

Impact Factor:

ISRA (India) = 6.317
ISI (Dubai, UAE) = 1.582
GIF (Australia) = 0.564
JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
ПИИЦ (Russia) = 3.939
ESJI (KZ) = 8.771
SJIF (Morocco) = 7.184

ICV (Poland) = 6.630
PIF (India) = 1.940
IBI (India) = 4.260
OAJI (USA) = 0.350

SOI: [1.1/TAS](#) DOI: [10.15863/TAS](#)

International Scientific Journal Theoretical & Applied Science

p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online)

Year: 2022 Issue: 06 Volume: 110

Published: 16.06.2022 <http://T-Science.org>

Issue

Article

Jalgas Khoshniyazovich Khoshniyazov

Karakalpak Scientific Research Institute of Humanities
of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
senior researcher, doctor of Science in philology, Nukus city, Republic of Karakalpakstan

ABOUT THE COSMOGONY REPRESENTATIONS OF THE KARAKALPAKS FROM FOLKLORE DATA

Abstract: This article discusses the ancient cosmogony ideas and worldviews of people in the oral works of the Karakalpak people. The sky, heavenly bodies, earth, water, air, human relations are preserved in the minds of people, and the author analyzes them. The author gives examples from folklore works such as myth, legend, fairy tale.

Key words: myth, legend, folklore, religion, cosmogony, ideas, natural phenomena, sky, earth, sun, moon, man, sacrifices, soul, body, spirit, power, beliefs.

Language: Russian

Citation: Khoshniyazov, J. Kh. (2022). About the cosmogony representations of the Karakalpaks from folklore data. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 06 (110), 265-271.

Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-06-110-44> **Doi:** <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.06.110.44>

Scopus ASCC: 1200.

О КОСМОГОНИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КАРАКАЛПАКОВ ИЗ ФОЛЬКЛОРНЫХ ДАННЫХ

Аннотация: В данной статье рассматриваются древние космогонические представления и мировоззрения людей в устных произведениях каракалпакского народа. Небо, небесные светила, земля, вода, воздух, человеческие отношения сохраняются в сознании людей, и автор их анализирует. Автор приводит примеры из фольклорных произведений, таких как миф, легенда, сказка.

Ключевые слова: миф, легенда, фольклор, религия, космогония, представления, природные явления, небо, земля, солнце, луна, человек, жертвоприношения, душа, тело, дух, сила, верования.

Введение

Возникновение некоторых истоков религиозных пережитков зависит от мифологических представлений. Мифы, отражая в себе свойственные им образы, сближают их с религией. Они существовали в форме рассказа о каком-то воображаемом событии. Первобытные люди по своему объясняли разные природные явления. Эти объяснения являлись коллективной фантазией и представлялись действительно существовавшими. Окружающая среда, то есть космические, природные явления оказались им непонятными. Первобытный человек обладал недостаточным опытом, чтобы поддерживать друг друга полноценными мыслительными чувствами, чтобы свободно корректировать многогранные «тайны» природы.

Однако, им пришлось со временем размышлять над причинами столь грандиозных и чудесных явлений. Они понимали, что имеются какие-то общие сходства или связь между их собственной жизнью и природой. Её наблюдали, предполагали, что-то измеряли, и наконец, делали «соответствующие» выводы, которые стали «мерилом» их существования. Такие попытки к окружающей среде «должны были тревожить душу и занимать воображение человека, который впервые начал задумываться над тайнами мира, где он жил, человека, мысли которого стали проникать в более отдаленное будущее. Естественно по этому, мучимый подобными опасностями, он делал всевозможное для того, чтобы вернуть круглую форму серебряного ночного светила» [1, с.359]. Таким образом и появлялись мифологические представления о

Impact Factor:

ISRA (India) = 6.317
ISI (Dubai, UAE) = 1.582
GIF (Australia) = 0.564
JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
ПИИЦ (Russia) = 3.939
ESJI (KZ) = 8.771
SJIF (Morocco) = 7.184

ICV (Poland) = 6.630
PIF (India) = 1.940
IBI (India) = 4.260
OAJI (USA) = 0.350

космосе и природе, которые можно встретить в легендах, сказках из уст народа. До сих пор бытуют среди народа некоторые элементы верований космогонические процессы и мифологические представления.

Мы в данной статье попытаемся раскрыть причины их существования и отношения к религиозным, бытовым пережиткам. Одни из наших предполагаемых древних предков (саки) видели в солнце источник жизненной силы. В определенное время они приносили в жертву Солнцу самых быстроногих коней-скакунов. Это в их представлении означало приносить самому расторопному богу на свете достойную его жертву – самое быстроногое животное. Подобные жертвоприношения Солнцу встречались и у других народов мира.

«Древние греки верили, что Солнце гонит на небо свою колесницу. Потому жители острова Родос, поклонявшиеся Солнцу, как высшему божеству, ежегодно посвящали ему колесницу и четырех коней: их стаскивали в море для того, чтобы они служили Солнцу» [1, с. 95]. Древние мексиканцы «... в жертву приносили кровоточащие сердца и животных. Эти жертвы были скорее магического чем религиозного свойства и имели своей целью не столько умилостивить Солнце, сколько физически обновить запас его тепла, света и движения» [1, с. 95].

Судя по отдельным жанрам каракалпакской фольклористики, мы видим в солнце мужское начало. Например, в загадках говорится:

«Бар бирейдин бир улы хэм де кызы,
Оларды биледи дүньяның жүзи,
Улы түнде, кызы күндиз уйқлайды,
Хеш кимге билинбес жүргенде изи»

«У одного есть дочь и сын,
Их знают везде, повсюду,
Мальчик ночью, дочь днем спят,
Никто не заметит их след» [2, с. 34]. (Солнце и луна)

Можно подтвердить это высказывание по произведению классика каракалпакской литературы Бердаха «Шежире» (Родословная). Один из её посвящён разделов легенде о Чингизхане, где говорится о девушке Алмалы Корикли и о её любви к Солнцу. Это девушка забеременеет от луча Солнца [3, с. 52]. Мифологические представления такого характера о Солнце встречаются и у других народов. Например, Е.Д. Прокофьева исследуя старые представления селькупов пришла к такому мнению: «Название Солнечного луча совпадает с термином «душа» - *илсат*, что значит «то, чем живёт человек». Только тогда, когда на женщину падает луч солнца, в ней пробуждается новая

жизнь – ребёнок. Солнце не только рождает новую жизнь, но и способно оживить умерших» [4, с.107]. Здесь оно принимается как зачинатель всех живых существ в роли мужского мифологического образа. У нас в религиозном лексиконе существует такое выражение «Алла тааланын нуры» или благословение «Алланын нуры жаусын!» («Луч Аллаха» или «Пусть падает на тебя луч Аллаха!»). Здесь слово луч с Аллахом несовместимы. Потому что у Аллаха луч не бывает, луч имеют только Солнце, Луна, Звезды. Можно предполагать, что слово луч заимствовано Аллаху под влиянием ислама от солнца. Достаточно обратить внимание на следующую строку «Ак жарылкап кун тууды» - «По милости истины взошло солнце». Это строка часто встречается в художественных повторах героического эпоса, которые говорят о том, что человек ждал милостей от природы, был готов склонить голову перед ней и безгранично доверял ей. Потому что без солнца, без солнечных лучей наши предки не видели смысла жизни. Даже и сейчас свет принимается как символ добра, а тьма – зла. Солнце-мужчина распространено на островах, расположенных «между западной оконечностью Новой Гвинеи Австралии», население которых «видит в солнце мужское начало, которое оплодотворяет женское начало, то есть Землю» [1, с.159].

Однако большинство исследователей относят его к женскому образу. С солнцем связано представление о появлении на земле первой женщины. Её называли Ирхун (дочь Солнца)...Хунь, дочь Солнца, является распространённым персонажем кетского фольклора, наиболее известен сюжет о «светлой женщине»... Внимание, которое здесь уделяется образу, Хунь, обусловлено тем обстоятельством, что этот персонаж иногда осмысливается не как дочь Солнца, а собственно само Солнце, соответственно имя Хунь, является мифологическим именем Солнца. Естественно, здесь возникает желание сравнить кетское «Хунь» с общетюркским «Кунь» - Солнце [5, с.82].

Солнце как женской образ употребляется в каракалпакских героических эпосах. Очень часто используется в виде сравнения совершеннолетних героинь. Среди нашего народа бытует такая легенда о Солнце: «Солнце дочь богатого человека, а её муж Луна – сын другого богача. Оба не хотят выйти на свет от того, что они стесняются показаться людям, после чего поссорились друг с другом, и Солнце поцарапало его лицо и оставило пятно на лице Луны. Но народ просить их зайти озарить своими лучами Землю». Есть другие варианты этой легенды. Только здесь Луна и Солнце не муж и жена, а родственники, брат-Луна, сестра- Солнце [6, с.2]. Однако, преобладает мотив семейства космических светил. Во многих

Impact Factor:

ISRA (India) = 6.317
ISI (Dubai, UAE) = 1.582
GIF (Australia) = 0.564
JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
ПИИЦ (Russia) = 3.939
ESJI (KZ) = 8.771
SJIF (Morocco) = 7.184

ICV (Poland) = 6.630
PIF (India) = 1.940
IBI (India) = 4.260
OAJI (USA) = 0.350

народных легендах и мифологических представлениях Солнце и Луна – муж и жена. Например, Селкупская легенда так гласит: «...Солнце-Женщина заскучала одна на небе. Она видела, что на земле люди живут парами-мужчина и женщина. И Солнце пожелало взять к себе в небо мужчину. Долго она выбирала. Наконец нашла избранника и протянула к нему свои лучи-руки. Схватила». Но тут увидела эту сцену ыланта кога (нижняя старуха) и тоже схватила мужчину. Так обе потянули его каждая к себе. В результате разорвали пополам. При этом Солнцу досталась половина без души. Долго старалась Женщина-Солнце оживить мертвую половину, вкладывала в неё сердца разных светлых птиц. Человек на миг оживал и снова умирал. Надоело Солнцу возиться с мертвым мужчиной, и она бросила его далеко от себя. Так и появилась на небе бледная луна [4, с.107].

Интересно то, что люди видели в Солнце и Луне не бога, или сверхъестественного чудотворца, а обыкновенного рядового человека, который мог ссориться с другим или влюбляться в другого, хочет воссоздать семью. Они с этими понятиями хотели, видимо, показать их неисчерпаемые возможности, оплодотворять окружающую среду. Ведь они ещё тогда поняли чувство тепла и света и поклонялись им, приносили жертвоприношение, также известно, что первобытные люди формы семьи и брака, общественного строя переносили на природу, отождествляли их, не отчуждали себя от природы. Молились люди Луне. Они кланялись при новом рождении Луны и приговаривали:

Ай туўыпты Элем менен,
Қойны толы Куран менен,
Аўзы толы ийман менен,
Жаңа айларға,
Жаңа жылларға,
Өзиң жеткерге бергейсең.

(Луна родилась со Вселенной,
Её объятия полны Кораном,
А язык полон ийманом (молитвой)
Помогай нам самим достигать,
Новых месяцев и новых годов!)

Хотя –айтым- имеет исламизированный вид, отсюда можно заметить отголосок реликтов мировоззрения дальних предков. В старину молились ей при первом новолунии. Кроме того, мужчины и женщины иногда выходили в полнолуние из юрты и кланялись месяцу. Женщины обращались к луне, когда завершался последний месяц беременности и просили «О луна моя, помилуй меня!» [6, с.2]. Исследуя погребальные обряды каракалпаков Х. Есбергенов обращает внимание на надмогильные знаки в виде

полумесяца. Эти надмогильные знаки будто бы озаряют путь духов умерших. По его мнению такие надмогильные знаки – один из древних пережитков каракалпаков [7, с. 40]. Отсюда можно предполагать, что женщины просили дарить им счастье и потомство.

Особые негодования вызывало у наших предков явления: Солнечные затмение солнца или лунное затмение – знак стихийных бедствий или глашатай начинающейся войны. В связи с этим во время затмения, когда Солнце и Луна предвещали об угрожающей опасности, люди выходили из жилищ и умоляли бога Солнце (Луну) отбросить захватывающую тьму с лица. Кроме того, они сами криком и вращением камчи хотели спугнуть вестника предстоящей угрозы(6,с.3). Однако затмения в большинстве случаев считались не как начало угрозы, а как сама стихия. Неудивительно потому, что затмение солнца часто приводило его (то есть человека) в панику, и он склонялся к мысли, что Солнце или Луна и на самом деле погибнет, если он не поднимет крик и не будет метать в воздух свои жалкие стрелы, чтобы защитить светило от чудовища, который грозит его поглотить [1, с. 359].

Видимо, ранние предки знали знак стихийных бедствий более позднейший, измененный вид от основной его версии. В прошлом Луна и Солнце играли огромную роль при повседневной жизни людей. Они постепенно сумели определять по изменению Солнца и Луны характер времени и количество дней.

Название месяца тесно связано с мифологическими представлениями, которые требуют специальных исследований. Так же интересен Лунный календарь года. Он отличается от солнечного календаря тем свойством, что имеет подвижный характер. То есть, месяцы независимо от времени года могут передвигаться каждый год на одиннадцать дней вперед. Это свойство тоже интересно с научной точки зрения.

Наблюдения за месяцами и его движениями легли в основу народного календаря, по ней исчислялись время, возраст людей, сроки родов, ежегодные определенные праздничные дни, церемонии и т.д. Смотри на положение месяца, ориентировались в пути, предсказывали погоду. Когда-то «Впервые в сознании человека мелькнула смутная идея о начале и конце, о вечности и продолжительности. Изменчивая царица ночи стала великим учителем, мерой времени, которое никому неподвластно, которому подвластно все. Не случайно Луна в санскрите называется «мас» то есть измеритель, неслучайно латинское «мензис» - месяц находится в тесной связи со словом «мензура» - мера» [8,с.204]. Эти практические значимости долгих наблюдений обусловили важность при повседневной жизни людей.

Impact Factor:

ISRA (India) = 6.317
ISI (Dubai, UAE) = 1.582
GIF (Australia) = 0.564
JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
ПИИЦ (Russia) = 3.939
ESJI (KZ) = 8.771
SJIF (Morocco) = 7.184

ICV (Poland) = 6.630
PIF (India) = 1.940
IBI (India) = 4.260
OAJI (USA) = 0.350

По старым представлениям каракалпаков сохранился термин «Тангир» в значении «небо», «көк таңири» (голубое небо) и часто встречается в разговорном лексиконе современных старожилов. Небо безусловно являлось предметом поклонения у предков каракалпаков. Об этом свидетельствуют многочисленные виды обращения людей к «тангир» существующих в устном народном творчестве и в героических эпосах. Герои большинства эпосов, когда ощущают слабость перед соперником, вызывают на помощь вместе с разными покровителями и «Тангир», после чего побеждают соперников.

Так же слово «Тангир» встречается в «каменных надписях «Когда было сотворено (или возникло) вверху голубое небо (и) внизу темная (Букв.:бурая) земля между (ними) обоими были сотворены (или возникли) сыны человеческие (т.е. люди) [9, с.36]. Часто используется эпитеты для ощущения величия героя «(Вот) речь моя, богоподобного, небом поставленного (или угодного небу), тюркского мудрого Билке кагана» [10, с.20]. «Небо подобный, небо рождённый (сообств.) «на небе» или «из неба возникший» тюркский каган, Я нынче сел (на царство)» [10, с.33].

В надписях небо изображено как могучая покровительствующая сила. Небо представляется в старых мифологических представлениях семи ярусным. Но сейчас трудно определить назначение каждого яруса, есть только общее понятие о семи небесах. Современные старики старухи знают только о небе, где живут духи умерших людей. На другом ярусе бог, наблюдающий за жизнью людей, на Земле, а на самом первом ярусе Солнце, Луна и Звезды.

Вызывает большой интерес само слово «тангир». У нас существуют слова «тан» (заря) и «тангир» (сумерки, вечер). Отсюда можно прийти к следующему выводу: слово «тангир» возможно не религиозного происхождения, а от самой природы. Ведь мы догадываемся, что ранние предки могли взирать с опасением до тех пор, пока не осознали повторение закономерности зари. Поэтому они каждую ночь умоляли, желали, ждали зарю или восход солнца, подумав, что вдруг оно может не взойти, может изменить курс на другую сторону. Примерно таким образом обыкновенное слово (тангир) приобрело религиозный смысл в значении «небо бог» или «заря бог».

Как мы указали выше, в данное время слово «тангир» встречается только в устных народных произведениях, очень редко у представителей современной каракалпакской литературы. Современные писатели используют её как архаизм, чтобы придать дух прошлых времен. Кроме того, в разговорной речи из уст старших поколений мы слышим слова «Танир

жарылкасын» («Пусть помилует небо!») в знак благодарности тому, кто оказал ему добро. Когда они недовольны своим поступком, говорят «Тангирдин азабын кордим» (Я испытал мучение неба) или в трудных случаях обращается к небу с такими словами «Танирим коллай гөр!» (Помоги мне небо!). Так же этим словом выражается самое страшное проклятие «Саган танирдин олими!» (Пусть полет тебе небо смерть!) и т.д.

В старинном народном понятии небо – огромное хранилище душ земных людей. Каждая звезда, расположенная на небе, считается душой каждого человека. Если она падает с неба, то значит: кто-то умер на земле. Предки стихийно связывали свои судьбы с небесными светилами. Они верили в них за то, что звезды, в том числе Солнце и Луна, якобы имеют сверхъестественные силы непременно скажет воздействие на жизнь людей. Мотив падения звезды в представлении многих народов имеет аналогичные понятия. Например, по верованиям сибирских татар звезды связаны с судьбами людей. На небе столько звезд, сколько на земле людей. Каждый, якобы имеет свою звезду. Падание той или иной звезды означает смерть человека на земле [11, с.330]. Есть и другие противоположные понятия о падающих звездах. Южные тувинцы полагали, что между звездами бывают столкновения, в результате которых они погибают и исчезают, причем каждую звезду они считали материком. Если видели падающую звезду, то говорили, что она кочует или едет в гости [12, с.287].

Удачливого человека с счастливой судьбой просто называют «Жулдызы онынан тууган екен» (Его звезда сверкает всегда с правой стороны). В знак благодарности говорят «Жулдызын жарык болсын!» (Пусть твоя звезда будет светлой!) или «Жулдызын балент болсын!» (Пусть твоя звезда будет недосыгаемой).

Среди каракалпаков существуют легенды, приобретавшие мифологические признаки об отдельных звездах. Например, нам сообщил информаторы о звезде Шолпан (Венера) которую слышал в детстве из уст старшего поколения. Девушка по имени Шолпан, дочь бедняка, влюбляется в одного парня. Назначили день свадьбы. Но ночь перед свадьбой тянулась долго. Люди томились от темноты. Особенно мучилась Шолпан, у которой должна была состояться завтра свадьба. Они видела своими глазами, как люди страдали от недуга. Чувствовала, что у многих – и старших, и малых приближается смертный час. Чтобы спасти от угрожающей опасности людей она и хотела пожертвовать собой и сказала родителям: «Милый отец и милая мать, я у вас единственная. Очень хотела жить как все люди, рожать детей, приобрести семейство». Но всевышний не хочет этого. Нам не посылает Солнца. Если вы мною пожертвуете, то,

Impact Factor:

ISRA (India) = 6.317
ISI (Dubai, UAE) = 1.582
GIF (Australia) = 0.564
JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
РИИЦ (Russia) = 3.939
ESJI (KZ) = 8.771
SJIF (Morocco) = 7.184

ICV (Poland) = 6.630
PIF (India) = 1.940
IBI (India) = 4.260
OAJI (USA) = 0.350

возможно, Солнце взойдет и люди будут жить так как прежде.

Многострадальные родители были вынуждены так поступить. Они сделали так, как велела их дочь. Когда перестало бить сердце Шолпан со стороны Востока появилась яркая звезда. Постепенно разошлись темные краски неба, через некоторое время лучи рассвета рассеялись повсюду. На земле стало ярко и вдруг с глаз исчезла та звезда, которая подарила людям свет. Видимо, она вернулась в свое туловище. С тех пор эту звезду люди называют «Шолпан» [6, с.5]. Аналогичная легенда пока не обнаружена нами из других мест нашей территории. Однако в произведениях фольклора имеются многочисленные аналогичные факты. Например, у других народов существуют легенды о девушках - жертвенницах, посвятивших себя небу. Например, «Сагаицы приносили в жертву небу в далекие времена девушек». Их для этой цели брали ежегодно по очереди у старейшин рода. Девушку, будто бы привязанную к плахе, закалывали ножом в сердце и во время моления небу приподнимали на руках, а потом сжигали [13, с.61]. Здесь в обоих жертвоприношениях – небо или Солнце.

Особенно девушки – жертвенницы встречаются в сказках. Известный сюжет народных сказок очень близок по содержанию. Его общее содержание примерно гласит так: Страна или народ подвергается известию дракона (змея), злой старухи или дева (великана), которые собираются уничтожить целый народ, если не обеспечат его едой. Вот, люди каждый раз отдают ему в жертву девушку.

Они все погибают. Узнав о её судьбе, он становится на её защиту. Он убивает чудовище и женится на ней. В этих легендах и сказках речь идет о девушках, достигших совершеннолетия. Не это ли говорить нам о таких деталях, как попытки брачной связи между людьми и небом, чудовищами.

Название Шолпан так же известно среди нас как боевой клич, по произведению Бердаха «Шежире» (Родословная). Она встречается и в двух местах:

1. Мүйтен тукымы тентек болды,
Жайылханға саўда салды,
Жайылхан бий барин кырды,
Еки бала қалған екен,
Оннан еки бала қалған,
Ана сақлаған Ақшолпан,
Мүйтенге уран болған екен [3, с.150].

(Род Мүйтен был шаловливым,
Доставил хлопот Жайылхану,
Жайылхан бий уничтожил всех мүйтенов,
Только остались двое детей у них,
Во питала и,
Кормила Ақшолпан,

Имя которой стала кличем Мүйтенов).

В другом месте говорится:

Мүйтен ураны Ақшолпан.

(У Мүйтенов боевой клич - Ақшолпан) [3, с.153].

В этой легенде мы видим кормилицу, спасшую жизнь осиротевших детей и последствия под её воспитанием приумноженных членов определенного рода [14, с.174]. Хотя это легенда мало относится или вообще не имеет связи со звездой Шолпан, мы чувствуем дух предков, неустанно ищущих благополучия в природе.

И сейчас самых красивых девушек сравнивают с Шолпаном. Называют их именем утренней звезды.

Так же среди звезд известна нам Большая медведица – «Жети карақшы» (букв. Семь разбойников). Легенда об этом созвездии имеет неустойчивый характер. Одни говорят, что они жили раньше на земле. Были братьями, занимались разбойничеством. Словом, не давали жить людям спокойно.

Однажды белобородый старик их проклял «Жетеўинди жел қапсын!» (Пусть уносит вас ветер). По проклятию старика унес их ветер с земли и на небе они превратились в звезды.

Другие говорят, что будто бы семь разбойников в одном месте собрались и посоветовались где и что есть, хотел добыть богатство. Оказалось, что нет места на земле, где бы они не были. И после долгого разговора они договорились подняться на небо и разбойничать там, у верховных жителей. С тех пор они днем отдыхают на земле, ночью поднимаются в небо и разбойничают. Имеются и другие варианты этой легенды. Все связано с именем – «Жети карақшы», то есть, смысл сюжета ограничивается поступками «звезд разбойников». Видимо, такие легенды о звездах появились позднее на месте мифологических сюжетов о небесных светилах. И интересно то, что здесь совершенно отсутствует религиозный мотив. Более ранним вариантам этой легенды можно отнести к примеру тувинский или алтайский вариант.

Тувинцы называют её Чеды-хан или Далан-бурхан. «Его связывали с легендой о семи братьях, которые жили на земле, а затем поднялись на небо и стали богами!» Этот вариант легенды очень близок к алтайскому. Распространен среди южных тувинцев и такой вариант. «Когда то на земле жили семь чертей. Они были страшные и опасные. Если бы они остались на земле, то уничтожили бы и Землю, и людей. Но они поднялись на небо и назвали бурханами... Они смотрят с высоты на людей и все видят, что те делают. Простые люди постоянно должны были помнить и думать о них. Этим бурханам всегда после дойки (Вечерней)

Impact Factor:

ISRA (India) = 6.317
ISI (Dubai, UAE) = 1.582
GIF (Australia) = 0.564
JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
РИИЦ (Russia) = 3.939
ESJI (KZ) = 8.771
SJIF (Morocco) = 7.184

ICV (Poland) = 6.630
PIF (India) = 1.940
IBI (India) = 4.260
OAJI (USA) = 0.350

брызгали кровью молоко (овечьё и козье было нельзя).

В юртах этому созвездию устраивали «дагыр» моление» [12, с.285]. Как видно, в этих мифических эпизодах о созвездии – «Жетикараакшы» (Большая медведица) преобладает религиозный характер. Со поставив эти сюжеты, можно предполагать, что люди раньше относились к звездам как к живым существам, считая их обладающими сверхъестественными силами и долго-долго молились. Наконец, узнав об их неспособности людям помочь, придумали о ней «разбойнические сюжеты». Однако нельзя здесь не принимать во внимание разные психологические отношения людей к звездам с разных сторон.

Более архаичный мотив о Большой Медведице мы встречаем в работе А.Ф.Анисимова. Он приводит такой эвенкийский миф о них: Однажды Хэглэн (космический Лось) выбежал из чащи небесной тайги и увидел на вершине хребта Солнце. Хэглэн подбежал, подцепил на рога солнце и понес его в чашу небесной тайги. На средней земле у людей наступила от этого вечная ночь. Испугались люди, не знали, что делать.

Тогда объявился среди них удалой богатырь Маин. Надев богатырские лыжи... погнался по следу Хэглэн. К полуночи богатырь настиг быстрого зверя и стрелой из богатырского лука поразил могучего небесного лося-Хэглэн. Так добрый богатырь отнял от Хэглэн Солнце и вернул людям средней Земли день, сам же к людям вернуться не мог... Маин превратился в верховного духа, стал хранителем Солнца, подателем дня, источником тепла и жизни.

С тех пор будто бы и идет на земле смена дня и ночи: каждый вечер Лось уносит в чашу небесной тайги Солнце, а благодетельное существо Маин надевает крылатые лыжи и бежит следом за Лосем, пока не настигнет его к в

полночь и не отнимет от него для людей день [15, с.12].

Миф отражает в себе и разбойнические (Лось украл Солнце), и религиозные (богатырь Маин превращается в верховного духа) мотивы. Изучив эти детали, у нас возникает мысль, что, не отсюда ли брали начало разные варианты мифа или легенды о созвездиях – «Жети караакшы» (Большая медведица). До нас дошло только название Большая медведица. Легенду и связанные с ней религиозные обряды кроме отдельных людей никто не вспоминает.

Другим созвездием, почитаемым каракалпаками, было созвездие «Темир қазық» (Железный кол) – Полярная звезда. Об этой звезде информаторы нам не давали удовлетворительных ответов. Только сказали, что «Она неподвижно стоит на небе, поэтому её называли «Темир қазық» (Железный кол)». Но хочется верить, что со временем найдется народное представление об этой звезде.

Можно очень часто встречать в фольклорных произведениях и в повседневной жизни каракалпаков поговорки о звезде Плеяде (Үркер). Например: «Үркерли айдың бәри қыс» (Если плеяда видна-то, значит, зима) или «Үркер үйден көринсе, үш айдан соң жаз болар» [16, с.217]. (Если плеяда видна из юрты, то через три месяца наступит лето). Этот синтез человеческого опыта несомненно родился после длительных наблюдений небесных светил. Наши предки как и большинство тюрк язычных народов вели кочевой, полукочевой образ жизни, занимались скотоводством, охотой.

Они были вынуждены и сама жизнь диктовала им обращаться к звездам. Наблюдали их, чтобы получить ориентир для определения времени года или местонахождения во время кочевания, охоты и т.д. Так, звезды были ежедневными, еже ночными единственными спутниками, тем более верными спутниками.

References:

1. Frezer, Dj. (1980). *Zolotaya vetv. Issledovanie magii i religii*. (p. 832). Moskva: Politizdat.
2. (1978). *Qaraqalpaq folklori*. Tom III (p. 360). Nokis: Qaraqalpaqstan.
3. Berdaq (1977). *Tanlamali shigarmalarinin jynagi*. (p.150). Nokis: Qaraqalpaqstan.
4. Prokofieva, E.D. (1976). *Starie predstavleniya selkupov o mire*. V sbornike "Priroda I chelovek v religioznix predstavleniyax narodov Sibiri i Severa (p. 107). Leningrad: Nauka.
5. Alekseenko, E.A. (n.d.). *Predstavleniya ketov o mire*. V sbornike "Priroda I chelovek v religioznix predstavleniyax narodov Sibiri i Severa. (p. 82). Leningrad: Nauka.
6. Khoshniyazov, J.Kh. (1985). *Polevie zapisi za 1985 g., №1*.
7. Esbergenov, Kh.E. (1964). *Qaraqalpaqlardin geypara dasturleri haqqinda*. (p.40). Nokis: Qaraqalpaqstan.

Impact Factor:

ISRA (India) = 6.317
ISI (Dubai, UAE) = 1.582
GIF (Australia) = 0.564
JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
PIHII (Russia) = 3.939
ESJI (KZ) = 8.771
SJIF (Morocco) = 7.184

ICV (Poland) = 6.630
PIF (India) = 1.940
IBI (India) = 4.260
OAJI (USA) = 0.350

8. Parnov, E. (1980). *Bogi Lotosa, kriticheskie zametki o mifax, verovaniyax i mistike Vostoka.* (p.204). Moskva: Politizdat.
9. Malov, S.E. (1959). *Pamyatniki drevnetyurkskoy pismennosti Mongolii i Kirgizii.* (p.112). Moskva – Leningrad: AN SSSR.
10. Malov, S.E. (1951). *Pamyatniki drevnetyurkskoy pismennosti.* (p.451). Moskva – Leningrad: AN SSSR.
11. Valeev, F.T. (1976). *O religioznix predstavleniyax zapadnosibirskix tatar.* V svornike “Priroda i chelovek v religioznix predstavleniyax narodov Sibiri i Severa. (p.330). Leningrad: Nauka.
12. Dyakonova, V.P. (1976). *Religioznie predstavleniya altaytsev i tuvintsev o prirode i cheloveke.* V svornike “Priroda i chelovek v religioznix predstavleniyax narodov Sibiri i Severa. (p.287). Leningrad: Nauka.
13. Potapov, L.P. (1978). *Drevnetyurkskie cherty pochitaniya neba u Sayano-Altayskix narodov.* V sbornike “Etnografiya narodov Altaya i Zapadnoy Sibiri. (p. 61). Moskva, Novosibirsk: Nauka.
14. Tolstova, L.S. (1984). *Istoricheskie predaniya Yujnogo Priaralya.* (p.174). Moskva: Nauka.
15. Anisimov, A.F. (1959). *Kosmologicheskie predstavleniya narodov Severa.* (pp.12-13). Moskva-Leningrad: AN SSSR.
16. (1978). *Qaraqalpaq folklori.* Tom V. (p. 217). Nokis: Qaraqalpaqstan.