

ŞƏHLA NURUZADƏ

NOVRUZ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİ (CƏBRAYIL RAYONUNUN VƏ NAXÇIVANIN MATERİALLARI ƏSASINDA)

Novruz bayramı azərbaycanlıların tarixi yaddaşını, dünyagörüşünü, adət-ənənələrini, dini inanclarını, mifologiyasını əks etdirən özünəməxsus dəyərlər toplusudur. Novruz bayramı mərasimləri özündə qışın sona çatması, təbiətin yenilənməsi, təsərrüfat hayatı üçün əlverişli şəraitin yaranmasının başlanması haqqında təsvirləri, bu mərasimlərlə əlaqədar inancları əks etdirir. Məqalədə Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndinin Novruz bayramı mərasimləri ilə bağlı adət-ənənələri (sarımçak (yelləncək), yumurta boyama, məşəl yandurma və s.) və inancları lokal və ümumtürk kontekstində araşdırılır. Horovluların Novruzla əlaqədar ən vacib inanclarından biri də Xidir Nəbi ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə, bütün türk xalqlarında olduğu kimi, cəbrayillilərdə da Xidir Nəbi ilə əlaqədar bir sıra inanclar var idi. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində xeyirxah ruhlarla əlaqədar inan və etiqadlıarda Xidir Nədi, Xidir İlyas (Xızır) obrazları xüsusi yer tutur. Adət-ənənələrin, inancların özünəməxsusluğu, lokallığı həmin bölgələrin sakinləri tərəfindən qorunur və nəsildən-nasılə ötürülür. Azərbaycanın Ermənistanın işğali altında olan bölgələrinin adət-ənənələrinin, o cümlədən Novruz adət-ənənələrinin, mərasimlərinin lokal xüsusiyyətlərinin tədqiqi məqalənin yazılımasına əsas məqsəd daşıyır.

Açar sözlər: Novruz, çərşənbə, Xidir Nəbi, Horovlu kəndi, milli-mənəvi dəyərlər.

Xalqın milli-mənəvi dəyərlər sistemi onun tarixi inkişaf mərhələlərinin göstəricisidir. Novruz bayramı azərbaycanlıların tarixi yaddaşını, dünyagörüşünü, adət-ənənələrini, dini inanclarını, mifologiyasını əks etdirən özünəməxsus dəyərlər toplusudur. Novruz bayramı qışın sona çatması, təbiətin yenilənməsi, təsərrüfat hayatı üçün əlverişli şəraitin yaranmasının başlanmasıdır. Qadim dövrlərdən havaların istilaşmaya başlaması, bununla da torpağın oyanması, isti küləyin əsməsi, buzların, qarın əriməsi və bulaqlara, çaylara axan suların çoxalması ilə suyun təzələnməsi, günəş şüalarının çoxalması kimi hadisələr maldarlıq və əkinçiliklə məşğul olan insanlarda sevinc, bayram əhval-ruhiyyəsi oyadırdı. Səfəvi tarixçisi, şair və xəttatı İsgəndər bəy Münsi Türkman "Dünyani bəzəyən Abbasın tarixi" (Tarixe-aləmaraye Abbasi) adlı əsərində yazır: "Qış sona yetdikdə aləmi işıqlandıran Novruz xoşbəxtlik (ferroxi) və mübarəkbadlığa başladı. Dünyani işıqlandıran Novruzu gəlib yetmişdi, cahanın işrətəbad yeri bahar (rəbi) mövsümünün qədəmlərindən təzə təravət tapdı... Qışın və şaxtanın siddəti azaldığı üçün bahar şahı cahan gülüzərini öz qədəmləri ilə bəzədi, bahar nəsimi aləmin təravətini artırdı.

Şadlığa üz tutdu bahar yelləri,

Qızdı hava, etdi sevincək yeri.

Şeh o təhər qondu yerin üstünə,

Bağə-behist oldu çəmənlər yenə" [7, s. 506; 735; 750].

Orta əsr müəllifi Əl Məsudi Novruzun yay fəslinin, Mehrikən inə qış fəslinin başlangıcı olduğunu yazırı [4, s. 8]. Avesta təqviminin əsasını fəsil bölgüləri təşkil etmişdir. Avesta təqvimində il iki fəslə bölünür. Bunlardan biri yeddi ay davam edən "böyük yay", digəri isə beş aydan ibarət qış fəslidir. Xızır adlanan hissə altı aylıq yay mövsümünün başlangıcı sayılırdı. Xızır 28 aprelədə, Qasım günü isə 26 oktyabrdan başlanırdı. Bir sıra orta əsr müəllifləri - Ə.Biruni, Qəzvini, Ə.Səmərqəndi Mehrikəni payızın başlandığı gün (mehr ayının 16-da) kimi qeyd etmişlər [12, s. 91]. Etnoqraf Məmməd Dadaşzadə "Azərbaycan xalqının

orta əsrlər mənəvi mədəniyyəti" adlı tədqiqat işində Mehrikən bayramının "bəzi yerlərdə regiondan asılı olaraq bir ay, yaxud bir həftə ərzində keçirildiyini" yazırı.

Novruzda olduğu kimi, Mehrikən bayramında da hər evdə zəngin bayram süfrəsi açılır, qohum-qardaş, qonşular bir-birinin evinə gedib noğul-nabat, meyvə-sirniyyatla bir-birlərinin bayramlarını təbrik edirmişlər. Əgər Novruzda əhalı ayaqlı-şaxtalı qışdan qurtulduqlarını bayram edirdilərse, Mehrikəndən bəhəresini, məhsul bolluğuunu təntənə ilə qeyd edirdilər [5, s. 91]. Fəsillərin bu cür bölgüsü bir sıra xalqlarda da mövcud olmuşdu. Məsələn, türklərdə ilin birinci hissəsi Xızır, ikinci hissəsi isə Qasım adlanırdır. Əkinçi və maldarlar üçün yazın gelişи həmisişə həyat, şadlıq və sevinc mənbəyi olmuşdur. Bir sıra xalqlarda olduğu kimi, Azərbaycanda da qədimdən yazın gelişи ilin başlangıcı bayram kimi qeyd edilmişdir. Azərbaycanlıların Novruz bayramı mərasimlərində türk xalqlarına xas inanclar, adət-ənənələr, dünyagörüşü özünü göstərir. İsgəndər bəy Münsi yazır: "Türklər (ətrak) və əcəm əhli üçün ilin başlangıcı Novruzun başlanması isə aləmi bəzəyən baharın əvvəlidir. Yeni novruzun gəlməsindən ötrü gərəkdir ki, dörd fəsl bitmiş olsun və yeni il başlansın" [7, s. 659]. Göründüyü kimi, Novruz bayramının qeyd olunması ilin fəsilləri, gecə ilə gündüzün bərabərleşməsi, yazın gəlməsi ilə six əlaqəlidir.

Cəbrayılda isə əsasən beş çərşənbənin olması haqqında məlumat var. İlk çərşənbə – yalançı çərşənbə fevralın son həftesinə təsadüf edir, daha sonra su, od, torpaq və yel çərşənbələri. İnama görə, su çərşənbəsində su təzələmir. İlaxır çərşənbədə, əsasən də su çərşənbəsində səhəngin suyunu yera töküb səhər tezdən bulaqdan təzə su götürərdilər [19; 20; 21]. Bu inamda su ayını özünü göstərir. İnfomatorların verdiyi məlumatata görə çərşənbələrin hamısında odun üstündən (tonqaldan) tullanardılar. Hər bir ailə öz həyətində tonqal qalayardı və kənddə ümumi tonqal yandırıldı [19; 20; 21]. Hər bir ailənin öz tonqalının qalanması adəti Azərbaycanın bütün bölgələrində var idi. Hacı Qədir Qədirzadə "Milli-mənəvi dəyərlərimiz" adlı kitabında Naxçıvanda axşam, gün batanda həyətlərdə tonqal yandırıldığı və ailə üzvlərinin tonqal üzərində atıldığı haqqında məlumat verir [9, s. 47]. Çərşənbə axşamında "azarım-bezərim burda qalsın" sözərini deyib od üstündən yeddi dəfə tullanar, bununla da adamlar köhnə ilin azar-bezərini, dərd bələlərini özlərindən qovub təzə ilə "temiz" qədəm qoyacaqlarına, azar-bezərdən qorunacaqlarına inanırlar. Bu mərasimdə od ayını, odun təmizləyici roluna inam özünü göstərir. İsgəndər bəy Münsi yazır: "Qış fəslə sona çatdı və bahar küləyi paklıq və yaşılıq çağırışına (səla) başladı, bağ və bostanların işrət yeri (eşrətsərə) güllərlə bəzəndi... Dey ayının şaxtası azalmağa başladığından ruzigarın məcəzi təbii yüksəlişə başladı, yəni aləmi bəzəyən bahar havanı dəyişdi, adamların burunlarına bahar gullərinin ətri və ruzigar gülzərinin müşk ənbər qoxulu nəsimi doldu, cahan bostanları parklandı və təravətləndi:

Cahan içərə elə oldu havanın təsiri ki,

Qoca dünya bu cahan şahı kimi oldu cavan...

Tazəhdil hər yanı bir də bahar yelləri,

Ruzigarın seyqəli eylədi rahət canı.

Yağdı yağış, tərtəmiz oldu çəmən büsbüütün,

Bayraqı xoş novruzun sayələdi dünyani

Bimar o nərgiz gülü öldü baxıb güllərə,

Oldu o azad süsən zülfü-yazın heyranı [7, 750; 761; 779].

Xalqın ənənəvi bayram və mərasimlərinin formallaşmasına müxtəlif amillər təsir etmişdir. Azərbaycanlıların bayram və mərasimlərinə ibtidai dini inancların və islam amilinin

təsirini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Məsələn, azərbaycanlılar Qara çərşənbə (Axır çərşənbədən əvvəlki) günündə qəbir üstünə gedərlər və qəbirin üstünə halva, müxtəlif növ şirniyyat və səməni aparılır. Müasir dövrde isə insanlar həmin nemətləri qəbirin üstünə qoymaz, qəbiristanlıqda işləyən insanlara paylayarlar. Eyni zamanda ölülərin ruhuna Quran oxunar. Bir tərəfdən bu adətlə islamaqədərki mərasimlər yerinə yetirilir, digər tərəfdən də Quran oxunur. Bunun da öz qanunauygunluqları mövcuddur.

Azərbaycanlıların ənənəvi bayram və mərasimləri regional xüsusiyyətləri də özündə birləşdirir. Cəbrayıllı rayonunun Horovlu kəndinin Novruz bayramı mərasimləri ilə bağlı adət-ənənələrinin bir çoxu aradan çıxmışdır. Bunun əsas səbəbi Cəbrayıllı rayonun Ermənistən tərəfindən işgal olunması ilə əlaqədardır. Bayram günlərində yelləncəklər asılması, heyvan kəlləsindən (əsasən, qoyun kəlləsindən) məşəl hazırlanması adəti də aradan götürülmüşdür. Qeyd etmək lazımdır ki, informatorların verdiyi məlumatə görə bu adət 1970-ci illərədək kənddə yerinə yetirilirdi [19; 20]. Bununla da, Novruz bayramı horovlular üçün öz lokal xüsusiyyətlərini tədricən itirir. Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi, Horovluda da bayramda kənd camaati mütləq təzə paltar geyinərdi. Qadın və qızlar bayram günlərində qırmızı, yaşıl, göy rəngdə paltarlar geyinərdilər. Cəbrayıldı bayram axşamı martın 21, bayram isə 22-də keçirilərdi. Ən çox təmtəraqla keçirilən bayram günləri İlaxır çərşənbə və Novruz bayramı axşamı və bayram günü idi. Bayram şənlikləri on gün davam edərdi. Horovlu kəndində Novruza hazırlıq zamanı ilk növbədə evlərdə, həyətlərdə təmizlik işləri aparılır, evlərin divarları əhənglənirdi [20; 21].

Novruz bayramının əsas rəmzi səmənidir. Səməni becərilməsi xalqın dünyagörüşünü, baharın gelişisi ilə təbiətin oyanmasını eks etdirən ayındır. Baharın gelişisi ilə təbiət oyanır, yeni ilin məhsuldar olması üçün keçirilən bir ayındır. Səməni göyərtmək yazın elçisi, Novruzun ən müqəddəs mərasimi sayılır. Taxıl, bərəkət həyatın, dolanacağıñ rəhnidir, insanların yaşaması üçün vacib olan maddi mədəniyyətin ən mühüm şərtidir. Qədim dövrlərdən bu əziz günlərdə sinilərdə, məcməilərdə bugda, arpa, noxud, mərci və digər taxıl məhsullarından səməni göyərdər, ona alqış-söz deyər, baxıb sevinər, fərəhlənərdilər:

Səməni, saxla məni,
hər yazda,
Sən yada sal məni.

Tədqiqatçıların fikrincə yazılıq əkin qabağı səməni cürcətmək ənənəsi xalqın çörəyə ehtiramı, səcdəsi kimi rəmzi mahiyyət daşıımıdır [2; 33].

Ömər Xəyyamın "Novruzname" əsərində bayram süfrəsində arpa göyərtisinin olması zəurrətindən səhbət açılır. İlin yaxşı, məhsuldar olub-olmamasını göyərdilmiş arpanın boy atması ilə müəyyənləşdirildilər. Arpa şax və yaxşı göyərmiş olursa, demək, həmin il məhsul bol olacaq. Əksinə o, ölgün və boy atmazsa, qıtlıq, rahatlıq gözlənilmirdi. Rəsul (a.s.) belə buyurmuşdur: "Bəli, ən yaxşı un arpa unudur. Hər kəsi doyuran və məmənnuniyyət verən mənim və digər peyğəmbərlərin "çörəyidir" (arpa unundan hazırlanmış çörək – Ş.N.) Yaşlı falçılar arpayla münəccimlik edərlər və fala baxarlar. Yaxşılıq və pislikdən xəber verirlər [15, s. 163].

Bir çox xalqların mövşümi bayramlarının xüsusiyyətləri demək olar ki, oxşardır. Müxtəlif xalqlarda bir sıra bayamlar ümumi məna ifadə edir və onlarda bayram kompazisiyasının elementləri, rəmzlər sistemi, atributları, hətta ayinlərin mətnləri demək olar ki, üst-üstə düşür, bayram rəmzi kimi yumurta, od, su, ağac, bugda, şərbətlər, müxtəlif şirniyyat növləri və s. istifadə olunur. Məsələn, bir sıra xalqların mifoloji-poetik ənənələrində yumurta obrazı məlumdur. Yumurtanın kosmoqonik funksiyası onun məhsuldarlıq ayinlərində mühüm rolü

ilə əlaqədardır. Məsələn, şərqi slavyanların Pasxa ayinlərində yumurta onun əsas rəmzi kimi çıxış edir [17, 136]. Novruz bayramında da rənglənmiş yumurtalar bayramın əsas rəmzlərindən birini təşkil edir. İnama görə yumurta "başlangıç", "həyatın davamı" mənasını daşıyır. Qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrde yumurtanın rəmzi mənası insanlar üçün öz əhəmiyyətini itirmiş, hətta insanların böyük əksəriyyətinin demək olar ki, onun hansı məna daşıması haqqında məlumatı yoxdur. Bayramda yumurta boyanması və yumurta döyüdürləməsi sadəcə bayram adət-ənənesi kimi insanlar tərəfindən sevilir və qorunub saxlanır. Hər bir evdə ailə üzvlərinin sayına görə yumurta boyanır və bu, əsasən uşaqların sevincinə səbəb olur. Yumurta boyanması ayin mərasimi mənasını verirdi. Yumurta əsasən soğan qabığının suyu ilə boyanardı. Bu adətin ilkin mənası türk xalqlarda yumurta və soğanla əlaqədar inancları əks etdirir. Məsələn, türk mədəniyyəti xalqlarında Hal anasından qorunmaq üçün xəstənin yastığının altına sarımsak, soğan qoyulurdu. Soğanın da qara iyələrə (qüvvələrə) qarşı qoruyucu olduğuna dair bir çox məlumatlar var [12, s. 115-116; 13, s. 373]. Novruzda məhz yumurtanın soğan qabığının suyu ilə rənglənməsi adəti də ayin xarakterini daşıyır. Türk mədəniyyəti coğrafiyasında Xidirəlləz, Novruz kimi mövsümi mərasimlərdə yumurtalar soğan qabığı ilə qırmızı rəngə boyadılır [12, s. 116].

Novruz bayramı adətlərindən biri də "çillə çıxartmaq" adətidir. "Çillə" sözü dərd-bəla, ağrı-acı, çətinlik, müşkül anlamındadır. "Çillə kəsmək" dərd-bəlanı tökmək, ağrı-acını, xəstəliyi, müşkülü kəsmək, yox etmək anlamını daşıyır [11, s. 5]. Azərbaycanın bütün bölgələrində "çillə çıxartmaq", "çilləsini kəsmək" mərasimi yerinə yetirilirdi. Horovlu kəndində də İlaxır çərşənbədə və ya bayram günü gülə atıb "güllənin çilləsini çıxartmaq" adəti var idi. Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi, Cəbrayıldı da böyük kollarının təzə bitən və hər iki tərəfi torpaqdə olan budaqlarının altından üç dəfə keçib çillə çıxardırlar. Əsasən yeriməyən uşaqların "çilləsi çıxarması" üçün bu ayin keçirilirdi. İnama görə bu ayindən sonra uşaq yeriməyə başlayacaqdı [19; 20; 21].

İlaxır çərşənbədə gecə səhərə kimi bağlarda bayramlaşardılar. Qoyun kəlləsinə parça dolayıb neftə salib məşəl kimi yandırırdılar (Qeyd etmək lazımdır ki, informatorlar qoyun kəlləsindən məşəl düzəldilməsinin mənasını bilmədiklərini dedilər). Cavanlar bağlardakı şənliyə ciblərində və ya torbalarda qoz, qovurğa, üzüm qurusu aparıb bir-birini bayram münasibəti ilə təbrik edərdilər. Bayram günlərində havanın əlverişli olub-olmamasından asılı olmayaraq Horovlu kəndinin cavanları Orta kehrizin yanındakı qədim çinardan və bağlarda qoz ağaclarından asılmış sarımcaklıarda (yelləncəklərə) yellənərdilər. Gənc oğlanlar əllərin-dəki çubuklarla qızların ayağına vururaraq onlardan nişanlısının və ya sevdiyi oğlanın adını deməsini tələb edirdilər. Belə bir vəziyyətdə sevgisinin qarşılıqlı olduğuna əmin olan qız onu çəkərdi [19; 20; 21]. Qarabağda "kuf" adı ilə, Ağdaş rayonunun Kürkiriş kəndlərində surmançaq, Cəbrayıldı və Füzulidə uşuncaq, Qubadlıda və Zəngilanda kuf, kufgelli və s. adılla tanınan bu oyun vaxtilə Azərbaycanda çox geniş yayılmışdır [11, s. 199]. Bu adət Anadoluda da var idi. Bayramın əsas elementlərindən biri bağlarda, məşələrdə gəzintiyə çıxmak idi. Bayram gəzintiləri zamanı musiqi çalınır, müxtəlif oyunlar oynanılır. Qızlar yelləncəklərdə yellənərdilər. Həmin gün yelləncək məcburi ayləncə hesab olunurdu. Məlum olduğu kimi, yelləncək əkinçi Avropa xalqları üçün xarakterik olan məhsuldarlıq ayının elementlərindən biridir [18, s. 74, 78-79]. Kuf oyunu Qarabağda Novruz bayramının ayrılmaz bir elementi olmuş, vaxtilə hər ilin axır çərşənbəsində icra olunmuşdur. Burada oxunan mahnıların sözleri nişanlılıq, evlilik, sevgi ilə bağlı idi. Məsələn, Ağdaş rayonu Pirəzə kəndində qızları yellədən şəxs elə ki onların istədiyi oğlanın adını öyrəndi, həmin oğlanın adına yaraşdırıb bayati deyərdi

[8]. Qeyd etmək lazımdır ki, bu adət “Kuf oyunu” adı ilə Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin dövlət reyestrinə daxil edilmişdir [1].

Horovluların Novruzla əlaqədar ən vacib inanclarından biri də Xıdır Nəbi ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə, bütün türk xalqlarında olduğu kimi, cəbrayıllılarda da Xıdır Nəbi ilə əlaqədar bir sıra inanclar var idi. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində xeyirxah ruhlarla əlaqədar inam və etiqadlarda Xıdır Nəbi, Xıdır İlyas (Xızır) obrazları xüsusi yer tutur. Xızır rayonun ərazisində “Beşbarmaq” adlanan dağ Xıdır kultu ilə bağlı “Xıdırzində” (“Ölməz Xıdır”) ziynetgahıdır. İnama görə Xıdır peyğəmbər ən çox çətinlik anında insanlara köməklək edir. Qədim Azərbaycan və Anadolu türklərinin inamlarına görə qışın çətin dövründə, hazırlanmış qida, yanacaq və yem ehtiyatının azaldığı vaxt Xızır peyğəmbərin çağırılması onun yardımına böyük ehtiyacla bağlıdır. İnama görə, Xıdır (Xızır) gələndə havalar istiləşəcək, bununla da “qara qışa” son veriləcək. Qışın ağırlığını dərk edən xalq çətinliyə düşənlərə yardımına çatan Xızır peyğəmbəri çağırmaq üçün onun şərəfinə mərasim keçirir. Xıdır Nəbi bayramını “kiçik cillé” (31 yanvar-19 fevral) dövründə qeyd olunur. Bu mərasim Azərbaycanda “Xıdır Nəbi”, Türkiyədə isə “Hidrellez” adlandırılır. Bayram Xıdır peyğəmbərin şərəfinə keçirilir. Türk mövsüm mərasimlərindən biri olan Hidrellez bayramı Anadolu bölgəsində hər il yazda, may ayının beşindən altısına keçən gecə keçirilir [18, s. 71, 72]. Xalq arasında Xızırın ölümsüzlük rəmzi olması haqqında da rəvayətlər var. Xıdır Nəbi ilə əlaqədar inanclarda boz at üzərində gələcək Xıdır Nəbinin əlində od olacağı güman edilərdi. Onun torpağı isidən, odla yanaşı günəş və su, adamlara sağlamlıq gətirəcəyi düşünülərdi [3, s. 35]. Görünür Horovlu kəndində Xıdır Nəbi üçün çöldə qapının ağızına un qoyulması ayini də həmin inamlarla əlaqədar idi. Həmin axşamunu axşamdan mis dəbriyə (siniyə) töküb üstünü sığalayardılar ki hamar olsun. Sonra onu çölə qoyardılar. Belə bir inam var idi ki, Xıdır Nəbi gələcək və atının dırmağını həmin una batıracaq. Sonra ilin, ruzinin bərəkəti olması üçün həmin undan (qovutdan) çörək bişirilirdi. Deyilənə görə onun yel qanadlı atı o qədər sürətlə gedir ki, əsən onun küləyidir. Həmçinin yel çərşənbəsində qovut bişirilməsi (Xızırın nalının izi düşdürüyü və öz payını apardığı bugğadan) adəti də bu inancdan irali gəlir [3, s. 60]. İnama görə Xıdır Nəbi baharın gəlməsinin müjdəcisidir və Xıdır Nəbi gələndən sonra torpaq ısinır və əkilən toxum donmur. Deyilənə görə, Xıdır Nəbi qovut xəşilini çox sevir. Məsələn, Şuşa rayon sakınları Xıdır Nəbi xəşilini qovutdan bişirirlər. İnama görə Xıdır Nəbi qovut xəşili bişirilən evə gələrsə həmin il o ailə üçün bərəkətli, uğurlu olacaqdı [6]. Horovlu kəndində İlaxır çərşənbədə qovut bişirilərdi. Buğda qovruları, içincə kirkirədə üydülmüş qovurğa (üydülmüş qovurğaya da qovut deyilirdi) və şərbət tökərək xəmir yoğruları. Həmin yemək qovut adlanır. Sonra həmin qovutdan dürmək hazırlayıb yeyərdilər. İnfomator İsmayılova Elmira qovutun hazırlanmasının səbəbini belə izah edir: “anam deyərdi ki, qovutu yeyin qüvvəli olun” [13; 14]. İnama görə qovut bolluq rəmziidir. Xıdır Nəbi ilə əlaqədar inanclar, onun şərəfinə qovut hazırlamaq adəti cüzi fərqlərlə Naxçıvanda da geniş yayılmışdır. Q. Qədirizadə yazır: “Qovurğa kirkirə, əl daşı (dəstər) adlanan alətlə çəkilir və qovut hazırlanır. Quru qovutu yemək çətin olduğundan ona doşab, şəkər tozu əlavə edib ovurlar... Çəkilmış qovutu bir qaba doldurub axşamdan yükün üstünə və ya taxçaya qoyurdular ki, Xızır peyğəmbər gecə ona əl basacaqdır. İnama görə belə qovut şəfaverici xüsusiyyətlərə malik olur” [9, s. 36].

Ümumiyyətlə, Cəbrayıllı rayonunda Novruz bayramı günlərində təndirə südçorəyi, yağlı çörəklər yapardılar, əyirdək bişirirdilər. Əyirdək un, yağ və şəkərlə yoğrular, romb şəklində kəsilib yağda qızardılırdı. İnama görə cərşənbə axşamı mütləq “ruzi verilən vaxt” (axşam saat

5-6 radələrində) – axşamçağı qovurğa qovrular və yumurta boyanardı. Bayram mərasimlərində əsasən sədri düyüsündə maşlı plov və ya sadə döşəmə plov (hinduşka, toyuq və ya balıq ətindən), qəvləli (ət və soğandan hazırlanan plov qarası) plov bişirildi. Plovun qazmağı yuxadan (lavaş) olurdu. Horovluda balıq olmadığından onu Qubadlıdan getirib satardılar. İnfomatorların verdiyi məlumatə görə balıqla döşəmə plov bişirilərdi və “balığın üstünü yazib” (balığın üstünü bıçaqla romb şəklində çərtilməsinə “üstünü yazmaq” deyilərdi) düyünün altına qoyardılar [19; 20].

Əsasən İlaxır çərşənbə və Novruz bayramı günlərində kəndin mərkəzində təşkil olunan müxtəlif oyunlar, bayram şənlikləri adətən bir həftə davam edərdi. Gənclər “eşşəkbəli”, “qurşaqtutma”, “gileddöymə” kimi xalq oyunları oynayardılar, pəhlivanlar bellərinə kəndir bağlayıb avtomobil dartaraq öz məhərətlərini nümayiş etdirirdilər. Klounlar müxtəlif güləmli tamaşalar nümayiş etdirir, kəndirbazlar isə kəndirin üstündə öz məhərətlərini göstərərdilər. Saz və zurna çalınardı, aşıqlar çalıb oxuyardılar. Cavan oğlanlar qadın palteri geyinər, başlarını turna (yaylığın üstündən alın hissəsinə bağlanan yaylıq) və şal bağlayar, uzun tuman (ətək) geyinər, cavan qızlar isə oğlan palteri geyinib, biğ yapışdırar, qapı-qapı gəzib şənlik edərdilər [19; 20]. Ömər Xəyyam “Novruznamə” əsərində də bayram günlərində səhnəciklərin, şənliklərin təşkil olunmasının ayin xarakteri daşıdığı haqqında məlumat verir: “Novruz gündündə bayram edən və özünü xösbəxt hiss edən hər kəsin digər Novruza qədər ömrü nəşə və xoşbəxtlik içinde keçər” [14, s. 151].

Novruzun ayinlərindən biri də falabaxmadır. Orta əsr mənbəsində Novruz bayramı “fallı novruz” adlanır [7, s. 779]. Horovluda İlaxır çərşənbədə cavan qızlar, oğlanlar dörd yol ayricında açar topasını ayaqlarının altına qoyub dayanardılar. Yoldan keçən ilk adamın dediyi sözün əsasında niyyətlərinin yerinə yetib-yetməyəcəyini yozardılar. Novruzda keçirilən digər fal yumurta və qara kömür vasitəsilə icra edilərdi. İlaxır çərşənbədə gecə qapının çöl giricəyinə yumurta və kömür qoyardılar. Səhər əgər yumurtanın üstünə qara kömür izləri aşkar olunardısa niyyətin yerinə yetməyəcəyi hesab edilərdi [19; 20]. Azərbaycanın digər bölgələrində də Axır çərşənbə günü pəncərə öününe qoyulan yumurtanın Xızır tərəfində çizilərək işarətlənməsinə inanılır. Bu cizgilərdən qara xətt qılıqla, qırmızı xətt isə bərəkətə işaretdir [13, s. 372].

Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi, Horovluda da “qapıpusma” adəti bayramda keçirilən fal ayinlərindən biri idi.

İsgəndər Münşinin yuxarıda adı çəkilən əsərində də Novruzda ruhlara inamlı əlaqədar inancların olması, falabaxma haqqında məlumat verilir: “İl başa çatdıqdan və doqquz yüz doxsan beşinci (miladi 1585) hicri ilinə bərabər olan it ilinin novruzu yaxınlaşdırıldından, bir həftə o şərafəli yerdə gözləyib, novruz günlərini işrat və şadlıqla keçirdi. İlahi dərgahı bəndə dualarının müstəcəb yeri olan həmin müqəddəs astanada üşyan və tüğyan edənlərin cəzalandırılmasını niyyət (məsələt) etdi, ilin başlangıcında o müqəddəs adamların ruhlarından kömək istədi” [7, s. 561-562]. Göründüyü kimi, Novruz adət-ənənələrində müxtəlif dini inanclar, ruhlara inam, duaların qəbul edilməsi haqqında inamlar eks olunur. Aparılmış etnoqrafik tədqiqatlar bu inamların müasir dövrde də adət-ənənələrdə qorunub saxlandığını göstərir. Məsələn, Horovlu kəndində gənc qızlar geyinib-bəzənər və Orta kehrizin üstündəki Çinara (çinar ağacı pir hesab olunardı və onun yanında daim lampa yandınlardı), Sarı ocağa (deyilənə görə Sarı adında seyib olub) ziyanətə gedər və ocaqdan (pirdən) arzuların yerinə yetməsini diləyərdilər [19; 20; 21].

Novruz bayramı günlərində ölümlə, yasla bağlı mərasimlər də ruhlara inamlı əlaqədardır. Azərbaycanda dəfn və yasla bağlı mərasimlər “yasdançixma” mərhələsi ilə bitirdi. “Qara bayram” mərhumun qırxi çıxdıqdan sonra qarşidan gələn ilk Novruz, Qurban və Ramazan bayramları ilə əlaqdar keçilirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın bəzi bölgələrində, məsələn, Cəbrayıllı rayonunda “Qara bayram” mərhumun “qırxi” çıxdıqdan sonra onun “ili” nədək (mərhumun vəfatinin bir ili qeyd edilir) ilk Novruz bayramında, daha dəqiq desək, İlaxır çərşənbədən əvvəlki çərşənbədə qeyd olunurdu. Bütün kənd əhalisi həmin gün halva çalar və qəbir üstünə gedərdilər. Halva çalınması mərhumun ruhunun şad olması ilə six bağlıdır. Məsələn, xalq arasında belə bir deyim var: “evdən halvanın iyi çıxmazıdır ki, ölen adamların ruhu şad olsun”. Bayrama bir və ya bir neçə gün qalmış qohumlar və ya yaxın qonşu qadınlar yığışır qənd, çay, şirniyyat kimi bayram sovqatları ilə mərhumun evinə gedirlər. Qənd və çay, şirniyyat yasdan çıxma rəmzi hesab edilirdi. Bu mərasim mərhumun xatirəsinin yad edilməsi ilə yanaşı, yasevinin yasdan çıxmazı və qarşidan gələn bayramın urvatlı qeyd edilməsi məqsədi ilə keçirilirdi.

Novruz mərasimlərindən biri də bayram gəzintisinə (seyre) çıxmaq adətidir. Azərbaycanın digər bölgələrində olduğu kimi, Horovlu kəndində də gənc qızlar bayram seyrinə çıxar, yeni çıxmış bənövşələri dərəndlər. Bayram gəzintisinə çıxmaq adəti Türkiyənin bölgələrində bu günədək qalmaqdır. Məsələn, Anadoluda gənc qızlar Novruzda təbiətin qoyunu gəzintiyə çıxar və bahar çiçəklərini və peyğəmbərciçeyini (açıq göy rəngli çöl çiçəyi) toplayıb bayram süfrəsinə qoyardılar [18, s. 74]. Novruz bayramının əsas elementlərindən biri də bayram stolunun açılmasıdır. Horovluda əsasən İlaxır çərşənbədə və bayram axşamı bayram süfrəsi açılırdı. Anadoluda da Novruzda bayram süfrəsinə bol yemək çeşidlərinin qoyulması ilin bərəkətli keçəcəyi haqqında inam var [18, s. 74].

Horovlu kəndində çərşənbə axşamı və bayram axşamı günü geniş yayılmış adətlərdən biri də qız qaçırtma adəti idi.

“Bahar novruz ilə gəldi cahana,
Döndərdi aləmi bir gülüstana.
Bülbül nəvaları tutdu hər yeri,
Başlandı eyş-işrət tərənləri [7, s. 779].

Burada deyildiyi kimi, baharın gelişisi, havaların istileşməsi, eləcə də, Novruzun kənd camaati üçün müqəddəs hesab olunması onların məhz İlaxır çərşənbədə və Novruz bayramı axşamında qız qaçırtma adətini əsaslandırma bilər. İnfərmator Elmira İsmayılova Xanəmir qızının verdiyi məlumatə görə “bir-birini sevən gənclərin ailələri onların evlənməsinə razılıq vermədikdə Novruz bayramı əziz və müqəddəs hesab olduğundan məhz həmin günlərdə qız qaçırdırlar. Bununla da, yeni başlangıçın, yeni ailənin uğurlu olacağına, ilk növbədə isə qızın ailəsinin cavanları bağışlayacağına inanardılar” [20; 21].

Novruz bayramı adət-ənənələri xalqın xeyirxahlıq, bir-birinin dərdinə şərik olmaq kimi müsbət xüsusiyyətləri əks etdirir. İnfərmatorların verdiyi məlumatə görə bayram günlərində mütləq kasıblara, yetimlərə bayram payı aparıllardı, hərə bir qab aş (plov), şirniyyat götürüb bir-biri ilə bayramlaşmaya gedərdilər [20; 21].

Azad Nəbiyev “Həccələr, Hüccələr” nəgməsində Novruzun əsas adətlərindən biri olan “torba atma” adəti haqqında yazar:

Həccələr, hüccələr.
Uzanan gündüzlər,

Sallanar torbalar
Bacadan,
uşaqlar pay istər
ucadan...” [10, s. 9].

Nəgmədən də aydın olduğu kimi, Novruzda uşaqlar və gənc oğlanlar bayram payı almaq üçün evlərin bacalarından torba sallayardılar. Bu adət Anadoluda da geniş yayılmışdı. Qarsda “baca baca gəzmə” adəti bu günədək var. Uşaqların qapı-qapı gəzib əsasən müxtəlif meyvalərdən pay yiğmalarına “baca-baca gəzmə adəti” deyilir [14]. Görünür sonralar evtikmə sənətində gedən köklü dəyişikliklər bacaların leğvinə gətirib çıxarmışdır. Məhz bu səbəbdən uşaqlar və gənclər qapılara torba əvəzinə papaq atar və bu adət “papaq atma” adəti kimi in迪yədək geniş yayılmışdır. İnfərmatorların verdiyi məlumatə görə Horovlu kəndində XX əsrin ortalarında evlərin bacaları olardı və gənc oğlanlar çərşənbədə bayram payı almaq üçün bacadan torba sallayardı [19].

Xalqın milli-mənəvi dəyərləri olan bayramlar, mərasimlər onun etnogenetik tədqiqi etmək üçün qiymətli mənbələrdir. Bayram və mərasimlərin motivləri, onların əsas mövzusunu təşkil edən rəvayətlər, atributlar xalqın tarixi kökləri, inancları haqqında məlumat verir. Çərşənbələrdə, xüsusən də İlaxır çərşənbədə icra olunan oyun və mərasimlər bütövlükdə insanı saflaşdırma funksiyasını daşıyır və bu funksiya yeni ovqatın, yeni ruhun – yaz ovqatının, yaz ruhunun gelişisi və qarşılıqlı olmaq üçün psixoloji-estetik zəmin hazırlayıb. Novruz süfrəsinə bol nemətlərin düzülməsi də yeni ildə xeyir-bərəkət, bolluq-firavan həyat diləmək arzu-istəyinin rəmzi ifadəsidir. 2009-cu il sentyabrın 30-da Novruz bayramı YUNESCO-nun “Qeyri-maddi mədəni İrsin” reprezentativ siyahısına daxil edildi [16]. Elə həmin vaxtdan 21 mart Beynəlxalq Novruz günü elan olundu. Novruz bayramı eyni zamanda Azərbaycanın qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin dövlət reyestrinə daxil edilmişdir [1].

Azərbaycanın Ermənistanın işğali altında olan bölgərimizin adət-ənənələrinin, o cümlədən Novruz adət-ənənələrinin, mərasimlərinin lokal xüsusiyyətlərinin tədqiqi məqalənin yazılımasına əsas məqsəd daşıyır. Adət-ənənələrin, inancların özünəməxsusluğu, lokallığı həmin bölgələrin sakinləri tərəfindən qorunur və nəsildən-nəsilə örürülür. Dağılıq Qarabağ bölgəsinin əhalisinin məcburi olaraq erməni separatçılara tərəfindən öz yurdlarından didərgin düşmələri nəticəsində onların adət-ənənələrinin, xalq bayramlarının lokal xüsusiyyətlərinin tarixi yaddaşlarda qalması üçün həmin bölgənin hər bir kəndinin bayram və mərasimlərinin ayrıca tədqiq edilməsi vacibdir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan qeyri-maddi mədəni irs nümunələrinin dövlət reyestri /<http://intangible.az/front/az/aboutExample/21981>
2. Babayev T. El ocaq başına yığışar. Bakı: Azərnəşr, 1998, 204 s.
3. Babayeva X. Azərbaycan folklorunda Xızır Nəbi (İlyas) obrazı (türk folkloru kontekstində): monoqrafiya, Bakı, 2013, 174 s.
4. Dadaşzadə M. Azərbaycan xalq bayramları, oyun və əyləncələri. Bakı: Elm, 1995, 88 s.
5. Göyyallı X. Novruz: genezisi, tarixi transformasiyaları və mərasimləri. Bakı: Qanun, 2015, 232 s
6. Xıdır-Nəbi bayramı/<http://intangible.az/front/az/aboutExample/16752>

7. İsgəndər bəy Münçi Türkman. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi (Tarixe aləmaraye Abbası). Bakı: Şərq-Qərb, 2010, 1144 s.
8. Kuf oyunu / <http://intangible.az/front/az/aboutExample/21981>
9. Qədirzadə H.Q. Milli-mənəvi dəyərlərimiz. Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 128 s.
10. Nəbiyev A. Nəğmələr, inanclar, alqışlar, Bakı: Elm, 1986, 215 s.
11. Novruz bayramı ensiklopediyası. Bakı: Şərq-Qərb, 2008, 208 s.
12. Kalfat Y. Türk Halk İnançlarında Zile ve Çevresi Örnekleri ile Soğan. // Kültür Evreni. <http://www.kulturevreni.com/ke10eng.html>
13. Kalafat Y. Türk Kültürlü Halklarda Halk İnançları, Dedem Korkut Aşağı Eller, Ankara: Berikan yayınları, 2008, 466 s.
14. Kalafat Y. Türk Halk Kültüründe Ahır Çerşenbe Mitolojik Muhtevaları. http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/yasar_kalafat_ahir_cersembe_mitoloji.pdf
15. Ömer Hayyam. Nevruz Name. <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/2168/22453.pdf>
16. Lists of intangible cultural heritage and Register of best safeguarding practices / <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011>
17. Мифы народов мира. Энциклопедия. В 2-х т., т. 2 / Под. ред. С.А.Токарева. Москва: «Советская Энциклопедия», 1991, 719 с.
18. Тенишева А. Празднование Невруза и Хыдырлеза в Турции (конец XIX-начала XX в.) // Советская этнография. Москва, 1991, № 6, с. 71-80.

İnformatorlar

19. Əliyeva Dilarə İsmayııl qızı, 1939-cu il təşəllüdü, Horovlu kəndi.
20. İsmayılova Elmira Xanəmir qızı, 1946 təvəllüdü, Horovlu kəndi.
21. İsmayılova Zefira Xanəmir qızı, 1950 təvəllüdü, Horovlu kəndi.

Bakı Slavyan Universiteti
E-mail: sh_nuruzade@yahoo.com

Shahla Nuruzadeh

NOVRUZ TRADITIONS (BASED ON THE MATERIALS OF NAKHCHIVAN AND JABRAYIL REGION)

Novruz holiday is a collection of unique values reflecting the historical memory, outlook, traditions, religious beliefs and mythology of Azerbaijanis. The ceremonies of the Novruz holiday reflect the beliefs about the end of winter, the renewal of nature, the creation of favorable conditions for farming. The article examines the Novruz holiday traditions of Horovlu village, Jabrayil region (swing, egg painting, torch burning, etc.) and beliefs in local and Turkish context. One of the most important beliefs people of Horovlu have about Novruz is related to Khidir Nabi. In general, as in all Turkic nations, there're some beliefs about Khidir Nabi in Jabrayil region as well. In different regions of Azerbaijan, the images of Khidir Nadi, Khidir Ilyas (Khidir) take an important place in beliefs related to kind spirits. The local peculiarities and uniqueness of traditions and beliefs are protected by the inhabitants of these regions and passed on from one generation to another. The main purpose of the article is to study the traditions of the occupied regions of Azerbaijan, including the Novruz traditions and the local features of ceremonies.

Keywords: Novruz, Wednesday, Khidir Nabi, Horovlu village, national-moral values.

Шахла Нурузаде

ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА НОВРУЗ (НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ НАХЧЫВАНА И ДЖЕБРАЙЛЬСКОГО РАЙОНА)

Праздник Новруз – это система ценностей, отражающих историческую память, мировоззрение, обычаи и традиции, религиозные верования и мифологию азербайджанцев. Ритуалы праздника Новруз отражают представления о конце зимы, обновления природы, появления благоприятной обстановки для хозяйственной жизни и верования связанные с этими ритуалами. В статье исследуются обычаи и традиции связанные с ритуалами и верованиями праздника Новруз (сарымчак (качели), окрашивание яиц, зажигание факела) в селении Хоровлу Джебраильского района в локальном и общетюркском контексте. Основное верование населения Хоровлу, относящееся к празднику Новруз, связывают с Хыдыр Неби. В общем, как и у всех тюркских народов, у джебраильцев есть ряд верований, связанных с Хыдыр Неби. В разных регионах Азербайджана в верованиях, связанных с добрыми духами, образы Хыдыр Неби, Хыдыр Ильяса (Хызыр) занимают особое место. Своеобразие и локальность обычая, традиций, верований в этих регионах сохраняются и передаются из поколения в поколение со стороны жителей. Основная цель статьи исследовать локальные особенности обычая и традиций, в том числе обычая и традиций праздника Новруз в регионах Азербайджана находящихся под оккупацией Армении.

Ключевые слова: Новруз, чершенбе, селение Хоровлу, духовные национальные ценности.

(AMEA-nin müxbir üzvü Vəli Baxşalıyev tərəfindən təqdim edilmişdir)

Daxilolma tarixi: İlkin variant 01.07.2019
Son variant 10.09.2019