

**Кыргызский Национальный университет им. Ж.Баласагына
Институт истории и культурного наследия НАН КР**

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д.07.13.015

На правах рукописи
УДК: 392.51(575.2) (043.3)

ОСМОНОВА САМАРА КУРБАНАЛИЕВНА

**ТРАДИЦИОННЫЕ СВАДЕБНЫЕ
ОБРЯДЫ КЫРГЫЗОВ
ЮГО-ЗАПАДА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)**

**Специальность: 07.00.07 – этнография, этнология и
антропология**

АВТОРЕФЕРАТ

**диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук**

Бишкек – 2014

Диссертационная работа выполнена на кафедре археологии, этнологии и истории Центральной Азии Ошского государственного университета

Научный руководитель: доктор исторических наук, профессор
Асанканов Абылабек Асанканович

Официальные оппоненты: доктор исторических наук, доцент
Алымбаев Жээнбек Байыскулович

кандидат исторических наук, доцент
Султайманов Эртабылды Жолдошевич

Ведущая организация: кафедра общественных наук
Ошского технологического
университета

Защита состоится «01» апреля 2014 г. 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 07.13.015 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук при Кыргызском Национальном университете им. Ж.Баласагына и Институте истории и культурного наследия Национальной академии наук Кыргызской Республики по адресу: г. Бишкек, ул. Фрунзе 547, ауд. 348.

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Кыргызской Республики по адресу: г. Бишкек, проспект Чуй, 265-а

Автореферат разослан «__» _____ 2014 г.

*Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор исторических наук*

Ч.Д. Турдалиева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Исследование и сохранение традиционной культуры каждого народа приобрело в наши дни особое значение, поскольку изучение этнических традиций прошлого представляется с каждым годом все менее доступным. Наследия поздних культурных форм, инноваций изменили первоначальную картину состояния культур народов, и грань между явлениями традиционного и современного становится все более незаметной. Традиционное уходит и может навсегда исчезнуть, тогда мы можем потерять жизненно необходимую связь с культурным богатством предшествующих поколений. Там, где наиболее остро ощущается утрата традиций, наблюдается дисгармония человека с природой, обществом и даже с самим собой. Практически каждая традиционная культура, существующая в любой общественной системе, втянута в общемировой процесс урбанизации со всеми его положительными и отрицательными последствиями.

Изучение традиций, в том числе свадебной обрядности, востребовано временем. Этого требуют не только научные интересы, но так же социальные, духовные и патриотические потребности кыргызского общества.

Свадебная обрядность представляет собой сложный динамичный организм, являющийся результатом взаимодействия большого количества стадийно различных, разнохарактерных компонентов, каждый из которых имеет свои генетические и функциональные закономерности. В ней сохранились многочисленные пережитки более ранних форм семейного и общественного быта, отголоски древних обрядов, обычаев и ритуалов. Они дают реальную возможность составить более полное представление о народе, его культурно-бытовом облике, социально-правовых отношениях и морально-этическом взгляде.

Большой интерес представляет собой традиционный свадебный обряд кыргызов, населяющих юго-западную Фергану в конце XIX – начале XX вв. Традиционный свадебный обряд изучаемого региона намного отличается от свадебных церемоний кыргызов, проживающих на территории северо-западного и северного Кыргызстана.

В юго-западную Фергану входят Ляйлякский, Кадамжайский, Баткенский районы, четыре города, пять поселений городского типа и сто девяносто восемь сельских поселений, где проживают представители родоплеменных групп кыпчак, тент, найман, нойгут, канлы, кесек, жоо кесек, бостон, төөлөс, авал, которые в комплексной основе составляют ичкилик. Эти племена играли важную роль в этногенезе не только кыргызов, но и многих тюркских народов Центральной Азии.

Свадебные обычаи и обряды кыргызов изучаемого региона представляют собой богатый и сложный по своему содержанию этнокультурный комплекс.

Этнографы-исследователи в советское время больше внимания обращали на изучение семьи и традиционных свадебных обрядов кыргызов Чуйской и Иссык-Кульской долин. В этих исследованиях не были изучены традиционная свадебная обрядность кыргызов юго-западной Ферганы. Настоящее исследование призвано в определенной мере, восполнить отмеченный пробел.

Степень изученности проблемы. Традиционный свадебный обряд кыргызов юго-запада Ферганской долины до настоящего времени не был объектом и предметом специального этнографического исследования.

Опубликованные научные работы по рассматриваемой проблеме можно разделить на следующие группы: записи, донесения, информации дореволюционных русскоязычных географов, миссионеров, путешественников и авторов, присланных на территорию Ферганской долины русским императором: исследователи, просветители и ученые, работающие на территории юго-западной Ферганы в 1920–1930-е гг. XX в.; русские и отечественные исследователи, работающие в 1950–1980-е гг. и рассматривающие в своих исследованиях некоторые свадебные и семейные обряды кыргызов; этнографы-исследователи, работающие по указанной проблеме, начиная с 90-х годов прошлого столетия до сегодняшнего дня.

К первой группе относятся работы дореволюционного периода – записи и труды Г.С.Загряжского [62, №44], В.Наливкина [116,60], В.Наливкина, М.Наливкиной [115,200], Н.И.Гродекова [42,84], В.В.Радлова [141,223], Ч.Ч.Валиханова [33,372], в которых отражены фрагментарные, отрывочные разнообразие фактические материалы и наблюдения. Сведения об обычаях и обрядах, сопровождающие досвадебный, свадебный и послесвадебный церемониал, даны весьма поверхностно.

Отдельную группу составляют труды ученых и просветителей, исследовавших рассматриваемую проблему в 1920–1930-е гг. XX в. В работах Н.П.Дыренковой [51,12-14; 52,63-78] описывается система родства, традиционные нормы при вступлении в брак, семейно-брачные отношения, запреты и обычай избегания в кыргызской семье.

Обрядовая жизнь кыргызов начала XX в. была исследована в работах Ф.А.Фисельсгрупа, опубликованных в сборнике 2002 г. [176,15-53]. Он раскрывает определение обрядов, применение приданого и занавеса новобрачных, значение обряда заплетания кос невесты, ритуальное разжигание огня в новом очаге и бросание в него жира.

В третью группу работ входят исследовательские изыскания С.М.Абрамзона, Н.А.Кислякова, И.Д.Старынкевича, К.Мамбеталиевой, Н.П.Лобачевой, Т.Дж.Баялиевой, А.Джумагулова, которые проводили экспедиционные и исследовательские работы в 1950–1980-е гг. XX в.

Особо следует выделить труды видного ученого С.М.Абрамзона [1-4], который внес огромный вклад в изучение истории и культуры

кыргызского народа. Автор собрал значительный материал о свадебном обряде кыргызов в различных районах Кыргызстана. Им были описаны система родства, нормы брака, калыма, приданого, пережитки ранних форм брака, основные обряды свадебного церемониала, формы, структура и численность семьи. В своей работе он доказывает, что изучение параллелей в свадебной обрядности кыргызов и других тюркоязычных народов Центральной Азии может дать кардинальные ответы в решении проблем этнической и культурной истории народов, связанных общими историческими судьбами.

В работе Н.А.Кислякова [93.47-85] отражены этнографические параллели в свадебной обрядности и семейных отношениях среди различных народов Центральной Азии, а также раскрыты существование и применение брачных запретов, экзогамные нормы брака.

И.Д.Старынкевич в своем труде [159.233] описывает различные формы заключения брака у различных родоплеменных групп Южной Сибири и Средней Азии в конце XIX – начале XX вв., раскрывая при этом значение калыма как одного из важных обрядов.

Этнографом К.Мамбеталиевой [112-113] был внесен большой вклад в изучение быта и культуры, семьи и семейных отношений шахтеров южного Кыргызстана. В её работах раскрываются этапы свадебного церемониала, определение брачного возраста для вступления в брак, сватовство, предсвадебные приготовления, о роли угощений в различных свадебных обрядах.

Т.Дж.Баялиевой [20.98] были исследованы традиционные верования кыргызов при совершении ритуалов свадебной обрядности. В работах Н.П.Лобачевой [102-104] раскрываются процесс переговоров о калыме, роли угощений в свадебных обрядах, а также добрачные свидания жениха и невесты.

А.Джумагулов [46.30], исследуя вопросы семьи и брака кыргызов Чуйской долины, отмечает виды сватовства по предварительному договору между родителями еще неродившихся детей, заключение соглашения о будущем браке малолетних детей, сущность обряда умыкания невесты.

Четвертую группу работ составляют труды кыргызских этнографов, которые рассматривали свадебные и семейные обряды кыргызов в территориальном разрезе. В работах К.Калилова [66.34], С.Есенгелдиева [54.9-20] анализируются отдельные сведения о структуре и составе кыргызской семьи. А.С.Кочкуновым [78-92] было исследовано структура кыргызской сельской семьи, соотношение нового и традиционного, генезис добрачных свиданий жениха и невесты, а также некоторые вопросы семантики обрядовых ритуалов традиционной свадьбы.

Некоторые описания традиционных свадебных обрядов кыргызов содержатся в работах Б.Солгонбекова [158.13], С.Кадыровой [65.11-27], Н.В.Кумской [75.95-110]. В работе А.Асанканова и К.Малтаева [13.42] раскрыто значение культа огня в совершении обряда приобщения молодых к домашнему очагу. В работе Ч.Сатыбалдиевой [146.31] рассмотрена

традиционная вышивка на предметах, предназначенных для приданого невесты. А. Акматалиев в своем труде [6, 98] описывает сушность некоторых традиционных свадебных обрядов.

Вышеперечисленные авторы ограничивались описанием некоторых традиционных и современных свадебных обрядов и обычаев других территориальных регионов Кыргызстана. Традиционные свадебные обряды кыргызов юго-западного Кыргызстана в этнографической науке не получили должного научного освещения.

Таким образом, исходя из вышеуказанного, отметим, что данные исследования охватили традиционные свадебные обряды кыргызов Тянь-Шаня, Иссык-Куля и Чуйской долины. На сегодняшний день, в нашей республике научном плане не имеется глубокого и специального исследования, где отражены этнографические особенности традиционной свадебной обрядности кыргызов юго-запада Ферганской долины.

Объектом исследования являются традиционные свадебные обряды и обычаи кыргызов юго-западной Ферганы, а предметом – развернутое и углубленное изучение предсвадебных, собственно свадебных и послесвадебных обрядов.

Цели и задачи исследования. Целью настоящей работы является изучение традиционной свадебной обрядности кыргызов юго-западной Ферганы в конце XIX – начале XX вв. В соответствии с указанной целью, нами были поставлены *следующие задачи:*

- дать всесторонний анализ традиционных форм свадебной обрядности кыргызов юго-запада Ферганы и выделить их особенности;
- исследовать и систематизировать основные свадебные обряды и обычаи кыргызов юго-запада Ферганской долины;
- сопоставить данные по свадебным обрядам кыргызов юго-запада Ферганы с аналогичными традициями кыргызского населения других регионов Кыргызстана. На этой основе отобразить исторические и культурные взаимосвязи кыргызов с населением других регионов;
- раскрыть сущность и значение предсвадебных обрядов и обычаев, таких как предварительная договоренность родителей о будущем браке малолетних детей “белдегини кудалос”, “бешик кетти”, сватовство “куда түшүү”, калым, приданое “сең”;
- выделить обряды и обычаи, составляющие предсвадебный и свадебный процесс: “кыз тою”, “күйөө жандар”, “кыз оюн”, “кыз у катуу”, “кошок айтуу”, “нике кыйуу”, “жар-жар айтуу”, “келин той”;
- выявить основные обряды и обычаи послесвадебного процесса: “келин көрүү”, “сандык ачты”, “жүк жыйды”, “чөмүч кармагты”, “келиндн отко чакырды”, “төркүлөө” и т.д.

Хроно-логические рамки исследования охватывает конец XIX – начало XX вв. Территория юго-западной Ферганы составила географические рамки данного исследования.

Основной источниковой базой исследования послужили полевые этнографические материалы, собранные автором в течение десяти лет

(2004–2013 гг.) на территории юго-запада Ферганской долины. Полевые этнографические материалы были собраны на основе программы для сбора полевых этнографических материалов, разработанной автором и утвержденной на заседании кафедры археологии, этнологии и истории Центральной Азии Ошского государственного университета в 2004 г. Для достижения намеченной цели настоящего исследования мною были проведены полевые этнографические работы в 17 селениях данного региона, где были опрошены более 120 респондентов.

Собранный этнографический полевой материал доказывает, что в исследованном регионе до первой половины XX в. сохранялись некоторые ранние формы свадебных обрядов, обычаев и ритуалов. Они дают реальную возможность составить более полное представление о традиционной свадебной обрядности кыргызов исследуемого региона.

Сбор материалов по данной проблеме проходил в три этапа: обоснование выборки, опрос населения (свободная беседа и интервью) и непосредственное наблюдение, обработка собранного материала.

Методологической основой диссертационной работы послужили сравнительный анализ материалов и принцип историзма по рассматриваемой проблеме. Исследование основано на системном подходе в изучении свадебной обрядности, то есть на комплексном применении методов структурного, стационарного, функционального и сравнительно-исторического анализа. Кроме этого были использованы следующие методы работы:

- проведение анализа этнографических материалов по традиционному свадебному обряду;
- опрос информаторов старшего поколения и проведение бесед-интервью;
- проведение сопоставительного анализа для определения общего и особенного в традиционном свадебном обряде кыргызов юго-запада Ферганы.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в самой постановке рассматриваемой проблемы. В ней впервые в кыргызской этнографии на конкретном полевом этнографическом материале проанализированы традиционно-свадебные обряды кыргызов юго-запада Ферганской долины.

В исследовании на конкретном материале освещены следующие проблемы:

- традиционные досвадебные обряды и обычаи, где раскрыты формы семьи, формы заключения брака, виды сватовства, калым, сеп;
- традиции свадебной церемонии (собственно свадебные обряды) в доме невесты, где рассмотрены “кыз тою”, “күйөө жандар”, “кыз оюн”, “нике кыйуу”, “кыз узатуу”, а также проведение “келин тоя” в доме жениха;
- традиционные обряды и обычаи после свадьбы, где исследованы обычаи запрета и избегания для молодых, а также послесвадебные различные обряды семейного характера;

- на основе текстового материала выявлено обрядовое значение различных жанров свадебного фольклора;
- зафиксированы и определены термины родства по браку;
- на основе сравнительного анализа основных элементов традиционной свадебной обрядности определены этнокультурные параллели кыргызов изучаемого региона с соседними народами.

Практическая значимость диссертационной работы. Материалы и выводы диссертации могут быть использованы при изучении духовной культуры кыргызов, при чтении специальных лекционных курсов для студентов высших и средних учебных заведений, при подготовке учебников и учебных пособий по истории и этнографии кыргызов.

Данные, полученные в процессе исследования, принесут, несомненно, большую пользу в практической работе учреждений образования и культуры. В связи с растущим интересом народа к своей истории и культуре, материалы могут быть использованы работниками образования и культуры, как в целях воспитания подрастающего поколения, так и в целях сохранения позитивных традиций прошлого.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- в традиционном свадебном обряде кыргызов юго-запада Ферганы сложилась особая конфигурация элементов, определивших отличительные черты и позволившие сохранить его самобытность;
- в силу исторического и этнического развития, кыргызы юго-запада Ферганской долины, в известной степени, жили обособленно от других кыргызских родо-племенных групп, тесно соседствуя с таджиками и узбеками;
- обрядовая культура проявилась в развитой форме с достаточно высоким уровнем ритуализации;
- в традиционном свадебном обряде кыргызов юго-запада Ферганы обнаруживается немало общих черт со свадебными церемониями у некоторых народов Центральной Азии, в частности, узбеков, таджиков и казахов, что доказывает их этногенетические и историко-культурные взаимосвязи.

Личный вклад соискателя. Автором в течение десяти лет (2004–2013) на территории юго-западной части Ферганской долины собран огромный этнографический полевой материал, проведены полевые этнографические работы в 17 селениях и 2 городах Баткенской области, где были опрошены более 120 респондентов. В кыргызской этнографии впервые на конкретном полевом этнографическом материале проанализированы традиционные свадебные обряды кыргызов юго-запада Ферганской долины.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования апробированы в виде докладов и сообщений на международной научной конференции «Тюрко-язычные страны в условиях рыночной экономики, состояние и перспективы развития»: международной научной конференции, посвященной памяти ученого-этнографа К.Мамбеталиевой (2010); научно-практических конференциях (2006, 2009, 2010–2013); республиканской

научной конференции, посвященной 80-летию профессора С.А. Аттокурова (2013) и изложены в одиннадцати публикациях.

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. Основные итоги настоящего диссертационного исследования докладывались на международных, республиканских научных конференциях; содержание диссертации нашло отражение в одиннадцати статьях, опубликованных в отечественных и зарубежных научных журналах.

Структура диссертации построена по узловым проблемам рассматриваемой темы. Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе «Традиционные свадебные обряды и обычаи дожития у кыргызов юго-запада Ферганы (предсвадебные обряды)» рассмотрены формы семьи и заключения брака, сватовство, калым, приданое невесты "сеп" и связанные с ними обряды и обычаи.

При определении формы семьи кыргызского населения юго-запада Ферганы в конце XIX – начале XX вв. использованы собранные полевые этнографические материалы и опубликованные научные труды отечественных исследователей – С.М.Абрамзона, А.Джумагулова, К.Мамбеталиевой и ученых из СНГ – А.Гребенкина, Т.А.Жданко, Г.П.Васильевой, Л.П.Потапова. На основе вышеуказанных источников и публикаций, нами установлена следующая форма семьи у кыргызов изучаемого региона – это большая патриархальная семья, т.е. большая неразделенная семья, состоящая из родственников трех и более поколений, жившая общим домохозяйством и доходившая до нескольких десятков человек.

Большая патриархальная семья у кыргызов юго-запада Ферганской долины была многофункциональной социальной группой, осуществляющая хозяйственную и общественную функции. Она выполняла важную функцию продолжения рода и воспитания детей, так как в её рамках в значительной степени происходила социализация личности.

Важным событием в любой семье считались женитьба сына или замужество дочери. Вступление в брак совершалось только по старшинству. Прочность родственных связей кыргызов всегда являлась общей чертой семейного быта, поэтому создание новой семьи было общим делом для всех родственников.

Традиционные устои семьи определяли социальное поведение её членов. Брак считался обязательным, и каждый должен был создать свою семью, никто не должен был остаться вне брака.

В изучаемом регионе в конце XIX – начале XX вв. существовали следующие формы заключения брака: брак, заключаемый по предварительному согласию родителей обеих сторон "кудалашуу"; договор еще неродившихся детей "белдегини кудалоо"; колыбельный

договор "бешик кетти", "бешиктеш куда"; договор малолетних детей "баш байлоо", "кешиктеш куда"; договор подрастающих детей "кудалашып кою", "болуп кетти".

Распространенным был также левират, т.е. выдача вдовы замуж за младшего брата покойного супруга. Такой свадебный обычай среди местных кыргызов существовал как традиция.

Брак заключался только посредством сватовства. "Ада качу" – умыкание девушки без согласия родителей не допускалось, потому что это считалось оскорбительным унижением не только для родителей невесты, но и для всего рода или племени.

В процессе исследования традиционных свадебных обрядов кыргызов изучаемого региона была выявлена главенствующая роль родовой экзогамии. Родовая экзогамия сохраняла представление о принадлежности каждого из них к определенному роду. Согласно экзогамным правилам, браки между представителями одного рода "карындаш урук" не допускались.

Обнаружено множество данных о заключении браков между детьми родных сестер. Такие браки поощрялись, в крайнем случае, к ним не было отрицательного отношения. Кроме этого, имелся запрет на заключение брака с кыргызами, проживающими в отдаленных территориальных зонах.

Повсеместно распространенным в быту кыргызов изучаемого региона было многоженство (полигамия), тесно связанное с идеологией и социально-религиозной практикой манапства и байства.

В системе терминов родства четко разграничиваются родственники отца и матери. Отличие состоит в том, что родственники отца различаются по возрасту: старший брат – "ака, ава", младший – "ука"; старшая сестра – "эже, амчям", младшая – "синди". Обозначение старших и младших родственников мужа образуется при помощи характерной составной частицы "кайын". Любой, принадлежащий роду отца мужа, для невестки является "кайын".

В сватовстве еще неродившихся детей "белдегини кудалоо", колыбельном договоре "бешик кетти", "бешиктеш куда", в договоре малолетних детей "баш байлоо", "кешиктеш куда" будущие сваты давали друг другу клятву – "сөз бериш", "лабзин алдык", "лабз алап" перед богом, что в будущем они станут сватами.

При сватовстве "кудалашуу" специально назначенные для переговоров послы или сваты "жуучу", близкие родственники будущего жениха, должны были добиться согласия родителей невесты, договориться о калыме и назначить день проведения свадьбы.

Видная роль в сватовстве и осуществлении договора отводилась старшим, уважаемым, красноречивым, находчивым мужчинам, "аксакалам" рода, которые могли уговорить, склонить к согласию будущих сватов.

Закрепляя сватовство благословлением молодых, договаривались о следующем визите сватов, где говорили уже о калыме «бата той» и

назначали день свадьбы. Переговоры о калыме велись с обеих сторон только мужчинами, женщины к разговору не допускались.

В свой следующий визит сваты проводили обряд “сырга салды”, “сырга такты” (надевание сережек), на который приглашались многочисленные родственники. Символизируя доброе начало образования молодой семьи, родственники жениха приносили “себет” с лепешками и сладостями. Серьги невестке надевала мать жениха, затем проводился обряд, не встречающийся в других территориальных зонах Кыргызстана – бараньей грудинкой мать жениха или одна из его родственниц, имеющая много детей, намазывала волосы невесты. Содержание этого обряда заключалось в скреплении брачного союза молодых “төштөшүп жүрүшсүн”, обеспечении потомства и достатка “майтуу, сүттүү болсун”.

При предварительном договоре еще неродившихся или малолетних детей уплачивался довольно большой калым, в основном скотом. При сватовстве “кудалашуу” калым начислялся девятками “тогуз”, т.е. состоял из 9 видов скота – кыл куйруктан 1 тай, кара малдан 2 торпок, койдон 4 козу, эчкиден 2 улак.

У жителей исследуемого региона “тогуз” являлся сакральным числом. Поэтому при подготовке приданого невесты собирались девять отрезков материала, девять платков и т.д. Калым выплачивался до замужества невестки. По данным полесвых материалов, у богатой части населения он достигал 10 голов крупного скота и 50 овец, а также определенного количества зерна и урюка.

Иногда мужчины умирали неженатыми, не успев скопить средства для уплаты калыма, а некоторые вынуждены были откладывать брак на долгие годы. Беднейшая часть населения “пас аяк” женили и выдавали замуж по договоренности “али кудрет”, при которой стороны (сваты), понимая друг друга, женили и выдавали замуж без калыма и без приданого. Такой свадебный обряд назывался “каран сууга нике кыйды”.

В исследованном регионе невестке давали приданое, в состав которого входили занавеси из отрезков разных материалов “курама” или “курак” (көшөгө), домотканый ворсовый ковер (в горных кышгаках – войлочный ковер), от девяти до двадцати стеганых одеял и вещи для домашнего обихода. В период пригитования приданого со стороны жениха приносили “тогуз себет” – девять себетов.

Во второй главе «Традиции в свадебном процессе (собственно свадебные обряды)» исследованы свадебные церемонии в доме невесты “кыз тою”, “күйөө жандар”, “кыз оюн”, “нике кыйуу”, “кыз узатуу”, “келин той”.

На свадьбу наиболее близкие родственники невестки отправляются заранее. С собою они обязательно несли подарки “алия” для молодоженов в виде скота (овец, коз и т.д.), женских украшений (бусы, браслеты, кольца, отрезки материи на платья, готовую одежду), печеные изделия (лепешки, борсоки, каттама). Близкие родственники, проживающие в горных или предгорных местностях, дарили родителям жениха крупный скот – лошадь

или корову. Из их подарков "той казынасы" комплектовался для невесты "келин покчо", а наиболее ценные подарки складывали в большой сундук "келиндин сандыгы", впоследствии входящий в состав приданого невесты.

У бедного населения свадебный той называли "асал той" или "ширин той", по этому поводу созывали на семейный совет всех близких родственников и обсуждали наиболее необходимые вопросы.

Обязательно за день до свадьбы происходила церемония "сурпа жайды", т.е. на свадьбу готовили национальные кыргызские приносы, лепешки, каттама, борсоки. Надо отметить, в данном регионе большое значение на свадьбе имело обилие лепешек. Предназначение лепешек обосновывалось их практической значимостью, т.е. для кыргызов изучаемого региона, занимающихся земледелием, зерно являлось основой существования населения и имело символическое значение для обеспечения достатка в жизни молодых.

Приготовление мясных угощений для свадьбы являлось обязанностью мужчин. За день до свадьбы забивали скот. "Касапчы" разделывал туши, устанавливал приспособления для хранения мяса. Во всех больших мероприятиях поварами были мужчины "казан башындагылар". Из их среды самый знающий процесс распределения мяса назначался распорядителем мясных блюд "бөкөтчү". Для свадьбы "кыз тою" забивали лошадь или бычка, а для особых гостей – сватам, жениху и его друзьям – несколько овец.

Куски мяса баранины распределяли согласно статусу гостей "жилик тартмай". Среди кыргызов юго-запада Ферганы распределение мяса "устукан" проходило в таком порядке: аксакалу или почетному гостю положено давать "жото жиллик" – берцовую кость с мясом. За ним следует "кашка жиллик" – бедренная кость, "жамбаш" – полвздошная кость, "далы" – лопатка, "мыкый жиллик (күн жиллик)" – кость от колена до лопатки, "кар жиллик" – лучевая кость.

В горных и предгорных зонах изучаемого региона гостям заносяли целую тушу барана, чтобы они сами могли её разделить.

В состав свадебной одежды для жениха "сарпай" входили "салла", "күйөө чапан".

Головные уборы невесты рассматриваемого региона назывались "кеп такыя" или "чач кеп", сделанные из хлопчатобумажной ткани кустарного производства. Традиционно этот головной убор богато украшался вышивкой из ярких цветов "терс кайык" вокруг лба, шеи и шеи.

На традиционные свадебные церемонии родственники жениха и невесты надевали вышитые платки "дурия" (жолук, оромол, даки оромол, паран оромол). Дурия была распространена только в рассматриваемом регионе. Кроме того, в долинных зонах широко использовали "каляк", по форме выглядевший как "элечек".

В назначенный день в доме родителей невесты проводили "кыз тою".

Сначала сватам преподносили сладкий чай – "ширин чай", суп с лапшой "ыстык аш", "суюк аш" или рисовый суп "мастава"; затем в чашах

“каса” мясной бульон “сый шорпо” с мелко накрошенным внутренним жиром барана; самым последним – плов “аш”, сдобренный различными пряностями. По названию этих пряностей изменялось название плова – “маиз аш” (плов с маизом), “бехи аш” (плов с яблоками), “нокот аш” (плов с горохом).

В доме невесты проходили главные обрядовые действия – открытие привезенных родственниками жениха куржун и себетов, раздача одежды “сарпай” родителям и родным невесты, ритуальная передача оставшейся части калыма в виде сваренного мяса барана, урюка или зерна и т.д.

Жених “күйөө бала” и его друзья “күйөө жандар”, не доходя 100–200 м до дома невесты, останавливались и рукавами чапана закрывали лицо, чтобы никто не узнал среди них жениха. Друзья по очереди пели песни “гүлбазим”. В этот период сестренка невесты (для жениха “балдыз”) проводила обряд “кулак чойду” – дергание за уши жениха (для сестренки невесты “жезде”), так как только балдыз знала, кто из них её жезде (зять). Данный обряд проводили для того, чтобы жениха с красными ушами узнали снохи “женелер” невесты. До самого дома дружки жениха продолжали петь, расхваливая жениха и его близких родственников, убеждая невесту в том, что она найдет счастье только рядом с женихом. Каждому другу близкие подруги невесты дарили поясные или носовые вышитые платки “дасырмол”. Жених, переступая порог, должен обязательно пройти по белой бараньей шкуре или белой материи. Данный обряд “паяндостон өтүү”, связанный с белым цветом, характеризовал дорелигиозные верования кыргызов. Смысл его состоял в выражении большого уважения к жениху.

За дасторконом молодые снохи из окружения невесты устраивали шуточные забавы над дружками жениха, всячески разыгрывая их.

После угощения жениху и его друзьям подавались на девяти деревянных блюдах различные сладости и пряности: урюк, киш-миш, борсок, каттама, сваренное мясо, патир нан и обязательно должны быть среди пряностей сваренные яйца, как символ плодovitости.

Затем проводился обряд одевания жениха в новую одежду “сарпай кийгизүү”, “күйөө баланын мандайын тердетүү”. Снохи со стороны невесты заворачивали в большой платок “покчо” одежду жениха “сарпай”, приготовленную родителями невесты. Происходило ритуальное песенное состязание “гүлбазим” между снохами невесты и дружками жениха. Если в состязании выигрывали дружки жениха, то они просто забирали “покчо”, а если проигрывали – выкупали его разными подарками. Переодетого в новую одежду жениха по традиции осыпали мелкими пряностями и сладостями, специально выпеченными для этого обряда, которые тут же подбирали дети. Значение этих действий понималось как магия плодovitости, обеспечение матерьяльного достатка будущей семье.

По традиции проведение “кыз оюну” сопровождалось следующими развлекательными играми: “ак чөлмөк”, “ток этмек”, “колдон өтмөй”, “жүз таштамай”, “аркан тартмай”, “селкинчек тепмей”, “оромол таштамай”, “чакмак таш”, “чикалак” и др.

В традиционной кыргызской свадьбе обряды, связанные с бракосочетанием и брачной ночью, являются кульминационным моментом. По сравнению с кыргызами севера и других регионов южного Кыргызстана, в изучаемом регионе бракосочетание, брачная ночь и обряды, связанные с ними, в обязательном порядке проходили у родителей невесты, так как жениху до бракосочетания "нике" запрещалось видеть и даже держать за руку свою невесту. Данное обстоятельство было обусловлено влиянием мусульманской религии на семейно-брачную жизнь кыргызов исследуемого региона.

Во время проведения обряда "нике", за занавесью (көшөгө) сидела невестка со снохами. Мулла являлся одним из главных действующих лиц на этом обряде, садился рядом с женихом и читал соответствующую для данного случая молитву. Во время прочтения молитвы присутствующие не скрещивали руки, не зажимали пальцы в кулак и не шумели. Перед молодыми ставили воду "нике суусу", соль и арчу для окуривания. После завершения этого обряда, женщины со стороны невесты, состоявшие в счастливом браке и имевшие много детей, стелили постель для новобрачных. В рассматриваемом регионе для приданого готовили в большом количестве постельные принадлежности, поэтому для новобрачных постель застилали почти до потолка. Данный обряд назывался "түндүктөн башын чыгарды", т.е. головы жениха и невесты доходили до потолка. Обязательно окуривали арчой, чтобы прогнать злых духов.

Участие в обряде женщин из родственников жениха, во-первых, символизировало переход невесты из одной семьи в другую, во-вторых, они должны были проверить невинность невесты. Именно от этого зависело продолжение дальнейших обрядов и проведение свадьбы в доме жениха. После приготовления брачной постели, снохи приводили жениха в свадебную юрту, а затем приносили невесту на одеяле или на белой кошме. Снохи при этом кричали: "алын эле, алын!" (возьмите её, возьмите!). Жених снимал её с одеяла и сажал рядом с собой (при этом лицо невесты было закрыто). Если по каким-то причинам он не мог снять её с одеяла, то концом рукава своего чапана касался края одеяла. После этого снохи сажали невесту на постель рядом с женихом.

Далее снохи проводили обряд, связанный с зеркалом. Суть этого обряда в следующем: одна из снох держит зеркало так, чтобы жених увидел невесту, и спрашивает его: "ай көрдүңбү же күн көрдүңбү?" (луну увидел или солнце увидел?). Если он ответил "ай көрдүм" (луну увидел), то невеста должна забеременеть через месяц, а если ответил "күн көрдүм" (солнце увидел), то она забеременеет в первую брачную ночь. Зеркалу приписывали целый комплекс магических свойств, например, способность увеличения плодovitости, сексуальной силы. Выполнение данного обряда считалось необходимым.

Затем снохи оставляли молодых одних. По обычаю, за ними следили снохи, которые должны были первыми узнать о невинности невесты и сообщить "сүйүнчү" родителям и родственникам молодых, и получить

подарки. Если невестка была девственницей, то жених под подушкой оставлял подарки (платок, серебряные украшения), предназначенные для снох невесты.

Все свадебные церемонии в доме отца невесты завершались отъездом молодых в аил мужа. Но фактически после разъезда гостей, жених оставался в доме отца невесты на сорок дней "чидделүү". Каждый день родственники невесты готовили им ритуальные блюда из баранины и яиц. Данный обряд связан с верованием в магию плодородия, обеспечение благополучия новой семьи, укрепление близких отношений молодоженов.

После окончания времени прибытия жениха в доме отца невесты, в назначенный день начинались приготовления к отъезду. Все родственники невесты собирались для проводов невесты в аил родителей жениха. Этот обычай назывался "кыз узатуу". Церемония переезда новобрачной в аил мужа начиналась с обряда смены девичьей прически и наряда на женские (замужние). Заплетали две косы, на голову надевали "чач кап".

Перед отъездом молодых проводили обычай "өпкө чабуу" или "садака чабты" (хлопанье легкими козленка). Невесту и жениха сажали друг к другу спиной и, прикрывая халатом или платком, похлопывали легкими козленка, специально для этой цели зарезанного. Этот обряд проводила мать или одна из родственниц невесты. Следует отметить, что данный обряд связан с общим культом козла, даровавшим плодородие и обеспечивавшим плодovitость молодой семье.

Затем, подготовив невесту к отъезду, снохи приглашали её отца в свадебную юрту. Происходил обряд обвязывания платком пояса невесты "чарсы" или "бел боо", означающий её усердие в хозяйственных делах и рождении детей.

После этого близкие родственники и снохи сопровождали её громким плачем, причитаниями "кошок айтуу", эмоционально выражая свои назидательные советы, чтобы она была хорошей, воспитанной, трудолюбивой женой.

Прежде чем отдавать приданое "сеп", совершали обряд "жүк бузмай", по которому мужские родственники "авалары" жениха первыми выкупали приданое невесты. Далее, прикрывая занавесом лицо невесты, снохи провожали её песней "жар-жар".

После прибытия невесты в дом жениха начиналась свадьба "келин той". Главной её целью было получение благопожелания новобрачным "бата алуу" от родственников жениха.

Невеста низко кланялась "жугунүү" перед родителями и родственниками жениха. Аксакалы и свекор отвечали традиционными пожеланиями счастья. У порога дома свекровь угощала невестку топленным маслом "сары май" и боорсоком, олицетворяющим благополучие и богатство, проявляемое в многочисленности детей и скота.

Затем совершался обряд "чачыла чачуу", где молодых осыпали сладостями. Осыпание сладостями употреблялось как религиозное верование магического свойства – пожелания плодородия и достатка.

После того как невесту отводили за свадебную занавесь, снохи со стороны невесты выманивали подарки "кништаяк" от отца жениха. Свекор одаривал невестку пятью видами скота.

За занавесью на подол платья невесты клали топор или камень, означающий, что этот дом стал для неё родным. Желая, чтобы в доме всегда был достаток, бросали горсть пшеничных зёрен.

В доме жениха во время "келин тоя" проводился обряд смены свадебного головного убора. "Чач кап" меняли на "каляк" -- белый тюрбан, который надевали замужние женщины. В предгорных и горных кыштаках его надевали только после рождения первого ребенка.

В третьей главе «Традиционные обряды и обычаи после свадьбы (послесвадебные обряды)» проанализированы обычаи запрета и избегания молодых, которые подразделялись на два вида – временные и пожизненные, а также обряды, проводимые после свадьбы – "келин көрүү", "жүздүктөрүн чечип алуу", "сандык ачгы или кап ачты", "жүк жыйды", "чөмүч карматты" или "капкыр карматты", "куйөө баланы жүгүнтүү", "куйөө чакырды", "төркүлөө", "сүт акысы", "энчилөө", "отко чакырды", "ата көрдү".

Заключительный период свадебного церемониала посвящался вступлению молодоженов в разряд супругов и закреплению новых родственных отношений. У кыргызов юго-запада Ферганы существовала целая система запретов и избеганий, которые подразделялись на запреты временные и пожизненные, соблюдаемые новобрачными и членами их семей. По своему происхождению они очень древние и отражают различные этапы развития семьи и брака, проливают свет на ранние отношения полов и формы брака, на линейность рода и формы локальности брачного поселения.

Действие запретов наступало, обычно, со времени сватовства молодых. Именно с этого момента строго начинается ограничение и избегание между молодоженами и их близкими родственниками. Запреты и избегания распространялись также и на родителей мужа.

Обычай временного запрета соблюдалась невесткой до тех пор, пока со стороны свекра не последует официальное разрешение. Известны случаи, когда такое разрешение невестка получала через 3, 4 и более лет, а иногда не получала и вовсе. О снятии временного запрета свекром, невестка узнавала от свекрови или старшей тетки мужа. По обычаю она кланялась свекру при получении разрешения. Получив разрешение, она могла свободно заходить в общие помещения семьи, производить уборку, приносить свекру воды и т.д.

Невестка также придерживалась определенных запретов по отношению к старшим родственникам мужа. Рассматривая данный вопрос, выделяются две группы лиц, между которыми он возникает: избегание невесткой старших мужских родственников жениха, называемое "кайын журт"; избегание ими молодой невесты "келин". По установившемуся обычаю невестка при обращении к родственникам мужа применяла специальные или описательные термины родства, т.е. заменяла их другими словами. Этот запрет действовал в течение всей жизни невестки.

В состав пожизненных запретов входили речевой запрет “тергөө”, поведенческий запрет и телесный запрет. В быту были закреплены определенные нормы поведения, состоящие из комплекса запретов, которые по существу можно классифицировать следующим образом: запрет частых встреч по любому поводу; запрет показа обнаженных частей тела; запрет прямого обращения; также запрещалось резко, громко говорить, кормить детей с открытой грудью, ходить босой или с непокрытой головой, сидеть, повернувшись спиной, или с вытянутой ногой.

Пожизненными для снохи являлись запреты телесных контактов с родственниками мужа (мужчинами).

Особенности послесвадебных обрядов и обычаев кыргызов юго-западной Ферганы заключались в следующем.

В аил жениха после свадьбы “келин той” собирались родственники и одноаилчане на смотрины невесты – “келин көрүү”. На смотрины невесты приходили только женщины и дети, мужчины не допускались. По принятому обычаю, женщины за просмотр дарили невесте платки, а она, в свою очередь, кланялась перед женщинами, символически отдавая им уважение. В ответ женщины благославляли невестку “кудай жалгасын”, “тийгенин менен кошо кары”. Если к ней в “көшөгө” заглядывали дети, то она им давала вышитые носовые платки из приданого, специально предназначенные для детей. Когда заходили за “көшөгө” сестренки мужа (для невестки – “кайын сандилер”), по обычаю она (невестка) дарила им свои колечки и браслеты. Такой обычай назывался “жүздүктөрүн чечип алуу”. Суть его заключалась в том, что невестка в качестве “жеңе” должна была дарить свои украшения близким родственникам мужа, так как они в дальнейшем помогали ей во всем. Например, если она должна была передать какую-то домашнюю вещь, слово своему мужу, его родственникам, то в этом деле помогали ей “кайын сандилер”.

Затем следовал обряд “сандык ачты” или “кап ачты” – открыть сундук невесты, который родители невесты заранее наполняли вареным мясом барана, лепешками, сладостями и специальными мелкими вещами для раздачи близким родственникам и одноаилчанам жениха. В состав специальных мелких вещей входили вышитые платочки, бусы, платки, отрезки из материала и др. К проведению данного обряда приглашали пожилую, уважаемую женщину, которая могла быть бабушкой или близкой родственницей жениха. По традиции ей преподносили одеяла “көрпө” из приданого невесты, предназначенные специально для женщины, открывшей сундук. Стариние угощались мясом и пряностями, желая молодоженам счастья, а дети получали предназначенные им подарки. Этот обряд проводился специально для соседей, которые должны были узнать, с какой семьи невестка. Поэтому сундук невестки наполнялся как можно богаче. Если он был насыщен разными подарками, то говорили “кол аяктуу жерден экен” (невестка наших соседей из хорошей семьи).

По истечении определенного времени снохами со стороны жениха проводился обряд “жүк жыйды” (заправить приданое), состоящее из

постельных принадлежностей "төшөк". Потом они из приданого невесты брали одно или два одеяла. Поверье заключалось в том, что снохи могли также удачно выдать замуж своих дочерей. Данная церемония проводилась в воспитательном характере для невесты.

По окончании всех церемоний, через 3–4 дня невестку посещали её снохи и проводили обряд "чөмүч карматты" или "капкыр карматты" (дать в руки невесты ковшик). В доме жениха они должны были оказать помощь невестке в приготовлении первого блюда, для чего приглашали её на кухню и давали в руки ковшик. Это означало, что в дальнейшем молодая невестка должна выходить на кухню и чаще заниматься домашними делами.

Следующий обряд назывался "күйөө баланы жүгүнтүү" (жених из уважения и в благодарность за воспитание невесты совершал поклон перед всеми присутствующими). Затем "жене" давали отцу и матери подарки "төшөк" из приданого невесты, приговаривая "кайнатасы жамынсын, кайннеси жамынсын" (пусть этим одеялом укрывается свекор, пусть этим одеялом укрывается свекровь). Данный обряд считался проявлением уважения невестки к родителям мужа.

По истечении определенного времени родители невесты приглашали молодую семью в гости "күйөө чакырды" (приглашение зятя). Основная цель данного обряда заключалась в закреплении родственных связей и введении жениха в статус зятя. Это был первый послесвадебный визит новобрачных к родителям невестки. После этого запреты, соблюдаемые женихом, прекращались.

Рождением ребенка завершался статус молодоженов, после которого они становились полноправными членами взрослой половозрастной категории. Не раньше, чем через год после рождения первого ребенка, родные его отца обязаны были показать молодую семью с ребенком родственникам невестки и сопроводить её в этой поездке "төркүдөө", обмениваясь взаимными подарками. После этой поездки молодая семья могла самостоятельно и в любое время года приезжать, как к родителям невестки, так и к остальным её родственникам.

Далее следовал обряд "сүт акысы", когда сваты с мужской стороны приводили к матери невесты дойную корову. (В некоторых случаях "сүт акысы" давали во время "келин гою"). Хозяйка угощала гостей, а перед отъездом родители невестки обязательно выдавали новобрачным "эңчи", состоящий из скота различного вида, а новорожденного одаривали жеребенком или ягнском.

Одним из реликтов огнепоклоннических обрядов у кыргызов юго-западной Ферганы являлось жертвоприношение огню во время брачных церемоний. В частности, при совершении обряда "келинди отко чакырды" (поклонение невесты огню домашнего очага), при котором родители мужа, обычно его мать, клала топленое масло "сары май" в рот невесты. Затем невеста брала немного масла мизинцем руки и бросала его в огонь, т.е. таким образом она приносила огню жертву.

По словам информаторов, в исследуемом регионе особо был распространен ритуал смазывания топленным маслом обеих рук невесты

перед отправкой её в дом жениха. Невеста перед выходом из своего дома, обтирала ладонями косяки дверей. Этот ритуал означал, что невеста не сможет унести с собой в дом жениха благополучие родительского дома. А в доме родителей мужа руки невесты мазали топленным маслом только в том случае, когда она готовила первую ритуальную пищу.

После свадьбы "келинд той", по истечении некоторого времени, родственники мужа по очереди приглашали молодоженов к себе домой для совершения обряда приобщения невестки к домашнему очагу "келинд отко чакырды". По установленной традиции невестка обязательно брала с собой из приданого одеяло (төшөк) для приглашающего родственника мужа. При входе в дом родственников мужа, невестке стелили "паяндос" из белого материала. Проходя через него, невестка совершала поклон "жугунуу", посредством которого она здоровалась с родственниками мужа. После угощения дарили невестке белый платок "паран оромол или ак оромол", жениху – "ак калпак". Белый цвет символизировал чистоту, счастливый путь и счастье.

Заключительным традиционным обычаем после свадьбы был обычай "ата көрдү", при котором близкие родственники невесты – родители, родные братья, сестры, тети приезжали в дом родителей молодоженов, где они проживали совместно в одном хозяйстве. Суть этого обычая заключалась в том, чтобы разузнать о здоровье, материальном, экономическом и социальном положении молодоженов. Родственники невесты приносили каждый на свое усмотрение подарки – ковер, войлок, одеяло и т.д. Родители невесты дарили молодоженам скот. Приняв подарки, хозяева устраивали угощение.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Изучение традиционной свадебной обрядности кыргызов юго-запада Ферганы на основе полевых этнографических материалов и опубликованных данных позволяет сделать следующие выводы.

В исследуемый период основной формой семьи у кыргызов была большая патриархальная семья, состоящая из нескольких поколений кровных родственников; родителей, их взрослых женатых детей и внуков. Она являлась устойчивой социально-экономической единицей общества в условиях натурального хозяйства, основанного на земледелии и полуседелом скотоводстве.

Принадлежность к патрилинейному роду каждого члена общества определяла экзогамные нормы вступления в брак. С этим была тесно связана система терминов родства. Браки исключались между потомками братьев, являвшихся представителями одного рода.

Родственная номенклатура четко разграничивалась на родственников отца и матери, жены и мужа. Родственники мужа для жены являлись "кайын", по отношению к которым она соблюдала обычай избегания. Старший брат по матери и его дети, а также младший брат и его дети независимо от возраста являлись "тага", "гай эж".

Одной из важнейших особенностей семейно-брачных отношений у кыргызов юго-запада Ферганской долины являлись браки между детьми родных сестер, которые в рассматриваемом регионе стали частыми явлениями. Такие браки пользовались предпочтением и даже поощрялись.

Одним из распространенных обычаев являлся левират, т.е. выдача замуж вдовы за младшего брата покойного супруга. Среди кыргызов юго-западной Ферганы такой обычай существовал как традиция.

В данном регионе часто практиковалось многоженство, которому благоприятствовали многочисленные факторы социального и религиозного характера.

Были выявлены различные формы заключения брака и их историческая эволюция. Первоначально существовал брак, заключаемый по предварительному договору родителей обеих сторон: сватанье еще неродившихся детей "белдегини кудаоо"; колыбельный договор "бешик кетти" "бешиктеш куда"; сватовство малолетних "баш байлоо", "кешиктеш куда"; договор подрастающих детей, а также детей, достигших брачного возраста "куда түшүү", "болуп кетти". В исследуемом регионе многие из них сосуществовали. Своеобразной особенностью был предварительный договор между родителями еще неродившихся детей или колыбельное сватовство, осуществлявшееся в обязательном порядке и закреплявшееся клятвами "сөз берип", "лабзин алдык", "лабз алап". В таких семьях детям прививалось понятие о невозможности нарушения этих традиций, их мнение при этом не имело никакого значения.

Форма заключения брака по предварительной договоренности родителей обеих сторон "куда түшүү" являлась для населения единственной возможностью жениться, так как "ала качуу" здесь не был распространенным явлением. Кроме этого, по нормам мусульманской религии строго запрещали проводить обычай добрачных свиданий жениха и невесты.

Официальное сватовство состояло из следующих этапов: "куда түшүү" – сватовство, "бата той" – договор о размере калыма, "сырга салды" – обряд надевания сережек и связанные с ним другие обряды.

Калым давали в зависимости от достатка родителей жениха. В структурном отношении калым состоял из двух частей: в виде присланного скота и материального обеспечения молодой семьи родственниками жениха.

Как доказывают собранные полевые этнографические материалы, в конце XIX – начале XX вв. в исследованном регионе среди беднейшей части населения существовала традиционная норма заключения брака "али кудрет" без уплаты калыма и приданого.

Следующая часть свадебного церемониала – "кыз тою", "келни покчо", "күйөө жандар", "кыз оюн", "нике кыйуу", "чидделүү" (проживание жениха до сорока дней) – проходила в доме отца невесты. Затем следовал обряд "кыз узатуу", выражавшийся в общественном признании заключенного брака, что прослеживалось в традиционных благопожеланиях родственников с обеих сторон.

Одной из особенностей свадебного обряда кыргызов юго-западной Ферганы являлось распространение устного народного творчества и фольклора. Богатый, разнообразный и многожанровый кыргызский фольклор представлен следующими видами: поговорки, пословицы, поговорки, благопожелания, песни "жар-жар", песни-плачи "кошок", которые сопровождали свадебные обрядовые действия. В них излагалось и комментировалось основное содержание свадебного обряда, находили отражение пережитки древних верований, с которыми были связаны многие архаичные обрядовые элементы, определялись нормы морали и брачного права. Путем поэтического сравнения человеческого бытия с окружающим миром, выражались основные критерии жизни, которые с этической точки зрения сформировались в повседневном представлении местных кыргызов.

Основной частью свадебной церемонии являлись молодежные игры, выполнявшие социальную, воспитательную функцию, а также отражавшие характерные для кыргызского народа элементы культуры. Многие обрядовые действия свадебного церемониала неоднократно повторялись: благословление молодых родителями и родственниками, игры во время тоя и угощение гостей.

Цикл послесвадебных обычаев и обрядов был посвящен вступлению новобрачных в разряд супругов и упрочению союза двух брачующихся сторон. В течение всей семейной жизни существовали запреты на произношение имен родственников мужа. Временным запретом являлся обычай избегания, который прекращался после приобретения молодых к домашнему очагу родственников. Между некоторыми категориями лиц, главным образом, младшими родственниками жениха и невесткой особых запретов не существовало. Но между нею и старшими родственниками мужа соблюдался строгий обычай избегания. Запреты сводились к соблюдению скромности во взаимоотношениях, почитанию молодыми старших, что, в определенной степени, формировало традиционный этикет кыргызов юго-запада Ферганы.

Особенности послесвадебных обрядов и обычаев кыргызов юго-западной Ферганы заключались в следующем: обряды, связанные с открытием свадебного сундука "сандык ачты, кап ачты", специально для родственников и соседей, которые должны были узнать с какой семьей невестка; проведение обряда "жүк жыйды" – завлаживание приданого, состоящего из постельных принадлежностей: обряд "чөмүч карматты", "капкыр карматты" (дать в руки невесте ковшик), в котором молодая невестка получала от своих снох официальное приглашение на кухню, снохи в доме жениха помогали невестке приготовить первое горячее блюдо: "күйөө баланы жүгүнтүү" – жених в честь уважения и благодарности за воспитание невесты совершал поклон перед "жене" невесты; "күйөө чакырды" – официальное приглашение жениха в дом родителей невесты в качестве зятя; "ата көрдү" – близкие родственники невесты посещали молодоженов в доме родителей жениха с целью разузнать о здоровье, материальном, экономическом и социальном положении новобрачных.

Материальные компоненты свадебной обрядности обладали декоративными, утилитарными и знаковыми свойствами. В первую очередь, это прическа и накосные украшения – “чач кап”, “каляк”, вышивка “терс кайык”; одежда замужней женщины и халат жениха являлись определителями возрастной категории.

Свадебная пища отличалась от повседневной более широким ассортиментом блюд и лучшими вкусовыми качествами. Обилие еды и многообразие блюд означало пожелание достатка в жизни новобрачных. Разнообразие свадебных угощений имело соответствующую магическую символику, нацеленную на создание семьи. Существовал определенный порядок распределения почетных блюд, согласно которому первыми угощали мужчин, что отражало патрилокальный характер свадьбы.

Свадебные обряды всегда сопровождался различными магическими действиями, подчиненными одной цели – обеспечение благополучия новобрачных. К ним относятся сакральное значение цифры «девять», отдельные элементы одежды, проявление культа огня, являвшегося хранителем счастья молодых. Таким образом, компоненты материальной культуры, являясь атрибутами свадебной обрядности, отражали тесную взаимосвязь со всем внутренним содержанием свадебного церемониала.

В процессе глубокого исследования изучаемой проблемы были проведены сопоставительные анализы свадебных обрядностей кыргызов юго-западной Ферганы и других тюркоязычных народов Центральной Азии. На основании проведенных параллелей можно сделать следующие выводы.

- Брачные отношения юго-западных кыргызов, узбеков, таджиков на рубеже XIX–XX вв. имели одинаковую основу, элементы которой выражались в существовании аналогичных форм заключения брака, в проведении досвадебной, собственно свадебной и послесвадебной обрядности.
- Свадебный комплекс кыргызов юго-запада Ферганы в течение столетий развивался в тесной взаимосвязи с культурой соседних народов. Он, отчетливо сохраняя общую основу с брачными обрядами других тюркских народов Центральной Азии, имеет свою последовательную схему развития. Вполне можно допустить, что сходство обрядов свадебных церемоний, прямые и косвенные параллели в проведении ритуальных свадебных обычаев могли быть вызваны общими этногенетическими связями и переплетением исторических судеб названных народов на территории Центральной Азии.
- На протяжении изучаемого хронологического периода (конец XIX – начало XX вв.) изменения в свадебной обрядности кыргызов юго-запада Ферганы происходили при сохранении традиционных обрядовых элементов, которые видоизменялись и продолжали сосуществовать вместе с новыми.
- Свадебная обрядность кыргызов – продукт длительного исторического развития. Это устойчивая форма традиционно-бытовой культуры.

отражающая закономерности её развития и генетическое родство с другими тюркскими народами. Она обладает способностью реагировать на изменившиеся социально-исторические условия, что объясняется сохранением в современной свадьбе традиционных обрядовых основ. Живучесть их в памяти народа свидетельствует не только о силе обычая, но и объясняется стремлением людей придать значимость важным событиям в своей жизни. Изучение и сохранение традиций способствуют тому, что обрядовая культура будет продолжать жить как один из основных элементов нематериального культурного наследия кыргызского народа.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- Представителям властных структур необходимо знать своеобразие территориально-локальной традиционной свадебной обрядности кыргызов как юго-западной Ферганы, так и других регионов нашей страны.
- Используя итоги настоящего исследования, правительству Кыргызской Республики желательно проводить конструктивный диалог с областными и районными акиматами для улучшения качества традиционных свадебных обрядов кыргызов, при котором обязательно должны учитываться прогрессивные направления семейных обрядов кыргызского населения юго-запада Ферганской долины.
- Жогорку Кенешу и правительству Кыргызской Республики желательно принять новые законы для улучшения свадебных обрядов кыргызов, где учитывались бы и отражались территориально-локальные особенности традиционной свадебной обрядности кыргызов.
- В связи с растущим интересом народа к своей истории и культуре, материалы диссертации необходимо использовать работникам образования и культуры, как в целях воспитания подрастающего поколения, так и сохранения позитивных традиций прошлого.

**Основное содержание диссертации
отражено в следующих публикациях:**

1. Осмонова, С. К. Традиционные свадебные обряды южных кыргызов и их трансформация [Текст] / С.К.Осмонова // Вестн. ОшГУ. Ош. – 2006. – № 6. – С. 147–150.
2. Осмонова, С.К. Свадебные обряды южных кыргызов и взаимосвязи их с тюркским народом [Текст] / С.К.Осмонова // “Ulkeniz” semprozum bildirileri – Yil: 3.– Sayı: 5. – Istanbul, 2006. – С. 457–463.
3. Осмонова, С.К. Традиционные досвадебные обряды кыргызов юго-запада Ферганы [Текст] / С.К.Осмонова // ОшМУ жарчысы. Ош. –2009. – № 6. – С. 127–129.
4. Осмонова, С.К. Традиции и обряды, связанные со сватовством и калымом южных кыргызов [Текст] / С.К.Осмонова // Материалы международной научной конференции, посвященной памяти ученого-этнографа К.Мамбеталиевой. – Бишкек: Илим, 2010. – С. 199–203.
5. Осмонова, С.К. Обычай запрета и избегания для молодых после свадьбы у кыргызов юго-запада Ферганы [Текст] / С.К.Осмонова // Наука и новые технологии. – Бишкек, 2011. – № 9. – С. 95–97.
6. Осмонова, С.К. Термины родства по браку у кыргызов юга Кыргызстана [Текст] / С.К.Осмонова // Наука и новые технологии. – Бишкек, 2011. – № 9. – С. 100–102.
7. Осмонова, С.К. Традиционный обряд приобщение молодых к домашнему очагу (юго-запад Кыргызстана, конец XIX – начало XX вв.) [Текст] / С.К.Осмонова // ОшМУ жарчысы. – Ош, 2012. – № 2. – С. 122–124.
8. Осмонова, С.К. Традиционные обряды и обычаи, свадьбы кыргызов, живших на юго-западе Кыргызстана (XIX–XX вв.) [Текст] / С.К.Осмонова // ОшМУ жарчысы. – Ош, 2012. – № 2. – С. 117–121.
9. Осмонова, С.К. Традиционный обряд заключения брака (ниже) (юго-запад Кыргызстана, конец XIX – начало XX вв.) [Текст] / С.К.Осмонова // Известия вузов. – Бишкек, 2013. – №2. – С. 124–126.
10. Осмонова, С.К. Обряды и обычаи, проводимые после свадьбы [Текст] / С.К.Осмонова // Известия вузов. – Бишкек, 2013. – № 2. – С. 119–121.
11. Осмонова, С.К. Договор о браке малолетних детей (бел куда, бешик куда) кыргызов юго-запада Ферганы (конец XIX – начало XX вв.) [Текст] / С.К.Осмонова // Материалы республиканской научной конференции, посвященной 80-летию профессора С.А.Аттокурова. – Бишкек, 2013. – С. 252–258.

РЕЗЮМЕ

Осмонова Самара Курбана иевна
Традиционные свадебные обряды кыргызов
юго-запада Ферганской долины (конец XIX – начало XX вв.)
Диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.07 – этнография,
этнология и антропология

Ключевые слова: Семья, брак, обычаи, обряд, церемония, ритуал, традиция, культура, свадьба, сватовство, калым, приданое, бракосочетание, запрет, избегание.

Основная цель диссертации: изучение традиционных свадебных обрядов кыргызов юго-западной Ферганы в конце XIX – начале XX вв.

Объект исследования – традиционные свадебные обряды и обычаи кыргызов юго-западной Ферганы.

Методология исследования основана на системном подходе в изучении свадебной обрядности, то есть в комплексном применении методов структурного, стационарного, функционального, сравнительного, исторического анализа.

Научная новизна исследования заключается в самой постановке рассматриваемой проблемы. В ней впервые в кыргызской этнографии на конкретном полевом этнографическом материале проанализированы традиционно-свадебные обряды кыргызов юго-запада Ферганской долины.

В исследовании на конкретном материале освещены следующие проблемы.

- традиционные досвадебные обряды и обычаи, где раскрывались формы семьи, формы заключения брака, виды сватовства, “калым”, “сен”;

- традиции свадебной церемонии (собственно свадебные обряды) в доме невесты, где рассмотрены “кыз тою”, “күйөө жаңдар”, “кыз оюн”, “нике кыйуу”, “кыз узатуу”, а также проведение “кедин тою” в доме жениха;

- традиционные обряды и обычаи после свадьбы, где анализировались обычаи запрета и избегания для молодых, а также послесвадебные различные обряды семейного характера;

- на основе сравнительного анализа основных элементов свадебной обрядности определены этнокультурные параллели кыргызов изучаемого региона с соседними народами, что свидетельствует об их этногенетическом родстве и преемственности с наследием древнетюркского времени.

Научные выводы диссертации:

Материалы и выводы диссертации могут быть использованы в дальнейших исследованиях по этнической истории и духовной культуре кыргызского народа, при чтении спецкурсов, подготовке лекционных курсов и учебников по этнографии и этнологии. Данные, полученные в процессе исследования, принесут несомненную пользу в практической работе учреждений образования и культуры. В связи с возросшим интересом народа к своей истории и культуре эти материалы могут быть использованы работниками образования и культуры, как в целях воспитания подрастающего поколения, так и сохранения позитивных традиций прошлого.

РЕЗЮМЕ

Осмонова Самара Курбаналиевна
Түштүк-батыш Фергана өрөөнүндө жашаган
кыргыздардын салттуу үйлөнүү тою
(XIX кылымдын аягы – XX кылымдын башы)

Тарых илимдеринин кандидаты окумуштуу,дук даражасын
изденин алуу үчүн жазылган диссертацияны
адистиги: 07.00.07 -- этнография, этнология жана антропология

Негизги сөздөр: үй-бүлө, үйлөнүү, салт, каада, той, ритуал, маданият, куда түшүү, калы, сеп, нике, качуу, тыйуу.

Изилдөөнүн негизги максаты: түштүк-батыш Фергана өрөөнүндө жашаган кыргыздардын салттуу үйлөнүү тоюн изилдөө (XIX кылымдын аягы – XX кылымдын башы).

Изилдөөнүн объектиси: түштүк-батыш Фергана өрөөнүндө жашаган кыргыздардын салттуу үйлөнүү той каадасы.

Методологиялык негизи: тарыхый, тарыхый-системалуулук, стационардык жана салыштырмалуулук ыкмалар колдонулду.

Илимий иштин жаңылыгы каралган проблеманы алгачкы жолу анализге алуу. Анын мазмунунда даректүү талаа этнографиялык материалдардын негизинде кыргыз этнографиясында биринчи жолу түштүк-батыш Фергана өрөөнүндө жашаган кыргыздардын салттуу үйлөнүү тою жана анда колдонулган ырымдар, салттар анализдесинген.

Изилдөөдө даректүү материалдардын негизинде төмөндөгүдөй проблемалар илимий анализге алынды:

• салтуу үйлөнүү тоюна чейинки колдонулган ырымдар жана салттардын курамына кирген үй-бүлөөнүн формалары, никенин, кудалашуунун түрлөрү, калым, сеп;

• болочок келиндин үйүндө өткөрүлгөн “кыз тою”, “күйөө жаңдар”, “кыз оюн”, “нике кыйуу”, “кыз узагуу” жана күйөө баланын үйүндөгү “келин тоюндагы” ырымдар жана салттар;

• үйлөнүү тоюнан кийинки качуу, тыйуу жана үй-бүлөөлүк мүнөздөгү ырымдар жана салттар;

• изилденген аймактагы кыргыздардын жана кошуна элдердин үйлөнүү тоюнда колдонулган негизге салттык элементеринин этно-маданий паллелдерине салыштырма анализ жүргүзүү.

Изилдөөнүн жыйынтыктарын колдоонуунун тармактары:

Диссертациянын илимий жыйынтыктары кыргыз элинин этнографиясын, этнологиясын, салттуу маданиятын үйрөнүү үчүн колдонулат. Мындан сырткары кыргыз этнографиясы, кыргыз этнологиясы жана кыргыз маданиятынын тарыхы боюнча атайын изилдөөлөрдү, окуу куралдамаларын, лекциялык жалпылыктарды чагылдырган этнографиялык терминологиялык сөздүктөрдү жазууда, таяндама курстарды түзүүдө колдонулушу мүмкүн.

SUMMARY

Osmonova Samara Kurbanalieva

Traditional wedding ceremonies of Kyrgyz people in South-West Fergana valley (End of 19th - beginning of 20th centuries)

Dissertation in candidacy for a degree of candidate of historical sciences in the 07.00.07 – field of ethnography, ethnology and anthropology

Keywords: Family, marriage, custom, ceremony, ritual, tradition, culture, wedding, match-making, bride price, dowry, prohibition, escape.

The main aim of a dissertation: Study of a traditional wedding ceremonies of Kyrgyz people in South West Fergana valley in the end of 19th–beginning of 20th centuries.

Object of study – the traditional wedding rituals and customs of Kyrgyz people of southwestern Fergana.

Research Methodology is based on a systematic approach to the study of the wedding rituals that is the complex application of methods of structural, stationary, functional, comparative historical analysis.

Scientific novelty of the research lies in the very formulation of the problem. For the first time in Kyrgyz ethnography on a particular field of ethnographic material the traditional wedding ceremonies of Kyrgyz people in southwestern Fergana has been analyzed.

In this study, in this concrete material following problems were illustrated:

- traditional pre-marriage rituals and customs, where the family forms were exposed, marriage forms, types of match-making, bride-price and dowry

- traditions of a marriage rituals (essentially marriage ceremonies) in brides house, where procedures of “kызtoyuu”, “kuyoojandar”, “kyzoyun”, “nikekiyuu”, “kyzuzatuu” and “kelintoi” carrying out in grooms house were revised;

- traditional ceremonies and post wedding customs as customs of taboo and avoidance were analysed, also other various post wedding customs of a family pattern;

- ethno cultural parallels were defined on the basis of comparative analysis of the main wedding ceremony elements of Kyrgyz in the studied region with neighboring nations, which indicates there ethnogenetic kinship and ancient Turcic heritage succession.

Scientific conclusions of the dissertation:

Materials and conclusions of the dissertation can be used for further research on ethnic history and spiritual culture of the Kyrgyz people, when reading specialized courses in preparing lectures and textbooks on ethnography and ethnology. Data obtained during the study will bring undoubted benefits in practical work of educational and cultural institutions. Due to the increased interest of the people to their history and culture, these materials can be used by education and culture workers, both as the purpose of educating the younger generation and preservation of positive traditions of the past.

ОСМОНОВА САМАРА КУРБАНАЛИЕВНА

**ТРАДИЦИОННЫЕ СВАДЕБНЫЕ
БРЯДЫ КЫРГЫЗОВ
ЮГО-ЗАПАДА ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ
(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.)**

Подписано в печать 27.02.2014.
Формат бумаги 60x84 $\frac{1}{16}$. Объем 1,75 п.л. .
Тираж 100 экз.

Отпечатано в типографии «Максат».
г. Бишкек, проспект Мира, 56.
Тел.: 0779 23-26-27.