94–122; Есбергенов Х. Е. Об изучении религиозных верований каракалпаков / Конкретные исследования современных религиозных верований. – М.: Наука, 1967. – С. 202–208; Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – С. 23–72; Басилов В. Н. Новые сведения о шаманском бубне узбеков // Полевые исследования Института этнографии. 1975. – М., 1977. – С. 117–128; Аширов А. А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – 275 б.; Караматов Х. Древние культы Центральной Азии. – Самарканд–Ташкент, 2017. – 184 (+16) с.

ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар ва трансформацияларнинг этносоциологик таҳлили“ (2012–2014) ва ФА-А1-ГО25 –“Замонавий ўзбеклар: тарихий-этнологик тадқиқот” (2015–2017) номли амалий тадқиқотлари доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади тарихий-этнографик материаллар асосида Фарғона водийси ўзбекларининг анъанавий турмуш тарзидаги шомонлик эътиқодини этнологик йўналишда ўрганишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари:

Тадқиқот олдида қўйилган муаммонинг тарихшунослигини ўрганиш орқали қадимий диний эътиқодларни тарихий-этнологик йўналишда эришилган натижалар ва назарий асосларни баҳолаш;

ўзбек халқининг демонологик қарашларини тизимлаштириш, Фарғона водийси ўзбекларининг кундалик ва маросимий ҳаётида шомонликнинг сақланиб қолган маросим атрибутлари (сув, кул, кўзгу, пичоқ, тасбеҳ ва муқаддас китоблар), локал кўринишлари (одамларни даволаш, “кўчирма”, амаллар...)ни этнографик материаллар асосида таҳлил қилиш;

халқ табобати ва шомонларнинг даволаш анъаналари тарихий генезисини ҳамда уларнинг ўзаро алоқадорлик механизмини аниқлаштириш;

шомон-бахшилар ва уларнинг даволаш анъаналаридаги ўзгаришлар, уларга таъсир этувчи омиллар (ахборот алмашинуви, техника ютуқлари ва ҳ.к.)ни этнографик материаллар асосида аниқлаштириш ва бу борада тегишли илмий хулосалар бериш.

Тадқиқотнинг объекти сифатида Фарғона водийси ҳудудида яшовчи ўзбекларнинг анъанавий маросимий ҳаёти ва диний дунёқараш тизими белгилаб олинди.

Тадқиқотнинг предметини Фарғона водийси ўзбекларининг анъанавий турмуш тарзидаги шомонлик билан боғлиқ қарашлар ва маросимлар ташкил этади.

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тавсифий ва қиёсий таҳлил, тизимли ёндашув, семантик-семиотик назария, кузатиш каби усуллардан кенг фойдаланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

“умумийлик” ва “ўзига хослик” қиёсий категориялар контекстида шомонлик билан боғлиқ эътиқодий тасаввурларнинг пайдо бўлиш тарихи, шаклланиши, эволюциясига оид қарашларнинг илмий-методологик асослари очиб берилган;

шомонлик эътиқоди ўзбек халқи кундалик ва маросимий ҳаётида тарихий-маданий кўриниш тарзда намоён бўлиши этнографик материаллар асосида аниқланган;

Фарғона водийсида яшовчи турли этнослар анъанавий турмуш тарзидаги шомонлик эътиқоди билан боғлиқ маданий хусусиятлар генетик-компаратив (қиёсий) таҳлили асосида ушбу эътиқод билан боғлиқ маросимлар ўтказилиш муддати, экстаз ҳолати ва маросим атрибутларига кўра фарқланиши илмий асослаб берилган;

шомонлик эътиқодининг ижтимоий кўриниш тарзида маҳаллий этнослар ҳаётига синкретлашуви категориал муносабатда барқарор табиатга эгаллиги ва ўзбек халқининг кундалик ҳамда маросимий ҳаётини маълум қисмини ташкил этиши этнографик материаллар асосида аниқланган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзидаги диний тасаввурлар жаҳон халқлари, хусусан, Марказий Осиё этносларининг шомонлик эътиқоди билан боғлиқ маросимларини функционал-структуравий тузилиши ва халқ анъанавий маданиятида тутган ўрнига кўра фарқланган;

тарихий тараққиёт ва асрлар давомидаги этномаданий алоқалар натижасида маҳаллий аҳоли анъанавий турмуш тарзидаги шомонлик эътиқодига дахлдор маросимлар трансформацияга учраганлиги аниқланган;

жаҳон динлари тарихида миллий ва диний анъаналарнинг уйғунлашуви механизми шомонлик эътиқодига оид муайян мисоллар орқали исботлаб берилган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертацияда замонавий тарих ва этнология фанларида эътироф этилган турли-туман ёндашувларга таянилганлиги, тарихий адабиётлар ҳамда бошқа ижтимоий-гуманитар фанлар вакилларининг илмий изланишларидан самарали фойдаланилганлиги илмий натижаларнинг ишончлилиги сифатида баҳоланади. Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги республика ва халқаро илмий, илмий-амалий конференция материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги журналлар ҳамда хорижий илмий нашрларда чоп этилгани билан ҳам ўз исботини топди.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Диссертация натижаларининг илмий аҳамияти шомонлик эътиқодини ўз даври мафкуравий тараққиёт босқичи тарихий-маданий жараёнларнинг маънавий инъикоси сифатида назарий жиҳатдан умумлаштирилганлиги билан изоҳланади. Қолаверса, мазкур тадқиқот Марказий Осиё, жумладан, Ўзбекистон ҳудудидаги қадимий диний эътиқодларнинг тарихий асосларини ўрганишда ҳамда дин тарихини тарихий-этнографик материаллар асосида тадқиқ қилишда ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти ўзбек халқи этномаданиятини ўрганишга бағишланган илмий изланишларни амалга ошириш, Олий ва ўрта махсус ўқув юр்தларининг талабалари учун “Этнология”, “Диншунослик”, “Фольклоршунослик” ва “Маданиятшунослик” фанларидан дарслик, ўқув қўлланмалар яратиш ҳамда ўзбек халқи этнографиясига оид махсус сайтлар яратишда фойдаланиш мумкинлигидадир.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мавзу юзасидан ишлаб чиқилган илмий хулоса ва таклифлар асосида:

Фарғона водийси этносларининг анъанавий эътиқодий қарашлари, минтақада халқ табобати билан боғлиқ маросимларни ўтказилиш тартиби, муддати ва маросимий даволаш атрибутлари билан боғлиқ хулосалардан Республика “Шарқ табобати” маркази билан ҳамкорликда Наманган вилоятидаги табиблар фаолиятига доир йўриқнома ва дастурлар тайёрлашда

фойдаланилган (Республика “Шарқ табобати” марказининг 2017 йил 4 декабрдаги №40-сонли далолатномаси). Бу халқ табобати ва миллий анъаналарни ўзаро уйғунлашган ҳолда ўрганиш, халқ табобатининг анъанавий кўринишлари ҳамда замонавий ҳолатига оид илмий нашрлар тайёрлашда муҳим илмий асос бўлиб хизмат қилади;

Республика “Маънавият ва маърифат” маркази билан ҳамкорликда мазкур марказни 2017 йилги режасининг “Буюк алломаларимиз қолдирган илмий мерос асосида маънавий кадриятлар, урф-одатларимиз ҳамда миллий тарбиямиз анъаналарини кенг тарғиб қилиш” банди, II боби 2-банди “Бой тарихий меросимизнинг дунё миқёсидаги тарғиботини кучайтириш, самарадорлигини ошириш мақсадида тарихий обидаларимизни таништирувчи маълумотларни ўрганиш ва такомиллаштириш”, 7-банди “Тарих ва ҳозирги замон”, “Анъана – кадрият – урф-одат” лойиҳалари ижросини таъминлашда фойдаланилди (Республика “Маънавият ва маърифат” марказининг 2017 йил 22 декабрдаги 02/09-1301 рақамли далолатномаси). Бу мамлакатимиз аҳолиси, хусусан, ёшлар кундалик ҳаёт тарзида миллийлик ва замонавийлик уйғунлашуви жараёнларини илмий асосда ўрганишда, уларнинг дунёқараши ва тафаккурида инсон, жамият, тарихий анъана, маросимларни замонавий кўринишлари ҳақидаги фалсафий қарашларни шакллантиришда амалий аҳамият касб этади.

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 4 та халқаро ва 10 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан ўтказилган.

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертациянинг асосий мазмуни ва хулосалари жами 24 та нашр қилинган ишларда, жумладан, ОАК рўйхатидан ўрин олган Республика ва хориж журналларида чоп этилган 10 та мақола, 14 та илмий тезис ҳамда мақолаларда ўз аксини топган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Тадқиқот кириш, уч боб ва хулоса қисмларидан иборат. Диссертациянинг умумий ҳажми 146 бетни ташкил этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати асосланган, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, мақсад ва вазифалари, тадқиқот объекти, предмети, тадқиқотнинг илмий янгилиги, илмий ва амалий аҳамияти, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, апробацияси, натижаларнинг жорий қилиниши, эълон қилинганлиги ҳамда таркибий тузилиши тавсифланган.

Диссертациянинг **“Шомонлик эътиқоди муаммоси тарихшунослиги ва ўрганиш методологияси”** деб номланган биринчи бобида шомонлик эътиқодига доир энг қадимги тарихий ёзма манбалар, мазкур диний эътиқоднинг тадқиқ этиш методологиясига доир маълумотлар акс этган.

Диссертациянинг биринчи боби мавзунинг ўрганилиши масаласига бағишланган бўлиб, унда мавзу режаси ва тадқиқот учун зарурий

методологик асослардан келиб чиққан ҳолда шомонлик эътиқодига оид урф-одат ва маросимлар муаммосига тааллуқли адабиётларни уч гуруҳга бўлиб, батафсил илмий таҳлил қилинди:

“Мавзунинг тарихшунослиги” деб номланган биринчи параграфда шомонлик эътиқоди тарихига оид энг қадимги ёзма ва моддий манбалар, уларнинг эволюцияси, ўрта аср шомончилигига оид маълумотлар, XIX аср охири – XX асрнинг 90-йилларигача бўлган даврдаги адабиётлар; мустақиллик йилларида чоп этилган адабиётлар; шомонлик муаммоси ёритилган хорижий тиллардаги адабиётларда муаммонинг ёритилиш жараёни таҳлил қилинган.

Қомусий олим Абу Райхон Берунийнинг “Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар” номли фундаментал асарида ислом дини қарор топгунгача бўлган даврда хоразмликлар ва сўғдийлар орасида мавжуд турли диний эътиқод шакллари, маросимлари, уларнинг ҳудудий жиҳатлари қатори шомонликка оид пари культининг кўринишлари ва вазифалари ҳақида кизиқарли маълумотлар берилган⁶.

Маҳмуд Кошғарийнинг “Девону луғатит-турк” асарида ўғузларнинг шомонликка оид “қўвуч-қўвуч” деган одат ҳақида маълумот берилган бўлса⁷, Юсуф Хос Ҳожиб эса “қом”ларнинг вазифалари орасида уларнинг даволаш фаолиятига алоҳида эътибор қаратган⁸.

XI–XII асрларда яшаган араб тарихчилари Гардизий ва Марвазий ҳам Марказий Осиё халқлари орасида мавжуд бўлган ва исломдан кейинги ўринда турган маҳаллий диний эътиқодларга алоҳида эътибор қаратган бўлсалар⁹, XIII аср охири – XIV аср бошларида ёзилган “Ўғузнома”да эса қадимги турк ва ўғузлар орасида шомон-бахшиларнинг фаолияти, уларнинг таъсир доирасининг кенглиги тўғрисидаги маълумотлар мавжуд¹⁰.

Шомонлик эътиқоди, урф-одат ва маросимлари муаммоси акс эттирилган XIX аср охири – XX аср бошларига доир адабиётлар қадимий диний тасаввурлар борасидаги дастлабки илмий изланишлар XIX аср охири – XX аср бошларида ўлкашунос, тарихчи, этнограф тадқиқотчилар ва мустамлака идораларининг вакиллари томонидан амалга оширилган бўлиб, улар ўз асарларида бу масала ҳақида йўл-йўлакай маълумот берганлар.

Бу даврда фаолият юритган В. Наливкин ва М. Наливкиналарнинг “Фарғона маҳаллий ўтроқ аҳолиси аёллари турмушидан очерклар” номли асарида XIX аср охирида Фарғона водийсида аёллар томонидан ўтказилган турли маросимлар жараёнида шомонликка оид зикр тушиш, бахшичилик, фолбинлик сингари ҳолатлар асосий ўринлардан бирини эгаллаганлиги қайд

⁶ Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдгорликлар / Танланган асарлар. – Тошкент: Фан, 1968. Т. 1. – 486 б.

⁷ Бу одат жин тегиш белгиси бўлиб, бунда беморнинг юзига совуқ сув сепилиб, “қўвуч-қўвуч” дейилган. Сўнгра “уд” деган хушбўй ўсимлик тутатилган. Қаранг: Маҳмуд Кошғарий. Девону луғатит-турк (Туркий сўзлар девони). – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2017. – Б. 379.

⁸ Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. – Тошкент: Юлдузча, 1971. – Б. 210.

⁹ Marvazi. Sharaf al-zaman Tahir Marvazi on China the turks and India / Trans. V. Minorskiy. – London, 1942. – P. 30.

¹⁰ Қаранг: Щербак. А. М. Огуз-наме. Мухаббат-наме. – М.: Наука, 1959. – С. 56.

этилган¹¹ бўлса, Л. Симонова (Хохрякова) 1894–1895 йилларда Самарқандга қилган сафари чоғида ушбу ҳудудда яшовчи маҳаллий аҳоли орасидаги шомон-бахшиларнинг даволаш жараёнлари, ташқи кўриниши, ёрдамчи руҳлари, фол очиш усуллари тўғрисидаги қизиқарли далилларни келтирган¹².

XIX аср охири – XX аср бошларида амалга оширилган илмий тадқиқотлар диссертация мавзуси доирасида эълон қилинган дастлабки илмий ишлар эканлиги ва муаллифларнинг шахсий кузатувлари асосида ёзилганлиги билан ҳам аҳамиятлидир. Бироқ, ушбу қайдномалар кўпинча мутахассислар томонидан йиғилмаганлиги туфайли, анъанавий турмуш тарзининг ўзига хослиги ва маҳаллий хусусиятлари борасида батафсил тасаввур уйғота олмайдиган тавсифий характердаги ёки узук-юлук маълумотлар мажмуидан иборат бўлиб қолган.

XX асрнинг 20–30 йилларида ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзидаги шомонлик эътиқоди муаммоси М. С. Андреев тадқиқотларида ҳам акс этган бўлиб, унда асосий эътибор шомон руҳлари таркибига кирувчи чилтонларга оид маҳаллий аҳолининг тасаввурлари, уларнинг яшаш ва йиғилиб турувчи жойлари ҳақидаги маълумотлар акс этган¹³.

XX асрнинг 50–60- йилларидан эътиборан жамиятда юз берган ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар туфайли шу даврда рус ва маҳаллий тадқиқотчилар томонидан бир қатор илмий ишлар амалга оширилган. Жумладан, этнографлар: О. Сухарева, Г. Снесарев, К. Тойжонов ва Ҳ. Исмоиловлар томонидан бажарилган тадқиқотлар¹⁴ диққатга сазовор. Юқорида номлари зикр этилган муаллифлар асарларида, гарчи шомонлик ҳақида қизиқарли маълумотлар берилган бўлса-да, лекин Фарғона водийси ўзбекларининг шомонлик эътиқоди ва маросимлари масаласи эътибордан четда қолдирилган.

Академик К. Ш. Шониёзовнинг бир қатор илмий мақола ва монографияларида шомонлик ҳақида қимматли маълумотлар мавжуд бўлиб, уларда Фарғона водийси ўзбек-қипчоқлари анъанавий турмуш тарзидаги диний эътиқодлар, бахшилар, уларнинг маросим атрибутлари, “кўчирма” маросими ҳақида маълумотлар қайд этилган¹⁵.

Шомонлик тўғрисидаги совет даври адабиётларининг таҳлили шуни кўрсатадики, уларда асосий эътибор ушбу диний эътиқоднинг этимологияси

---

¹¹ Наливкин В. В., Наливкина В. М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. – Казань: Университет, 1886. – 203 с.

¹² Симонова (Хохрякова) Л. Чародейство, гадание и лечение сартянок в Самарканде // Справочная книжка Самаркандской области на 1894 год. – Самарканд, 1894. Вып. 2. – С. 14.

¹³ Андреев М. С. Чилтаны в среднеазиатских верованиях. – Ташкент, 1927. – С. 336.

¹⁴ Қаранг: Сухарева О. А. О некоторых элементах суфизма, генетических связанных с шаманством // Материалы второго совещания археологов и этнографов Средней Азии. – М.: Наука, 1959. – С. 128–133; Ўша муаллиф: Ислам в Узбекистане. – Ташкент, 1960. – 85 с.; Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – 336 с.; Тайжанов К., Исмаилов Х. Особенности доисламских верований у узбеков-карамуртов / ДОВКНСА. – М.: Наука, 1986. – С. 110–138; Мирхасилов С. М. К изучения реликтов доисламских верований у узбеков в дореволюционном прошлом / Этнографические изучение быта и культуры узбеков. – Ташкент: Фан, 1972. – С. 160–162.

¹⁵ Шаниязов К. Ш. Узбеки-карлуки. – Ташкент: Фан, 1964. – С. 157–164; Ўша муаллиф: К этнической истории узбекского народа. – Ташкент: Фан, 1974. – С. 326–331.

ва маҳаллий аҳоли турмуш тарзидаги оддий кўринишларига қаратилган. Шомонлик аста-секин турли-туман номлар билан аталган бўлса-да, аҳоли орасида асосан, сеҳр-жоду кўринишида намоён бўлган.

Шомонлик эътиқоди муаммоси мустақиллик даври тадқиқотчилари томонидан ҳам ўрганилган. Жумладан, М. Сатторнинг илмий-оммабоп тадқиқотида шомонликка оид бўлган “кинна солиш” удуми тўғрисидаги халқ қарашлари ва урф-одатлари ёритиб берилган¹⁶.

Фольклоршунос А. Мусақулов тадқиқотида шомонликнинг генезиси, шомонларнинг фол очиш жараёни, маросим атрибутлари, ушбу диний эътиқодда анимистик тасаввурларнинг акс этиши, шомонлар типи ва вазифалари ёритиб берилган бўлса¹⁷, У. С. Абдуллаевнинг илмий изланишларида Фарғона водийси ҳудудида қадимдан яшаб келган турли туркий қабилалар турмуш тарзида кенг ўрин эгаллаган шомонлик эътиқоди кўринишлари, этномаданий жараёнлар натижасида унинг трансформациялашуви, шомон фаолиятининг водий аҳолиси урф-одатларида қай даражада намоён бўлиши хусусида фикр-мулоҳазалар билдирилган¹⁸.

Этнолог А. А. Ашировнинг бир қатор тадқиқотлари қадимий диний эътиқодлар генезиси ва уларнинг маҳаллий урф-одатлардаги талқинига бағишланган. Муаллиф илмий тадқиқотларида шомонлик муаммосини Фарғона водийси аҳолиси қарашлари мисолида ёритган¹⁹.

Хулоса ўрнида шуни қайд этиш керакки, мустақиллик йилларида амалга оширилган тадқиқотларда шомонлик эътиқоди муаммосини ёритиш, асосан, этнограф, фольклоршунос ва филолог олимларнинг вазифасига айланган. Бироқ, шомонлик эътиқоди муаммосини ўрганиш фақатгина ижтимоий фан вакилларининг вазифаси бўлиб қолмаслиги керак. Чунки, шомонликнинг асл моҳиятини очиб беришда бошқа фан вакиллари, жумладан, биолог ва психолог олимлар билан ҳам ҳамкорликни йўлга қўйиш зарур.

Шомонлик эътиқоди билан боғлиқ маросимлар муаммоси хорижий мамлакатларда ҳам кенг кўламда ўрганилган. Мазкур мавзуни ўрганган чет эл тадқиқотчилари фаолиятига эътибор берадиган бўлинса, биринчи навбатда рус тадқиқотчиларидан В. Харитонов, Д. Функ, О. Горшунова, П. Берснев, В. Воронина, В. Михайловский, В. Трощанский, Д. Банзаров; хорижлик олимлардан А. Инон, П. Гаррон, К. Кахили, О. Диксон, А. Бахрах, В. Серкин қабиларни мисол сифатида келтириш мумкин. Мазкур тадқиқотчилар томонидан амалга оширилган илмий изланишлар²⁰ шомонлик муаммосини

¹⁶ Маҳмуд Саттор. Ўзбек удумлари. – Тошкент: Фан, 1993. – 240 б.

¹⁷ Мусақулов А. Қуш бўлиб қочар бўлсанг // Мулоқот. – 1995. – №4. – Б. 43–45.

¹⁸ Абдуллаев У. С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – 215 б.

¹⁹ Аширов А. А. Рухлар танлаган одамлар // Фан ва турмуш. – 1999. – №3 – Б. 10–11; Ўша муаллиф: Туркий халқлар дунёқаршида шомонлик эътиқоди / Зарафшон воҳаси ва унинг тарихдаги ўрни. – Самарқанд, 2001. – Б. 109–111; Ўша муаллиф: Фарғона водийси ўзбекларининг турмуш тарзида шомонлик эътиқоди излари / Фольклоршунослик. – Навоий, 2003. – Б. 33–48; Ўша муаллиф: Следы шаманских верований в жизненном укладе узбеков Ферганской долины // Вестник Каракалпакского отделения АН РУЗ. – Нукус, 2004. – №3–4. – С. 31–37; Ўша муаллиф: Ўзбек халқининг қадимий диний эътиқод ва маросимлари... – Б. 31–53.

²⁰ Харитонов В. И. Шаманы и шаманисты: некоторые теоретические аспекты изучения шаманизма и целых традиционных верований и практик // Этнографические обозрение. – 2004. – №2. – С. 99–119; Ўша муаллиф ва Функ Д. А. Шаманство или шаманизм? / “Избранники духов”–“Избравшие духов”. Традиционное

ўрганиш ва таҳлил қилиш борасида дунё миқёсидаги дастлабки ишлар бўлиб, улар ушбу мавзунини генетик жиҳатдан ўрганиш ва қиёсий жиҳатдан таҳлил қилишда амалий аҳамият касб этади.

Этнограф В. Басиловнинг фундаментал тадқиқотида Марказий Осиё халқлари орасидаги шомонлик этикодининг келиб чиқиши, анъаналари ва маросимларини мажмуавий тарзда таҳлил қилинган²¹. Олим айрим ўринларда водий шомонлари ва уларнинг ўзига хос расм-русумлари ҳамда маросимлари хусусида ҳам қимматли маълумотлар келтирган.

Хулоса ўрнида қайд этиш жоизки, мазкур даврда бажарилган тадқиқотлар бир-биридан турли хронологик даврларни ёритгани билан бирга ўзининг манбавий бойлиги, ишнинг ҳажми, тадқиқ этилаётган ҳудудларнинг хилма-хиллиги билан ҳам фарқланади.

Диссертациянинг **“Шомонлик генезиси, эволюцияси ва уни тадқиқ қилиш методологияси”** деб номланган иккинчи параграфида ушбу диний этикодининг генезиси, ривожланиш жараёнлари ва тадқиқ этиш методологияси масалалари ёритилган.

Барча илк диний тасаввурлар сингари шомонлик ҳам қадимдан Марказий Осиё халқлари ҳаётида кенг ўрин эгаллаб келган²². Ибтидоий одамлар ёрдамчи руҳлар, яъни *парихонлар, азайимхонлар, момолар* мавжудлигига ишонганлар, шунингдек, *дев* ва *жинлардан* қаттиқ қўрққанлар. Одамлар руҳлар шомонларнинг хизматида бўлади, бахшилар эса инсонлар ўртасида алоқа қилиш қудратига эга, деб ишонганлар.

Шомонлик қачон пайдо бўлган, деган савол кўпчиликни қизиқтириши табиий ҳол. Баъзи археологлар топилмаларга таянган ҳолда у тош асрида ҳам мавжуд бўлган, деб тахмин қиладилар²³. Чунки, шомонларнинг руҳларга

шаманство и неошаманизм. Памяти В. Н. Басилова (1937–1998). – М., 1999. – С. 41–71; Горшунова О. В. Узбекская женщина. Социальный статус, семья, религия (по материалам Ферганской долины). – М.: Наука, 2006. – С. 261–304; Ўша муаллиф: Тяжкое бремя шаманского дара: судьба современной ферганской бахши / Шаманский Дар. Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам. – Москва: ИЭА РАН, 2000. Т.6. – С. 191–204; Ўша муаллиф: Образы духов-покровителей среднеазиатских шаманов (бахши): К вопросу о психоментальном аспекте в этнографическом исследовании / Материалы международного междисциплинарного научно-практического симпозиума. Экология и традиционное религиозно-магическое знание. Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам. – Москва: ИЭА РАН, 2001. Том 7. Часть 2. – С. 22–33; Boyle A. Turkish and Mongol shamanism in the Middle Ages // Folklore. – London, 1972. – Vol. 83; Берснев П. В. Священный космос шаманов. Архаическое сознание, мировоззрение шаманизма, традиционное врачевание и растения-учителя. – СПб., 2012. – 368 с.; Воронина В. Ю. Исцеление в традиции базового шаманизма // «Медицинская антропология и биоэтика». – М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 2013; – 203 с.; Михайловский В. М. Сравнительно-этнографические очерки. – М.: Наука, 2015. – 311 с.; Троцанский В. Ф. Эволюция черной веры (шаманство) у якутов. – М., 2015. – 215; Банзаров Д. Черная вера или шаманство у монголов. – М.: Наука, 2014. – 298 с.; Inan A. Tarixte ve bugun shamanism. Agastirmalar. – Ankara, 2000. – 173 p.; Garrone P. Chamanisme et islam en asie centrale (Марказий Осиёда шомонлик ва ислом). – Paris, 2000. – 279 p.; Кинг Серж Кахили. Городской шаман. – Иркутск, 2013. – 320 с.; Диксон О. Шаманы России. – М.: Наука, 2015; Бахрах А. Тайны шамана. – М., 2016. – 252 с.; Серкин В. Звезды шамана. Философия шамана. – М.: АСТ, 2017.

²¹ Басилов В. Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1992. – 325 с.

²² Исмоилов Х. Шаманлик // Фан ва турмуш. – 1988. – №1. – Б. 8; Агаджанов С.Г. Огузские племена Средней Азии IX–XII вв / Страны и народы Востока. – М., 1971. Вып. 10. – С. 181–183; Шаниязов К. Ш. К этнической истории ... – С. 326–330; Усмон Турон. Туркий халклар мафқураси. – Тошкент, 1993. – Б. 49–56.

²³ Басилов В. Н. Избранники духов ... – С. 9.

ишонишлари худди шу даврдан бошланган, деган фикр мавжуд. Бундай ҳолат ибтидоий одамлар турмуш тарзида ҳам ўз аксини топган. Масалан, ибтидоий одамлар бир вақтда одамнинг кўзига кўринмайдиган, унга итоат қилмайдиган қандайдир алоҳида кучлар мавжудлигини тасаввур қилганлар.

Хулоса сифатида шуни қайд этиш керакки, шомонликнинг бошқа қадимий диний тасаввурлар: тотемизм, анимизм ва фетишизм каби қадимий тарихга эга. Шомонлик бошқа диний эътиқодлардан ўзига хос жиҳатлари билан фарқланган. Масалан, одамлар тотемизмда ҳайвон ва ўсимликларга, анимизмда руҳларга, фетишизмда эса жонсиз буюмларга топинган бўлсалар, шомонликда эса одамга – шомонга, яъни ўша даврнинг ўзига хос руҳонийсига сиғинганлар. Бу ҳолатлар диний тасаввурлар эволюциясида жуда катта янгилик бўлган. Кейинчалик диний тасаввурларнинг мазмун-моҳияти ўзгариб, энди одамлар худога, пайғамбарларга, турли-туман авлиёларга сиғина бошлаган.

Диссертациянинг **“Шомон касаллиги ва шомонликка оид маросимлар”** деб номланган иккинчи бобида Фарғона водийси ўзбекларининг шомонлик эътиқодига оид қарашлари, шомон руҳлари, шахси, экстаз жараёни, урф-одат ва маросимлари тадқиқ қилинган.

Ушбу бобнинг **“Шомон руҳлари: чилтонлар, турли тоифадаги ёрдамчи руҳлар”** деб номланган биринчи параграфида шомон ўз фаолияти жараёнида руҳларга алоҳида эътибор қаратганлиги, руҳларга ишониш шомонликнинг асосий хусусияти ҳисобланаши, ўзбекларда қадимдан руҳларга дуалистик (икки ёқлама қараш) муносабатда бўлиш натижаси ҳамда одамга бўлган муносабатига қараб икки тоифага ажратилганлиги баён қилинган. Биринчи тоифага ҳомий ёки яхши руҳлар: *парилар, чилтонлар, момолар, онахонлар* ва *отахонлар, фаришталар*; иккинчисига эса ёмон руҳлар: *девлар, алвастилар, жинлар, “суқ”* ва *“зиён”* кабилар кирган.

Фарғона водийси ўзбеклари орасида энг кенг тарқалган яхши ёки ҳомий руҳлардан бири “пари” тимсолидир. Водий аҳолиси париларни асли оловдан яратилган, деб билганлари учун кулни муқаддас ҳисоблайдилар. Кул билан ўйнашган одамнинг оғзи қийшайиши, кулга чиқинди қўшиб бўлмаслиги, агар шундай қилинса, яхшиликка олиб келмаслиги, кулга сийган боланинг кўзи оғриши каби ҳолатларда кулранг парининг қўли бор, деган тушунчалар ҳозирга қадар сақланиб келмоқда²⁴.

Ҳомий руҳларидан яна бири *чилтонлар* ҳисобланиб, улар этнографик ва диний адабиётларда ҳамда мақолаларда турлича талқин қилинади²⁵. Одатда, *чилтонлар* дейилганда, қирқта ғайритабиий кучга эга бўлган афсонавий, бир-биридан сира ажралмайдиган руҳлар тушунилади. *Чилтон* атамаси форс-тожик тилидаги *“чиҳилтон”* сўзидан олинган бўлиб, “қирқта одам” деган

²⁴ Дала ёзувлари. Наманган вилояти Учкўрғон тумани Чек қишлоғи. 2010 йил.

²⁵ Қаранг: Андреев М. С. Чилтаны в среднеазиатских верованиях... – С. 334–338; Снесарев Г. П. Реликты... – С. 23–72; Турдимов Ш. Қирқ чилтон пирлар бор // Мактабгача тарбия. – 1992. – № 5–6. – Б. 22–23; Ислон. Энциклопедия. – Тошкент: ЎЗМЭ, 2004. – Б. 263; Ўзбек тилининг изохли луғати. – Тошкент: ЎЗМЭ, 2008. Т.4. – Б. 485; Басилов В. Н. Шаманство у народов... – С. 246–265.

маънони билдиради ва бу атама ҳозирги кунга қадар Марказий Осиё халқларининг мифологик қарашларида сақланиб келмоқда.

Шомон руҳларидан яна бири “момолар” деб номланади. Халқона қарашларга кўра, “момо” образи водийда ҳам ҳомиладор аёлларни зиён-заҳматдан ҳимоя қилувчи ўзига хос ҳомий руҳ сифатида тасаввур қилинган. “Момолар” ижобий кўринишга эга бўлиб, оқ либос кийган аёл сифатида тасвирланган. Доя-аёллар момо руҳи шарафига шам ёқиб, ҳомиладор аёлга кўмак беришини сўраб, уларни чорлаганлар.

Фарғона водийси ўзбекларида қадимдан руҳларнинг икки тоифаси ҳам инсон ҳаётига, жумладан, унинг оилавий-маиший турмушига муайян бир ҳолатда аралашшига оид ишонч мавжуд бўлган. Шу сабабдан ҳам маҳаллий аҳоли ёмон руҳлар етказадиган зиённи яхши ёки ҳомий руҳлар воситасида бартараф этишга ҳаракат қилганлар.

Аёл кишининг бепуштлиги ёки ҳомиласидан ажралиб қолиши, турлитуман бахтсиз ҳодисаларнинг бош сабаби – ёвуз руҳларнинг тажовузидир, деган тушунча маҳаллий халқ орасида ханузгача сақланиб қолган. Мана шундай ёвуз руҳлардан бири “алвасти”дир. Фарғона водийсида алвастилар одатда, тегирмонга сув тушадиган нов тепасида, катта ва қадимий дарахтлар тагида ёки ариқлар бўйида яшайди, деган халқона тасаввурлар мавжуд. Шу сабабга кўра, ёши улуғ одамлар кечки пайт тегирмон атрофида ёш болаларнинг ўйнашини тақиқлайдилар. Шунингдек, водийда одамнинг уйқусида босинқираши алвасти билан боғлиқ деган қарашлар ҳам сақланиб қолган. Бундай пайтда алвастилар ухлаб ётган одамга зиён келтириши мумкин, деган тасаввурлар ҳозирги кунда ҳам мавжуд²⁶.

Фарғона водийси ўзбекларининг дунёқарашида кенг тарқалган ёвуз руҳлардан яна бири – “*жин (ажина)*”дир. Марказий Осиё халқлари мифологияси ва диний тасаввурларида жинлар одамлар кўзига кўринишлари, унга яхшилик ҳам, ёмонлик ҳам қилиши мумкинлиги акс этган. Жумладан, Андижон вилояти Избоскан тумани Янгиқишлоқ қишлоғида яшовчи Мавлуда бахшининг таъкидлашича, одамлар жинлар билан учрашиши оқибатида уларнинг оғзи қийшайиб қолиши ёки оёқ-қўли шол бўлиб, бирор дарадга чалиниши мумкин²⁷.

Хулоса сифатида таъкидлаш лозимки, руҳлар билан боғлиқ қарашлар дунёнинг кўпгина халқлари мифологияси ва шомонлик муаммоси акс этган тадқиқотларда ёритилган. Туркий халқларнинг исломгача бўлган тасаввурларида бир хил, ислом дини кириб келганидан кейин бошқа бир шакллар ва кўринишларда сақланиб келаётган шомон руҳлари водий ўзбеклари урф-одатлари ҳамда анъанавий дунёқарашида ўз аксини топиб келмоқда.

Иккинчи бобнинг кейинги параграфи **“Шомонликнинг асосий маросимий атрибутлари ва локал кўринишлари”** деб номланиб, унда шомонлик маросимларининг асосий атрибутлари ҳисобланган қамчи, доира,

²⁶ Дала ёзувлари. Наманган вилояти Янгиқўрғон тумани Исковот қишлоғи. 2014 йил.

²⁷ Дала ёзувлари. Андижон вилояти Избоскан тумани Янгиқишлоқ қишлоғи. 2009 йил.

пичоқ, ойна, соч, хасса, дарахт новдалари ҳақидаги этнографик маълумотлар акс этган.

Фарғона водийси шомонларининг маросимий анжомлари орасида камчи муҳим ўринни эгаллайди²⁸. Камчи ёрдамида беморнинг танасига кириб олган турли ёвуз руҳларни уриб, ҳайдаб чиқариш шомонликнинг асосий кўринишларидан бири ҳисобланади. Масалан, кўқонлик Мунаввар бахши камчи ёрдамида, асосан, кўрқув касаллигига дучор бўлган кишиларни уриб даволайди. Бахшининг даволаш муолажаси уч ҳафта давом этиб, охирида беморнинг танасига етказилган жароҳат дам солинган сув билан ювилади²⁹.

Ўзбек, тожик ҳамда уйғур шомонлари даволаш жараёнида дарахт новдаларидан тайёрланган хивчиндан ҳам кенг фойдаланадилар. Бахши хивчиннинг пастки қисмидан ушлаб, дастлаб касалнинг устидан ўнгдан чапга қаратиб, уч марта айлантириб олади. Сўнгра дардга чалинган кишининг боши ва танасининг орқа қисмларига ура бошлайди. Бу ҳаракат касалга зиён етказган ёмон руҳларни қувиш мақсадида бажарилади³⁰.

Фарғона водийсида яшовчи шомон-бахшилар даволаш жараёнида олов ва кулдан ҳам фойдаланадилар. Жумладан, Фарғона вилоятининг Данғара, Учкўприк, Бувайда туманларида беморларга кинна солувчи аёллар кулни даволовчи восита сифатида кенг қўллайдилар. Хаста кишини даволашдан олдин косага кул солиниб, орасига туз кўшиб “суқдан ва хасдан ўзи асрасин”, деб беморнинг боши ва тана қисмига теггизиб, уч марта айлантирилади.

Водий шомон-бахшилари беморларни даволашда сувдан ҳам унумли фойдаланадилар. Жумладан, касал киши бирор-бир нарсадан қаттиқ кўрққан бўлса, ҳар чоршанба ва шанба кунлари эрта тонгда унинг юзига уч марта кафтда сув урилади, сўнгра унинг кўкрак қисми ва орқасига уч томчи сув томизилади. Шундагина беморга теккан кўрқув чиқиб кетар экан. Учкўприклик Муқаддас бахшининг фикрича, бу юмушнинг эрта тонгда бажарилишига асосий сабаб, бу пайтда ёвуз руҳларнинг уйқуда бўлишидир³¹.

Хулоса сифатида шуни қайд этиш керакки, Фарғона водийси шомон-бахшиларининг маросим асбоблари ва ишлатадиган буюмлари бошқа ҳудуд шомонлари воситаларидан айтарли фарқ қилмайди. Маросим анжомларининг аксарияти ҳозирги кунга қадар ишлатилиб келинмоқда. Фақатгина ислом дини ақидалари таъсирида айрим буюмларнинг сиқиб чиқарилиши ва янгиларининг кириб келиши ҳолатлари кузатилмоқда.

Иккинчи бобнинг учинчи **“Шомон дунёқараши, касаллиги, шахси ва экстаз”** деб номланган параграфида шомон шахси, функцияси ва дунёқараши ўз аксини топган. Шомон-бахшилар руҳий мулоқот воситасида

²⁸ Камчи ва унинг шомонлик маросимларида тутган ўрни ҳақида батафсилроқ қаранг: Кнорозов Н. Мазар Шамун-Наби // Советская этнография. – 1949. – № 2. – С. 86–98; Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. – Л.: Наука, 1971. – 402 с.; Баялиева Т. Л. Доисламские верования и их пережитки у киргизов. – Фрунзе: Илим, 1972. – С. 131; Басилов В. Н. Шаманство у народов ... – С. 74–75.

²⁹ Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Кўқон шаҳри. 2017 йил.

³⁰ Дала ёзувлари. Андижон вилояти Олтинкўл тумани Гармоб қишлоғи. 2010 йил.

³¹ Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Учкўприк тумани Қақир қишлоғи. 2016 йил.

касалликларнинг бошланиш сабабларини аниқлаш, яъни ташхис қўйиш ва ёвуз руҳларни ҳайдаш амалларини бажариш шомонликнинг асосий кўринишларидан бири ҳисобланади.

Этнографик маълумотларнинг далолат беришича, шомоннинг оддий “жин чалган” одамдан жиддий фарқи деярли кўзга ташланмайди. Одамлар ва шомоннинг ўз тасавурида у руҳий касалликка чалинибгина қолмай, ўзининг руҳлари билан мулоқотда бўла олиши, уларни чақириши ва ўз ҳукмини ўтказиши мумкин. Шомонлар эркак ҳам, аёл ҳам бўлиши мумкин. Лекин, Фарғона водийсида шомонлик билан, асосан, аёллар шуғулланиши кузатилди. Чунки, водийда амалга оширилган дала тадқиқотлари мобайнида эркаклар бахшичилик ва фолбинлик билан шуғулланишни ўзларига ор деб билишларини таъкидладилар³². Умуман олганда, бу ҳолатни ислом динининг водий аҳолиси орасида таъсири кучлилиги билан изоҳлаш мумкин.

“Шомон касаллиги” ҳар бир бахши фаолиятида турли даражада кечиши мумкин. Ушбу касаллик ақлий заифлашув, руҳий бузилиш каби белгиларни намоён этмаслиги ҳам мумкин. Жумладан, бувайдалик Абдусаттор бахшининг таъкидлашича, касаллик оёқ-қўлнинг ишламай қолиши, кўриш қобилиятининг пасайиши ёки кулоқнинг эшитмай қолиши сингари ҳолатларда ҳам намоён бўлади³³. Таъкидлаш жоизки, бу азобланишлар “шомон касаллиги” билан эмас, балки оғир дард, қавм-қариндошлари, фарзандларининг тасодифий ўлими кўринишида ҳам содир бўлиши мумкин.

Ушбу параграфга хулоса сифатида шуни қайд этиш мумкинки, Фарғона водийси ўзбеклари орасида “шомон касаллиги” тўғрисидаги қарашлар қисман бўлса-да, сақланиб қолган. Буни бирор кимса узоқ вақт касал бўлса, у яқинлари, танишлари ёки табиблар маслаҳатига кўра, соғайишнинг бирдан-бир йўли бу – турли руҳлар билан алоқа қилиш вазифасини ўз бўйнига олиш эканлигига ишонишида ҳам кузатиш мумкин.

Мазкур бобнинг **“Шомонлик билан боғлиқ урф-одатлар – халқ маросимлари тизимида”** деб номланган параграфиди ушбу диний эътиқодга оид бўлган маросим (“*кўчирма*”, “*суқ чиқариш*”, “*қонлаш*”)ларнинг Фарғона водийси ўзбекларига хос жиҳатлари ёритилган.

Барча қадимий диний тасавурлар ва динларда бўлгани сингари шомонликда ҳам ўзига хос маросимлар тизими мавжуд. Шомонлик маросимлари хилма-хил шаклда бўлиб, уларнинг ҳар бири бажарилиш жараёни ва даври жиҳатидан бир-биридан маълум даражада фарқ қилган.

Фарғона водийси ўзбекларида шомон маросимлари аниқ белгиланган режа асосида олиб борилган. Шомонликда даволаш маросимининг асосий мақсади касаллик келтирувчи руҳларни ҳайдаш ва хасталикни юборган нарсаларни топишдан иборат. Ахборотчиларнинг таъкидлашича, бахшининг ёрдамчи руҳлари ва касалга тегинган руҳлар доиранинг овозига тўпланади ва

³² Дала ёзувлари. Наманган вилояти Тўрақўрғон тумани Шахидон қишлоғи. 2017 йил; Фарғона вилояти Фарғона тумани Аввал қишлоғи. 2012 йил.

³³ Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Бувайда тумани Найман қишлоғи. 2017 йил.

рақсга тушади. Агар ҳомий руҳлар ёвуз руҳлар устидан ғалаба қозонса, бемор дарддан халос бўлиши мумкин экан³⁴.

Бахшилар томонидан ўтказиладиган энг масъулиятли маросимлардан бири – “кўчирма” деб аталади. “Кўчирма” маросимини, асосан руҳан бақувват, катта ёшли бахшиларгина ўтказа оладилар. Жумладан, Сумбула, Мавлуда, Соҳатали бахшилар кўчирма қилганлар. Одатда, оғир ҳолатдаги касаллар учун кўчирма қилинган. Кўчирмани ўтказишдан мақсад бемор танасига кириб олган ёки зиён етказган инс-жинс, бало-қазо, девлар, париларни ҳайдашдан иборат бўлган. Ушбу маросим аксарият ҳолатларда дардга чалинган кишининг хонадонига ўтказилади. Маросим ўтказиладиган куни бахши бемор хонадонига олиб келинади ва зиён етказган руҳларга атаб қурбонлик сўйилади.

Масалан, данғаралик Сумбула бахши кўчирма маросимини қуйидагича олиб борган: дастлаб беморни маросим ўтказиладиган хонага ўтқзади ва унинг олдида оқ, қизил ва қора матолар солиб, сув, қуруқ чой, туз ва хамиртуруш, исирик, пахта сингари анжомларни қўяди. Бахшининг таъкидлашича, парилар келиб солинган матонинг устига ўтириб олиб, гўё бу нарсаларга дам солар эканлар³⁵. Баъзида момолар, отахонлар буйруғига биноан касал ҳеч кимни кўрмаслиги, яъни чилла сақлаши лозим бўлган пайтда чимилдиққа олинган.

Хулоса сифатида шуни қайд этиш керакки, шомонлик эътиқоди ва у билан боғлиқ маросимлар ўз таркибига ишонч, сеҳр-жоду, маросимий олов, инъом-эҳсон ва қурбонлик каби элементлар ҳамда маҳаллий табобатни ривожлантиришга бўлган интилишни қамраб олган. Шуни қайд этиш керакки, Фарғона водийсида яшовчи шомон-бахшилар мазкур диний эътиқодга тегишли маросимларнинг аксариятини ислом дини билан боғлиқ деб ҳисоблайдилар.

Диссертациянинг **“Ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзида шомонлик трансформацияси”** деб номланган учинчи бобининг **“Шомонлик анъаналарининг исломий қарашлар билан синкретлашуви”** деб номланган параграфида ислом дини ва унинг маросимларидаги шомонлик қолдиқларининг бугунги кундаги кўринишлари акс этган.

Марказий Осиё халқларида ислом дини таъсири остида шомонлик ўзига хос кўринишга эга бўлган. Шомонликда нафақат исломга ўхшаш кўринишлар пайдо бўлган, қолаверса, мусулмончилик эътиқодига зид бўлган маросим ва анъаналар ислом таъсирида ўзгариб, ўз ғояси ҳамда мақсадини йўқота борган. Баъзи тадқиқотчилар исломда шомонликнинг айрим элементлари сақланиб қолишининг сабаби сифатида ислом дунёнинг кўпгина халқлари орасида ёйилгунга қадар шомонлик маҳаллий халқлар анъанавий турмуш тарзида юқори ўринда турганлиги хусусида етарлича далилларни келтирганлар. Бу фикрларда қисман бўлса-да, ҳақиқат мавжуд.

³⁴ Дала ёзувлари. Андижон вилояти Жалолқудук тумани Бештол қишлоғи. 2010 йил.

³⁵ Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Сойшилдир қишлоғи. 2016 йил.

Чунки, синфий жамият қарор топгунгача бўлган даврдаёқ шомонлик эътикод сифатида шаклланиб улгурган эди.

Фарғона водийси бахшилари орасида тарқалган ўзига хос тартибга кўра, шомон ёки табиблар мусулмонларнинг дам олиш кунлари ҳисобланган пайшанба ва жума кунларида ўз мижозларини қабул қилмаганлар. Чунки, айнан шу кунлари ҳомий руҳлар ҳажга кетар эканлар. Бунинг натижасида бахшиларнинг ўз беморларига таъсир эта олиш қобилияти йўқолиб қолади. Шунинг учун водийдаги аксарият бахшилар жума кунлари дам оладилар³⁶. Лекин, шуни ҳам қайд этиш жоизки, водийдаги айрим бахшиларга куннинг қайси кун эканлиги муҳим эмас. Жумладан, чортоқлик Тухфатилло бахши ўз мижозларини ҳафтанинг ҳар куни қабул қилади. Бахшининг қайд этишича, Аллоҳнинг ҳар бир куни улуғдир. Уни яхши ёки ёмон кунларга ажратиш мақсадга мувофиқ эмас. Фақатгина жуманинг улуғ кун эканлигига асосий сабаб, шу куни осмон эшиклари дуолар учун очилишидир³⁷.

Марказий Осиё худудига ислом дини кириб келгач, шомонлик эътиқодининг мазмун-моҳияти тубдан ўзгарган. Шомонлик эътиқодлари ислом ақидалари билан уйғунлашиб кета бошлаган. Бундай ҳолатларни шомонларнинг маросим атрибутларида ва турли хил маросимларида кўриш мумкин. Кўплаб бахшилар анъанавий доирадан воз кечиб, тасбеҳ ва муқаддас китоблар воситасида фаолият кўрсатишга ўтганлар. Жумладан, Сумбула бахши, Дилором бахши, Мавлуда бахшилар тасбеҳ орқали фол очсалар, Абдурахим бахши эса муқаддас китобларга қараб фол кўрган.

Хулоса сифатида шуни эътироф этиш мумкинки, кўпгина тадқиқотчилар шомонлик муаммосини ёритишда “исломийлашган шомонлик” иборасини қўллаганлар. Чунки, шомонликни сақлаб қолган дунё халқлари кейинчалик аста-секинлик билан жаҳон динлари ҳисобланмиш буддизм, христианлик ва ислом динларини қабул қилганлар.

Мазкур бобнинг **“Сўфийлик маросимлари ва шомонлик анъаналари: тарихий муштараклик ҳамда ўзига хосликлар”** деб номланган параграфида сўфийликнинг тарихи, ривожланиш жараёнлари ва ундаги шомонлик анъаналарининг айрим кўринишлари ёритиб берилган.

Барча диний тариқатлар сингари сўфийлик ҳам ўзига хос маросимлар тизимига эга бўлган. Марказий Осиё халқлари узоқ давом этган тарихий давр мобайнида ҳар хил диний қарашлар таъсири остида бўлганлиги боис ислом таълимоти бу худудда бир оз қурама характерда намоён бўлган. Шу боис тариқатларнинг муҳим амалларидан бири бўлган зикр (Аллоҳни ёд этиш) жаҳрий ижро этиш жараёнида рақс, саъмо каби шомонликка хос элементлар сақланиб қолган.

Ахборотчиларнинг таъкидлашича, зикр ҳам ўзига хос мураккаб маросим бўлиб, инсондан жуда катта жисмоний куч талаб қилади. Зикр пайтида руҳий зўриқиш кучли бўлганлиги туфайли бахши ҳатто ҳушидан ҳам кетиб қолиши

³⁶ Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чуст тумани Оғасарой қишлоғи. 2015 йил; Фарғона вилояти Кўкон шаҳри. 2017 йил; Андижон вилояти Избоскан тумани Жонобод қишлоғи. 2009 йил.

³⁷ Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чортоқ шаҳри. 2011 йил.

мумкин. Бундай пайтда бахшининг оғзидан кўпик чиқиб, боши айланиб йиқилади. Чортоқлик Тухфатилло бахшининг эътироф этишича, рухий зўриқишнинг энг юқори нуқтаси (экстаз)га чиққанда, тананинг ўзи қолиб, рух ундан чиқиб кетади³⁸.

Фарғона водийсидаги айрим бахшилар эса Аллоҳнинг номини тилга олиб, яъни зикр қилиб ҳам беморларни даволайдилар. Бу жараёнда ҳам асосий эътибор беморнинг рухий ҳолатига қаратилади. Бунинг учун “Оят ал-курси” ўқилиб, беморнинг танасига кириб олган ёвуз рухлар қувилади. Ушбу жараёнда ёвуз рухлар вазнсиз бўлганлиги сабабли зикр матни овоз чиқариб ўқилади. “Оят ал-курси” дуоси ўқилганидан сўнг одам танасига кириб олган кофир жинлар чиқиб кетиб, уларнинг ўрнида мусулмон жинлар қолади³⁹.

Хулоса сифатида шуни қайд этиш мумкинки, Марказий Осиё, жумладан, Фарғона водийсида сўфийлик билан боғлиқ маросимлар исломгача шаклланган урф-одатларга анчагина ўхшаб кетган. Унда шомонлик ва тасаввуфнинг бир-бири билан боғлиқ томонлари чатишганлигини кўриш мумкин. Бунда ислом ўзидан аввалги дин ва урф-одатлар билан сингишиб кетганидек туюлса ҳам, ҳар икки ҳолатда ҳам бирининг иккинчисига таъсирини илғаб олиш мумкин. Шунинг учун ҳам, ҳанузгача исломга қадар бўлган маросимларнинг айрим кўринишлари сақланиб келмоқда.

Мазкур бобнинг **“Халқ табобати ва шомонларнинг даволаш анъаналари”** деб номланган параграфида Фарғона водийси ўзбеклари орасида сақланиб қолган халқ табобати анъаналари, ундаги қадимги диний эътиқод излари ва шомонликка оид жиҳатлар таҳлил қилинган.

Водийда ҳам бошқа ҳудудларда бўлгани сингари шомонларнинг асосий фаолияти касалларни даволашдан иборат. Чунки, рухий касалликка йўлиққанларни даволаш шомонларнинг асосий функциясидир. Улар рухлар ёрдамида хасталик сабабларини ва беморни даволаш йўллариини излайдилар. Масалан, данғаралик Сумбула бахши асосан, муқаддас китоблар ва тасбех ёрдамида фол очиб, қабулига келган беморларни даволайди. Бахши, асосан, баданига тошмалар тошган, сийдик йўли шамоллаган, оилавий муаммоси бор, бирор-бир буюми йўқолган одамларнинг мушкулини осонлаштиради. Бахшининг сўзларига қараганда, у беморларни, асосан, қўллари ёрдамида даволашга ҳаракат қилади. Мабодо, бу билан касаллик бартараф этилмаса, муқаддас китобларга мурожаат қилади⁴⁰.

Хуллас, шомонлик анъаналари ва маросимлари Фарғона водийсида совет даврида турли даражада таъқиб остига олинган бўлса-да, мазкур эътиқод қолдиқлари ҳозирга қадар исломий қарашлар билан синкретлашган ва трансформацияга учраган ҳолда ҳамон мавжуд. Жумладан, шомонлик ва тасаввуфнинг ўзаро уйғунлашганлигини кузатиш мумкин. Сўфийлик маросимлари ва шомонлик анъаналарида тарихий муштараклик мавжуд

³⁸ Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чортоқ шаҳри. 2011 йил.

³⁹ Дала ёзувлари. Андижон вилояти Жалолқудук тумани Ойим қишлоғи. 2010 йил.

⁴⁰ Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Сойшилдир қишлоғи. 2016 йил.

бўлгани ҳолда, ҳар иккисида ҳам ўзига хос хусусиятлар шаклланган. Шунингдек, ҳозирги замон халқ таъбаотида ҳам шомонликнинг даволаш билан боғлиқ анъаналаридан кенг фойдаланилаётганлигини кузатиш мумкин.

Фарғона водийсида, асосан ёвуз руҳлардан зиён кўрган беморлар даволаниш учун шомон-бахшиларга мурожаат қиладилар. Бироқ, улар ўзларини шомон деб ҳисобламайдилар ёки бу ҳақда умуман маълумотга ҳам эга эмаслар. Айнан беморларни даволашда ишлатиладиган маросимий атрибутлар ва муолажа жараёнида амалга ошириладиган хатти-ҳаракатларда локал хусусиятлар яққол намоён бўлади.

ХУЛОСА

Диссертацияда Фарғона водийси ўзбеклари анъанавий турмуш тарзидаги шомонлик этикодининг ҳозирги ҳолати таҳлил қилинган. Шомонлар ҳозирги кунда ҳам мавжуд бўлиб, маҳаллий аҳолининг кундалик ва маросимий ҳаётида ўзига хос ўринга. Бунда, бир томондан, шомонлик йўқолиб кетаётганликлари ҳақида маълумотлар берилган. Бошқа томондан эса кейинги пайтларда бутун Ўзбекистонда, шу жумладан, Фарғона водийсида турли динларнинг маданий мероси ва халқ таъбаоти билан боғлиқ урф-одатларига бўлган қизиқиш ортаётганлиги кузатилмоқда. Одамларнинг касалликлардан даво топиш мақсадида турли бахши ва табибларга мурожаат қиладиганлиги бунга мисол бўла олади.

Тадқиқот натижалари ва илмий таҳлиллар диссертант томонидан асосида қуйидаги **хулосаларга** келинди:

1. Шомонлик этикоди ва у билан боғлиқ маросимлар дунё халқлари мисолида анча чуқур ўрганилган. Бироқ, ўзбеклар, шу жумладан, Фарғона водийси ўзбекларининг шомонликка доир қарашлари ва маросимлари турли қисмларга бўлинган ҳолда этнографик, фольклористик, тарихийлик нуктаи назаридан ёндашилган ҳолда ўрганилган бўлса-да, муаммо умумлаштирилган, мажмуавий ёндашув асосида тадқиқ этилмаган.

2. Шомонлик Марказий Осиё ҳамда бошқа туркий халқларда қадимдан мавжуд бўлиб, маросимлар номланиши, локал хусусиятлари ва атрибутлари жиҳатидан ўзаро фарқланади.

3. Ўзбеклар турмуш тарзининг барча жараёнларида кўзга ташланувчи шомонлик этикоди билан боғлиқ маросимлар оилавий ва ижтимоий ҳаётнинг ажралмас бўлаги ҳисобланади.

4. Асосан ўзбек, тожик, қирғиз, қорақалпоқ ва уйғурлар истиқомат қилувчи Фарғона водийси алоҳида этнографик ҳудуд бўлиб, маҳаллий аҳолининг турмуш тарзидаги шомонлик этикоди ўзига хос жиҳатлари билан ажралиб туради.

5. Фарғона водийсида яшовчи бахшиларнинг аксарияти шомонликнинг мазмун-моҳияти, генезиси ва эволюцияси тўғрисида тўлиқ илмий маълумотга ҳам эга эмас. Уларнинг кўпчилиги ўзларини бахши, дуохон, табиб ва парихон деб атади.

Шундан келиб чиққан ҳолда ўрганилаётган муаммога оид қуйидаги **таклифлар**ни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

– Ўзбек халқининг анъанавий турмуш тарзидаги шомонлик эътиқоди билан боғлиқ тасаввур, урф-одат ва маросимларига доир археологик, ёзма манбалар, этнографик, лингвистик, фольклоршунослик ва қатор бошқа турдаги манбаларни умумлаштирган ҳолда комплекс илмий тадқиқот ва лойиҳаларни амалга ошириш зарур;

– шомонлик эътиқоди ва унинг инсон ҳаётидаги бугунги изларини махсус ўрганишда шомон-бахшиларнинг руҳлар билан мулоқот жараёни, шомон бўлиш арафасида “шомон касаллигига” чалиниши, уларнинг жазава ҳолатига тушиши ҳам ўзига хос тилсим ҳисобланади. Бизнингча, шомонларнинг бундай сир-синоатларини ўрганишда этнограф ва медикларнинг ўзаро ҳамкорликлари лозим. Тадқиқот шуни исботламоқдаки, кейинги даврда шомонлик билан боғлиқ қарашлар маҳаллий аҳоли орасида ўзига хос ўринга эга бўлиб, кундалик ижтимоий муаммо (оилалардаги маиший келишмовчиликлар, ажралишларнинг кўплиги)ларни бартараф этилишида руҳий таскин вазифасини бажармоқда.

Хуллас, шомонлик эътиқоди билан боғлиқ қараш ва тасаввурларни тадқиқ этиш ўзбек халқи маданиятини ва диний дунёқараши тарихини ўрганишда муҳим манба эканлиги ҳисобга олиб, олий таълим муассасаларида ўқитиладиган “Этнология”, “Диншунослик”, “Фольклоршунослик”, “Маданиятшунослик” фанлари доирасида махсус курслар ташкил қилиш мумкин.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc. 06.01.2018. Tar.56.01. ПО ПРИСУЖДЕНИЮ
УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК (DSc) И
ДОКТОР ФИЛОСОФИИ (PhD) ПРИ ИНСТИТУТЕ ИСТОРИИ
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

НАМАНГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ХАЛМУРАТОВ БАХТИЁР РЕЖАВАЛИЕВИЧ

**ШАМАНСТВО В ТРАДИЦИОННОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
УЗБЕКСКОГО НАРОДА**

07.00.07 – Этнография, этнология и антропология

**АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ
(PhD) ПО ИСТОРИЧЕСКИМ НАУКАМ**

Ташкент – 2018

**Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси
автореферати мундарижаси**

**Оглавление автореферата доктора философии (PhD) по
историческим наукам**

**Contents of dissertation abstract of the doctor of philosophy (PhD) on
philosophical sciences**

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич

Ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзида шомонлик эътиқоди.....5

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич

Шаманство в традиционном образе жизни узбекского народа.....23

Khalmuratov Bakhtiyor Rejavalievich

The shamanistic belief in the traditional life style of Uzbek people.....43

Эълон қилинган ишлар рўйхати.....47

Список опубликованных работ

List of published works

Тема диссертаций доктора философии (PhD) по историческим наукам зарегистрирована в Высшей Аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан за № В.2017.1. (PhD) / Таг66.

Диссертация выполнена в Наманганском государственном университете.

Автореферат диссертации на трех языках (узбекский, русский, английский (резюме)) размещён на веб-сайте Научного совета (www.uzhistory.uz) и Информационно-образовательном портале «ZiyoNET» (www.ziynet.uz).

Научный руководитель: **Аширов Адхамжон Азимбаевич**
доктор исторических наук, профессор

Официальные оппоненты: **Абдуллаев Улугбек Сайданович**
доктор исторических наук, профессор

Салимов Турсун Усарович
кандидат исторических наук, доцент

Ведущая организация: Каршинский государственный университет

Защита диссертации состоится «__» _____ 2018_ г. в ____ часов на заседании Научного совета DSc. 06.01.2018.Таг.56.01. по присуждению ученых степеней доктор исторических наук (DSc) и доктор философии (PhD) при Институте Истории Академии наук Республики Узбекистан (Адрес: 100060. Город Ташкент, улица Шахрисабзская, 5. Институт Истории АН РУз. 2-этаж. Зал заседаний. Тел.: (99871) 233-54-70; факс: (99871) 233-39-91; e-mail: info@uzhistory.uz. Институт истории АН РУз).

С диссертацией можно ознакомиться в Фундаментальной библиотеке Академии наук Республики Узбекистан (зарегистрирована за № ____). (Адрес: 100170, город Ташкент, улица Зиёлилар, 13). Тел.: (99871) 262-74-58; факс: (99871) 262-34-41.

Автореферат диссертации разослан «__» _____ 2018 г.
(Протокол реестра рассылки № ____ от «__» _____ 2018 г.)

А. С. Сагдуллаев,
Председатель Научного совета
по присуждению ученых степеней,
д.и.н., профессор, академик

М. Х. Пайзиева,
Ученый секретарь Научного совета
по присуждению ученых степеней, к.и.н.

С. С. Агзамходжаев,
Председатель Научного семинара
при Научном совете по присуждению
ученых степеней, д.и.н., профессор

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации. Активные процессы глобализации по всему миру выдвигают на повестку дня актуальные проблемы научного исследования этнокультурных особенностей и национальных обрядов. Так, начиная с последней четверти XX в., в мире особое внимание уделяется изучению национальных и религиозных обрядов как феномена народной культуры, а научные исследования, выполненные в этом направлении, признаются в числе важнейших в науке.

За годы независимости в нашей стране созданы широкие возможности для развития социально-гуманитарных наук. Открыт путь к исследованию духовных взглядов наших предков, связанных с различными идеями и религиозной толерантностью. При этом важную роль играют принципы «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017–2021 годах»⁴¹, основу которых составляют межнациональный мир и религиозная толерантность. Одним из решений приоритетных задач в мотивации научных исследований и совершенствовании инновационной деятельности является вопросы научного изучения религиозных и национальных традиций и их историко-социальной сущности.

С древних времен в Центральной Азии, в частности, Узбекистане, были широко распространены различные религии, верования и культы. В системе этих религиозных верований своеобразное место занимало шаманство. В силу этого, благодаря исследованию его взглядов и обрядов в традиционном образе жизни узбекского народа, можно получить новые сведения по древним представлениям о духовном мире, вселенной, природе и человеке. Кроме того, изучение данной темы на основе этнологических материалов служит обогащению знаний узбекского народа об этнокультуре, что определяет востребованность темы исследования

Данная диссертационная работа в определенной степени служит выполнению задач, обозначенных в Постановлениях Кабинета Министров Республики Узбекистан №222 от 21 ноября 2009 года «Об утверждении Государственной программы защиты, сохранения, пропаганды и использования объектов нематериального наследия в 2010–2020 годы»⁴², №47 от 23 мая 2011 года «Об утверждении нормативно-правовых актов о защите нематериального культурного наследия»⁴³, Указе Президента Республики Узбекистан УП-4797 от 7 февраля 2017 г «О Стратегии действий

---

⁴¹ Указ Президента Республики Узбекистан о «Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах» от 7 февраля 2017 года № УП-4947. См: [http:// strategy.regulation.gov.uz](http://strategy.regulation.gov.uz).

⁴² Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 222 «Об утверждении Государственной программы защиты, сохранения, пропаганды и использования объектов нематериального наследия в 2010–2020 годы» от 21 ноября 2009 года / См: www.lex.uz.

⁴³ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №47 «Об утверждении нормативно-правовых актов о защите нематериального культурного наследия» от 23 мая 2011 года / См: www.lex.uz.

по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» и других нормативно-правовых актах, касающихся данной сферы.

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в рамках приоритетного направления развития науки и технологий республики «Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и правового общества, формирование инновационной экономики».

Степень изученности проблемы. Проблема шаманство и связанных с ним обрядов считается одной из актуальных тем мирового значения. Данная проблема была изучена в историко-этнологическом аспекте на примере обычаев народов мира⁴⁴, в частности, родственных народов Центральной Азии – казахов, кыргызов, таджиков, каракалпаков, туркмен и узбеков, что позволило достичь определенных успехов в данной области⁴⁵ (научные работы, касающиеся темы исследования подробно освещены в первом параграфе диссертации).

Связь диссертационного исследования с планами научно-исследовательских работ высшего образовательного или научно-исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. Данное исследование осуществлено согласно плану научных исследований Наманганского государственного университета. Диссертационная работа выполнена в рамках прикладных исследований на тему Ф1-ХТ-01-17138 «Современный кишлак Узбекистана: социально-экономические преобразования и этносоциологический анализ трансформаций» (2012–2014) и ФА-А1-ГО25 «Современные узбеки: историко-этнологическое

---

⁴⁴ См.: Малов С. Е. Шаманский камень “яда” у тюрков Западного Китая // Советская этнография. – 1947. – № 1. – С. 51–60; Boyle J. A. Turkish and Mongol shamanism in the Middle Ages // Folklore. – London, 1972. – Vol. 83. – P. 311–330; Ионова Ю. В. Шаманство в Корее (XIX – начало XX в) / Символика культов и ритуалов народов зарубежной Азии. – М., 1980. – С. 160–183; Takada Yamada. Anthropology of animism and shamanism. – Budapest, 1999; Базаров Б. Таинства и практика шаманизма. Человек во времени и пространстве. – Улан-Удэ, 2009. – 208 с.; Anna-Marie Vuilleminot. La yourte et la mesure du monde. Avec les nomades au Kazakhstan. – Louvain-la-Neuve, 2009. – 215 с.; Болхосев С. Б. Избранничество: феномен шаманской наследственности удха предбайкальских бурят. – Иркутск, 2016. – 247 с.; Воронина В. Ю. Исцеление в традиции базового шаманизма // Медицинская антропология и биоэтика — М., 2013; Кинг Серж Кахили. Городской шаман. – Иркутск, 2013. – 320 с.; Кристин М. Шаманский дар. – Улан-Удэ, 2013. – 240 с.; Зомонов М. Д., Зомонов Ж. М. Тезаурус бурятского шаманизма. – Иркутск, 2014. – 174 с.

⁴⁵ См.: Басилов В. Н. Некоторые материалы по казахскому шаманству // ПИИЭ, 1976. – М.: Наука, 1978. – С. 158–166; Молдобаев И. Б. Кыргызский шаман (бакшы) в 20-е годы XX века // Советский этнографический сборник. – М.: Наука, 2001. – №1. – С. 232–237; Басилов В. Н. Пережитки шаманство у туркмен-човдуров / Домусульманские верования и обряды народов Средней Азии (далее – ДВОИНСА). – М.: Наука, 1975. – С. 123–137; Его же: Пережитки шаманство у туркмен-гёкленов / Древние обряды верования и культуры народов Средней Азии (далее ДОВОИНСА). – М.: Наука, 1986. – С. 94–110; Муродов О. Шаманский обрядовый фольклор у таджиков средней части долины Зеравшана / ДВОИНСА. – М.: Наука, 1975. – С. 94–122; Есбергенов Х. Е. Об изучении религиозных верований каракалпаков / Конкретные исследования современных религиозных верований. – М.: Наука, 1967. – С. 202–208; Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – С. 23–72; Басилов В. Н. Новые сведения о шаманском бубне узбеков // Полевые исследования Института этнографии, 1975. – М., 1977. – С. 117–128; Аширов А. А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – 275 б.; Караматов Х. Древние культуры Центральной Азии. – Самарканд–Ташкент, 2017. – 184 (+16) с.

исследование» (2015–2017), осуществляемых соответствии с проектам Государственных научно-технических программ в Институте истории АН РУз.

Цель исследования является этнологическое изучение шаманство на основе историко-этнографических материалов в традиционном образе жизни узбеков, проживающих в Ферганской долине.

Задачи исследования:

оценить путем исследования истории изучения поставленной проблемы достигнутые результаты и теоретические основы по историко-этнологическому изучению древних религиозных верований;

произвести систематизацию демонологических взглядов узбекского народа на основе этнографических материалов, включая анализ шаманских атрибутов, сохранившихся в обыденной и обрядовой жизни узбеков Ферганской долины (вода, пепел, зеркало, нож, четки и священные книги), локальных разновидностей (исцеление людей, кучирма, привороты...);

уточнить исторический генезис народной медицины и целительских традиций шаманов, а также механизмов их взаимосвязи;

на этнографических материалах проследить трансформацию взглядов шаманов-бахши и их целительские традиции, а также выявить факторы, влияющие на них (обмен информацией, достижения техники и т.д.), включая формирование определенных научных заключений.

Объект исследования традиционная жизнь узбеков Ферганской долины.

Предмет исследования составляют шаманские взгляды и их обряды в традиционном образе жизни узбеков Ферганской долины.

Методы исследования. В процессе исследования диссертации широко использованы описательный и сравнительный методы, метод системного подхода, семантико-семиотическая теория и метод наблюдения.

Научная новизна исследования. Новизна диссертации заключается в следующем:

в контексте сравнительных категорий «общее» и «частное» раскрыты научно-методологические основы появления, формирования, эволюции сакральных представлений, связанных с шаманством;

на основе этнографических материалов выявлено, что шаманские верования проявляются в повседневной и ритуальной жизни узбекского народа в виде историко-культурного явления;

на основе генетико-компаративистского (сравнительного) анализа этнокультурных особенностей, свойственных шаманизму, в традиционном образе жизни различных этносов Ферганской долины научно обоснованы генетические различия в сроках проведения обрядов, состоянии экстаза и обрядовых атрибутов;

этнографических материалы показали, что синкретизация шаманского верования в жизнь местных этносов в виде социального проявления имеет

устойчивую природу в категориальном плане и составляет неотъемлемую часть повседневной обрядовой жизни узбекского народа.

Практические результаты исследования состоят в следующем:

сакральные представления в традиционном образе жизни узбекского народа дифференцированы от шаманство народов мира, в частности, шаманских верований центральноазиатских этносов, в плане функционально-структурного строения, роли в традиционной культуре;

определена трансформация шаманских обычаев в традиционном образе жизни местного населения в результате исторического развития и под влиянием многовековых этнокультурных связей;

на примере определенных проявлений шаманство доказан механизм национальных и религиозных традиций в истории мировых религий.

Достоверность результатов исследования. Использование в диссертации различных подходов и методов современной историографии, продуктивное применение сведений исторической литературы и научных исследований представителей социально-гуманитарных наук оцениваются с точки зрения достоверности полученных результатов. Достоверность полученных результатов также может быть доказана их публикацией в сборниках республиканских и международных научных, научно-практических конференций, журналах, рекомендованных ВАК, и в зарубежных изданиях.

Научная и практическая значимость результатов исследования. Научная значимость результатов диссертации определяется теоретической обобщенностью шаманских верований как духовного отражения историко-культурных течений этапа идеологического процесса своей эпохи. Кроме того, данное исследование имеет важное значение в изучении исторических основ древних религиозных верований на территории Центральной Азии, в частности Узбекистана, и истории религии на основе историко-этнографических материалов.

Практическое значение результатов исследования состоит в том, что они могут быть использованы для проведения дальнейших работ по изучению этнокультуры узбекского народа, при создании учебников и учебных пособий по предметам «Основы этнологии», «Религиоведение», «Фольклористика» и «Культурология» для студентов высших и средних специальных учебных заведений, а также при создании специальных сайтов по этнографии узбекского народа.

Внедрение результатов исследования. Разработанные по теме научные заключения и предложения:

традиционные верования этносов Ферганской долины, порядок проведения в регионе обрядов, связанных с народной медициной, их сроки и атрибуты обрядового лечения были использованы при подготовке инструкций и программ по упорядочению деятельности народных целителей при сотрудничестве с Республиканским центром «Восточная медицина» использованы при подготовке инструкций и программ по упорядочению

деятельности народных целителей Наманганской области (справка Республиканского центра «Восточная медицина» №40 от 4 декабря 2017 г.). Это служит научной основой для синкретического изучения народной медицины и национальных традиций, а также в подготовке научных изданий, посвященных традиционным проявлениям и современному состоянию народной медицины;

использованы при формировании плана работ Республиканского центра «Духовность и просветительство» в пункте «Широкая пропаганда духовных ценностей, традиций, обычаев и национального воспитания на основе научного наследия великих предков» 2 раздела II главы «В целях усиления пропаганды по всему миру нашего богатого исторического наследия, повышения его эффективности, изучение и совершенствование сведений, знакомящих с историческими памятниками», 7 пункта «История и современность», «Традиция – ценность – обычай» (справка 02/09-1301 Республиканского центра «Духовность и просветительство» от 22 декабря 2017 г.). Это имеет практическое значение в ходе научного изучения процессов синкретизации национальных и современных традиций в повседневной жизни населения страны, и особенно молодых людей, при формировании их философических воззрений о человеке, обществе, а также современных проявлениях исторических традиций и обрядов в их мышлении и мировоззрении.

Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования обсуждены на 4 международных и 10 республиканских научно-практических конференциях.

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации всего опубликованы 24 научные работы, из них – 10 статей в республиканских и международных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских диссертаций, и 14 тезисов – в сборниках.

Структура и объём диссертации. Исследование состоит из введения, трёх глав и заключения. Общий объём диссертации – 146 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** обоснованы актуальность и востребованность темы исследования, определены степень изученности проблемы, цель и задачи, объект и предмет исследования, изложены научная новизна исследования, его научная и практическая значимость приведены, сведения о достоверности полученных результатов, апробации, внедрении результатов исследования, публикациях и структуре работы.

В первой главе диссертации **«Историография и методология изучения проблемы шаманство»** содержатся сведения о древних исторических письменных источниках по шаманству и методологии изучения этого религиозного верования.

Данная глава посвящена проблеме изучения темы. В ней, исходя из плана работы и необходимых для исследования методологических основ, подробно изучена литература, касающаяся обрядов и обычаев шаманство, разделенная на три группы.

В первом параграфе «**Историография темы**», проанализированы процесс освещения вопроса, эволюция рассматриваемого явления, приведены сведения о средневековом шаманстве из самых древних письменных и материальных источников по истории шаманство, в литературы конца XIX – 90-х годов XX в.; литературы эпохи независимости; зарубежной литературы, посвященной проблеме шаманства.

Фундаментальный труд ученого-энциклопедиста Абу Райхана Беруни «Памятники минувших поколений» содержит интересные сведения о различных религиозных формах и традициях хорезмийцев и согдийцев, бытовавших в доисламское время, о разновидностях и функциях шаманского культа пери⁴⁶.

Махмуд Кашгари в своём «Словаре тюркских наречий» дал описание шаманского обряда «ковуч-ковуч» у огузов⁴⁷, а Юсуф Хас Хаджиб обратил особое внимание на лечебную деятельность комов (шаманов)⁴⁸.

Арабские историки XI–XII вв. Гардизи и Мервези в своих произведениях представили сведения о местных религиозных верованиях, которые наряду с исламом занимали важное место в жизни народов Средней Азии⁴⁹. В произведении «Огуз-наме», датированном концом XIII – началом XIV в., присутствуют сведения о шаманах-бахши, живших среди древних тюрков и огузов, об их сильном влиянии на деятельность высших органов власти и даже о весьма осторожном отношении к шаманам правящих слоев⁵⁰.

Проблема шаманство и связанных с ним обрядов нашла отражение в работах авторов конца XIX – начала XX в. Это были первые научные изыскания о древних религиозных верованиях, осуществленные краеведами, историками, этнографами и представителями колониальных властей, приводившими отдельные, разрозненные сведения и по данному вопросу.

Значительный интерес вызывает работа, В. Наливкина и М. Наливкиной «Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы», в которой подробно описаны шаманские способы «лечения», проведение обряда «зикр», гадание, сохранявшиеся в семейном быту того времени⁵¹. Интересный материал о магии, гадании и лечебной практике шаманов у

---

⁴⁶ Абу Райхон Беруний. Қадимги халқлардан қолган ёдғорликлар / Танланган асарлар. – Тошкент: Фан, 1968. Т. 1 – 486 б.

⁴⁷ Этот обычай был признаком того, что в человека вселился злой дух. В этом случае лицо больного опрыскивали холодной водой и приговаривали «ковуч-ковуч». Затем окуривали благовонным растением «уд». См.: Махмуд Қошғарий. Девону луғатит турк. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт уйи, 2017. – Б. 178.

⁴⁸ Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг. – Тошкент: Юлдузча, 1971. – Б. 210.

⁴⁹ Marvazi. Sharaf al-zaman Tahir Marvazi on China the turks and India / Trans.V. Minorskiy.– London, 1942. – P. 30.

⁵⁰ См.: Щербак А. М. Огуз-наме. Мухаббат-наме. –М.: Наука, 1959. – С. 56.

⁵¹ Наливкин В. В., Наливкина В. М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. – Казань: Университет, 1886. – 203 с.

сартов был собран русским этнографом Л. Симоновой (Хохряковой) в 1894–1895 гг. во время её пребывания в Самарканде. Автор в своей статье весьма красноречиво описывает внешний облик шаманов, представления сартов о духах-помощниках, способы гадания и т.д.⁵²

Научные исследования конца XIX – начала XX в. заслуживают особого внимания тем, что являются первыми опубликованными научными работами в рамках темы диссертации и написаны на основе личных наблюдений. Однако, будучи выполненными непрофессионалами, они представляют собой комплекс фрагментарных сведений описательного характера, не передавая специфику и местные особенности традиционного образа жизни населения.

Проблема шаманство в традиционном образе жизни узбекского народа в 20–30-е годы XX в. нашла своё отражение в исследованиях М. С. Андреева, в которых основное внимание уделено верованиям местного населения о чилтанах, входящих в число шаманских духов⁵³, о местах их скопления и т.д.

В результате общественно-политических перемен, начиная с 50–60-х годов XX в. русскими и местными исследователями был осуществлен целый ряд научных изысканий. Так, в исследованиях О. Сухаревой, Г. Снесарева, К. Тайджанова, Х. Исмаилова, С. Мирхасилова⁵⁴ содержится обширный материал о шаманстве, представляющий большую ценность для науки, однако, шаманство и связанная с ним обрядность у узбеков Ферганской долины остались вне поля зрения этих учёных.

В ряде научных статей и монографии академика К. Шаниязова содержатся ценные данные о шаманстве, приводятся уникальные сведения о религиозных верованиях, обычаях, обрядовых атрибутах, обряде «кўчирма» в традиционном образе жизни узбеков-кипчаков Ферганской долины⁵⁵.

Анализ литературы советского периода показывает, что в ней основное внимание было нацелено на изучение этимологии этого религиозного верования и обычных его проявлений в образе жизни местного населения. Хотя к этому верованию весьма осторожно применялись разные названия, среди населения оно проявлялось, в основном, в виде колдовства.

Проблема шаманство изучается исследователями и в период независимости. Например, научно-популярная книга М. Саттора знакомит с

---

⁵² Симонова (Хохрякова) Л. Чародейство, гадание и лечение сартянок в Самарканде // Справочная книжка Самаркандской области на 1894 год. – Самарканд, 1894. – Вып. 2. – С. 14.

⁵³ Андреев М. С. Некоторые результаты этнографической экспедиции в Самаркандской области // Известия Туркестанского отдела Русского географического общества. – Ташкент, 1924. – Вып. XVII. – С. 72.

⁵⁴ См.: Сухарева О. А. О некоторых элементах суфизма, генетических связанных с шаманством // Материалы второго совещания археологов и этнографов Средней Азии. – М.: Наука, 1959. – С. 128–133; Ёша муаллиф: Ислам в Узбекистане. – Ташкент, 1960. – 85 с.; Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – 336 с.; Тайжанов К., Исмаилов Х. Особенности доисламских верований у узбеков-карамуртов / Древние обряды верования и культуры народов Средней Азии. – М.: Наука, 1986. – С. 110–138; Мирхасилов С. М. К изучения реликтов доисламских верований у узбеков в дореволюционном прошлом / Этнографическое изучение быта и культуры узбеков. – Ташкент: Фан, 1972. – С. 160–162.

⁵⁵ Шаниязов К. Ш. К этнической истории узбекского народа. – Ташкент: Фан, 1974. – С. 326–331; Его же: Узбеки-карлуки. – Ташкент: Фан, 1964. – С. 157–164.

народными представлениями и проявлениями шаманского обряда «кинна солиш»⁵⁶.

В исследованиях фольклориста А. Мусакулова освещены проблема генезиса шаманство, процесс гадания, атрибуты обряда, отражение анимистических представлений, типы и функции шаманов⁵⁷, а в научных трудах У. С. Абдуллаева – проявления шаманство, занимавшего важное место в укладе жизни разных тюркских племён Ферганской долины, его трансформация под влиянием этнокультурных процессов, степень проявления шаманской деятельности в обрядовом комплексе народов указанного региона⁵⁸.

В ряде исследований этнолога А. А. Аширова дан анализ генезиса древних верований и их реликтов, присутствующих в местных обычаях и обрядах. В своих работах автор осветил шаманство как одно из древних религиозных верований на примере населения Ферганской долины⁵⁹.

Следует указать, что в годы независимости изучение данной тематики стало задачей, в основном, учёных-этнографов, фольклористов и филологов. Между тем изучение этой проблемы не должно оставаться прерогативой лишь представителей общественных наук, а как отдельные аспекты её характерной сущности следует рассматривать совместно с учёными-биологами и психологами.

Проблема шаманство и связанной с ним обрядности достаточно широко освещена и в работах зарубежных исследователей, представителей разных наук. Обзор публикаций таких авторов, как В. Харитонова, Д. Функ, О. Горшунова, П. Берснев, В. Воронина, В. Михайловский, В. Троцанский, Д. Банзаров, Ж. Бойл, А. Инан, П. Гаррон, К. Кахили, О. Диксон, А. Бахрах, В. Серкин даёт основание для следующего вывода: являясь первыми работами⁶⁰

---

⁵⁶ Махмуд Саттор. Ўзбек удумлари. – Тошкент: Фан, 1993. – 240 б.

⁵⁷ Мусакулов А. Куш бўлиб қочар бўлсанг // Мулокот. – Тошкент, 1995. – № 4. – Б. 43–45; Его же: Ўзбек халқ лирикаси. – Тошкент: Фан, 2010. – Б. 74–92.

⁵⁸ Абдуллаев У. С. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2005. – 215 б.

⁵⁹ Аширов А. А. Рухлар танлаган одамлар // Фан ва турмуш. – Тошкент, 1999. – № 3. – Б. 10–11; Его же: Туркий халқлар дунёқарашида шомонлик эътиқоди / Зарафшон воҳаси ва унинг тарихдаги ўрни. – Самарқанд, 2001. – Б. 109–111; Его же: Фарғона водийси ўзбекларининг турмуш тарзида шомонлик эътиқоди излари / Фольклоршунослик. – Навоий, 2003. – Б. 33–48; Его же: Следы шаманских верований в жизненном укладе узбеков Ферганской долины // Вестник Каракалпакского отделения АН РУз. – Нукус, 2004. – № 3–4. – С. 31–37; Его же: Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари... – Б. 31–53.

⁶⁰ Харитонова В. И. Шаманы и шаманисты: некоторые теоретические аспекты изучения шаманизма и целей традиционных верований и практик // Этнографическое обозрение. – М., 2004. – № 2. – С. 99–119; Харитонова В. И., Функ Д. А. Шаманство или шаманизм? // «Избранники духов» – «Избравшие духов». Традиционное шаманство и неошаманизм. Памяти В.Н. Басилова (1937–1998). – М., 1999. – С. 41–71; Горшунова О. В. Узбекская женщина: Социальный статус, семья, религия (по материалам Ферганской долины). – М., 2006. – С. 261–304; Его же: Тяжкое бремя шаманского дара: судьба современной Ферганской бахши / Шаманский Дар. Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам. – М.: ИЭА РАН, 2000. Т.6. – С. 191–204; Его же: Образы духов-покровителей среднеазиатских шаманов (бахши): К вопросу о психоментальном аспекте в этнографическом исследовании // Материалы международного интердисциплинарного научно-практического симпозиума. Экология и традиционное религиозно-магическое знание. Этнологические исследования по шаманству и иным традиционным верованиям и практикам. – М.: ИЭА РАН, 2001. – Т. 7. – Ч. 2. – С. 22–33; Берснев П. В. Священный космос шаманов. Архаическое сознание, мировоззрение шаманизма, традиционное врачевание и растения-учителя. – СПб., 2012. – 368 с.; Воронина В. Ю. Исцеление в традиции базового шаманизма // «Медицинская

по изучению и анализу шаманства в масштабе мировой науки, они имеют важное практическое значение в плане генетического и сравнительного исследования данной проблемы.

Особо следует отметить фундаментальное исследование этнографа В. Н. Басилова⁶¹. Строя свое исследование на комплексном анализе происхождения, традиций и обрядности шаманства у народов Центральной Азии, ученый приводит уникальные сведения о шаманах Ферганской долины и обрядовой практике, специфичной для данного региона.

Таким образом, подытоживая анализ, можно разлоплановы, в хронологическом аспекте, но и не только в степени насыщенности источниковой базы, в объемах работ и в разнообразии изучаемых регионов.

Во втором параграфе первой главы под названием «**Генезис, эволюция и методология исследования шаманства**» освещены проблема генезиса данного религиозного верования, процессы его развития и методология изучения.

Подобно другим ранним религиозным верованиям, шаманство с древних времен занимало важное место в жизни народов Средней Азии⁶². Первобытные люди верили в существование *духов-помощников*, т.е. *азайимханов, заклинателей духов, париханов, момо*, испытывая сильный страх перед *дэвами и джинами*. Люди были убеждены, что шаманы служат духам и являются посредниками между человеком и сверхъестественными силами.

Вызывает интерес вопрос о времени возникновения шаманства. Некоторые учёные, опираясь на археологические находки, предполагают, что оно существовало ещё в каменном веке⁶³. Отдельные вещественные доказательства датируются эпохой неолита. Существует предположение, что вера шаманов в духов зародилась именно в этот период. Это нашло отражение и в образе жизни первобытных людей, которые верили в

антропология и биоэтика». – М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 2013; – 203 с.; Михайловский В. М. Сравнительно-этнографические очерки. – М.: Наука, 2015. – 311 с.; Трошанский В. Ф. Эволюция черной веры (шаманство) у якутов. – М., 2015. – 215; Банзаров Д. Черная вера или шаманство у монголов. – М.: Наука, 2014. – 298 с.; Inan A. Tarixte ve bugun shamanism. Arastirmalar. – Ankara, 2000. – 173 p.; Boyle A. Turkish and Mongol shamanism in the Middle Ages // Folklore. – London, 1972. – Vol. 83. – С. 42; Берснев П. В. Священный космос шаманов. Архаическое сознание, мировоззрение шаманизма, традиционное врачевание и растения-учителя. – СПб., 2012. – 368 с.; Воронина В. Ю. Исцеление в традиции базового шаманизма // Медицинская антропология и биоэтика. – М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, 2013. – 203 с.; Михайловский В. М. Сравнительно-этнографические очерки. – М.: Наука, 2015. – 311 с.; Трошанский В. Ф. Эволюция черной веры (шаманство) у якутов. – М.: Наука, 2015. – 215 с.; Банзаров Д. Черная вера или шаманство у монголов. – М.: Наука, 2014. – 362 с.; Inan A. Tarixte ve bugun shamanism. Arastirmalar. – Ankara, 2000. – 173 p.; Garrone P. Chamanisme et islam en asie centrale (Марказий Осиёда шомонлик ва ислом). – Paris, 2000. – 279 p.; Кинг С. К. Городской шаман. – Иркутск, 2013. – 320 с.; Диксон О. Шаманы России. – М.: Наука, 2015. – 288 с.; Бахрах А. Тайны шамана. – М., 2016. – 252 с.; Серкин В. Звезды шамана. Философия шамана. – М.: АСТ, 2017.

⁶¹ Басилов В. Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1992. – 325 с.

⁶² См.: Исмаилов Х. Шаманлик // Фан ва турмуш. – Тошкент, 1988. – № 1. – Б. 8; Агаджанов С. Г. Огузские племена Средней Азии в IX–XII вв / Страны и народы Востока. – М.: Наука, 1971. – Вып. 10. – С. 181–183; Шаниязов К. Ш. К этнической истории узбекского народа. – Ташкент: Фан, 1974. – С. 326–330; Усмон Турон. Туркий халклар мафкураси. – Тошкент: Чўлпон, 1993. – Б. 49–56.

⁶³ Басилов В. Н. Избранники духов... – С. 9.

существование невидимых глазу особых сил, не подчиняющихся воле человека.

Следует отметить, отличие что шаманства от других древних религиозных верований, таких как тотемизм, анимизм и фетишизм. Если в основе тотемизма лежит поклонение людей животным и растениям, анимизма – душам и духам, фетишизма – неодушевлённым предметам, то в шаманстве люди поклонялись человеку – шаману, своеобразному священнослужителю того времени. Это обстоятельство было огромным новшеством в эволюции религиозных представлений. Впоследствии суть религиозных представлений изменилась, а как люди стали поклоняться Богу, пророкам и разным святым.

Во второй главе диссертации рассмотрены «**Шаманская болезнь и шаманская обрядность**» воззрения, связанные с шаманством, охарактеризованы духи, персона шамана, состояние экстаза, шаманская обрядовая практика у узбеков Ферганской долины.

В первом параграфе под названием «Шаманские духи, чилтаны, другие духи помощники» раскрыты особенности шаманства, проявляющиеся в его вере духов. Узбекам издавна было свойственно дуалистическое отношение к духам. В результате этого, а также по отношению к человеку духи делились на две категории. Первую категорию составляли духи-помощники, покровители, т.е. добрые силы: *момо, пари, чилтаны, фаришта*; во вторую категорию входили злые духи: *дивы, алвасти, джины, «суқ и зиён»*.

Одним из наиболее широко распространённых добрых духов у жителей Ферганской долины являются духи-помощники – *пари*. Население Ферганской долины верило, что *пари* порождены огнём, поэтому считало золу священной. До наших дней сохраняются поверья, что у человека, играющего с золой, может искривиться рот; что мусор и отходы, брошенные в золу, приведут к несчастью; что у ребёнка, помочившегося в золу, заболят глаза, т.е. во всех подобных случаях ощущается вмешательство *серой пари*⁶⁴.

Ещё одним духов-помощников считаются *чилтаны*, которые в этнографической и религиозной литературе, а также в научных статьях трактуются по-разному⁶⁵. Обычно, говоря о чилтанах, имеют в виду сорок мифических существ, обладающих сверхъестественной силой. Термин *чилтон* происходит от персидско-таджикского слова *чиҳилтон*, означающего *сорок человек*. Данный персонаж пандемониума сохраняется в обрядах и мифологических воззрениях народов Центральной Азии и в наши дни.

Другим шаманских духов является *момо*. По народным преданиям, образ *момо* у жителей Ферганской долины считается добрым духом, покровительствующим беременным женщинам и оберегающим их от разных

⁶⁴ Полевые записи. Кишлак Чек Учкурганского района Наманганского области. 2010 год.

⁶⁵ См.: Андреев М. С. Чилтаны в среднеазиатских верованиях... – С. 334–338; Снесарев Г. П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма ... – С. 23–72; Турдимов Ш. Қирқ чилтон пирлар бор // Мактабгача тарбия. – Тошкент, 1992. – № 5–6. – Б. 22–23; Ислом. Энциклопедия. – Тошкент: ЎзМЭ, 2004. – Б. 263; Ўзбек тилининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎзМЭ, 2008. Ж.4. – Б. 485; Басилов В. Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1992. – С. 246.

несчастий. *Момо* изображалась в виде женщины в белом наряде. Повитухи, зажигая свечи в честь *момо*, призывали их для оказания помощи беременным женщинам.

С древних времен у узбеков Ферганской долины существовало твёрдое убеждение, что обе категории духов оказывают определённое вмешательство в судьбу человека, его семейно-бытовой уклад жизни. Именно поэтому местное население стремилось предотвратить вредоносное влияние злых духов посредством силы добрых духов, покровительствующих людям.

До сих пор в народе сохраняется представление, что основной причиной разных несчастий (бесплодие у женщины, выкидыши и т.д.), является агрессия злых духов. Одним из таких персонажей пандемониума считается *алвасти*. В Ферганской долине существует поверье, что алвасти обитают над жёлобами водяных мельниц, под большими и старыми деревьями, у арыков. Именно поэтому старики запрещают детям играть вблизи мельницы в позднее время. Жители долины также уверены, что если кого-либо мучают ночные кошмары, то это непременно связано с алвасти, который может причинить вред спящему человеку⁶⁶.

Ещё одним представителем нечистой силы в мировоззрении узбеков Ферганской долины является *джин (аджина)*. Этимология термина «*джин*» трактуется по-разному. Будучи словом арабского происхождения, оно означает – *закрытый, невидимый глазу человека*. В мифологии и религиозных представлениях народов Центральной Азии джины могут показываться людям на глаза, совершать как дурные, так и добрые дела. Так, по утверждению Мавлюды-бахши, проживающей в Янгикишлаке Избасканского района Андижанского области, в результате контакта с духами у человека может искривиться рот, парализоваться рука или нога, может заболеть чем-либо⁶⁷.

Представления о духах нашли отражение в мифологии многих народов мира и в исследованиях, посвященных проблеме шаманство. Шаманские духи, сохраняющиеся в разных видах, образах и проявлениях как в доисламских представлениях тюркских народов, так и после принятия ислама, по-прежнему находят отражение в обрядовой практике и традиционном мировоззрении узбеков Ферганской долины.

В втором параграфе второй главы «**Основные ритуальные атрибуты шаманство и их локальные особенности**» содержатся этнографические сведения о таких непременных принадлежностях шамана, как плётка, бубен, нож, зеркало, волосы, посох, розги из ветвей деревьев.

Важное место среди ритуальных атрибутов шаманов Ферганской долины занимает камча (нагайка, плётка)⁶⁸. С её помощью камчи изгоняются

⁶⁶ Полевые записи. Кишлак Искарват Янгикурганского района Наманганского области. 2014 год.

⁶⁷ Полевые записи. Кишлак Янгикишлак Избасканского района Андижанского области. 2009 год.

⁶⁸ О камче и её значении в ходе шаманских обрядов подробнее см.: Кнорозов Н. Мазар Шамун-Наби // Советская этнография. – М., 1949. – № 2. – С. 89; Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи. – Л.: Наука, 1971. – С. 315; Баялиева Т. Д. Доисламские верования и их

злые духи, внедрившиеся в тело больного, что является одним из основных проявлений шаманство. Мунаввар-бахши, проживающая в махалле Янги Чорсу города Коканда, при помощи камчи лечит, в основном, людей, страдающих различными фобиями. Курс сеансов длится три недели, по истечении которых ссадины на теле больного промываются заговорённой водой⁶⁹.

Узбекские, таджикские и уйгурские шаманы в процессе лечения использовали розги из ветвей деревьев. Взяв связку прутьев за нижнюю часть, бахши сначала трижды описывал круги над больным слева направо. Затем он начинал ударять больного по голове и спине. Целью этого действия было изгнание злых духов, причинявших вред больному⁷⁰.

Шаманы-бахши Ферганской долины в процессе лечения использовали огонь и золу. С древних времён у народов Центральной Азии огонь считался священным. Обожествление огня и золы нашло отражение в традиционной обрядности и у населения долины. Так, знахарки Дангаринского, Учкуприкского и Бувайдинского районов Ферганской области, совершая обряд избавления от сглаза, непременно используют золу. Приступая к сеансу лечения, знахарки добавляют соль в касу с золой и со словами «*суқдан ва хасдан ўзи асрасин*» («пусть убережёт от сглаза и хвори») прикасаются к голове и телу больного, трижды описывая над ним круги.

Символическое значение воды можно видеть в ряде действий лечебного характера. Так, например, если заболевший человек чем-то сильно испуган, то на рассвете каждой среды и субботы ему в лицо трижды плещут водой, зачерпнутой в ладони, затем на его грудь и спину капают по три капли воды. После этого действия больной, якобы, излечивается от страха. По мнению шаманки Мукаддас бахши из кишлака Какыр Учкуприкского района Ферганской области, это действие должно совершаться ранним утром, так как в это время нечистая сила ещё спит⁷¹.

Следует отметить, что атрибутика шаманов Ферганской долины не имеет каких-либо особых отличий от обрядовых предметов шаманов других регионов. Основная часть атрибуционного комплекса используется шаманами и в наше время. Однако наблюдаются случаи, когда под влиянием исламской религии некоторые предметы вытесняются, уступая место новым.

В третьем параграфе второй главы «**Шаманское мировоззрение, болезнь, персона шамана и экстаз**» раскрывается власть шамана над духами. Одним из основных проявлений шаманство считается контакт с духами, в ходе которого шаман выявляет причины начала заболеваний и выполняет обрядовые действия, направленные на изгнание нечистой силы.

По этнографическим сведениям, шаман практически не отличается от человека, в которого вселились злые духи. По убеждению людей и самого

пережитки у киргизов. – Фрунзе: Илим, 1972. – С. 131; Басилов В. Н. Шаманство у народов Средней Азии и Казахстана..... – С. 74–75.

⁶⁹ Полевые записи. Город Коканд Ферганской области. 2017 год.

⁷⁰ Полевые записи. Кишлак Гармоб Алтынкульского района Андижанской области. 2010 год.

⁷¹ Полевые записи. Кишлак Какыр Учкуприкского района Ферганской области. 2016 год.

шамана, он сам подвержен психическому заболеванию, что позволяет ему входить в контакт с духами, вызывать их и повелевать ими. Однако в изучаемом регионе шаманили, в основном, женщины. Полевые исследования, проведенные в Ферганской долине, показывают, что для мужчин занятие шаманством считается зазорным⁷². В целом, это можно объяснить тем, что среди населения долины влияние исламской религии очень сильно.

У каждого бахши шаманская болезнь может протекать по-разному. Она не всегда сопровождается признаками психического расстройства. По утверждению Абдусаттара-бахши из кишлака Найман Бувайдинского района Ферганской области, болезнь может проявиться в виде паралича рук и ног, утраты остроты зрения или слуха⁷³. Следует отметить, что подобные страдания могут происходить не вследствие шаманской болезни, а по причине тяжелого заболевания, безвременной гибели детей и др.

Среди узбеков Ферганской долины хотя и частично, но сохранились представления о шаманской болезни. В частности некоторые люди убеждены в том, что когда человек болеет долгое время, способом избавления от страданий является принятие на себя функции налаживания связи с различными духами.

В заключительном параграфе **«Шаманская обрядность в системе народных обрядов»** освещены шаманские обряды «кўчирма», «сук чиқариш», «қонлаш», а также охарактеризованы их особенности, свойственные изучаемому региону.

Как и в других древних религиозных верованиях и религиях, в шаманстве существует система своеобразных обрядов. Будучи весьма разнообразными, шаманские обряды отличались друг от друга процессом исполнения и по времени.

Шаманские обряды у узбеков Ферганской долины совершались конкретно обозначенному плану, и поскольку эти традиции проистекали из верований, то и выполнялись они в строгом соответствии с ними. Основная цель шаманского обряда лечения заключается в изгнании злых духов и выявлении объекта вредоносного воздействия. По утверждению респондентов, духи-помощники и духи, причинявшие вред больному, собираются на звуки бубна шамана и пускаются в пляс. Если духи-помощники одержат победу над злыми духами, то человек может исцелиться⁷⁴.

Самым ответственным и одним из интереснейших обрядов, совершаемых бахши, является «кўчирма». Этот ритуал, в основном, совершают сильные духом бахши старшего возраста. Так, обряд кўчирма проводили бахши Сумбула, Мавлюда, Сохатали. Обычно его проводят для

---

⁷² Полевые записи. Кишлак Шахидон Туракурганского района Наманганской области. 2017 год; Кишлак Аввал Ферганского района Ферганской области. 2012 год.

⁷³ Полевые записи. Кишлак Найман Бувайдинского района Ферганской области. 2017 год.

⁷⁴ Полевые записи. Кишлак Бештал Джалалкудукского района Андижанской области. 2010 год.

очень тяжёлых больных. Основная цель кўчирма – изгнание из тела больного вселившегося в него враждебного духа. Как правило, этот обряд проводится в доме больного. В назначенный день бахши приходит в дом к заболевшему человеку и здесь же совершается жертвоприношение, чтобы задобрить злых духов. Например, Сумбула бахши из Дангаринского района Ферганского округа совершает обряд кўчирма следующим образом. Перед больным кладут куски ткани белого, красного и чёрного цветов, воду, чайную заварку, соль и дрожжи. По утверждению бахши, пари садятся на эти куски ткани и произносят заклинание над остальными предметами⁷⁵. Иногда по приказу *момо* и *отаханов* больной не должен никого видеть, поэтому для соблюдения чилли (сорока дней) вешают занавес.

Шаманство и связанная с ним обрядность вобрала в себя такие элементы верований, как убеждение, магия, ритуальный огонь, дары и жертвоприношения, а также чаяния людей развивать народную медицину. Следует признать, что шаманы-бахши Ферганской долины считают свои обряды соответствующими исламской религии.

Третья глава **«Трансформация шаманство в традиционном образе жизни узбекского народа»** содержит материалы о трансформации сущности шаманства. В первом параграфе под названием **«Синкретизация шаманских традиций с исламскими воззрениями»** раскрыты современные проявления реликтов шаманство в исламской религии и её обрядовом комплексе.

Шаманство у народов Центральной Азии под влиянием исламской религии приобрело специфические черты. С течением времени, насыщаясь исламскими традициями, шаманская обрядность, содержащая элементы, противоречащие исламу, постепенно изменялась, утратив свою идею и цель. Некоторые исследователи причину сохранения отдельных компонентов шаманство в исламе видят в том, что оно играло важную роль в традиционной жизни местных народов до принятия мусульманской религии. В этих предположениях есть доля правды, а как до установления классового общества шаманство веками формировалось в качестве отдельной религии.

По обычаю, шаманы и табибы не принимали пациентов в четверг и пятницу, которые считались днями отдыха: якобы, в эти дни духи-покровители совершают хадж, из-за чего утрачивается способность воздействия шаманов на своих больных. Именно поэтому большинство бахши долины отдыхают в пятницу⁷⁶. Однако, для некоторых бахши упомянутый день недели не имеет значения. Так, Тухфатилла-бахши (г. Чартак Наманганской области) принимает своих пациентов каждый день. По его словам, у Аллаха каждый день недели является великим, поэтому разделение дней на хорошие и плохие не соответствует действительности.

---

⁷⁵ Полевые записи. Кишлак Сайшилдир Дангаринского района Ферганского округа. 2016 год.

⁷⁶ Полевые записи. Кишлак Агасарай Чустского района Наманганской области. 2015 год; Город Коканд Ферганского округа. 2017 год; Кишлак Джанабад Избасканского района Андижанской области. 2009 год.

Однако пятница – особо почитаемый день, так как в этот день небесные врата открыты для благословения⁷⁷.

С проникновением ислама в Центральную Азию сущность шаманство претерпела коренные изменения. Шаманские верования начали синкретизироваться с исламскими догматическими убеждениями. Это прослеживается в ритуальной атрибутике и различных шаманских обрядах. Многие бахши отказались от традиционного бубна, осуществляя свою деятельность на основе молитв из священных книг и чёток. Например, бахши Сумбула, Дилором и Мавлюда гадают при помощи чёток, тогда как Абдурахим-бахши предсказывает по текстам священных книг.

Подытоживая результаты наблюдений, диссертант отмечает, что многие исследователи, освещая проблему шаманство, используют выражение «исламизация шаманство». В этом есть некоторая доля правды, «исламизация шаманство» отражает определённый период развития религии. Что касается народов мира, сохранивших это религиозное верование, то впоследствии они постепенно приняли буддизм, христианство и ислам, ставшими мировыми религиями.

В втором параграфе **«Суфийские обряды и шаманские традиции: историческая взаимосвязь и локальные особенности»** освещены история суфизма, процессы развития и проявления в нём шаманских традиций.

Как все другие религиозные учения, суфизм обладал комплексом специфичных обрядов. На протяжении длительного исторического периода народы Центральной Азии находились под влиянием разных религиозных верований, поэтому учение ислама проявилось в этом регионе в виде своеобразного конгломерата. По этой причине одним из важных обрядов этих учений был *зикр* (суфийское обряд), в котором сохранились элементы, свойственные шаманству.

По свидетельству респондентов, зикр является весьма своеобразным, сложным обрядом, требующим от человека огромных физических затрат. Поскольку в процессе радения психическое напряжение достигает апогея, иногда бахши даже теряет сознание. В такой момент у бахши идёт пена изо рта, сильное головокружение вызывает обморок. По убеждению Тухфатилло-бахши, при достижении высшей точки психического напряжения – экстаза дух покидает телесную оболочку⁷⁸.

Некоторые бахши Ферганской долины лечат больных, совершая зикр. В ходе радения основное внимание уделяется психическому состоянию больного. Для этого читаются стихи религиозного содержания «Оят ал-курси», изгоняются злые духи, вселившиеся в человека. Считается, что злые духи невесомы, поэтому тексты радения произносятся громко вслух. После прочтения «Оят ал-курси» «нечистая сила» якобы покидает тело человека, а вместо неё остаются мусульманские духи⁷⁹.

⁷⁷ Полевые записи. Город Чартак Наманганской области. 2011 год.

⁷⁸ Полевые записи. Город Чартак Наманганской области. 2011 год.

⁷⁹ Полевые записи. Кишлак Ойим Джалалкудукского района Андижанской области. 2010 год.

Обобщая рассуждения, отметим, что в Средней Азии, в том числе в Ферганской долине, в суфийских обрядах прослеживается сильное сходство с обычаями и обрядами, сформировавшимися в доисламский период. В них наблюдается переплетение свойств, присущих шаманству и суфизму, хотя создаётся впечатление, что ислам синкретизировался с религиозными верованиями и обрядностью доисламского периода. В обоих случаях можно уловить влияние, оказанное ими друг на друга. Именно поэтому до сих пор продолжают сохраняться отдельные проявления доисламских обрядов.

В третьем параграфе «**Народная медицина и целительские традиции шаманов**» анализируются традиции народной медицины узбеков Ферганской долины, присутствующие в них следы древних религиозных верований, в том числе их шаманские проявления.

Как и в других регионах страны, в Ферганской долине основу шаманской деятельности составляло лечение больных, т.е. изгнание злых духов, внедрившихся в тело человека. Лечение больных считается основной функцией шаманов, унаследованной ими от служителей культа ещё с древних времён. С помощью духов шаманы ищут причины заболеваний и пути их лечения. Так, Сумбула-бахши из Дангары лечит пациентов гаданием при помощи священных книг и чётков. В основном, она помогает людям с кожными заболеваниями, воспалением мочеочника, с семейными проблемами, в поисках пропавших вещей. По её утверждению, она старается лечить людей руками, а если это не помогает, то обращается к священным книгам⁸⁰.

Итак, несмотря на то, что в советское время шаманская деятельность подвергалась притеснениям в разной степени, реликты шаманство в Ферганской долине до сих пор проявляются в синкретическом виде с исламскими традициями. Это наблюдается в переплетении шаманских и суфийских традиций. Однако, несмотря на общие исторические черты в суфийских обрядах и шаманских традициях, в них присутствуют и специфические особенности. В современной народной медицине также можно наблюдать широкое использование лечебных традиций шаманство. В Ферганской долине к шаманам, в основном, обращаются люди, считающие себя пострадавшими от злых духов. Однако, шаманы не считают себя таковыми, а зачастую вообще не имеют понятия об этом явлении. Наиболее отчётливо локальные особенности наблюдаются в ритуальной атрибутике и действиях шаманов процессе лечебной практики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации проанализировано современное состояние шаманского верования в традиционном образе жизни узбеков Ферганской долины. Шаманы существуют и по сей день, играя определенную роль в повседневной и обрядовой жизни местного населения. При этом, с одной стороны, шаманство постепенно исчезает из обыденной жизни населения, а с

---

⁸⁰ Полевые записи. Кишлак Сайшилдир Дангаринского района Ферганской области. 2016 год.

другой – в последнее время наблюдается повышение интереса во всем Узбекистане, в частности, и в Ферганской долине, к культурному наследию различных религий и обычаям, связанным с народной медициной. Примером может служить то, что многие люди в целях исцеления обращаются к различным бахши и целителям.

Исходя из результатов исследования и научного анализа, диссертантом сформулированы следующие **выводы**:

1. Шаманство и связанная с ним обрядность были подробно изучены на материале их проявления у других народов мира. Что касается шаманских представлений и обрядов узбеков, в том числе в Ферганской долине, они требуют, более комплексного исследования, несмотря на то, что были проанализированы более углубленно с этнографических позиций.

2. Шаманство издревле существует в Центральной Азии и у других тюркских этносов, отличаясь названиями, локальными особенностями, а также историей формирования и атрибутами.

3. Шаманская обрядность, наблюдаемая во многих аспектах образа жизни узбеков, имеет определенное значение в обеспечении продолжения семейной и общественной жизни в соответствии с установленными традициями определенным порядком.

4. Большинство бахши Ферганской долины не обладают какими-либо знаниями о сущности, генезисе и эволюции шаманства и обычно называют себя бахши, париханами, дуоханами и табибами.

Исходя из вышеуказанного, целесообразно дать следующие **рекомендации**:

– осуществить комплексные научные исследования, обобщив данные археологических, письменных, этнографических, лингвистических, фольклористических и других источников, в которых нашли отражение верования, обычаи и обряды, связанные с шаманством, в традиционном образе жизни узбекского народа;

– при специальном изучении шаманства и его реликтов в жизни людей в современное, своеобразным таинством считаются общение шаманов с духами, «шаманская болезнь» как причина их становления шаманами, вхождение в экстаз. Диссертант полагает, что подобные таинства следует изучать совместными усилиями этнографов и медиков. Как свидетельствуют результаты исследования в последние годы шаманские верования и обряды, занимая особое место в жизни местного населения, выполняют функцию психологической разрядки в устранении социальных проблем (бытовых проблем в семье, разводов и т.д).

Таким образом, шаманство и связанная с ним обрядность являются важным источником в изучении этногенеза, общественно-экономической жизни и культуры узбекского народа. Материалы по данному явлению полезны для организаций курсов в рамках таких предметов, как «Основы этнологии», «Религиоведение», «Фольклористика» и «Культуроведение» для студентов высших образовательных учреждений.

**SCIENTIFIC COUNCIL NUMBER DSc.06.01.2018. Tar. 56.01.
ON AWARD OF SCIENTIFIC DEGREE OF DOCTOR OF HISTORY (DSc)
AND DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) AT THE INSTITUTE OF
HISTORY OF THE SCIENCE ACADEMY OF THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN**

NAMANGAN STATE UNIVERSITY

KHALMURATOV BAKHTIYOR REJAVLIEVICH

**THE SHAMANISTIC BELIEF IN THE TRADITIONAL LIFE STYLE
OF UZBEK PEOPLE**

07.00.07. – Ethnography, ethnology and anthropology

**AUTHOR'S ABSTRACT OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
(PhD) DISSERTATION**

Tashkent – 2018

The theme of doctor of sciences dissertation is registered under B.2017.1. (PhD)/ Tar.66. at the Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers.

The doctor of philosophy (PhD) dissertation has been conducted at the Namangan state university

The author's abstract of doctor of philosophy (PhD) dissertation written in three languages (uzbek, russian and english) is available at (www.uzhistory.uz) of Scientific Council and on information-educational portal "ZiyoNET" (www.ziynet.uz).

Scientific supervisor:

Ashirov Adkhamjon Azimbaevich
Doctor of Historical Sciences, professor

Official opponents:

Abdullaev Ulugbek Saydanovich
Doctor of Historical Sciences, professor

Salimov Tursun Usarovich
Candidate of History, docent

Leading organization:

Karshi State university

The defence of the dissertation will be held on "____" _____ 2018 at "_____" at the meeting of the Scientific Council number 06.01.2018. Hist.56.01 on award of scientific degree of Doctor of History (DSc) and Doctor of Philosophy (PhD) at the Institute of History of the Science Academy of the Republic of Uzbekistan (Address: 100060, 5, Shakhrisabz Street, Tashkent. The Institute of History of the Science Academy of the Republic of Uzbekistan. Floor 2. The Meeting Hall). Tel.: (99871)233-54-70; Fax: (99871)233-39-91. www.uzhistory.uz. The Institute of History of the Science Academy of the Republic of Uzbekistan).

The doctoral dissertation (PhD) is available at Fundamental library of the Science Academy of the Republic of Uzbekistan (registered № ____). (Address: 100170, 13 Ziyolilar street, Tashkent). Tel: (99871)262-74-58; fax: (99871) 262-34-41.

Author's abstract of the dissertation was sent "____" _____ 2018
(register of protocol distribution № ____ from "____" _____ 2018)

A. S. Sagdullaev,
The head of the Scientific Council
on conferring the degree of doctor of sciences,
Doctor of Historical Sciences, professor, academic

M. X. Payzieva,
Academic Secretary of the Scientific Council
on conferring the degree of doctor of sciences,
Candidat of Historical Sciences

S. S. Agzamxodjaev,
The head of Scientific seminar under Scientific Council
on conferring the degree of doctor of sciences,
Doctor of Historical Sciences, professor

INTRODUCTION

(Annotation of the dissertation of doctor of philosophy (PhD))

The aim of the research work contains studying the trace of shamanistic belief in the traditional life style of the Uzbek people living in Fergana valley on the basis of historical-ethnographic materials and in ethnological aspect.

As the object of the research work the traditional ceremonial life and religious outlook system of the Uzbek people living in the territory of Fwere chosen.

Scientific novelty of the research contains the followings:

In the context of comparative categories “Commonnes” and “Uniqueness” the scientific-methodological basis of the ideas about the history, development and evolution of the appearance of theological concepts related to shamanism were revealed;

The appearance of shamanism as a historical-cultural form in the daily and ceremonial life of Uzbek people was defined on the basis of ethnographic materials;

The cultural features connected with shamanism in the traditional life of different ethnos living in Fergana valley were scientifically proven on the basis of genetic-comparative analysis according to the differentiation of the celebration date, ecstasy and the attributes of the ceremonies related to this religion;

That syncretism of shamanism into the life of local ethnos as a social form has a stable nature in the categorical relationship and is a part of daily and ceremonial life of Uzbek people were defined on the basis of ethnographic materials.

The implementation of the research results. On the basis of the scientific conclusions and suggestions worked out on the topic:

The conclusions related to the traditional religious views of the ethnos of Fergana valley, the rules, date of celebration and ceremonial treatment attributes of the ceremonies connected with public medicine in the region were used in making instructions and programmes regulating the activity of folk healers in Namangan province in corporation with the Republic “East medicine” centre (the report №40 of the Republic “East medicine” centre on December 4, 2017). It will serve as an important scientific base to study the public medicine and national traditions in harmony and prepare scientific publications about the traditional and modern form of public medicine;

In corporation with the Republic “Ma’naviat and ma’rifat” centre it was also used in the plan of this centre for 2017 to provide the execution of the projects in the paragraph “widely publicize our moral values, customs and national behaviour traditions on the basis of scientific inheritance remained by our great philosophers, chapter II, paragraph 2 “studying and improving the information introducing the historical monuments in order to increase publicizing our rich historical inheritance all over the world”, paragraph 7 “History and present day”, “Tradition – value – customs” (The report 02/09-1301 of the Republic “Ma’naviat and ma’rifat” centre

on December 22, 2017). It has practical significance in scientifically studying the processes of the harmony of nationality and modernism in the life of the people, especially, the youth of our country, developing the philosophical views in their minds about human, society, modern form of the historical traditions an ceremonies.

Structure and volume of the dissertation work. The research work contains three chapters and conclusion. The total volume of the research 146 pages.

ЭЪЛОН ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
LIST OF PUBLISHED WORKS
I бўлим (I часть; I part)

1. Халмуратов Б. Р. Ўзбек халқи анъанавий дунёқараши ва миллий кадриятлари тизимида сув // Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. – 2010. – №2. – Б. 129–133. (07.00.00. №15).
2. Халмуратов Б. Р. Фарғона водийси ўзбекларининг демонологик қарашлари тизимида дуализм (Шомонлик эътиқоди материаллари асосида) // ЎзМУ хабарлари. – 2011. – №1. – Б. 116–119. (07.00.00. №22).
3. Халмуратов Б. Р. Фарғона водийси ўзбекларининг анъанавий турмуш тарзи ва маросимлар тизимида рамзий атрибутлар (Шомонлик эътиқоди материаллари асосида) // ЎзМУ хабарлари. – 2011. – №1. – Б. 156–158. (07.00.00. №22).
4. Халмуратов Б. Р. Фарғона аҳлининг дарахт билан боғлиқ қарашлари // Имом-ал-Бухорий сабоқлари. – Тошкент, 2013. – №1. – Б. 78–79. (07.00.00. – №17).
5. Халмуратов Б. Р. Шомонлик эътиқоди муаммосининг совет даври тадқиқотларида ёритилишига доир // ЎзМУ хабарлари. – 2013. – №4. – Б. 185–187. (07.00.00. №22).
6. Халмуратов Б. Р. Пичоқ рамзи // Мозийдан садо. – 2013. – №4. – Б. 42–43. (07.00.00. №3).
7. Халмуратов Б. Р. Фарғона водийси аҳолисининг қадимий диний эътиқодларида аёл талқини // O'zbekiston tarixi. – 2014. – №2. – Б. 88–97. (07.00.00. №6).
8. Халмуратов Б. Р. Замонавий шомонлар ва уларнинг даволаш анъаналарига доир айрим мулоҳазалар // O'zbekiston arxeologiyasi. – Самарқанд, 2015. – №2. – Б. 66–70. (07.00.00. №4).
9. Халмуратов Б. Р. Ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзи ва миллий кадриятлари тизимида оловга бўлган эҳтиром // Ижтимоий фикр. Инсон ҳуқуқлари. – 2016. – №1. – Б. 129–133. (07.00.00. №15).
10. Khalmuratov B. R. The impact of Islam on shamanistic traditions historicalness and modernism // International Journal of Development Research // India, 2017. October.– №10. – P. 16433–16435. (Impact factor. – №4,7).

II бўлим (II часть; II part).

11. Халмуратов Б. Р. Реликты древних религиозных верований ритуальной пище (на примере о шаманских материалов) / 2nd International scientific conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches”. – Stuttgart (Germany), 2012. – P. 127–131.
12. Халмуратов Б. Р. Остатки шаманство в традиционном образе жизни узбекского народа (на примере Ферганской долины) // Курский научной ежемесячный журнал (Россия), 2012. – №12. – С. 236–243.

13. Халмуратов Б. Р. Некоторые рассуждения о шаманстве, его генезис и эволюция / Современная наука: тенденции и развития. Материалы III Международной научно-практической конференции. Том I. – Краснодар (Россия), 2012. – С. 63–65.

14. Халмуратов Б. Р. Методология изучение проблемы шаманство (на примере Ферганской долины) / Материалы международной научно-методической конференции “VIII Оразбаевские чтения”. – Алматы (Казахстан), 2016. – С. 457–459.

15. Халмуратов Б. Р. Қадимий диний эътиқодлар муаммосининг хорижий тарихшуносликда ёритилишига доир / Ўзбекистонда моддий маданият ва этномаданий жараёнлар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари. – Термиз, 2010. – Б. 243–245.

16. Халмуратов Б. Р. Фарғона водийси ўзбекларининг демонологик қарашлари / Ўзбекистон тарихининг долзарб масалалари ёш олимлар тадқиқотларида: асосий йўналишлар ва ёндашувлар. – Тошкент, 2010. – Б. 276–280.

17. Халмуратов Б. Р. Шомонлик маросимлари: анъанавийлик ва замонавийлик (Фарғона водийси ўзбеклари мисолида) / Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. – Фарғона, 2012. – Б. 75–79.

18. Халмуратов Б. Р. Жинлар ҳақидаги халқ қарашлари / Фарғона водийси тарихининг долзарб муаммолари. Республика илмий-назарий конференция материаллари. – Наманган, 2012. – Б. 101–105.

19. Халмуратов Б. Р. Шомонлик эътиқоди муаммосининг ўрта аср манбаларида ёритилишига доир / “Ўзбекистонда археология ва этнология фанларининг тараққиёти ва истиқболлари”. Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2013. – Б. 191–195.

20. Халмуратов Б. Р. “Кўчирма” маросими ҳақида айрим мулоҳазалар / “Ўзбек халқининг миллий фольклор санъати ва этномаданий қадриятлари. Илмий тўплам. – Тошкент, 2013. – Б. 111–115.

21. Халмуратов Б. Р. Шомонлик эътиқоди муаммоси В. Н. Басилов талқинида / Республика Ёш олимлар илмий-амалий конференцияси материаллари. – Тошкент, 2014. – Б. 300–301.

22. Халмуратов Б. Р. Шомонлик эътиқоди муаммоси фольклоршунос олимлар талқинида / Академик Карим Шониёзов ўқишлари туркумида “Ўзбекистон этнологиясининг долзарб муаммолари” мавзусидаги IV Республика илмий-амалий конференция материаллари. – Тошкент, 2014. – Б. 263–268.

23. Халмуратов Б. Р. Мустақиллик йилларида шомонлик эътиқоди муаммосининг ўрганилишига доир / Фарғона водийси тарихи янги тадқиқотларда. IV Республика илмий-назарий анжумани материаллари. – Фарғона, 2017. – Б. 98–101.

24. Халмуратов Б. Р. Хорижий тадқиқотларда шомонлик таҳлили / “Академик Карим Шониёзов ўқишлари” туркумидаги VII Республика илмий конференцияси материаллари. – Тошкент, 2017. – Б. 190–198.

Автореферат «O'zbekiston tarixi» журнали
тахририягида тахрирдан ўтказилди (05.03.2018).

