

ЎЗБЕКИСТОН ССР ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
ТАРИХ ВА АРХЕОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ

К. ШОНИЁЗОВ

ЎЗБЕК-ҚАРЛУҚЛАР

(Тарихий-этнографик очерк)

ЎЗБЕКИСТОН ССР „ФАН“ НАШРИЁТИ
ТОШКЕНТ 1964

АКАДЕМИЯ НАУК УЗБЕКСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ

К. ШАНИЯЗОВ

УЗБЕКИ-КАРЛУКИ

(Историко-этнографический очерк)

ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА“ УЗБЕКСКОЙ ССР
ТАШКЕНТ. 1964

Монография написана на обширном этнографическом, полевом, литературном и археологическом материале. В ней детально раскрывается происхождение узбеков-карлуков, дается характеристика их хозяйства, материальной и духовной культуры; кратко рассматривается вопрос об изменениях в семейном и общественном быту, происшедших за годы Советской власти, показывается ликвидация племенной ограниченности и постепенное вхождение карлуков в узбекскую социалистическую нацию.

Книга рассчитана на специалистов — историков, этнографов, археологов, преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных вузов.

Ответственный редактор
доктор исторических наук
Л. П. ПОТАПОВ

ВВЕДЕНИЕ

Карлуки — одно из многочисленных племен, вошедших в состав узбекской социалистической нации. Их изучение имеет большое значение для выяснения этногенеза узбекского народа. Цель настоящей работы — дать наиболее полное историко-этнографическое описание карлуков, показать их исторические связи с другими племенами и народностями.

Автором использован обширный материал: сообщения китайских династических хроник, древнетюркских орхо-енисейских памятников, арабские, персидско-таджикские источники. Интересно отметить, что во всех этих источниках нет единообразия в названии племени карлуков. В китайских хрониках карлуки обозначены термином «гэлолу» или «гэлу», в арабских и таджико-персидских источниках о карлуках сообщается под несколько искаженным названием — «харлук», «харлуж», «халлук» и т. д. Термин «карлук» впервые встречается в орхо-енисейских памятниках.

В написании данной работы большую роль сыграли наблюдения и материалы, собранные автором во время экспедиционной работы за период 1954—1959 гг.; использована также многочисленная русская и иностранная литература.

В историко-этнографической литературе специальных исследований, посвященных карлукам, нет. Однако отдельные упоминания о них имеются в трудах русских и иностранных ученых. Весьма беглое упоминание о карлуках встречается в работе английского путешественника Александра Борнса¹ и русских исследователей Средней Азии Н. Ханыхова, Д. Н. Логофета, В. И. Массальского, В. Л. Вят-

¹ Александр Борнс, Путешествие в Бухару, изд. П. В. Голубкова, М., 1849, стр. 367—487.

кина и Н. Г. Маллицкого². Из русских ученых-синологов дореволюционного периода отметим Н. Я. Бичурина, которому на основе китайских династических хроник удалось собрать большой фактический материал о народах, населявших Среднюю Азию. В разделе о тюрках он приводит важные сведения о происхождении, расселении и передвижении карлуков³.

Карлукам отведено немало места в работах западноевропейских синологов второй половины XIX в. И. Маркварта, Ф. Хирта, Э. Шаванна⁴.

И. Маркварт, изучив дешифрованные тюркские письма орхоно-енисейских памятников, а также используя китайские и арабские источники, уточнил хронологию событий, связанную с движением карлуков в составе Восточного и Западного Тюркского каганата, установил топографические названия некоторых пунктов, находящихся во владении карлуков, сопоставив их с современной ему топонимикой⁵.

Ф. Хирту принадлежит перевод одной из глав истории династии Тан-Шу, а также некоторых других китайских источников, в которых говорится, что карлуки были разделены на три части. Эти три родовые объединения (Меуло, Чжисы и Ташилы) Хирт отождествляет с уч-огуз⁶, упоминаемым в орхоно-енисейских надписях. Насколько прав здесь Хирт, судить трудно.

Шаванн, как и Хирт, собрал многочисленные сведения о тюркских племенах (в основном о западных тюрках) по

² Н. Ханыков, Описание Бухарского ханства, СПб., 1843, стр. 65; Д. Н. Логофет, Бухарское ханство под русским протекторатом, I, СПб., 1911, стр. 155, 248; В. И. Массальский, Туркестанский край, Россия, под ред. В. П. Семенова-Тян-Шанского, т. XIX, СПб., 1913, стр. 283, 285, 287, 764; В. Л. Вяткин, Каршинский округ, организация в нем войска и события в период 1215—1217 (1800—1803) гг., Изв. Ср.-Аз. Отд. РГО, т. XVIII, Ташкент, 1928, стр. 16, 17, 23; Н. Г. Маллицкий, Учебное пособие по географии Таджикистана, Ташкент—Самарканд, 1929, стр. 62, 125, 140.

³ Н. Я. Бичурин, Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. I, М.—Л., 1950, стр. 262, 265, 270 и след.; т. II, стр. 329; т. III, 1953, стр. 50, 61.

⁴ I. Marquart, Die Chronologie der alttürkischen Inschriften, Leipzig, 1898, SS. 30—38; и след.; F. Hirth, Nachwort zur Inschriften des Tonjūkuk, Zeit des Ku-tu-lu Ilteris Khan), ATIM, Zweite Folge, SS. 1—140; E. Chavannes, Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux; Сб. ТОЭ, вып. VI, СПб., 1903, стр. 4—36 и др. См. также рецензию В. В. Бартольда на эту работу ЗВО, т. XV, вып. 6, стр. 155 и след.

⁵ Об оценке труда Маркварта см. В. В. Бартольд, Новые исследования об орхонских памятниках, ЖМНП, 1899, вып. 9—10, стр. 237—276. См. также его «Памяти Иосифа Маркварта», Известия Академии наук, 1931, № 4, стр. 387—402.

⁶ F. Hirth, op. cit., SS. 43—44.

материалам истории китайской династии Тан-Шу, Цзю-Тан-Шу, Суй-Шу, Бэй-Ши, из сочинений буддийских паломников VIII в., энциклопедии Че-Фу-Юан-Гуй (IX в.) и др. Для нас представляют интерес страницы, рассказывающие о карлуках⁷. Однако Шаванн в своем труде не сопоставил данные орхонских памятников со сведениями китайских источников. Поэтому возникают большие трудности в понимании некоторых племенных названий, а также топографических названий пунктов расселения и продвижения карлуков.

Следует отметить, что вышеуказанные западноевропейские синологи не совсем ясно представляли себе развитие общественных отношений у тюркских племен, в том числе карлуков. Для них, как и для всех буржуазных историков, было свойственно деление народов на «культурные» — оседлые — и «некультурные» — кочевые — народы. Историческое развитие общества они рассматривали как смену политических событий.

Из дореволюционных русских ученых — востоковедов и тюркологов, в трудах которых имеются некоторые сведения о карлуках, можно указать на В. В. Григорьева, В. В. Радлова и Н. А. Аристову.

В. В. Григорьев в своих исследованиях⁸, в переводах трудов иностранных авторов и примечаниях, сделанных к этим переводам⁹, приводит некоторые данные арабских географов-путешественников о карлуках. По мысли В. В. Григорьева, карлуки составляли основное ядро Караханидского государства. Ему принадлежит также теория «толчков», согласно которой вторжение кочевников в области оседлых народов происходило вследствие «...толчков, которые вторгавшиеся получали сами сзади или с боков от других соседних и почему-либо сильных кочевников»¹⁰, что «гонимые и преследуемые сами тотчас же обращаются в победителей и преследователей»¹¹.

Как видно, указанная теория В. В. Григорьева объясняет набеги и грабительские войны кочевых племен, совершенно игнорируя противоречия, происходившие внутри этих пле-

⁷ E. Chavannes, op. cit., pp. 4, 21, 25, 32—35 и след.

⁸ В. В. Григорьев, Об арабском путешественнике X в. Абу-Долфе, СПб., 1872, стр. 12—36; его же, Караханиды в Мавераннахре, по Та'рихи Мунеджим-баши, ТВОАО, ч. XVII, СПб., 1874, стр. 192—247.

⁹ В. В. Григорьев, Дополнения к переводу немецкой книги К. Риттера «Землеведение. География стран Азии, находящихся в непосредственных сношениях с Россией», сб. «Восточный Туркестан», вып. второй, СПб., 1873, стр. 195, 101—108 и след.

¹⁰ В. В. Григорьев, Об отношении между кочевыми народами и оседлыми государствами, ЖМНП, 1875, № 3, стр. 11.

¹¹ Там же, стр. 12.

мен. По В. В. Григорьеву получается, что выход карлуков с Алтая был следствием вытеснения их народами, входившими в Восточно-тюркский каганат и владения уйгурских ханов, а перекочевав в Семиречье (766 г.), карлуки усилились и сами уже преследовали племена, входившие в состав Западного каганата. Однако основной причиной массового нашествия кочевников, в том числе карлуков, на земли соседних народов было стремление кочевой знати к грабительским набегам с целью захвата пастбищ соседних племен, скота и рабов. Как указывал К. Маркс, у пастушеских племен «война — это один из самых первобытных видов труда»¹².

В. В. Радлов в своей работе об уйгурах отрицает факт проникновения карлуков в Фергану в VIII—IX вв.¹³ Н. А. Аристов приводит сообщения арабских авторов о карлуках, дополняя их сведениями из китайских источников, а при расшифровке названий некоторых географических пунктов указывает на их связи с карлуками¹⁴. Н. А. Аристов, подобно В. В. Григорьеву, доказывает, что господствовавшие в Туркестане и в Мавераннахре в X—XII вв. тюрки, ханы которых именовались илеками, были карлуками, что некогда они были многочисленным племенем; перейдя к оседлости, карлуки сохранили лишь свое племенное название.

Н. А. Аристов не смог объяснить внутренних процессов, происходивших в среде кочевых племен, и причин образования у них государственной власти, в частности, образования государства караханидов, ядро которого составляли карлуки. Согласно теории Аристова, семья механически превращается в род, род — в племя и племя — в государство. Против этих построений Аристова в свое время выступал В. В. Бартольд¹⁵.

Наиболее ценные сведения о карлуках имеются в трудах В. В. Бартольда, А. Ю. Якубовского, А. Н. Бернштама.

Труды В. В. Бартольда основаны на многочисленных арабо-персидских источниках с привлечением русской и за-

¹² К. Маркс, *Формы, предшествующие капиталистическому производству*, М., Госполитиздат, 1940, стр. 24.

¹³ В. В. Радлов, *К вопросу об уйгурах*, предисловие к изданию «Кудатку билик», Записки Академии наук, СПб., 1893, т. XXII, кн. 1, стр. 117—119.

¹⁴ Н. А. Аристов, *Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их численности*, журн. «Живая старина», вып. III и IV, СПб., 1896, стр. 282, 297, 303—314 и след.

¹⁵ См. рецензию В. В. Бартольда на вышеуказанную работу Н. А. Аристова, ЗВО, т. XI, 1897—1898, СПб., 1899, стр. 341—356.

падноевропейской литературы¹⁶. Правда, сообщения В. В. Бартольда о карлуках очень разбросаны и не систематизированы. Более конкретную оценку роли карлуков в истории народов Средней Азии дает А. Ю. Якубовский¹⁷. Подчеркивая роль карлуков в образовании Караханидского государства и в отторчивании согдийского населения в Семиречье и в Мавераннахре, он говорит также о культурном превосходстве карлуков по сравнению с другими тюркоязычными племенами, расселившимися в Семиречье в VIII—X вв.

А. Н. Бернштам¹⁸ в результате многочисленных археологических исследований установил карлукский период в Семиречье. Особенностью этого периода является усиление реальной связи кочевников-карлуков с оседлыми народами, интенсивный переход карлуков к оседлости и появление у них укрепленных поселений. В области культурного развития карлукский период характеризовался развитием ремесленного производства.

Некоторые данные о карлуках имеются в работах советских ученых С. В. Киселева, Л. П. Потапова, Н. А. Кислякова¹⁹.

¹⁶ В. В. Бартольд, *О христианстве в Туркестане в домонгольский период*, ЗВО, т. VIII, 1893—1894, СПб., 1894, стр. 14, 22—28; *Die historische Bedeutung der alttürkischen Inschriften in den arabischen Quellen*, ATIM, SS. 21—35; *Die alttürkischen Inschriften in den arabischen Quellen*, ATIM, Zweite Folge, 1899, SS. 18—28; *Karluk, Enzyklopaedie des Islams*, Bd. II, SS. 820—821; *Туркестан в эпоху монгольского нашествия*, ч. II, СПб., 1900, стр. 71, 73, 205—207 и след; *История культурной жизни Туркестана*, Л., 1927, стр. 70—71, 72—74; 80—81; *Киргизы (исторический очерк)*, Фрунзе, 1927, стр. 15, 18, 19 и след; *Очерк истории Семиречья*, Фрунзе, 1943, стр. 8, 21—25, 37—39, 51 и др.

¹⁷ А. Ю. Якубовский, *Феодалное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в X—XV вв.*, Материалы по истории народов СССР, вып. 3, Л., 1933, стр. 21—24; *Очерки истории СССР, IX—XIII вв.*, М., 1953, гл. 4, § 1, стр. 476—522 и др.

¹⁸ А. Н. Бернштам, *Памятники старины Таласской долины (историко-археологический очерк)*, под ред. А. Ю. Якубовского, Алма-Ата, 1941, стр. 48, 49; *Культура древнего Киргизстана*, Фрунзе, 1942, стр. 11—12; *Историко-культурное прошлое Северной Киргизии по материалам Большого Чуйского канала*, Фрунзе, 1943, стр. 20, 21; *Социально-экономический строй орхон-енисейских тюрков VI—VIII вв.*, стр. 47—60, 80, 82, 121—139, 168, 188; *Труды Семиреченской археологической экспедиции, «Чуйская долина»*, под рук. А. Н. Бернштама, М.—Л., МИА, 1950, № 14, стр. 75—76, 127—131, 147; *Киргизстан в период карлуков, История Киргизии*, т. I, Фрунзе, 1956, стр. 98—113.

¹⁹ С. В. Киселев, *Древняя история Южной Сибири*, М., 1951, стр. 610; Л. П. Потапов, *Очерки по истории алтайцев*, М.—Л., 1953, стр. 92, 95, 96; *Очерки истории СССР, IX—XIII вв.*, М., 1953, стр. 740—744; Н. А. Кисляков, *Очерки по истории Каратегина*, Изд-во АН ТаджССР, 1954, стр. 20—21.

О карлуках говорится и в трудах лингвистов-тюркологов А. Н. Самойловича, С. Е. Малова, А. К. Боровкова, Н. А. Баскакова и венгерского тюрколога Л. Лигети²⁰.

А. Н. Самойлович с большой осторожностью выделял карлукский диалект тюркского языка, называя его иначе «чагатайским». Н. А. Баскаков, а вслед за ним и Л. Лигети при классификации тюркских языков выделяют уже специальную карлукскую группу, которая, как отмечает Н. А. Баскаков, создавалась в эпоху караханидов (X—XI вв.) в результате взаимодействия западных и восточных тюркских языков, с одной стороны, и таджикско-иранских языков Средней Азии, с другой. К карлукской группе тюркских языков, по классификации Н. А. Баскакова, относятся две подгруппы: карлукско-уйгурская и карлукско-хорезмская.

Этнографическое изучение карлуков началось сравнительно недавно. Впервые этот вопрос был затронут в статье А. К. Писарчик и Б. Х. Кармышевой²¹, где говорится о расселении карлуков, некоторых родовых делениях, а также дается краткая характеристика хозяйства и быта карлуков Кулябской области Таджикской ССР. В нескольких работах²² Б. Х. Кармышева дает ценные сведения о карлуках, расселившихся как в Таджикистане, так и в южных и западных районах Узбекистана. Отдельная статья посвящена жилищу карлуков²³.

²⁰ А. Н. Самойлович, Некоторые дополнения к классификации турецких языков, Труды Петроградского института живых восточных языков, вып. 4, Петроград, 1922, стр. 13; его же, К истории литературного среднеазиатско-турецкого языка, сб. «Мир-Али-Шир», Л., 1928, стр. 11—19; С. Е. Малов, Таласские эпиграфические памятники, в кн. М. Е. Массона, «К истории открытия древне-тюркских рунических надписей в Средней Азии», М.—Л., 1936 (материалы Узкомстариса), вып. 6—7, стр. 26; А. К. Боровков, Очерки истории узбекского языка, III, Ученые записки Института востоковедения АН СССР, т. XVI М.—Л., 1958, стр. 216—217; Н. А. Баскаков, К вопросу о классификации тюркских языков, Известия АН СССР, Отделение литературы и языка, т. XI, вып. 2, 1952, стр. 121—134; Л. Лигети, О монгольских и тюркских языках и диалектах Афганистана, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (Acta Orient. Hung.), Regiget. L. Ligeti, t. IV, Budapest, 1954, p. 93—97.

²¹ А. К. Писарчик и Б. Х. Кармышева, Опыт сплошного этнографического обследования Кулябской области, Изд-во АН ТаджССР, 1953, стр. 79—95.

²² Б. Х. Кармышева, Сведения об узбекских родах семиз и кесамир, Сборник статей по истории и филологии народов Средней Азии, Сб. СИФНСА, 1953, стр. 102, 107; Узбеки-локайцы Южного Таджикистана, 1954, стр. 2, 8, 14—16 и след.; Некоторые данные к этногенезу населения южных и западных районов Узбекистана, КСИЭ, вып. XXVII, М., 1955, стр. 14—19 и др.

²³ Б. Х. Кармышева, Жилище узбеков племени карлук южных районов Таджикистана и Узбекистана, ИООН АН ТаджССР, вып. 10—11, 1956, стр. 13—23.

Антропологические данные о карлуках имеются в работах Л. В. Ошанина²⁴, который на основе исследования карлуков Южного Таджикистана приходит к выводу, что карлуки являются типичными представителями брахицефальной европеоидной расы среднеазиатского Междуречья.

В данной монографии отмечены лишь те работы, которые имеют наиболее важное значение в изучении карлуков. Используемая литература о хозяйстве и быте карлуков указана в примечаниях и в конце книги.

В заключение автор выражает свою глубокую признательность доктору исторических наук Н. А. Кислякову и кандидату исторических наук Б. Х. Кармышевой за большую помощь, оказанную при написании настоящей монографии.

²⁴ Л. В. Ошанин, Антропологический состав и вопросы этногенеза таджиков и узбеков Южного Таджикистана, ТИИАЭ АН ТаджССР, т. LXII, 1957, стр. 34—35, 41—43 и след.; Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез ее народов, ч. 2, Ереван, 1958, стр. 69, 72.

Глава I

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О КАРЛУКАХ

(происхождение, расселение и продвижение карлуков)

Первые письменные упоминания о карлуках под названием гэлолу (иногда гэлу) встречаются в «Таншу» — исторической хронике китайской династии Тан (618—907 гг.)¹; спустя почти сто лет о них, но уже как о карлуках, упоминается в надписях орхоно-енисейских надгробных памятников².

По данным этого источника, гэлолу (карлуки) произошли из «тукюеского (тюркского. — К. Ш.) дома»³. Тукюесцы, как племенная группа, сложились в IV в. Они происходили из гуннского объединения и в результате внешних политических событий в первой половине V в. оказались в горах Гаочана (севернее Турфана). Здесь их покорили жужане и переселили на южные склоны Монгольского Алтая⁴. Жужане жестоко эксплуатировали тукюесцев. В 552 г. тукюесцы подняли восстание против своих угнетателей, которое привело к падению Жужанского каганата. Созданный в середине VI в. Тюркский каганат не был устойчивым. В нем происходила непрерывная междоусобная борьба между многочис-

¹ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 263, 288, 347.

² См. С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, стр. 12, 41, 42; ЗВО, т. XII, вып. II—IV, Сб. ТОЭ, вып. IV; А. Бернштам, Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрков, VI—VIII вв., стр. 46—49; Г. И. Рамstedt, Как был найден Селенгинский камень; он же, Перевод надписи Селенгинского камня, ТТКОПОРГО, т. XV, стр. 36, 39—47.

³ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 347.

⁴ Слово «тукюес», или «тугю», на языке тукюесцев означало «шлем». У Бичурина тукюесцы встречаются также под названием «дулга» (т. I, стр. 220—221), что на монгольском языке также означает «шлем». Такое название предки тюркоязычных племен получили, вероятно, по ассоциации, вызываемой местом их расселения на Алтае, центральная часть которого представляла собой вид шлема, обращенного углублением кверху (Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 226—227).

ленными тюркоязычными племенами Алтая, в результате чего в 588 г. он распался на два самостоятельных каганата — Западный с центром в Семиречье и Восточный с центром в Монголии.

Согласно китайским источникам середины VII в., племя карлуков состояло из трех крупных родовых объединений: меуло (мэули), чжисы (пофу) и ташилы⁵, кочевавших в этот период в Западном Алтае⁶, вероятно, по реке Чарыш (один из притоков которой, по мнению Н. А. Аристова, назывался Карлык)⁷ и далее на юго-запад, по обоим берегам Иртыша⁸, до современной Семипалатинской области⁹, вокруг оз. Зайсан, по всей Джунгарии, включая Тарбагатай. Незначительная часть их кочевала также в районе Хангайского хребта¹⁰.

Обширные кочевья трех указанных карлукских родовых объединений находились как бы на стыке Восточного и Западного каганатов. В 646 г. восточнотюркский хан Чеби подчинил карлуков Западного Алтая, а Ашин Хэлу (будущий правитель Западного каганата) — карлуков, расселившихся в Тарбагатае (Северо-Западная Джунгария)¹¹.

Однако карлуки не прекращали борьбы. Междоусобица среди членов царствующего дома, межплеменные войны, а также давление внешних врагов в VII в. ослабили Западный и Восточный каганаты. Воспользовавшись этим, карлуки на некоторое время приобрели независимость.

Из районов расселения карлукских родовых объединений — меуло, чжисы, ташилы — в 657 г. были созданы три административные области: Инь-Шань, Дами, Сюань-Чи, правителями которых были назначены главы ука-

⁵ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 347. См также Liu Mau Tsai, Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-türken (Tu-küe), Bd. II, wiesbaden, 1958, S. 585, прим. 300.

⁶ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 347.

⁷ Н. А. Аристов, указ. соч., стр. 297.

⁸ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 347.

⁹ В. Бартольд, Историческое значение старотюркской надписи, см. АТМ, Zweite Folge, S. 29.

¹⁰ Хангайские горы у Бичурина упоминаются под названием Удэ-гянь (т. I, стр. 347), а в надписи Селенгинского камня значится Этиюкен, что одно и то же (Г. И. Рамstedt, Перевод надписи Селенгинского камня, ТТКОПОРГО, т. XV, стр. 44); Л. П. Потапов доказал, что Этиюкен — горный хребет, находится в северо-западной части Тувы и отнюдь не соответствует только Хангайскому хребту (см. «Новые данные о древнетюркском «Ötükäp», журн. «Советское востоковедение», 1957, № 1, стр. 111).

¹¹ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 263, 289.

занных родовых объединений. Впоследствии от рода чжисы отделилась некоторая часть карлуков, а из районов их расселения была образована четвертая административная область — Гинь-Фу¹².

В конце VII в. возродился Восточный каганат; отдельные районы расселения карлуков были насильно включены в его состав.

Однако карлуки не прекращали борьбы за свою независимость, о чем свидетельствуют строки 41—42 в большой надписи на памятнике, поставленном в честь Кюль-Тегина и его брата Могилян-хана. «Когда Кюль-Тегину было двадцать семь лет¹³, народ карлуков вследствие свободы и независимости стал [нам] врагом. Мы сразились при священной вершине Тамаг¹⁴. В этом сражении Кюль-Тегину было тридцать лет¹⁵; сев верхом на своего белого [коня] героя Шалчи, он бросился в атаку, двух мужей он заколол [копьем], одного за другим; мы убили [многих] карлуков и [оставшихся] покорили...»¹⁶.

В период непрерывных войн с Восточным и Западным каганатами, а также с местными властями, многочисленные группы карлуков спустились из районов своего прежнего расселения (Алтая и Тарбагатая) на юг¹⁷ и юго-восток и проникли на территорию Западного каганата. Здесь между двумя крупнейшими племенами — карлуками и тюркешами — началась борьба за господство в каганате, которая в начале VIII в. приняла особенно ожесточенный характер.

Тюркешы кочевали между реками Чу и Или, главная ставка их князей находилась в г. Суябе. В 712 г. карлуки в союзе с племенами Хуву и Шуниси предприняли большой поход против тюркешей, однако разбить их окончательно не удалось.

В дальнейшем тюркешы несколько усиливаются. В 40-е годы VII в. они начали играть заметную роль в политической жизни Западного и Восточного каганатов, но к середине VIII в. в междоусобной борьбе тюркешы теряют свое могущество, что было использовано карлуками. В 751 г. карлуки

¹² Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 347.

¹³ Кюль-Тегин умер в 731 г. в возрасте 47 лет; если во время восстания карлуков ему было 27 лет, то восстание можно датировать 711 г. О времени смерти Кюль-Тегина см. С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, стр. 41—42.

¹⁴ Эта вершина, по-видимому, находится где-то в горах Тарбагатая.

¹⁵ Сражение на вершине Тамаг происходило в 714 г.

¹⁶ С. Е. Малов, указ. соч., стр. 41—42.

¹⁷ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 347.

¹⁸ В. В. Бартольд, Сочинения, т. II, ч. 1, М., Изд-во восточной литературы, 1963, стр. 33.

усилили давление на тюркешей и стали переселяться на богатые пастбищами районы Семиречья.

Хотя немало карлуков проникло в Семиречье, на юг и юго-восток за Тяньшаньские горы и в Фергану, основные массы их до середины VIII в. все еще оставались в Алтайских горах (по обе стороны Черного Иртыша, в Южном Алтае и Тарбагатае).

В этот период уйгурский хан Пэйло (в древнетюркских памятниках — Моюн-Чур) решил подчинить своей власти все тюркские племена Восточного и Западного каганатов. Действуя в союзе с карлуками и басими, Пэйло в 742 г. одержал окончательную победу над ханами Восточного каганата. Затем хан Пэйло нанес удар по басими, а после их разгрома (745 г.) обратил оружие против карлуков.

После многолетней борьбы уйгурам удалось покорить племена карлуков, расселившиеся в районе Хангайского хребта и Танну-Ола¹⁹, а карлуки, оставшиеся жить по Иртышу, Южному Алтаю и Тарбагатаю, к этому времени объединились под властью единого племенного вождя — шеху²⁰.

В 766 г., победив тюркешей, карлуки передвинулись в глубь Семиречья. Столицей карлукских ханов (ябгу) стал Суяб (город на реке Чу). Вождь карлуков сделался властителем территории от Джунгарского Алатау до Сыр-Дарьи; лишь незначительным группам карлуков удалось проникнуть за Сыр-Дарью. Характеризуя этот период в истории карлуков, бухарский ученый 'Ауфи (XIII в.) писал: «Их родина находилась у горы Йун-С²¹, в которой [добывают] золото. Халлухи были подданными тогузгузов (т. е. уйгуров. — К. Ш.), но, восстав против них, они вторглись в землю Тюркестана²², а некоторые из них пришли [даже] в страну Ислама»²³.

Таким образом, со второй половины VIII в. территория расселения карлуков простиралась от оз. Балхаш и Джунгарского Алатау до Сыр-Дарьи, включая также часть Ферганской долины. Наиболее достоверные сведения об этих районах дает неизвестный автор «Худуд ал-алем» (X в.)²⁴.

¹⁹ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 347.

²⁰ Высший титул у тюрков — ябгу — переводится китайцами как «шеху» или «шэху» (Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. III, стр. 303).

²¹ Йун-С — под этими горами, видимо, имелся в виду Алтай. См. V. Minorsky, Hudud al-Alam, London, 1937, p. 286.

²² Имеется в виду Семиречье.

²³ См. В. В. Бартольд, Туркестан..., ч. I, стр. 99—100.

²⁴ Худуд ал-алем, рукопись. Туманского с введением и указателем В. Бартольда, Л. 1930.

Он делит страны, лежащие к северу от экватора, на 45 областей и на 42-м месте помещает область карлуков — «Халлух». В главе «Слово об области Халлухов и ее городах» автор указанного сочинения пишет: «На востоке от нее — некоторые из областей Тибета, области ягма и область тогузгузов. С юга — некоторые из областей ягма и область Мавераннахр. На западе — область гузов и на севере — область чигилей и тогузгузов»²⁵.

Основными районами расселения тогузгузов (уйгуров) в середине IX в. были районы Урумчи, Турфан, Хами²⁶, Анси и земли, граничащие с северо-восточной частью Тибета²⁷. Приблизительная граница между владениями карлуков и тогузгузов проходила по рекам Черчен, Тарим²⁸ и частично Аксу. Земли, лежащие к западу и юго-западу от этих рек, принадлежали карлукам, а к северо-востоку, востоку и юго-востоку — уйгурам. Южным соседом карлуков, как указывается в рукописи, было племя ягма; границей между ними служила река Нарын, названная в рукописи Хатлам²⁹.

Племя ягма к середине X в. принадлежали земли, расположенные в основном к югу от верховьев Нарына, включая древние города Ат-баши, Канджагар-баши до Кашгара включительно. По словам Гардизи (середина XI в.), племя ягма выделилось из состава тогузгузов и поселилось между владениями карлуков и кимаков³⁰.

Это сообщение Гардизи соответствует данным китайских историков, отмечающих, что племена хойха (уйгуры или тогузгузы) в 840 г. потерпели поражение от хагасов (киргизов); 15 уйгурских колен во главе с министром Сичжи Панделэ бежали к карлукам в северо-западные пределы Джунгарии — Тарбагатай³¹. В таком случае место расселения этих огузов должно было находиться между землями племен кимаков, которые кочевали к северо-западу от Тарбагатая, по левому берегу Иртыша, и карлуков, перенесших свои кочевья к тому времени (середина IX в.) в Семиречье, а затем дальше на юг, к юго-востоку от Или.

²⁵ Худуд ал-алем, л. 176.

²⁶ А. Ю. Якубовский, Арабские и персидские источники об уйгурском — Турфанском княжестве в IX—X веках, ТОВ, Л., 1947, т. IV, стр. 424 и 431.

²⁷ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 334—335.

²⁸ Граница между карлуками и тогузгузами по Тариму отмечалась А. Ю. Якубовским (см. «Очерки истории СССР», IX—XIII вв., стр. 484; История Узбекской ССР, т. I, книга первая, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1955, стр. 240).

²⁹ Худуд ал-алем, л. 96.

³⁰ В. Бартольд, О поездке в Среднюю Азию в 1893—1894 гг., Зап. АНИФО, т. I, № 4, СПб., 1897, Приложение Гардизи, стр. 108.

³¹ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 334 и 338—339.

Расселившиеся между кимаками и карлуками племена ягма, по словам Гардизи, постоянно терпели притеснения от своих соседей. К тому же внутри самого племени происходила междоусобная борьба, в результате которой часть ягма переселилась на «расстояние одного месяца пути»³² от своих прежних районов, что примерно соответствует Кашгарии. Другая же часть их осталась в Тарбагатае и впоследствии переселилась в районы среднего течения Или и далее к югу до Иссык-Куля, о чем имеется указание в «Худуд ал-алем»³³.

Гардизи объясняет переселение племени ягма на северо-запад Кашгарии союзом с каким-то тюркским хаканом, с которым они договорились совершать «совместные нападения во все стороны». Главой какого племени являлся указанный хакан, сказать трудно. Однако отметим, что часть Восточного Туркестана³⁴, в том числе город Кашгар, до прихода сюда ягма принадлежала карлукам, и владельцы Кашгара избирались из среды карлуков, а несколько позднее (видимо, в конце IX или в начале X в.) — уже из ягма³⁵. Под термином «хакан» понимался тогда глава тюрков; он употреблялся в смысле «предводитель предводителей, подобно тому, как персы говорят шахиншах»³⁶. Предводитель карлуков, по словам Мас'уди, назывался «хаканом над хаканами»³⁷.

Все это наводит нас на мысль, что упомянутый Гардизи хакан, вероятно, был одним из карлукских ханов.

К моменту проникновения карлуков на Заилийские земли (т. е. на земли, лежащие к югу от Или до Сыр-Дарьи) Мавераннахр был завоеван арабами, которые проникли сюда с начала VIII в. К середине IX в. они уже прочно обосновались на некоторых землях к северу от Сыр-Дарьи — от восточной границы Ферганы (приблизительно от слияния Нарына с Карадарьей) до Исфиджабской области включи-

³² В. Бартольд, О поездке в Среднюю Азию..., Приложение Гардизи, стр. 108.

³³ Худуд ал-алем, л. 186.

³⁴ В понятие Восточного Туркестана входит район между 35 и 43° с. ш. и 72—90° в. д. Восточный Туркестан включал города Кашгар, Куча, Аксу, Уч-Турфан, Карашар, Янги-Гиссар, Яркенд и Хотан; см. «Сборник географических, топографических материалов по Азии», вып. XXIII, СПб., 1886, стр. 2, 3, 12.

³⁵ Худуд ал-алем, л. 176.

³⁶ Ал-Хорезми, Мафатих ал-улум, перевод С. Волина (см. МИТТ, стр. 217).

³⁷ К. Риттер, Землеведение, география стран Азии, находящихся в непосредственных сношениях с Россией. Восточный Туркестан, выпуск второй. Перевод с дополнением и критическими замечаниями В. Григорьева, СПб., 1873, стр. 285.

тельно. В 893 г. Исмаил Самани предпринял большой поход против тюрок и захватил город Тараз³⁸. Однако он не смог перейти реку Талас, так как карлуки оказали его войскам упорное сопротивление.

Таким образом, Тараз продолжительное время был крайним рубежом между владениями карлуков и так называемым мусульманским миром. Даже после завоевания арабами Ферганы карлуки удерживали в своих руках весь район между Нарыном и Карадарьей с городами Узген, Бискен (Избаскент), Селат (Кокан-Кишлак), Хефтдех³⁹ (семь селений). Главным центром указанной области был город Хатлам (на месте теперешнего Кетмень-Тюбе), ставший резиденцией карлукских правителей⁴⁰.

Западными соседями карлуков, как указывалось в рукописи «Худуд ал-алем», были гузы (или огузы)⁴¹. По сообщению Истахри, в середине X в. гузы занимали территорию по восточному и северному берегам Каспия, огибая мусульманские владения Джурджана⁴² до Фараба⁴³ и Асфиджаба⁴⁴, соседями их были на западе хозары, на северо-западе болгары, на северо-востоке кимаки и на востоке карлуки⁴⁵. По этим сообщениям Истахри можно понять, что гузы граничили с карлуками по линии Фараб — Асфиджаб.

Приблизительно на ту же линию указывает ал-Макдиси. По его данным, «Беркут и Баладж — два города, находившиеся недалеко от Исфиджаба, к западу от него, — являлись крепостями против огузов. Это был самый восточный район расселения туркмен-огузов в X в.»⁴⁶.

Дальними соседями карлуков на севере и северо-западе являлось тюркское племя кимаков. По сообщению Гардизи, кимаки жили на Иртыше⁴⁷. Часть кимаков к середине X в.

продвинулась к Сыр-Дарье, в район Саурана⁴⁸, и таким образом стала соседом гузов.

Киргизы среди соседей карлуков в рукописи «Худуд ал-алем» не упоминаются, но зато в главе о киргизах говорится, что соседями их на юге, кроме тогузгузов, частично были карлуки. Один из киргизских родов, называемый ксайм или кесайм, видимо, был карлукского происхождения. В указанной рукописи сказано, что «это племя отличается от киргизов. Его язык ближе к языку халлухов»⁴⁹. Киргизы к середине X в. занимали верховья Или⁵⁰ и по ее притокам Шарын и Текес подходили к восточному берегу Иссык-Куля. Они владели также северными и отчасти южными склонами Восточного Тянь-Шаня⁵¹.

Из рукописи «Худуд ал-алем» видно, что к середине X в. карлукам принадлежала обширная территория от границ владений гузов на западе до пределов Тибета на востоке и от владений кимаков на Иртыше на севере до границ Саманидского государства на юге⁵².

Сведения «Худуд ал-алем» дополняются данными других мусульманских источников. По сообщению Истахри, карлуки были расселены «от Исфиджаба до отдаленнейших мест Ферганы»⁵³, т. е. по Истахри, земля карлуков находилась к востоку от земли гузов, на запад от земли тогузгузов, к югу от земли кимаков⁵⁴. По данным Мас'уди, в его время (первая половина X в.) карлуки жили «по всей Фергане, Шашу и окрестным местам»⁵⁵, а по сведениям Ибн Хаукаля (середина X в.), «требовалось 30 дней пути, чтобы пройти через земли карлуков с запада на восток»⁵⁶. Арабский путешественник Абу Долеф (X в.) сообщает, что ему пришлось ехать по земле карлуков 25 дней⁵⁷.

Хотя сведения арабских и персидских источников и дают нам представление об обширности владений карлуков, однако под «владениями карлуков» в данном случае подразумеваются не только земли, на которых жили карлуки, но и территория, которую занимали тюркские племена чигиль,

⁴⁸ Сауран (или Сабран) — город на нижнем течении Сыр-Дарьи, возле нынешней ж.-д. ст. Сауран, недалеко от г. Туркестана (см. МИТТ, т. I, стр. 183).

⁴⁹ Худуд ал-алем, л. 176.

⁵⁰ Там же, л. 6а.

⁵¹ Там же, л. 176, 18а.

⁵² Там же, л. 18а.

⁵³ МИТТ, т. I, стр. 178.

⁵⁴ Там же.

⁵⁵ К. Риттер, указ. соч., стр. 202.

⁵⁶ Очерки истории СССР, IX—XIII вв., стр. 484.

⁵⁷ См. В. Григорьев, указ. соч., стр. 35.

³⁸ В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана, стр. 71.

³⁹ По предположению А. Бернштама, Хефтдеху соответствуют многочисленные руины между Масса (Избаскент) и Кугуртом (Акман, Чука-Тепе); см. его «Древняя Фергана», стр. 31.

⁴⁰ Там же.

⁴¹ Худуд ал-алем, л. 176.

⁴² Джурджаном арабские географы называли Ургенч. Однако в данном случае под Джурджаном понимается страна Хорезм в целом.

⁴³ Фараб, позже называемый Отраром, находился у теперешней ж.-д. ст. Тимур (см. МИТТ, т. I, стр. 67).

⁴⁴ Асфиджаб (или Исфиджаб) соответствует кишлаку Сайрам, близ Чимкента (см. МИТТ, т. I, стр. 177—178).

⁴⁵ Сведения Истахри нами приведены из работы В. Григорьева, «Об арабском путешественнике X в. Абу-Долефе...», стр. 13.

⁴⁶ История народов Узбекистана, т. I, Ташкент, 1950, стр. 270.

⁴⁷ В. Бартольд, Отчет о поездке в Среднюю Азию..., Приложение Гардизи, стр. 106, 107.

тухсы, аргу, ягма. Поскольку верховная власть над указанными племенами в середине X в., по-видимому, принадлежала главному военачальнику карлуков — ябгу (в арабских источниках — джабгу), мусульманские источники приписывали всю указанную территорию карлукам.

Чтобы уточнить территорию непосредственного расселения карлуков, остановимся кратко на районах, где жили подвластные карлукам племена — тухсы, аргу⁵⁸, чигиль (о районах расселения ягма уже говорилось выше).

В рукописи «Худуд ал-алем» о тухсы говорится как о северном соседе карлуков⁵⁹. Гардизи (середина XI в.) сообщает, что территория, на которой жили тухсы, начиналась «по левую сторону, как перейти перевал»⁶⁰. К середине X в. они продвинулись значительно дальше к югу и вместе с карлуками жили вдоль западной оконечности Тянь-Шаня⁶¹. Махмуд Кашгарский (XI в.) сообщает, что аргу жили в области городов Исфиджаба, Тараза и Баласагуна⁶².

Племена чигиль занимали второе место после карлуков по численности среди тюркских племен Семиречья. Они жили на территории к югу от Или до Сыр-Дарьи, а по сведениям «Худуд ал-алем» (середина X в.), — к западу и отчасти к юго-востоку от Иссык-Куля⁶³. Из текста указанной рукописи нельзя не заметить, что земли, занимаемые чигилями, принадлежали карлукам и что все районы, где они жили, были также местом расселения карлуков⁶⁴.

Махмуд Кашгарский считал, что название «чигиль» относится к трем группам тюрок⁶⁵. «Первая из них — племя кочевников — обитает в Куясе⁶⁶, а этот город за Барсаганом⁶⁷. Вторая группа — близ Тараза, где находится их город Чигиль...»⁶⁸. Где проживала третья группа, Махмуд Каш-

⁵⁸ Тухсы и аргу являются остатками племени тюргеши (кит. туциши).

⁵⁹ В. Бартольд, Отчет о поездке в Среднюю Азию..., Приложение Гардизи, стр. 25.

⁶⁰ В. Бартольд, Очерки истории Семиречья, стр. 23—24. Этот перевал, находящийся на западной оконечности Заилийского Алатау, вероятно, соответствует перевалу Кастек.

⁶¹ Худуд ал-алем, л. 16а.

⁶² Баласагун соответствует развалинам Ак-Пешин, находящимся у Токмака (см. Труды Семиреченской археологической экспедиции, № 14, стр. 10, 13, 21).

⁶³ Худуд ал-алем, л. 36 и 18а.

⁶⁴ Там же, л. 18а.

⁶⁵ МИТТ, т. I, стр. 311.

⁶⁶ Куяс — город, расположенный на юго-восток от оз. Иссык-Куль.

⁶⁷ Барсаган, или Барсахан, по указанию автора «Худуд ал-алема», находился на южном берегу оз. Иссык-Куль.

⁶⁸ Город Чигиль был расположен примерно в 3 км от г. Тараза (теперь Джамбул).

гарский не указывал. Данные предыдущих источников дополняются сведениями о чигилях Гардизи. «Все окрестности Иссык-Куля заняты джикилями», — сообщает Гардизи⁶⁹.

Из всех приведенных сведений, почерпнутых из ряда источников, ясно выступает тот факт, что владения чигилей были составной частью владений карлуков. Это наводит на мысль о родственно-близких отношениях чигилей с карлуками. В. Бартольд, анализируя взаимоотношения этих племен, утверждал, что чигили выделились из среды карлуков⁷⁰; на тесную близость их указывали также Н. А. Аристов⁷¹, А. Ю. Якубовский⁷².

К середине X в. основная масса карлуков жила к юго-западу от Иссык-Куля⁷⁴, по бассейнам рек Талас, Чу⁷⁵, и к северу от этого озера, до среднего течения Или включительно. Они жили также к югу от Иссык-Куля, по обоим склонам Тяньшаньских гор, в бассейне Нарына, в Фергане и Тохаристане.

Карлуки, проживавшие к югу от Таласа, в Исфиджабской области и на Сыр-Дарье, перешли в мусульманство. Ибн Хаукаль (X в.) писал: «Сюткенд [лежит] к западу от р. Шаш, в нем есть мечеть, и в нем собираются тюрки из [разных] племен гузов и карлуков, которые уже приняли ислам»⁷⁶.

Наиболее подвижная часть карлуков, огузов, аргу и других тюркских племен неоднократно переходила на левый берег Сыр-Дарьи и через Кызылкумы могла доходить до долины Зеравшана, где уже с середины VIII в. значительная группа их вела оседлый образ жизни⁷⁷.

Некоторые историки отрицают тот факт, что в прошлом карлуки владели Ферганской долиной. Так, В. В. Радлов, приводя высказывания Мас'уди о принадлежности Ферганы карлукам, писал, что слово «карлук» попало в текст Мас'уди по ошибке, так как они никогда не жили в Фергане, где до середины X в., по его мнению, обитали уйгуры⁷⁸. В. В. Рад-

⁶⁹ В. Бартольд, Отчет о поездке в Среднюю Азию..., Приложение Гардизи, стр. 114.

⁷⁰ В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, стр. 71; он же, Очерки истории Семиречья, стр. 22.

⁷¹ Н. А. Аристов, указ. соч., стр. 312.

⁷² Очерки истории СССР, IX—XIII вв., стр. 484.

⁷⁴ Худуд ал-алем, л. 136.

⁷⁵ Худуд ал-алем, л. 176 и 186; см. также К. Риттер, Землеведение, выпуск второй, стр. 222.

⁷⁶ МИТТ, т. I, стр. 184.

⁷⁷ История народов Узбекистана, т. I, стр. 153.

⁷⁸ В. В. Радлов, указ. соч., стр. 117.

лов приводит доказательства того, что караханидские ханы вышли из среды уйгуров; он игнорирует также исторические факты о принадлежности карлукам большей части Ферганы еще с начала VIII в.⁷⁹

Точную дату проникновения карлуков в Фергану и далее на территорию Тохаристана установить не удалось. По-видимому, это произошло в период борьбы Восточного и Западного каганатов с внешними врагами, когда часть карлуков, притесняемая ханами обоих каганатов⁸⁰, в середине VII в. переселилась в верховья Нарына до Кетмень-Тюбе включительно, а затем на юго-восток, к Кашгару, Яркенду, Хотану и даже проникла в Тохаристан.

Это подтверждается сообщением о том, что в 648 г. карлуки, проживавшие в Кашгаре, Яркенде, Хотане, выступили против тюркшей, совершавших нападения на Восточный Туркестан⁸¹.

Прочно обосновавшись в верховьях Нарына и частично в Восточном Туркестане, карлуки к середине VIII в., тесня племена Западного каганата⁸², двинулись вниз по Нарыну, заняв Восточную Фергану до слияния Нарына с Карадарьей; наиболее подвижные группы поселились на землях Центральной Ферганы.

Продвижение карлуков в глубь Ферганы вызвало серьезные опасения со стороны арабов. При халифе Махди (775—785) арабские войска во главе с наместником Мавераннахра Ахмедом б. Асадом вторглись в долину и заняли город Касан — столицу ферганского царя⁸³. Махди через своих послов потребовал покорности от ряда государей, среди которых упоминаются согдийский ихшид, ферганский царь, карлукский джабгу, хахан тогузогузов, владетель Шаша, тибетский царь⁸⁴, — все они, видимо, составили своего рода антиарабскую коалицию. Многие из них были вскоре подчинены арабами.

Однако карлуки продолжали оказывать арабам упорное сопротивление. При Харуне ар-Рашиде (786—809) наместник Мавераннахра Гидриф б. Ата послал в Фергану армию

⁷⁹ А. Ю. Якубовский, К вопросу об этногенезе узбекского народа, стр. 6—8.

⁸⁰ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 347.

⁸¹ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 294—295.

⁸² Ферганская долина к моменту проникновения туда карлуков, а затем арабов, входила в состав Западного каганата.

⁸³ В. Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. II, стр. 206.

⁸⁴ Там же, стр. 207.

во главе с Амра б. Джемала, чтобы вытеснить оттуда войска карлукского джабгу⁸⁵, но цели не добился. Другой наместник Мавераннахра, Мамун (809—813), будущий халиф (813—833), жаловался своему везиру Фадлю б. Сахлу, что «карлукский джабгу и тибетский владетель вышли из его повиновения». Фадль посоветовал ему написать письмо джабгу и хахану (владельцу Тибета) с предложением пожаловать им те области, которыми они владели, и обещать помощь в борьбе с другими царями. По замечанию В. Бартольда, подобными мерами арабы пытались «сохранить внешнее благополучие»⁸⁶.

Согласно китайским источникам, в начале 90-х годов VIII в. пришли в движение карлуки, которые жили в предгорьях Хангая (захваченных тогдашним уйгурским ханом Пэйло в 755 г.). Заняв местность Шенту-Чуан⁸⁷, принадлежавшую уйгурам, они вместе с тибетцами и шатосами⁸⁸ захватили Бай-Тьхын (Бишбалык)⁸⁹. Правда, в 791 г. уйгурам удалось отвоевать этот город⁹⁰.

Указания китайских источников подтверждаются надписью, сделанной на хорошо известном уйгурском памятнике в Каракоруме⁹¹. В строке XX этого памятника говорится, что уйгурский хан (Ачжо), напав на галу (карлуков) и туфан (тибетцев), разбил их войска и, преследуя бегущих, «достиг государства Бахена» (китайское название Ферганы). В следующей XXI строке сообщается уже о вторичном походе Ачжо против карлуков, когда он «дошел до Чжень-Чжуе»⁹² (букв. — жемчужная река), современное название реки Нарын.

Следовательно, после первой победы над войсками карлуков и тибетцев у крепости Бэй-Тьхын уйгурский хан Ачжо преследовал бегущих до границы Ферганы, видимо, со стороны Оша и Узгена. При вторичном разгроме карлуков Ачжо дошел до верховьев Нарына⁹³.

⁸⁵ В. Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. II, стр. 207.

⁸⁶ Там же.

⁸⁷ Какой район входил в понятие Шенту-Чуан, определить не удалось; предположительно, он находился где-то в юго-восточной части Хангая.

⁸⁸ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. I, стр. 329.

⁸⁹ Развалины Бишбалыка находятся в 47 км к западу от Гучена, близ Джимисара, см. V. Minorsky. *Hudud al-Alam*, стр. 272.

⁹⁰ Сб. ТОЭ, вып. III, СПб., 1897, стр. 27.

⁹¹ Там же, стр. 26—27.

⁹² Там же, стр. 26.

⁹³ Там же, стр. 32; см. также Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. III, стр. 213.

Из тех же источников становится известно, что карлукам принадлежало владение Синьчен⁹⁴, которое лежало «в ста с небольшим ли⁹⁵ от Ши на северо-восток»⁹⁶ (названием Ши китайцы обозначали Ташкентский оазис)⁹⁷. Следовательно, область Синьчен должна была приблизительно соответствовать югу и юго-восточной части Кураминского и Чаткальского хребтов.

Все эти сообщения неоспоримо свидетельствуют о том, что карлуки в конце VII — первой половине IX в. жили в Ферганской долине, служившей им надежным тылом в борьбе за обладание Восточным Туркестаном.

В рукописи «Худуд ал-алем» дважды отмечается близость владения карлуков к Тибету, под которым понимались, видимо, горные области юго-восточной части Памира и земли, лежащие к северо-западу от границы Тибета, включая области Яркенда и Хотана. Указанные территории, а также другие области Восточного Туркестана, по всей вероятности, находились во владении карлуков, которые вместе с другими тюркскими племенами выступали против внешних врагов⁹⁸.

Арабский географ Мас'уди писал, что тюрки-халлухи (карлуки) в его время господствовали в Тибете⁹⁹, понимая под ним район Яркенда и Хотана¹⁰⁰. Бируни, современник автора «Худуд ал-алем», также отмечал, что тюрки Мавераннахра владели и Западным Тибетом¹⁰¹, название которого Бируни приводит правильно. Тюрки несомненно пришли сюда вместе с каракиджидами, среди которых ведущая роль принадлежала карлукам.

Карлуки Семиречья (VIII—X вв.) состояли из многочисленных родов. К сожалению, источники не дают о них исчерпывающих сведений. Из рукописи «Худуд ал-алем», следует, что на южном берегу озера Туз-Куль¹⁰² были рас-

⁹⁴ Название Синьчен у китайцев, кроме указанной области, носили еще город в Манчжурии и район у Нахшеба (Карши); см. Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. III, стр. 47—216.

⁹⁵ Китайское ли равно примерно 579 м.

⁹⁶ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. II, стр. 329.

⁹⁷ Н. Я. Бичурин, указ. соч., т. III, стр. 216.

⁹⁸ Там же, т. I, стр. 229.

⁹⁹ К. Риттер, указ. соч., стр. 285.

¹⁰⁰ Там же.

¹⁰¹ Там же.

¹⁰² Туз-Куль — Солёное озеро. В. В. Бартольд предположительно говорил о тождественности оз. Туз-Куль с оз. Иссык-Куль. См. его введение к рукописи «Худуд ал-алем», стр. 20. В. Минорский отождествляет Туз-Куль с Шур-Кулем (Солёное озеро), расположенным на высоте 5000 футов над уровнем моря на южных склонах Тянь-Шаня, примерно в 140 км

положены семь карлукских родов; между Куланом и Мерки¹⁰³ расселились три рода, а несколько родов (сколько именно, в рукописи не указывается) — в большом селении Ганкасир¹⁰⁴ и его окрестностях. В Карминкате расселилось карлукское родовое объединение (колено) Лабан. По сведениям 'Ауфи, у карлуков «было девять родов: три — джигилей (чигили), три х-ские, один н-да (или б. два), один Квалин и один т-хсин»¹⁰⁵. Помимо чигилей, разобрать названия других родов почти невозможно. Трудно также сопоставить названия указанных родов с сохранившимися до нас родовыми и племенными делениями.

По сообщениям 'Ауфи, каждое карлукское колено объединяло несколько родов. В таком случае карлуки, как название племени, объединяли несколько колен, а последнее — несколько родов. Глава карлукского племени носил титул ябгу, а его помощник — кудеркин¹⁰⁶. Во главе родовых объединений (колен) стояли эльтибери, а родовых общин — беги. Такая иерархическая лестница существовала в карлукском обществе до середины VIII в. К этому времени, возможно, относится высказывание Абул-Гази о том, что карлуки, «поставив одного лучшего из своей среды государем над собой, по смерти его опять избирали кого-нибудь». Здесь речь идет о выборности карлукских вождей, а употребляемый Абул-Гази термин «государство» нельзя понимать в подлинном его смысле.

С захватом карлуками Семиречья (в середине VIII в.) функция ябгу значительно расширяется: вместо главы одного племени он делается верховным вождем всех племен и народностей, расселившихся на данной территории. Власть ябгу в этот период была настолько неограниченной, что арабо-персидские источники называли управляемые ябгу территории государством, а его самого — государем. В действительности же государства, в нашем понимании, у карлуков этого периода, да и раньше не существовало. Ябгу по-прежнему выбирали на собрании родовой аристократии —

к северо-востоку от Кашгара и к югу от Таушкана. Эти районы находились тогда в сфере влияния карлуков. См. V. Minorsky, Hudud al-Alam, p. 184.

¹⁰³ Кулан и Мерки — крупные поселения карлуков (Худуд ал-алем, л. 18а). На месте первого находится теперь ж.-д. ст. Луговая, на месте второго — ж.-д. ст. Мерки в Джамбульской области КазССР (см. Очерки истории СССР, IX—XIII вв., М., 1953, стр. 484).

¹⁰⁴ Ганкасир находился к востоку от Мерки.

¹⁰⁵ В. В. Бартольд, Туркестан..., ч. I, стр. 100.

¹⁰⁶ А. Ю. Якубовский, Сельджукидское движение и туркмены в XI веке, Известия АН СССР, 1937, № 4, стр. 927.

бегов и эльтиберов; последние выполняли также функции военачальников.

По требованию верховного вождя все подвластные ему военачальники родов, племен, а также городов в случае войны выставляли определенное количество войска. Обычно военачальники родовых общин (беги) являлись одновременно и владельцами отдельных городов. Например, военачальник одного из чигильских родов по имени Янал-тегин был владельцем города Беклик. Его род выставлял 7000 воинов, а принадлежащий ему город — 3000 воинов.

В исторических документах нет конкретных указаний на обстоятельства, сопровождавшие проникновение карлуков как в Восточный Туркестан, так и в Тохаристан. У Гардизи мы находим, что карлуки, усилившись, «вступили в сношения с тохаристанскими хайталами¹⁰⁷, те потребовали от них женщин, халлуху дали им женщин»¹⁰⁸. Гардизи не сообщает, к какому периоду относятся его сведения. Однако, учитывая его упоминание о том, что часть карлуков была подчинена тогузогузам, можно предположить, что сношения карлуков с хайталами относятся к середине VIII в., когда одна часть карлуков, усилившись в борьбе с Восточным и Западным каганатами и получив самостоятельность, в 766 г. захватила земли бывшего Западного каганата. Карлуки, расселившиеся у гор Хангая, как уже отмечалось, были подчинены в 755 г. тогузогузским ханом Пэйло.

Еще до Гардизи арабский историк Табари (конец IX — начало X в.) упоминал о войне арабов с тохаристанскими карлуками¹⁰⁹, в которой глава тохаристанских карлуков в 709 г. был убит арабским полководцем Кутейбой ибн Муслимом.

Антиарабское движение в Тохаристане, возглавляемое карлуками, было настолько мощным, что этим решил воспользоваться тюркский хан, живший около Невакета (город на реке Чу). В 737 г. армия хана дошла до границ Тохаристана и, соединившись с войсками джабгу карлуков, начала войну против арабов¹¹⁰.

Весьма возможно, что продвижение части карлуков в верховья Нарына, Восточный Туркестан и Тохаристан¹¹¹

¹⁰⁷ В. Бартольд отождествляет хайталов с эфталитами. (Отчет о поездке в Среднюю Азию..., Приложение Гардизи, стр. 108).

¹⁰⁸ В. Бартольд, Отчет о поездке в Среднюю Азию..., Приложение Гардизи, стр. 104.

¹⁰⁹ МИТТ, т. I, стр. 105.

¹¹⁰ Ат-Табари, указ. соч., стр. 1494, 1496 и др.

¹¹¹ По определению В. Бартольда, страна тохаров (Тохаристан) начиналась за Железными воротами, или проходом Бузгалья; в состав ее

может быть отнесено к середине VII в., когда усилилась миграция тюркских племен.

В Тохаристане карлуки занимали обширную территорию — от бассейна реки Сурхоб-Вахш до Северного Афганистана включительно. Географ Якуби (конец IX в.) указывал, что Вахш вытекал из владений тюрков-карлуков и проходил через области Памир, Рашт и Камедж¹¹². В. Бартольд отмечает, что под Памиром в то время понимали также Алай; Рашт в X в. соответствовал Каратегину; область Кумедж находилась в верховьях Кафирнигана¹¹³. Ибн Рустс (начало X в.) также писал, что «в Джейхун (Аму-Дарья. — К. Ш.) впадает несколько рек, из них большая река называется Вахшаб. Она проходит по верхней части страны тюрков-карлуков и течет в область Памир, затем в область Рашт»¹¹⁴.

Следовательно, карлуки жили в Алайской долине, граничащей с Каратегином. Карлукские племена, постоянно пополнявшиеся за счет притока карлуков из Семиречья, Ферганы и Восточного Туркестана, с целью захвата новых пастбищ для скота стали продвигаться вниз по реке Сурхоб. Проникнув в Каратегин, они, возможно, на некоторое время даже завладели этой областью.

Якуби (IX в.) указывал, что от Вахшгарда (по Бартольду, нынешний Файзабад)¹¹⁵ в четырех фарсах¹¹⁶ проходила граница с владениями тюрков¹¹⁷. Если допустить, что это были тюрки-карлуки, то указанная граница как раз и соответствует юго-западным границам Рашта (Каратегина).

Правда, под тюрками в других источниках (например, у Макдиси) понимались и кумиджий, которые жили в верховьях Кафирнигана¹¹⁸, но этот древний оседлый народ не мог оказать арабам такого серьезного сопротивления, какое им оказали в начале VIII в. на границе с Каратегином тюрки-карлуки вместе с туркменами и другими тюркоязычными

«входила область к северу, так и к югу от верхнего течения Аму-Дарьи», включая и область Бадахшана. «...Карлукский князь... [был] верховным владельцем Тохаристана в обширном смысле, в состав которого входил и Бадахшан» (В. Бартольд, Таджики, Исторический очерк, Сборник статей «Таджикистан», Ташкент, 1925, стр. 97; там же: А. А. Семенов, Материальные памятники арийской культуры, стр. 116).

¹¹² В. Бартольд, Туркестан..., ч. II, стр. 71—72.

¹¹³ Там же, стр. 172.

¹¹⁴ BGA, VI, стр. 24.

¹¹⁵ В. Бартольд, Туркестан..., ч. II, стр. 72.

¹¹⁶ 1 фарс или парсанг (перс.) — около 8 км.

¹¹⁷ В. Бартольд, Туркестан..., ч. II, стр. 72.

¹¹⁸ Там же.

племенами¹¹⁹. Именно против них арабы в конце VIII в. построили оборонительные стены и 700 укрепленных пунктов¹²⁰ на границе с Каратегинем, которые должны были закрывать карлукам и туркменам проход в Гиссарскую равнину.

О карлуках, поселившихся в Тохаристане, упоминается и в «Худуд ал-алеме»¹²¹. Из городов, принадлежавших карлукам, называются Балх, Газни, Астах или Истох (чтение сомнительное) и Баркавон¹²². Видимо, последние два города, как и Газни, находились на территории Забулистана (область между Сеистаном и Индией). Мас'уди также указывал, что карлуки и гузы (туркмены) жили в «стране области Гарч¹²³, Буста¹²⁴ и Бистама¹²⁵, около области Седжестан»¹²⁶. Арабский географ Идриси (XII в.) писал, что халлухи расселялись до Северной Индии, в Гуре¹²⁷ и в некоторых областях Западного Седжистана¹²⁸, что халлухи — «народ тюркского происхождения, который в древние времена перешел в эти места»¹²⁹.

Таким образом, карлуки к X в. владели не только Тохаристаном, но и обширной территорией на северо-востоке, востоке и юго-востоке современного Афганистана. Что же касается упомянутых здесь туркмен, то они, вероятно, жили в Северо-Западном Афганистане — в областях Гузган и Горчистан.

Районы кочевий карлуков распространялись и на северную и северо-западную части Индии — Кашмир и Пешавер. Китайский путешественник Хой Чао (726 г.)¹³⁰ говорит о господстве тюрков в трех областях: Каписа (северо-восточная часть Афганистана), Гандхара (соответствует, приблизительно, Пешаверу) и Гибинь (Кашмир). По замечанию

¹¹⁹ Н. Г. Маллицкий, указ. соч., стр. 125.

¹²⁰ В. Бартольд, Туркестан..., ч. II, стр. 72.

¹²¹ Худуд ал-алем, л. 16а, 21б.

¹²² Там же, л. 21а и 22б.

¹²³ Гарч — так в средние века назывался округ в районе верховьев Мургаба.

¹²⁴ Буста — город и область на р. Гильменд в Афганистане, теперь Кала-и-Бист.

¹²⁵ Бистам — главный город области Кумис в Северо-Восточном Иране.

¹²⁶ Там же.

¹²⁷ Гур — средневековое название горной области в верховьях рек Герируда и Гильменда, расположенной между Гератом и Бамианом, позднее вошедшей в состав Афганистана.

¹²⁸ Седжистан соответствует Сеистану.

¹²⁹ Geographie d'Edrisi, vol. 1—II, p. 444, 457.

¹³⁰ А. Н. Бернштам, Тюрки и Средняя Азия в описании Хой Чао (726 г.), стр. 187—195.

Шаванна, Гандхара и Гибинь в период правления династии Тан входили в единое понятие Каписа¹³¹.

Основателем тюркской династии в Гибине, как предполагает Шаванн¹³², являлся военачальник по имени Гэлотаджи, который носил титул тегиня и который завладел Гандхарой в 711 г. В 719 г. он был избран царем Гандхары — Гибиня¹³³.

Исходя из этих замечаний Шаванна, А. Бернштам полагает, что «в имени основателя династии Гибиня (Гэлотаджи. — К. Ш.) первые два иероглифа следует считать племенным именем «гэло», т.е. «карлук», поскольку это этническое наименование пишется иероглифами именно так. Собственно именем тогда остаются иероглифы «таджи», что также является, быть может, одной из транскрипций имени «таджик». Титул тегин указывает, что здесь находился один из сыновей карлукского владетеля¹³⁴.

Из вышеизложенного следует, что карлуки, проникнув в середине или в последней четверти VII в. в Тохаристан, укрепили там на некоторое время свою власть, возглавляемую уже наследственным вождем — ябгу. Ябгу тохаристанских карлуков вскоре (с начала VIII в.) распространил свое влияние и власть на земли северо-восточной и восточной части современного Афганистана, а также на Северную и Северо-Западную Индию. Как видно из описания Хой Чао, во главе покоренных ими областей были поставлены князья с титулом тегина (ша) из числа родственников ябгу.

Расселившиеся в новых районах тюрки-карлуки ассимилировались с местным оседлым населением, прежде всего эфталитами, у которых они переняли буддизм. Об этом свидетельствует тот факт, что по указанию тюркского князя Гандхары (Пешавара) были построены буддийские храмы¹³⁵.

Часть карлуков перешла к оседлому земледелию, а другая продолжала заниматься скотоводством, кочуя в горах Забулистана¹³⁶, в высокогорных районах Северо-Восточного Афганистана, а также в северо-западной части Кашмира.

Бируни отмечал, что «Северный и часть Восточного края этой, индийской уже, страны (Кашмира. — К. Ш.) принадлежат тюркам, властвовавшим в Хотане и Тибете»¹³⁷. Дальше он указывает, что Инд вытекает из гор в пределах

¹³¹ Сб. ТОЭ, VI, СПб., 1903, стр. 130.

¹³² А. Н. Бернштам, Тюрки и Средняя Азия..., стр. 131.

¹³³ Там же, стр. 131.

¹³⁴ Там же, стр. 190.

¹³⁵ Там же, стр. 190—191.

¹³⁶ Худуд ал-алем, л. 21а, 22б.

¹³⁷ К. Риттер, указ. соч., стр. 284.

тюрков, занимающих Гилгит, Ассур и Шалатас¹³⁸. Те тюрки, которые господствовали в Хотане, Яркенде и на северо-восточных склонах Памира, были карлуками; очевидно, тюрки, упоминаемые Бируни, также могли быть карлуками.

Однако в Тохаристан проникали тогда не только тюрки — карлуки и огузы, но и ряд других тюркоязычных племен, например, халаджи. Племя халаджи, как и карлуки, центрально-азиатского происхождения. В указанный период (IX—X вв.) они жили в районах Буста, Кабула и Забулистана, приблизительно совпадавших с районами расселения карлуков.

По сведениям Мухаммеда ибн Бекрана (начало XIII в.), карлуков неправильно называли халаджами. Приводим его полный текст о карлуках. «Халадж, группа из тюрков из пределов Халлухов [карлуков] попала в пределы Забулистана и в окрестности Газны. Там есть степь и они поселились там. Затем, вследствие жаркого климата, цвет их изменился в сторону черноты; язык также изменился и стал другим языком. Одно племя [таифе] из них попало в пределы Баверда и поселилось в Держезе. Халлухов люди называют, с искажением халаджами»¹³⁹.

Сказать что-либо о том, насколько правдивы указания Мухаммеда ибн Бекрана о происхождении халаджей от карлуков, затруднительно, ибо этот вопрос требует специального исследования. Основные массы халаджей сосредоточивались в южной и юго-восточной частях Афганистана и подвергались в дальнейшем сильной ассимиляции афганскими племенами. С начала XIII в. они, как и карлуки, уже не играли самостоятельной политической роли и обычно служили наемниками в армиях различных феодальных вождей. Карлуки служили, например, в войсках Чингиз-хана, участвовали в индийских походах Тимура. По указанию якобы самого Тимура часть карлуков была переселена в местность Хазара (северо-западная пограничная провинция Индии)¹⁴⁰.

То же самое происходило и с халаджами. В составе армии завоевателей или самостоятельно они проникали на

территорию Индии, где их военачальникам иногда удавалось основать собственные династии¹⁴¹, как было, например, с гильзаями, основавшими в Дели свою династию.

Автор «Худуд ал-алем» отмечал, что районы расселения карлуков экономически были наиболее развитыми. Карлуки оседали в селениях и городах, находившихся главным образом на торговом пути, идущем из Передней Азии, через владения гузов, карлуков, тогузогузов, в Китай. Оседлые карлуки и другие тюркские племена занимались земледелием, ремеслом и торговлей¹⁴².

IX в. явился переломным в жизни тюркских племен, обитавших к северу от Сыр-Дарьи. К этому времени у карлуков, чигилей, аргу, тухсы, ягма, населявших территорию нынешней Киргизии, часть Казахстана и Узбекистана, усиливается рост феодальных отношений и переход к феодализму.

Главы крупных родов и племен стремились стать независимыми от верховного военного вождя ябгу, что служило причиной непрекращающихся междоусобных войн и раздоров. Арабский путешественник (X в.) Абу-Долеф писал, что карлуки «друг друга постоянно обижают и притесняют, друг другу завидуют»¹⁴³.

Для прекращения междоусобицы карлуки нуждались в сильной государственной власти. Ф. Энгельс, подчеркивая, что «государство есть продукт общества на известной ступени развития», писал: «Государство есть признание, что это общество запуталось в неразрешимое противоречие с самим собой, раскололось на непримиримые противоположности, избавиться от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми экономическими интересами, не пожирали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для этого стала необходимой сила, стоящая, по-видимому, над обществом, сила, которая бы умеряла столкновение, держала его в границах «порядка»¹⁴⁴.

Для тюркских и иных племен такой силой явилось, несомненно, Караханидское государство, в управлении которым карлукам принадлежала ведущая роль.

¹⁴¹ W. Barthold, Khaladj, Enzyklopaedie des Islams, Bd. II, Leiden, 1913, S. 939.

¹⁴² Подробно о переходе части тюркских племен к сельскохозяйственному труду см. А. Ю. Якубовский, Феодальное общество Средней Азии, стр. 22—24.

¹⁴³ В. Григорьев, Об арабском путешественнике X века Абу-Долефе, стр. 35.

¹⁴⁴ Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, М., Госполитиздат, 1950, стр. 176.

¹³⁸ К. Риттер, указ. соч., стр. 284.

¹³⁹ Извлечение из Джехан-нама Мухаммеда ибн Наджиба Бекрана, пер. под ред. А. А. Ромаскевича (см. МИТТ, т. I, стр. 349).

¹⁴⁰ H. J. Raverty, Notes on Afghanistan and part of Baloochistan, geographical, ethnographical, and historical, extracted from the writings of the little known Afghan and Tajzik Historians, Geographers and Genealogists, the Histories of the Ghuris, the Turk sovereigns of the Dihli Kingdom, the Mughal sovereigns of the House of Timur, and other Muhammadan chronicles, and from personal observations, London, 1881, pp. 260—288, 292, 298, 350.

* * *

С образованием государства караханидов (X в.) переселение тюркских племен на территорию Мавераннахра носит массовый характер. Карлуки и другие племена в основном расселялись в районах Самаркандской и Бухарской областей.

Завоеванная караханами территория от Или до Аму-Дарьи была разбита на отдельные уделы, управляемые членами караханидского дома — илек-ханами. Самым крупным уделом был Мавераннахр со столицей в Самарканде.

В 1089 г. Мавераннахр был завоеван сельджукидским султаном Мелик-шахом. Однако вскоре после его ухода из Мавераннахра в Самарканде вспыхнуло восстание, направленное против господства сельджукидов. Восставшие карлуки и чигили обратились за помощью к своим соплеменникам в Кашгаре и в Тянь-Шане, в частности, к предводителю чигилей (он же владетель Атбаша)¹⁴⁵ Якуб-Тегину. Это событие заставило Мелик-шаха вернуться в Мавераннахр. Около Узгена состоялась решающая битва, закончившаяся разгромом Якуб-Тегина.

В начале XII в. значительная территория Мавераннахра оказалась в руках ставленника сельджукидов Арслан-хана (1102—1130). По сведениям Ибн ал-Асира, в его войсках служили карлуки. В 1130 г. карлукские военачальники организовали мятеж против Арслан-хана, который попросил помощи у сельджукидского хана Султан-Санджара. Войска сельджуков осадили город и после непродолжительного штурма заняли его. На самаркандский престол был поставлен хан Махмуд. Но и после подавления восстания карлуки продолжали борьбу против сельджукских захватчиков.

Между тем на границы Семиречья стали совершать набеги кочевые племена кара-китаев. Семиреченский илек-хан оказался бессильным организовать оборону страны, что вызвало недовольство всего населения. Восставшие карлуки совместно с племенами кангли осадили Баласагун — столицу семиреченского правителя. Перетрусивший илек-хан обратился за помощью к каракитайскому царю. Воспользовавшись этим «приглашением», кара-китаи заняли Баласагун, куда и перенесли свою столицу¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Атбаш — средневековый город на Тянь-Шане.

¹⁴⁶ Джувейни, Тарих-и-джегангуша, изд. Мирзы Мухаммеда Казвини, GMS, vol. XVI, 2, Leiden—London, 1916, стр. 86—87.

Вскоре кара-китаи захватили все Семиречье, Шаш, Кашгар и в 1137 г. нанесли крупное поражение под Ходжентом мавераннахрскому правителю Махмуду, тем самым открыв себе дорогу на Самарканд. Однако кара-китаи, обложив город данью, возвратились обратно. Этим воспользовались карлуки Самарканда и Бухары, которые начали активную борьбу против Махмуда. Последний был вынужден просить помощи у Султан-Санджара. Тогда карлуки в свою очередь обратились за помощью к каракитайскому гурхану. В 1141 г. недалеко от Самарканда, в так называемой Катванской степи, войска кара-китаев в союзе с карлуками встретились с армией сельджуков. Потеряв в этом сражении 30 тыс. убитыми, Султан-Санджар и Махмуд бежали с поля боя¹⁴⁷.

Заняв Самарканд, кара-китаи назначили правителем области Тамгач-хана Ибрагима. Это вызвало недовольство среди карлуков, которые хотели видеть на самаркандском престоле своего хана. В 1156 г. восставшие карлуки убили Ибрагима¹⁴⁸.

Наследник Ибрагима Джалал-ад-дин, желая отомстить за смерть отца, приказал убить предводителя самаркандских карлуков Бейгу-хана. В стране началось массовое преследование карлуков. Многие из них бежали в Хорезм к хорезмшаху Мухаммеду-ил-Арслану (1156—1172), у которого стали просить помощи в борьбе против мавераннахрского хана¹⁴⁹. Хотя Ил-Арслан поддерживал дружественные отношения с Джалал-ад-дином, он все же решил начать войну с самаркандским правителем. В июле 1158 г. войска хорезмшаха подошли к Самарканду и потребовали сдать город. Увидев грозную армию хорезмийцев, самаркандские имамы и улемы обратились к хорезмшаху с просьбой о мире. Ил-Арслан согласился на мир, но с условием «восстановить карлукских эмиров на [прежних] их местах с великим почетом и уважением»¹⁵⁰.

Кара-китайский гурхан был серьезно обеспокоен усилившимся влиянием карлукских эмиров в Мавераннахре. В 1164 г. он потребовал от самаркандского правителя клич Тамгач-хана Мас'уда выселить карлуков из Бухарской и Самаркандской областей в Кашгар, запретить им носить оружие и предложить заняться земледелием или каким-либо

¹⁴⁷ Ибн ал-Асир, указ. соч., стр. 57.

¹⁴⁸ Там же, стр. 133.

¹⁴⁹ Джувейни, указ. соч., стр. 15.

¹⁵⁰ Там же.

другим трудом. Это вызвало возмущение со стороны карлукской военной знати. Собрав войска, они двинулись на Бухару с намерением занять ее, однако недалеко от города были разбиты.

Спустя некоторое время между войсками Мас'уда и карлуками, во главе которых стоял талантливый военачальник Айяр-бег, произошло новое сражение. В этой битве карлуки были наголову разбиты, а их полководец взят в плен и казнен¹⁵¹.

Во второй половине XII в. большая группа кочевых карлуков была вытеснена кара-китаями из Семиречья к северу от реки Или, где они образовали свое государство (видимо, некоторое время зависимое от кара-китаев) со столицей в Каялыке¹⁵².

В исторических документах точных сведений об обстоятельствах, сопровождавших образование этого государства, и о его правителях пока не обнаружено. Имя одного из ханов (Арслан-хан) карлукского государства¹⁵³ встречается в связи с описанием завоеваний Чингиз-хана. В январе — феврале 1211 г. Чингиз-хан послал в страну карлуков и уйгуров Хубилай-нойона, подчинившего карлукского хана Арслана и государя уйгуров. Вскоре Арслан-хан явился в ставку Чингиз-хана, находившуюся на реке Керкулен и с «выражением рабской покорности» вручил ему богатые подарки и отдал за него свою дочь¹⁵⁴. Чингиз-хан в свою очередь выдал за Арслана одну из девушек своего семейства, а также обещал ему защиту и покровительство¹⁵⁵.

Осенью 1219 г. Чингиз-хан, как известно, двинулся против хорезмшаха Мухаммеда в сторону Оtrar. В Каялыке к монгольскому войску присоединился с шеститысячным отрядом Арслан-хан, который затем участвовал во всех

¹⁵¹ Однако казнь Айяр-бега нам кажется сомнительной, так как имеется упоминание о том, что в 560 г. хиджры (1164—1165) он участвовал в составе войска хорезмшаха Ил-Арслана, в походе против кара-китаев (Джувейни, указ. соч., стр. 17). По рассказам Джувейни, Ил-Арслан «отправил в Амуйе впереди [себя] своего военачальника Айяр-бега, который был из карлуков Мавераннахра». Недалеко от Амуйе (соответствует нынешнему г. Чарджоу в ТуркмССР) произошло сражение между хорезмшахом и кара-китаями. Войска Айяр-бега были разбиты, а сам он попал в плен. Исход этого сражения дал возможность караханидам окончательно завоевать Мавераннахр.

¹⁵² Каялык — город, расположенный к северу от р. Или.

¹⁵³ Рашид-ад-дин, Сборник летописей, т. I, книга первая, стр. 151; книга вторая, стр. 163 и 254; см. также Абул-Гази-хан, Родословное древо тюрок, стр. 35.

¹⁵⁴ Абул-Гази-хан, указ. соч., стр. 35.

¹⁵⁵ Там же.

походах Чингиз-хана вплоть до сражения с хорезмшахом Джелал-ад-дином на Инде в ноябре 1221 г. Любопытно отметить, что в отряде Джелал-ад-дина также были карлуки.

За участие в походах против хорезмшаха Мухаммеда и его сына Джелал-ад-дина, а также за покорную службу сын Арслан-хана (имя которого установить не удалось) получил от великого хана Мангу (1251—1259) в удел Узген и Фергану¹⁵⁶. Таким образом, карлуки хотя и находились в вассальной зависимости от монголов, все же сумели на некоторое время сохранить видимость суверенитета своего государства и даже временно овладеть Ферганой и Узгеном. Другие сведения о карлуках в период владычества монголов (с начала XIII в. до середины XIV в.) в арабско-персидских и иных источниках отсутствуют.

К началу XIII в. основные массы карлуков успели перейти к оседлости, однако каялыкские группы и часть карлуков, обитавших на степных просторах нынешних Самаркандской, Бухарской и Сурхандарьинской областей, все еще вели кочевой образ жизни. Карлуки, поселившиеся в Илийской долине и к северу от нее, в силу пока еще не выясненных обстоятельств, не смогли там удержаться надолго. Воспользовавшись покровительством монгольских ханов, карлуки спустились к югу от Или и заняли районы, прилегающие к Сыр-Дарье, где они кочевали до вторжения кара-китаев. Однако теперь карлуки уже не имели своего ханства, а были одной из племенных групп, живших на территории монгольских владений. Впоследствии они были подчинены другими завоевателями.

В описаниях походов Тимура¹⁵⁷ среди племен (кереиты, аргыны, дуглаты и др.), живших к северу от Сыр-Дарьи, упоминаются и карлуки, обитавшие на землях от Таласа до Сыр-Дарьи. Эти же карлуки вместе с другими 23 племенами¹⁵⁸ помогли в 1429—1430 гг. деду Шейбани-хана Абулхайру занять престол в городе Торе (на Иртыше)¹⁵⁹.

Карлуки, расселившиеся в Семиречье и в основном пере-

¹⁵⁶ В. Бартольд, Карлуки; см. *Enzyklopaedie des Islams*, Bd. II, S. 821.

¹⁵⁷ Cherefeddin Jezde, *Histoire de Timur-beg*, t. I, p. 27, 43, 85; t. II, p. 439; t. III, p. 220.

¹⁵⁸ Кият, мангыт, байлы, кунград, тангут, йиджан, дурман, кушчи, утарчи, наймани, угриш-наймани, тубай, таймас, джат, хитай, барак, уйгур, кенегес, уйшун, курлаут, имчи, туман, минг (А. А. Семенов, К вопросу о происхождении и составе узбеков Шейбани-хана, Материалы, по истории таджиков и узбеков, Средней Азии, вып. I, Труды АН ТаджССР, т. XII, 1954, стр. 24).

¹⁵⁹ А. А. Семенов, К вопросу о происхождении и составе узбеков..., стр. 24.

шедшие к оседлости, участвовали в завоевательных походах Шейбани-хана и его преемников на Мавераннахр. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что Абдулла-хан, один из потомков Шейбани-хана, в конце XVI в. пожаловал карлукскому военачальнику — крупному феодалу Назарбию в качестве сюргала город Пскент и прилегающие к нему районы¹⁶⁰. Отсюда можно предположить, что некоторая часть карлуков была расселена в отдельных районах (в частности в Пскенте, Паркенте)¹⁶¹ Ташкентского оазиса.

Карлуки, жившие к северу от Сыр-Дарьи и в Фергане, по-видимому, в большинстве превратились в оседлых земледельцев, постепенно теряя свои родовые и племенные названия. Часть карлуков-скотоводов продолжала кочевать в Карнаб-Чуле, Каршинских степях, а также на территории современного Таджикистана. В исторической литературе конкретные сведения о них пока не найдены. В труде историка Махмуда б. Вели «Моря тайн в отношении доблестей благородных», написанном в середине XVIII в. на персидском языке¹⁶², имеется упоминание о карлуках, проживавших в основном в Афганистане. В четвертой части своего труда автор, описывая город Балх и церемониал при дворе Аштарханида Надир-Мухаммеда, сообщает, что во время торжественных приемов наряду с вождями других племен занимали почетные места и вожди карлуков.

На территории Афганистана до наших дней живут потомки «тохаристанских карлуков». Однако мы, к сожалению, не располагаем материалами, указывающими на районы их расселения. Единственное упоминание об афганских карлуках имеется в книге Бурхан-уд-дина Кушкеки¹⁶³. Этот труд дает некоторое представление о местах расселения тюркских племен, в том числе карлуков, в северо-восточной части Афганистана в первой четверти XX в.

По сведениям Бурхан-уд-дина Кушкеки, карлуки живут в Таликане, Дераиме и Тешкане, Шахри-и-Бузурге и в Рустаке. Из указанных районов больше всего карлуков живет в Рустаке: 29 селений с 1211 дворами¹⁶⁴. Надо думать, что карлуки встречаются и в других районах Афганистана, но, к сожалению, о них у нас нет никаких данных.

* * *

Для более полного представления об историческом ходе расселения карлуков необходимо вкратце описать ту часть их потомков, которая до наших дней проживает на территории современного Узбекистана и Таджикистана¹⁶⁵.

В Узбекской ССР карлуки, хотя и в небольшом количестве, встречаются на территории Самаркандской, Бухарской и Сурхандарьинской областей, т. е. в районах бывшего Бухарского ханства.

В Самаркандской области¹⁶⁶ карлуки живут в двух небольших кишлаках, находящихся ныне в Пахтакорском районе. Один из них — Каттакалык — находится в двух километрах к востоку от районного центра Пахтакор, в котором по переписи 1925 г. был всего 21 двор с 72 жителями. Другой — Юкорикалык — находится в 8—10 км к северо-востоку от Каттакалыка, в котором насчитывалось 40 семейств. Карлуки обоих кишлаков держали тесную связь с карлуками Каганского района Бухарской области. В XVIII в. в районе Мианкаля¹⁶⁷, входящего ныне в состав Самаркандской области, проживало значительное число карлуков: первый хан из династии Мангытов Мухаммед Рахим (1753—1758) насильно переселил карлуков из Несефа¹⁶⁸ (Карши) в Мианкаль.

¹⁶⁴ Таликан — округ в Афганистане, расположенный восточнее Ханабада; Дераим и Тешкан — селение и волость, расположенные к югу от Файзабада (в Афганистане); Шахри-и-Бузург — город к северу от Файзабада; Рустак — город к западу от Файзабада. (Бурхан-уд-дин Кушкеки, указ. соч., стр. 7, 58, 59, 112, 200—203).

¹⁶⁵ Основными источниками для освещения данного вопроса служат сообщения русских и иностранных путешественников, военных, ученых, этнографов (особенно советских), а также списки населенных мест Узбекской ССР и Таджикской АССР (вып. I, V—VII, Самарканд, 1925—1926).

¹⁶⁶ Здесь и далее указывается административно-территориальное деление Узбекистана, существовавшее до 1962 г.

¹⁶⁷ Мианкалем называется местность между двумя реками (рукавами Зеравшана): Карадарьей и Акдарьей.

¹⁶⁸ История Узбекской ССР, т. I, книга вторая, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1956, стр. 43.

¹⁶⁰ П. П. Иванов, Хозяйство джуйбарских шейхов, М.—Л., 1954, стр. 26, 28.

¹⁶¹ Любопытно отметить, что в 15 км к северо-востоку от населенного пункта Паркент, по данным 1926 г., имелся кишлак Карлик; жители его в переписи 1926 г. называли себя киргизами и казахами.

¹⁶² См. В. Бартольд, Церемониал при дворе узбекских ханов в XVII веке, ЗРГО по отделению этнографии, т. XXXIV. (Сборник в честь семидесятилетия Григория Николаевича Потанина), СПб., 1909, стр. 293—308; см. также предисловие А. А. Семенова к сочинению Мухаммед Юсуфа Мунши «Муким-ханская история», перевод, примечания, указатели А. А. Семенова, Ташкент, стр. 19—20.

¹⁶³ «Путеводитель по Каттагану и Бадахшану, или отчет о поездке в 1920 г. главнокомандующего военного министра Сердара Мухаммед-Надир-хана Гази в сопровождении Мавлеви-Бурхан-уд-дин-хана Кушкеки»; перевод с персидского П. П. Введенского, Б. И. Долгополова и Е. В. Левкиевского, под редакцией, с предисловием и примечаниями А. А. Семенова, Ташкент, 1926.

Александр Борнс, побывавший в Бухаре в первой половине XIX в., указывал, что карлуки составляли 600 конных гвардейцев, расквартированных в Кермининском округе¹⁶⁹. Позднее карлуки Мианкаля растворились среди других узбекских племен Самаркандской и отчасти Бухарской областей.

Сохранить свои племенные названия могли только те карлуки, которые долгое время проживали в одном и том же кишлаке.

В прошлом больше всего карлуков жило, по-видимому, на территории нынешней Бухарской области. Однако они еще задолго до революции ассимилировались с местным земледельческим населением. По данным 1925 г., в бассейне канала Шахруд было зарегистрировано лишь 2175 карлуков. В Бухарском оазисе встречаются кишлаки с наименованием Каллук, Каллуко, Каллук-хона и т. п., что свидетельствует о местах жительства карлуков в прошлом¹⁷⁰. В списках населенных мест Узбекской ССР и Таджикской АССР встречается три кишлака под названием Карлык или Каликон (Қалуқон)¹⁷¹, жители которых, однако, уже не называли себя карлуками. Два из них отмечены в сельской общине Зирабад Багаутдинской волости (теперь Каганского района). В одном из них (Қалиқоне)¹⁷² было 32 двора со 126 жителями (узбеки); в другом (Қалуқоне)¹⁷³ был 21 двор и 86 жителей (узбеки), третий кишлак (Қалиқон) находился на территории сельской общины Сеплон той же волости. Там было зарегистрировано 34 двора со 142 жителями (таджики).

В последнее время было установлено, что, кроме указанных кишлаков, в Бухарском оазисе имеются еще четыре кишлака, носящие наименования Каликон или Каллык. Три из них (помимо описанных уже выше) расположены в Каганском районе: Каликон находится на территории сельсовета Тути-кунда, в котором до революции жило 18 семейств; Каллык — в колхозе им. Ахунбабаева (сельсовет Уба-чўли), в котором жило более 100 семейств карлуков и ургенжи; в Чўл-каллыке, после революции переименованном в кишлак

Уба-чўли (теперь центр сельсовета), карлуков было очень мало; кишлак Каллык находится на территории Бухарского района, примерно в 20 км к северу от Бухары. В нем когда-то было 110 карлукских хозяйств, из которых теперь осталось только два; жители, его считавшие себя узбеками из карлукского рода, имели родственные связи с карлуками в Мианкале.

Были известны также карлуки, жившие в районе Багаудина¹⁷⁴, а также Кагана и в районе Карши. До революции каршинские карлуки приезжали в селение Каллык Бухарского района наниматься к здешним баям чабанами или чинокчиями (соорщиками хлопка).

В Алатском районе, на территории колхоза «Москва», находится кишлак Каллык, в котором, по переписи 1925 г., было всего 14 дворов с 53 жителями обоого пола¹⁷⁵. Во время поездки к карлукам Алатского района в 1954 г.¹⁷⁶ выяснилось, что под названием Каллык-кишлак понимался не кишлак, а место, где проживало несколько карлукских семей, делившихся на три группы: Хасвой-каллык (6 семей, проживающие здесь и поныне); Ашак-каллык (ранее здесь жили две семьи, теперь осталась одна); Чур-Чўл-каллык (6 семей, считавших себя выходцами из карлуков Кассанского района Кашкадарьинской области).

Недалеко от теперешнего кишлака Хасвой, в кишлаке Мухтар, до революции жило 6 семей карлуков, родственники семьи крупнейшего богача Батыр-каллыка. Кроме указанных кишлаков, карлуки до революции жили отдельными семьями в следующих местностях: Ува, Ася, Джен, Караул, Кувача. Некоторые из них живут теперь в разных колхозах и даже в разных районах Бухарской области.

Карлуки Алатского района в целом считают себя выделившимися из числа тех карлуков, которые и теперь проживают в Кассанском районе Бухарской области.

Следует отметить, что территориальная близость карлуков Алатского района к туркменам, а также обычай жениться на девушках-туркменках, видимо, несколько повлияли на их физический склад, быт и язык. Язык алатских карлуков, внешность, домашний обиход, быт и обычаи очень близки к туркменским. Однако туркмены левого берега Аму-Дарьи,

¹⁶⁹ Александр Борнс, указ. соч., стр. 487.

¹⁷⁰ См. «Материалы по районированию Средней Азии» (кн. 1. «Территория и население Бухары и Хорезма, ч. I, Бухара, Ташкент, 1926, стр. 210, 211, 268).

¹⁷¹ Список населенных мест Узбекской ССР и Таджикской АССР, вып. VI, Самарканд, 1925, стр. 4, 8, 20.

¹⁷² Этот кишлак и теперь носит то же название.

¹⁷³ Под тем же названием он существует и теперь. Калукон — по-таджикски означает «карлуки».

¹⁷⁴ Багаудин — большое селение в 7—8 км к северо-востоку от Бухары, где находилась могила и надгробный памятник Баха-ад-дина Нахшбенда (ум. в 1388 г.).

¹⁷⁵ Список населенных мест..., вып. VI, стр. 4.

¹⁷⁶ В поездке летом 1954 г. к карлукам Алатского и Кассанского районов, кроме автора, участвовала Б. Х. Кармышева.

особенно чарджуйские, не признают их за туркмен, называя карлуков этническим термином «тат». Туркмены правобережья называют татами вообще всех оседлых жителей¹⁷⁷ по правому берегу Аму-Дарьи, включая Таджикистан. В отличие от других татов жителей Таджикистана они называют «таджик татлари», т. е. таджикскими татами.

Самый крупный кишлак Каллык, в котором карлуки живут и до настоящего времени, находится в Кассанском районе Кашкадарьинской области на землях совхоза «Мубарек». Здесь вплоть до образования колхозов (1929—1933 гг.), сохранились яркие черты патриархально-родового быта. По сведениям 1926 г., в этом кишлаке насчитывалось 258 дворов с 1043 жителями обоего пола. В настоящее время здесь живет лишь половина указанного населения. Карлуки всегда были искусными овцеводами (особенно по каракульским овцам), поэтому часть их переселилась в каракулеводческие совхозы «Мубарек» и «Каракум», где и работает чабанами. В настоящее время кишлак Каллык целиком находится на территории совхоза «Мубарек», вошедшего в июне 1960 г. в состав Каганского района Бухарской области.

Местность, где теперь находится кишлак Каллык и его возделываемые земли, в прошлом, по рассказам старожил, принадлежала жителям кишлака Касан (ныне районного центра). Более 200 лет тому назад она была занята карлуками, которые до этого кочевали в степях Карши и Карнаб-чўла, где им принадлежали огромные пространства — от Курака до Хилала и от Карнаба до Занжил-Сарая¹⁷⁸.

О том, что карлуки жили на границах Бухарского оазиса и в самом оазисе, говорит и тот факт, что вплоть до первых десятилетий XX в. карлуки Кассанского района хоронили своих умерших родичей на мазаре Хочкаб¹⁷⁹, находящемся

¹⁷⁷ В. В. Бартольд в «Истории культурной жизни Туркестана» указывал, что туркмены называют татами оседлых жителей Туркестана (стр. 24). Вышеприведенные факты говорят о том, что туркмены и теперь не перестали называть их татами. Еще у Махмуда Кашгарского в его «Диван Лугат ат-Турк», т. II (пер. на узб. яз. Муталибова, стр. 325) приведено несколько вариантов толкования термина «тат», из которых видно, что татами называли как ираноязычные (таджики), так и тюркоязычные (тухси, ягма, уйгуры, табгач) народы. Однако до сего дня подлинный смысл термина «тат» еще не раскрыт.

¹⁷⁸ Местность Курак, по рассказам старожил, находится недалеко от г. Каган, в районе кишлака Туркмен-оглы; кишлак Хилал находится к юго-востоку от г. Карши; Карнаб — большой кишлак, центр сельсовета, находится в Пахтакорском районе Самаркандской области; Занжил-Сарай, по рассказам старожил, кишлак Каллык, находился недалеко от большого кишлака и крепости Куния-Шахар, в 7 км к юго-западу от ж.-д. ст. Мубарек.

¹⁷⁹ Местность и мазар Хочкаб находится примерно в 15 км к северу от г. Каган в 115 км от кишлака Каллык Кассанского района.

между ж.-д. разъездом № 85 (к северу от Кагана) и ж.-д. ст. Кую-Мазар. По-видимому, район Хочкаба и некоторые культурные районы Бухары, находящиеся на границе с Карнаб-чўлом, где до сих пор несколько кишлаков носит наименование «Каллык», долгое время (может быть, с X в. до середины XVIII в.) служили местом проживания карлуков. Упомянутые нами карлуки имеют до сих пор родственные связи с карлуками, проживающими в Алатском и Каганском районах.

Карлуки Кассанского района вплоть до образования колхозов (1929—1933 гг.) вели полукочевой образ жизни и сохраняли свои родовые деления. Они отрицают свою принадлежность к племенам узбеков дештикипчакского происхождения. У этих карлуков, а также у карлуков Пахтакорского района вплоть до коллективизации (а среди старожил и по настоящее время) существовал обычай при встречах спрашивать род (уруғ сўраш). Это делалось для того, чтобы различать «своих», т. е. определить принадлежность того или иного лица к карлукам определенного рода и местности, от «чужих» — не карлуков. По существующему обычаю при встречах спрашивают: каердан, уруғинг ким? (откуда, кто ты родом?). При этих опросах, если встречающиеся из узбекских родов и племен, то они перечисляют имена своих предков до седьмого колена, а если они карлуки, то должны произнести следующие слова:

Отим қулон,
Қамчим илон,
Ўтиришим чорбағиш,
Еймишим пичча билан тўш.
Асли элим сўрасанг,

Чингизхонли каллыкман.

Қонь мой подобен кулану¹⁸⁰,
Нагайка моя, как змея.
Сижу я, подложив под себя ногу,
Ем я грудинку и край.
Если спросишь, откуда буду я
родом,
То скажу, что я из страны
Чингиз-хана.

Если в ответах роды незнакомых друг другу карлуков совпадают, то от радости они обнимают и прижимают друг друга к груди и должны прослезиться или сделать вид, что плачут.

Упоминание о стране Чингиз-хана, под которой подразумевается Монголия, свидетельствует о том, что карлуки Кассанского, Пахтакорского и родственные им племена Алатского и Каганского районов являются потомками карлуков, расселившихся до VIII в. н. э. в некоторых районах гор Хангая.

¹⁸⁰ Кулан — дикая лошадь.

Их, видимо, имел в виду Абул-Гази-хан, который писал, что они «основали свое жительство в высоких горах Монголии и... около четырех тысяч лет жили в этом обиталище»¹⁸¹.

О карлуках, живших оседло в Карши, упоминал еще Ханыков¹⁸². Местожительство их — Карлук-хона — прежде находилось за крепостной стеной Карши, а теперь входит в состав города. Одна часть карлуков занималась земледелием, а другая — ремеслом.

Карлуки Карлук-хона, возможно, за последние 100 лет ассимилировались с другими узбекскими племенами г. Карши и его окрестностей. В настоящее время в Карлук-хоне почти не найдется человека, который называл бы себя карлуком.

В Каршинском районе, или бывшем Несефском вилайете, еще в начале XVIII в. существовал кишлак Ходжа-Карлук¹⁸³, который теперь находится на территории совхоза «XX партсъезд» Бешкентского района Сурхандарьинской области. Однако карлуки теперь в этом кишлаке не живут: еще в середине XVIII в. часть их была переселена в районы Мианкаля¹⁸⁴.

Карлуки живут еще в двух районах: Шурчинском и Сарыассийском. В Шурчинском районе имеется крупный кишлак Карлюк, в котором, по рассказам его старожилов¹⁸⁵, жило около 360 семей, а по сведениям 1925 г., было 120 дворов с числом жителей в 636 человек обоего пола¹⁸⁶. В настоящее время в кишлаке живет примерно 300 карлуков. Около 40 семей живет и работает на территории второй Шурчинской РТС. Кишлак Карлюк расположен на левом берегу реки Карлюк (ветвь Халкаярдарьи), которая берет начало в горах Байсунтау.

Давность существования кишлака установить не удалось. Но исходя из того факта, что карлуки указанного кишлака вплоть до Октябрьской революции вели полуоседлый образ жизни, жили в юртах, занимались скотоводством и земле-

делием, можно предположить, что эти карлуки поселились здесь приблизительно в середине XVII в.

Жители кишлака Карлюк Шурчинского района называют себя карлуками. Но в кишлаке Карлюк жило также несколько семей из других узбекских племен: кунград, баташ, юз и т. п. Карлуки не выдавали своих девушек замуж за жителей других кишлаков, хотя сами брали себе жен со стороны; это позволяет считать, что карлуки Шурчинского района подвергались значительной ассимиляции остальным узбекским населением.

По словам старожилов кишлака Карлюк Шурчинского района они много слышали о существовании карлуков в Каршах и в пределах Таджикистана, но сами с ними не имели никаких связей. Также нужно отметить, что по внешнему виду, обычаям, языку карлуки Шурчинского района имеют близкое сходство с карлуками Кассанского района.

В Сарыассийском районе, на территории сельсовета Дашнабод, карлуки проживают в кишлаках: Тагчиён¹⁸⁷, Бойқишлок, Зағнаво́т, Позил-Кўчи, Қул-Мазор, Қул, Чол-Миён, Сари-Мазор, Бўйро-Пўш, Нелоба¹⁸⁸. Во всех этих кишлаках теперь живет более 600 семей карлуков.

В прошлом эти карлуки вели полуоседлый образ жизни: летом кочевали в предгорьях Гиссарского хребта, а зимой жили в районе Тоғчиён.

Карлуки Сарыассийского района находятся в родственных отношениях с карлуками Регерского района и Чилла-Мазора. Таджикской ССР. Последние до недавних пор носили хоронить тела своих умерших на мазар, называемый Бобо-Зирак, недалеко от Тагчиёна — свидетельство того, что эти районы в прошлом также были кочевьями карлуков, живущих теперь в Чилла-Мазоре.

По приблизительному подсчету, всех карлуков (т. е. тех, которые все еще причисляют себя к племени карлуков, проживающих в южных и западных районах Узбекской ССР) насчитывается около 10 тысяч.

О карлуках, проживающих на территории Таджикистана, Н. Г. Маллицкий в свое время писал: «Живут карлуки в горах по Каратаг-дарье, по верховьям Яван-Су, в Гиссарском вилайете, в Бальджуанском и Кулябском туманах»¹⁸⁹; общую

¹⁸⁷ Имеются два кишлака Тоғчиён: Каттатагчиён, где живут карлуки (не доезжая 10—12 км к югу от месторождений Шаргунского угля); Кичиктоғчиён, где живут таджики (на 2 км севернее Каттатагчиёна).

¹⁸⁸ Из этих кишлаков шесть (Зағнаво́т, Позил-Кўчи, Қул-Мазор, Қул, Сари-Мазор, Нелоба) отмечены в списке населенных мест Узбекской ССР и Таджикской АССР, вып. VII, стр. 16—17. В общей сложной в этих кишлаках имелось 135 дворов, насчитывающих 623 жителя.

¹⁸⁹ Н. Г. Маллицкий, указ. соч., стр. 62.

¹⁸¹ Абул-Гази Бахадур, Родословное древо тюрков, стр. 35.

¹⁸² Н. Ханьков, указ. соч., стр. 65.

¹⁸³ См. «Документы к истории аграрных отношений в Бухарском ханстве», вып. I. Подбор документов, перевод, введение и примечания О. Д. Чехович, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1954, стр. 90, 92, 93.

¹⁸⁴ История Узбекской ССР, т. I, книга вторая, стр. 43.

¹⁸⁵ Нам удалось побывать у карлуков Шурчинского района в августе 1955 г. Нашими собеседниками были старожилы кишлака Карлюк: Рузикулов Умар-ата 100 лет, его сын Умаров Амин 65 лет, Худоёр-бобо 80 лет, Каримов Чори 65 лет и др.

¹⁸⁶ Список населенных мест Узбекской ССР и Таджикской АССР, вып. VII, Самарканд, 1925, стр. 13.

численность карлуков в Таджикистане он определял примерно в 7000 человек¹⁹⁰. Карлуки Таджикистана являются, по-видимому, остатками тех племен, которые вошли в историю под названием «тохаристанских карлуков».

Поскольку карлуки, проживающие в Таджикистане, изучены Б. Х. Кармышевой, частично опубликовавшей результаты своих исследований¹⁹¹, укажем лишь на тех карлуков, которые по сей день живут в Регарском и Шахринавском районах. В Регарском районе карлуки живут в следующих кишлаках: Ташкалак — около 80 семей; Ок-Мазор — 70; Ширкент — 60; Нура — 50; Кадичи — 50; Дербект — 30; Равот — 13; Сешанби — 12 семей карлуков. В Шахринавском районе: Окджар — около 100; Бош-камар или Форим-Сой — 30; Чинор — 30 семей карлуков. Родственные им карлуки, по рассказам старожилов, живут также в кишлаках Гиссарского района: Ду-Чинор (30 семей), Лангар (15 семей).

Приведенные данные о карлуках и их соседях свидетельствуют о том, что каждое из узбекских племен, прежде чем войти слагаемым в формировавшийся узбекский народ, прошло длинный и сложный путь развития. На протяжении этого исторического пути тюркоязычные племена и народности нетюркского происхождения, проживавшие в культурных земледельческих областях — бассейнах рек Сыр-Дарья, Зеравшана, Кашкадарьи, Сурхандарьи и низовьях Аму-Дарьи, ассимилировались друг с другом, создавая общность языка, территории, экономической жизни, психического склада, т. е. элементы будущей нации. Но в нацию узбекский народ сформировался лишь благодаря Великой Октябрьской социалистической революции, создавшей для этого все необходимые социально-экономические и политические условия.

¹⁹⁰ Там же.

¹⁹¹ А. К. Писарчик и Б. Х. Кармышева, Опыт сплошного этнографического обследования Кулябской области, ИООН АН ТаджССР, 1953, № 3, стр. 73—93; см. также Б. Х. Кармышева, Узбеки-локайцы Южного Таджикистана; она же, Сведения об узбекских родах Семиз и Кесамир, Сб. СИФНСА, стр. 99—110; Этническая группа «тюрк» в составе узбеков, СЭ, 1960, № 1, стр. 2—22.

Глава II

ХОЗЯЙСТВО

С начала VIII в. н. э. большая часть карлуков стала переходить к оседлому образу жизни, постепенно ассимилируясь с другими народами. Отдельные племена продолжали кочевать. Скотоводство и связанные с ним домашние промыслы по-прежнему играли главную роль в их хозяйстве. В начале XVIII в. эти карлуки переходят к оседлости, сохраняя, однако, полукочевой образ жизни вплоть до коллективизации сельского хозяйства в СССР.

Зимой они жили в кишлаке, а с наступлением весны откочевывали со скотом на летние пастбища, так как в окрестностях селений все земли были заняты под сельскохозяйственными культурами¹.

На территории нынешнего Узбекистана карлуки вели полuosедлый образ жизни в пределах Пахтакорского района Самаркандской области, в Бухарском и Алатском районах Бухарской области, в низовьях Кашкадарьи и Каршинской степи, в юго-восточной части Байсунтау и на юго-западных склонах Гиссарского хребта (Шурчинский, Сарыасийский районы Сурхандарьинской области).

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

В конце XIX и начале XX в. основным занятием карлуков являлось земледелие².

¹ О хозяйственной деятельности карлуков, проживающих на территории Таджикской ССР, см. А. К. Писарчик и Б. Х. Кармышева, Опыт сплошного этнографического обследования Кулябской области, ИООН ТаджССР, стр. 73—93; Б. Х. Кармышева, Узбеки-локайцы Южного Таджикистана; она же, Сведения об узбеках рода Семиз и Касамир, Сб. СИФНСА, стр. 99—110.

² Формы землепользования среди карлуков рассматриваются на примере Бухарского ханства.

В указанный период в Бухарском ханстве, где проживала основная масса карлуков, существовало несколько категорий земельной собственности: 1) государственные земли (амляк), верховным распределителем которых был эмир; 2) частновладельческие земли (мулька); 3) земельные пожалования (танхо), предоставляемые служилым людям во временное или пожизненное пользование; 4) земли, принадлежавшие духовным учреждениям (вакф) и 5) общинные земли.

Из числа указанных категорий карлукские дехкане пользовались небольшим количеством амляковых, мульковых, а также некоторой долей общественных земель. Значительная часть пахотной земли находилась в руках карлукских баев и зажиточных дехкан. Владея основными средствами производства — землей, сельскохозяйственными орудиями, а также скотом, — они жестоко эксплуатировали трудящихся дехкан и рядовых овцеводов.

Так, в кишлаке Карлык Куня-Зияддинского амлякдарства Зияддинского бекства в начале XX в. было 21 карлукское хозяйство с 72 жителями обоего пола³, которые имели около 1500 танапов пахотной (богарной, поливной, приусадебной) земли. Крупнейший карлукский феодал этого же кишлака Гани-Найиб владел 500 танапами пахотной земли, из них 200 танапами на правах «мулька» и 300 — амляковой земли (богарной); в его хозяйстве имелось 30 пар рабочих волов, 4 отары каракульских овец, 20 голов рабочих верблюдов⁴ и 50—60 наемных рабочих-етимов⁵. Другой крупный бай этого же кишлака — Тилявбай владел 300 танапами пахотной земли, у него было 2 отары каракульских овец, 15 голов рабочих верблюдов, 25—30 батраков.

В другом кишлаке, Каллык Калыкского амлякдарства Денавского бекства, в начале XX в. было 120 хозяйств с числом жителей 636 человек обоего пола⁶, имевшие 1850 танапов пахотной земли (богарной, поливной и приусадебной)⁷. Только 6 баев этого кишлака владели 700 танапами земли. Из них

³ Список населенных мест Узбекской ССР и Таджикской АССР, вып. VI, стр. 47.

⁴ Из этих верблюдов бай составляли караваны и отправляли в различные города Средней Азии. Таким образом, караванная торговля давала баям дополнительные доходы.

⁵ Етим — узбекское слово, обозначающее «сирота», в данном случае — «бедняк, нанимающийся к баю на различные работы». В качестве етимов нанимались не только сироты, но и лица, имеющие отца и мать, даже женатые люди, которые жили лишь продажей своего труда.

⁶ Список населенных мест Узбекской ССР и Таджикской АССР, вып. VI, стр. 13.

⁷ Пахотной земли в этом кишлаке, по сравнению с другими кишлаками, было очень мало.

самый крупный — Халматбай — владел 200 танапами земли, имел 15 пар рабочих волов, 2 отары гиссарской породы овец, 18 рабочих верблюдов, постоянно держал до 30 етимов. 15 зажиточных хозяйств этого же кишлака имели в среднем по 50 танапов земли, по 2—3 пары рабочих волов, 150—200 гиссарской породы овец, держали 1—2 етимов; 50 хозяйств этого же кишлака имели в среднем по 6 танапов земли, по одной голове рабочего скота, 8—10 голов овец и коз; 30 хозяйств кишлака насчитывали в среднем по 3,3 танапа земли, включая и приусадебные участки), а остальные 19 хозяйств были безземельные. В таблице приведены наиболее полные данные по двум кишлакам (первый условно обозначен цифрой I, второй — II).

Виды земельных владений	Количество хозяйств		%		Количество земли в танапах		%	
	I	II	I	II	I	II	I	II
Владения крупных баев	5	6	23,8	5	1200	700	79,9	37,8
Зажиточные хозяйства	6	15	28,6	12,6	280	750	18,6	40,5
Малоземельные дехкане	7	80	33,4	66,6	20	400	1,5	21,7
Безземельные дехкане	3	19	14,2	15,8	—	—	—	—
Итого	21	120	100	100	1500	1850	100	100

Земельные владения карлуков, проживавших в кишлаках Каллык Алатского и Тоғчиён Сарыассийского районов, установить было трудно, так как в этих кишлаках население смешанное в этническом отношении. Отметим лишь, что из 14 семей карлуков Алатского района самым крупным баем был Батыркаллык, который владел 150 танапами пахотной земли и имел 3 отары каракулевых овец, до 15 етимов и других наемных рабочих. Остальные жители этого кишлака, за исключением двух-трех зажиточных семей, были малоземельными дехканами.

Карлуки Сарыассийского района перешли к земледелию значительно позже (в конце XIX в.) остальных карлуков, поэтому среди них не было крупных землевладельцев. Из 500 карлукских семей этого района было всего восемь крупных баев, владевших не более чем 100 танапами пахотной земли

(богарной и поливной); каждый из них имел по 4—5 пар рабочих волов, одной отаре овец гиссарской породы и до 10 етимов.

Из приведенных выше сведений видно, что почти вся земельная площадь находилась во владении карлукских баев и зажиточных дехкан, лишь незначительные земельные участки были собственностью малоземельных и безземельных дехкан, живших исключительно продажей своей рабочей силы.

До сих пор речь шла исключительно о пахотных землях, что касается пастбищных земель, то они находились как бы в общественном пользовании указанных кишлаков. Так как малоземельные дехкане не имели большого количества скота, то общественные пастбища фактически также находились в пользовании крупных баев и отчасти зажиточных семей.

На частновладельческих землях карлуки сеяли почти все виды культур, которые с древнейших времен производились в Узбекистане⁸. В данной работе кратко опишем лишь посев и уборку пшеницы и ячменя, так как они являются основной земледельческой продукцией карлуков, и связанные с ними обряды, а также некоторые земледельческие орудия.

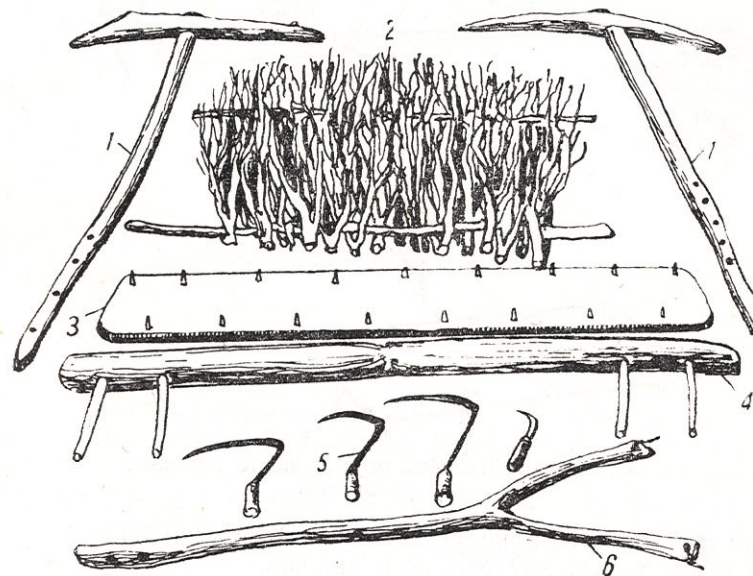
Озимую (трамаи) пшеницу сеяли в сентябре—октябре, яровую (бохори)—в конце или в начале марта. На один танап высеивали 2—2,5 пуда пшеницы и получали урожай до 33 пудов. Озимый ячмень высеивали в сентябре, яровой—в начале марта. На один танап высеивали до двух пудов ячменя и собирали до 30—35 пудов урожая.

На богарных землях зерно разбрасывали (сеяли) руками, а затем вспахивали, сверху бороновали, во многих же местах борону после пахоты вообще не применяли. Техника обработки на поливных землях была гораздо сложнее. Особую трудность представляла обработка годового пара (намарза), под который земли оставались после яровых посевов. Осенью и зимой поля из-под яровых посевов, предназначенные под пар, не вспахивались, а только поливались. На засоленных почвах (шўр) число поливов доходило до пяти, в ноябре поливали один раз, в декабре—один-два и в январе—один-два. На незасеянных землях обходились одним-двумя поливами. В марте пар поливался один раз и через несколько дней земля вспахивалась дважды омачом, после чего пар оставался без обработки до мая. В первой половине мая пар

⁸ См. Н. Ханьков, указ. соч., стр. 144—150; М. Бродовский, Заметки о земледелии в Самаркандском районе, Сборник «Русский Туркестан», вып. I, М., 1872, стр. 250—251; Н. Дингельштедт, Опыт изучения ирригации Туркестанского края, Сыр-Дарьинская область, часть II, СПб., 1893, стр. 15—16; А. И. Шахназаров, указ. соч., стр. 114—119.

вновь начинали пахать. В зависимости от свойств почвы число этих летних вспашек доходило до 8 (на засоленных почвах). Летом пар не поливался. Осенью, перед посевом за 10—15 дней, пар обильно поливался и через некоторое время удобрялся навозом.

После полива пара навоз разравнивался, перепахивался один-два раза и разрыхлялся деревянной бороной (мола); по равному полю засеивали озимые (пшеницу и ячмень), затем 1—2 раза пахали омачом на глубину до 15 см и разравнивали бороной. Если годового пар предполагалось засеять хлопком, то операция заканчивалась осенним поливом. Пар оста-

Сельскохозяйственные орудия дореволюционного периода:

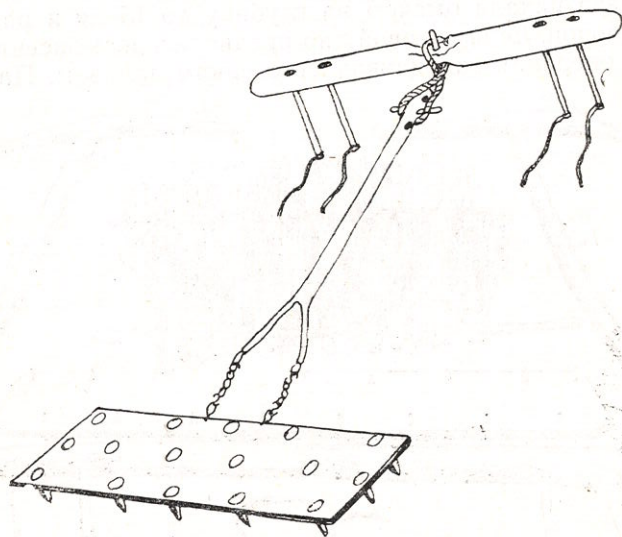
1—деревянная соха (омоч); 2—борона из веток (шохла); 3—деревянная борона (мола); 4—ярмо (букентурк); 5—серп (урок); 6—дышло (мола-пойча)

вался на всю зиму, весной удобрение перемешивали с почвой путем вспахивания. Затем поверхность пашни разрыхляли, подравнивали бороной и засеивали хлопком и яровыми.

Короткий пар (шудгор) в отличие от годового применялся после озимых. После уборки озимых почву поливали и через несколько дней подвергали пахоте 3—4 раза. Если предполагали занять участок под хлопок или под другие яровые, участок этот запускался. В ноябре и в декабре его поливали 2—3 раза и так оставляли до весны. В марте участок

поливали, через 2—3 дня пахали, бороновали и приблизительно в апреле засевали хлопком или яровыми.

Для обработки почвы под посев требовался специальный инвентарь: «омоч» (местная соха), «бўюнтурук» (ярмо), «тиркиш» (ремни из сыромятной кожи), «мола» (деревянная борода местного образца), «мола-пойча» (дышло), «занжир» (цепь), «гаврон чўи» (длинная палка для вождения волов), «тиш» (чугунный лемех). Все эти предметы готовились

Сельскохозяйственные орудия, подготовленные к боронованию

до начала пахоты, приобретались они на ближайших базарах или в кустарных мастерских кишлаков.

Еще до начала пахоты дехкане одного кишлака объединялись в так называемое «шерик»⁹ («хамгав», «олгав», «хамкўш»)¹⁰.

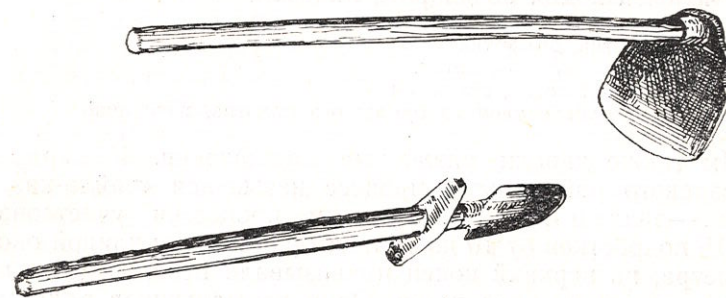
Перед выходом на пахоту практиковался обряд Ис (букв. — запах). В каждой семье женщины жарили в масле слоенные лепешки, пышки и т. п. Масло предварительно рас-

⁹ «Шерик» — термин, происходящий от арабского слова «шарик», что значит в переводе «товарищ», «соучастник». Под ним подразумевается совместная обработка земли, пахота, посев, жатва, уборка урожая и другие работы (см. Н. А. Кисляков, Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Вахио-Боло, М.—Л., 1936, стр. 30).

¹⁰ Термины «олгав», «хамгав» и «хамкўш» равнозначны по своему смыслу с термином «шерик».

тапливали в котле, затем бросали туда тесто. Считалось, что умершие предки, услышав запах жареного масла, ниспосллют своим родным удачу. На жаренные лепешки и пышки ели все члены семьи, часть их раздавали соседям, а также давали по куску волам, идущим на пахоту. Рога волов мазали маслом, на них навешивали амулеты (тумор), предохранявшие от дурного глаза. По обычаю, первую борозду проводил старший по возрасту мужчина, а если в данной семье его не было, то просили это сделать одного из почетных стариков кишлака.

После посева пшеницы и ячменя дехкане ждали дождя. Если год был засушливым, делались жертвоприношения (ху-

1—кетмень (кетмень — род мотыги с широким лезвием); 2—лопата (бел);

дон)¹¹, давали «дарвишона»¹², читали в мечетях молитвы, прося у бога дождя, а также совершали обряды, призванные, по поверью, вызвать дождь. Среди них особый интерес представляет обряд сув-хотин (водяная дева) или сўз-хотин¹³.

У карлуков Пахтакорского района для этого делали куклу длиной около метра, наряжали ее в старое женское платье, повязывали на голову платок, одна из женщин поднимала ее

¹¹ При жертвоприношениях резали быка или барана, варили кушанья и угощали беднейших жителей кишлака или путников, чтобы они, поев, молили бога. По убеждениям дехкан, бог услышит их голос быстрее, чем голос обеспеченных, и пошлет на землю дождь.

¹² Дарвишона — букв. «подавание странствующим дервишам», но в данном случае имеет несколько иное значение. 2—3 человека ходили по дворам, собирали деньги и отдавали их нищим или беднейшим жителям данного кишлака и просили их молить бога, чтобы он послал дождь.

¹³ О подобных обрядах см. Г. Арандаренко, О метеорологических познаниях туземцев Зеравшанского округа, ТВ, 1877, № 22. Карлуки Кассанского района, поймав черепаху, привязывали ее за ноги шнурком и вешали на крышу дома или на сук дерева, полагая, что бог, видя мученья черепахи, пошлет дождь.

над головой и в сопровождении двух женщин ходила по дворам, напевая:

Сув-хотин — Султон-хотин,
Кўланкаси майдон хотин.
Водяная дева ты — княжна,
У тебя широкая тень.

В домах их радостно встречали, давали деньги или немного зерна, муки, хлеба; из ведра, наполненного водой, обливали куклу, а заодно и женщину, державшую куклу. В кишлаке Каллык Шурчинского района такая процессия называлась «сўз-хотин». Мужчина, надевший женское платье, держал над головой деревянную или глиняную чашу и в сопровождении 2—3 человек ходил по дворам, напевая:

Сўз-хотин, сўз-хотин
Кўйнакларинг бўз-хотин.
Сўз-хотин, сўз-хотин
Рубаха твоя из бумажного полотна, женщина!

Им также давали различные подношения. У карлуков Кассанского района этот процесс назывался «чайла-казак» (букв. — шалаш казака). Здесь в процессии участвовало 10—15 подростков от 10 до 15 лет; брали палку длиной около 1,5 метра, на верхний конец привязывали небольшую палочку, так что получался крест. Один из мальчиков поднимал крест над головой, и все подростки ходили по дворам, напевая:

Чайла қазоқ йиғлайди,
Нону патир тилайди.
Чайла-казак плачет,
Просит он хлеб да патир¹⁴.

Обряды, связанные с вызыванием дождя, имеют глубокую древность у тюркских народов. Еще Ибн ал-Факих (начало X в.)¹⁵ и Гардизи (середина XI в.)¹⁶ рассказывали о существовании у карлуков, гузов, тогузоузов камня, при помощи которого они вызывали дождь, снег, град. Абу-Долеф (X в.) придавал этому камню другой характер. Он писал, что у карлуков есть камень, который пользуется великим уважением: «перед камнем этим суд творили и во славу его жертвы заколяют. Камень этот зеленого цвета»¹⁷. Махмуд

Кашгарский (XI в.) называл этот камень ят или ет¹⁸. Здесь характерно поклонение отдельным элементам природы (в данном случае камню)¹⁹ и силам, «которые человек считает наиболее влиятельными или наиболее к нему расположенными»²⁰.

Карлуки в указанный период были шаманистами, в то же время среди них были распространены магия и культ природы. С течением времени старые поверья кочевых племен, связанные с вызыванием дождя, были преданы забвению и заменены земледельческими обрядами сув-хотин, сўз-хотин и др. Обряд сув-хотин имеет некоторое сходство с вождением русалки у языческих славян²¹.

С середины мая приступали к уборке ячменя, а с начала июля убирали пшеницу. Основным орудием при уборке урожая служил ўроқ (серп). При жатве применялась товарищеская взаимопомощь, называемая «хашар» или «кўмак». Все деҳкане в назначенный день шли на поля того, кто назначал хашар, и работали до наступления темноты. Хозяин поля, на котором был организован хашар, обязан был зарезать барана и на поле устраивалось угощение. На следующий день хашар мог производиться у другого жителя данного кишлака. Несомненно, что хашар являлся чисто товарищеской взаимопомощью родственнику, соседу, односельчанину. Однако этот обычай очень часто использовался в интересах местных баев, в таком случае хашар выступал в качестве одной из форм феодальной повинности²².

Одновременно с жатвой начинали вязку снопов. Полная рчка колосьев называлась «ғавза»: 15 — 20 и более ғавза, сложенные вместе, составляла «боғ» (сноп). Снопы вязали к вечеру, в конце рабочего дня. Если жатва происходила хашарным способом, то из числа присутствующих выделялись 2 — 3 человека (боғбанд) специально для связывания снопов; связкой служили жгуты из травы, растущей тут же на

¹⁸ Махмуд Кашгарский, указ. соч., т. III, стр. 8.

¹⁹ Поклонение большим камням существовало у ряда народов и сохранилось до нашего времени (см. С. Е. Малов, Шаманский камень «яда» у тюрков Западного Китая, «Советская этнография», М. — Л., 1947, № 1, стр. 151—160; М. О. Косвен, Очерки истории первобытной культуры, М., 1953, стр. 148—149; С. А. Токарев, Сущность и происхождение магии, ТИЭ, т. I, М., 1959, стр. 65—69.

²⁰ М. О. Косвен, указ. соч., стр. 148.

²¹ Н. П. Гринкова, «Вождение русалки» в селе Верейка Воронежской области, «Советская этнография», 1947, № 1, стр. 178—184.

²² Н. А. Кисляков, Следы первобытного коммунизма ..., стр. 29—30. О хашаре см. также В. Наливкин и М. Наливкина, Очерк быта женщин туземного населения Ферганы, Казань, 1886, стр. 20.

¹⁴ Патир — слоеная сдобная лепешка из пресного теста.

¹⁵ МИТТ, стр. 153.

¹⁶ В. Бартольд. Отчет о поездке в Среднюю Азию ..., стр. 10—104.

¹⁷ В. Григорьев, Об арабском путешественнике X века Абу-Долефе, стр. 35.

поле вместе с зерновыми. Для предохранения урожая от сильного ветра 10 — 15 и более снопов складывали в кучу, называемую «ганак»²³ (у карлуков Шурчинского и Сарыассийского районов). В конце жатвы сжатый хлеб переносился в большую кучу, называемую «гарам» или «хирман»²⁴. До места сложения гарам снопы переносили жнецы на спине или перевозили на ослах и лошадях²⁵; в некоторых районах, в частности у карлуков Шурчинского района, для перевозки снопов использовали сани-волокуши — «чигана»²⁶. После их перевозки на гарам снопы развязывали.

Когда на поле оставалось незначительное количество неубранного хлеба, один из жнецов кричал: «Қуен кочти!» (букв. — «Заяц бежит»); затем эти слова периодически повторялись другими участниками хашара. Это делалось для того, чтобы ускорить темп работы, убрать оставшийся урожай, не оставляя его на завтрашний день. Каждый жнец имел право ежедневно взять для себя по одному снопу ячменя или пшеницы.

По обычаю, если кто-либо из жнецов найдет стебель пшеницы с двумя колосками (кўшша бош бугдой) — признак обильного урожая на данном поле, хозяин в виде вознаграждения дарил ему сноп пшеницы.

После окончания уборки дехканин вместе с семьей собирал оставшиеся на поле колосья, что называлось «навқон», а также колосья с короткими стеблями — «башоқ» (башоком называли собственно пучок этих стеблей, который можно зажать в

²³ У таджиков Каратегина этот термин произносился, как «гонук» (см. Н. А. Кисляков, Очерки по истории Каратегина, АН ТаджССР, 1951, стр. 18); у таджиков бассейна р. Хингоу — «ганык» (см. Н. А. Кисляков, Старинные приемы земледельческой техники у таджиков бассейна р. Хингоу, СЭ, М. — Л., 1947, № 1, стр. 119).

²⁴ «Гарамом» называются снопы, сложенные в большую кучу, а термином «хирман» — собственно куча перемолотого, но еще не отделенного от соломы зерна, в последнем случае куча называлась бы «чош» (ток). Однако термин «хирман» во многих кишлаках отождествляют с терминами «гарам» и «чош», т. е. термины «гарам» или «чош» заменяются термином «хирман».

²⁵ Перевозка снопов на лошади происходила таким образом. Один человек сидел на лошади, перекинув через седло длинную веревку, другой передавал с земли снопы — на каждую сторону лошади по два снопа, ездовик подтягивал концы веревки к себе и закреплял снопы.

²⁶ Чигана — сани-волокуши — была распространена среди земледельцев-таджиков (см. Н. А. Кисляков, Старинные приемы ..., стр. 120 — 122; он же, Очерки по истории Каратегина, стр. 118; М. Р. Рахимов, Земледелие таджиков бассейна р. Хингоу, стр. 70).

руке²⁷. На полях состоятельных людей навкон и башок собирали бедняки, нищие — жители данного кишлака или пришедшие из других кишлаков.

При молотье использовали волов и лошадей, в редких случаях (если небольшой гарам) и ослов. При этом на животных надевали намордники, чтобы они не могли есть зерно. Если гарам очень большой (особенно при общинном земледелии), то молотья производилась частями, стебли разбрасывали вокруг гарамы и пускали по нему волов и лошадей²⁸. На небольших гараммах (у индивидуальных земледельцев) стебли сразу разбрасывали на гумне, что по обмолачиваемому хлебу могли ходить волы и лошади. В таких случаях сначала пускали чопар²⁹, а для молотьи использовали нескольких волов или лошадей: этот процесс назывался «галлагов» (букв. — много быков), а сама молотья — «хўп». Периодически железными вилами поднимали нижние слои обмолачиваемого хлеба, где оставалась неизмельченная часть колосьев. После того, как дехкане убедились, что колосья достаточно перемолоты, хлеб провеивался деревянными вилами, в результате чего зерно отделялось от самана (соломы). Но и после этого зерно окончательно не очищалось; оставались еще неизмельченные колосья, называемые «чор», по которым опять гоняли волов или лошадей; процесс этот назывался «пойхоб». Затем зерно провеивалось деревянной лопатой (курак), после чего пропускалось через чигил (решето с широкими глазками); оставшийся чор после чигила, если его много, молотили прежним способом, а если немного, то деревянным молотком (тўкмоқ) или палкой, после чего опять пропускали через чигил. Пропущенное зерно после чигила пропускали через «галвир» — решето с узкими глазками³⁰. Только теперь зерно считалось очищенным от сора и собиралось в кучу (чош).

После этого набирали полное решето зерна, обходили вокруг чоша, высыпая зерно через край решета с таким расче-

²⁷ Термины «навкон» и «башок» применяли и ферганские дехкане, см. В. Наливкин и М. Наливкина, указ. соч., стр. 20.

²⁸ На общинных землях карлуков Кассанского района на молотье использовали исключительно лошадей.

²⁹ Чопар — плетенка-волокуша — применялся для подравнивания поверхности обмолачиваемого хлеба. Чопар делался из ветвей, связанных крепким жгутом из тала, его длина — 1,5 и более метра. В чопар запрягали волов или лошадей.

³⁰ При помощи чигила пропускали зерно (вместе с ним проходит пыль), задерживая при этом мелкую солому и неизмельченную головку зерновых (пшеницу, ячмень, сорго и пр.); при помощи галвира задерживалось зерно и пропускалась исключительно пыль. Операция с галвиром проводилась для окончательного очищения и отсеивания зерновых от пыли и грязи.

том, чтобы, когда круг окажется замкнутым, половина зерна в решете осталась и была высыпана поверх чоша. Этим якобы «опоясывается» чош («чошни бели боғланди»). Делается это для того, чтобы предостеречь чош от дурного глаза, чтобы бобо дехкан (покровитель дехкан) умножил количество зерна в куче.

Весь процесс очистки зерна, начиная с момента провеивания его, происходил под строгим наблюдением представителя амлякдарства (местной административной власти), называемого «дорға»³¹. Вечером после окончания рабочего дня приходил дорға и ставил клеймо на кучу зерна, снять которое владельцы чоша не имели права; утром следующего дня вновь приходил дорға, снимал клеймо и работа по просеиванию возобновлялась. Так продолжалось каждый день до тех пор, пока зерно не было окончательно очищено от сора и сформирован чош. Тогда дорға проделывал по четырем сторонам чоша углубления и засыпал туда немного земли, на которую ставил определенный знак (печать); если после этого из кучи будет взято хотя бы немного зерна, то куча опустится, земля сползет, а печать испортится. За сохранность знака, а следовательно и зерна, несли ответственность сами дехкане. В таком виде чош находился до прихода амлякдара, который обязан был определить количество зерна и назначить налог с урожая, называемый «харадж». Так как в амлякдарстве было много селений, то прихода амлякдара нужно было ждать долго, иногда до наступления зимы и выпадения снега. Единственное средство ускорить приход амлякдара — обещать ему через аксакала один или два батмана зерна в качестве взятки или же определенную сумму денег.

Амлякдар являлся на чош в сопровождении дорги, мирзы-писца, аксакала, амина, мираба и других лиц. Определив на глаз размер зерна в чоше в батманах, амлякдар приказывал записать в налоговой книге размер хараджа. Количество зерна в чоше зависело от количества засеянных полей, а также от урожайности в данном году. Размер чоша у бедняков колебался от 3—4 до 10—15 батманов, у зажиточных дехкан доходил до 60—70 и более батманов, а у баев до 200 и более. С поливных земель платили от 1/10 до 4/10 части урожая, а с богарных — 1/5 часть урожая. Помимо налога, с каждого чоша выделялась доля «за службу» (хак), называемая

мая «кафсан»³², следующим лицам: амлякдару, дорге, мирзе, аксакалу, амину, мирабу и др. Каждому из них давалось по галвиру (решету) кафсана, т. е. около одного пуда зерна, что для бедняков это было очень ощутительно и нередко вместе с харадж составляло почти половину урожая.

Перед тем, как дать кафсан и сложить зерно в мешки, дехканин проводил обряд очищения, называемый «хақулло» (букв. — божья доля). Сидя лицом по направлению к западу, он наполнял решето зерном и высыпал его в сторону от чоша. Хақулло как милостыня давалась бедным и служила как бы очищением всего остающегося на чоше зерна от загрязнения пометом и мочей животных при молотье, после чего зерно считалось годным для употребления. После того, как оно окончательно убиралось с чоша и укладывалось в мешки, дехканин, взяв несколько горстей зерна, рассыпал его на том месте, где находился чош, — это была доля бобо дехкана (покровителя дехкан).

Остановимся несколько на водопользовании. Правила водопользования у карлуков были такими же, как у окружающих их узбекских и таджикских земледельцев³³. В отличие от земли вода находилась в общественном пользовании. Это объясняется трудностями, связанными с устройством ирригационных систем, содержанием каналов в исправности, периодической их очисткой и т. д.

Уход за арыками производился жителями кишлаков. Помимо этого, они вносили известную плату — «об пули»³⁴ на содержание главного магистрального канала, а также, исходя из доли получаемой воды, выраженной в «тошах», по требованию водной администрации выставляли ежегодно на строительство дамб и плотин определенное число людей — «лойкаш»³⁵ и поставляли различные материалы. Контроль за очисткой арыков и наблюдением за порядком водопользования вели аксакалы, амины и мирабы.

³² Кафсан — букв. «охапка» или «пригоршня» (см. Б. И. Искандеров, указ. соч., стр. 40).

³³ Подробно о водопользовании см. Д. Н. Логофет, указ. соч., т. II, стр. 82; Г. Арандаренко, Ирригация Туркестанского уезда, ТВ, 1874, № 26; В. В. Радлов, Средняя Зеравшанская долина, ЗРГО по отделу этнографии, т. VI, СПб., 1880, стр. 9—13; К. К. Пален, Орошение в Туркестане (Отчет по ревизии Туркестанского края), СПб., 1910; Н. Дингельштедт, указ. соч.; Вяткин, Каршинский округ, Изв. Ср.-Аз. отд. РГО, XVIII, Ташкент, 1928, стр. 25; Л. И. Дембо, Земельный строй Востока, 1927, стр. 89—98; Я. Г. Гулямов, История орошения Хорезма, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1957.

³⁴ «Об пули» (тадж. «об» — вода, «пуль» — деньги), т. е. плата за воду. За пользование водой платили все земледельцы от 1 танги до 2—3 тенег в год за тапак поливной земли.

³⁵ «Лойкаш» (тадж. «лой» — глина, «каш» — таскать, поднимать), т. е. люди, поднимающие глину.

³¹ Амлякдарствами назывались административно-податные единицы, на которые в Бухаре делились области-бекства; во главе амлякдарств стояли чиновники-амлякдары, имевшие особых людей — дорга, следивших за уборкой урожая и сохранностью его до определения размера налога.

Распределение воды между водопользователями происходило по давно установленному правилу, согласно местным обычаям. В арык (распределитель второго порядка)³⁶, обеспечивавший водой несколько кишлаков, поступало известное количество воды из магистрального канала (распределитель первого порядка). В свою очередь из арыка выходили один или несколько более мелких арыков (распределитель третьего порядка), каждый из которых снабжал водой один кишлак. От малых арыков выделялась оросительная сеть (шох), обеспечивающая водой одну или несколько хозяйственных групп³⁷ (распределитель четвертого порядка), откуда вода по мелкой оросительной сети (шох-обча) поступала непосредственно на поля дехкан. Объем воды в арыках измерялся на глаз. Для определения воды в магистральном канале, а также арыках второго и третьего порядка применялся термин «тегирмон» — количество воды, приводящее в движение одну мельницу; «тош»³⁸ — половина воды одного тегирмона, «уччайрак-тош» — 3/4 части тоша, «ярим-тош» — половина тоша, «чайрак-тош» — 1/4 часть тоша. Для распределения четвертого порядка применялся термин «кулок»³⁹ — мера воды, поливающей за сутки 10 и более танапов земли⁴⁰ и т. д. Для более мелких оросительных сетей, из которых вода идет непо-

³⁶ На таких арыках для задержания воды, с целью полива земель одного из кишлаков, сооружалась плотина, которая в Бухарском оазисе обозначается термином «даргот».

³⁷ Хозяйственная группа состоит из 2—3 и более хозяйств водопользователей.

³⁸ «Тош» — букв. «камень». Мельница, как известно, имеет два каменных жернова. Тош — один из этих жерновов, «икки тош» (два жернова) составляют «тегирмон» (мельницу).

³⁹ «Кулок» — букв. «ухо». Этим термином пользовались земледельцы для обозначения количества воды, вмещающейся в самую мелкую оросительную сеть, из которой вода попадала непосредственно для орошения полей. После полива вода из этой сети в определенном месте (кулок) закрывалась земляной насыпью. Термин «кулок» применялся и для определения воды на более крупных сетях, вода из которых обеспечивала хозяйство нескольких дехкан. Если говорят «бир», «икки» и более «кулок» воды, значит вода, находящаяся в этой сети, может вмещаться в одну и большее число мельчайших сетей.

⁴⁰ Величина меры «кулок» в литературе определяется различно. В одном источнике кулок составляет поток воды в 1 аршин ширины и 1/4 глубины, орошает от 30 до 50 десятин, т. е. 120—200 танапов (см. Н. Дингельштедт, указ. соч., стр. 204, 300); в другом источнике кулок равняется 1 куб. футу в одну секунду и способен оросить 29,2 десятины земли (см. А. И. Шахназаров, указ. соч., стр. 97); К. К. Пален, в работе «Орошение в Туркестане» (Отчет по ревизии Туркестанского края), в одном случае (стр. 83) указывает, что кулок равен 1 1/4—1 1/2 сек. футу, способен оросить свыше 50 десятин земли, а в другом случае (в Джизакском уезде), что кулок равен половине тегирмона, и в сутки может оросить 10 танапов (там же, стр. 133, приложения).

средственно на поле отдельных хозяев, применялись термины «ботман» — количество воды, необходимой для орошения площади земли, засеянной батманом семян⁴¹, и «чорак». А. И. Шахназаров неправильно считал, что чорак — количество воды, необходимой для орошения площади земли, засеянной одним чоракон семян⁴². По Шахназарову получается, что одного чорака семян (около 2 кг) хватит для посева 1/16 танапа или 37,5 сажень (162,2 м²) земельной площади, где можно поместить небольшой глинобитный дом бесхозяйственного двора. Для такой площади выделение специальной доли воды крайне бессмысленно.

«Чорак» — таджикское слово, искаженное «чор-як», обозначающее у жителей Бухарской области 1/4 часть меры веса, длины или какого-либо предмета⁴³; чорак как мера веса равнялась в Бухаре 5 фунтам (малый чорак) и 10 фунтам (большой чорак). По-видимому, чорак как мера воды применялась для земледельцев, имеющих площадь земли засеянной 1/4 батмана или 2 пудами семян; этого количества семян хватало на один танап участка, засеянного пшеницей или ячменем, два-три танапа джугары (сорго) и на 5—6 танапов люцерны.

Для примера приведем систему водопользования в двух карлукских кишлаках. Кишлак Каллык Бухарского района пользовался водой из арыка Денав, в который вода поступала непосредственно из магистрального канала Шахруд. Водой этого арыка пользовались следующие кишлаки: Кўлыштрум, Лаби-Парвиз, Қайрағоч, Туркон, Атлон, Равот, Махалля, Галожин, Денав, Каллык. Длина арыка была 8 км, водоизмещение — 2 тоша (или один тегирмон). От Денав-арыка (распределитель второго порядка) вода расходилась по десяти отводным каналам (распределители третьего порядка) непосредственно к указанным кишлакам. Кишлаки Лаби-Парвиз, Қайрағоч, Галожин пользовались водой по полдня; кишлаки Кўлыштрум, Атлон, Равот — по одному дню; кишлак Махалля — полтора дня; кишлаки Туркон, Денав, Каллык — по два дня. Следующая очередь приходилась через каждые 12 дней.

⁴¹ На один танап сеется приблизительно 1,5—2 пуда пшеницы или ячменя; бухарский танап равен 8 пудам, следовательно, один батман семян можно высевать на 4—5 танапах земли. Если землевладелец получает два, три и более батманов воды, значит он поливает 10, 15 и более танапов земли, что имела только зажиточная и богатая часть населения.

⁴² А. И. Шахназаров, указ. соч., стр. 97.

⁴³ Чорак как мера длины, например, применяется для обозначения 1/4 части таша. Один таш равняется 8 верстам 447 саженьям (см. Н. Ханьков, указ. соч., стр. 113); как мера площади чорак применяется для обозначения 1/4 танапа — «чорак-танап».

Отводной канал каждого кишлака в свою очередь делился на несколько водораспределительных каналов (распределитель четвертого порядка). Каждая такая сеть обеспечивала 2—5 хозяйств. Отводной канал кишлака Каллык делился на 8 распределительных каналов, каждый из которых способен был пропустить воду для орошения 50 танапов земли за сутки. Как сказано выше, вода в распоряжение кишлака давалась на двое суток. В самом кишлаке водопользователи устанавливали очередь. Водой пользовались из восьми каналов в течение двух суток. Предположим, один из мелких каналов обеспечивал водой 4 хозяйства; первое хозяйство, имевшее, например, землю, на которой было высеяно 6 батманов семян (т. е. 24 танапа), получало воду в течение половины суток; второе хозяйство в 3 батмана (12 танапов) получало воду 1/4 суток; два остальных хозяйства, вместе имевшие также 3 батмана (12 пудов), получали воду 1/4 суток.

За очередностью пользования водой, установленной в кишлаке, следил аксакал, а за Денав-арыком в целом следил амин. Были нередки случаи, что селения, расположенные выше кишлака Каллык, нарушая установленный порядок водопользования, получали долю воды кишлака Каллык, что приводило нередко к острым конфликтам.

Кишлак Каллык Пахтакорского района брал воду из арыка Каллык, последний в свою очередь — из Нарпай-арыка⁴⁴. В кишлаке было всего 21 хозяйство. Вода из арыка распределялась по оросительным сетям, идущим непосредственно на поля каждого земледельца. Каждое хозяйство, исходя из количества засеянной площади, получало «ярим қулақ», «бир қулақ» и более воды.

Таким образом, из вышеизложенного видно, что земледелие у карлуков, как и у других народов Средней Азии, живших в условиях феодализма, велось крайне отсталыми методами, с помощью примитивных сельскохозяйственных орудий. Примитивны были и ирригационные сооружения, уход за которыми требовал огромных затрат физического труда. Все это делало труд дехкана весьма тяжелым и малопродуктивным.

Кроме частновладельческих земель, у карлуков существовало и общинное землепользование⁴⁵. Такая форма земле-

пользования имела место до коллективизации сельского хозяйства в крупнейшем кишлаке Каллык, входившем тогда в состав Майманацкого амлякдарства Каршинского бекства; его население — карлуки — сохраняло еще родовое деление. Вся обрабатываемая земля была разделена между десятью карлукскими родами.

Задолго до революции принцип деления обрабатываемых земель между родами был нарушен, но родовые кочевья продолжали существовать вплоть до образования колхозов. Взамен деления обрабатываемой земли между родами появляется деление его непосредственно на пайкалы. Ежегодно, до начала весенних полевых работ (начало февраля), жители кишлака Каллык собирались на сход, называемый «йигин», на котором определялось количество пайкалов и его членов.

Прежде всего на сходах выяснялось количество женатых мужчин селения, а затем производилось распределение их по пайкалам. Каждый пайкал состоял из 8 «тан»⁴⁶. Каждый тан означал долю участия в пайкале. Глава семьи мог входить в пайкал с правом от одной до четырех долей, но не больше, в зависимости от того, сколько голов скота и какое количество семян он вносит в пайкал. В пайкал с правом на одну долю могли входить и те, у кого не было ни рабочего скота, ни семян; в таком случае они выполняли все тяжелые работы пайкала.

Несемейные жители в пайкал не принимались. Они нанимались на различные работы в хозяйства местных богачей (баев), а также в качестве кўшчи (пахарей), ўроқчи (жнецов) и етимов. Обычно общее количество пайкалов в селении колебалось от 40 до 60.

Один пайкал выделялся специально для мечети. Выделение семян, пахота, уборка и вообще все полевые работы по этому пайкалу ложились на обязанность жителей селения.

1925 г. впервые указал В. А. Полозов, им был подробно описан пайкал селения Майманак, входящий теперь в Кассанский район Сурхандарьинской области (Узбекское общинное землепользование в Ширабадской долине и Каршинской степи, журн. «Народное хозяйство Средней Азии», 1925, № 7). В 1929 г. Д. Басовым был описан пайкал Ширабадской долины (см. журн. «За реконструкцию сельского хозяйства, Самарканд, 1929, № 2, стр. 117—126).

⁴⁶ Вероятно, от слова «тана», т. е. единица рабочего скота; пара рабочего скота (икки тан), необходимая для пахоты земли, называлась «кўш». В других местах, в частности в соседнем кишлаке Майманак, где пахота велась волами, участие в пайкале с одной головой рабочего скота называлось «хўкуз» или «бир хўкуз»; в Каллыке же, где тягловой силой являлись лошади или верблюды, единица рабочего скота обозначалась словом «тан».

⁴⁴ О системе орошения Нарпай-арыка см. Ситняковский, О Бухарской части долины Зеравшана, ИТОРГО, т. I, вып. II, стр. 135, 201.

⁴⁵ На территории бывшего Бухарского ханства, в некоторых селениях Каршинского и Ширабадского бекств вплоть до образования колхозов (1929—1933 гг.) бытовали пережитки общинного землепользования в форме «пайкала». На существование такого рода землепользования в 1924—

Урожай получал имам и другие служители религиозного культа в мечетях⁴⁷ селения Каллык.

Члены каждого пайкала выбирали старшину (чок-боши) из среды состоятельных членов пайкала. В большинстве случаев он выбирался из лиц, входивших в пайкал с правом двух или трех долей.

На этом же сходе выбирался староста (аксакал) селения из числа авторитетных, деловых людей. Если прежний аксакал работал добросовестно, то он мог быть вновь выбранным, в противном случае говорили о его недостатках и предлагали выбрать другого. На сходе выбирали также мираба (лицо, ведавшее распределением воды) и 5—6 сартарашей (цирюльников), которые не включались в пайкал, а получали за свой труд «хак» от членов обслуживаемых ими пайкалов⁴⁸. Если на опыте прошлого года работа какого-либо цирюльника не одобрялась, то от его услуг могли отказаться, а ему предлагали включиться в пайкал в качестве земледельца.

На сходе устанавливалось время раздела земли по пайкалам⁴⁹. В назначенный день все чок-боши во главе с аксакалом отправлялись к участку земли, который подлежал разделу, и на месте определяли его площадь.

Фактически, размер земли был известен ранее. Но если возникали сомнения в точности данных прошлых лет, то из среды присутствующих выделялись два или четыре человека, которые измеряли (шагом) площадь участка. В среднем вся возделываемая земля селения на один год составляла около 2500 танапов, которые делились на равные части в соответствии с количеством пайкалов. Таким образом, на один пайкал приходилось приблизительно по 50 танапов, или 12,5 га.

После определения количества земли и раздела ее на равные части начинались жеребьевка. Для этого в земле выкапывались, в соответствии с количеством пайкалов, небольшие продолговатые углубления (чок). Проводилась своеобразная

⁴⁷ В селении Каллык было две мечети — «юкори» и «куйи-мечеть», т. е. мечети, находившиеся в северной и южной части селения, и один имам.

⁴⁸ На сходе устанавливалось, что каждый из указанных цирюльников будет обслуживать определенный пайкал. В среднем каждый из них обслуживал 10 пайкалов. Члены пайкала в момент раздела урожая обязывались выделять хак за его труд.

⁴⁹ Все пригодные к посеву земли селения делились на две части, в соответствии с существующими двумя арыками (Түпижоқ-арық и Гаялқудуқ-арық), посредством которых поливались эти земли. Один год подлежали обработке, следовательно и разделу, земли, поливающиеся из Түпижоқ-арықа, а другой год — земли, поливающиеся из Гаялқудуқ-арықа. Та часть земли, которая возделывалась в прошлом году, оставалась под паром.

нумерация: первая ямочка соответствовала первому (или начальному) пайкалу, вторая — второму и т. д. Каждый старшина пайкала имел при себе значок — палочку или камешек с определенными, одному ему известными приметами. Затем кого-либо из присутствующих (обычно подростка) назначали жеребьевщиком (чок-ташар). Аксакал бросал в полу халата чок-ташару все значки, а также несколько горстей земли, перемешивая значки с землей. Чок-ташар, не глядя в полу халата, ощупью брал один за другим значки и бросал их по одному в углубления. Каждый старшина пайкала поднимал свой значок и таким путем узнавал, какой участок ему достался; при этом он не должен был проявлять недовольства. По этому поводу существовала пословица: «чокка тушган — чакрамас», что означает: «если кому в «чок» попал значок хотя и на плохой участок, то он не должен проявлять недовольства (букв. — подпрыгивать)», потому что жеребьевкой уже определено его «счастье».

После раздела чок-боши созывали в определенный день всех членов своих пайкалов для определения условий участия в работе каждого в соответствии с его долей в урожае. Здесь же определялось количество семян, выделяемых для посева членами пайкала. В среднем при яровых посевах каждый пайкал высевал пять батманов (40 пудов) пшеницы и три батмана (24 пуда) ячменя.

Приведем некоторые условия приема в пайкал отдельных его членов.

Предположим, что все участники пайкала могли выделить по одной единице рабочего скота со всем необходимым инвентарем и одного «кўшчи» — пахаря. В таком случае рабочий скот восьми участников пайкала со всем инвентарем составлял четыре «кўша», т. е. четыре пахотных упряжки. Члены пайкала обязывались давать одинаковую долю семян, на равных условиях участвовать в очистке магистральных арыков, прокладке мелкой оросительной сети, в поливе, жатве, молотье, просеивании, т. е. в полевых работах всех видов. При разделе урожая каждый участник пайкала получал по одной доле урожая (бир-хак), в соответствии с долей его участия в пайкале (тан).

В другом случае, предположим, пайкал состоял из шести участников. Из них трое были в состоянии выставить по одной единице рабочего скота с необходимым инвентарем и по одному кўшчи, но ни один из них не мог выделить положенную долю семян. Двое других участников не имели возможности выделить рабочий скот и семена. Один из участников этого же пайкала выставил три единицы рабочего скота со

всем инвентарем и трех кўши, а также обязывался дать семена для всего пайкала с условием, что во время дележа урожая ему будет выделено данное зерно с некоторой надбавкой.

Все участники пайкала обязывались совместно участвовать в поливе урожая, жатве. Те, которые не в состоянии были дать семена и рабочий скот, кроме вышеуказанных совместных работ, обязаны были ходить на очистку оросительного канала, на рытье и очистку оросительной сети, молотьбу, просеивание и т. д.

При разделе зерна пять участников пайкала с правом «бир-тан» получали по одной доле (бир-хақ), а один, входивший с правом «уч-тан», получал три доли (уч-хақ) урожая.

В третьем случае пайкал мог состоять из четырех членов. Один из них, обычно крупный бай, участвовал с правом на четыре доли (тўрт-тан), выставляя два кўша со всем необходимым инвентарем и кўши и предоставляя свою долю семян. Другой член пайкала, входивший с правом на две доли (икки-тан), выставлял кўш⁵⁰ со всем инвентарем, пахарем и семенами. Два остальных участника пайкала, которые не могли выставить рабочий скот и свою долю семян, выполняли всю черную работу. При дележе урожая первый получал 4/8 доли, т. е. половину урожая; второй, 2/8, двое остальных участников получали по 1/8 доли урожая.

Из приведенных примеров видно, что хотя пайкал и состоял из восьми долей, но в нем могли участвовать от четырех до восьми человек с правом на разные доли урожая: от одной доли на одного участника до четырех долей. Иначе говоря, если на сельскохозяйственный год было образовано 50 пайкалов, каждый из которых состоял из восьми долей, то во всех пайкалах имелось 400 долей, участвовало же в них от 270 до 300 семей. При этом резко выделяются три категории участников пайкала: беднота, которая составляла большинство членов в пайкалах, не имевшая тягловой силы или имевшая одну рабочую единицу; середняки, имевшие пару рабочего скота, применявшие иногда наемный труд кўши, и бай, имевшие по три головы и более рабочего скота, применявшие исключительно наемный труд кўши и других сезон-

⁵⁰ Каждый пайкал обязан был выделить для пахоты не менее трех кўшей (три пары рабочего скота); так как бай в данном случае не мог входить в пайкал с правом более 4 долей, следовательно, не более двух кўшей, то в пайкал, куда входил бай, привлекался один член с правом на 2 доли, выставляющий кўш, или же два члена с правом на одну долю, рабочая сила которых также составляла кўш.

ных рабочих⁵¹. Для баев участие в пайкалах являлось дополнительным занятием, потому что ведущей отраслью хозяйства у них было овцеводство, а для середняков и маломощных участников пайкала земледелие являлось основным занятием.

Итак, пайкалы хотя и являлись формой общинного земледелия, в них резко сказывалось имущественное неравенство, что вело постоянно к распаду земельной общины, как это наблюдалось уже в 1925—1926 гг. в некоторых селениях Кашкадарьи⁵². Господствующее положение в пайкале занимали бай, фактически эксплуатировавшие бедняков — основных производителей.

На общинных землях указанного селения сеяли исключительно яровые культуры, так как здесь не хватало воды. Ячмень засевали с начала февраля до начала марта, убирали в мае; раннюю пшеницу засевали с начала февраля, позднюю — с начала марта до 20 апреля, убирали со второй половины июля до августа. На общинных землях очень редко сеяли масличные культуры — лен и кунжут. После уборки ячменя и ранней пшеницы несколько членов пайкалов объединялись и на лучших участках общинных земель сеяли дыни и арбузы, которые росли на подпочвенной влажной земле без полива. На приусадебных землях сеяли большей частью клевер (йўнучқа), редко — пшеницу, ячмень, лен, кунжут, дыни и арбузы. Садоводства здесь почти не было.

Процесс молотьбы, просеивания и порядок взимания налога проводился таким же способом, как и с частновладельческих земель. С каждого пайкала харадж взимался в размере 3/10 части урожая.

Кроме общинно-пайкального землепользования, в селении Каллык имелись еще приусадебные частновладельческие земли, называемые «хаят»; они были расположены в самом селении или же в окрестности его и обносились глинобитными стенами. Хаяты разных размеров имелись у многих середняков и баев, у неимущих семей их давно не было, а если и имелись, то по мере разорения они их продавали. Покупателями хаята являлись главным образом бай, у которых только в одном селении Каллык было от 10—12 танапов (2—3 га) до 20 (5 га) и более танапов хаятной земли. Некоторые бай вла-

⁵¹ Пахари — «кўши» — могли быть сами участниками пайкала, особенно те, которые входили в пайкал с правом на одну-две доли, но жилищные участники всегда выставляли кўши из наемных рабочих, они могли работать только в период пахоты, а на период уборки нанимали жнецов (ўроқчи).

⁵² В. А. Полозов, указ. статья, «Народное хозяйство Средней Азии», 1925, № 7.

дели культурными землями не только в селении Каллык, но также и в других районах Бухарского ханства.

Вода в Каллык-арыке появляется во второй половине апреля. Пользование водой происходило следующим путем. В течение суток должны были поливать три пайкала: два пайкала поливали днем (один — от восхода солнца до полудня, а второй — до захода солнца) и один ночью. На вторые сутки очередь переходила к следующим трем пайкалам. Так продолжалось 16—17 суток, затем наступал повторный полив. Все члены пайкала, когда до них доходила очередь, должны были максимально использовать предоставленную им возможность. Кроме членов пайкала, в поливах участвовали также трудоспособные мужчины из их семей.

С марта до середины апреля производилась коллективная очистка арыка. Хашаром руководили аксакал и мираб, которые с раннего утра выезжали на место и вели учет прибывших людей из каждого пайкала. Если из какого-либо пайкала отсутствовало назначенное количество людей, то аксакал, а в его отсутствие мираб, объявлял, что такому-то пайкалу назначается «боқи» (штраф). Каждый боқи по решению присутствующих на хашаре определялся примерно в 15—20 танга (3—4 руб.). От присутствующего здесь члена оштрафованного пайкала отбирали под залог лошадь, осла, на котором он приехал, а за неимением последнего могли отобрать у него халат или что-либо другое. Он обязан был, возвращаясь вечером после хашара, сообщить своему чок-боши об обложении их пайкала штрафом. Чок-боши, собрав с участников пайкала наложенную на них сумму штрафа, вручал ее мирабу, который, возвратив залог, передавал штрафные деньги тем, кто поднимал «лой» — глину, т. е. чистил арык за неявились. Если какой-либо пайкал вообще отказался участвовать в очистке арыков, то его членов могли лишить пользования водой на все лето.

Распределение работ среди участников хашара проводилось следующим образом. Если хашар проводился в начале арыка, то мираб каждому участнику устанавливал норму, определяемую на длину лопаты. До вечера каждый участник в среднем поднимал землю из арыка на длину 10—15 лопат⁵³. Если хашар проводился поблизости от селения и в самом селении, то мираб на глаз определял весь неочищенный участок арыка и разделял его на количество пайкалов. Каждый пайкал обязан был в установленный срок очистить свою долю, а мираб только наблюдал за качеством и за сроком выполнения работ.

⁵³ Измерялась только длина выполняемых работ.

Земледельческая община в Средней Азии сыграла известную историческую роль в борьбе человека с природой, поднятии производительности труда, проведении оросительных каналов и максимальном использовании воды на поливных земельных участках, а также в установлении взаимоотношений различных социальных групп в сельском хозяйстве. Но в дальнейшем, особенно в конце XIX и начале XX в., существование общинного землепользования имело уже отрицательную сторону. Оно сковывало хозяйственную инициативу земледельцев — членов пайкала, не давало возможности вести интенсивное земледелие путем дополнительного вклада труда и средств.

Земледельческая община несла в себе резкие, непримиримые противоречия, которые в конце концов должны были привести ее к окончательному разложению. Как видно на примере пайкала селения Каллык, производство носило общественный характер, а присвоение — частный. Орудия производства находились в частной собственности, они сосредоточивались в основном в руках немногих зажиточных членов пайкала (баев), которые присваивали львиную долю производимой в пайкале продукции.

На примере пайкала селения Каллык видна также непримиримая классовая борьба, которая велась между зажиточной верхушкой и бедняками общины. Наиболее состоятельные слои кишлака стремились умножить свое богатство, захватить большее количество долей — «тан» — в пайкалах, главным образом за счет вытеснения двухдольников (середняков). Таким образом, положение середняка и в общинном землепользовании было непрочным. В. И. Ленин, указывая на природу середняка, писал: «По своим общественным отношениям эта группа колеблется между высшей, к которой она тяготеет и в которую удастся попасть лишь незначительному меньшинству счастливых, и между низшей, в которую ее сталкивает весь ход общественной эволюции»⁵⁴. Однако беднота не была пассивным орудием в руках эксплуататорского класса, она различными методами вела борьбу, отстаивала свои права в пайкале. Но только Великая Октябрьская социалистическая революция, покончив с феодальным землепользованием в Средней Азии, передала всю землю и воду в руки трудящегося дехканства и открыла перед ним путь к социалистическому обобществлению сельскохозяйственного производства.

⁵⁴ В. И. Ленин, Развитие капитализма в России, М., Госполитиздат, 1947, стр. 144.

Наряду с земледелием карлуки занимались разведением каракульских овец и овец гиссарской породы, из других видов скота держали лошадей, верблюдов и ослов. Лошадей содержали в незначительном количестве, главным образом для хозяйственных надобностей и верховой езды. Табуны имели только наиболее богатые бай.

Крупный рогатый скот содержали в незначительном количестве все карлуки, кроме карлуков Кассанского района, где его не разводили в виду скудности корма. Коровы и волю были из местной породы, малопродуктивные. Коров держали исключительно как мясо-молочный скот, а волов использовали как тяговую силу. В крупных байских хозяйствах было до 10—15 коров и до 40 рабочих волов; в зажиточных хозяйствах — до 4—5 коров и 8—10 рабочих волов, а в бедных хозяйствах — не более одной коровы и одного вола или совсем не было скота. Ослы имелись почти в каждом хозяйстве, они использовались для различных хозяйственных работ.

Содержание лошадей, крупного рогатого скота, ослов имело чисто хозяйственное значение и ничем не отличалось от содержания их у окружающего узбекского и таджикского населения. Поэтому более подробно следует остановиться на овцеводстве и коротко на верблюдоводстве.

Карлуки, живущие на территории Пахтакорского, Каганского, Алатского и Кассанского районов, в дореволюционные годы и в первые годы после революции занимались разведением каракульских овец, а карлуки Шурчинского и Сарыассийского районов (а также Таджикистана) разводили овец гиссарской породы. Карлуки — древние овцеводы, они хорошо знали технику выращивания и разведения овец⁵⁵ и потому до настоящего времени в каракулеводческих совхозах «Каракум», «Мубарек» Бухарской области и в овцеводческом совхозе «Гиссар» Таджикской ССР с начала их образования чабанами работают карлуки⁵⁶.

До революции бедные карлукские семьи имели по 5—10 овец и 15—20 коз. Зато зажиточные семьи владели 300—400 овец и коз, а богатые байы — от одной отары (сурук) до четырех отар овец, что составляет от 800 до трех-четырех ты-

⁵⁵ Б. Х. Кармышева в работе «Узбеки-локайцы Южного Таджикистана» на стр. 73 приводит такие народные поговорки: «карлук создан богом для овец», «карлук — мать овец», «карлук знает язык овец», что показывает высокое мастерство карлуков в овцеводческом деле.

⁵⁶ Б. Х. Кармышева, указ. соч., стр. 73.

сяч овец⁵⁷. Например, крупнейший карлукский феодал Гани-Нойиб, который при последнем бухарском эмире был беком Зияддинского бекства, имел 4 отары овец. Италмас-бай и Джумакул-бай — жители кишлака Каллык Кассанского района — каждый по 4 отары овец.

Количество овец в отаре зависело от различных условий: от рельефа пастбища, состояния растительного покрова, водообеспеченности и т. д.

У карлуков Кассанского района в одной отаре было в среднем 800 овец и 10—15 кастрированных козлов (сарка) для вождения отары. Для обслуживания одной отары необходимо было иметь одного чабана, одного человека (обкаш или чўлуқ) для обеспечения водой во время водопоя, верблюда для выкачивания воды из колодца, 2—3 собак для охраны отары; чабану и чўлуку полагалось иметь по одному ослу для верховой езды. Во время окота (тўл) количество людей, обслуживающих отару, увеличивалось: кроме чабана и чўлука прибавлялось еще 2—3 резчика для убоя ягнят, сушки, засола и транспортировки каракулевых смушек. Если у хозяина было две и более отары, то он держал еще бригадира-надсмотрщика (дувонбеги).

Пастбища карлуков Каганского, Алатского и Кассанского районов находились в основном в Каршинской степи, карлуков Пахтакорского района — в Карнаб-Чўле, а пастбища карлуков Шурчинского и Сарыассийского районов — на юго-восточных склонах Байсунтау.

Для этих степных пастбищ важное значение имело наличие водных источников, главным образом колодцев, реже «қоқ»⁵⁸ и «сардоба»⁵⁹. При тогдашней технике рыть глубокие колодцы и оборудовать их составляло большие трудности. Извлечение воды из них производилось с помощью примитивного сооружения — чигира. У колодца (так же как и у қоқа и сардобы) устанавливались две стойки вышиной в рост че-

⁵⁷ Крупные карлукские байы в Таджикистане располагали до 20—25 тыс. овец (см. Б. Х. Кармышева, указ. соч., стр. 63). Карлуки Узбекистана, видимо, в связи с плохими пастбищными условиями не имели столь большого количества овец.

⁵⁸ Қоқ — водоем в виде углубленной искусственной ямы. В хорошо оборудованных водоемах вода сохраняется все лето. Такой водоем устраивается в районах плотных такыров, где скапливаются дождевые и снеговые воды. Он огораживается невысокими глинобитными стенами для того, чтобы не дать воде размывать большую поверхность, уменьшить площадь испарения и преградить доступ скоту (см. М. Е. Массон, Проблема изучения цистерн-сардоба, Материалы Узкомстариса, вып. 8, Ташкент, 1955, стр. 11).

⁵⁹ Сардоба — водохранилище (цистерна), перекрытое куполом. Подробно о сардобе см. М. Е. Массон, указ. соч., стр. 9—10.

ловека с развилками (ҳачча); если не имелось таких строек, то сооружались две глиняные тумбочки из пахсовой глины высотой также в рост человека, называемые «мўла»; в верхней части тумбочек делался разрез, заменявший развилки. В развилках или в разрезе тумбочек помещался горизонтальный брус, в средней части имевший углубление для удерживания веревки. Вместо ведра употреблялся так называемый «қавго», сделанный из лошадиной, верблюжьей или козьей шкуры. В больших қавго вмещалось до 8 ведер воды. В қавго прикреплялась крепкая шерстяная веревка; она перекидывалась через брус, а другим концом прикреплялась к седлу вьючного верблюда⁶⁰. Верблюд, идя вперед, тащит қавго из колодца; после того как сливается вода в резервуар (ҳавуз), сделанный специально для сохранения воды, верблюд идет назад и қавго обратно опускается в колодец. Таким путем добывалось необходимое количество воды⁶¹. Для извлечения воды с помощью приученного верблюда требовался один человек, который назывался «обкаш», а если верблюд не был приучен, то требовался еще один человек, который водил верблюда вперед и назад, сидя на нем верхом. Обычно для вождения верблюда бай нанимал детей-сирот или детей бедных семей в возрасте 10—15 лет.

Все пастбищные земли кишлака Каллык Кассанского района были разделены на две части: ближние и дальние. Ближние пастбища находились в 2—6 км от кишлака и были распределены между десятью карлукскими родами.

Пастбища и водные источники считались собственностью всего рода. Один род не имел права переходить границы пастбищ другого. На этих родовых пастбищах кочевали как бедные, так и зажиточные карлуки данного рода. Каждая семья в отдельности заботилась о своих овцах и козах; пасли их, как правило, дети. Иногда же скот всех семей рода объединяли в одну отару и поручали пасти кому-нибудь из взрослых членов рода, за что приходилось вносить незначительную плату⁶².

⁶⁰ Для извлечения воды впрягались верблюды, в редких случаях лошади.

⁶¹ Описываемый здесь чигир служил исключительно для выкачивания воды из колодца. Чигир имелся и в Хорезме, где был приспособлен для орошения полей и имел совершенно другой механизм. Подробно о хорезмском и иных чигирах см. Я. Г. Гулямов, указ. соч., стр. 253—259.

⁶² Обычно нанимался чабаном несемейный член рода, а в большинстве случаев — сироты (етимы). Платили по договоренности. Две-три семьи, договорившись, справляли пастуху зимнюю одежду, две семьи — комплект летней одежды, несколько семей уплачивали деньгами. Кормили по очереди, один день пастух находился на полном содержании одной семьи, другой день на содержании другой и т. д.

Отдаленные пастбища находились на расстоянии до 50—60 км от кишлака; они были разделены между тринадцатью крупнейшими карлукскими баями. Крупные бай нередко перекупали друг у друга пастбища вместе с водными источниками или получали их в «дар» от бухарского эмира, предварительно подкупив его чиновников. Богатые карлуки, имевшие 2—4 отары овец, занимали просторные отдаленные пастбища, а имевшие одну отару — пастбища, находящиеся недалеко от кочевья тех родов, к которым принадлежали они сами, и в большинстве случаев пользовались теми же водными источниками, которые находились на территории родового кочевья.

Карлуки в основном разводили жирнохвостых, грубошерстных овец типа дўсвой, иначе их называют араби). Дўсвой дают смушки черного цвета и составляют до 95% общего количества овец в отаре.

Одногодовалую овцу называли «тўқли», двухгодовалую — «шишак», а трехгодовалую и до четырех лет «чори»⁶³. Старые овцы переводились из стада на ручной корм, их откармливали и затем резали на мясо. Овцы, ягнята которых забивались для получения смушки, назывались «марри», а овцы, у которых оставлены ягнята на племя, — «қўзили қўй». Здоровая овца-матка, способная принести приплод, называлась «сувой» или «соғлиқ», а неразвитые, болезненные овцы — «қирриқ».

Стрижку овец производили два раза в год: весной после окота (апрель—май) и осенью (в сентябре) перед случкой. Перед стрижкой овец мыли, загоняя в реку или в специально приготовленный для этих целей пруд у колодца. Овец стригли при помощи длинных кустарных ножниц, называемых «қиллық». Те хозяйства, которые имели всего несколько голов овец и коз, стригли сами, а те хозяйства, у которых было много овец, нанимали специальных людей для стрижки, которые назывались «қиллықчи». Оплачивались они сдельно. С 10 остриженных овец шерсть одной овцы қиллықчи брал полностью себе. Кроме того, хозяин отары должен был кормить мастеров стрижки три раза в день до окончания работы. Хороший мастер мог остричь в среднем до 50—60 овец в день.

Никаких зоотехнических, ветеринарных работников по уходу за оцами не было. Больных овец лечили сами чабаны, приготавливая по народным рецептам различные настойки из трав. Управлял овцеводческим хозяйством сам хозяин данной отары через своего надсмотрщика (деван-беги); если же

⁶³ «Чори» — от тадж. «чор» — четыре, т. е. четырехлетний валух.

хозяин по каким-либо причинам не доверял надсмотрщику, то он сам или его взрослые сыновья постоянно контролировали стадо, а если овцы пропадали по вине чабана⁶⁴, то последний обязан был компенсировать потерю. Если нужно было зарезать больную овцу, то чабан должен был представить хозяину шкуру животного.

Богатые баи держали своих овец круглый год в степи, не перегоняя их в кишлак. Другие владельцы отар держали овец поблизости к кишлаку, а весной перегоняли на летние пастбища (яйлав). Осенью, зимой и весной отара находилась в одной части пастбища, а летом — в другой.

На зимнем стойбище строились открытые, закрытые или полузакрытые загоны (құтан), по одному на каждую отару. Загон представлял собой три глинобитные стены (высотой около 1,5 м), южная сторона загона не огораживалась, а оставалась открытой для солнца в зимний период. В северной части загона строился закрытый или полузакрытый сарай (құтан-хона) для предохранения овец от зимних ветров, дождей, а также для сохранения новорожденных ягнят. Перекрытие таких сараев было очень примитивно: клали балки, сверху балок беспорядочно набрасывали юлғун (гребенщик), затем толстый слой янтака (верблюжья колючка). Возле стен загона находились скирды (хұра) из янтака и шувака (полынь), заготовленного для корма овец в зимний период. Недалеко от загона строилось глинобитное помещение из пахсы или устанавливалась юрта (кұш или құш-хона) для чабанов.

Содержание отары на зимнем стойбище длилось приблизительно 90 дней, из которых 50—60 дней считались холодными, когда овцы в основном содержались в загоне. Но и в этот период (если земля еще не покрывалась снегом и не было бури или проливного дождя) чабаны старались выводить отары на пастбища. В зимние месяцы отара не отходила от загона дальше 2—3 км: в случае внезапного ухудшения погоды ее можно было перегнать в загон. Старались по возможности чаще выгонять овец для того, чтобы они находились больше в движении; неподвижное содержание в сыром загоне могло привести к заболеванию легких у овец и к преждевременным родам. Регулировать содержание овец в загоне, используя

⁶⁴ Если овцы гибли в зимний или весенний период от непогоды или от каких-либо болезней, то в этом чабан не считался виновным, но если хозяин данной отары был придирчив, то он мог найти какую-либо причину для того, чтобы взыскать с чабана потери. Если из стада была украдена или съедена волками овца, то потеря обязательно взыскивалась с чабана.

хорошую погоду для выгона, мог только очень опытный чабан.

Зимой, особенно в холодные дни, овец поили редко, зато в более теплые дни их поили ежедневно или через день. Вода из колодца выкачивалась в момент прихода овец на водопой, так как только что выкаченная из колодца вода бывает теплой и овцы охотно ее пьют.

В конце февраля и в начале марта начинается окот (тұл) — один из ответственных моментов в овцеводстве. Для проведения окота приготавливались специальные поля, при этом большое внимание обращали на наличие разнообразяющихся питательных мелкотравных растений — эфемеров, шувака (полынь), зеленых побегов — и пресной воды, так как горько-соленая вода приводит к заболеванию овец и ухудшает качество молока, что в свою очередь ведет к расстройству пищеварения у новорожденных ягнят.

Обычно у тех хозяев, которые в зимний период держали своих овец в степных стойлах, окотные поля находились поблизости от загона (құтан), для того чтобы в случае непогоды держать овец в загонах. Те хозяева, которые держали овец в зимний период в кишлаке, за 10—15 дней до начала окота перегоняли свои отары на выделенные поля, которые находились в пределах весеннего пастбища. На окотных полях имелись (заранее сделанные и из года в год используемые) открытые загоны, а для сохранения новорожденных ягнят устанавливались юрты или делались специальные тепляки в земле (ер дұла).

Чабанам приходилось очень много трудиться в период рождения ягнят: новорожденным ягнятам (құзи) чабан очищал рот и ноздри от слизи, чтобы дать им свободно дышать; при кормлении первые струйки молока сдаивались, и только после этого давалось вымя ягненку; необходимо было следить, чтобы ягнята брали вымя в первые часы жизни, так как первое молоко содержит молозиво (огиз), способствующее очищению кишечника от первородного кала; в случае отказа со стороны овцематки в кормлении необходимо было ягненка приспособить к другой овце, у которой ягненок забит на смушку. Двух-трехдневных ягнят сортировали. Барашков забивали для смушки, овечек же оставляли в качестве будущей матки-производительницы. Из барашков подбирали несколько голов также в качестве будущих баранов-производителей (құчқор)⁶⁵. При этом необходимо следить за оставленными

⁶⁵ Если родились двойняшки-овечки, то одну из них забивали, чтобы вторую вырастить полноценной.

барашками как за будущими производителями в течение 10 дней. Если за этот период их шерсть побелеет, то такие барашки не будут пригодными в качестве баранов-производителей.

Весной (март—апрель) выпас овец начинается утром, после того, как спадет утренняя роса (шудринг); пасли весь день, а в благоприятную погоду и ночью. В середине дня производился водопой. При летнем выпасе следили за состоянием еще неягнвившихся овец.

После окота всех овец отара переводилась на летние пастбища, которые находились на значительном расстоянии. Переход овец совершался медленно, с остановками в пути. В летние месяцы, когда дни бывают жаркие, выпас производился утром, вечером и ночью. Водопой производился два раза в день: утром — после ночного выпаса — и среди дня, после чего отаре давался отдых. Для отдыха выбиралось место на возвышенности, чтобы со всех сторон обдувало ветром. Приблизительно в августе молодняк отделялся от овцематок в отдельные отары и поручался опытному чабану.

Осенью отару перегоняли к тем местам, откуда уходили на летние пастбища, т. е. ближе к зимним стойбищам. Однако овец не вводили в загон, а пасли на определенном участке с тем расчетом, чтобы оставить сухие травы поблизости загона на зимнюю пастбу. В конце сентября — начале октября происходила случка, от благополучного проведения которой зависела продуктивность овцеводческого хозяйства. К этому времени овцы должны быть упитанными, поэтому чабанам приходилось выбирать пастбища, где больше всего растет таких кормовых растений, как сета, сагана и ишкина. За два месяца до случки овец пасли днем и ночью с коротким отдыхом (вечером с наступлением темноты и второй половины ночи до рассвета). Водопой производился один раз в сутки.

Большое значение придавалось подбору и уходу за баранами-производителями, которых держали в кишлаке. Пасли их опытные чабаны (қўчқор бакувчи), знавшие правило пастбы и ухода. За три месяца до случки баранов-производителей пасли на полях, где уже убраны посевы (ячмень, пшеница и др.), называемых «ангор», а также там, где больше всего имелось питательных растений, таких, как донашур, арпагон, чатыр, шувоқ и др. Кроме подножного корма, баранам давался дополнительный корм (ем). В начале октября баранов присоединяли к маточной отаре и держали их там 40 дней.

Карлуки Шурчинского и Сарыассийского районов, как

указывалось выше, разводили овец гиссарской породы⁶⁶. Здесь, на юго-восточном склоне Байсун-тау, где имеется обильная кормовая растительность и много воды, овцы весной паслись на предгорных равнинах (джайлав), а с наступлением жары поднимались на горные пастбища. С середины осени отары снова спускались в предгорья, к кишлаку.

Осенью овцы питались подсыхающими растениями горных и летних пастбищ, затем засохшей на корню растительностью нераспаханной части предгорий, а также использовались стернь убранных к этому времени богарных посевов. После случки и осенней стрижки овец перегоняли на зимние пастбища, находящиеся вблизи кишлака или в самом кишлаке. В холодное время овцы содержались в специальном загоне (қўтан), где запасали необходимое количество корма, а в благоприятные зимние дни овец держали на подножном корму.

Уход за курдючными овцами и их содержание⁶⁷ имеет много общего с уходом за каракульскими овцами. Основное различие заключается в том, что в курдючном овцеводстве ягнтя не убивали на смушки, а выращивали.

Все изложенное выше говорит о том, насколько трудоемким и сложным было содержание и выращивание овец, особенно овец каракульской породы. От чабана требовалось большое умение и мастерство. Чабанами, чўлуками нанимались неимущие жители кишлака. Так как карлуки сами были искусными овцеводами, то и чабаны были исключительно из среды своих соплеменников. Их охотно брали бай соседних и даже отдаленных кишлаков.

Обычно бай подбирали чабанов из более опытных, взрослых етимов. Нужно отметить, что етому не сразу удавалось стать чабаном. Еще будучи мальчиком, он нанимался помощником чабана (ёрдамчи чўпон) или чўлуком и только проработав у одного хозяина 10—15 лет, мог претендовать на должность чабана.

Чўлуқ также подбирался из числа етимов. В его обязанности входило выкачивание воды из колодца (также из қоқа и сардобы), приготовление обеда, а также перевозка юрты или капы на место стоянки⁶⁸.

⁶⁶ О происхождении этой породы овец см. работу Б. Х. Кармышевой «К истории происхождения гиссарской овцы», Доклады Академии наук Таджикской ССР, вып. УП, 1953, стр. 45—50, а также ее работу «Узбеки-локайцы Южного Таджикистана», стр. 71—77.

⁶⁷ Подробно о разведении курдючных овец у карлуков-локайцев см. Б. Х. Кармышева, Узбеки-локайцы Южного Таджикистана, стр. 104—115.

⁶⁸ На место стоянки кош или кош-хона устанавливалась юрта или

Чўпон и чўдук круглый год находились в степи. Пищу готовили сами. Из муки пекли хлеб (кўмоч), варили похлебку (атала). Для приготовления хлеба разводили костер из хвороста или из сухого помета скота, затем в горячую золу закапывали тесто — толстую круглую лепешку, и через некоторое время хлеб был готов.

Из мяса варили шурпу, комма шурпа, қовурдоқ (жареное мясо в виде рагу). Особенно интересен способ приготовления комма шурпа. Зарезав овцу, барана или козу, мясо и сало солили и в сыром виде зашивали в шкуру убитого животного. Для этого хорошо отделяли шкуру, спалив шерсть на огне. В яме глубиной 50—60 см разводили огонь, и спустя некоторое время шкуру, заполненную мясом и салом, клали в яму и закапывали, а сверху засыпали землей. Для выхода пара в середину шкуры (в области пуповины) вставлялась камышовая трубочка, верхняя часть которой должна оставаться снаружи. Комма шурпа таким способом могла быть приготовлена в течение дня, и чабаны питались этим кушаньем в течение нескольких дней.

В весенний и летний периоды в основном питались молочными продуктами. Из молока первый раз обьегнившейся овцы приготавливали кушанье, называемое «қағаноқ»⁶⁹, а из последующих надоев (в течение 2—3 дней) делали «далама». Любопытно приготовление кислого молока. Сырое молоко сливалось в мешок небольшого размера, сделанный из желудка овцы или козы и называемый «қорин-халта». Мешок подвешивали к седлу идущего осла. Под действием солнечного тепла, а также от качки в мешке происходило брожение и через сутки или двое молоко скисало.

Время коротких отдыхов чабан посвящал обычно игре на домбре и нае (свирель); последний представлял собой небольшую камышовую дудку, которая при игре издавала нежную мелодию.

Чабан имел при себе нож (пичоқ), который находился в ножнах (пичоқ қини), иголку (игна), шило (жувалдўз), огниво (чақмоқ тош) и посох (таяк). К посоху чабана следовало относиться почтительно. Нельзя было перешагнуть через лежащий посох или наступить на него. Если кто-либо нечаянно наступал на посох, то он должен был поднять посох с земли, взять обеими руками, и три раза поцеловать; если же кто

капа для укрытия от непогоды, от жары, для отдыха чабанов, для размещения личных вещей чабана, чўлука, а во время окота юрта или капа служила также и для помещения новорожденных ягнят.

⁶⁹ Выдоив первое молоко — молозиво, его кипятят в котле; по мере кипения молоко приобретает густоту, это и есть каганок.

нечаянно перешагнул через него, то должен был перешагнуть обратно. Существовало поверье, что тот, кто перешагнет через посох, высохнет подобно посоху, а у беременных женщин могут произойти преждевременные роды. Существовала также клятва на посохе⁷⁰.

В бедняцких хозяйствах в основном держали коз, которые давали ценную и разнообразную продукцию — молоко, пух, шерсть, мясо, сало, кожу. У карлуков, как и у окружающих жителей, разводились козы местной породы — черной масти, с длинными рогами. Взрослые козы этой породы дают за лактационный период (5—6 месяцев) до 140—150 л молока.

Дойка овец и коз происходила на весенних и летних пастбищах. Овец, у которых ягнята забиты на смушки, выделяли в отдельную отару. Доили их женщины преклонного возраста, часто вдовы, у которых оставалось несколько малолетних, нетрудоспособных детей. Для дойки овец нанимались также жены и дети чабанов.

В бедняцких, отчасти середняцких хозяйствах доили исключительно коз. Если и имелось несколько голов овец, то ягнят от них не убивали, а выращивали для продажи. Месячных баранчиков кастрировали, а годовалых резали на мясо или продавали.

Доили овец и коз два раза в день: утром, до выхода на пастбище, и вечером, после возвращения с пастбища. Собранное молоко кипятили в котле и разливали в горшки (хурма). Когда молоко остывало, туда добавляли одну или две ложки кислого молока для брожения (қўр) и давали отстояться. Кислое молоко выливали в мешок, называемый «касма», сделанный из шерстяной материи (шол). В таких мешках вмещается от 0,5 до 2 пудов. Если дойных овец и коз было много (особенно в байских хозяйствах), то устанавливалось несколько таких касма.

В касме кислое молоко делалось густым и твердым, напоминающим творог, стекающая жидкость (сыворожка) называлась «зардоб»⁷¹, само загустевшее молоко — «чакка»⁷². Когда касма наполнялось до краев, чакка перекладывалась в котел или в другую посуду, разбавлялась водой, определенное количество его вливалось в маслобойку (гуппи)⁷³ и при помощи мутовки сбивалось масло. Сбивание производилось 30—40 минут. Вначале появлялась пена, постепенно она превра-

⁷⁰ О вооружении чабана и о значении его посоха см. Б. Х. Кармышев а, *Узбеки-локайцы Южного Таджикистана*, стр. 114.

⁷¹ «Зардоб» (тадж. «зард») — желтый, «об» — вода.

⁷² «Чакка» от таджикского корня «чак» — капать.

⁷³ Гуппи (маслобойка) бывают деревянные или глиняные, различных размеров. На один прием вмещается от 5 до 8—10 л разведенного чакка.

щалась в слой жира, называемый «маска», который вылавливался рукой и перекладывался в отдельную посуду. Остав-

Сосуд из жженной глины для сбивания масла (гуппи) с мутовкой (пишгак)

шееся после выделения масла молоко (айран) кипятили и, разбавив солью, обратно вливали в касму, чтобы оттуда вытекла вода. Через несколько дней после сгущения его перекладывали в посуду. Из загустевшего айрана женщины делали небольшие шарики, а затем оставляли сохнуть, таким образом получался «курут» (сушеный кисло-соленый сыр). Молочные продукты употреблялись исключительно на собственные нужды; для продажи они не вывозились.

Несколько слов о верблюдоводстве. Верблюды в хозяйстве карлуков Кассанского, Пахтакорского и Алатского районов занимали видное место. У остальных карлуков они имелись в незначительном количестве.

На верблюдах перевозили тяжести, их использовали как тягловую силу при пахоте земли, запрягали на чигирное выкачивание воды из колодца, использовали для верховой езды, составляли караваны для торговли и т. д. Почти у всех карлукских семей (за исключением крайне бедных) было по одному и более верблюдов, а в зажиточных — до 10

голов. Богатые семьи имели до 200 верблюдов.

Имелось два вида верблюдов: одногорбые (кизил-туя)⁷⁴ и двугорбые (айри-туя)⁷⁵. Одногорбые самки назывались «арво-

⁷⁴ Так называются эти верблюды за их светло-бурую (светло-коричневую) шерсть.

⁷⁵ В научной литературе одногорбых верблюдов принято называть «драмадер», а двугорбых — «бактриан».

на», а самцы — «лук». Двугорбых верблюдов было немного. Их держали главным образом для скрещивания с одногорбыми, в результате чего получалась новая порода одногорбого верблюда, самец которого назывался «нар», а самка — «моя»⁷⁶.

Большое внимание уделяли получению верблюжьего приплода. Обычно матка приносит по одному верблюжонку через год. При этом новорожденный требует тщательного ухода; в зимний период его держат в теплом помещении и даже надевают на него специальные ватные или войлочные покрывала (попоны), называемые «жул». До одного года верблюжонка называли «бута», от одного до трех — «тайлок», верблюда трех-четырех лет называли «маджи».

Верблюд для хозяйства карлуков являлся не только рабочим животным, но и давал молоко, шерсть, мясо. Дневной надой арвона доходил до 15 литров молока, моя — 10, айри — 1 литр. Продолжительность лактации 18 месяцев.

Из верблюжьего молока получали масло, а в летний период из него делали хорошо утоляющий жажду напиток «айрон» (у казахов, киргизов — «кумыс»).

Летом верблюды линяют, и в этот период хозяин рукой (не применяя никаких ножниц) снимает шерсть. Верблюд считался почитаемым животным, и потому его шерсть оберегали от всяких нечистот. Из верблюжьей шерсти ткали чакман (мужская зимняя верхняя одежда), дастурхан (скатерти), а также мешки для собирания кислого молока. Чакман и дастурхан из верблюжьей шерсти ни разу не стирались, что якобы было греховным делом. Верблюжье мясо употреблялось в пищу наряду с говядиной, бараниной и т. д.

В заключение следует отметить, что до революции скотоводство у карлуков было весьма отсталой отраслью. Полностью отсутствовали зоотехническая работа и ветеринарно-профилактический надзор за животными. Ежегодно тысячи голов скота заболевали или гибли от различных эпидемий и болезней. В результате общее поголовье скота карлуков неуклонно сокращалось, что в первую очередь отражалось на благосостоянии бедняцких хозяйств.

⁷⁶ «Нар» и «моя» являлись крепкими, выносливыми гибридами, поэтому старались не допускать беспорядочной случки, чтобы не получать нежелательных гибридов. О гибридизации верблюдов и их названии на казахском, узбекском, туркменском языках см. Д. Н. Логофет, указ. соч., т. II, стр. 18—220; И. И. Лакоза, Верблюдоводство, М., Сельхозгиз, 1953, стр. 64—107.

РЕМЕСЛО И ДОМАШНИЕ ПРОМЫСЛЫ

Ремесло у карлуков в дореволюционный период было развито очень слабо. Ни один из кишлаков не специализировался на производстве тех или иных предметов. В некоторых карлукских кишлаках имелись небольшие кузницы, где производили кетмени (род мотыги с широким лезвием), ўрок (серп), нагал (подковы), подковывали лошадей, но в основном ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь. Мастера находились на содержании местных дехкан, которые платили кузнецам натурой или деньгами. Оплата обычно производилась в конце сельскохозяйственного года, если заказчик — житель другого кишлака, то оплата производилась деньгами сразу же после получения заказа. На рынок кузнецы ничего не производили.

Из домашних промыслов больше всего было развито ткачество. Ткали алача — окрашенные различными красками (преобладали красный цвет) материи из хлопчатобумажной пряжи, употребляемые для верхней одежды; калами — полосатая хлопчатобумажная материя (синяя или красная полоса на белом фоне), идущая для мужской верхней одежды, она отличалась от алачи грубостью отделки; бязь — гладкая, белая с желтоватым оттенком, мягкая ткань для нижнего белья. Других видов хлопчатобумажных изделий кралуки не производили. Ткачество указанных видов изделий существовало только у тех карлуков, которые издавна сеяли хлопок⁷⁷. Часть собираемого хлопка продавали, а часть оставляли для пряжи; ткали на ткацких станках, называемых «дўкон»⁷⁸.

Очистка хлопка от семян (чигит) производилась при помощи особого приспособления «халожи»⁷⁹, состоящего из двух валиков со спиральными нарезками, вращающихся навстречу друг другу, установленными между двух вертикальных досок; последние прикреплялись к толстой доске, служащей основой для станка. Через такой станок женщины за неделю пропускали около двух пудов хлопка, из которого получалось 10,5 кг ваты и 21 кг семечек (чигит). Прядение ниток производилось на ручной прялке (чарх), которая широко применялась во всех уголках Средней Азии.

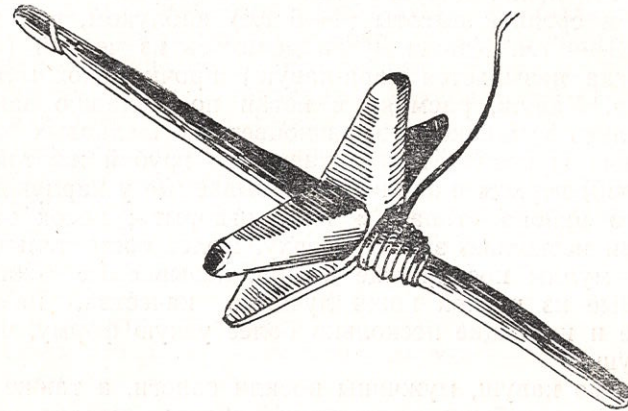
⁷⁷ Ткачество алача, калами и бязи существовало только у карлуков Пахтакорского и Галассийского районов.

⁷⁸ Об устройстве ткацкого станка см. В. В. Радлов, Средняя Зеравшанская долина..., стр. 44.

⁷⁹ У жителей Ферганы такой станок назывался чигрық или чоғрық (см. В. Наливкин и М. Наливкина, указ. соч., стр. 113).

Жители карлукских кишлаков Шурчинского и Сарыасийского районов специализировались на производстве пряжи, которую продавали на рынке или обменивали на алачу, калами, бязь и другие товары.

Карлуки Кассанского района, в хозяйстве которых немалую роль играло овцеводство, ткали шерстяную ткань (шол) для паласов (шол-гилям), широкие и узкие тесьмы для юрт (белпи, тезик, тормоқ, айил и т. д.), шерстяную материю для одежды (шерстяные шаровары, халаты — чакман),

Веретено (атанок)

для различных хозяйственных предметов (переметная сума — хўржун, сумка для посуды — осмоқ, для соли — туз халта, для кислого молока — косьма и др.). Шерстяную пряжу изготовляли на веретене (прялке) — «атанок». Пряслице веретена состоит из двух деревянных рогулек, соединенных в крестик и укрепленных на стержне. Рогульки называются «паррак», стержень — «дастак», нарезы на верхнем конце стержня для зацепки пряжи — «тиш». Такое веретено изготовлялось как мастерами, так и в каждой семье и нередко украшалось примитивной резьбой.

Пряжа на веретено сначала наматывалась поверх пряслица. Когда здесь накапливается достаточное количество пряжи, ее перематывают на вторую половину веретена, под пряслицем, а затем перематывают в большие круглые клубки.

На прялке работали только женщины. Мужчины пряли на «чиллик», представляющем собой две палочки, связанные крестом, обычно из тяжелого дерева. Мужчины пряли также на одной палочке (иптавлар), длиной 25—30 см.

Как на чилике, так и на палочке пряли грубую пряжу пригодную главным образом для шерстяных веревок, грубых шалей и т. д.

В каждом карлукском кишлаке были мастера (усто) по шитью обуви (этик-дўз, кавуш-дўз) и по ее ремонту (ямокчи). Женщины носили «кавуш» (полузакрытая кожаная обувь) двух видов: «расмаки» и «ногаи». Расмаки — широкая обувь с плоским верхом, широким носком и средней высоты каблуком; делалась из зеленой⁸⁰ или желтой кустарной грубой кожи. Кавуш нўгаи⁸¹ — с острым носком, узким верхом и средней высоты (4—5 см) каблуком, высота задника — 3—4 см. Кавуш нўгаи делалась из черной (и потому иногда называется қара-кавуш) прочной кожи лучшего качества. Кавуш, расмаки и ногаи по желанию заказчика украшались вышивкой из разноцветных шелковых ниток.

Мужчины носили малля кавуш из грубой желтой кожи, с широким верхом и задником, называемые у карлуков Шурчинского района «топатай» или «оғдорма»; носок этого вида обуви несколько загнут кверху. Более состоятельные карлуки и муллы носили еще кавуш, называемые «хаккори», сделанные из черной кожи лучшего качества, на низком каблуке и имеющие несколько более узкую форму, чем малля кавуш.

Помимо кавуш, мужчины носили сапоги, а также мўкки. чорық. Сапоги были нескольких видов: «малла этик» — грубые сапоги из коричневой или желтой кожи, на низком каблуке; «такаки»⁸² — более легкого типа, сделанные из козьей шкуры, на высоком каблуке, задник украшался узором из шелковых ниток, носили их молодые состоятельные мужчины; «кал-ҳасани» — сапоги, сделанные из красной кожи сорта «булгари» (иначе они назывались «булгари этик»), с длинными голенищами, на высоком каблуке, задник вышивался золотыми нитками, узор назывался «гаждум»⁸³, носили их состоятельные люди во время спортивной игры «ўғлоқ» (козлодрание) или на праздники. «Ногаи-этик» или «қара-этик» — сапоги из черной кожи (большей частью из хрома), на высоком каблуке, вошедшие в моду приблизи-

тельно с начала XX в.⁸⁴ «Мўкки» — вид обуви с короткими голенищами, загнутыми кверху носками, без каблуков, сделанные большей частью из грубой самодельной кожи. «Чорык» — грубый полуоткрытый вид обуви, сделанный из куса сыромятной кожи, по внешнему виду напоминает лапти. Малла-этик, мўкки, чорык — самые старинные виды обуви, носило их абсолютное большинство жителей карлукских кишлаков.

Чорык мог делать каждый, но кавуш, сапоги, мўкки шили мастера. Обычно они специализировались на шитье кавуш (кавуш-дўз) или сапог (этик-дўз), но были и такие, которые могли шить все виды обуви, а также чинить ее, хотя ремонтом занимались специальные сапожники. Мастера обуви имели своих легендарных покровителей. Например, пиром сапожников был Солих пайгамбар, а пиром мастеров по ремонту обуви — Бовои-шайхи порадўз. Считается, что могила его находится в Бухаре, у ворот Саллохона.

Орудия производства и предметы сапожных и кавушных мастеров были следующие: «чўптарош» — сапожный нож в виде стамески с плоским лезвием; «бигиз» — шило различных размеров; «сўзан» или «близки» — игла; «кажкорд» — полусогнутый железный инструмент для вырезывания кожи; «болға» — молоток, «кува» — железное приспособление для формовки каблука и прессовки кожи; «қолип» — колодки различных величин; «шончўп» — продолговатые (размером в 50—60 см) полукруглые бруски для голенищ; «пона» — клинья для раздвижения шончўп, после того как последний вставляется в голенище; «тасма» — ремешок для вытаскивания колодки из сапога, на конце этого ремешка прикреплен железный крючок (илмок); «тизгар» — узкий ремешок для прижатия кожи на коленях во время шитья; «пеш-тахта» — доска для раскройки обуви; «кунда» — круглый деревянный чурбак для прессовки кожи; «курси» — табуретка для сидения; «андоз» — выкройки для верха и задника, а также голенища разных размеров; «мўм» — воск белого и черного цветов; «шириш» — клей.

Для хозяйственных нужд карлуки производили войлок (кигиз или намот). Прежде чем приступить к катанью войлока, необходимо было отобрать шерсть одного цвета, затем, ударяя тонким прутиком (савачўп), разбивать шерсть.

⁸⁴ Ногами в Средней Азии называли татар. Видимо, с приходом татар было связано ношение кожаных галош — кавуш — и сапог указанных фасонов (высокий узкий каблук и задник, узкий носок, подошвы не выворачивались и не пришивались, как у местной обуви, а прикреплялись деревянными гвоздями).

⁸⁰ Кўксаур или кемех — зеленая кожа, вырабатываемая из лошадиной шкуры. Сами карлуки ее не производили, а приобретали на рынке.

⁸¹ Карлуки Шурчинского района называют этот кавуш «зангори»; передок его украшался шелковыми нитками и кисточкой, а задник — золотыми нитками.

⁸² Такаки — букв. «кожа для подошвы».

⁸³ Гаждум — тадж. скорпион. Вышитый узор на заднике этого фасона сапог в самом деле имел вид скорпиона.

Когда нужное количество шерсти было заготовлено, выбирали ровное место во дворе, стелили бердан (буйро), поверх — шерстяное полотнище, и на него равномерно расстилали шерсть; затем выкладывали узоры из окрашенной шерсти и брызгали горячей водой. После этого шерсть вместе с полотнищем туго сворачивали в валик и завязывали шнурками. Две или три женщины валяли скат до тех пор, пока войлок не приобретал некоторую плотность. Затем скат развязывали, брызгали опять горячей водой и дальнейшие операции переходили в руки мужчин. Они снова сворачивали войлок, некоторое время валяли и затем били об бревно или плужное ярмо⁸⁵, специально установленное для того, чтобы окончательно уплотнить войлок⁸⁶. Длина кошмы составляла от 2—2,5 до 5—6 м, ширина — от 1,5 до 3 м, вес от 8—10 до 20—25 кг.

Во всех карлукских кишлаках имелось по 2—3 и более маслобоек (джувоз) и мельница (тегирмон). Оборудование маслобойки состояло из большой ступы, выдолбленной из целого дерева, вышиной около 3 м, наполовину врытой в землю. Пестом служило бревно (ўқ), один конец которого заострен, и к песту в горизонтальном положении прикреплялась палка; в месте ее прикрепления для тяжести привязывался камень. Другим концом палка привязывалась к лошади, которая ходила кругом ступы, вращая таким образом пест. Управлял ею рабочий, который, идя вслед за лошадью, рукой разминал семена, подбрасывая их под пест. Выжатое масло оставалось в ступе, откуда его периодически вычерпывали.

Для маслобойки устраивалось особое помещение (джувозхона), с углубленным полом, так как иначе пришлось бы возводить высокие стены. Работали в маслобойке в большинстве случаев наемные рабочие, получая 1/5 часть выработки натурой. Основным сырьем для выделки масла служили семена хлопка (чигит), льна (зигир), кунжута и дыни. В один прием закладывалась смесь, состоявшая из 2 кг хлопковых, дынных семян или столько же льняных и 8 кг кунжута; из этого количества семян получали 3,5 кг растительного масла и около 8,5 кг жмыха.

⁸⁵ Ярмо устанавливалось на землю, по четырем отверстиям его забивали колышки, чтобы оно не шаталось во время работы.

⁸⁶ Ср. со способом изготовления войлока у казахов Приаралья и узбеков Хорезмской области (см. «Материалы обследования кочевого и оседлого туземного хозяйства и землепользования в Аму-Дарьинской области», вып. I, Ташкент, 1915, стр. 195 и 295), а также туркмен (см. Г. П. Васильева, Туркмены-нухурли, ТИЭ, новая серия, т. XXI, стр. 122—123).

Маслобойка обрабатывала в день три закладки семян. Заказы принимались от жителей как своего кишлака, так и соседних. Оплата производилась натурой. Если заказчик давал все указанные выше продукты и предоставлял свою лошадь, то в пользу хозяина маслобойки оставалась 1/5 часть выработки и весь жмых. Если заказчик не в состоянии был дать лошадь, то взимались 2/5 части масла и половина жмыха.

У карлуков имелись мельницы как водяные, так и работающие на тягловой силе (каш-каш). Пропускная способность водяной мельницы была до 40 пудов зерна в день, а мельниц, работающих на тягловой силе, — до 8—10 пудов. Мельницы находились во владении частных лиц. Из привезенного на помол зерна в пользу мельника взималась 1/8 — 1/10 часть зерна или муки. Помещение мельницы и маслобойки считалось ритуально чистым, осквернить его — значило совершить большой грех.

Из всего сказанного видно, что ремесленное производство у карлуков находилось в зачаточной стадии и имело низкую производительность, едва удовлетворяя потребности кишлака.

ОХОТА

Охота являлась дополнительным занятием в хозяйстве карлуков. Охотники (авчи) встречались среди тех карлуков, которые вплоть до коллективизации были еще полукоचेвыми. Охотились в одиночку и группами.

Охота велась при помощи борзых собак (този)⁸⁷, капканов, фитильных ружей с подсошником⁸⁸ (шошли-милтык), дубинки (калтак или таёқ) и силков (тузоқ) на птиц.

Охотились на диких коз (кийик), лисиц (тулки), волков (бўри), зайцев (куён), в горных местностях — на архаров (горный баран), медведей (айиқ); из птиц — на фазанов (ёвойи товуқ или тус товуқ), уток (ўрдақ), горных куропаток (каклик), степных куропаток (қорабағыр) и др. Охота производилась в основном в конце лета и осенью.

Укажем лишь на те способы, которые имеют пережиточ-

⁸⁷ О среднеазиатской породе собак см. М. Е. Массон, К истории охотничьих собак Средней Азии, Труды САГУ, 1956, Новая серия, вып. XXXI, стр. 148—155.

⁸⁸ Фитильное ружье, по данным В. Наливкина («Особенности охоты у туземцев Туркестанского края», журн. «Природа и охота», июнь 1891 г., стр. 72), появилось в Средней Азии в середине XVIII в., а по данным М. С. Андреева («Таджики долины Хуф», вып. II, стр. 229—230), оно проникает несколько раньше.

ный характер. Таковыми, на наш взгляд, является верховая и коллективная охота.

Карлук, вооружившись дубинкой, верхом на лошади отправлялся на охоту. Заметив козу, охотник пускался галопом за добычей и продолжал погоню до тех пор, пока уставшее животное не остановится. Догнав козу, охотник наносил ей сильный удар дубинкой.

В коллективной охоте на диких коз у карлуков Шурчинского района участвовало 15—20 человек. Заранее определив место охоты, несколько человек подымались в горы, а остальные оставались внизу, заняв позиции полукругом и прячась за кустами. Поднявшиеся в горы охотники криками и ударами палок вспугивали коз, которые бежали вниз, где их ждали в засаде охотники. Когда козы приближались к засаде, охотники оглушали их ударами дубинок. Затем переходили на другое место. Таким образом, если охота проходила удачно, добывали 10—15 и более коз. Добыча разделялась поровну между участниками охоты. Как верховая, так и коллективная охота несомненно являются пережитком древних способов ведения охоты.

При ведении охоты на зверей и птиц существовали определенные религиозные ограничения⁸⁹. В частности, собака дрессировалась таким образом, что поймав зверя или птицу, она наносила своей добыче кровотокающую рану, без этого добыча считалась харом (нечистой, недозволенной для пищи). Спуская собаку, охотник обязательно должен науськать ее, что являлось как бы доказательством того, что собака погналась за добычей не по своей воле, а по воле хозяина, в противном случае добыча считалась также харом. Добыча считалась также харом, если зверь или птица были задавлены или убиты ударом тупого оружия; обязательно должна была быть спущена кровь из раны, нанесенной острым оружием (ножом, стрелой, огнестрельным оружием). Вот почему охотники, вооружившись дубинками, только оглушали добычу, а затем перерезали горло, спуская кровь.

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

У полукочевых карлуков средством передвижения служили верблюд (туя), лошадь (от), осел (эшак).

Верблюд как выючное животное использовался в хозяй-

стве карлуков очень широко. На нем перевозили все виды тяжелых грузов. Самым выносливым верблюдом считается нар-туя, который на дальнее расстояние может везти 300—350 кг груза, а на ближнее — до 600 кг. На втором месте по грузоподъемности стоит лүк, который на дальнее расстояние может везти 200—250 кг, а на ближнее — 350—400 кг груза⁹⁰.

Для перевозки грузов на спины верблюдов ставились выючные седла (жахоз). Седло, применявшееся карлуками для одногорбых верблюдов, отличается от казахского и имеет сходство с туркменским выючным седлом⁹¹. Выючное седло двугорбого верблюда такое же, как и у казахов⁹². Выючное седло одногорбого верблюда состоит из двух сшитых подушек (ястық) размером 70×100 см, которые набивались пшеничной соломой; подкладка для такой подушки делалась из поношенного ватного халата или одеяла, а верхняя часть — из шерстяной мешковины. Спереди подушек прикрепляется деревянная дуга, называемая «хатап», а сзади вертикально — две палочки (диаметром 2—3 см, длина около 30 см), называемые «чүм-чүп». Как хатап, так и чүм-чүп придают устойчивость подушкам. Переднюю и заднюю луки соединяют двумя палками (ён-чүп) длиной 110 см, диаметром 4—5 см, которые прижимают подушки неподвижно к телу верблюда. К этим палкам прикрепляются две шерстяных тесьмы — подбрюшники (айыл). При перевозке груза под хвост верблюда проводится веревка (куюшкун — подхвостник). Оба конца этой веревки прикрепляются к выючному седлу. Сверху выючное седло покрывается шерстяной мешковиной, называемой «жажаз-пұш».

Для управления верблюдом используется недоуздок (нұхта), к которому прикрепляются поводья (ип). На щечной части недоуздок с двух сторон прикрепляется двумя металлическими скобками (акраб), острые зубцы которых впадают в скулы верблюда.

Крупные карлукские баи для караванной торговли держали по 10—15 рабочих верблюдов. Во главе каравана стоял один из родственников бая (карвон баши). Традиционными караванными путями были Бухара—Самарканд, Карши—Шахрисябз—Гиссар—Куляб. Карлукские караваны направлялись также в Фергану и даже в Кашгар.

⁹⁰ Большой тюк, в 100—120 кг, накладываемый на один бок верблюда, называется «той», а небольшой тюк, накладываемый поверх двух боковых тюков, — «каллаки».

⁹¹ И. И. Лакота, указ. соч., стр. 260—270.

⁹² Там же.

⁸⁹ Г. Саблуков, Перевод Корана, Казань, 1807, глава 5, стихи (сура) 4—6; В. Наливкин, указ. статья, журн. «Природа и охота», июль 1891 г., стр. 60—81; М. Е. Массон, указ. статья, Труды САГУ, Новая серия, вып. XXXI, стр. 151—152.

Дальние переходы были сопряжены с путешествием через горные местности и безводные пустыни. Нередко на караваны совершали нападения разбойничьи шайки. В таких случаях караваны сопровождалась даже специальной охраной.

Обычно для торговли на дальние расстояния составлялся караван из 60—70 верблюдов, принадлежавших нескольким баям. Караван состоял из отдельных звеньев по 3—6 верблюдов. На каждое звено назначался один погонщик (туячи). Если погонщик был опытным, то к его имени прибавлялось слово «карвон», например, «Матти-карвон». «Жұра-карвон», «Панжи-карвон» и т. д. Это было как бы профессиональное отличие, особо подчеркивающее его умение водить верблюдов и многолетний трудовой опыт.

Перед тем как отправиться в путь, верблюды подвергались тщательному осмотру, прилаживались вьючные седла, подвешивались колокольчики. Головным или направляющим ставился верблюд из породы нар. Крупные баи не нагружали головного верблюда грузом и нередко украшали его: седло покрывали красным шерстяным покрывалом (жохоз-пұш), окаймленным бахромой и кистями (пұпак). Кистью украшался и его недоуздок, на шею подвешивался на кожаном ремне большой колокол — «дұм-дұм»⁹³, ниже (на груди) — несколько меньший по размеру колокол — «тұқур», на суставы передних ног подвешивалось на тонкой шерстяной тесьме по пять небольших бубенчиков — «тизгир».

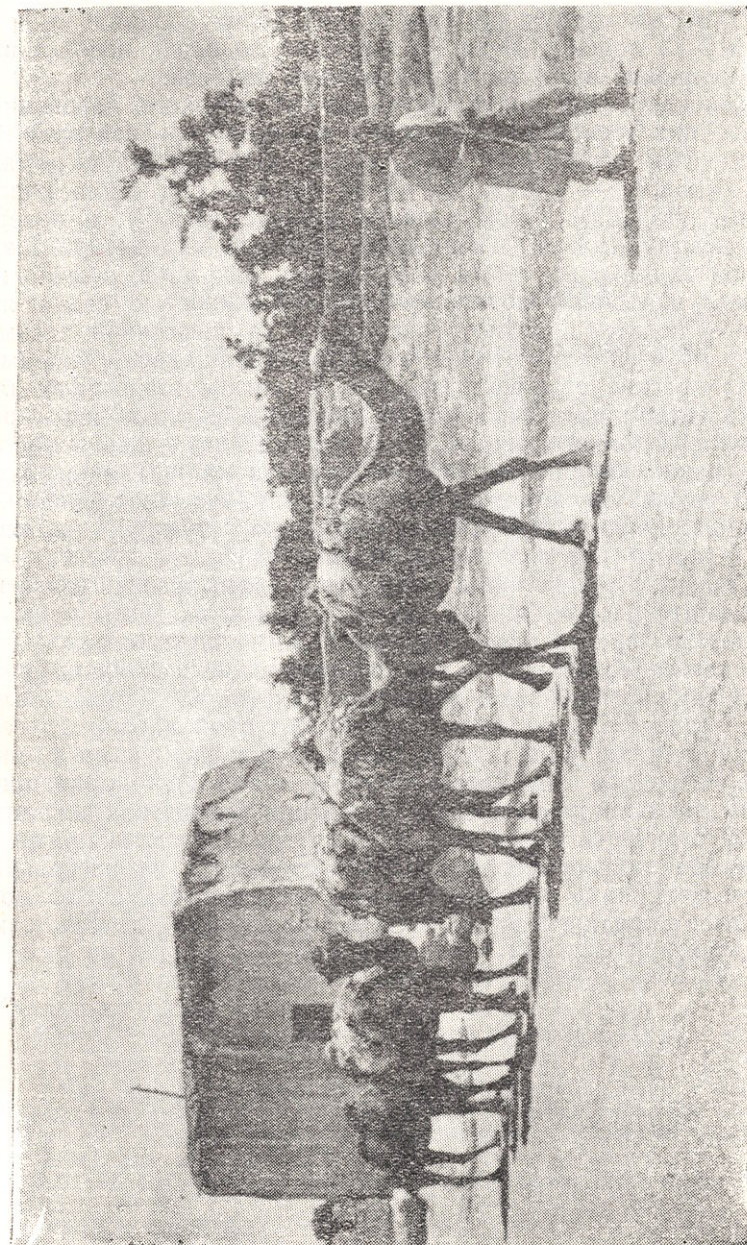
Закрывающим верблюдом обычно ставился лұк, на груди которого подвешивался колокол — «тұсай»⁹⁴, а под ушами по одному колокольчику — «чакка-құнғироқ», что означает «колокол у виска». На шеях остальных верблюдов подвешивалось по одному небольшому колокольчику.

Верблюды часто использовались и для верховой езды, при этом они обязательно должны были быть навьюченными. Для перевозки женщин употреблялись специальные ящики — «кажава». Для невест имелись крытые кажава (соавон) с вышитыми занавесками (парда)⁹⁵.

⁹³ Колокол дұм-дұм издавал глухой, но сильный звук, оповещающий о приближении каравана к какому-либо населенному пункту; при переходе местности, не имеющей населенных пунктов, он снимался.

⁹⁴ Колокол тұсай был очень звонкий, его звон означал целостность каравана. Если отрывался повод одного из верблюдов, идущих в цепи, задние верблюды могли остановиться и тұсай перестал бы звонить, в этом случае погонщик догадался бы о случившемся.

⁹⁵ Кажава, видимо, очень древнего происхождения. Еще Махмуд Кашгарский (XI в.) говорил о «дадак кажаве», в котором при переезде возили женщин-невест (Диван лугат ат-тюрк), т. I, стр. 351.

Караван верблюдов

Лошадь больше всего использовалась для верховой езды. Богатые карлукские баи в этих целях специально держали 2—3 лошади. Бедняки, имевшие лошадей, использовали их прежде всего на хозяйственных работах.

Конское седло (эгар) состояло из высокого деревянного ленчика (основа) — «пушт» с высокой передней лукой — «қош». Вся деревянная часть седла обтягивалась сыромятным живцом — «пай». На спину лошади под седло клали потник (терлик), кусок мягкого войлока (черик), а поверх них попону (джул). Последняя делалась из цветной шерстяной ткани и по краям окаймлялась бахромой, обычно на мягкой войлочной подкладке. Принадлежностью седла являлись подпруга (айил), сделанная из шерстяной тесьмы шириной 4—5 см, которая нередко украшалась узорами, металлические стремяна (узанги) и мягкое покрывало для седла (эгар-пұш). Узда (юган) делалась из кожи и состояла из суголовного ремня (бош қайиш), двух щечных ремней (чакка қайиш), налобника (пешона қайиш), подгоняющего ремня, служившего для удержания узды от спадания с головы лошади (бұғузак), намордника (тумшуқ қайиш), удила (сувлық) и поводов (джилав).

Лошадь нередко использовалась и для перевозки груза на небольшие расстояния. Она могла нести вьюк весом примерно до 120 кг. Для перевозки груза применялось специальное вьючное седло (джул тұкум), сделанное из нескольких слоев войлока; оно представляло собой вид толстого покрывала, покрывающего всю спину лошади. Все принадлежности седловки лошади, кроме джул-токума, покупались на рынке.

Постоянным спутником пастуха (чабана), караванщика и крестьянина был осел. Его использовали как для верховой езды, так и для перевозки грузов. Для осла применялось специальное седло (тұкум), сделанное из нескольких слоев войлока и мешковины; снизу подкладывались две войлочные подушки (ястык). Седло для ослов делали сами карлуки.

Глава III

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

ЖИЛИЩЕ И ПРЕДМЕТЫ ДОМАШНЕГО ОБИХОДА

Типы жилищ у карлуков в конце XIX и в начале XX в. различались в зависимости от места поселения и хозяйственной деятельности. Те карлуки, которые издавна вели оседлое земледельческое хозяйство в долине Зеравшана, более или менее богатой древесной растительностью, имели дома, построенные на деревянном каркасе, заимствованные у древних жителей долины. А карлуки, расселившиеся в Каршинской степи и на южных склонах Гиссарского хребта и занимавшиеся смешанным хозяйством, жили в переносных войлочных юртах, капа (жилище из вкопанных в землю жердей, крытых войлоком)¹ и глинобитных домах, вошедших в обиход у этих карлуков не так давно.

Самым древним видом жилища у карлуков и у других тюркоязычных племен является войлочная юрта. Упоминание о ней встречается еще в VIII в. н. э. в надписях Селенгинского камня².

Арабский географ Якуби (IX в.) писал, что у тюркских народов нет «селений и укреплений», что они живут «только в тюркских ребристых шатрах, в которых вместо гвоздей ремни из шкур животных и коров и которые покрыты войлоком»³. О существовании юрт у карлуков говорится и в «Худуд-ал-алем» (X в.)⁴.

Юрта, капа и другие подобного типа жилища у многих

¹ Капа как тип жилища бытует и по настоящее время у карлуков Шурчинского района и у карлуков Южного Таджикистана (Б. Х. Кармышева, Жилища узбеков племени карлук..., ИООН АН ТаджССР, № 10—11, стр. 25—32).

² Г. И. Рамстедт, Перевод надписи Селенгинского камня, стр. 44—45.

³ МИТТ, стр. 149—150.

⁴ Худуд-ал-алем, л. 186.

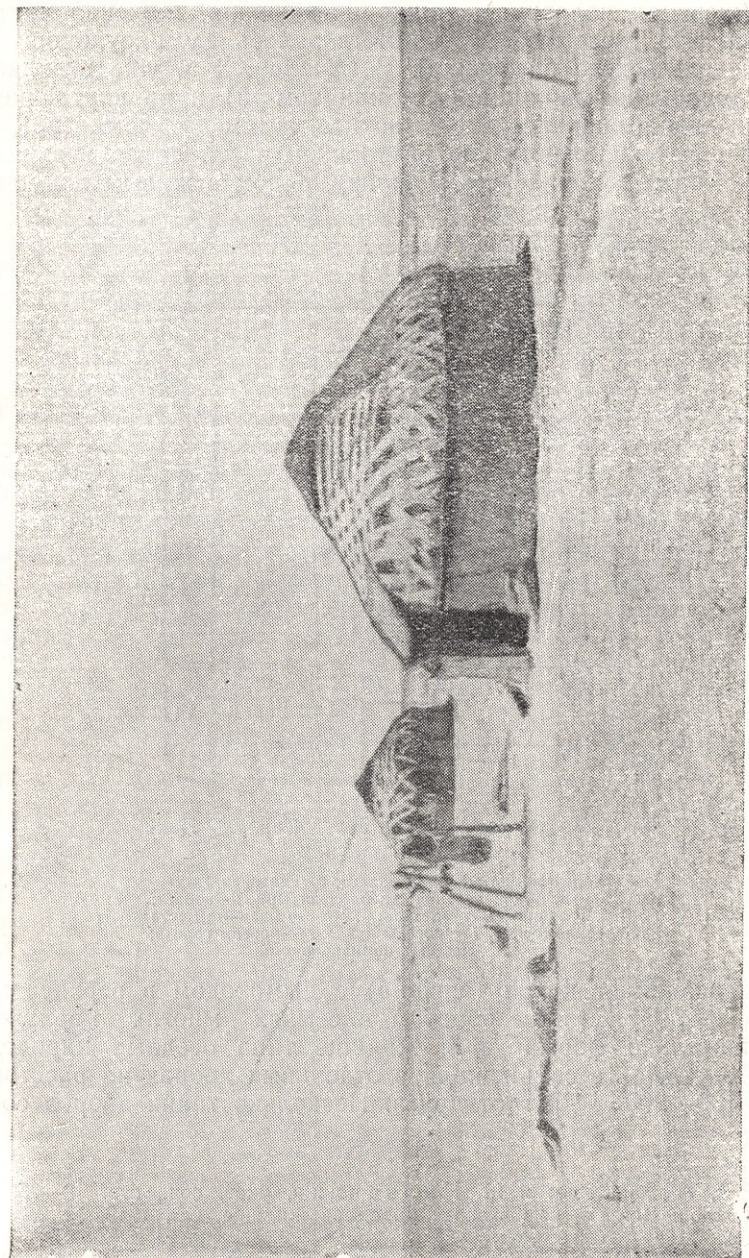
полуоседлых кочевых племен и народов являлись основным жилищем вплоть до революции⁵, а у некоторых из них, в частности у карлуков, — до коллективизации сельского хозяйства в СССР. В настоящее время юрты используются в качестве временного жилища для скотоводов, работающих на степных и горных пастбищах.

В прошлом карлуки предпочитали юрту глинобитному дому. По обычаю каждый, кто собирался жениться, обязан был сначала приобрести юрту или капа, иначе родители невесты не выдавали замуж свою дочь, считая такого человека бездомным. Зачастую бывало так, что бай на свои средства приобретал юрту для зятя из бедной семьи. За это последний должен был трудиться на него бесплатно в течение нескольких лет, а нередко и всю жизнь.

Зимой полуоседлые карлуки жили в кишлаках. Нынешние кишлаки карлуков в Кассанском, Шурчинском районах возникли приблизительно в середине XVIII в., а в Сарыасийском районе гораздо позже. Первоначально здесь находились зимние становища карлуков; постепенно отдельные семьи огораживали свои становища глинобитными стенами. Таким образом, эти кишлаки состояли из многочисленных, огороженных глинобитными стенами дворов, во внутренней части которых имелись различные помещения: «мол-хона» — помещение для скота; «от-хона» — помещение для лошадей; «тезак-хона» — помещение для хранения сухого помета верблюдов (қумалок), ослов (тезак), овец (қий), являющегося топливом для карлукского очага; «қўтан-хона» — полукрытое помещение для мелкого рогатого скота; «самон-хона» — помещение для хранения мелкой соломы, идущей на корм скоту; «ғалла-хона» или амбар-зернохранилище; «хўра» — скирда из верблюжьей колючки, полыни и других растений, идущих на корм мелкому скоту и верблюдам в зимний период; во дворе зимой помещались также юрты — «ўй» или «қара-ўй». В таком дворе обычно жила большая семья, состоявшая из отца и женатых сыновей, в некоторых случаях и братьев главы данной семьи. Пользовались общим семейным котлом. В одном таком дворе можно было наблюдать от 2 до 5—6 юрт или капа.

В конце XIX в. в каждом семейном дворе возникали глинобитные жилые помещения в виде меҳмон-хона — гостиной, в дальнейшем, с возникновением меҳмон-хоны двор

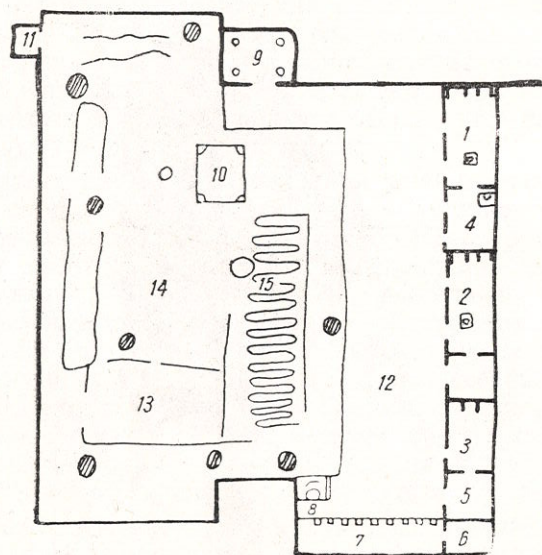
⁵ Юрта как основной вид жилища имела у многих кочевых и полукочевых народов и племен Средней Азии и Южной Сибири — туркмен, казахов, киргизов, каракалпаков, узбеков, башкир, алтайцев, тувинцев, монголов и у горных таджиков.

Юрты на летовке

разделялся на две части: ичкари — внутренняя часть двора (женская половина), ташқори—внешняя, мужская часть двора, что, несомненно, заимствовалось у окружающего земледельческого населения⁶. В начале XX в. уже возникает глинобитное жилище (том или том-ўй) и во внутренней части двора, вначале однокомнатное, затем двухкомнатное.

В советский период во внутренней части двора возникают комнаты с коридором (дахлиз), рядом с жилым помеще-

План карлукского двора (сел. Карлук Пахтакорского района):

1—3—жилые комнаты; 4—5—дахлиз; 6—кладовая, 7—терраска; 8—печь для печения хлеба (тандыр); 9—ворота; 10—виноградник; 11—туалетная; 12—возвышенные места для сидения (суфа); 13—посевы лука; 14—посевы гороха; 15—посевы помидоров

нием возникает кухня (ошхона) с дымоходом в верхней части (мўри), и таким образом в семьях многих карлуков окончательно формируется жилище типа оседлых народов.

Родственные семьи жили в отдельных дворах на расстоянии 100—200 м друг от друга. Несколько таких дворов сос-

тавляли определенный квартал кишлака⁷. Земельные участки были огорожены глинобитными стенами, называемыми «ҳаят», и являлись собственностью каждой семьи. Сообщение с соседними дворами шло по кривым улицам, по краям которых тянулись длинные пахсовые стены. Большинство селений, как например, кишлак Қаллык Кассанского района, состояло из двух частей: большая часть называлась Катта-кишлоқ, меньшая — Кичик-кишлоқ.

Карлукская юрта (ўй) состояла из деревянной части—остова (ўйни-суяғи, букв. — кость юрты), крытого войлоком (кигиз); юрта скреплялась тесьмами различной ширины, шерстяными веревками и шнурками. Остов юрты состоял из складных решеток (керага), образующих стены юрты; каждая решетка в отдельности называется канат (крыло). Высота решетки — 1,2 м, палки ее скреплялись сыромятными ремнями из верблюжьей кожи (ўйни-кўки). Верхние кромки решеток стягивались узорчатой тесьмой — «белпи» (у карлуков Шурчинского района — «боғиш»), ширина которой 20—30 см, а длина равняется окружности юрты. Снаружи решетки обносились камышовыми циновками (чиғ), обтянутыми шерстяной узорчатой лентой (айил) шириной 8—10 см. Оба конца круга из решеток прикреплялись к боковым стенкам дверного косяка — «соя» (у карлуков Шурчинского района — «ён-дари»), нижняя часть которого называется «бўсаға», а верхняя — «турди». Дверь юрты (эшик) представляла собой двустворчатую решетку, запирающуюся с помощью шнурка, с привязанной к концу палочкой — «калит» (ключ). Кроме решеточной двери, дверной проем закрывался занавеской (эшик), состоящей из войлока (кигиз), сверху покрытого паласом (шол), а снизу подбитого бумажной материей. Занавеска готовилась в доме невесты; при установке свадебной юрты ее присылали в дом жениха. Обе стороны занавески украшались разнообразными узорами. В теплое время занавеска обычно свертывалась и привязывалась над входом в юрту.

Каркас перекрытия юрты состоял из 48 гнутых жердей — «уғ» или «уғуғ» — и четырех укороченных жердей — «етим уғ»⁸. Всего в одной юрте 52 жерди⁹. Длина жерди — 1,7 м,

⁷ По квалификации Н. А. Кислякова, такое расположение дворов родовых кварталов совпадает с третьим типом кишлака у горных таджиков (см. «Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Вахно-Боло», М.—Л., 1936, стр. 100—102).

⁸ Нижняя часть «етим уғ» прикреплялась не к верхнему краю решетки, как другие жерди, а к верхней части дверного косяка, возвышающегося над верхним краем решетки (поэтому они короче).

⁹ Количество уғ, а также количество решеток (керага) в юртах за-

⁶ В. Наливкин и М. Наливкина, указ. соч., стр. 12—75.
В. Л. Воронина, Узбекское народное жилище, СЭ, 1949, № 2, стр. 59—82.

толщина — 3—4 см. Жерди связывались шерстяной лентой (ширина 4—5 см), называемой «тизик» или «тизма». Нижняя часть жердей имела изгиб и привязывалась к верхней части решетки при помощи шерстяной ленты (2 см ширины), называемой «уғ-бов», а верхние концы вставлялись в отверстия деревянного обода — «чилдир» (а у карлуков Шурчинского района — «чанғароқ»), диаметр которого 1,75—1,80 м. Чилдир состоял из двух кругов — «қасқоқ», соединенных деревянной связкой или скрепленных шерстяными нитками. Сверху чилдира находились три связки гнутых прутьев (чамбаров), каждая из них состояла из трех прутьев.

Снаружи юрта покрывалась семью кусками войлока различной величины. Два больших куска, вырезанных в форме широкого полукольца, называемых «узуқ», накидывались на верхнюю часть юрты; одним из них покрывалась задняя часть юрты (орқа уст), другим — передняя (олди уст). Сверху «узуқ» обтягивали шестью белыми тесьмами — «құзаноқ» или «тортмоқ» (у карлуков Шурчинского района — «тоғобча»), шириной 4—5 см. Тесьма прикреплялась к толстой веревке (белдав). Концы тесьмы образовывали (спереди и по бокам юрты) рисунок в виде креста. Во внутренней части юрты имелись такие же тесьмы, только красного цвета. Для покрытия макушки юрты (поверх чилдира) имелась четырёхугольная кошма (түйнюк), по углам которой прикреплялись длинные толстые веревки (түйнюк-бов). С их помощью открывалось и закрывалось отверстие в верхней части юрты (түйнюк). С четырех сторон юрта (по кругу) покрывалась четырьмя кусками войлока (ён-кигиз — боковые кошмы), у карлуков Шурчинского района они называются «тувалық». Ён кигиз летом убирались, а зимой покрывали юрту поверх чия. Нижняя часть юрты снаружи засыпалась землей для отвода воды, стекающей с кошмы.

Поверх ён-кигизов натягивалась веревка по кругу юрты (белдав), нижняя часть узука прикреплялась к белдаву двумя белыми тесьмами (құш аяқ). Вся юрта дополнительно прикреплялась к земле веревками (оширма), перброшенными через юрту, и привязывалась к кольям — оттяжкам.

висело от величины юрты. Юрта небольшого размера, диаметром в 4,2 м, состоит из 4 решеток, а большая — из 6 решеток. В соответствии с этим в карлукских юртах насчитывалось от 48 до 56 уғ. Юрты из одноэтажных решеток называются «ер-қанат». Были юрты и двухэтажные (құш-қанат), из 8 решеток (қанат): 4 устанавливались на земле, а остальные 4 укреплялись поверх первых четырех. Такой способ установки решеток делал юрту более высокой. Уғ в них вставлялось столько же, сколько у обыкновенных юрт. В прошлом ими пользовались богатые карлукские баи.

Для молодоженов устанавливали юрту из белого войлока (ок ұй), за неимением белого войлока нередко поверх серых войлоков нашивали белое кустарное или фабричное полотно. Войлок делали сами, а остов приобретали на рынке. Со временем войлочный покров чернел от копоти и пыли и потому старую юрту называли «қара ұй» (черная юрта). Кошмы через 10—15 лет заменяли новыми, но уже серого цвета, а не белого, как это делалось для молодоженов. Бедные семьи не имели возможности сменять кошмы и потому ограничивались ремонтом войлочного покрова.

У карлуков считалось, что приобретенная при женитьбе юрта должна служить до конца жизни, юрту меняли только при повторной женитьбе. Иметь юрту — значит иметь жену. Поэтому, если хотели оскорбить карлука, говорили «Уйинг күйсин» — «Пусть сгорит твоя юрта». Это относилось не к юрте, а собственно к жене хозяина, и в переносном смысле означало: «Пусть умрет твоя жена». Подобное событие считалось самым тяжелым в жизни карлука: от него уходит его опора — жена и, следовательно, у него не будет и юрты. Все это, несомненно, говорит о пережитках матриархата, когда женщина являлась владелицей домашнего очага.

При повторной женитьбе устанавливали новую юрту, но ее покров (войлок) не принято было делать белым, как при первой женитьбе, а серым или темно-серым. Но если богатые карлуки женились во второй и третий раз и все жены были живы, то для каждой из них устанавливали «ок ұй» (белую юрту), а в случае женитьбы на вдове или после смерти одной из жен новая юрта покрывалась серой или темно-серой кошмой.

Устанавливали и собирали юрту женщины. Перевозилась юрта на двух верблюдах. На одного из них грузили собранную юрту, на другого — имущество и утварь. Женщины кроили также все необходимые части войлока и обшивали их тесьмой, пришивали веревки. Одна женщина могла управиться с этим делом в течение двух дней, занимаясь одновременно и семейными делами.

Юрта у карлуков ставилась дверью на юг¹⁰. На расстоянии одного метра, несколько левее от входа, устраивался очаг в виде ямы овальной формы, обведенной глинобитными бортиками с трех сторон, с отверстием на восток. Сразу налево от входа (между очагом и стенкой юрты) устанавливали

¹⁰ Такая ориентировка юрты в прошлом была характерна для монголов (XIII в.). См. «Путешествия в Восточные страны Платона Карпини и Рубрука, М., 1957, стр. 92.

ливалась ручная мельница (ярғичок), далее, вдоль западной стенки юрты, располагались хозяйственные предметы — различная посуда¹¹ (идиш), котел (қазон). На стены этой же части юрты вешали «осмоқ» — мешки из полосатой шерстяной материи, куда клали «сусоқ» — деревянный половник большого размера с длинной ручкой, «қошиқ» — деревянная ложка с удлинённой ручкой, «капқир» — шумовка. Рядом висели мешки для хранения хлеба — «нон-халта». Указанные мешки, как и скатерти, на которые клали хлебные лепешки и пищу при еде, — «дастархон», делались из верблюжьей шерсти и никогда не стирались, а хранимые в них предметы и продукты считались «қалол» — чистыми. На той же стене висел небольшой шерстяной мешок для хранения соли — «туз-халта»¹². Края всех указанных мешков сплетались тесьмой из 4—8 пар ниток в «елочку», такое плетение называлось «чалма» (от слова «чолиш» — сплестать). В летнее время на этой части юрты находились и «касьма» — мешок для хранения кислого молока, горшки (хурма), кринки (кувача) различных размеров для молока и масла, а также большой сосуд (кўза) и маленький (тумча) для хранения воды. Все указанные сосуды были глиняными и приобретались на базарах.

Прямо от входа, в глубине юрты находилось почетное место — «тўр», куда усаживали гостей, а при отсутствии их сидели члены семьи, причем у самой стенки (на почетном месте «тўр») сидел глава семьи. Когда невеста приходила в юрту жениха, в этой части юрты вешалась занавеска (чимильдык) и здесь в течение 40 дней (чилла) помещались в ночное время молодожены. Обычно же в этой части юрты стелилась постель для всех членов семьи. Постелью у карлуков служили бараньи и козьи шкуры. Укрывались одеялами, сделанными из указанных шкур, или же паласами (шол). Ситцевые стеганые одеяла встречались очень редко и считались большой роскошью. На стенки этой части юрты вывешивались квадратные или прямоугольные мешки не-

¹¹ Столовая посуда карлуков Кассанского района дореволюционного периода была деревянной. Основные виды посуды: «чўп-товок» (чаша), в которой подносились все виды кушанья; «чўп-коса» (чаша меньшего размера), из которой пили воду, молоко, давали пищу детям и т. д.; «карсан» — большая деревянная посуда, из которой обычно ели несколько человек сразу. Других видов посуды в большинстве карлукских семей не было. Они могли встречаться в редких случаях в байских семьях. Приобретение чайника и пиал из фарфора считалось роскошью.

¹² Туз-халта, иначе называется «тузлуқ», делается из грубой шерстяной материи, идущей на мешки. Длина в среднем 26 см, ширина 18 см; вмещается в нем около 3 кг соли.

большого размера (45×35) — «ойна-халта»¹³ (букв. — мешок для хранения зеркала). Прежде их делали исключительно из шерсти, украшая вышитым узором (кўчқорак) бараньи рога, позже из многочисленных небольших четырехугольных (иногда и треугольных) лоскутков разноцветной бумажной материи. Такие мозаичные изделия назывались «қуроқ» и применялись при изготовлении наволочек для подушек (ястық)¹⁴, верха одеял (кўрпа).

Вправо от входа на специальной глиняной подставке — «лойдон»¹⁵, в летнее время — и на глиняном «сандали»¹⁶, складывалась постель, завернутая в трехугольную ковровую шаль (бўғжома)¹⁷. На такой же подставке устанавливался высокий ковровый мешок для хранения одежды — «қарчин» (у карлуков Сарыасийского и Шурчинского районов, — «мапрач») ¹⁸ размером 1,10×75—95 см. Қарчин обязательно должен был быть из ворсового ковра — «джулхырс» (букв. — медвежья шерсть), который покупался на рынках

¹³ Ойна-халта называют также «осмоқ», как и вышеуказанные мешки для хранения ложек, половника и лепешек. Этот осмоқ предназначался не только для хранения зеркала, а также ниток, перстней, иголок, пуговиц и другой мелочи.

¹⁴ Ястық (подушка) бывает двух видов: 1) «лўла» — валикообразная, несколько удлинённая; 2) четырехугольная (в виде детского матраца), которая собственно и называется «ястық». Наволочки для обоих видов подушек делались прежде у бедных из кустарной бязи, алачи, калами, а у зажиточных — из шои, атласа, адраса и других видов простых, шелковых и полушелковых тканей, которые приобретались исключительно на рынке. Подушки набивались верблюжьей или бараньей шерстью.

¹⁵ Лойдон делался из глины, смешанной с мелкой соломой, имел два отделения, в одном из которых обычно хранились чайник, пиалы, тарелки, т. е. большие предметы, а в другом — чай, сахар, конфеты и т. п. Таким образом, лойдон у полуоседлых карлуков выполнял роль сундука.

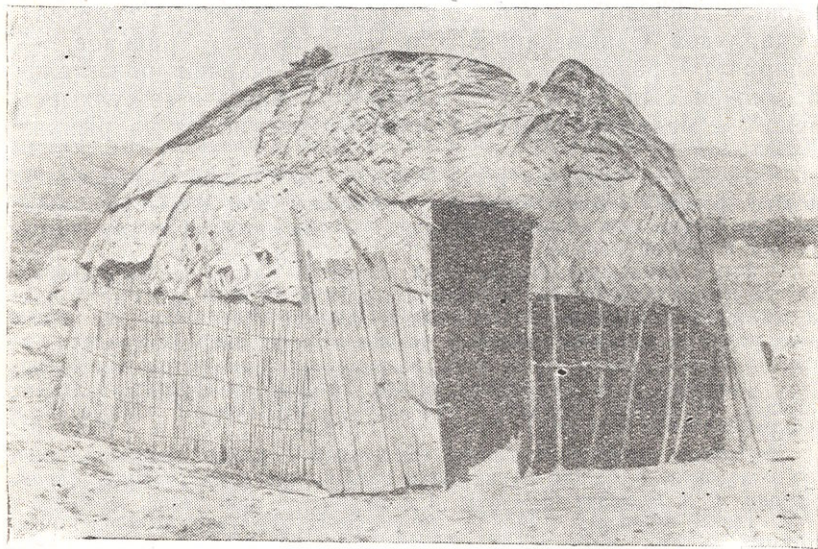
¹⁶ Обычно в качестве сандали у оседлых народов служил четырехугольный табурет (80×80) на четырех ножках. Но карлуки такого сандали в прошлом не имели, а делали его из глины, смешанной с мелкой соломой, на трех ножках в виде круглого столика диаметром 50—55 см, высотой 30×40 см, со столешницей толщиной 3—4 см.

¹⁷ Бўғжома (букв. — узел для халата) оседлое население Бухарской области и бассейна Кашкадарьи обычно знает как узел для хранения в нем одежды, в том числе и халата. Карлуки под этим термином понимают трехугольную шаль, сделанную специально для заворачивания в нее постели. Бўғжома делается из 7—8 «эн» — ковровых дорожек шириной 30 см. Бўғжома имеет форму треугольника, основание и высота которого равны 2,4 м.

¹⁸ Подобный мешок в настоящее время встречается у некоторых узбеков Сурхандарьинской области. Любопытно отметить, что такой мешок, но несколько иной формы, имелся и у армян Иджеванского района Армянской ССР. Мешок этот называется у них «мапраш» (см. СЭ, 1959, № 4, стр. 121, 122).

Карши и Мианкаля. В бедных семьях, не имевших такого ковра, заднюю часть мешка делали из паласа, а спереди пришивали кусок ворсового ковра. В каждой юрте обязательно имелся один қарчин и одна бұғжом, но не больше. Это было, вероятно, следствием кочевого образа жизни карлуков в прошлом, когда невозможно было возить за собой лишние вещи. Так было в Кассанском районе, карлуки Шурчинского и Сарыассийского районов этого порядка не придерживались.

В этой же части юрты вешалось также зеркало, стояли мешки (қоп) с мукой и находились сбруя лошади, запас-

Шалаш (капа)

ные сосуды для воды, различные веревки для хозяйственных нужд. Юрта освещалась глиняным фонарем — «хумак» (у карлуков Пахтакорского района — «чўлоқ хотин», букв. — «хромая женщина») в виде круглодонного сосуда с отверстиями по бокам и сверху, на трех ножках; жгли в нем верблюжий помет. Такой светильник могла сделать каждая женщина. Из глины делали также маленькие масляные светильники с ватым фителем — «қара-чироқ». Редко встречались светильники из обожженной глины и чугунные светильники, которые приобретались на ближайших рынках.

Летом пол застилали паласами, а в зимний период на

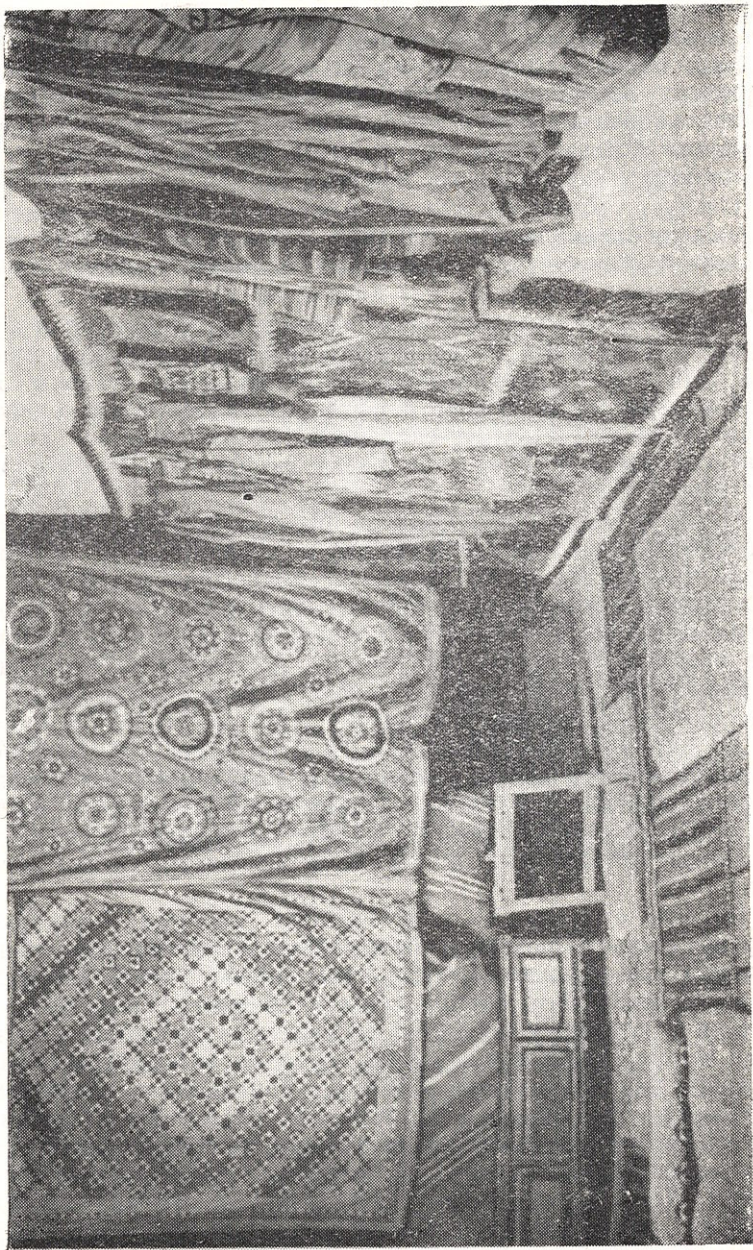
пол клали пшеничную солому, поверх которой стелили кошму, а затем паласы. Зажиточные семьи стелили на пол несколько кошм, а сверху ворсовые ковры или безворсовые — «араби», последние приобретались на базаре в кишлаке Касби, куда привозили их арабы из ближайшего кишлака Дженау. В богатых юртах задняя часть стенки для сохранения тепла завешивалась коврами, а в бедных кошмами.

Следует отметить, что обстановка в юрте молодоженов несколько отличалась от обычной. Первый год жизни новобрачных (вернее, до появления первого ребенка) в их юрте никаких хозяйственных предметов не держалось. С левой стороны от входа устанавливались лишь қарчин и бұғжом. Внутри юрта завешивалась коврами красного цвета или кошмами, преимущественно с красным узором. По всей внутренней окружности юрты вешалась сетка (сочиқ) высотой до 1,20—1,30 м, сделанная из шерстяной пряжи красного цвета и в нижней части украшенная бахромой и кистями.

После появления первого ребенка в юрте вводятся детская люлька, посуда, горшки и крынки для молока, сбруя и т. д. Все же предметы домашнего обихода, о которых говорилось выше, вводятся в юрту окончательно тогда, когда молодые отделяются от семьи родителей. В этом случае родители дарили новой семье необходимые предметы. Қарчин и бұғжом, стоявшие до этого на левой стороне от входа, переставлялись в правую.

У карлуков Шурчинского района в капа в основном жила беднота, а богатые жили в юрте. У карлуков тоғчиён Сарыассийского района капа была основным видом жилища для всех слоев населения вплоть до начала XX в. С появлением глинобитных домов капа постепенно стала исчезать.

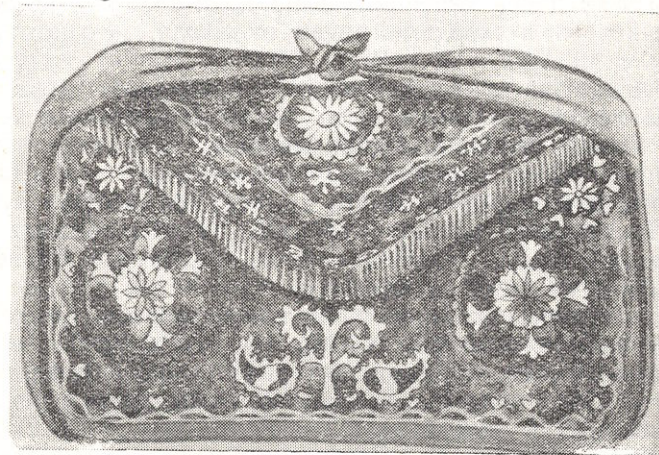
Первым строителем глинобитного жилища у карлуков Сарыассийского района в 1904 г. был Эшнӣёз-қараулбеги. Так как эти карлуки считали капа обязательной для каждого женатого (или собирающегося жениться) мужчины, то жить в глинобитном жилище считалось для карлуков позором. Когда Эшнӣёз-қараулбеги построил себе глинобитное жилище, над ним смеялись. Его не допускали в общественные места, на свадьбы и считали недостойным носить племенное имя. Однако спустя два-три года произошло сильное землетрясение, вслед за которым прошёл проливной дождь. Карлуки и другие жители этого района понесли большие потери, погибло много людей и скота. Были разрушены их капа, унесенные потоком дождевой воды. После

Внутренний вид жилища молодоженов

землетрясения все карлуки, за исключением нескольких семей, начали строить на новом месте уже глинобитные дома. В результате были образованы кишлаки: Тоғчиён. Бой-қишлоқ, Зағнавог, Позилкўчди, Қўлмазор, Қўл, Чолмиён, Соры-мазор, Бўйропўш, Нелоба, где проживало 500 карлукских семей.

Конструкция и самое строительство капа очень просты. Величина ее в среднем 4×3 м. Основным материалом для капа служили жерди (хода), камышовые циновки (бўйра)¹⁹,

Сверток для хранения постельных принадлежностей (бўг-жома)

тростник (чий), войлок, а также канаты и веревки. Жерди делались из местных материалов: тутовых или ивовых (тал) прутьев, стволов молодого древесного можжевельника длиной 2,5 м диаметром 2—3 см. Для одной капы необходимо 30—50 и более жердей. Предварительно жерди замачивали, чтобы они стали упругими и при сгибании не ломались. Нижние концы жердей закапывали в землю на расстоянии 30—35 см одна от другой, для чего выкапывали ямки глубиной 20—35 см; верхняя (более тонкая) часть жердей сгибалась и связывалась крепкими шерстяными веревками (а позже — проволокой). Поверх жердей клали

¹⁹ Циновка — «бердана» (бўйра) — в этих местах делается небольшого размера, приобретается на ближайших базарах. Обычно ими покрывались также потолки глинобитных домов. При покрытии циновки пришиваются одна к другой.

35—40 камышовых циновок (1,5 × 0,8 м). Нижняя часть капа обводилась чием высотой до 1,1 м, так же как это делалось в юрте. Все жерди на высоте 0,5 м от земли скреплялись тесьмой (белдав). Вторично жерди скреплялись на высоте 1,5 м от земли при помощи тонких, гибких (таловых и пр.) прутьев (куршав). На зиму капа покрывали войлоком (кигиз). Куски войлока пришивали один к другому и обтягивали веревками. Вход в капа устраивался между двумя жердями, отстоящими одна от другой на 50—55 см, куда устанавливалась одностворчатая дверь размером 0,50 × 1,5 м; дверь укреплялась на двух тесьмах, которыми привязывалась к жердям влево от входа, и открывалась наружу.

Ориентировка и расположение предметов домашнего обихода такие же, как в юрте. Капа молодоженов покрывалась белым войлоком и называлась «оқ-капа»; летом внутренняя часть украшалась различными коврами, зимой — кошмой шириной 23—30 см, тесьмой — «кур» (у карлуков Кассанского района — «белпи»). Таким образом, хотя типы жилищ были различными, но внутреннее и внешнее оформление их было одинаковым.

Третьим типом жилища у карлуков, особенно у оседлых, являлся глинобитный дом («том» или «том ўй») с каркасными и пахсовыми стенами, который по своей конструкции мало отличался от домов оседлых узбеков, достаточно хорошо описанных в литературе²⁰.

ОДЕЖДА

Об одежде карлуков более древнего периода имеются очень скудные сведения. Путешественник Абу-Долеф (X в.), побывавший у карлуков Семиречья, сообщает, что они носили шерстяные одежды, а в праздничные дни наряжались в парчу; кто был недостаточно богат, тот нашивал кусочек парчи на платье²¹. Из археологических материалов Чуйской

долины²² видно, что в VIII—IX вв. одежда тюрков, в том числе и карлуков, была из шерсти и кожи. Знать и ханы носили шелковую одежду. Верхнее платье имело вид кафтана, который доходил до колени и перехватывался в поясе ремнем. К нему подвешивался меч в деревянных ножнах, кожаная сумка для ножа, иглы, точила, бритвы, огнива и другие предметы. Сумочка носилась на правом боку, а слева подвешивали обычно нож и меч. Сапоги делали из кожи с тонкими подошвами без каблуков, с загнутыми вверх носками, которые шили швом наружу и не выворачивали²³. Махмуд Кашгарский (XI в.) сообщает, что тюрки носили разных видов одежду: кафтаны — вид летнего халата, «йенгшу» — ватный халат²⁴; «ялмо» или «гуппи» — стеганая на вате одежда в виде рубашки²⁵; верхняя одежда из «жайдам» — войлочной материи, эта одежда надевалась при дождливой погоде (жайдам клали также в одеяло вместо ваты)²⁶. На голову надевали войлочную шапку: «суқатаж-бёрк» — высокий колпак, «котурма-борк» — головной убор с загнутыми полями²⁷. На ноги надевали «излик» или «чорук» — обувь из сыромятной кожи²⁸.

В период расселения карлуков в Мавераннахре (с начала X в.) значительное влияние на их одежду оказали древние оседлые народы данной территории. Характерный для карлуков конца XIX — начала XX в. тип одежды складывался в результате длительной взаимосвязи и взаимовлияния всех народностей и этнических групп, обитавших в Средней Азии, поэтому одежда этих народов имеет общее сходство²⁹. Но, несмотря на эту общую черту, в одежде полукочевых карлуков и других тюркоязычных народов вплоть до революции сохранились архаические элементы. К таким древним видам одежды относятся, несомненно, верхняя шерстяная одежда, как «чакман», «чайдам», шерстяные шаровары, кожаная верхняя одежда или шуба — «пўстун» и тулуп.

²² Материалы и исследования по археологии СССР, М.—Л., 1950. № 14, стр. 78.

²³ Там же.

²⁴ Махмуд Кашгарский, Диван лугат ат-тюрк, пер. Муталибова, т. I, стр. 408, т. III, стр. 388.

²⁵ Там же, т. III, стр. 181.

²⁶ Там же, т. III, стр. 191.

²⁷ Там же, т. I, стр. 452, 454.

²⁸ Там же, т. I, стр. 129, т. III, стр. 350.

²⁹ О. А. Сухарева, Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии, Среднеазиатский этнографический сборник, № 1, ТИЭ, новая серия, т. XXI, стр. 331—339.

²⁰ С. П. Полуванов, Жилой дом в старом Самарканде, журн. «Архитектура СССР», 1939, № 1; А. К. Писарчик, Жилой городской дом Бухары и Хивы, Архитектура СССР, 1937; она же, Строительные материалы и конструктивные приемы народных мастеров Ферганской долины в XIX — начале XX вв., Среднеазиатский этнографический сборник, I, стр. 216—248; В. Л. Воронина, Узбекское народное жилище, СЭ, 1949, № 2; она же, Народные традиции архитектуры Узбекистана, М., 1951; она же, Материалы по народной архитектуре Кашка-Дарьинской области УзССР, Среднеазиатский этнографический сборник, II, 1959, стр. 294—351.

²¹ В. Григорьев, Об арабском путешественнике X в. Абу-Долефе..., стр. 35.

В прошлом у карлуков были широко распространены поясной ремень из кожи (камар), а также кожаная сумка для ножа, иглы, точила, бритвы и др. В настоящее время встречаются подобные сумки, сделанные из шерсти. Сапоги сохранили тот вид, какой описан выше, с той лишь разницей, что теперь они выворачивались и швы уже не были видны. Сохранилась также обувь «чорык» из сыромятной кожи. Головной убор в виде войлочной шапки встречается у киргизов под названием «қалпок»³⁰; высокий головной убор в виде колпака (суқалаж-брк) бытовал у карлуков вплоть до революции; аналогичный головной убор известен и у других народов Средней Азии под названием «кулох»³¹. Наряду с этими головными уборами у карлуков, как и у всех народов Средней Азии, получила широкое распространение чалма — «салла», появление которой связано, видимо, с исламом³². Некоторые архаические элементы имеются и в женской одежде, особенно в головном уборе.

Окраска одежды зависела прежде всего от пола и возраста карлука. Более пожилые носили преимущественно одежду белого, серого, темно-коричневого цветов, а молодые — красного, бордо, желтого цветов. В отличие от оседлого населения Бухары, Самарканды, Ферганы карлуки как старшего, так и молодого возраста совершенно не носили одежду темного (черного), зеленого, синего, ярко-голубого цветов, считая их траурными. Однако в настоящее время эта особенность постепенно пропадает. Теперь молодые мужчины носят черный стеганный халат ферганского типа. Женщины предпочитают носить платья голубого, зеленого цветов. Половозрастное различие до сих пор все еще сохраняется в головном уборе. Старшие по возрасту мужчины иногда носят устаревший «суналож-борк» или чалму, молодежь обоего пола — тюбетейки местного типа (қалпок) или бухарские (калапұш), а замужние женщины имеют особый головной убор, который будет описан ниже.

Мужская одежда карлуков состояла из рубахи (кўйлак), ватной рубахи (гуппи), штанов (иштон), летнего халата (ягтаг), ватного халата (тўн), шерстяного халата без подкладки (чакман), с войлочной подкладкой (чайдам), шубы

³⁰ О. А. Сухарева, Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии, Среднеазиатский этнографический сборник, № 1, ТИЭ, новая серия, т. XXI, стр. 331—332.

³¹ Там же, стр. 334, 336, 339—343.

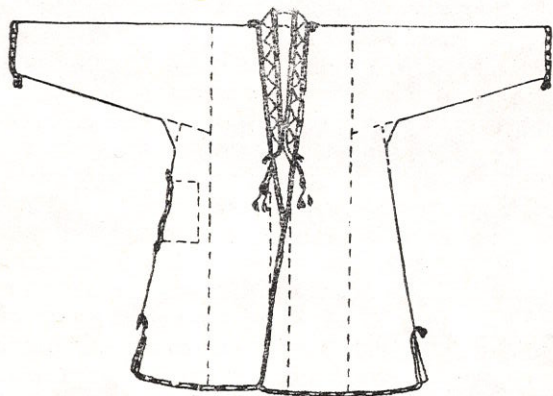
³² Там же, стр. 326.

Одежда молодежи

(пўстун), сапог (этик, чорик, мўкки), кожаных галош (кавуш)³³, тибетейки, шапки (телпак), чалмы (салля), матерчатого пояса (белбоғ или белқарс).

Мужская рубаха и штаны делались из местной материи — карбос, алачи, калами. Рубашка туникообразного покроя³⁴ — прямая и широкая. Длина ее зависит от возраста: для детей и стариков шились длинные, ниже колен, а для молодого и среднего возраста — выше колен. Ворот рубахи делался в виде горизонтального, полукруглого выреза и вышивался петельным швом «йўрма»; рукава были длинные, до кисти руки, концы которых также имели шов. Такая рубаха характерна для многих народов Средней Азии и восходит к глубокой древности³⁵. Ватная стеганая рубаха (гуппи), по покрою не отличающаяся от обычной

Халат (ягтак) жениха

рубахи, носилась в прошлом всеми карлуками мужского пола, а также детьми (независимо от пола). В настоящее время гуппи носят только чабаны и дети. Края ее обшивались кантом, а ворот — упомянутым выше швом «йўрма». Штаны делались также прямые, широкие, длинные, закрывающие икры ног. В шаг вставлялись четырехугольные лоскутья (хиштак). Взддержкой для штанов служили шерстяные шнуры (чипчилгай) или приобретенная на рынке белая плетеная тесьма (иштонбоғ).

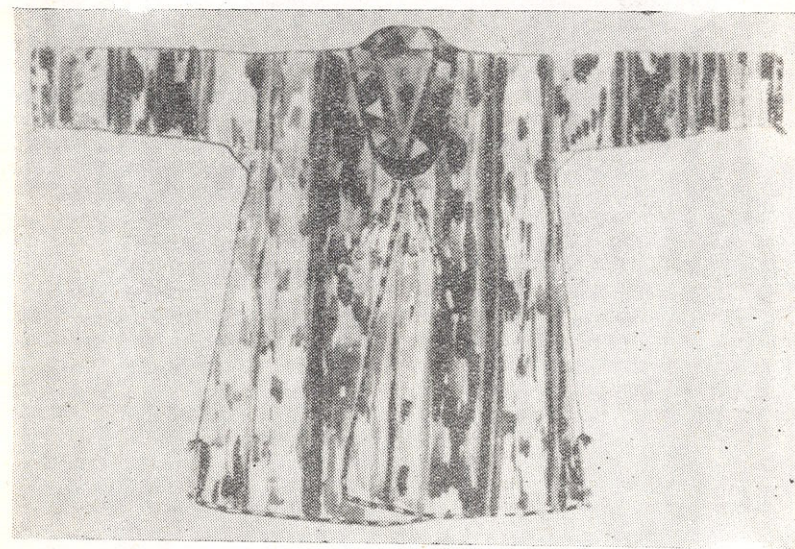
³³ Описание обуви дано в разделе «Ремесло».

³⁴ Б. Куфтин, Материальная культура русской Мещеры, М., 1926.

³⁵ Покрой рубахи, найденной при раскопках Кенкольского могильника с гунским захоронением I в. н. э., имеет большое сходство с описываемой нами рубахой (см. А. Н. Бернштам, Кенкольский могильник, Л., 1940, табл. XXXI).

Летний (ягтак)³⁶ и зимний (тўн)³⁷ халаты шили из местной материи алачи, калами, а для женихов и состоятельных лиц — из адраса, бекасаба³⁸. Летний и зимний халаты по своему покрою не отличались друг от друга. Разница заключалась только в том, что зимний халат делался стеганным на вате, а летний — без подкладки.

Халат, так же как и рубаха, кроился с неразрезанным плечом, делался длинный и широкий, с длинными, до кисти,

Ватный халат (тўн) жениха

рукавами. Передняя часть его имела сплошной разрез, халат запахивался слева направо. По бокам вставлялись клинья, а под мышкой ластовицы — «хиштак», иначе называемые «қулпак». Ворот пришивался отдельно, делался из той же материи, что и халат. Из этой же материи дела-

³⁶ Летний халат — ягтак — у карлуков Шурчинского района назывался «желаяк». Обычно многие узбекские племена низовьев Кашкадарьи, Сурхандарьинской области желяком называли небольшой халат с ложными рукавами, накидываемый на голову (у шурчинских карлуков — «курта»).

³⁷ У карлуков Сарыассийского, Бухарского районов ватный халат называется «чапон».

³⁸ Бекасаб и адрас — полушелковые ткани. Последняя отличается от первой своей тщательной отделкой и расцветкой. Бекасаб имеет продольные полосы, а адрас — пестрые расплывчатые узоры.

Карлук в летней одежде

лась и подкладка для ворота. Ворот сзади стоячий, а спереди постепенно сужался и сводился на нет. Чтобы он хорошо сидел и не сминался сзади, его простегивали в 6—7 рядов и во внутрь (между подкладкой и верхом воротника) вставляли скрученную жгутиком вату — «пиллик» (фитиль). Ворот обшивался узкой тесьмой — «джияк». На правой стороне борта халата делался карман — «кисса» в виде продольного разреза, края которого обшивались узкой тесьмой. С внутренней стороны халат подшивался неширокой лентой (парвоз) из другой материи.

Поясом для халатов служила неширокая (2—3 см), плетеная ручным способом тесьма — «қур» из красных, белых, желтых, темно-синих, коричневых, бордовых ниток, обра-

Поясной платок (белқарс)

зующих своеобразный узор. Подпоясывались также четырехгранным шерстяным шнурком — «чипчилғай». Нередко встречался узкий кожаный пояс (қайиш) и более широкий (камар), на который подвешивалась кожаная или шерстяная сумка для различных мелочей (бритва, точило, нож шило и т. д.).

С начала XX в., особенно в настоящее время, широкое распространение получили поясные платки — «белқарс». Раньше их делали из кустарной материи — карбос, ситца, шелковой материи различных оттенков; теперь их изготавливают из фабричных шелковых и бумажных тканей с богатой вышивкой по краям и углам.

Чакман, чайдам³⁹ и шуба по своему покрою не отличаются от халата. Так как они надевались в зимний период поверх халата, рубахи и гуппи, то их делали более просторными, чем ватный халат. Чакман делался из верблюжьей шерсти, (очень редко из овечьей), Чайдам делался так: верх, подобно чакману, — из верблюжьей или овечьей шерсти, а подкладка — из мягкого войлока. У богатых людей чайдам целиком кроился из серого плотного войлока; рукава, ворот, полы расшивались красивыми узорами. Пустун (шуба) делался из овечьей или козьей шкуры, отделялся вручную домашним способом⁴⁰. Меха со шкур обстригали с таким расчетом, чтобы оставалось 2—3 см ровной шерсти. Мездра тщательно очищалась и окрашивалась в темно-коричневый цвет. Ворот, полы и рукава шубы у богатых украшались вышитым узором. Имелся еще другой вид шубы, называемый «тулуп». Он делался более широким и длинным. Обычно такую шубу носили чабаны.

Пожилые карлуки носили на голове «телпак» — высокой конусообразной формы, по виду похожий на кулох⁴¹, из простой черной или серой материи, стеганный на подкладке. Поверх телпака одевали чалму. Молодые до женитьбы носили тюбетейку местного типа, а зимой — шапку с округлым верхом из черной или темно-серой (простой или бархатной) ткани; она подбивалась ватой, оторочка делалась из серого каракуля (в таком случае шапка называлась «шерози-телпак»), лисьего меха или куницы (карсок). Такие шапки, но попроще, шили сами карлуки, а более богатые покупали головные уборы на рынках.

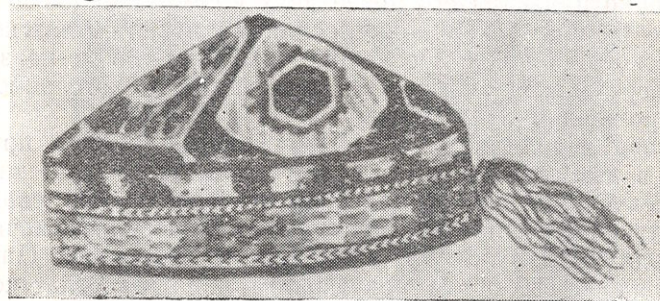
Тюбетейки местного типа шили сами, этим занимались обычно девочки, начиная с 10 лет. Поверхность тюбетейки покрывалась вышитым орнаментом, выполнявшимся техни-

³⁹ Чайдам — тот же жайдам, о котором пишет Махмуд Кашгарский (см. указ. рукопись, т. III, стр. 191). Карлуки Шурчинского района называют чайдам «кебеняк». Такой вид верхней одежды, под тем же названием, встречается в описаниях Ибн-Фадлана (см. А. П. Ковалевский, Книга Ахмеда ибн-Фадлана и его путешествия по Волге в 921—922 гг., Харьков, 1956, стр. 124 и 178).

⁴⁰ Шкура, предназначенная для шубы, выделялась следующим образом: из грубой ячменной муки, смешанной с кислым молоком, приготавливался густой раствор, который, постояв 2—3 дня на солнце, дает сильное брожение; затем шкуру смачивают (до этого сразу же после свеживания овцы или козы она засаливается) и с внутренней стороны смазывают указанным раствором. Через 3—4 дня шкуру очищают и сушат, после чего прочищают кирпичом; после этого внутреннюю часть окрашивают раствором, сделанным из корня верблюжьей колючки (янтук), который придает коже коричневый оттенок.

⁴¹ О. А. Сухарева, указ. работа, стр. 339—342.

кой «пильтадүзи»⁴². С момента женитьбы мужчины начинали носить чалму из шелка розового цвета (пишавра), а в обычные дни из карбоса или хоса⁴³, окрашенных в розовый цвет. Карлуки более старшего возраста носили «лунгисалля» из светло-серой материи, а пожилые — темно-серую «салля-авғони», которая привозилась купцами из Афганистана или же изготовлялась из местной кустарной материи (карбос, хоса), перекрашенной в соответствующий цвет. Зимой носили также «тибит-салля», сделанные из пуха (тибит) белой козы; пуховые чалмы бывали белые или окра-

Тюбетейка (қалпок)

шенные в коричневый цвет. Носили также чалму верблюжьего пуха естественного цвета (малла-салля). Тибит-салля приобреталась на рынке, а малла-салля ткалась самими карлуками.

Основными принадлежностями женской одежды являлись: нательные рубашка (кўйлак) и штаны (иштон), халат (калтача), ватный халат (тўн); на ногах носили кожаные галоши (кавуш); на голове носили платки, различные головные уборы и их элементы (култа, салла, қасава, лачаг), а также накидываемую на голову одежду (паранжи, минсоқ и курта).

Такой вид одежды и обуви, как кўйлак, иштон, калтача, тўн, кавуш, карлочки носили повсеместно, а остальные виды одежды, главным образом головные уборы, носили не везде. Если один из элементов головного убора наблюдался в одном месте, то он отсутствовал в другом. Напри-

⁴² О. А. Сухарева, указ. работа, стр. 351.

⁴³ Хоса — белая мягкая хлопчатобумажная ткань местного производства; употреблялась для женских головных платков, женской, мужской чалмы и др.

мер, карлучки Кассанского района носили и носят до настоящего времени головной убор, называемый «шох-бош», элементом которого является чалма «салла»; однако этот головной убор отсутствует не только у карлучек других районов, но и вообще у народов Средней Азии. Культа носили карлучки Алатского, Пахтакорского, Кассанского, Шурчинского районов; при этом его надевали на второй день после своего прихода в дом жениха, а карлучки Шурчинского района надевали культа перед переходом в дом мужа или после перехода через 40 дней (чилля). Снимали и повторно надевали его после двух или трех родов и больше уже не снимали. Лачак носили карлучки Алатского и Кассанского районов. Последние надевали лачак сразу же после перехода в дом мужа, а карлучки Алатского района — после рождения 2—3 детей.

Қасава носили карлучки Шурчинского района при переезде в дом мужа и не снимали его в течение 40 дней, а в последующий период надевали при посещении свадьбы. У карлуков Кассанского района қасава носили девочки за 3—4 года до замужества, а после уже не носили. Паранджа являлась выходным покрывалом карлучек Алатского и Шурчинского районов, а карлучки Кассанского района набрасывали ее только после своей свадьбы при переходе в дом мужа и после этого вообще не надевали ее. Курта носили на голове только карлучки Пахтакорского, Шурчинского, Сарыассийского районов. Карлучки Кассанского района вместо курта носили вышитый платок — «қапдон», который не носят карлучки других районов. Карлучки Шурчинского района покрывались минсаком только при переходе новобрачной в дом мужа, а также при похоронах своих близких.

Такой порядок в ношении женского головного убора и головного покрывала, видимо, заимствован у окружающего узбекского и таджикского населения. Отличительные черты женского головного убора зависели также и от возраста, и семейного положения⁴⁴.

Женская рубаха, штаны, халат по покрою отличались от мужской одежды таких же типов только отдельными элементами. Женская рубаха была более широкая и длинная, чем мужская. Ворот составлял длинный, вертикальный разрез без отложного воротника. Вырез рубахи молодых женщин и женщин средних лет делался в виде треугольника. Чтобы получить такой вид шейного проема из верти-

кального разреза, с обоих боков (перед плечами) делается мелкая сборочка, края ее обшиваются шерстяной тесьмой (жияк) шириной 3—4 см или вышиваются узорами; угол украшается кисточками. Тесьма начинается у плеча и заканчивается у нижнего конца выреза. Сзади на шее рубаха ни-

Карлучка в выходном наряде

чем не украшается. Жияк на воротниках молодых женщин более яркого, обычно красного, желтого, кремового цвета, а у женщин старшего возраста — исключительно темного (черного) цвета. Спина повседневной рубахи подшивалась изнутри другой материей в целях предупреждения быстрого изнашивания. Подол рубахи в прошлом не вышивался,

⁴⁴ О. А. Сухарева, указ. работа, стр. 317.

край подгибался и подшивался иглой. Теперь женщины обшивают его по верху полосой, преимущественно из черной или желтой материи, украшенной узором. На рукава у молодых женщин Кассанского и Шурчинского районов нашивается дополнительно вышитый узором надрукавник длиной 25—30 см, что отсутствует у карлучек других районов; его можно пришивать к любой другой рубашке. Вышитые надрукавники носили молодые женщины, еще не имеющие детей, а молодые матери пришивали их только тогда, когда шли на свадьбу. К нательному белью женщин относится длинная, ниже колен, рубашка, которую надевала новобрачная при переходе в дом мужа и носила в течение 40 дней. Шили такую рубашку из белой мягкой материи — карбос или хоса, концы рукавов, воротник, подол оставались неподшитыми. По поверью, белизна рубашки ограждала женщину от черных дней (болезнь, смерть мужа или близких родственников).

Отличие женских штанов — иштон — от мужских заключалось в том, что верх (оғ) шили из простой грубой материи белого цвета, а низ (пойча) — из красной или розовой материи лучшего качества, а для невесты и богатой молодой женщины — из шелковой (шой, атлас). Нижняя часть женских штанов делалась длиннее, чем у мужских, а края у шиколоток обшивались узкой шерстяной тесьмой черного цвета. Штаны молодых женщин отличались еще тем, что вставка (хиштак) зашивалась швом наружу, а не внутрь, что якобы предохраняло их обладательниц от дурного глаза. Женский ватный халат в отличие от мужского имел лежащий ворот без вышивки. К краю бортов, подола, рукавов в некоторых случаях пришивалась окантовка (мағз).

Нательная одежда (куйлак, иштон) делалась в прошлом исключительно из кустарной материи — алача, қалами, карбос, чит; женщины из зажиточных семей шили себе одежду из шелковой материи — шойи, адрас, атлас.

Верхней женской одеждой является «калтача», шитая из полупелюшковых материй с преобладанием красного, темно-розового оттенков или же бордового, зеленого бархата, делается она на подкладке, но без ваты. Калтача шьется более узкой, чем ватный халат, имеет прямой стан и плотно прилегает к телу, длина немного ниже колен, рукава гораздо короче, чем у рубашки и зимнего халата.

Коротко опишем основные виды головных уборов и предметов одежды, накрываемых на голову у женщин-карлучек.

Култа — круглая шапочка из дешевой бумажной ма-

терии, спереди нашивается тесьма — жияк; круглая макушка пришита в сборочку. Култа карлучек Кассанского района не имеет длинного наосника. Карлучки Шурчинского, Алатского районов такого рода головные уборы называют «култа пұшак» в отличие от култа, имеющего длинный наосник⁴⁵.

Лачак⁴⁶ — принадлежность головного убора в виде куска ткани, надеваемого на голову. Задняя часть лачака спадает по спине углом, а передняя сторона его, более короткая, чем задняя, закрывает плечи и часть груди. Для лица сделан специально вырез. При надевании плотно натягивается под подбородком, не закрывая ушей. Шили лачак из белой хлопчатобумажной ткани — карбос.

Сверху лачак закрывается надеваемой на него култа. Лачак имеет генетическое родство с казахским, каракалпакским женским убором — «кимешек»⁴⁷.

Курта — короткий халат, набрасываемый на голову, подобно «желак» узбеков Сурхандарьинской области и «джегде» хорезмских узбеков⁴⁸ и каракалпаков⁴⁹, «чырпы» или «елек» туркмен. Ворот вышивался узором, халат имел короткие рукава, концы которых обшивались тесьмой (жияк)⁵⁰. Курта делалась в основном из хлопчатобумажной ткани красного и розового оттенков, ее носили постоянно при выходе из жилища.

Паранжи — халат очень длинного покроя, с длинными ложными рукавами, очень распространенный в Средней Азии. В каждом из кишлаков вышеуказанных районов было всего две или три паранджи, и при свадьбе их одаживали у кого-либо из односельчан.

Минсак — халат, набрасываемый на голову, длинный, ниже колен, с короткими широкими до локтей рукавами,

⁴⁵ О. А. Сухарева, указ. работа, стр. 307—309.

⁴⁶ Лачак — основная часть женского головного убора — имеет большое сходство с женским головным убором, изображающимся на персидских миниатюрах XIV—XVI вв. (см. «Путешествие в Восточные страны» Плано Карпини и Рубрука», стр. 80—81 (Выезд монгольского хана); Л. Т. Гюзальян и М. М. Дьяконов, Иранские миниатюры в рукописях Шах-намэ ленинградских собраний, Л., 1935, табл. 2. 34, 45; Г. А. Пугаченкова, К истории костюма Средней Азии и Ирана XV — первой половины XVI в. По данным миниатюр, Изд. САГУ, Ташкент, 1956, илл. 13.

⁴⁷ О. А. Сухарева, указ. работа, стр. 306; Т. А. Жданко, Каракалпаки Хорезмского оазиса, АЭРХЭ, 1945—1948 гг., стр. 154.

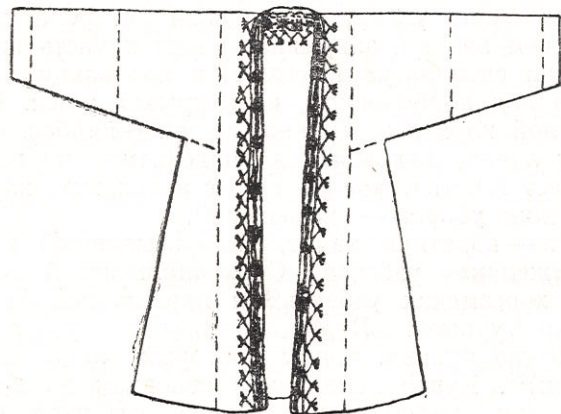
⁴⁸ К. Л. Задыхина, Узбеки дельты Аму-Дарьи, АЭРХЭ, 1945—1948 гг., стр. 378.

⁴⁹ Т. А. Жданко, там же, стр. 556.

⁵⁰ Обычно рукава были фальшивыми, но в данном случае рукава настоящие.

делался из шелка (шон) и бархата, на подкладке, иногда тонким слоем подкладывалась вата. В прошлом минсак входил, несомненно, в число верхней одежды женщин⁵¹, а впоследствии сохранился лишь как покрывало и входил в свадебный наряд невесты только у карлук Шурчинского района.

Қапдон⁵² — вышитый узором платок, сделанный приблизительно из метра белой, бордо, розовой, желтой, в

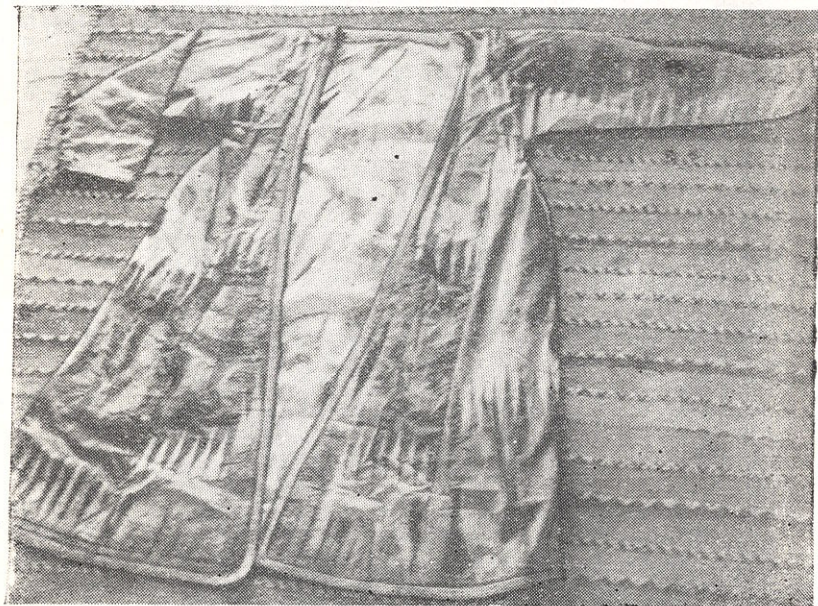
Женский головной халат (курта)

прошлом кустарной (карбос, хоса), а теперь фабричной материи; края отделялись бахромой (сочиқ). Қапдон накидывается на голову и свободно спускается на грудь и плечи. Носят его девушки Кассанского района до замужества, а женщины — поверх головного убора «шо-х-бош». Қапдон белого цвета, вышитый невестой еще в доме отца, носится после выхода замуж в течение 40 дней (чилля), а затем прячется и повторно носится после смерти близких родственников в течение одного года. Повседневно носят қапдон из бордовой, желтой материи. Девушки носят вышитый скромным узором қапдон только бордового цвета.

⁵¹ В конце XIX в. в Фергане широко бытовал минсак, в городах его носили старухи, а в кишлаках замужние женщины (см. В. Наливкин и М. Наливкина, указ. соч., стр. 97). Минсак как женская верхняя одежда существовал и у жителей Ташкента; теперь он сохраняется лишь в некоторых семьях, им покрывают гроб при смерти пожилых женщин, причем на головную часть гроба кладут паранджу, а на нижнюю — минсак.

⁵² Қапдон — образован от узбекского слова «қоплаш», «қопламоқ» — покрыть, покрывать.

Қасава⁵³ — один из старинных видов головного убора девушек (у карлуков Шурчинского района) — бытовал вплоть до коллективизации и встречается очень редко и теперь. Қасава делалась из картона или из нескольких склеенных листов бумаги, или же старой материи в виде цилиндра и обертывалась шелковым или простым платком,

Старинный женский халат (минсак)

концы которого завязывались, а макушка оставалась открытой. Поверх қасава накидывался платок, концы его свисали на спину. На лобовую часть навешивались различные металлические украшения. Подобный вид головного убора в прошлом имелся у жителей окрестности Бухары, а также узбеков дельты Аму-Дарьи⁵⁴.

Головной убор шо-х-бош (букв. — рогатая голова) или просто бош (голова), бытующий у карлуков Кассанского района, образуется следующим способом: вначале надеваются култа и лачак, поверх култа повязывается красный ситцевый платок (гарди рўмол), поверх него обертывается пятиметровая чалма, оба конца которой опускаются на затылок, концы ее (60—70 см) вышиты узо-

⁵³ Қасава от узбекского «қасоқ» — обод, колесообразный предмет.

⁵⁴ К. Л. Задыхина, указ. соч., стр. 378.

Женский головной платок (қапдон)

ром. Чалма для этого убора в прошлом делалась из белой материи карбос, хоса и шерсти, а теперь из белой бязи. Одинарная материя, из которой делают чалму, складывается вдвое и получается ширина около 30 см. Поверх нее обертывается другая чалма зеленого (улугсы) цвета около 1,5 м длины. Поверх чалмы повязывается другой, красный, платок, а затем двумя шелковыми платками (паранги

Женский головной убор (шоx-бош)

рўмол) красного или розового цвета убор крепко обтягивается таким образом, что на голове по обеим сторонам образуется два выступа, напоминающие рога (шоx). Края всех элементов этого убора (култа, платков, чалм) видны спереди и образуют как бы уступы красного, белого, зеленого, розового цветов, напоминающие ступеньки, идущие снизу вверх. Поверх шох-бош накидывают вышитый узорами қапдон, с таким расчетом, чтобы весь головной убор

оставался открытым спереди. Он надевался сразу же после прихода молодой в дом мужа и носился до конца жизни⁵⁵ или до смерти мужа. В последнем случае носили только чалму, а вместо вышитого капдона — белый большой платок «чорсу»⁵⁶.

Главной убор шох-бош, на наш взгляд, является наиболее древним. Подобного убора мы не находим ни у одного современного народа. А. К. Писарчик был обнаружен у нуратинских женщин сложный головной убор типа чалмы, уложенный в виде «бараньих рогов» (кочкорак). К сожалению, Писарчик не сделала подробного описания его, поэтому нельзя провести аналогии с шох-бош карлукчек, хотя последний также имеет два выступающих рожка. Рожки убора карлукчек напоминают рога молодого быка, но с тупыми концами.

Шох-бош карлукчки Кассанского района носили до конца жизни или же до смерти мужа. Когда умирал муж, говорили: «шохим синди» (сломались рога), и при плаче по смерти мужа кричали: «вой-шохим-вой шохим» — «рога мои, ой рога мои». Если говорили, что у такой-то сломались рога, то было ясно, что у этой женщины умер муж. В данном факте нельзя не видеть власти патриарха — мужа и отца, его господства в семье и как бы символа того, что существование женщины связывается с жизнью ее мужа, что он содержит ее самое и всю семью.

Мальчики и девочки до 10 лет одевались одинаково: рубаха, ватная рубаха, штаны, зимний и летний халат, на ногах кожаные галоши (кавуш), сапожки (етик), на голове тюбетейка — вот характерная одежда карлукских детей, по покрою не отличающаяся от мужской. Только детская одежда до определенного возраста не вышивалась ни тесьмой, ни узором, кроме нагрудника для младенцев. Полы детской одежды до рождения следующего ребенка не подшивались; это делалось для того, чтобы «держат след открытым», т. е. чтобы были еще дети.

Для грудных детей делался нагрудник (сўлагай — букв. «слонявка») в виде квадрата с круглым вырезом для головы; ворот его окантовывали тесьмой, вышитой тамбурным швом, поверхность расшивали примитивным узором (кўчқорак — «бараньи рога»), края обшивали бахромой.

После 10 лет в одежде девушки происходит некоторое

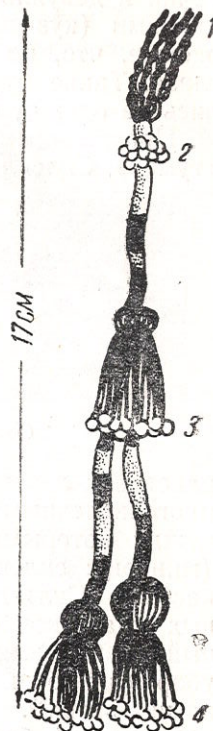
⁵⁵ При ношении шох-бош в преклонном возрасте материя красного цвета заменялась белой или бледно-розовой.

⁵⁶ Если женщина после смерти первого мужа выходила замуж вторично, она продолжала носить шох-бош.

изменение: низ штанов делается длинный, до щиколоток, и обшивается черной шерстяной тесьмой (жияк), на голову надевают қалпоқ, сверху накидывают красный ситцевый платок, а с 12—15 лет надевают қасава (у карлуков Кассанского района) и покрываются қапдоном, только без вышивки по всему полю и без бахромы, что делается лишь у замужних женщин; вышивки девичьих қапдонов делались только на двух противоположных концах — один приходился на голову, другой — на спину.

Карлукские женщины, как и женщины других народов Средней Азии, носили различные украшения, которые подразделяются на повседневные и праздничные. Повседневные украшения карлукчек Кассанского района состояли из кольцеобразных⁵⁷ или шарообразных серег (иссырга), надеваемых в мочки обоих ушей; кольцеобразные серьги (аравак), украшенные красными, зелеными сердоликами, носили в правой ноздре; ожерелье из собранного в определенный узор разноцветного бисера (хапабанд) носили как шейное украшение, ниже спускалось нагрудное ожерелье (кўкрак-минчоқ), на конце которого нередко подвешивался круглый металлический или серебряный амулет (бозбанд), украшенный сердоликами разных оттенков⁵⁸. Богатые карлукчки на руке носили браслет (билак-узук), на пальцах перстни (узук) с сердоликовыми глазками. В косы, немного выше их середины, вплетался накосник (сочип), украшенный многочисленными кисточками из черной шерсти; он опускался немного ниже талии.

Девочкам с 3—5 лет прокалывали ушки для ношения серег, а с 7—10 лет с той же целью прокалывали правую ноздрю. Девушки носили накосники (сплетенные в маленькие

Привески (джама-лак):

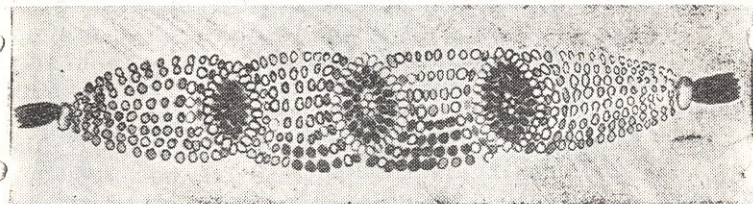
1 — верхняя половина для плетения в косу; 2, 3, 4 — белый прозрачный бисер

⁵⁷ Нижняя часть этих серег (аравак) украшалась разноцветными сердоликовыми, миндалевидными, ромбовидными и шарообразными подвесками.

⁵⁸ Ожерелье из бисера, а также ожерелье с крупными амулетами на конце носили и узбеки дельты Аму-Дарьи.

косички), называемые «тахта-баргай», которые делались из множества шнурков, изготовленных из черной шерсти ягненка (кўзи) и украшенных тремя рядами белых пуговиц. Девочки и девушки носили также бусы, черные с белыми крапинками (кўз-минчоқ), на руках вместо браслета или на одежде, что, по поверью, якобы предохраняло от дурного глаза. Такие бусы в многочисленном количестве навешивались на одежду и головной убор грудных детей обоего пола.

Праздничными украшениями являлись «силсила», «джига», «тумор». Силсила делалась из металлических или серебряных

Ожерелье (хапабанд) из разноцветного бисера

пластинок лентообразного вида с несколькими звеньями и с многочисленными ромбообразными подвесками (қонғирақ), между которыми имелись зеленые, красные, розовые бусы (минчоқ); силсила носили на головном уборе шох-бош или қасава. Султан (джига) из металлических или серебряных пластинок с несколькими острыми концами, украшенный разноцветными сердоликами, надевался на головной убор (шох-бош или қасава) выше силсила, острыми концами вверх⁵⁹. Тумор — металлический или серебряный треугольный браслет — носился на груди на ленте.

Девушки до замужества заплетали волосы в мелкие косы. После выхода замуж женщины заплетали волосы в две косы, а карлочки Шурчинского района — в четыре. Молодые женщины Кассанского района оставляли длинные пряди волос на висках (зульф). От углов обоих глаз с внешней стороны делали горизонтальные черточки. Иногда такие черточки делали на лице или между бровями.

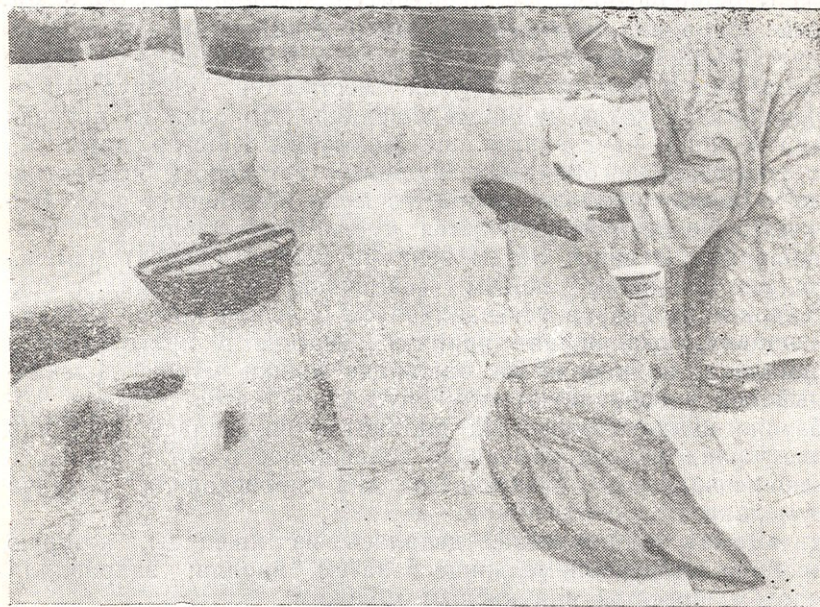
ПИЩА

Названия кушаний у карлуков, как и у всех народов Средней Азии, во многих случаях сходны⁶⁰. Приготовлением еды занимались женщины. Только на больших свадьбах —

⁵⁹ Джига имела на старинном головном уборе каралапакских женщин — «саукеле».

⁶⁰ В. Наливкин и М. Наливкина, указ. соч., стр. 124—126;

«тўй» — некоторые кушанья («ош» — плов, «шўрво» — мясной суп) готовили мужчины-мастера (ош-паз). Пищу, кроме лепешек, карлуки готовили в основном в чугунных котлах (қозон); зимой они находились в юрте, а летом — около жилища. В пищу больше всего употребляли баранье (оқ-ёғ) и козлиное (внутреннее) сало, а также топленое

Пожилая карлукка за выпечкой лепешек; слева — очаг для жарки пищи

масло (сариг ёғ), добываемое в своем скотоводческом хозяйстве. Растительное масло (джувоз-ёғ) употреблялось карлуками сравнительно редко.

Из ячменя и пшеницы в основном делали муку, а также несколько видов пищи.

Е. Губаревич, Кухня сартов, «Наша пища», 1892, № 17, стр. 266—268; Материалы по обследованию кочевого и оседлого туземного хозяйства и землепользования в Аму-Дарьинском отделе Сыр-Дарьинской области, вып. I, стр. 292—294; С. М. Абрамзон, указ. соч., стр. 38—39; С. И. Руденко, указ. соч., стр. 126—132; К. Л. Задыкина, Узбеки дельты Аму-Дарьи, АЭРХЭ, 1945—1948, стр. 372—377; Я. Р. Винников, указ. работа, ТИЭ, новая серия, стр. 144—151; Культура и быт таджикского колхозного крестьянства, ТИЭ, новая серия, т. XXIV, стр. 152—160.

✓ «Талқон» готовился из только что созревшего ячменя, который предварительно поджаривался в котле, очищался от шелухи и после этого измельчался в ступке, затем полученную муку опять жарили в котле, добавляя немного масла, сушеной дыни или сахара. ✓ «Халим» обычно готовился односельчанами коллективно по случаю праздника жертвоприношения (курбон-хаит): пшеницу вместе с мясом (баранина, говядина и редко конина) варили в течение 10—12 часов, затем раздавали односельчанам, а также прохожим и нищим из других местностей. ✓ «Қавурмоч» — жаренная в котле на масле пшеница. Это один из древних видов пищи, отмеченный еще Махмудом Кашгарским⁶¹.

✓ «Сумалак» — обрядовое кушанье, готовилось коллективно⁶². Варили сумалак весной, из муки пшеничного сока (солода). Последний получается путем искусственного проращивания пшеницы. Затем зеленые ростки (майса) измельчались большим ножом (ош-пичок) и выжимался сок. В одном из дворов устанавливался большой котел. Каждая женщина, желавшая принять участие в приготовлении сумалака, приносила по одной-две чашки муки. Пшеничный сок и собранную муку опускали в котел, мешали, добавляя немного воды. На дно котла опускалась одна или две чашки мелких камешков, содержимое в котле варилось всю ночь. Утром следующего дня происходила раздача сумалака.

✓ «Ярма» — похлебка, делалась из пшеницы, которую дробили на ручной мельнице и затем варили; заправляли маслом, пресным или кислым молоком.

Муку мололи в большинстве случаев женщины на ручной мельнице (ёрғичок), имевшейся почти в каждом дворе. Перед приготовлением любых видов пищи из муки последняя предварительно просеивалась через сито (элак) на скатерти, сделанной из бараньей или козьей шкуры (пұстак или сурпа). Тесто замешивалось в большой деревянной чашке (карсан) или в котле.

Из теста делают лепешки (нон), небольшие круглые булочки (кулча), слоеные лепешки на бараньем сале (патир). Пекут их в печи (тандыр), которую делают сами женщины. Для этого глину смешивают с мелкой пшеничной соломой, затем в земле выкапывают конусообразной формы воронку; на ее стенки наклеивают толстый слой глины в

⁶¹ Махмуд Кашгарский, указ. соч., т. I, стр. 420.

⁶² В. Наливкин и М. Наливкина, указ. соч., стр. 126; К. Л. Задыхина, указ. работа, стр. 394 и 410.

5—6 см. Когда глина достаточно подсохнет, тандыр осторожно вынимают, досушивают и устанавливают с таким расчетом, чтобы он стоял наклонно к земле. Диаметр нижней части тандыра равен 1 м, верхней воронки — 35—40 см, высота — 60—70 см. Снизу, с двух сторон, имеется два поддувала. Перед выпечкой приготовленная из теста лепешка, особенно патир и кулча, накалывается специальным приспособлением — «нон-пар», сделанным из куриных перьев и связанных в пучок. Лепешка в тандыр вводится на круглой подушке — «рапида», сшитой из мешковины и набитой старыми трепками, на руку при этом надевают нарукавник с глухим концом (енг).

Из муки делают «қатлама» — тонкое раскатанное тесто, смазывают салом, свертывают в несколько слоев и за жаривают в масле или сале. Приготавливают также «қотирма» — раскатанное тесто не свертывают и не жарят в масле, а пекут на стенках котла. Катламу готовят обычно на семейных торжествах (сватовство, свадьба и т. п.), а также, когда нет дома лепешек. На поминках пекут «чалпак» или «чўзма» — тонко раскатанное тесто в виде треугольника (размер его меньше половины листа писчей бумаги), жаренное в масле, сале; «бўғурсоқ» — ромбообразные пышки без начинки. Из муки делается еще ряд других кушаний: «атала» — жидкая мучная похлебка, заправленная салом; «кесканош» — лапша, заправленная маслом или кислым молоком; «қайиш» — нарезанное в виде небольших квадратиков тесто, варенное в воде, заправляется мясным соусом или кислым молоком; «чучвара» — пельмени; «қуймон» — оладьи.

Из проса готовят кашу — «торық ош», заправленную пресным или кислым молоком. Из сорта бобовых, называемого «мош», варят жидкий суп — «мошова», густую кашу — «кичири», из сорго — густой суп — «гўжа», заправленный кислым молоком, делают также муку, идущую в пищу, прежде всего на круглые лепешки — «зогора». Рис сами карлуки не выращивали, а покупали на рынке. Из риса, масла, мяса, моркови готовят плов, кашу (шавла), жидкий суп (биринжова), молочную кашу (ширбириндж).

Значительную роль в питании карлуков играло мясо (гўшт). Те блюда, в которых отсутствовало мясо, карлуки называли «явгон». Чаще всего употребляли баранину и козлятину. Почетными считались голени задних ног барана вместе с костью (тўкмалок), а также грудинка (тўш) и мясо с ребер (пичча). Тўкмалок подавался жениху в доме невесты в день свадьбы. Если жених накануне свадьбы не

даст родителям невесты обещанного количества овец, то в свадебный вечер его не угостят обычным тўқмалоқом, этим самым дадут понять, что он жадный и недостоен почета. Что касается пичча и тўш, то эту часть мяса карлуки обычно подавали гостям-соплеменникам.

Из мяса готовят суп «шўрво» — самую излюбленную пищу карлуков. В шўрво-кладут морковь, тыкву, репу и красный перец. Сюда же крошат мелкими кусочками лепешки или патир, в последнем случае получается очень сытное кушанье. «Қавурма» — жареные мелкие кусочки мяса вместе с салом, туда крошатся мелкие кусочки лепешки или патир. «Қавоб» — жаренное на сале мясо, почки, печенка и сердце, тонкие кишки и другие внутренности, также считается одним из любимых видов мясной пищи.

В летний период, до случки, резали несколько овец и коз, мясо которых засаливали и сушили на солнце, запасаясь на зиму. Сушеное мясо сохраняли в шерстяных мешках (гўшт-халта). Сало растапливали и сохраняли в глиняных горшках (хум).

Бедные карлукские хозяйства, имевшие всего несколько голов скота, разумеется, не могли делать больших запасов мяса. Поэтому уже к началу весны основной пищей бедняка была просяная каша, заправленная кислым молоком, или похлебка «аталя» с кусочками ячменной лепешки.

Летом больше всего употреблялись продукты из овечьего, верблюжьего и коровьего молока (сут) обязательно в кипяченом виде. Из молока приготавливали множество различных продуктов, о которых говорилось выше.

Все виды пищи подавались на деревянных блюдах — «карсан». Как гости, так и члены семьи, ели из одного или нескольких общих блюд. Такие общие блюда иногда назывались «иноқ тавоқ», т. е. «блюда братства». Лица, евшие совместно с одного блюда, называли друг друга «хам тавоқ» (букв. — люди общего блюда). Густую пищу ели руками, а жидкую — при помощи деревянной ложки (қошиқ). Обычно на каждое общее блюдо подавалась одна ложка, и все ели по очереди, называя друг друга «хам-қошиқ». При приеме любого вида пищи стелили скатерть (дастурхон), клали на нее лепешки и ставили блюда.

В хозяйстве карлуков Шурчинского, Сарыасийского, Бухарского, Пахтакорского районов большое значение имели различные виды фруктов (мева) и овощей (сабзавот). Летом до глубокой осени употребляли абрикос (зардоли), яблоки (олма), вишню (гелос), сливы (каролу), инжир, виноград (узум). Абрикосы и виноград сушили. Сушеные

абрикосы называют «ғўлум» или «ғўлунг», а сушеный виноград — «майиз»⁶³.

На своих огородах карлуки выращивали дыни (қавун), арбузы (тарвуз), тыкву (каду), лук (пиёз), морковь (савзи), репу (шалғам), свеклу (лавлаги) и другие виды овощей. Из дынь и арбузов делали «шинни» — сваренный до густоты свежего меда арбузный или дынный сок, а также «қара-қурут». Последний делается таким образом: выжатый из дыни и арбуза сок варят в котле, добавляя туда немного муки; после достаточного кипячения дают остыть; затем получившуюся массу выкладывают ложкой на скатерть отдельными кучками и сушат на солнце. Қара-қурут запасали на зиму. Сушеную мякоть дыни называли «қовун-қоқи».

Чай карлуки в прошлом почти не пили, он начал входить в употребление с начала XX в. Однако и теперь многие карлуки не любят чай, а если и употребляют, то исключительно «кўк-чай» — зеленый чай. Кипятили чай в медных сосудах — «кумған» или «чайджўш».

Таким образом, из вышеизложенного видно, что у карлуков издавна сложилась самобытная и многообразная по формам материальная культура. Однако надо иметь в виду, что плодами этой культуры в полной мере пользовалась лишь малочисленная феодально-байская верхушка, сосредоточившая в своих руках значительное количество скота, обширные площади пастбищных и пахотных земель. Что же касается трудящихся карлуков, то задавленные жестоким феодальным гнетом и эксплуатацией, они были лишены тех материальных благ, которые создавались их же трудом.

⁶³ Зардоли, гелос, ғўлунг, майиз — таджикское название указанных фруктов, принятое карлуками и другими тюркоязычными народностями быв. Бухарского ханства.

Глава IV

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

РОДОПЛЕМЕННЫЕ ДЕЛЕНИЯ КАРЛУКОВ

У карлуков, подобно другим узбекским племенам, не сохранилось твердое родоплеменное деление. Это объясняется тем, что они раньше других перешли к оседлости. Только у незначительной части карлуков, вплоть до первой четверти XX в. остававшейся полукочевниками, встречаются родовые деления и мелкие подразделения, далеко не соответствующие первоначальному названию рода.

Такие родовые деления в виде «лакаб» сохранились у карлуков Кассанского, Сарыассийского, Шурчинского и Алатского районов. У карлуков Кассанского района было отмечено десять родовых названий: шихляр¹, кук-иштан, қырк-йигит, олти-уйлик, қарангилик, гадойляр, ҳавошляр (абиссинцы)², бўлак-авул, кал-тўпар, қуллар или дўғма, ҳайвонляр.

Карлуки Сарыассийского района имели следующие мелкие родовые группы: лолаки, қора-ясок, қора-бўюн, султон-махмуди, мазор-чопти, ажаргони. Карлуки Шурчинского района делились на пять подразделений (таипа): пашкаш — низкие, не достойные уважения; люли-авлод — один из предков этой группы происходил из цыган; банги-авлод — предки этой группы якобы курили опиум и ходили пьяными (банги); бало-хўри; касавли (кочерги).

Карлуки Алатского района делились на три территориальные группы: хасвой-каллық — карлуки, живущие на бе-

регу канала (арыка) Хасвой; чурчул-қаллық — живущие на берегу канала Чурчул; ашак-карлук — приехавшие из кишлака Каллык Кассанского района мелкими группами из различных родов.

Перечисленные нами названия родовых делений являлись либо прозвищем, либо происходили от названия места их поселения, но вовсе не были подлинными родовыми названиями. Некоторые названия родов и подразделений указывают на сильную ассимиляцию карлуков с другими (даже неузбекскими) племенами и народами.

Члены определенного рода как в кишлаке, так и на пастбищных землях жили компактно со своими сородичами. Несколько малых семей (айла) входили в одну большую патриархальную семью (хожалик); несколько таких хозяйств, объединившихся в род (уруғ), занимали определенные территории кишлака. Пастбищные земли и обрабатываемые земли у карлуков Кассанского района были разделены между родами. Во время летних кочевий все карлуки, принадлежавшие к одной родовой группе, занимали определенное место расселения и имели общие для всего рода пастбищные угодья.

Существовал обычай, по которому члены одного рода не могли породниться с карлуками из другого рода. Однако это правило нередко нарушалось. Карлуки одного родового подразделения называли друг друга «инаға», т. е. братья (вернее, младший и старший брат), одного рода — «қарындош»³, (букв. — единокровный), а карлуков другого рода — «уруғ». Всех карлуков, где бы они не жили, называли «эл» (народ) или «ўз элимиз» (свой народ)⁴.

У карлуков существовали также свои пережитки родовой мести — «хун». Если убивали одного из членов данного рода, другие члены этого рода требовали выдачи убийцы. В случае отказа вступали в борьбу со всем родом. Кончалась борьба тем, что семья убийцы платила пострадавшей семье откуп деньгами или скотом. Однако если убийца происходил из богатой байской среды, то нередко он оставал-

³ Название «қарындош» лиц, принадлежащих к одному роду, сохранилось и у народов Алтая — первоначальная родина карлуков (см. Л. П. Потапов, Очерки по истории алтайцев, М. — Л., 1953, стр. 250—252).

⁴ Термин «эл» у тюркских народов в древности означал союз племен, но при образовании тюркского каганата (в середине VI в. н. э.) «эл» стал обозначать «народ» (тюркский народ). См. А. Н. Бернштам, Социально-экономический строй орхон-енисейских тюрков, VI—VIII вв., стр. 101, 141—143, 146.

¹ «Шихляр» (шихи) — таким же термином называют и туркмен, расселенных на территории совхоза «Мубарек» Кассанского района. Под термином «шихляр» подразумевается также одно из племенных подразделений северобалханских туркмен (см. «Вестник Московского университета», 1958, № 4, стр. 168).

² Карлуки этого рода были смешаны с рабами и рабынями, видимо, когда-то привезенными из Абиссинии.

ся ненаказанным. Все это говорит о том, что у полукочевых карлуков вплоть до XX в. сохранялись пережитки родового и группового деления.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Социальные отношения карлуков в конце XIX и в начале XX в. были основаны, как и у всех народов Средней Азии, на феодальных отношениях. Однако феодализм у карлуков переплетался с пережитками родового быта. Это проявлялось в делении на роды, сохранении родовых названий в пределах пахотных и пастбищных земель между родами, наличии родовых кочевий — временного сезонного объединения скота рода во время пастбы на родовых пастбищах и т. д.

В социальных отношениях карлуков в указанный период родовые пережитки переплетались с патриархально-феодальными отношениями, характерной особенностью которых является сочетание феодальной сущности, феодального экономического содержания с патриархальными формами общественных отношений, сохранение в них родовых пережитков⁵.

Хотя внешне род еще сохранял свое единство, оно все более разрушалось развивающимся социальным неравенством. Как уже указывалось выше, огромное количество обрабатываемых и пастбищных земель — индивидуальных и общинных, — а также скота находилось во владениях карлукских баев и зажиточных хозяйств. Дехкане и родовые скотоводы, на плечах которых лежали все тяжести полевых работ, имели незначительное количество земли и скота. Власть богатых поддерживалась местными чиновниками амлякдарами в соответствующих амлякдарствах, беками и государством. Трудящиеся массы были бесправными и эксплуатировались своими богатыми сородичами. Владея огромным богатством и деньгами, баи покупали у бедного населения земельные участки, вытесняли их с пастбищ, а также нередко закабалили их посредством долговых обязательств.

Все решения, касавшиеся земельно-водных отношений, решались на сельском сходе «йигин», который собирался один раз в год перед началом весенне-полевых работ (в

марте). На нем из числа состоятельных лиц выбирали старейшину — «аксакала» (букв. — седобородый), мираба, а у карлуков Кассанского района — также и цирюльников. Решение принималось или отвергалось криками присутствующих. Однако этот принцип «родовой демократии» был лишь наруку баям, которые путем подкупа и угроз заставляли большинство голосовать за кандидатов, защищающих интересы богатых семей.

Выбранный на сходе аксакал был лишь формальным представителем жителей кишлака, так как на деле он всецело зависел от местных баев и амлякдара. На обязанности аксакала лежал сбор различных видов податей, поставка людей на военную службу, наблюдение за очередностью в водопользовании и т. д. Жители кишлака все назревшие вопросы решали через аксакала и шли к нему на совет — «маслахат»; с ним советовались и по поводу устройства свадьбы, похорон, поминок и по поводу сроков начала сельскохозяйственных работ. Вновь избранный аксакал представлялся амлякдару, преподнося последнему несколько сот тенег (серебряная монета стоимостью 20 коп.) и несколько баранов. Амлякдар в свою очередь утверждал выбранного аксакала, что выражалось в угощении нового аксакала и наделании на него халата⁶. Этот факт лишний раз говорит о том, что хотя аксакал и был выборным лицом, фактически он находился на службе у баев, представителем которых он являлся в амлякдарстве.

Немалая доля общественного дохода кишлака шла в пользу ишанов — духовных наставников, живших за счет трудящихся масс кишлака. Например, в кишлаке Каллык Кассанского района было 12 семей ишанов, группировавшихся вокруг двух имеющих мечети этого кишлака.

В хозяйствах баев и зажиточных карлуков работали многочисленные наемные работники. Условия их работы были весьма тяжелыми, а оплата низкая.

Етим нанимался из среды неимущих жителей данного кишлака или соседних кишлаков. Договорный срок етима, в качестве кого бы он ни нанимался в скотоводческих хозяйствах (работником на поле, чабаном, чулуком), был один год, а в земледельческих хозяйствах — восемь месяцев. В конце установленного времени етим брал расчет или оставался на прежних условиях работать у бая. Оплата труда етима зависела от количества беднейшего населения, желающего продавать свою рабочую силу.

⁵ Л. П. Потапов, О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов Средней Азии и Казахстана, Материалы объединенной научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период, Ташкент, 1955, стр. 41.

⁶ Эн п.е. Очерки Бухары, журн. «Средняя Азия», вып. 3—4, книга 4, стр. 168.

В конце XIX и в начале XX в. условия найма етима на год в овцеводческом хозяйстве были приблизительно следующие. Бай давал два комплекта (летней и зимней) одежды, две пары нижнего белья из домотканной материи (алача), одну чалму на лето, меховую шапку на зиму, чакман на овечьей или верблюжьей шерсти, ватный халат или стеганку (курта или гуппи), сапоги на зиму, кавуш (полузакрывающая обувь) на лето, продукты на ежедневное питание. За свою работу етим получал 6—8 голов овец в год, а если практиковался денежный расчет, то до 200 танга⁷ в год. При этом ставилось условие, чтобы чабан сохранил отару полностью без потерь; если же при подсчете не хватало, скажем, 10—15 голов овец, то чабан вынужден был 3—4 года отработать у бая бесплатно.

В земледельческих хозяйствах условия найма етима были приблизительно такими же. Обычно етим нанимался на полевые работы, в основном совпадающие с теплым периодом года, поэтому при расчете он получал летний халат из алачи, пару нижнего белья (рубашка и штаны) из алачи, кавуш, қалпоқ (тюбетейку), салла (чалму), кроме того, 4—5 батманов зерна (пшеницы и ячменя) или 125—150 танга.

Қушчи (пахарь) нанимался из беднейших, но знающих технику земледелия дехкан, не имевших ни земли, ни рабочего скота. Оплата труда по договоренности натурой до 2—3 батманов зерна или 50—75 танга за пахотный сезон.

Ўроқчи (жнец) обычно был из числа жителей данного кишлака или пришедший из других кишлаков, районов в поисках работы в период жатвы (ячменя или пшеницы). Оплата по договоренности. Обычно договаривались на двойной размер семян (ячменя и пшеницы), посеянных на один танап земли, т. е. работник получал 3 пуда зерна с танапа.

Мардикор также нанимался на различные виды работ из числа беднейших жителей данного кишлака или пришедших из других кишлаков на срок от одного до 10—15 дней. Оплата труда обычно производилась деньгами по договоренности, в среднем 1 танга за три дня работы, а также ежедневное трехразовое питание.

Чайракор нанимался на весь период полевых работ из числа беднейших дехкан, не имеющих своей земли или имеющих небольшой земельный участок. Условия найма были различны: если чайракор обрабатывал байские зем-

ли своим инвентарем и рабочим скотом, то получал от 1/4 до 1/6 части урожая; если он пользовался байским инвентарем, рабочим скотом или подсобным рабочим хозяина, то получал от 1/7 до 1/10 части урожая.

Кроме вышеуказанных, карлукские байы использовали и другие формы эксплуатации, в частности, имевший среди карлуков широкое распространение обычай, так называемый «хашар» или «кўмак»⁸. Такой вид «помощи» крупным баям проводился в период пахоты и жатвы. За 2—3 дня бай объявлял день пахоты. В назначенный день все дехкане, как бедняки, так и зажиточные, выезжали на поля крупных баев со своим инвентарем, рабочим скотом и работали от восхода до захода солнца. Отсюда видно, что под видом хашара в феодальном обществе скрывалась форма барщинной эксплуатации⁹. Хашар как метод принудительного труда применялся особенно на строительстве плотин, дамб и на очистке магистральных каналов.

Таким образом, в хозяйстве карлуков конца XIX и начала XX в. наблюдалось господство натурального хозяйства, наделение непосредственного производителя (в данном случае чайракора) землей, материальная зависимость крестьянина от баев в различных формах «внеэкономического принуждения». Здесь были все черты, характерные для феодального хозяйства, о которых писал В. И. Ленин¹⁰, характеризующие условия барщинного хозяйства в России.

Необходимо также отметить, что наряду с чайракором в создании прибавочной стоимости большую роль играли и етимы. Именно на их труде держалось громадное хозяйство крупных карлукских баев. Однако до настоящего времени в исторической литературе эта форма эксплуатации не нашла правильного отражения. Если иногда и говорится о етимах, то ставят их наряду с поденными работниками, хотя етимы во многих случаях работали у бая по 10—15 лет, а иногда и пожизненно (особенно етимы-должники). Немалую роль в создании прибавочного труда играли, конечно, и поденные рабочие — жнецы (ўроқчи), пахари (қушчи) и мардикоры.

Трудящиеся дехкане в бывшем Бухарском ханстве были обременены также многочисленными налогами и сборами.

⁸ «Кўмак» — узбекское слово, смысл которого равнозначен «хашару».

⁹ Н. А. Кисляков, Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Вахно-Боло, стр. 34—35.

¹⁰ См. В. И. Ленин, Развитие капитализма в России, Сочинения, т. 3, стр. 158—159.

⁷ Одна бухарская танга по курсу русской валюты конца 80-х годов XX в. равнялась 20 коп.

По данным некоторых источников¹¹, число их доходило до 55 Угнетенные, бесправные дехкане, не выдержав жестокой эксплуатации баев-феодалов, неоднократно поднимали восстания. Крупнейшее такое восстание происходило в Денавском бекстве в середине 80-х годов XIX в., возглавляемое дехканином Эрназар-Полваном. До сих пор у карлуков сохранилась память об этом народном герое. По призыву Эрназар-Полвана жители нескольких кишлаков в знак протеста против чрезмерных налогов отказались платить их. Тогдашнему денавскому беку Абдурахману пришлось направить против восставших вооруженный отряд. Между дехканами и солдатами произошли вооруженные стычки, в одной из которых отряд был разбит, а сам бек едва не попал в плен. Восставшие во главе с Эрназар-Полваном заняли крепость Денав (местопребывание бека) и удерживали ее в своих руках около полутора месяцев. Бухарский эмир Музаффар (1860—1885 гг.) вынужден был послать в Денав крупные воинские силы, окружившие город. Несколько дней осажденные успешно отражали атаки эмирских наемников. Однако в результате предательства войскам эмира удалось проникнуть в крепость; началось беспощадное избиение повстанцев, не имевших вооружения, кроме дубинок и лопат. 48 участников восстания были тогда же повешены в Дербентском ущелье¹².

Другое восстание произошло в начале XX в. в Дашнабадском амлякдарстве Гиссарского бекства. Поводом к восстанию дехкан карлуковских и локайских кишлаков послужило зверское избиение местными чиновниками нескольких карлуков за отказ выйти на борьбу с саранчой. Карлуки и локайцы при поддержке населения других кишлаков, вооружившись дубинками, вилами и лопатами, пошли на Сарыассия, где в то время находилась резиденция мингбаши (тысячника). Последнему пришлось бежать. Получив в подкрепление отряд солдат, мингбаши вернулся в крепость, но был снова разбит и бежал. Восстание было подавлено лишь с помощью эмирской армии. Однако ненавидимый народу мингбаши был заменен другим.

¹¹ Л. Н. Соболев, указ. соч., стр. 184—241; А. А. Семенов, указ. соч., стр. 40—52; А. И. Шахназаров, указ. соч., стр. 501 и след.; Б. И. Искандаров, указ. соч., стр. 45.

¹² В двух документах из фонда кушбеги бухарского эмира говорится о восстании 80-х годов, происходившем в Денау. Из содержания этих документов можно предположить, что речь идет именно об этом восстании. См. К. З. Мухсинова, К истории выступлений бухарских крестьян против налогового гнета в конце XIX в., журн. «Проблемы востоковедения», 1959, № 1, стр. 94—99.

Подобные восстания наблюдались и в районах низовьев Кашкадарьи. Хотя восстания карлуковских дехкан, как и дехкан других народностей ханства, и наносили удары по устоям Бухарского феодального государства, они не могли принести трудящимся желаемых результатов.

Только с победой Великой Октябрьской революции, при братской помощи великого русского народа трудящиеся Бухары освободились от векового угнетения, стали строить счастливую свободную жизнь.

СЕМЬЯ И БРАК

Основной формой семьи у полукочевых карлуков до конца XIX в. являлась патриархальная большая семья¹³. Дошедшая в пережиточной форме до наших дней, она наблюдалась у ряда других народов и этнических групп. Семейная община состояла из отца, матери, сыновей и их детей. Нередко членом этой общины являлись брат (или братья) отца и его (или их) жены и дети, рабы и рабыни, дети умерших родственников. Число душ в таких семьях доходило до 25—30 и более человек. Все питались из общего котла — «қозон». Главой семьи был отец, а в его отсутствие мать или один из старших детей.

Экономической основой большой патриархальной семьи являлись земельные угодья и скот, раздела которых старались не допускать. Этим, видимо, объясняется тот факт, что у карлуков пережитки патриархальной семьи сохранялись длительное время. Раздел имущества происходил после смерти отца и матери или когда у одного или двух женатых сыновей было много взрослых детей мужского пола, которых требовалось женить.

Отделившимся детям отец семейства по своему усмотрению давал земельные участки и скот. Если раздел имущества происходил после его смерти, то наследство определялось по шариату следующим образом: 1/8 часть — жене или женам, 2/3 из оставшегося имущества получал сын (или сыновья поровну), а 1/3 — дочь (или дочери поровну); если в семье оставалась только жена (без детей), то она при разделе имущества получала 1/4 часть, а остальное поступало в распоряжение ближайших родственников умершего.

У карлуков существовал обычай, по которому брат мог жениться на жене своего покойного брата — «левират»¹⁴.

¹³ Ф. Энгельс, Происхождение семьи, частной собственности и государства, стр. 57 и след.

¹⁴ Левират — обычай жениться на вдове умершего брата, существовал у многих народов Средней Азии и Сибири.

Сохранение пережитка левирата объясняется экономическими причинами. Братья старались не допускать, чтобы наследство (прежде всего земля и скот) перешло к вдове умершего брата и тем самым отчуждалось от них. Поэтому, чтобы сохранить в своих руках наследство, они женились на вдове умершего и усыновляли его детей. В первую очередь на вдове брата имел право жениться брат, младший по возрасту, но при этом оставлявший за собой право на повторную женитьбу¹⁵. При левирате дети покойного брата считались детьми дяди и лишались права на наследство умершего отца.

Отметим, что вдова могла выйти замуж за брата мужа только со своего согласия. Однако это ее право под давлением братьев покойного нередко нарушалось. В случае, если вдова выходила замуж за пределы своего рода, то наследство мужа по совершеннолетию детей переходило к братьям покойного. Если вдова отказывалась выйти замуж, то наследство, доставшееся ее детям, оставалось при ней и она могла выделиться из семьи покойного мужа. Покровительство ей и ее детям оказывал ее брат¹⁶. Он заботился о хозяйстве сестры, выдавал замуж племянниц и женил племянников. Таким образом, в вышеуказанных фактах видны пережитки первобытного левирата и аванкулата.

Наряду с левиратом у карлуков существовал обычай жениться на сестре умершей жены (сорорат)¹⁷, что также было вызвано экономическими соображениями.

В начале XX в. патриархальная семейная община находилась в стадии полного разложения, особенно у карлуков Кассанского района. Этому способствовал переход от деления общинной земли между родами к делению между отдельными малыми семьями (айла). В последнем случае каждый семейный житель кишлака получал одну долю общинной земли.

Большесемейность можно встретить и в настоящее время, но уже как пережиток прошлого.

Карлукские женщины были несколько свободнее, чем женщины оседлых узбеков. Они могли без паранджи ходить в пределах своего кишлака, а в свободное от работы время в присутствии мужчин танцевать и петь песни. Многие вдовы управляли самостоятельно хозяйством, отстаивали

свои права при разделе имущества покойного мужа, вступали в споры и пр.¹⁸

Однако свобода карлукской женщины была лишь относительной. Все семейные хлопоты, связанные с ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей, непосильной тяжестью ложились на ее плечи. Мужчины в домашние дела почти не вмешивались. Если в семье было несколько женщин, то все они подчинялись старшей в семье — матери, от которой находились в полной зависимости.

Рождение ребенка было важным событием в семье карлука. Больше всего предпочитали иметь мальчика. Женщина, родившая сына, пользовалась уважением мужа и его родителей. Первый, кто передавал весть о рождении мальчика, получал подарки — «суюнчи» (вознаграждение за радостную весть) — в виде денег, халата, платка и т. д. Богатые (если эту весть сообщал мальчик или мужчина) давали в суюнчи даже ездового коня. В честь рождения мальчика устраивались неоднократные угощения, а рождение девочки ничем почти не отмечалось. Роды происходили в юрте или капа, без соблюдения каких-либо гигиенических предосторожностей, что подчас приводило к преждевременной смерти рожениц. Принимала новорожденного бабка. Обмывали новорожденного в теплой, слегка соленой воде, обтирали мягкой тряпкой или ватой. В случае трудных родов по указанию бабки резали барана, козла, петуха, т. е. приносили жертву во имя биби Фатимы и биби Зухры (покровительницы рожениц)¹⁹, что бы они прогнали злых духов, мешающих родам. В день рождения ребенка жарили «бўғурсоқ» (пышки), разносили по соседям и близким родственникам, чем давали знать о благополучном исходе родов. Принимавшая роды бабка получала кусок мыла, одно блюдо муки, 0,5 кг масла, платок или отрез на него. Ребенок должен был называть ее «ана» (бабушка), а бабка его внуком или внучкой. При женитьбе или выходе замуж дарили бабке отрез на платье, чалму, платок и почитали ее наряду с родной бабушкой.

¹⁸ Существует предание, что приблизительно в начале XVIII в. беком у карлуков, расселившихся на южных склонах горы Карнаба, была женщина. Накануне революции эльбеги (главой) племени, кочевавших в низовьях Кашкадарьи, была также женщина по имени Джамал из рода ших, отличавшаяся жестоким и деспотическим характером.

¹⁹ Фатима — дочь пророка Мухаммеда; Зухра, т. е. светлая, блестящая, — ее эпитет. Однако большинство населения нынешних Сурхандарьинской и Бухарской областей, в том числе и карлуки, понимали Фатиму и Зухру как отдельных святых. В данном случае Фатима и Зухра выступают как патронессы женщин-рожениц.

¹⁵ Так как женитьба на вдове брата рассматривалась как наследство, то он формально не считался женатым и мог жениться повторно.

¹⁶ М. О. Косвен, Аванкулат, СЭ, 1948, № 1, стр. 3—46.

¹⁷ О существовании этого обычая у узбеков и ряда других народов см. Л. П. Потапов указ. соч., стр. 47.

В течение 40 дней для рожениц существовал особый режим. Ей не давали работать, над постелью, где она спала с ребенком, все ночи горел светильник, в помещение не допускались посторонние лица. Это делалось для того, чтобы уберечь младенца от злых духов. По истечении положенного срока женщина начинала работать по дому в обычном порядке.

На второй или третий день после рождения ребенку давали имя. Через 7—10 дней жарили бугурсок и бабка, принимавшая младенца, клала младенца в бешик (в люльку). По этому случаю состоятельные родители устраивали для односельчан большое угощение — «бешик-туй». Кормили грудью ребенка до одного года, а если вслед за ним не появлялся другой, то до 3—4 лет. После года ребенку стригли волосы и опять устраивали угощение (соч-туй). Затем делали обрезание (суннат-туй), на что затрачивалась большая сумма денег.

У карлуков существовал обычай колыбельного сговора — «бешик-карда». Если рождалась девочка, мать малолетнего мальчика, навещая роженицу, платочком или кончиком рукава (халата, платья) подметала порог, давая этим знать о цели своего посещения.

С 6—7 лет детей приучали к труду, а с 10—15 лет они уже самостоятельно работали по хозяйству.

Перед тем, как перейти к описанию свадебных обрядов и свадьбы, коротко остановимся на терминологии родства.

«Катта-бобо» — отец отца отца (или матери); «катта-момо» (или просто «момо») — мать отца отца (или матери); «бобо» — отец отца (или матери); «ана» — мать отца (или матери); «ота» — отец; «она» — мать; «ога» — старший брат; «ини» — младший брат; «опа» — старшая сестра; «сингил» — младшая сестра; «ава»²⁰ — брат отца; «тога» — брат матери; «амма» — сестра отца; «хола» — сестра матери.

Вышеуказанные термины родства в одинаковой степени относятся как к родственникам по отцовской линии, так и к родственникам по материнской линии.

Детей своих братьев, я и моя сестра, если они старшие, называем «ога», а если младше нас — «ини». Детей своих сестер и детей дяди по матери я называю «жиян», а они меня — «тога» (дядя). Мои дети называют детей моих сестер «амма-бача», дети сестер называют друг друга взаимно «хола-бача», а после трех колен — «була-бача».

²⁰ Наряду с термином «ава» применяется термин «амакн», также обозначающий брата отца.

«Навера» — внук; «авера» — правнук; «чевора» — праправнук; «кайнота» — отец мужа, равно и отец жены; «кайна» — мать мужа или мать жены; «кайнога» — брат мужа, а также брат жены; «кайн-ини» — младший брат жены или мужа; «келин» — жена брата. Жены братьев называют друг друга «авсун». Мужа сестры называют «поччо», а мужья сестер друг друга — «божа».

Брачным возрастом у карлуков для девочки считались 14—15 лет, для мальчика — 17—18 лет. Иногда девочку выдавали замуж в 10—12 лет. Невеста выбиралась из среды своих родственников, брак обычно был эндогамный. Принято было жениться на двоюродных, троюродных сестрах по отцу, но за неимением таковых, женились на дочерях дяди или тети по матери.

Девушек за пределы своего рода не выдавали. Однако этого правила твердо не придерживались. Были случаи, вызванные нищетой, когда продавали своих дочерей мужчинам других народностей или выдавали за человека преклонного возраста. Например, житель селения Каллык Кассанского района Худайкул в 1906 г. продал свою 13-летнюю дочь Хурсан за 2000 танга 55-летнему туркмену из Каракульского района Матрасул-баю. Она была у него третьей женой. При бракосочетании Матрасул-бай сам не присутствовал, а отправил свой нож. Мулла, поставив нож на правое колено Хурсан, произнес соответствующую молитву и тем самым брак был заключен. Бракосочетание с ножом было нередким явлением среди карлуков Кассанского района.

Получение жен из другого рода и от другой народности также практиковалось, что являлось признаком ассимиляции карлуков с другими узбекскими и неузбекскими племенами и народностями.

Брак был патрилокальным — жена переходила жить в дом своего мужа. Не исключены были и пережитки матрилокальности. Главную роль в выборе невесты играла мать; для сына воля матери считалась законом.

После того, как выбор был сделан, к родителям девушки отправлялись две свахи (савчи) — тетка по отцу или матери и замужняя сестра. Прежде чем войти в юрту невесты, они говорили: «Куллуқчиллика келдик», т. е.: «Пришли осчастливить вашу семью». Мать девушки (или близкая родственница) отвечала: «Хуш келибсизлар» — «Добро пожаловать», приглашая свах войти в юрту и усаживая их. После обычного чаепития одна из свах сообщала о цели своего прихода.

Если мать девушки была рада будущему зятю, то заканчивая переговоры сообщала, что необходимо посоветоваться с отцом, братьями, дядями дочери, а затем только дать окончательный ответ. Если она не желала выдавать дочь за данного жениха, то старалась вежливо уклониться от предложения. При этом она говорила: «Бизни қизимиз ҳали кияв талоб бўлгани йўқ», что означает: «Наша дочка еще молодая, ей еще не время выходить замуж»; или: «Бизни қизимиз, потиҳали», что означает: «Наша дочка имеет уже назначенного жениха».

Провожая свах, мать девушки говорила: «Хуш келиб-сизлар, яна келлиглар», что означает: «К добру пришли, еще раз приходите», т. е. для получения окончательного решения родителей.

Через 2—3 дня одна из свах вторично приходила в дом девушки. Мать девушки сообщала, что на домашнем совете решили, что жених вполне достоин их дочери и для окончательного решения просит прислать своих мужчин. С этими словами она передавала свахе завернутые в белый платок две простые и две сдобные лепешки (катлама), а также носовой платок, что являлось доказательством согласия родителей невесты на свадьбу. Узелок со всем содержимым передавался в руки матери жениха. Последняя, взяв простую и сдобную лепешки, крошила их на мелкие кусочки и раздавала всем присутствующим, произнося при этом «сизлар хам тўй курунглар» («чтобы и вы дожили до такой свадьбы»), а две другие лепешки и носовой платок отдавала свахе в знак благодарности и благополучного выполнения ее миссии.

После этого родители жениха собирали своих близких родственников на семейный совет (маслахат), где объявляли о решении женить сына и о том, кто является невестой. Тогда же выбирали двух сватов, которые в назначенный день отправлялись в дом будущей невесты. Здесь к приходу сватов также собирался семейный совет, где обсуждались достоинства и недостатки жениха, а также устанавливались расходы, связанные с предстоящей свадьбой. Исходя из этого, предварительно определяли размер калыма.

В калым входили деньги, различные виды продуктов, скот, одежда и материя. У карлуков Кассанского района калым выплачивался исключительно деньгами. При определении размера калыма учитывалось состояние родителей жениха и его родственные связи с ними. Если жених был близким родственником невесты, то калым назначался приблизительно тех же размеров, что и расходы родителей

невесты на свадьбу. Если жених был чужим, то калым брали завышенный. В этом случае представители жениха торговались и настаивали на уменьшении размера калыма. Весь процесс, связанный с определением калыма, назывался «қалым кести».

После того, как стороны приходили к соглашению о калыме, дядя невесты по матери (при его отсутствии — дядя по отцу) ломал лепешку на две части и, держа обе половинки в руках, произносил: «Вот две части одной лепешки, та, которая в левой руке, что близко моему сердцу, — доля невесты, моей племянницы, а которая в правой руке — доля моего будущего зятя. Пусть узы дружбы этих молодых скрепят и нашу дружбу». Ту половину лепешки, которую дядя назвал долей невесты, он передавал представителям жениха, а долю жениха отцу невесты. Последний крошил лепешку на мелкие кусочки и раздавал их присутствующим родственникам. Сваты съедали от своей половины лепешки по маленькому кусочку, а остальное передавали родителям жениха; эту часть лепешки также распределяли между всеми родственниками жениха, присутствующими при дележе. Этот обряд назывался «нон синдириш» (букв. — ломать лепешку), он символизировал согласие сторон установить близкие родственные связи.

Через 2—3 дня (или через неделю после прихода сватов) устраивался родовой совет (маслахат), на котором отец жениха сообщал о решении женить сына и называл имя невесты, а также докладывал о своем состоянии: что у него есть наличного, что нужно приобрести, хватит ли его средств на уплату калыма и на устройство свадьбы. Выслушав его, родственники предлагали свою помощь: один обещал дать определенное количество денег, другие — скот, третьи — муку, четвертые — различные виды сладостей и пр. Помощь являлась безвозмездной и не налагала на устроителя свадьбы никаких обязательств.

Когда собирали все необходимое, назначался день помолвки (потиха), которая как бы закрепляла намеченную девушку за женихом. За несколько дней до потиха в дом невесты отправляли 1/3 часть калыма. В назначенный день родители невесты организовывали небольшое угощение для своих родственников и уважаемых людей кишлака. Туда приходил и жених вместе с дядей по матери (если такового не имелось, то с другим близким родственником) и одним из товарищей. После угощения совершалась помолвка — мулла читал молитву, чем формально закреплял согласие отца и родственников невесты о выдаче девушки за данно-

го юношу. С этого момента девушка и жених считались «потихалик» (сговоренными).

По обычаю, с этого момента жених избегал встречи со старшими по возрасту родственниками невесты (қочув)²¹, что являлось пережитком матриархальных отношений, матриликального брака²².

В период от потиха до свадьбы родители жениха обязаны были к каждому празднику отправлять невесте различного рода подарки (ширини). Эти подарки давались приблизительно в следующем размере: от одного до 4—5 пудов халвы, 2—3 пуда магиз (кишмиш), 1—2 пуда кандалат (конфеты с гороховой начинкой) и другие сладости, головной платок, отрез на платье (простой или шелковый), туфли. Из этого перечня видно, что сторона жениха фактически содержала невесту, а название «ширини» носит только внешний характер.

Некоторое время после потиха (в бедных семьях спустя 2—4 года) оформляли брак (никоҳ). Последний у карлуков Шурчинского района происходил на 1—2 года раньше, чем свадьба. По этому случаю у шурчинских карлуков устраивалось большое угощение (тўй), связанное с огромными расходами со стороны жениха. У карлуков Кассанского, Пахтакорского, Алатского районов никоҳ и тўй происходили в один день. Перед обрядом никоҳ уплачивалась дополнительно треть калыма и справлялся комплект одежды для невесты. Вечером в день никоҳ приходил жених со своими родственниками, а также с несколькими товарищами в дом невесты. Сельский мулла проводил формальность установления свидетелей — «вакил» (у карлуков Кассанского района они назывались «ақил ота»)²³ — жениха и невесты, у которых спрашивали согласие новобрачных на брак. Затем мулла читал текст (сура) специальной молитвы «никоҳ» и тем самым скреплял брачные узы. После этого голову жениха покрывали халатом и в сопровождении одного из товарищей вводили в юрту, где для невесты и жениха было устроено специальное место, отгороженное занавеской

²¹ Обычай избегания жениха существовал у узбеков Ферганы и дельты Аму-Дарьи, у таджиков, казахов, киргизов, туркмен (см. статью Н. А. Кислякова «Пережитки матриархата в брачных обрядах народов Средней Азии», КСИЭ АН СССР, т. XXVIII, 1957, стр. 24—25).

²² Н. А. Кисляков, указ. статья, стр. 25.

²³ Ақил-ум (оқиллы — умный, ота — отец). Следовательно, «ақил ота» дословно — «умный отец». Но в переносном смысле означает — посаженный отец, который отвечает на все вопросы муталлы от имени жениха или невесты.

(чимилдық) из орнаментированной материи (сюзани). Сюда же приводили и невесту. Перед тем как пройти за чимилдық, родственники осыпали их конфетами, кишмишом и другими сладостями, что называлось «сочалоқ». Жених оставался ночевать с невестой. В юрте вместе с ними ночевали две пожилые женщины со стороны жениха и две со стороны невесты, чтобы по поверью, охранять покой новобрачных от посягательства черта (жина). Однако в этом обычае нельзя не видеть пережитка матриархата, когда жених поселялся на жительство в доме матери невесты и жил в окружении женщин. Ранним утром следующего дня жених, покрыв голову халатом, уходил из дома невесты.

Таким образом, никоҳ являлся юридическим и фактическим оформлением брака. Оставалось только привести жену к себе домой. Однако в связи с материальными соображениями этот процесс затягивался очень надолго, иногда на 2—4 года. Жених по-прежнему избегал родителей и родственников жены. Но в то же время мог тайно видаться со своей женой в доме ее отца²⁴. Тайное свидание жениха с невестой называлось «қаллуқ» или «қаннық». Это обычай, так же как и избегание женихом родни невесты, являлся пережитком матриликального брака²⁵.

Посещение женихом дома невесты происходило только в то время, когда все в доме спали. Организаторами этих встреч являлись замужние сестры, тетки как со стороны невесты, так и со стороны жениха. Они же договаривались между собой о месте и времени встречи. Иногда встреча происходила в юрте родственников невесты. Активное участие в организации встречи принимала мать невесты. Отец, по обычаю, не мешал забавам молодых. Подобные посещения продолжались до дня свадьбы. За это время невеста могла стать беременной, будучи еще в доме отца, что не считалось позором. Более постыдным считалось, если в результате посещений невеста не забеременеет, тогда ее называли «кўти-куруқ», что означало «бесплодная».

Недели две спустя после помолвки у карлуков Кассанского района проводился обряд «тавоқ қайтармоқ» (букв. — возвращение блюда). Родители жениха посылали в дом невесты плов, сваренный из 10 кг риса, вареного барана (яхна-гўшт), 10—15 лепешек, столько же патир, около одного пуда сладостей (кишмиш, халва и проч.), четыре отреза

²⁴ Обычай тайного посещения дома невесты существовал и у узбеков Ферганы, у каракалпаков, туркмен, таджиков и у курдов Закавказья (см. Н. А. Кисляков, указ. статья, стр. 22—23).

²⁵ Н. А. Кисляков, указ. статья, стр. 22.

материи на платье, два головных платка (рўмол), туфли, отрез на платье для матери невесты и отрез для отца невесты. Все эти предметы назывались «тавоқ» (блюда)²⁶. Родители невесты, получив тавоқ, в свою очередь возвращали его с пловом, сваренным в доме невесты, лепешкой и потиром в том же количестве, которое получили; халат, поясной платок (белқарс), носовой платок (қўл рўмол), вышитый узорами невестой, тюбетейку, отрез на платье и на рубахи для матери и отца жениха. Основное значение этого обряда заключалось в установлении прочных родственных отношений.

Задолго до свадьбы карлуки Кассанского района отправляли в дом невесты также «тўққуз». В него должно было входить девять предметов по девять штук каждый, например, 9 овец (две из которых обязательно должны были быть зарезаны, а мясо сваренным), 9 пудов или батманов (исходя из состояния жениха) риса, 9 пудов кишмиша, 9 платьев для невесты, 9 кусков разной материи, 9 различных предметов одежды для родителей невесты и т. д.

В день отправки тўқкуза в доме жениха и невесты начиналось торжество. К вечеру этого же дня тўққуз в сопровождении двух женщин и двух мужчин отправлялся в дом невесты, где собравшиеся женщины и подруги невесты осматривали привезенные вещи, хвалили жениха и его родителей.

После получения части калыма и тўқкуза родители невесты готовили для своей дочери приданое (сеп), и постельные принадлежности, собранные в большой узел (бўғжом), ковры или паласы, одежду невесты, вложенную в продолговатый мешок (қарчин), посуду и т. д. Состоятельные карлуки Шурчинского района, кроме того, давали юрту и все принадлежности к ней. У карлуков Кассанского района принадлежности к юрте (тесма, дверная занавеска, разных размеров веревки) готовились родителями невесты из материала, также доставляемого женихом.

Тесма ткалась на станке силами родственников невесты, а плетение «сочиқ» и вышивание узоров на дверной занавеске производилось коллективно (кўмак), при участии подруг невесты. Все работы велись обычно в торжественной обстановке. В тот день, когда начиналось плетение сочика, родители невесты резали барана, а родители жениха отправляли «дастурхон» с различными угощениями. Производст-

во сочиқа длилось два дня, в нем участвовали 10—15 девушек, при этом присутствовали мать и сестры жениха. Через два-три дня после того, как сделан сочиқ, с таким же торжеством 5—8 девушек начинали шить узоры на дверной занавеске (эшик).

Из приведенного нами материала видно, что фактически родители невесты тратили на приданое и на различные виды торжеств такие большие средства, которые порой превышали сумму денег и стоимость продуктов, материи и скота, которые отдавались родителям жениха в качестве калыма. Поэтому рассматривать в этих случаях калым как куплю-продажу девушки нельзя.

Большую долю расходов в составлении приданого, а также в устройстве свадебного угощения несли дяди, тетки, близкие и дальние родственники как со стороны жениха, так и со стороны невесты. Одни давали муку, другие рис, третьи скот, четвертые справляли одежду и т. д. Эта помощь по свадьбе у карлуков Кассанского и Пахтакорского районов называлась «кўшма», а у карлуков Шурчинского района — «совун».

Свадьба (тўй) у карлуков и окружающих их узбеков проводилась, как правило, осенью (после уборки урожая) или зимой (до начала весенних полевых работ). На свадьбу приглашались иногда жители ближних и дальних кишлаков.

За 8—10 дней до свадьбы в доме родителей жениха собирался большой совет (катта маслаҳат), куда, кроме родственников и представителей рода, приглашались и уважаемые люди кишлака во главе с аксакалом. На этом совете отец, а в случае его отсутствия дядя жениха, сообщал о том, насколько они готовы к свадьбе. Там же назначались три ответственных лица (тўй жавобгарлари) по проведению свадьбы: один из них назывался «бакавул»²⁷ (старшина), двое — «ёрдамчи бакавул», т. е. помощники бакавула. Обычно бакавулом избирался аксакал кишлака (теперь избирается председатель колхоза). В их ведение поступали деньги, идущие на расходы по свадьбе, а также продукты, скот и другие предметы. Два человека назначались заведующими кладовой (шарватхона), где хранились продукты, двое — для изготовления плова и шурпы (ош-паз), двое должны были организовать подачу блюд гостям, двое — подачу лепешек, в обязанности двух человек входил прием гостей (меҳмондўз), три человека должны были оповестить жителей дальних и близлежащих селений о дне свадьбы.

²⁶ Количество предметов при «тавоқ кайтармоқ» зависело от состояния родителей обеих сторон. Более зажиточные отправляли продукты и одежду в значительно большем размере, чем указано выше.

²⁷ Бакавул — узбекское слово, видимо, искаженная передача термина «бек-авул», т. е. старший по аулу.

Женщины в свою очередь намечали двух старших (кайво-ни) по приему и угощению гостей, организации веселья и приему невесты на женской половине. Таким образом, на большом совете предусматривались все детали по организации и проведению свадьбы.

После решения большого совета во дворе жениха в торжественной обстановке устанавливалась юрта — «уй-тикиш». По этому случаю приглашалось несколько женщин и девушек, резали барана. Родители невесты в свою очередь отправляли жениху все принадлежности юрты и большое деревянное блюдо (чүп-тавоқ) с жареными в сале кусочками теста (бугурсоқ). Все это приносили две женщины из родственников жениха. После установления юрты двое мужчин отвозили в дом невесты, остаток калыма и продукты. Если родители невесты оставались довольными калымом и вообще всеми стараниями родственников жениха, то мазали им губы мукой если нет, то золой.

У карлуков Кассанского района на свадьбе присутствовали только пожилые женщины своего рода, а молодые приглашались и из других родов. При этом им вручались кусочки катламы, что являлось как бы своего рода «пригласительным билетом» на свадебное торжество (чина).

Свадьба начиналась ранним утром с угощения пловом или шурпой. Для гостей во дворе отводились специальные места, застеленные циновкой. Гости усаживались на нее в круг, называемый «кур». Гости угощали группами, по мере их прихода. К 10—12 часам дня в доме успевали угостить не только жителей своего кишлака, но и прибывших из других кишлаков. С середины дня состоятельные хозяева организовывали различные развлечения — «күпкори» или «улоқ» (игра с козлом), «отлиқ пойга» (конные скачки), «пойга» (бег), «кураш» (борьба).

К этому времени брат или кто-либо из родственников невесты привозил из дома невесты одежду жениха (сарпо): халат, стеганный на вате, летний халат, рубашку и штаны, тюбетейку, чалму из белой ткани, поясной платок и два носовых платка, окаймленные бахромой. Для мужчин из семьи жениха он привозил по одному поясному платку; за что взамен получал от них тюбетейку.

Жениха одевал самый старший по возрасту человек. Родственники осыпали жениха сладостями (сочалоқ), поздравляли его с нарядом. Затем он в сопровождении 10—15 товарищей и столько же женщин направлялся для приветствия к родителям невесты (кияв салом), которую на этот раз ему не показывали: в это время она находилась в со-

седней юрте в окружении подруг (дугона), а несколько пожилых женщин обряжали ее. На невесту вначале надевали белую рубашку, полы которой не подшивались, поверх надевали халат, стеганный на вате, на ноги туфли из зеленой кожи, вышитые узорами (күк кавуш), лицо закрывалось белой материей, голова покрывалась платком (қапдон), а сверху накрывалась паранджа; прическа оставалась девичьей, волосы заплетались в многочисленные мелкие косички.

Вечером того же дня, после захода солнца жених в сопровождении своих товарищей и родственников вторично приходил в дом невесты, что отвести ее к себе домой. Новобрачных заводили в юрту за занавеску (чимилдық). После этого отец и мать невесты по очереди приглашали их сесть, произнося при этом: «Утиринг кияв, утиринг давлатимизни шеригисиз, қизимизни сизга топширдик, сизин худога, что означает: «Садитесь зять, садитесь, вы являетесь соучастником нашего богатства (т. е. богатство наше принадлежит также и вам), нашу дочь поручаем вам, а вас — богу». Приблизительно с такими же словами обращались и к дочери, которая продолжала стоять, ожидая приглашения братьев и дядей (особенно дяди по матери). Только по просьбе последних она садилась рядом с мужем, затем две женщины приносили зеркало в которое новобрачные должны были одновременно посмотреть, а потом положить его в чехол (ойнахалта) и оставить в юрте. За принесенное зеркало жених обязан был дать женщинам деньги. Потом за чимилдық приглашались три-четыре самых близких его товарища. Для них стелили скатерть с лепешкой, катламой, мясом и различными сладостями. Перед новобрачными ставили мясо (задняя часть ноги барана до колена), называемое «тұқмалок». Друзья новобрачного давали деньги женщинам, принесшим скатерть и подававшим угощение, после чего жених с товарищами уходил. К еде никто не притрагивался — она носила только обрядовый характер. Молодой часть съестного раздавал присутствующим тут же детям и подросткам, а остальное заворачивал и передавал родственницам, которые относили все это в дом новобрачного. Жених, перед тем как покинуть юрту, забирал зеркало и занавеску.

Перед юртой отца разводился большой костер, вокруг которого собирались родители и родственники новобрачной. Выйдя из юрты, она обходила вокруг огня и затем падала ниц перед отцом, обнимая его ноги, прикасаясь лбом к обуви отца и говоря: «Берган нонингизга тузингизга рахмат», т. е. благодарила за хлеб и соль. Отец поднимал дочь и, при-

нимая благодарность, прощался с ней. Если девушку отдавали против ее воли и если она имела другого избранника, то при прощании с отцом она говорила приблизительно следующее: «Берган тузингизга, нонингизга рахмат, лекин сиз мени кўнглим тортмаган кишига бердингиз, бунга хеч рози эмас ман», что означало: «Благодарю за хлеб-соль. Однако вы выдадите меня за того, кого я не желаю, поэтому я никогда не буду довольна». Бывали случаи, когда девушка, выдаваемая насильно замуж, накануне свадьбы бежала из отцовского дома вместе со своим любимым. Бежавшие в течение года скрывались в других кишлаках. Хотя родители и родственники не разговаривали с новобрачным и его родителями и дочерью, но тем не менее они по истечении года не мешали их совместной жизни в родном кишлаке. При этом со стороны молодого не платили никакого калыма. Если девушку уводили насильно, то в этих случаях платили определенную сумму денег и давали скот «за ущерб», понесенный родителями девушки.

После прощания с отцом новобрачная прощалась с матерью, благодарила ее за материнское молоко, затем с братьями и другими родственниками. Она не торопилась с уходом, старалась подольше задержаться в родительском доме. В то время как родственники и товарищи молодого торопили ее, женщины с ее стороны пели свадебную песню — «ўлан»²⁸.

Затем новобрачную сажали на лошадь, которая должна была перешагнуть через специально разведенный костер. На вторую лошадь садился брат или дядя по матери. Отец желал счастливого пути и девушка выезжала из отцовского двора; за ней выходили молодой супруг, его друзья и родственники. Выхав со двора, новобрачная пропускала вперед себя мужчин, сопровождающих процессию, и поезд трогался в путь. Друзья молодого зажигали факелы, новобрачную окружали женщины, позади всех вели верблюда, нагруженного приданым. В пути мужчины обычно пели песни.

Тем временем в доме новобрачного веселились гости. Мужчины боролись, танцевали, пели песни. На женской половине проводилась «чина» — молодые женщины в нарядных костюмах играли на бубне, танцевали. Танцы чина у карлучек Кассанского района имеют свои особенности. Все женщины, участницы чина, устраивали широкий замкнутый круг, в центре которого горел большой костер. Несколько

женщин играли на бубне. 10—20 женщин, разделившись на две группы, двигались навстречу друг другу. Сам танец несложен, движения производятся медленно, но ритмично, руки откидываются то направо, то налево, при этом танцующие издают слабый звук «исс... исс». Затем в том же ритме танцевали попарно и в одиночку, вовлекая из круга других женщин в танец. Мужчины, особенно молодые, свободно могли наблюдать за танцем, что несколько не смущало женщин, на головах которых во время танца был только платок (қапдон).

Когда прибывала молодая, муж снимал ее с лошади и, поднимая на руках, три раза обносил вокруг костра, а затем вводил в юрту. У двери юрты стояли две женщины, — одна была со стороны жены, а другая со стороны мужа, — которые вводили новобрачную за чимилдык. Сюда же входил и молодой супруг, после чего занавеску опускали, оставляя новобрачных на несколько минут наедине. Здесь молодые вели короткую борьбу, которая заканчивалась тем, что один из них должен был наступить первым на ногу другого. Если первой наступит девушка, то она якобы будет верховодить над мужем в совместной жизни, а если наступит юноша, то он будет распоряжаться в доме. Женщины не спускали глаз, наблюдая через занавеску за ходом борьбы. Победителя встречали общим возгласом одобрения. В чью бы пользу не решался этот поединок, главенствующую роль в семье, разумеется, играл мужчина. Однако сам характер этого обряда являлся, безусловно, пережитком первобытной эпохи. По-видимому, не будет ошибкой видеть в этом обряде борьбу патриархальных начал против матриархальных.

Затем в юрту заходили мать, отец и вся родня новобрачного, которых молодая должна была приветствовать (келин салом). У карлуков Шурчинского района это приветствие сопровождалось пением песен юмористического характера. Затем молодую приводили к юрте дяди по матери мужа²⁹, где она должна была коснуться лбом порога его жилища; после этого молодая возвращалась обратно в юрту мужа, родители которого по очереди приглашали ее сесть.

Утром следующего дня новобрачная, встав раньше всех,

²⁸ Если юрта дяди была поблизости от юрты молодого, то новобрачная шла в эту же ночь на поклон к порогу дяди, а если далеко, то на следующий день. Отметим, что порог юрты у карлуков считался святым. Если кто-либо наступал на него нечаянно, то он должен был перейти обратно порог и три раза его поцеловать, а если кто из взрослых наступал умышленно, то подвергался избиению. Заметим, что наступление на порог в прошлом считалось грехом и у монголов (см. «Путешествие в Восточные страны Платона Карпини и Рубрука», стр. 30).

²⁹ Пение ўлана отмечено нами только у карлуков Кассанского района, а остальные карлуки о нем ничего не знали.

шила себе «лачаг» из той материи, которой она покрывала лицо при переходе в дом мужа. Затем собравшись, женщины проводили «бош боглаш», т. е. надевание женского головного убора и наряда. Приносили немного муки, и молодая должна была прикоснуться к ней обеими руками. Руководящие обрядом женщины приговаривали: «Умри оқ булсин, қўли хамирдан узилмасин», что означало: «Пусть будет светла ее жизнь, руки чтобы были всегда в тесте» (т. е. чтобы было изобилие, чтобы она не знала недостатка в жизни). Затем давали ей немного масла и велели вылить его в горячий очаг, при этом говорили: «Қўлинг еглюк бўлсин» — «Пусть будет твоя рука в масле». В течение 40 дней (чилла) новобрачную не допускали к варке пищи якобы для того, чтобы сажа котла не сделала ее жизнь «черной».

Спустя месяц или один год родители новобрачной приглашали молодых к себе, что называлось «чаллар». Жена отправлялась на чаллар на два-три дня раньше, чем муж. До чаллара родители новобрачной ни разу не могли прийти навестить свою дочь, и она не ходила к ним. После чаллара обе стороны регулярно посещали друг друга.

В прошлом у карлуков, как и у других народов Средней Азии, было распространено многоженство. Крупные карлукские баи и главы зажиточных семей имели двух-трех жен, живущих в одном дворе, но в различных юртах. Жены одного мужчины называли друг друга «кундош» (сожительница), между ними на почве ревности происходили постоянные ссоры, нередко доходившие до драки.

У карлуков существовала еще одна форма брака — переход мужчины на жительство в дом родителей жены. Это происходило в том случае, если у родителей девушки не было сыновей, и они принимали жениха к себе в качестве рабочей силы: такой жених назывался «куч-кияв» — переселившийся зять. Жених подбирался среди бедных родственников или сирот, хотя бы из другого рода. При такой форме брака калым не уплачивался.

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ И ТРАУР

При погребальных обрядах карлуки, как и другие узбекские народности, придерживались в основном предписаний шариата. Однако в этих обрядах не могли не сохраниться элементы доисламских культов и верований, как, например, анимистическое представление о душе (жон), духе (арвох) и о загробной жизни (у дунё).

Карлуки считали, что душа умершего человека живет

на том свете, а дух его остается на земле и сопутствует своим родственникам, оставшимся в живых. В ночь перед мусульманскими праздниками Рўза-хайит и Қурбан-хайит, а также в ночь под пятницу и воскресенье жарили боғурсоқ, посвящая их духам умерших родителей, которые, почуяв запах масла, якобы приходят посетить своих родичей. Тогда же зажигали светильники и ставили их в западной стороне юрты, где никто не имел права сидеть, так как она должна была оставаться свободной для духов. Когда провожали своих близких и родных в путь, говорили: «Ота бобонгни арвоқлари ёр бўлсин» — «Да сопутствуют тебе духи отцов и дедов». При посещении мазаров святых или кладбища, оставляя жертвенные деньги, говорили: «Отамни, онамни орвоқларига бағишладим» — «Жертвую (деньги) духу отца и матери». Когда в Курбан-хайит приносили в жертву овцу или другое животное, также говорили, что приносится жертва духам отца и матери или вообще духам предков: «Ота боболар орвоқлари шод болсин» — «Пусть радуются духи отцов и дедов».

Тело покойного карлуки Шурчинского района помещали в центре юрты, а карлуки Кассанского района — прямо против входа в юрту (тўр), головой на север, ногами к входу. Покойника покрывали дорогими вещами, однако держать его в глинобитном жилище считалось оскорблением. Этот обычай исходит, видимо, из убеждения, что дух умерших должен приходить в юрту, которая является постоянным жилищем карлуков.

Если умирал мужчина, то его жена, мать в знак траура надевали рубашку и штаны, сделанные из синей материи, а голозы покрывали белым платком (чорсу). У карлуков Кассанского района жена умершего снимала головной убор «шоҳ-бош», оставляя при этом только белую чалму. Цветной головной платок заменялся белым, снимались также все виды украшений.

Три дня после смерти в доме покойника, а также в дни мусульманских праздников, на его могиле проводился обряд оплакивания (садир-тепиш)³⁰. В нем участвовали только родственницы покойного: мать, жена, замужние сестры и дочери, тетки, снохи. При этом надевали самые дорогие и даже цветные одеяния (помимо жены или матери покой-

³⁰ У карлуков Кассанского района обряд «садир-тепиш» проводился перед юртой, позади ее сидели или стояли мужчины. А у карлуков Шурчинского района этот обряд проводился внутри юрты, так как тело покойника находилось посредине жилища. Обряд оплакивания соблюдался в тех случаях, если умерший — мужчина.

ного, которые одевались в синее). Плакали стоя, ударяя себя кулаком по груди, выкрикивали: «о гулим» («о цветок мой»), если умерший был молодым или сыном; «о шохим» («о рога мои»), если умерший — муж; «о жигорим» («о печень моя»), если умерший — родственник. По детям до 10 лет обряд оплакивания не проводился.

Если смерть наступала до середины дня, то похороны устраивались в тот же день, а если во второй половине дня, то похороны откладывались на следующий день. Обмывали покойника сами же родственники. Если обмывал посторонний, то он получал всю одежду умершего. После обмывания тело заворачивалось в саван из белой материи (кафан), который завязывался в трех местах (у головы, у колен и у щиколоток). Затем покойника клали на специальные деревянные носилки (табут), покрытые белой материей.

Перед выносом тела мулла читал молитву (жаноза), после чего мужчинам давали по небольшому куску белой материи и деньги (от 3 до 5 рублей). Женщины получали немного сластей (конфеты, сахар и пр.). Когда мужчины поднимали носилки, один из родственников покойного (или покойницы) сыпал поверх носилок мелкие монеты³¹. На расстоянии 50—100 шагов от двора носилки снова ставили на землю и опять читался жаноза. Провожали покойного в основном родственники, оставшихся в доме угощали супом (шўрво) или пловом.

Карлуки Кассанского района вплоть до революции хоронили своих покойников на четырех кладбищах. Одно из них — Қўзи-қўчқор — находилось недалеко от кишлака Каллык, к северо-востоку от него. Здесь хоронили детей, не достигших совершеннолетия, а также бедных жителей кишлака, так как для доставки тела на отдаленное кладбище требовались перевозочные средства. Второе кладбище — Мавлон-Богауддин — находилось в 8—10 км на юго-запад от кишлака; сюда возили взрослых покойников. Третье кладбище — Ходжакаб — находилось примерно в 150 км от указанного кишлака, на территории Каганского района Бухарской области, между железнодорожными станциями Каган и Куюмазар, и четвертое — в 75—80 км к северу от кишлака, в местности Карнаб, на территории Пахтакорского района Самаркандской области. На последних двух кладбищах хоронили покойников те карлуки, которые считали себя выходцами из этих районов.

Носилки с телом покойного до кладбища Қўзи-қўчқор

³¹ Монетами осыпали мужчину или женщину только пожилого возраста.

несли мужчины, а на отдаленные кладбища покойника везли на верблюде. В этом случае на животное вьючились два больших мешка (қанор), набитых соломой, поверх их прикреплялись носилки с телом. Вел верблюда до кладбища самый близкий родственник покойного (сын, брат, дядя).

Обычно два-три человека заранее отправлялись на кладбище копать могилу (гўржав). В их числе находился один из близких покойного, знавший место захоронения ранее умерших родственников. Вначале копали яму, глубина которой была для мужчины до пояса, а для женщины до уровня груди. Вдоль основания ямы копалась специальная ниша (лаҳат) такой высоты, чтобы покойник мог сидеть в ней: по поверью, во время «допроса ангелов» (мункир и нанкир) покойник должен сидеть. Покойника (или покойницу) в нишу клали дядя по матери или сын, а за неимением их — другие родственники.

Покойника клали головой на север, а лицом на запад (в сторону «священной» Мекки), при этом шнурки савана развязывали. Присутствующие на похоронах брали по горсти земли, клали в полы халата одного из родственников, который высыпал землю у головы покойного. Затем проход в нишу закладывали камнями, а яма засыпалась землей. Над могилой складывали кучу камней или ставили палки, чтобы при повторном посещении легко можно было найти могилу. На детских могилах оставляли подушки, горшки, обломки люльки или целую люльку. Присутствующие при захоронении усаживались на землю и слушали заупокойную молитву, которую читал мулла. После этого пересаживались на новое место и прослушивали несколько глав из корана, а затем отправлялись в обратный путь. Женщины и оставшиеся дома родственники встречали участников похорон громким плачем.

В первую же пятницу или воскресенье родители или родственники покойного (или покойницы) резали барана, устраивали угощение (худои), на которое, не дожидаясь специального приглашения, приходили односельчане почтить память умершего. Это называлось также «етти» т. е. поминки, устраиваемые по истечении семи дней после смерти. Следующие поминки устраивались на сороковой день (қирқи), на них жарили в масле тонкие лепешки (чўзма) в количестве 40 штук (фактически делали и больше) и раздавали по одной или по две штуки соседям, родственникам; этот обряд у карлуков назывался «қирқ синдириш». Разносили чўзму обычно дети в возрасте 10—12 лет. Спустя 9—11 месяцев после смерти устраивались последние по-

минки — «йили». Снова резали барана, устраивали угощение односельчанам — «худои» или «йилоши» (кушанье по истечении года).

В течение первого года после смерти по вечерам каждую пятницу или воскресенье, а часто также по истечении года в те же вечера близкие родственники покойного зажигали светильник в северо-западном углу юрты, куда по поверью должен приходиться дух покойника.

Вдова и близкие родственники покойного соблюдали траур в течение года. Если же у вдовы было много детей или она не желала выходить замуж за другого, то соблюдала траур в течение 4—5 лет. В годовщину смерти, мужа вдова обычно дарила родственницам, соблюдавшим траур, красные платки; с этого момента родственницы переставали носить траур. Однако сама вдова, мать покойного и другие родственницы пожилого возраста от синей траурной одежды переходили к ношению одежды, сделанной из белой материи, и только по истечении еще одного года могли носить общую одежду.

Таковы некоторые обряды и обычаи, существовавшие в быту карлуков в течение многих веков. Анализ их выявляет немало архаических черт, унаследованных еще от дофеодального и дорабовладельческого общества. Исследование этих обычаев и традиций представляет большой интерес с точки зрения этнографии и изучения исторического прошлого карлуков.

Глава V

ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ И НАРОДНЫЕ ВЕРОВАНИЯ

Огромную роль в жизни карлуков, как и у подавляющего большинства населения Средней Азии, играла религия. Законы шариата, наложившие суровую печать на все стороны общественной и семейной жизни мусульман, явились сильнейшим тормозом в развитии экономики, культуры и быта среднеазиатских народов. Например, до революции карлуки были сплошь неграмотными, лишь в начале XX в. в отдельных кишлаках появилось 2—3 человека, учившихся в сельской школе (мактаб).

Официальной религией у карлуков считался ислам суннитского толка, насильно насаждавшийся различными представителями мусульманского духовенства, главным образом ишанами. Последние ходили по дворам и под видом сбора «назр», т. е. пожертвований на содержание могил святых, фактически грабили карлукское население. В назр давали деньги, баранов; при снятии урожая — определенное количество зерна (кафсан). Ишаны взимали также сборы за прочтение молитв для исцеления больных, в случае различных семейных событий и др.

Кроме того, на известную долю общественного дохода претендовали так называемые «пир» — лица, предки которых когда-то были ишанами, но потом по каким-либо причинам переехали в другое место. Они ежегодно приезжали в кишлак Каллык, обходили все дворы и собирали деньги, каракулевы шкурки, шерсть и т. д.

В тесном переплетении с исламом существовали и доисламские верования. По своим религиозным убеждениям до середины IX в. карлуки были в основном шаманистами. Перехитки этого религиозного культа, носителями которого явля-

лись шаманы — «бахши»¹, сохранились у них вплоть до наших дней.

Бахши у карлуков могли быть как мужчины, так и женщины. Главным инструментом бахши при выполнении культовых действий служил бубен (чилдирма, заґома или даб²). Бубен был обтянут выделанной козьей шкурой, кругом по ободу набиты многочисленные подвески — кольца (җалқа) и жестяные пластинки (шилдироқ), видимо, от этого термина произошло одно из названий бубна — «чилдирма». Специальных костюмов у карлукских бахши не существовало.

Один профессиональный бахши обычно обслуживал несколько кишлаков. Но были и такие бахши, которые занимались этим делом от случая к случаю, считая себя потомками какого-либо крупного, славившегося в прошлом бахши.

Основная функция карлукского бахши сводилась к лечению разного рода болезней, он же давал больным «лечебные» советы, при этом старался внушить им веру в злых и добрых духов, в силу бахши и т. д. Осматривая больного, он прежде всего «определял» вид болезни, которые обычно подразделялись на «дев урибти» (побил демон), «албасть тегибти» (прикоснулась албасть³), «ажина урибти» (побила ажина⁴), «арвоқ урибти» (побил или наказал дух предков), «кўз тегибти» (сглазили) и «сух кирибти» (об этом несколько ниже).

Все болезни бахши лечили следующими приемами: «кўчурма» (переселение злых духов из тела больного в тела птиц и животных), «алас» (изгнание духов путем применения огня) и «қоқиш» (букв. — вытряхивать — лечение путем избиения).

Сеанс «лечения» проводился в специально отведенном для этого месте («бахши хана», «алас хона», а иногда «чилтан» — т. е. место «обитания сорока святых»)⁵, которое выбиралось

¹ Термин «бахши», видимо, происходит от тюркского слова «боқмоқ», т. е. смотреть, лечить. Бахши у карлуков назывались также народные певцы. У казахов и киргизов шаманы также назывались бахши (баксы). См. И. А. Чеканинский, Баксылык. Записки Семипалатинского отдела общества по изучению Казахстана, Семипалатинск, 1929, т. I, стр. 74—86; А. А. Диваев, Баксы как лекарь и колдун. ИОА ИЭКУ, XV, вып. 3, 1899; С. М. Абрамзон, К характеристике шаманства в старом быту киргизов, КСИЭ, вып. XXX, стр. 143—150.

² Даб — у карлуков Шурчинского района.

³ Албасть — злой дух, наносящий вред роженицам.

⁴ Ажина — злой дух женского пола. По убеждению карлуков, если ажина побила кого-либо, то он делается сумасшедшим (дивана).

⁵ О чилтане (от тадж. «чил» — сорок и «тан» — тело, человек), см. М. С. Андреев, Чилтаны в среднеазиатских верованиях, в сб. «В. В. Бартольд», Ташкент, 1927.

недалеко от жилища бахши, в стороне от дороги, т. е. там, где было менеелюдно. Иногда это было помещение, а то и просто какие-нибудь развалины. Если больной не мог двигаться, бахши сам приходил к нему в жилище.

Для обряда кўчурма больной приносил бахши петуха или курицу, а иногда барана или козу; затем разводился небольшой костер (однако не всегда), поблизости от которого должен сидеть или лежать больной, рядом с ним привязывалось животное. Бахши, играя на бубне, «выгонял» злых духов из тела больного и «переселял» их в тело животного, при этом он призывал на помощь пророков Сулеймана (Соломин) и Мухаммеда, святых Богоутдина и Чўпан-ата, мифических покровительниц женщин — Биби-Зухра и Биби-Фатыма, а также «сорок святых» — чилтанов. Действия бахши при проведении обряда кўчурма назывались «бахши ўйин» — «игра (или танец) бахши».

Для «излечения» больных женщин исполнялся обряд, называемый у карлуков Кассана «момо-ош» (угощение для старух). Женщины садились в юрте вокруг больной, а шаманка играла на бубне и произносила заклинания, доводя всех до экстаза. Если больной не становилось легче, говорили, что в ней сидят «сильные духи» и звали новую шаманку.

Лечение способом «алас» проводилось следующим образом. На тонкую палочку длиной 50—60 см наматывалась масляная тряпка и зажигалась. Бахши обводил горячей тряпкой вокруг головы больного до семи раз, затем бросал палочку в костер. Другой способ проведения аласа таков. Бахши наматывал на две палочки масляные тряпки, зажигал их и в горящем виде оставлял в жилище больного. Если тряпки на палочках полностью сгорают, то говорили, что злые духи вышли из тела больного, а если сгорят неполностью, то духи якобы вышли частично.

При проведении лечения способом «қоқиш» бахши играл на бубне и, доведя себя до иступления, кулаком или прутом, специально приготовленным для этого, бил больного по спине или по тем местам, где чувствовалась боль.

Подвергались лечению также «суқ» и «кўз». «Суқ» примерно можно перевести как вялость, тяжесть всего организма, при этом человек много зевает, его тянет к постели. Говорят, что эта тяжесть переходит от других лиц, которые завидуют положению, здоровью и внешности данного человека. В таком понимании «суқ» представляется в виде духа, переходящего от людей, в обществе которых находился больной. Обычно говорили «суқ кирибти» — «вошел в его тело суқ».

Выгонял «суқ» из тела бахши (в основном бахши-женщина).

Бахши, взявшаяся выгонять «суқ» у больного, брала в руки кусочек хлеба и, прикасаясь хлебом к разным местам тела (поверх одежды), произносила «суқ-суқ», «чиқ-чиқ» или, обращаясь как бы к «суқу», говорила:

Даштларга бор — Иди в степь,

Чўлларга бор — Иди в пустыню,

Эски тегирмонларга бор — Иди на старую мельницу,

Мени баламга нима ишинг бор — Какое тебе дело до моего ребенка.

Кусочек хлеба, которым пользовались при лечении, отдавали собаке и, таким образом, «суқ» считался выдворенным из тела больного.

«Кўз» — значит глаз; «кўз тегди» — «сглазили»; самая болезнь «сглаза» называется «учинмок» или «учинибти»; человека, имеющего дурной глаз, от взгляда которого якобы можно заболеть, называли «кузли» или «кузлик» — «глазастый».

Один из способов лечения от сглаза назывался «кўз қоқма» (изгнание сглаза). Больного сажали на корточки, перед ним на пол ставилась чашка, наполненная водой, зажигали пучок соломы или камыша и держали в горящем виде над чашкой. При этом больной, не сводя глаз, должен был смотреть на огонь и чашку. После того, как сгорит пучок, больной, склоняясь над чашкой, произносил несколько раз «кух-кух», а бахши при этом слегка бил рукой по спине больного. От пепла сгоревшей соломы, падающего в чашку, на воде образовывались мелкие кружочки; показывая на них, бахши говорил: «Вот эти глаза тебя мучали, они теперь вышли».

Помимо непосредственного «лечения», бахши давал «советы» по лечению от сглаза и других видов болезни. Например, человеку, которого сглазили, бахши рекомендовал взять со следа того человека, который подозревается в сглазе, землю и помазать ею все тело или же незаметным образом отрезать от его одежды небольшой лоскуток (или кусок ваты из его халата) и сжечь.

Советовали также окуривать больного, которого сглазили, дымом сушеной степной травы исвона (*raganum hargala*). Бесплодным женщинам, желающим иметь детей, советовали обнимать дерево⁶ или столб на священной гробнице — мазаре; лежать голым животом на камне у мазара, а также мазать живот, взяв горсть земли с мазара и т. д.

⁶ На могилах «святых» — мазарах — ставили длинные жерди, на которые повязывали белую тряпку; посещающие мазар люди прикасались обеими руками к жерди три раза и обтирали рукой лицо, что называлось «зиёрат» — поклонение или посещение. Возле этой жерди имелся обычно камень, куда клали жертвенные деньги (назр).

Болеющим корью бахши советовали пить настойку красного степного мака (лола қизғалдок); больным кожными болезнями — взять синюю тряпку или платок, пойти на перекресток дорог, обтереть тряпкой больное место и, бросив тряпку на перекресток, не оглядываясь назад, уйти прочь.

Бахши давал советы, выполнение которых якобы предохраняло от заболевания той или иной болезнью. Например, чтобы предостеречь детей от дурного глаза, готовили из муки несоленое тесто, делали из него шарики величиной с голубиное яйцо — «кўз» (глаза), из этого теста лепили статуэтку человека — «кўз боши» (старший над глазами). Затем статуэтку жарили так же, как и шарики из теста, в масле, после того как они остынут, нанизывали все на нитку в виде бус и подвешивали на стену. Рекомендовалось также привешивать к одежде детей, подростков, а иногда и взрослых черные бусы с белыми глазками (кўз минчок) или вешать их на руки в виде браслета; пришивать на головной убор ребенка перья совы (бой ўғлы), беркута (бургут), ястреба (киргы), которые якобы предохраняют детей от посягательств албасты и прочих злых духов; или подвешивали отрезанную часть пуповины новорожденного на люльку, клали под голову ребенка лук, красный перец, лепешку; на лошадином, бараньем или козьем черепе рисовали черные кружки и вешали его на внешнюю или внутреннюю стену жилища, что также якобы предохраняло от сглаза.

Предохранительные средства от сглаза применялись и по отношению к животным, которых окуривали дымом исвона, вешали на них амулеты.

Аналогичные меры применялись и к земельным участкам, где сажали дыни, арбузы и другие культуры. Для предохранения огородов от дурного глаза в нескольких местах его ставили продетый на палку череп лошади, овцы или козы с нанесенными на нем черными кружочками.

Помимо шаманов, в карлукских кишлаках были и другие лица, которые занимались магической практикой, например колдуны (сирхиргар), которые якобы могли влиять на духов, узнавать душевные секреты людей и путем колдовства изменять силы природы в желаемом направлении.

Колдуньями были исключительно женщины преклонного возраста. Жители кишлаков относились к ним недоверчиво и считали их опасными. К колдунье обращались те, кто имел недобрые намерения по отношению к другому лицу.

Заговоры колдуний касались больше всего любовных дел. Например, если женщина или девушка хотела удержать или вернуть любимого человека, то она обращалась к колдунье,

которая рекомендовала разного рода средства. Так, например, она предлагала добыть несколько прядей волос соперницы и совершала над ними заклинания, сжигала их, после чего, как предполагалось, соперница должна была умереть; или же на следе, оставшемся от ноги соперницы, колдунья проводила черточки (в поперечном направлении), произнося при этом заклинания, что также якобы приводило к смерти. Применялся следующий вид заговора. Колдунья брала кусочек бараньего сала, колдовала над ним и, завернув в тряпку, закапывала у порога юрты того человека, против которого было направлено колдовство, и три раза повторяла его. Если оно было направлено против мужчины, любовь которого хотела вернуть жена или любившая его девушка, то по мере таяния указанного сала этот мужчина якобы начинал болеть; ему становилось тяжело, он начинал скучать о прежней жене или девушке, которая любила его, и в конечном счете должен был вернуться к ней. Если заклинание было направлено на уничтожение мужчины, то после того, как сало растает, должна была наступить его смерть.

У карлуков гадалщиками были как мужчины, так и женщины. Необходимо оговориться, что кроме специальных гадалщиков, гаданьем занимались и бахши; инструментом на котором они гадали, был тот же бубен. Профессиональные гадалщики гадали на различных предметах — на специальных камушках (қайроқча), на сухом помете овец, коз (қумалоқ), на коже змей (илон териси), на человеческих волосах (соч), на лопатке бараньей туши (курак) и костях (альчики) овец и коз.

Карлукские гадалщики больше всего гадали на лопатке (полбин — «видящая судьбу»). После того, как ее очистят от мяса и хрящей, гадалщик делал на ней несколько черных кружочков, по которым и производились гаданья. Для пресечения гаданий мясники, зарезав животное, очищали лопатку от мяса, разрубали ее на несколько частей, плевали на них три раза и выбрасывали.

Следует отметить, что служители мусульманского культа (муллы, ишаны и проч.) не одобряли шаманских обрядов, действия колдунов, знахарей, гадалщиков, считали их представителями шайтана (черта). Муллы и ишаны требовали от населения, чтобы оно обращалось со всеми болезнями к ним и лечило больных чтением специальных «лечебных» текстов (молитв) или давало их в письменном виде (написанными чернилами на бумаге); они рекомендовали развести чернила с молитвенной бумагой в воде и пить или же носить бумажку с молитвой на головном уборе, на груди, под мыш-

кой, сложенную в треугольник и зашитую в материю в качестве амулета — «тумор», иногда же молитвенные бумажки свертывали в трубочку и также зашивали в материю или же вкладывали в металлический (иногда золотой, серебряный) цилиндрический футляр — «бозбанд».

Карлуки, как и окружающие их население, верили в существование «дева» и «аждахо». Дев представлялся в образе человека, черного великана, обладающего огромной силой. Согласно поверьям, когда-то на земле было очень много девок и они ходили открыто, но появился Сулейман-пайгамбар (пророк Сулейман), который вступил в борьбу с девами и победил их. Оставшиеся девы скрылись в «кўхи қоп»⁷ и превратились в невидимые существа. Девы видят людей и приносят им вред и зло. От их прикосновения или удара люди болеют параличом или сходят с ума. Местом временного обиталища девок считалась старая заброшенная крепость, колодец или конюшня. Лошадь обычно отождествлялась с девой и потому ночью, когда лошадь спит, заходить в конюшню запрещалось.

Аждахо (дракон) представляли в виде большой змеи одной или двух-, трех-, четырехголовой. Последний считался самым сильным. Местом обитания аждахо были искусственные холмы (тепа), где якобы с незапамятных времен царями было оставлено в сосудах золото, которое охраняют аждахо. Всякого, кто попытался похитить золото, аждахо проглатывал (аждахо тортади). Родители наказывали своим детям не ходить к этим холмам.

У карлуков существовало также поверье, что в водах рек, в глубинных местах (гум) или в водоворотах (гаргара) обитает «убба» — злой дух, который якобы топит людей. Когда человек подойдет к такому месту, особенно во время полнолуния (весной и летом), то убба зовет человека по имени и пришедший, услышав знакомый голос (родителей, товарищей, друг, любимого), идет прямо на него; убба, ухватив свою жертву, тащит ее в воду; высосав кровь из человека, он выбрасывает его на поверхность.

В дореволюционные годы приносили в жертву убба баранов и коз. Животное резали около того места, где по предположению обитает злой дух, кровь стекала в воду, тушу также бросали в воду. По поверью, насытившись жертвой, духи переставали звать и завлекать людей.

В верованиях карлуков особое место занимал Чўпон-ата

⁷ Кўхи қоп или кўхи каф — мифические горы, которые в виде колец опоясывают всю землю. Под кўхи қоп иногда понимали и Кавказские горы.

(покровитель чабанов-овцеводов), они верили в его могущество и силу. В своих молитвах они просили его умножить стада, дать здоровье владельцам этих стад. В несчастных случаях (потеря скота или его болезнь, болезнь кого-либо из близких) карлуки просили Чўпон-ата помочь в беде и обещали ему принести в жертву (курбонлиқ) одного или нескльско баранов⁸.

Вместе с мусульманством, видимо, через оседлых земледельцев, в верования карлуков прочно вошел и культ Хизира. Он представлялся невидимым святым странствующим пророком, который способен принести людям счастье. От него зависит обилие и скудость урожая. Хизир временами появляется в образе седобородого, доброго старца, пожилого всадника с пытливым взглядом, в образе нищего и т. п.

Следует отметить также существующий у карлуков культ очага как отдаленный пережиток домусульманских верований. Почтение огня сохранилось у карлуков в ряде обычаев. Если по вечерам в данном жилище огонь горит постоянно, то говорят — это счастье, т. е., что горящий огонь является счастьем данной семьи. Нельзя мочиться, плевать в очаг, в огонь и в золу, что считалось тягчайшим преступлением. Огонь из очага давался до захода солнца только тем лицам, с которыми состояли в родственных отношениях. Отдать огонь означало отдать счастье из данного жилища. Огонь очищал и от разных видов нечистот. Когда девушка выходила замуж, перед уходом из отцовского дома она три раза обходила вокруг горящего костра. Приезжая в дом мужа, она также три раза обходила огонь.

Все описанные здесь поверья являются пережитками далекого прошлого. Из них наиболее характерным являются пережитки шаманизма, которые тесно связаны и переплетены с исламом, с колдовством, знахарством и гаданьем, хотя каждое из них существовало самостоятельно.

⁸ Жертва эта осуществлялась разными способами. Жертвователю мог зарезать барана и устроить угощение односельчанам или же привести барана в специальное место, которое называлось «чўпон-ата назр қилган жой» (место, которое посещал чўпон-ата), и там оставить барана в живом виде. Иногда отводили жертвенного барана в священные места (авлиё), там резали и устраивали угощение паломникам или же отдавали барана в живом виде.

Глава VI

ДЕТСКИЕ ИГРЫ И УВЕСЕЛЕНИЯ

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Карлукские дети 8—10-летнего возраста, как девочки, так и мальчики, играли вместе. Отдельно от мальчиков девочки играли лишь в куклы (зочак). Куклу делали сами же девочки или же при помощи старших из тонкой (с палец) палочки длиной от 8—10 до 20—30 см и более. К верхней части этой палочки привязывали поперек другую палочку такой же толщины, но значительно короче по длине, она называлась «қўли» — руки. Наматывая различных цветов тряпки, делали кукле голову, лицо, глаза, рот, нос, а из черной шерсти — волосы. Затем кукле шили платье, рубашки, штаны, халат, головные уборы и т. д. Игра в куклу привлекала девочкам известные навыки, приучала их к шитью и вообще к домашнему труду.

Меҳмон-меҳмон (гости-гости). В эту игру играли девочки вместе с мальчиками до 7—10 лет. Играющие разделялись на две группы. Одна группа объявлялась «владельцами дома», а другая — «гостями». Владельцы дома приготавливали из глины различную «пищу», «кипятили чай», т. е. готовились к встрече гостей.

Встречали гостей вежливо и после угощения провожали. Гости, уходя, взаимно приглашают владельцев дома к себе.

Она-ота (мама-папа) — совместная игра детей в возрасте от 6 до 10 лет. Одна из играющих девочек объявлялась «она» (мама), а один из мальчиков — «ота» (папа), другие девочки — «дочерьями», мальчики — «сыновьями». «Мать» занималась домашними делами, причем она всегда вслух говорила, что делает, и производила движения, передающие те действия, которые взрослые или же сами девочки делают в семье на самом деле, — убирают комнату, подметают двор, доят коз или коров, готовят пищу и т. п. Хозяин до-

ма — «ота» — также занят «домашними делами», он распоряжается или же лежит на боку, подражая взрослому хозяину.

Яшинмачок (игра в прятки). В эту игру играют девочки до 10—11 лет, а мальчики до 17—18 лет, если они еще неженатые. Не прочь были поиграть в прятки и женатые до появления первого ребенка. Игнали в эту игру обычно осенью, с наступлением темноты. Несколько ребят, собравшись на улице, громким голосом кричат: «Хо, келавер, хо келавер, ўйнайдигонинг келавер!» — «Приходите, приходите, играющие, приходите!». После сбора определенного числа желающих начинается игра. Она имеет несколько вариантов. Укажем на два главные из них.

1. Играющие разделяются на две партии. В каждой партии выбирается старший — бек, который наблюдает за ходом игры и соблюдением правил. Определяется место (его обозначают определенным знаком), куда должны приходиться прячущиеся, его называют «марра». Одна партия остается на исходном месте и, закрыв глаза, дает возможность прятаться играющим другой партии. После того, как вожак спрятавшихся крикнет «кўқ», оставшиеся у марра идут искать. Противники прячутся каждый самостоятельно. Ищущие, находя членов другой партии, захватывают и «бьют их», после чего «битый» обязан присоединиться к ищущим¹. Напротив, прячущиеся стараются добежать до марра «небитыми». Поиски продолжаются до тех пор, пока не найдут всех до одного. После этого партии меняются ролями.

Другое условие игры заключается в том, что противники прячутся все в одном месте. После того, как другая партия отправляется искать их, они (спрятавшиеся) стараются незаметным образом перебраться ближе к марра и с небольшого расстояния быстро (чтобы не захватили их оставшиеся для караула члены другой партии) добежать до него. Если всем членам этой группы удастся это сделать, то они идут прятаться еще раз. Другая партия должна найти спрятавшихся и захватить хотя бы одного из них, после чего последние прекращают игру, и на этот раз прячется искавшая партия. В этот вариант играют до 30-ти детей (в основном мальчики) в возрасте от 10—12 до 17—18 лет.

2. Этот вариант игры в прятки очень прост. Играют мальчики и девочки в возрасте до 10—11 лет. Один из играющих по жребию остается у марра и закрывает глаза, а остальные идут прятаться. После условного сигнала «кўқ» оставшийся

идет искать. Условия игры: если каждому из спрятавшихся удастся самостоятельно, незаметным образом добраться до марра, то он прекращает игру и дожидается остальных. Ищущий должен находить спрятавшихся и после того, как заметит их, догоняет первого попавшегося и бьет тюбетейкой. Если ему удастся ударить кого-нибудь из спрятавшихся, то игра начинается снова. «Битый» на этот раз остается у марра, а остальные идут прятаться. Другое условие этого варианта: оставшийся по жребию после условного знака «кўқ» идет искать спрятавшихся, если он заметит хотя бы одного из спрятавшихся (здесь достаточно увидеть его, даже если бы спрятавшийся находился на значительном расстоянии), то игра начинается снова. Тот, кто был замечен, на этот раз остается у марра, замурив глаза.

Тош отар (игра в камешки)². Играют в летний период мальчики и девочки до 10—12 лет. Для игры берут пять круглых камешков небольшого размера или же делают мелкие кружочки (билля тош) из черепков гончарной посуды.

Участников игры — двое, начиналась она по жребию. Играющий кладет все камешки на землю, затем, подобрав один из них, подбрасывает его вверх. Пока первый камешек в воздухе, он берет с земли второй с таким расчетом, чтобы успеть поймать на лету подброшенный камешек. Так он ловит по одному все камешки. Подобным же образом, начиная игру снова, ловит по два камешка, в следующий тур ловит три и один, а в последний тур — сразу четыре камешка. Затем переходит к другому номеру игры с камешками, называемому «дарвоза» (ворота). При помощи указательного и большого пальцев левой руки, прижимая их к земле, играющий образует «проход» или «ворота». Собрав все камешки в правую руку, рассыпает их на землю, взяв один из них, подбрасывает его вверх, и пока камешек находится в воздухе, он ловким движением правой руки перебрасывает по одному (камешки, находящиеся на земле) через «ворота». Перебросив каждый камешек, играющий должен успеть поймать падающий на лету. Затем, подбрасывая тот же камешек в воздух, забирает все пропущенные через «ворота» камешки в правую руку и ловит тот камешек, который находился на лету. Опять рассыпает их по земле и переходит к следующему номеру игры — «гумбаз» (купол). Упираясь пятью пальцами левой руки в землю, игрок образует «купол», оставляя открытыми промежутки

¹ Такие условия игры в прятки существовали и у таджиков (см. М. С. Андреев, Таджики долины Хуф, вып. 1, стр. 104—105).

² Игра в камешки была очень распространена как среди оседлых, так и полукочевых народов Средней Азии. Подобная игра имела и среди таджиков (см. М. С. Андреев, указ. соч., стр. 112—113).

между пальцами. Задача играющего в этом номере заключается в том, чтобы подбрасывая каждый раз один из камешков вверх, остальные четыре камешка пропустить через промежутки между пальцами. Следующий номер называется «халта» (мешок). Здесь держат все пальцы левой руки полусогнутыми, упираясь ими в землю, оставляя при этом отверстия между указательным и большим пальцами. Игрок должен ловким движением, пока подброшенный им один камешек находится в воздухе, по одному пробросить все четыре камешка в «мешок». Подобных номеров в этой игре имеется несколько. Все они рассчитаны на ловкость игрока. Если при исполнении любого номера тот камешек, который подбрасывается вверх, не будет пойман и упадет на землю, то игра переходит к другому партнеру.

Урди-қочди (бить и убегать). Играющие (как девочки, так и мальчики до 10—11 лет) разделяются на две партии и строятся в одну шеренгу фронтом друг против друга на расстоянии 30—40 шагов. Между ними проводится черта. Игра начинается по жребию.

По очереди с левого фланга каждый из членов играющей партии выходит из строя и идет к противоположной ему шеренге, где его ждет противник, протягивает руку вперед. Подошедший (противник) ударяет одного или двух и убегает. «Битые» должны догнать и поймать бьющего до обозначенной черты. Если «битый» до этой черты не может поймать убегающего, то тогда сам переходит к ним (нападающим). Выигрывает та партия, у которой наберется больше «битых» или захваченных.

Чурум-кести. Играют в эту игру 15—20 и более мальчиков до 16—18-летнего возраста. Играющие разделяются на две партии — А и Б, участники которых на расстоянии 30—40 шагов чертят большие круги, куда вмещаются все члены данной партии. Один из членов партии Б выбегает из круга и, дойдя до шеренги партии А, ударяет кого-либо из членов ее и бежит обратно. «Битый» должен бежать в круг партии Б. В тот момент, когда член партии Б ударяет одного из членов партии А, другой член партии А выбегает и старается пробежать за спиной игрока из партии Б. Если это случится до того, как игрок из партии Б не успел скрыться в кругу, то тогда считается, что он «отрезан» и должен присоединиться к партии А. В этом смысл игры — отрезать убегающего противника с тыла (чурум-кести) и присоединить его к своим. Выигрывает та партия, у которой осталось больше игроков. Эта игра требует от игроков ловкости и расчетливости.

Оқ сўнак (белая кость)³, или сунак отди (бросание кости). Играют в лунную ночь 15—20 мальчиков до 17—18-летнего возраста. Одного из играющих назначают старшим (бек), он стоит на определенном месте (марра) и закидывают как можно дальше специально предназначенную для игры кость. После этого играющие бегут искать ее. Тот, кто найдет кость, должен кричать «топдим» (нашел) и бегом доставить ее беку, что удастся сделать только отдельным смельчаком. После того, как заметят, что такой-то нашел кость, на него набрасываются все играющие, стараясь отнять ее, а нашедший, чтобы не быть смятым, бросает кость и тем самым освобождает себя. Тот, кому удастся вручить кость беку, сам становится им, а прежний бек — рядовым участником игры.

Аккол (игра в чиж). Для этой игры нужны две палочки. Одна, толщиной с большой палец и длиной 60—70 см, называется «аккол-даста» (черенок), другая, такой же толщины, длиной 15—20 см, называется «аккол» (чиж), отсюда название игры. Чиж устанавливается поперек длинной (25—30 см) узкой щели, сделанной специально в земле. При игре в щель под чиж пропускают черенок, приподнимая чиж несколько вверх (до уровня груди), и бьют его со всего размаха. Играют только осенью.

Имеется несколько вариантов этой игры. В нее могли играть вдвоем или группой мальчики до 17—18-летнего возраста. Если играют двое, то тогда один (по жребию) из них остается у щели — марра, а другой идет на поле. Играющий бьет чиж, а тот, кто на поле, ловит его. Если ему удастся поймать чиж на лету, то игра переходит к нему, а если нет, то тогда он кидает чиж к щели, над которой лежит (по длине щели) черенок. Кидая чиж, игрок старается задеть черенок или попасть в щель или же кидает чиж с таким расчетом, чтобы он лег на расстояние не более длины черенка от щели. В этом случае игра также переходит к нему. Если всего этого не удается сделать, то играющий продолжает игру, бьет по кончику чижа, старается приподнять его с земли и затем отбить дальше. Тот, кто на поле, кидает чиж с таким расчетом, как описано выше. Если чиж упал на значительное расстояние от щели, то тогда измеряется черенком расстояние от чижа до щели и полученное количество черенков записывается в пользу игрока. В начале игры играющие договари-

³ Игры «урди-қочди», «чурум-кести» и «оқ сўнак» приняты у туркменских детей (см. С. Л. Паролов, Туркменские игры, Ашхабад, 1931, стр. 21—22, 26 и 36—37).

ваются, чтобы довести счет, например, до 100. Когда один из играющих наберет указанное количество очков, проигравший делается «ослом», т. е. везет на спине выигравшего до определенного места, или же, держа в руке чиж, игрок со всего размаха бьет его черенком до трех раз. С того места, куда попал чиж после третьего удара, до щели проигрывающий должен бежать, набрав полную грудь воздуха и не выпускать его сразу. В процессе бега проигравший, постепенно выпускаемая воздух через нос, должен издавать звук «зум... м...м», что на языке играющих называется «зум-зум».

Еще одно условие игры заключается в том, что проигравший должен проскакать на одной ноге все расстояние от места падения чижа после третьего удара до щели. Такое условие игры называется «ҳакилатиш» (т. е. подпрыгивать).

Групповая игра в чиж происходит таким же образом, только здесь играющие разделяются на две партии. Одна группа остается у щели, забивая по очереди чиж, а другая — бежит по полю и ловит его. Условия игры такие же, как описано выше.

Бўкурма-таёк. Играют мальчики 17—18 лет. Число участников — 10—15 человек. Для игры каждый из них должен иметь по одной палке длиной от 60—70 см до 1,5 м, диаметром 1—2 см. Так как в эту игру играют обычно весной, то для этого привлекается палка-копалка (шумак) длиной около 70—80 см, которой мальчики копают дикорастущие съедобные растения. Перед игрой проводится обычная жеребьевка. Один из играющих, собрав все палки, перебрасывает их через свою голову. Если чья-либо палка при этом будет лежать поверх остальных палок, то ее отделяют, а остальные продолжают перебрасывать через голову до тех пор, пока одна из палок не останется. Владелец этой последней палки устанавливает свою палку вертикально, втыкая узкий конец на 10—15 см в землю. От этого места отсчитываются по прямой линии десять равных дистанций, приблизительно по 1,5 м, и обозначаются черточкой, называемой «пилла» (ступенька); самая дальняя дистанция объявляется марра, откуда каждый по очереди кидает свою палку в ту, которая установлена вертикально. Если ему удастся сбить палку, то тогда он обязан, подпрыгивая на одной ноге, собрать заброшенные палки других игроков и, не наступая на другую ногу, принести их до марра⁴. После того, как будет выполнено это

⁴ Если попадут по установленной палке двое, трое и т. д. игроков, то все они, подпрыгивая на одной ноге, собирают заброшенные палки и относят их к марра. Остальные игроки (которые не попали), ждут у марра, пока им не принесут их палки.

условие, он переходит на следующую (на одну ступень ближе к установленной палке) пилла и бьет с нее во вновь поставленную на место палку. Для того чтобы пройти все десять пилла, необходимо игроку попасть в установленную палку десять раз. Если ему удастся это сделать, то он своей палкой из всех сил бьет по установленной в земле палке — три раза вперед и три раза назад. Одна из палок может быть при таком ударе сломанной или треснуть. Если сломается палка бьющего, то он выходит из игры, если сломается палка, установленная вертикально, то из игры выходит ее владелец. В этом и заключается смысл этой игры — «бўкурма таёк», что означает «палка трещит» (букв. — палка орет).

Предположим, что никто из бросавших не смог попасть в установленную палку. Тогда ее владелец (который обязан стоять недалеко от своей палки, с таким расчетом, чтобы бросаемые палки не попали в него), схватив палку, бежит к марра, а те, которые бросали палки, также бегут, чтобы забрать свои палки, стараясь не остаться (на обратном пути) позади других играющих. Тот, кто останется последним, обязан устанавливать свою палку. Игра в таком порядке продолжается до тех пор, пока кто-либо не приблизится к установленной палке, попав в нее десять раз. Тогда этот игрок, ударив шесть раз по установленной палке, начинает игру сначала. Так делают все остальные участники, если им удастся пройти все десять ступеней — пилла. Таким образом, игра продолжается круговую до тех пор, пока не сломается несколько палок. У кого сломается палка, тот выбывает из игры.

Ошиқ ўйин (игра в кости). Играют осенью и зимой дети с 7—8 до 17—18 лет и взрослые до 20—25-летнего возраста, а некоторые приемы этой игры, особенно азартные (қимор), в ходу среди азартных игроков до наступления старости.

Основным предметом игры служит соединительная кость задней ноги овец и коз, называемая «ошиқ». Эти кости подразделяются на «гена» — простые или рядовые — и на «саққа» — ведущую или главную кость. У каждого игрока должен быть один саққа; в качестве саққа берется соединительная кость задней ноги барана или овцы гиссарской породы, поэтому она крупнее, чем соединительная кость простой овцы или козы. Ценится саққа дороже, чем обычная простая кость — гена. Один саққа (исходя из его качества) равнялся 5—10 генам или стоил от одного до 3—5 руб. Иметь хороший саққа — значит иметь больше шансов на выигрыш, учитывая при этом, несомненно, и умелость игрока.

Игральная кость — ошиқ — имеет четыре стороны: лицевая

сторона, где находится ямочка, называется «чикқа»; противоположная сторона, гладкая и несколько выпуклая, — «пукка»; одна из боковых сторон, которая имеет длинную желобообразную углубленную щель, называется «олчи»; другая боковая сторона, более или менее ровная, — «харра».

Число участников — от двух и более. Предположим, что играют двое — А и Б. Оба игрока устанавливают на землю по одной кости — гена — в одну линию, затем бросают жребий с помощью саққа. Чья кость встанет на ребро (боковую сторону) первой, тот и начнет игру. Допустим, что начинает игру А. Он бросает свой саққа (находясь на линии установленных костей) вперед, на расстояние 3—4 шагов. Если саққа при этом встанет, то он с того места бросает его обратно, целясь выбить одну из ген с установленной линии. В случае, если игрок А выведет гену с линии на расстояние трех ступеней (уч пой) и более, то считается, что он выиграл гену. Затем он таким же путем старается выбить другую гену.

Предположим, что у игрока А при броске саққа не встал, а лег плашмя, тогда бросает свой саққа вперед Б. Если у обоих игроков саққа не встанет, они кидают их обратно, к установленным генам. У кого при этом броске саққа встанет, тот с близкого расстояния бьет одну за другой две установленные гены. Когда игрок кидает свой саққа к установленным генам и если он встанет на ребро, игрок обязательно произносит слово «дуззи» или «дуззича», посвистывая при этом. Тем самым игрок предупреждает своего партнера, что саққа встал, без такого предупреждения вставание саққа игрока считается не действительным.

Предположим, что А в первом же туре игры (после того как его саққа встал при броске вперед), когда он кидает обратно свой саққа, не смог выбить гену с линии, но, пролетев мимо гены, его саққа опять встал; в этом случае он имеет право еще на одну попытку выбить гену с линии. Таким образом, игрок, если у него при каждом броске встает саққа, имеет право на три попытки. В случае, если А выбил одну из ген с линии на расстояние трех ступеней, а вторую не смог выбить, то Б кидает свой саққа в саққа А (который ранее выиграл одну из ген), чтобы одним ударом по саққа последнего выиграть обе гены. После того, как все гены выиграны, начнется второй, третий и т. д. тур. Порядок при групповой игре в кости тот же, что при игре двух описанных нами игроков.

Имеется еще ряд других вариантов игры в кости. Один из них называется «олчи құпар». Условия этой игры: каждый из игроков выставляет (для первого тура) по одной кости — ге-

не. Собрав гены, один из игроков кидает их с высоты 15—20 см на землю. Если одна из брошенных костей встанет на ребро стороной «олчи» кверху, владелец этой кости забирает кости, лежащие в положении кверху — «чикқа»; если встанет на «харра», то он забирает кости, лежащие в положении кверху — «пукка». Если из всех брошенных костей одна встанет «олчи», а другая «харра», то владелец кости, которая встала «олчи», забирает все кости, в каком бы положении они не лежали («чикқа», «пукка»), включая и «харра». Бывает и так, что одна из брошенных костей встала «олчи», другая «чикқа», третья «пукка», тогда «олчи» забирает «чикқа», а «пукка» старается щелчком повернуть в положение «чикқа» и тогда имеет право забрать и эту кость. Если из трех брошенных костей одна встает «харра», то он забирает «пукка», а кость, лежащую в положении «чикқа», тем же способом, как описывали выше, оборачивает в «пукка» и забирает себе как выигрыш.

После первого тура, опять сложив по одной кости — гене, продолжают игру и так до тех пор, пока один или несколько из игроков не проиграют окончательно свои кости — гены, а также деньги⁵.

Қимор — один из видов игры в кости. Играли осенью и зимой. Эта игра считается азартной и к тому же наиболее древней. Карлуки были большими любителями кимора. Еще арабский географ X в. Абу-Долеф, характеризуя эту сторону жизни карлуков, писал, что «игроки они страстные: играют на жен, сыновей, дочерей, матерей. Пока играющие считаются на игорном сборище, проигравшему предоставляется право выкупать проигранное, но если он, не сделав этого, уйдет, то выигравший считается владельцем проигранного и продает его купцам как полную свою собственность»⁶.

Играли в эту игру с юношеских лет вплоть до старости. Играющих могло быть два и более человек. Для игры заранее приготавливали три кости — ошиқ, гладко подточив боковые стороны, чтобы при игре кость легко вставала на бок. Игрок, кидая их об стенку, должен приложить правую руку (если он играет правой рукой) к левой стороне груди и крикнуть «гаркам». Если при этом встает на бок одна из трех костей, то этот игрок выигрывает 1/3 часть выставленных выигрышей, встают две — 1/2 выигрышей, три — весь выигрыш.

Каждый игрок бросает кости по очереди. Если с первого

⁵ Проигравший все свои кости игрок может купить их и продолжать игру.

⁶ См. В. Григорьев, Об арабском путешественнике X века Абу-Долефе, стр. 35.

же броска не встает ни одна из брошенных костей, то тогда этот игрок проиграл, а право бросать кости переходит к другому. Предположим, что играющих трое — А, Б и В, А бросает кости, спрашивая при этом Б, сколько он ставит денег, скажем, последний ставит 60 руб. Ни одна из брошенных игроком А костей не встает. В таком случае А проиграл Б указанные 60 руб. Теперь получает право бросать кости Б, который спрашивает В, сколько тот ставит денег, предположим, тот ставит 90 руб. Б бросает кости, встали две из них, значит, он выиграл у В 60 руб. (т. е. $\frac{2}{3}$ выставленных В денег); затем он спрашивает А, последний, предположим, ставит 120 руб. В бросает кости, из которых встанут, например, все три. Значит, весь выигрыш его. Таким же порядком один и тот же игрок, в данном случае Б, продолжает играть и выигрывать до тех пор, пока его броски будут удачными, после чего игра переходит к следующему.

И ш т и - ѳ и н (и г р а н а ш а р и к а х). Играли осенью. Для этой игры изготавливались шарики из черной гальки или из камня известняковой породы диаметром 2—3 см. Существовали и чугунные шарики, видимо, изготовленные в кустарных мастерских. В игру играли мальчики с 8—10 лет, а также взрослые мужчины.

Играют два и более лиц. Для игры выбирают дорожку, где на расстоянии одного шага одна от другой делали небольшие круглые выемки — гнезда (ѳия или хона), на краях которых устанавливаются шарики. Количество гнезд делается по числу играющих. Начальное гнездо называется «бош-хона», а последнее — «кич-хона»; на краю последнего шарик не устанавливается.

В начале игры бросают жребий с помощью костей — ошйк. Чья кость встанет первой, тот и будет кидать свой шарик, т. е. начнет игру, а чья кость встанет второй, устанавливает свой шарик у первого гнезда, третий — у второго и т. д. Для бросания шарика определяется место в 5—6 шагах от первого гнезда; оттуда игрок, на чью долю выпало начать игру, бросает свой шарик по другим установленным у гнезд шарикам. Условия игры: каждый удачный удар считается за один выигрыш. Если игрок, бросив свой шар, заденет первый шарик, а его шарик войдет в гнездо (хона олиш), то он имеет право бить повторно тот шарик, который уже бил; приблизившись этим ударом к следующей ямке, он бьет следующий шарик. В случае, если брошенный им шарик не заденет ни один из шариков, то начинают играть по очереди другие игроки, первым — тот, кто установил свой шарик у первого гнезда. Предположим, что этому игроку удастся побить все

шарики, установленные у гнезд, после чего его шарик, скажем, займет последнее гнездо (кич-хона), тогда он имеет право бить повторно все шарики, которые уже бил до этого. В таком случае игрок сможет в одном туре играть и выигрывать дважды.

Здесь коротко описаны далеко не все виды игр у карлуков. Многие из них имели полезные стороны. Например, игра в куклу (мехмон-мехмон, ота-она) приучала детей с малых лет к домашнему труду; такие игры, как «яшинмачок» (прятки), «урди-қочди» (бить и убежать) и др. помогали физическому развитию детей. Отдельные игры, будучи азартными, имели отрицательное значение.

УВЕСЕЛЕНИЯ

По случаю различных торжеств карлуки любили устраивать разного вида увеселения. В частности, большой популярностью у них пользовались пеший и конный бег — «пойга», борьба — «кураш», игра с козлом — «кўпкори» или «ѳлоқ», бои животных.

Для пешего бега (пойга) устанавливалась дистанция в 1000—2000 м. В нем могли участвовать все желающие в возрасте старше 18 лет. Бежали большой группой. Для пришедшего первым на финиш устанавливался ценный приз: лошадь, 2—3 овцы, шелковый халат или деньги; призы получали также прибежавшие вторым, третьим, редко четвертым. Все установленные призы оплачивались за счет того бая, который устраивал празднество.

Конный пробег (отлик пойга) проводился на дистанцию 4—6 км. Всаднику, прискакавшему первым, вручался ценный приз.

Борьба (кураш) устраивалась на свадьбах, обычно вечером, при свете большого костра (гулхан). Собравшиеся образовывали большой круг — «кенг давра». Для победителя также устанавливался приз: халат, тюбетейка, сапоги, поясной платок, деньги и т. п. Назначался старший — «бакавул», который наблюдал за правилами состязания, раздавал призы.

Борцов выпускали по очереди, с учетом возраста и физической силы. Борьбу начинали обычно дети 8—12 лет, затем подростки, а последними боролись несколько пар взрослых борцов — пахлаванов. Борцы одевали рубахи, подпоясанные платками. Один из них выходил на арену, разводил руки в сторону, прохаживался по арене, приговаривая «талаб-талаб» (просьба-просьба), тем самым бросая вызов другим борцам. Когда находился соперник, оба борца обходили три раза

арену и затем начинали борьбу, взяв друг друга за поясной платок; при этом каждый борец старался подставить другому ногу (илим солиш). Победителем считался тот, кто опрокинет противника на спину, т. е. уложит на лопатки. Зрители одновременно считались и судьями. Если борец правильно положил своего противника, все или большинство из них кричали «халол» (честно), победитель получал установленный приз, а каждый из его друзей приветствовал его, сжимая в объятиях и прижимая три раза к груди.

Ўғлоқ⁷ или кўпкори⁸ (игра с козлом) — конно-спортивное состязание, которое очень развито среди узбеков и других среднеазиатских народов. Карлуки устраивали ўғлоқ обычно по случаю рождения сына, когда первый раз стригут сыну волосы (соч тўй), при обрезании (суннат тўй) и женитьбе сына. В игре могли участвовать только те, кто имел лошадей, — как из своего кишлака, так и приглашенные.

В одном состязании ўғлоқ участвовали 200—300 и более всадников. Для игры резали козлика или нескольких козлят (в зависимости от состояния хозяина, который устраивает это состязание). Для поддержания порядка во время игры назначался старший (бакавул-боши) и два помощника (бакавулы). Бакавул-боши объявлял призы и выдавал их победителям, т. е. являлся как бы судьей, а бакавулы должны были кидать в толпу всадников мертвого козленка. В качестве приза давались скот, одежда, ковры, деньги и прочие предметы. Размер их устанавливался также в зависимости от состояния хозяина.

Чтобы выиграть приз, необходимо было, схватив козла, вывезти его из толпы и вырваться от своих преследователей. Иногда же требовалось вывезти козла, отбив нападение других всадников, и довести его до определенного места или предмета (қара), когда это выполнялось, бакавул-боши кричал «халол» (честно) и вручал приз. Если правила игры нарушались, бакавул-боши кричал «харом» (нечестно), и приз в таком случае не выдавался.

После выдачи приза тушу козла приносят бакавулам, которые снова бросают ее в толпу. Так повторяется несколько раз, пока играющие окончательно не растерзают тушу. В этом

случае бросается другой козел. Игра продолжается до тех пор, пока не кончатся предметы, предназначенные для призов.

Описанное нами состязание ўғлоқ имеет большое спортивное значение, но невыдержанность всадников, чрезмерный азарт в этом состязании приводил нередко к убийствам и физическим увечьям.

Карлуки, как и другие скотоводческие народы Средней Азии, любили устраивать бои животных — верблюдов, баранов, козлов. Если для зрителей бой указанных животных был забавой, то для владельцев животных это нередко было азартной игрой. В этих состязаниях закладывали и проигрывали иногда значительные состояния.

Бой верблюдов⁹ (туя уруши) проводился у карлуков зимой или в начале весны, т. е. в период случки, когда самцы бывают наиболее злыми. Для борьбы выбирались верблюды породы «нар». Пускали их для боя попарно. Для того, чтобы они не могли кусаться, морды им перевязывали шерстяной тесьмой. Начиная бой, верблюды толкали друг друга, а затем один из них старался закинуть свою шею поверх шеи противника и пригнуть его вниз к земле, дать подножку или же толкал ноги противника мордой. Побежденный падал на землю или же бежал, не принимая повторного боя. Владелец верблюда-победителя получал крупный выигрыш.

Бараньи бои (қўчқор уруши) устраивали осенью между специально обученными баранами с винтообразными рогами. Владельцы баранов ставили на них крупные ставки.

Двух баранов отводили на расстояние 8—10 шагов. Разбежавшись, они ударяли друг друга рогами и затем несколько ударов производили с короткого расстояния. Потом опять отходили назад и с разбегу снова наносили друг другу сильные удары. Сильные бараны могли выдержать сто и более ударов. Побежденный, не выдержав боя, бежал или падал, не возобновляя боя.

А. Вамбери, наблюдавший бой баранов среди бухарцев во второй половине XIX в., писал, что в результате этого боя «...очень часто один из бойцов (баранов. — К. Ш.) падает мертвым, с раскрытым черепом. Зрелище ужасное, но для Средней Азии позволительное»¹⁰.

⁹ О бое верблюдов см. Н. Ханьков, Описание Бухарского ханства, стр. 94; Н. С. Лыкошин, Полжизни в Туркестане, Ташкент, 1926, стр. 349—351.

¹⁰ А. Вамбери, Очерки Средней Азии, стр. 164—165. О бое баранов, а также козлов см. М. С. Андреев, Таджики долины Хуф, вып. 1, стр. 11.

⁷ Ўғлоқ — козленок. Описываемое нами состязание получило свое название оттого, что предметом его проведения является 6—8-месячный или годовалый козленок.

⁸ О кўпкори писали: Н. Ханьков, Описание Бухарского ханства, стр. 68—69; А. П. Хорошхин, Сборник статей, касающихся до Туркестанского края, стр. 132—152; А. И. Шахназаров, Сельское хозяйство в Туркестанском крае, стр. 329.

Бой козлов устраивался обычно чабанами на летних пастбищах. Козлы, предварительно обученные для боя, били друг друга рогами. В результате владелец победившего козла получал выигрыш в виде определенного количества овец или коз.

Среди карлуков были широко распространены и другие развлечения, например, зимой, когда люди были свободны от полевых работ, собирались в общественных помещениях — «меҳмонхона». Здесь молодежь организовывала своеобразное товарищество — «оғайни» (букв. — старшие и младшие братья); выбранный оғобоши (глава собратьев) следил за порядком в меҳмонхоне, организовывал в ней (по договоренности с другими членами) совместную еду и разные виды развлечений.

Общественные угощения, организуемые товариществом (джўра), устраивались вскладчину (ҳорпона) или каждый из его членов в порядке очередности¹¹ (гаштак) на свои средства устраивал угощение в меҳмонхоне. Здесь же проводились танцы красивых мальчиков (бачча ўйин) и разные азартные игры, в том числе «қимор» (см. выше).

Большие народные гуляния организовывались по случаю религиозных праздников, во время которых велась оживленная торговля, начиная от детских игрушек и кончая разными видами мануфактуры и украшений. Широко было распространено среди карлуков также празднование нового года (наврўз), совпадающего с праздником весны (баҳор) и проводившегося в марте. По случаю этого праздника также устраивались большая торговля и народное гулянье — «сайил», — продолжавшиеся 3—4 дня. В этих гуляньях участвовали как мужчины, так и женщины, однако последние развлекались отдельно от мужчин. Сайил обычно проводился на возвышенности (тепа), кладбище или же на месте погребения «святого»¹².

Таковы некоторые виды игр и общественных увеселений, имевших место среди карлуков. Многие из них встречались и у других племен и народностей, что объясняется культурным взаимодействием, существовавшим веками.

* * *

Победа Великой Октябрьской революции в Туркестане положила начало освободительной борьбе народов Бухарского

¹¹ Отсюда и название, так как «гаштак» значит по-таджикски «очередность».

¹² Место, где проводился праздник сайил, называлось «сайилго».

эмирата (в пределах которого были расселены карлуки) против феодальной деспотии.

В 1920 г. народные массы Бухары под руководством Коммунистической партии, при помощи частей туркестанского фронта свергли ненавистный режим эмира. Бухара была провозглашена Народной Советской Республикой и позднее, в 1924 г., вошла в состав Узбекской Советской Социалистической Республики.

После национального размежевания (1925—1927 гг.) многие районы расселения карлуков отошли к Таджикской республике. А те карлуки, которые проживали на территории Сарыассийского, Шурчинского, Пахтакорского, Кассанского, Каганского и Бухарского районов, остались в Узбекской ССР.

Исследуемые нами карлуки до настоящего времени живут в основном в тех районах, о которых говорилось выше. Однако после Бухарской революции 1920 г. многие дехкане и овцеводы, освободившиеся от феодальной зависимости, стали покидать родные кишлаки и устраиваться на работу и постоянное жительство на новых местах.

Значительное число карлуков, проживавших вблизи железных дорог (кишлаки Кассанского, Каганского, Алатского и Пахтакорского районов), поступило работать на железнодорожный транспорт, в связи с чем немало карлукских семей переселилось на станции и разъезды по линии Чарджуй—Каган—Термез, Каган—Каттакурган.

С победой колхозного строя серьезные изменения произошли в хозяйстве бывших полуоседлых карлуков, которые окончательно перешли к оседлому образу жизни. Те карлукские хозяйства, которые были в прошлом расположены в зоне орошаемого земледелия, объединившись в колхозы, стали заниматься хлопководством, сочетая его со скотоводством и выращиванием зерновых культур. Сюда относятся карлуки, проживающие в Сарыассийском, Шурчинском, Алатском, Пахтакорском, Каганском и Бухарском районах. А те карлуки, которые расселялись до революции в зоне богарного земледелия и поблизости от пастбищных угодий, после революции в основном занимаются скотоводством, сочетая его с богарным земледелием. Сюда относятся карлуки Кассанского района, которые были объединены в крупные каракулеводческие совхозы «Мубарек» и «Каракум». В настоящее время здесь работают 600 карлукских семей. Овцы, выращиваемые в этих совхозах, дают лучшие в мире каракульские смушки.

За годы Советской власти неузнаваемо преобразились бытовые и жилищные условия узбеков-карлуков; широко вошли в обиход однокомнатные, двух- и трехкомнатные жилые по-

мещения. В отличие от юрты, капа или глинобитного жилища старого типа в нынешних домах узбеков-карлуков кухня находится в отдельном помещении (ошхона), все чаще встречается разделение жилых помещений на детскую, спальню, которая одновременно служит гостиной, и комнату для престарелых; широкое распространение получили застекленные террасы и т. д. В значительной степени изменилось внутреннее убранство комнат, в домах введена мебель, имеется радио, телевизоры и т. д.

В карлукских кишлаках построено немало детских садов, яслей, культурно-просветительных учреждений. В Сарыассийском районе на месте бывшего карлукского кишлака возник шахтерский городок для шахтеров Шаргунского угольного месторождения.

Огромное внимание партия и правительство уделяет народному образованию сельских тружеников. В карлукских кишлаках нет теперь неграмотных, за исключением отдельных лиц престарелого возраста. Во всех карлукских селениях имеются начальные, восьмилетние школы, а в некоторых (в кишлаке Карлюк Шурчинского, Сарыассийского районов) — средние школы.

За годы Советской власти многие узбеки-карлуки получили высшее и среднее образование. Только в кишлаке Каллык Кассанского района насчитывается 18 человек с высшим образованием.

Из среды узбеков-карлуков выросли многочисленные кадры интеллигенции — врачи, учителя, агрономы, зоотехники, инженеры, деятели искусства и литературы. Многие из них находятся на партийной, советской и хозяйственной работе.

До революции сельское население Бухарского ханства было лишено элементарной медицинской помощи, вследствие чего широко были распространены различные эпидемические заболевания, ежегодно уносившие тысячи жизней. Теперь во всех районах, бывших местом расселения карлуков, создана широкая сеть медицинских учреждений, в которых работает немало специалистов коренной национальности.

Большие изменения произошли в одежде узбеков-карлуков. Наряду со старым покроем одежды, бытующим еще среди старшего поколения, повсеместно распространена одежда городского типа, пошитая исключительно из фабричных тканей.

Как известно, до революции женщины-узбечки были подавлены тяжким гнетом религиозных предписаний, были рабынями в семье и обществе. Хотя карлукки по сравнению с женщинами оседлых районов были несколько свободнее, од-

нако эта свобода была ограничена узкими рамками семейной жизни и религией. Великая Октябрьская революция навсегда раскрепостила женщину Советского Востока и вывела ее на широкую дорогу строительства новой жизни.

После победы Великой Октябрьской революции ускорился процесс стирания родов у карлуков, постепенно исчезает их племенная замкнутость, устанавливается национальное самосознание как узбеков.

В ходе социалистического строительства карлуки, как и некоторые другие этнические группы, расселившиеся на территории Узбекистана, вошли составным компонентом в сложившуюся за годы Советской власти узбекскую социалистическую нацию — равную среди равных в братской семье народов Советского Союза, строящих коммунизм.

ТТКОПОРГО — Труды Троицкосавского Кяхтинского отделения Приамурского отделения Русского географического общества.
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения.
ATIM — Die altürkischen Inschriften in der Mongolei.
BGA — Bibliotheca geographorum arabicorum.
GMS — „E. J. W. Gibb Memorial“ Series.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АЭРЭ — Археологические и этнографические работы Хорезмской экспедиции.
ВДИ — Вестник древней истории.
Зап. АН ИФО — Записки Академии наук по историко-филологическому отделению.
ЗВО — Записки восточного отделения.
ЗВОРАО — Записки восточного отделения Русского археологического общества.
ЗРГО — Записки Русского географического общества.
Изв. АН СССР ООИ — Известия Академии наук СССР, по отделению общественных наук.
ИАНСОН — Известия Академии наук УзССР, серия общественных наук.
Изв. Сред. Аз. отд. РГО — Известия Средне-Азиатского отдела Русского географического общества.
ИТОРГО — Известия Туркестанского отдела Русского географического общества.
ИОАИЭКУ — Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.
ИООАН — Известия отделения общественных наук Академии наук ТаджССР.
КСИИМК — Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории и материальной культуры.
КСИЭ — Краткие сообщения Института этнографии АН СССР.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.
МИТТ — Материалы по истории туркмен и Туркмении.
Сб. ГТМА — Сборник географических и топографических материалов по Азии.
Сб. МАЭ — Сборник материалов археологии и этнографии.
Сб. ТОЭ — Сборник трудов Орхонской экспедиции.
Сб. СИФНСА — Сборник статей по истории и филологии народов Средней Азии, посвященный 80-летию А. А. Семенова.
СЭ — Советская этнография.
СЭС — Среднеазиатский этнографический сборник.
ТВ — Туркестанские ведомости.
ТВОАО — Труды Восточного отделения археологического общества.
ТИИАЭ — Труды Института истории, археологии и этнографии АН ТаджССР.
ТИЭ — Труды Института этнографии.
ТОВ — Труды отдела Востока Государственного Эрмитажа.

БИБЛИОГРАФИЯ

Классики марксизма-ленинизма

- Маркс К. Черновые наброски, письма Маркса В. И. Засулич (8 марта 1881 г.), Маркс К. и Энгельс Ф., Сочинения, т. XVII, Партиздат при ЦК ВКП(б), 1935.
- Маркс К. Хронологические выписки, в кн. «Архив Маркса и Энгельса», т. VI, М., Госполитиздат, 1939.
- Маркс К. Формы, предшествующие капиталистическому производству, М., Госполитиздат, 1940.
- Маркс К. Объявление войны. К истории возникновения восточного вопроса, К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 10.
- Маркс К. Письмо к Энгельсу от 2. VI—1853 г., К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 28.
- Энгельс Ф. Продвижение России к Средней Азии, К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 12.
- Энгельс Ф. Диалектика природы, К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 20.
- Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства, К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 21.
- Энгельс Ф. Марксу К. Письмо от 6 июня 1853 г., К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 28.
- Ленин В. И. Законопроект о национальном равноправии, Сочинения, т. 20.
- Ленин В. И. О праве наций на самоопределение, Сочинения, т. 20.
- Ленин В. И. Империализм, как высшая стадия капитализма, Сочинения, т. 22.
- Ленин В. И. Социалистическая революция и право наций на самоопределение (тезисы), Сочинения, т. 22.
- Ленин В. И. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции, Сочинения, т. 25.
- Ленин В. И. О государстве. Лекция в Свердловском университете 11 июля 1919 г., Сочинения, т. 29.
- Ленин В. И. Советская власть и положение женщин, Сочинения, т. 30.
- Ленин В. И. Письмо к А. М. Горькому в декабре 1913 г., Сочинения, т. 35.
- Хрушев Н. С. Отчетный доклад Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза XXII съезду КПСС. Материалы XXII съезда КПСС, М., Госполитиздат, 1961.

Первоисточники

- Абул-Гази Бахадур хан. Родословное древо тюрков, Соч. Абул-Гази, Хивинского хана. Пер. и предисловие Г. С. Сабулова с послесловием и примечаниями Н. Ф. Катанова, Изв. Об-ва археологии, истории и этнографии при Казанском университете, т. XXI, вып. 5—6, 1905, т. XXII, № 6, 1906, Отд. изд., Казань, 1906.
- Ал-Идриси. «Нузхат ал-муштак фи-ихтирак ал-афак», *Geographie d'Edrisi traduite de l'arabe en francais par Amadée Jaubert*, vol. I—II, Paris, 1836—1840.
- Ал-Масуди. «Китаб ат-танбих ва'льишраф» *Kitab at-tanbih wal israf*, autore al-Masudis, ed. M. J. de Goeje, BGA, VIII, Lugd.-Batavorum, 1894.
- Ал-Макдиси. «Ахсан ат-такасим фи-ма рифат ал акалим» *Description Imperii Moslemici*, autore Schamsoddin Abu Abdollah Mohammed ibn Ahmed ibn Abi-Bekr al-Bannas al-Bisshari al-Makaddassi. Ed. M. J. de Goeje, BGA, III, Lugd.-Batavorum, 1872.
- Ал-Истахри. «Китаб месалик ал-мемалик» *Kitab mesalik wa Memalik*, autore Abdu Ishak al-Farisi al-Istakhri. Ed. M. J. de Goeje, Lugd.-Batavorum, 1870, изд. 2, 1927.
- Ат-Табари. «Тарих ар-Расул ва-л-мулк» *Annales quos scripsit Abu Djafar Mohammed Djarir at Tabari, Cum aliis*, ed. M. J. de Goeje, Lugd.-Batavorum, 1879—1901.
- Ал-Якуби. «Китаб ал булдан», autore Ahmed ibn Abi Jakubi ibn Wadhih al-Jakubi. Ed. M. J. de Goeje, BGA, VII, Lugd. Batavorum, 1892.
- Бабур Захириддин Мухаммед, Бабур-наме, перевод М. Салье, Ташкент, 1958.
- Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, Издание второе, т. I и II, М.—Л., 1950, т. III, М.—Л., 1953.
- Гардизи. «Китаб зайн ал-ахбар», перевод главы о тюрках В. Бартольда, см. его «Отчет о поездке в Среднюю Азию», 1893—1894 гг. Зап. АН ИФО, II, № 4, СПб., 1897.
- Джувейни. «Тарих-и-Джехан Гуша» изд. Мирзы Мухаммеда Казвина, GMS, Volume XVI, Leiden-London, pt. I, 1912, pt. II, 1916, pt. III, 1937.
- Ибн Хаукаль. «Китаб ал-месалик ва-л-мемалик», *Viae et Regne. Descriptio ditionis moslemicae*, autore Abul Kasim ibn Haukal, BGA, II, Lugd.-Batavorum, 1873.
- Ибн-ал-Факих. «Китаб ахбор ал-булдан». Мешхедская рукопись, *Compendium Libri kitab al-Boldan autore ibn al Fakih al-Hamadani*, ed. M. J. de Goeje, BGA, V, Lugd. Batavorum, 1885.
- Ибн-Руста. «Китаб ал-а'лак ан-Нафис», *Kitab al-a-lak an-Nafisi*, VII, autore Abu Ali Ahmed ibn-Omal ibn-Rusteh. Ed. M. J. de Goeje, BGA, VII, Lugd.-Batavorum, 1892.
- Ибн Хордадбе. «Китаб ал-месалик ва-л-мемалик». *Kitab al-Masalik wa'l Memalik*, autore Abul Kasim Obaidallan ibn Abdallah ibn Khordadbeh, BGA, VI, Lugd.-Batavorum, 1889.
- Махмуд Кашгарский. Диван Лугат-ат-турк. (на узб. языке), перевел и подготовил к печати С. Муталибов, т. I, Ташкент, 1960; т. II, 1961; т. III, 1963.
- Мухаммед ибн Наджиб Бекран. «Джехан-нама», МИТТ, т. I. Рашид ад-Дин. Джами ат-таварик. Сборник летописей, т. I, кн. I и 2, М.—Л., 1952; т. II, 1960; т. III, 1962.
- «Худуд ал-алем». Рукопись Туманского, изд. с введением и указателями В. В. Бартольда, Л., Изд-во АН СССР, 1930.

Исследования и статьи

- Абрамзон С. М. Очерк культуры киргизского народа, Фрунзе, 1946.
- Абрамзон С. М. Формы родоплеменной организации у кочевников Средней Азии, ТИЭ, т. XIV, 1951.
- Абрамзон С. М. К характеристике шаманства в старом быту киргизов, КСИЭ, АН СССР, вып. XXX.
- Абрамзон С. М. К вопросу о патриархальной семье у кочевников Средней Азии, КСИЭ АН СССР, вып. XXVIII.
- Азимджанова С. А. К истории Ферганы второй половины XV века, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1957.
- Аристов Н. А. Заметки об этническом составе тюркских народностей и племен, журн. «Живая старина», вып. III и IV, СПб., 1896.
- Андреев М. С. Таджики долины Хуф (Верховья Аму-Дарьи), вып. I, АН ТаджССР, 1953 и вып. II, 1958.
- Арандаренко Т. В. Значение власти аксакалов в отдельных кишлаках, ТВ, 1874, № 25.
- Арандаренко Т. В. О метеорологических познаниях туземцев Зеравшанского округа, ТВ, 1877, № 22.
- Бартольд В. В. О христианстве в Туркестане в домонгольский период, ЗВО, т. VIII, 1893—1894, СПб., 1894.
- Бартольд В. В. Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной целью в 1893—1894 гг., Записки ОИФ АН СССР, т. I, № 4, СПб., 1897.
- Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. I, Тексты, СПб., 1898; ч. II, Исследование, СПб., 1900.
- Бартольд В. В. Очерки истории Семиречья. Памятная книжка Семиреченской области, Верный, 1898; изд. 2-е, Фрунзе, 1948.
- Бартольд В. В. Церемониал при дворе узбекских ханов в XVII в., ЗРГО, по отд. этнографии, т. 34, 1909.
- Бартольд В. В. История Туркестана, Труды Туркестанского Государственного университета, вып. 2, Ташкент, 1922.
- Бартольд В. В. Киргизы (Исторический очерк), Фрунзе, 1927.
- Бартольд В. В. История культурной жизни Туркестана, Л., 1927.
- Бартольд В. В. Очерки истории туркменского народа, Сб. «Туркмения», т. V, Л., Изд-во АН СССР, 1929.
- Бартольд В. В. Новые исследования об архонских памятниках, ЖМНП, вып. 9—10.
- Баскаков Н. А. Классификация тюркских языков в связи с исторической периодизацией их развития и формирования, Труды Института языкознания АН СССР, т. I, 1952.
- Баскаков Н. А. Алтайский язык, М., 1958.
- Басов Д. Пайкалы Ширабадской долины, журн. «За реконструкцию сельского хозяйства», Самарканд, 1929, № 2, стр. 117—126.
- Бернштам А. Н. К исторической топографии Чуйской долины, ВДИ, 1940, № 2.
- Бернштам А. Н. Памятники старины Таласской долины, под ред. и с пред. А. Ю. Якубовского, Алма-Ата, 1941.
- Бернштам А. Н. Культура древнего Киргизстана, Фрунзе, 1942.
- Бернштам А. Н. Историко-культурное прошлое Северной Киргизии по материалам Большого Чуйского канала, Фрунзе, 1943.
- Бернштам А. Н. Социально-экономический строй Орхоно-Енисейских тюрок VI—VIII веков. Восточно-тюркский каганат и киргизы, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1946.
- Бернштам А. Н. Древние тюркские элементы в этногенезе Средней Азии, СЭ, 1948, № 4.

- Бернштам А. Н. Основные этапы истории культуры Семиречья и Тянь-Шаня, Советская археология, т. II, 1949.
- Бернштам А. Н. Из итогов археологических работ на Тянь-Шане и Памиро-Алае, КСИИМК, вып. XXXVIII, М.—Л., 1949.
- Бернштам А. Н. Древняя Фергана, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1951.
- Бернштам А. Н. Тюрки и Средняя Азия в описании Хой-Чао (726), ВДИ, 1952, № I.
- Бернштам А. Н. Спорные вопросы истории кочевых народов Средней Азии в древности, КСИЭ, т. XXVI, М., 1957.
- Бикжанова М. Семья в колхозе, в кн. «Прошлое и настоящее села Айкыран», Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1955.
- Борнс Александр. Путешествие в Бухару, изд. П. В. Голубкова, М., 1849.
- Боровков А. К. Очерки истории узбекского языка, III, Ученые записки Института востоковедения АН СССР, т. XVI, М.—Л., 1958.
- Бурхан-уд-дин хан Кушкеки. Путеводитель по Каттагану и Бадахшану, Ташкент, 1926.
- Вамбери А. Путешествие по Средней Азии из Тегерана через Туркменскую пустыню по восточному берегу Каспийского моря в Хиву, Бухару и Самарканд, предпринятое в 1863 г., изд. 1-е, М., 1867; изд. 2-ое, 1874.
- Васильева Г. П. Туркмены-нохурли, ТИЭ, новая серия, т. XXI, М., 1954.
- Васильева Г. П. Итоги работы Туркменского отряда Хорезмской экспедиции за 1948 г., Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции, т. I, М., 1952.
- Васильев В. П. Китайские надписи на Орхонских памятниках в Кошо-Цайдаме, сб. ГОЭ, СПб., 1897.
- Винников Я. Р. Современное расселение народов и этнографических групп в Ферганской долине, Среднеазиатский этнографический сборник, II, ТИЭ, новая серия, т. XVII, М., 1959.
- Воронина В. Л. Узбекское народное жилище, СЭ, 1949, № 2.
- Воронина В. Л. Материалы по народной архитектуре Кашка-Дарьинской области Узбекской ССР, Среднеазиатский этнографический сборник, II, ТИЭ, XVII, М., 1959.
- Вяткин В. Л. Каршинский округ, организация в нем войска и события в период 1215—1217 (1800—1803) годов, Известия Среднеазиатского отдела Русского географического общества, т. XVIII, Ташкент, 1928.
- Гинзбург В. Древнее население Центрального Тянь-Шаня и Алая по антропологическим данным (I тысячелетие до н. э.), Труды Института этнографии им. Миклухо-Маклая, т. 21, 1954.
- Гребенкин А. Этнографический очерк Зеравшанского округа, ТВ, 1872, № 45.
- Гребенкин А. Узбеки. Сб. «Русский Туркестан», вып. II, М., 1872.
- Греков Б. А. и Якубовский А. Ю. Золотая Орда и ее падение, М.—Л., 1950.
- Григорьев В. В. Об арабском путешественнике X века Абу-Долфе и странствовании его по Средней Азии, ЖМНП, 1872, № 9.
- Григорьев В. В. Дополнение к переводу немецкой книги: К. Риттер. «Землеведение. География стран Азии, находящихся в непосредственных отношениях с Россией», Восточный Туркестан, вып. второй, СПб., 1873.
- Григорьев В. В. Караханиды в Мавераннахре по Тарихи Мунеджим-баши, с переводом и примечаниями В. В. Григорьева, «Тру-

- ды восточного отделения археологического общества», ч. XVII, СПб., 1874.
- Григорьев В. В. Об отношении между кочевыми народами и оседлыми государствами, ЖМНП, 1875, № 3.
- Гордлевский В. Государство сельджукидов Малой Азии, М.—Л., 1941.
- Губаревич Е. Кухня сартов, «Наша пища», 1892, № 17.
- Губаревич-Родобильский А. Экономический очерк Бухары и Туниса, СПб., 1905.
- Гулямов Я. Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1957.
- Гюзальян А. Т. и Дьяков М. М. Иранские миниатюры в рукописях «Шах-наме» ленинградских собраний, Л., 1935.
- Ершов Н. Н. Традиция общинного водопользования у таджиков, КСИЭ, т. XXIV, М., 1957.
- Жданко Т. А. Быт каракалпакского колхозного аула, СЭ, 1949, № 2.
- Жданко Т. А. Очерки истории этнографии каракалпачков, М.—Л., 1950.
- Жданко Т. А. Каракалпаки Хорезмского оазиса, АЭРХЭ, 1944—1948, М., 1952.
- Зарубин И. И. Список народностей Туркестанского края, Труды комиссии по изучению племенного состава населения России и сопредельных стран, № 9, Л., 1925.
- Зарубин И. И. Население Самаркандской области, Труды комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран, № 10, Л., 1926.
- Задыкина К. Л. Узбеки дельты Аму-Дарьи, АЭРХЭ, 1945—1948, I, М., 1952.
- Кармышева Б. Х. Узбеки-локайцы Южного Таджикистана, Изд-во АН ТаджССР, 1954.
- Кармышева Б. Х. Некоторые данные к этногенезу населения южных и западных районов Узбекистана, КСИЭ, т. XXVII, М., 1955.
- Кармышева Б. Х. Жилище узбеков племени карлук южных районов Таджикистана и Узбекистана, Известия отделения общественных наук АН ТаджССР, 1956, № 10—11.
- Кармышева Б. Х. Этнографическая группа тюрков в составе узбеков, СЭ, 1960, № 1.
- Кандоуров А. Н. Патриархальная домашняя община у ягнобцев, М.—Л., 1940.
- Киселев С. В. Древняя история Южной Сибири, М., 1951.
- Кисляков Н. А. Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Вахиа-боло, М.—Л., 1936.
- Кисляков Н. А. Калым и приданое у таджиков, «Родовое общество», ТИЭ, т. XIV, 1951.
- Кисляков Н. А. Очерки по истории Каратегина, Изд-во АН ТаджССР, 1954.
- Кисляков Н. А. Пережитки матриархата в брачных отношениях народов Средней Азии, КСИЭ, т. XXVIII, 1957.
- Кисляков Н. А. Семья и брак у таджиков, ТИЭ, новая серия, т. XIV, М.—Л., 1959.
- Кисляков Н. А. Патриархально-феодальные отношения среди оседлого сельского населения Бухарского ханства в конце XIX — начале XX века, М.—Л., 1962.
- Кононов А. Н. «Родословная туркмен», Сочинения Абул-гази-хана хивинского, М.—Л., 1958.
- Косвен М. О. Аванкулат, СЭ, 1948, № 1.
- Косвен М. О. Семейная община (опыт исторической характеристики), СЭ, 1948, № 3.

- Косвен М. О. Об историческом соотношении рода и племени, СЭ, 1951, № 2.
- Косвен М. О. Очерки истории первобытной культуры, М., Изд-во АН СССР, 1953.
- Косвен М. О. Семейная община и патрионимия, М., Изд-во АН СССР, 1963.
- Корш Ф. Е. Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве», СПб., 1909.
- Корш Ф. Е. Классификация турецких племен по языкам (Отд. оттиск из этнограф. обозрения, кн. XXXIV—XXXV), М., 1910, стр. 1—14.
- Крюкова Т. А. «Вожделение русалки» в селе Оскине Воронежской области (По материалам экспедиции государственного музея этнографии, 1936), СЭ, 1947, № 1.
- Лигети Л. О монгольских и тюркских языках и диалектах Афганистана, Acta Orientalia, t. IV, F. 1—2, Budapest, 1955.
- Логофет Д. Н. Бухарское ханство под русским протекторатом, т. I—II, СПб., 1911.
- Лыкошин Н. С. Полжизни в Туркестане. Очерки быта туземного населения, Петроград, 1916.
- Лыкошин Н. С. Начнем с детей (этнография в дошкольном возрасте), Ташкент, 1919.
- Лэн-Пул Стенли. Мусульманские династии, хронологические и генеалогические таблицы с историческими введениями перевел с английского с примечаниями и дополнениями В. Бартольд, СПб., 1899.
- Магидович И. М. Материалы по районизированию Средней Азии, кн. 1. Территория и население Бухары и Хорезма, ч. I, Бухара, Ташкент, 1926.
- Маев Н. К. вопросу о родственной связи среднеазиатских народов между собою, ТВ, 1875, № 16.
- Маллицкий Н. Г. Учебное пособие по географии Таджикистана, Ташкент, 1929.
- Малов С. Е. Остатки шаманства у желтых уйгуров, «Живая старина», год XXI, СПб., 1912.
- Малов С. Е. Шаманство у сартов Восточного Туркестана, Сборник Музея антропологии и этнографии при Российской Академии наук, т. IV, СПб., 1917.
- Малов С. Е. Шаманский камень «яда» у тюрков Западного Китая, СЭ, 1947, № 1.
- Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования, М.—Л., 1951.
- Малов С. Е. Енисейская письменность, М.—Л., 1954.
- Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии, М.—Л., Изд-во АН СССР, 1959.
- Массон М. Е. Проблемы изучения цистерн-сардоба, материалы Узком-стариса, вып. 8, Ташкент, 1935.
- Массон М. Е. Ахангеран. Археолого-топографический очерк, Ташкент Изд-во АН УзССР, 1953.
- Материалы по обследованию кочевых и оседлых туземных хозяйств и землепользования в Амударьинском отделе Сыр-Дарьинской области, т. II, вып. 1, Ташкент, 1915.
- Материалы Всероссийской переписи 1920 г., вып. II. Поселение. Итоги Амударьинской области, Ташкент, 1923.
- Материалы Всероссийской переписи 1920 г., вып. V. Поселение. Итоги Самаркандской области, Ташкент, 1924.
- Материалы по районизированию Средней Азии, кн. I, часть I, Ташкент, 1926.

- Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР, ч. I, Л., 1938.
- Материалы по истории туркмен и Туркмении, Труды Института востоковедения АН СССР; Источники по истории народов СССР, т. I., VII—XV вв., М.—Л., 1939.
- Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии, Изд-во АН ТаджССР, 1954.
- Мелиоранский П. М. Памятники в честь Кюльтегина, ЗВО, т. XII, СПб., 1899.
- Мелиоранский П. М. Турецкие элементы в языке «Слова о полку Игореве», СПб., 1902.
- Морозова А. С. Культура домашнего быта каракалпаков. Начало XX века (к вопросу этногенеза), автореферат кандидатской диссертации, Ташкент, 1955.
- Мошкова В. Г. Некоторые общие элементы в родоплеменном составе узбеков, каракалпаков и туркмен, Труды Института истории и археологии, Материалы по археологии и этнографии Узбекистана, т. 2, Ташкент, 1950.
- Мукминова Р. Г. К вопросу о переселении кочевых узбеков в начале XVI в., ИВ АН УзССР, Ташкент, 1954, № 1.
- Мухсинова К. З. К истории выступлений бухарских крестьян против налогового гнета в конце XIX в., журн. «Проблемы востоковедения», 1959, № 1.
- Наливкин В. и Наливкина М. Очерк быта женщин оседлого туземного населения Ферганы, Казань, 1886.
- Наливкин В. Особенности охоты у туземцев Туркестанского края, «Природа и охота», июнь, 1891.
- Народное декоративное искусство Советского Узбекистана, Ташкент, 1954.
- Очерки истории СССР, IX—XIII вв., М., 1953.
- Ошанин Л. В. Этногенез народов Средней Азии в свете данных антропологии, СЭ, 1947, № 6—7.
- Ошанин Л. В. Палеоантропологические и исторические данные о расселении монголоидных рас в северной степной полосе Средней Азии, в сб. «Вопросы этногенеза народов Средней Азии в свете данных антропологии», Ташкент, 1953.
- Ошанин Л. В. Антропологический состав и вопросы этногенеза таджиков и узбекских племен Южного Таджикистана, ТИИАЭ АН ТаджССР, т. XV, 1957.
- Ошанин Л. В. Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез ее народов, ч. I, ТСГУ, новая серия, вып. XVI, исторические науки, кн. 16, Ереван, 1957.
- Ошанин Л. В. Антропологический состав населения Средней Азии и этногенез ее народов, ч. 2, Ереван, 1957.
- Пален К. К. Орошение в Туркестане (отчет по ревизии Туркестанского края), СПб., 1910.
- Пален К. К. К характеристике народного хозяйства Туркестана, ч. I, СПб., 1910.
- Паролов С. Л. Туркменские игры, Ашхабад, 1931.
- Пашино П. Туркестанский край в 1866 г., СПб., 1868.
- Пещерева Е. М. Некоторые игры среди оседлого населения Туркестана, Бюллетень Среднеазиатского государственного университета, 1925, № 11.
- Пещерева Е. М. Игрушки и детские игры у таджиков и узбеков (по материалам 1924—1935 гг.), Сб. Музея антропологии и этнографии АН СССР, т. 17, 1957.
- Пещерева Е. М. Гончарное производство Средней Азии, ТИЭ, т. XII, М.—Л., 1959.

- Поливанов Я. Д. Этнографическая характеристика узбеков, вып. I, Ташкент, 1926.
- Полозов В. А. Узбекское общинное землепользование в Ширабадской долине и Каршинской степи УзССР, журн. «Народное хозяйство Средней Азии», № 7, Ташкент, 1925.
- Писарчик А. К. Жилой городской дом Бухары и Хивы, журн. «Архитектура СССР», 1937, № 1.
- Писарчик А. К., Кармышева Б. Х. Опыт сплошного этнографического обследования Кулябской области, Известия отделения общественных наук АН ТаджССР, 1953.
- Покотило А. Н. Путешествие в Центральную Бухару в 1886 г., ИРГО, т. XXV, вып. VI, СПб., 1889.
- Потапов Л. П. Материалы по семейно-родовому строю у узбеков «Кунград», журн. «Научная мысль», № 1, Ташкент, 1930.
- Потапов Л. П. Ранние формы отношений у кочевников, Записки Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, вып. I, Абакан, 1947.
- Потапов Л. П. Очерки по истории алтайцев, М.—Л., 1953.
- Потапов Л. П. Народы Южной Сибири (Новосибирск), Новосибирское книжн. изд., 1953.
- Потапов Л. П. О сущности патриархально-феодальных отношений у кочевых народов Средней Азии и Казахстана, Материалы Объединенной научной сессии, посвященной истории Средней Азии и Казахстана в дооктябрьский период, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1955.
- Потапов Л. П. Новые данные о древнетюркском «Ötükäp», СЭ, 1957, № 1.
- Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука, М., 1957.
- Пугаченкова Г. А. К истории костюма Средней Азии и Ирана в XV—первой половине XVI в. по данным миниатюр, Тр. САГУ, Археология Средней Азии, новая серия, вып. XXXI, кн. 2, Ташкент, 1956.
- Радлов В. В. Средняя Зеравшанская долина, ЗРГО, т. VI, 1880.
- Радлов В. Этнографический обзор тюркских племен Южной Сибири и Джунгарии, пер. с немецкого, Томск, 1887.
- Радлов В. В. и П. М. Мелиоранский. Древнетюркские памятники в Кошо-Цайдаме, Сб. ТОЭ, вып. IV, СПб., 1887.
- Радлов В. В. К вопросу об уйгурах, пред. к изданию «Кудатку бил-лик», Записки АН, т. 72, кн. I, СПб., 1893.
- Рамstedт Г. И. Как был найден Селенгинский камень, ТТКОПОРГО, т. XV, СПб., 1914.
- Рамstedт Г. И. Перевод надписи Селенгинского камня, ТТКОПОРГО, т. XV, СПб., 1914.
- Рахимов М. Р. Следы древних верований в земледельческих обычаях и обрядах таджиков Каратегина и Дарваза до революции, Известия отделения общественных наук АН ТаджССР, 1956, № 10—11.
- Сазонова М. В. К этнографии узбеков Южного Хорезма, АЭРХЭ, 1945—1948, М., 1952.
- Самойлович А. Н. Некоторые дополнения к классификации турецких языков, Труды Петроградского Института живых восточных языков, вып. 4, Петроград, 1922.
- Самойлович А. Н. К истории литературного среднеазиатского тюркского языка, Собрание «Мир-Али-Шер», Л., 1928.
- Сессия по этногенезу Средней Азии, СЭ, 1947, № 6—8.
- Семенов А. А. Материальные памятники арийской культуры, «Таджикистан», Сборник статей, Ташкент, 1925.

- Семенов А. А. Очерки поземельно-податного и налогового устройства бывшего Бухарского ханства, Труды, САГУ, сер. II, вып. I, Ташкент, 1929.
- Семенов А. А. К вопросу о происхождении и составе узбеков Шейбани-хана, Материалы по истории таджиков и узбеков, Средней Азии, вып. I, Труды АН ТаджССР, т. XII, 1953.
- Семенов А. А. Первые Шейбаниды и борьба за Мавераннахр, Материалы по истории таджиков и узбеков Средней Азии, вып. I, Труды АН ТаджССР, т. XII, 1953.
- Ситняковский. Заметки о Бухарской части долины Зеравшана, Изв. Ср. Аз. отд. РГО, т. I, вып. 2, Ташкент, 1900.
- Снесарев А. Восточная Бухара (Военный географический очерк). Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии в XIX в., СПб., 1906.
- Снесарев Г. П. О некоторых причинах сохранения религиозно-бытовых пережитков у узбеков Хорезма, СЭ, 1957, № 2.
- Соболев Л. Н. Географические и статистические сведения о Зеравшанском округе. Записки Русского географического общества, т. IV, 1874.
- Список народностей СССР, состав. под ред. И. И. Зарубина, Труды комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран, № 13, Л., 1927.
- XN Список населенных мест Узбекской ССР и Таджикской ССР, вып. I—VIII, Самарканд, 1923—1926.
- «Средняя Азия» 1910, апрель, кн. 3—4.
- Суهارева О. А. К истории костюма населения Самарканда, Бюллетень АН УзССР, 1945, № 11—12.
- Суهارева О. А. К вопросу о культе мусульманских святых в Средней Азии, Труды Института истории и археологии АН УзССР, т. II, Ташкент, 1950.
- Суهارева О. А. Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии, Среднеазиатский этнографический сборник, № 1, ТИЭ, новая серия, т. XXI, М., 1954.
- Суهارева О. А. Позднефеодальный город Бухара, Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1962.
- Тагор Рабиндранат. Крушение, соч., т. I, Государственное издательство художественной литературы, М., 1955.
- Толстов С. П. К истории древнетюркской социальной терминологии, ВДИ, 1938, № 1.
- Толстов С. П. Основные вопросы истории Средней Азии, ВДИ, 1938, № 1.
- Толстов С. П. Тирания Абура, Исторические записки, ВДИ, 1938, № 3.
- Толстов С. П. Древняя культура Узбекистана, ИЯЛИ, УзФАН, «Библиотечка бойца», Ташкент, 1943.
- Толстов С. П. Основные проблемы этногенеза народов Средней Азии (тезисы доклада), СЭ, 1947, № 6—7.
- Толстов С. П. Древний Хорезм. Опыт историко-археологического исследования, М., 1948.
- Токарев С. А. Сущность и происхождение магии, СЭ, 1947, № 1.
- Умняков И. И. Самая древняя карта мира (XI в.), Труды Самаркандского Гос. пед. института им. А. М. Горького, т. I, вып. I, Самарканд, 1940.
- Фридрих Н. А. Бухара, Этнографический очерк, СПб., 1910.
- Ханыков Н. Описание Бухарского ханства, СПб., 1843.
- Харузин Н. История развития жилища у кочевых и полукочевых тюркских и монгольских народностей России, Этнографическое обозрение, № 1—3.

- Хорошхин А. П. Сборник статей, касающихся Туркестанского края, СПб., 1876.
- Цвилинг Г. Бухарская смута, журн., «Средняя Азия», кн. II, 1910.
- Шалекенов У. Х. Жилище каракалпакского колхозного крестьянства, КСИЭ, XXVIII, 1957.
- Шахназаров А. И. Сельское хозяйство в Туркестанском крае, 1908.
- «Шейбаниада», анонимное сочинение, изд. И. Н. Березинным, Казань, 1849.
- Шишов А. Сарты, часть первая, Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области, 1904, вып. XI.
- Штернберг Л. Я. Семья и род у народов Северо-Восточной Азии, Л., 1933.
- Якубовский А. Ю. Феодалное общество Средней Азии и его торговля с Восточной Европой в X—XV вв., Материалы по истории народов СССР, вып. 3, Л., 1933.
- Якубовский А. Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа, Ташкент, 1941.
- Якубовский А. Ю. Вопросы этногенеза туркмен в VIII—X вв., СЭ, 1947, № 3.
- Якубовский А. Ю. Арабские и персидские источники об уйгурско-Туфанском княжестве в IX—X веках, ТОВ, т. IV, Л., 1947.
- Якубовский А. Ю. Восстание Муканны (движение людей в белых одеждах), журн. «Советское востоковедение», вып. V, 1948.
- Якубовский А. Ю. Ибн Сина, в кн. «Ибн Сина», Материалы научной сессии АН УзССР, посвященной 1000-летию юбилею Ибн Сины, Ташкент, 1953.

Литература на иностранных языках

- Barthold W. Die alttürkischen Inschriften in den arabischen Quellen, ATIM, zweite Folge, 1899.
- Barthold W. Die historische Bedeutung der alttürkischen Inschriften, ATIM, neue Folge, 1897.
- Barthold W. Art. „Karluk“ in Enzyklopädie des Islams, B. II, Leiden, 1913.
- Barthold W. Art. „Khaladj“ in Enzyklopädie des Islams, B. II, Leiden, 1913.
- Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Tures) occidentaux, Сб. ТОЭ, VI, СПб., 1903.
- Jacobson H. Rise of Turkish power in Central Asia, History of the Eastern Turks, University of Chicago, Chicago, 1941.
- Jarring G. On the distribution of Turk tribes in Afghanistan. An attempt of a preliminary classification, Lund—Leipzig, 1939 (Lunds Universitets Arsskrift, N. F., Avd. I, B. 35, Nr. 4).
- Jarring G. The contest of the Fruits, An Eastern Turki Allegory, Lund, 1936 (Lunds Universitets Arsskrift, N. F., Avd. I, B. 32, Nr. 4).
- Jarring G. Uzbek text from Afghan Turkestan, with glossary, Lund—Leipzig, 1938, V (Lunds Universitets Arsskrift, N. F., Avd. I, B. 34, Nr. 21).
- Hirth F. Nachworte zur Inschriften des Tonjukuk, Zeit des Ku-tu-lu (Ilterres Khan), ATIM, zweite Folge, SS. 1—140.
- Kotwicz W. A., Samoilovich c. Le monument turk d'Ilkhekekhuchotu en Mongolie Centrale, Rocznik orientalistyczny, Lwów, 1928, t. VI, pp. 60—107.
- Marquart J. Die Chronologie der alttürkischen Inschriften, Leipzig, 1898, SS. 30—38 u. ssq.

- Menges K. Zum Üzbekischen vom Nord-Afghanistan in „Anthropos“, XLI—XLIV (1946—1949), SS. 673—716.
- Orkun, Hüseyin Namik. Eski türk yazitlari, Istanbul, 1936, t. 1, ss. 133—155.
- Orkun, Hüseyin Namik. Türk tarihi, Ankara, 1946.
- Radloff W. Die alttürkischen Inschriften in der Mongolei, ATIM, B. I—III.
- Radloff W. „Der Kül Tschur der Tardusche scheint in einer der Inschriften am Choitotemir genannt zu sein.“ („Historische Bedeutung“, S. 18).
- Radloff W. Phonetik der nördlichen Türkssprachen, Leipzig, 1882.
- Raverty H. J. Notes on Afghanistan and part of Baloochistan, geographical, ethnographical and historical, extracted from the writings of the little known Afghan and Tadjik Historians, Geographers and Genealogists the Histories of the Ghuris, the Turk sovereigns of the Dihli Kingdom, the Mughal Sovereigns of the House of Timur, and other Muhammadan chronicles and from personal observations, London, 1881.
- Raverty G. Art. On the Turks, Tatars and Mughals in Travaux de la troisieme session du Congres international des Orientalistes, t. II, St.—Petersbourg, 1879, pp. 74—124.
- Tiesenhausen W. Recueil de Materiaux relatifs a l'histoire de la Horde d'Or, t. I, St.—Petersbourg, 1884.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава I. Исторические сведения о карлуках (происхождение, расселение и продвижение карлуков)	12
Глава II. Хозяйство	45
Земледелие и водопользование	68
Скотоводство	80
Ремесло и домашние промыслы	85
Охота	86
Средства передвижения	91
Глава III. Материальная культура	—
Жилище и предметы домашнего обихода	104
Одежда	124
Пища	130
Глава IV. Общественные и семейные отношения	—
Родоплеменные деления карлуков	132
Социальные отношения	137
Семья и брак	152
Погребальные обряды и траур	157
Глава V. Официальная религия и народные верования	165
Глава VI. Детские игры и увеселения	—
Детские игры	175
Увеселения	182
Условные сокращения	183
Библиография	183