

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: 09 Volume: 113

Published: 21.09.2022 <http://T-Science.org>

Issue

Article

Jalgas Khoshniyazovich Khoshniyazov

Karakalpak Research Institute of Humanitarian Sciences
Karakalpak branch of academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
senior researcher, doctor of Science in philology,
Nukus city, Republic of Karakalpakstan

RELIGIOUS REMNANTS OF THE KARAKALPAK

Abstract: This article discusses the religious beliefs and traditions that have been preserved among the Karakalpak people since ancient times.

Key words: myth, legend, cult, beliefs, Zoroastrianism, Karakalpaks, image, plot, Earth, spirit, sky, embroidery, jewelry.

Language: Russian

Citation: Khoshniyazov, J. Kh. (2022). Religious remnants of the Karakalpak. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (113), 115-120.

Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-09-113-21> **Doi:** <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.09.113.21>

Scopus ASCC: 1200.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПЕРЕЖИТКИ КАРАКАЛПАКОВ

Аннотация: В данной статье рассматриваются религиозные верования и традиции, сохранившиеся у каракалпакского народа с древнейших времен.

Ключевые слова: миф, легенда, культ, верования, зороастризм, каракалпаки, образ, сюжет, Земля, дух, небо, вышивка, украшения.

Введение

Каракалпаки как и все народы издавна принимали небо как живое существо. Поэтому, все действия, происходящие в нем, объяснялись через чудо-человека или человекоподобными лицами. Например, каракалпаки называют гром и грозу Гульдирмама, то есть «гремящая бабушка». По представлению предков она будто едет за водой над облаками на своей арбе, запряженной быками или лошадьми. Когда она гонит арбу, под её колесами грохочут облака. А на обратном пути бочки, наполненные водой, разливаются, и начинается дождь. Здесь прослеживаются реликты древних верований народов низовьев Амударьи, в частности каракалпаков. Например, по данным Х.Есбергенова можно проследить почитание некоторых животных, в частности лягушки, относилось к воззрениям, связанным с водной стихией. С ней связывали грозу, дождь.

Считалось, что если лягушки лежат ногами вверх, то будет дождь [1, с.155]. Имеется среди каракалпаков легенда, что лягушка раньше была

человеком, больше всего она изображается в образе женщин. Видимо одной из форм проявления этих представлений является изображение в обрядовой одежде, украшение женщин каракалпаков, истоки которых нас ведут к культуре плодородия.

Однако следует отметить, что, в одежде, украшении с изображением лягушки, по данным некоторых авторов прослеживается половозрастное деление и этническое различие каракалпаков. «Условные изображения лягушки в каракалпакском орнаменте (бака нагыс) – пишет Есбергенов. Х. – бытовали ещё в начале XX в. – вышивки женской одежды, например на воротнике накидки (жипек жегде), на нагруднике и на подоле (кызыл киймешек), который носили молодухи и женщины зрелого возраста.

Способные ещё к деторождению девушки на одевавшемся поверх платья нагруднике (өңдирше) носили фигурные серебряные ювелирные украшения в виде лягушки и украшение «бака түйме». Это характеризует принцип возрастных

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

отличий в вышивке и украшениях женской одежды каракалпаков ... Орнаменты и украшения в виде лягушки были характерны для этнических групп каракалпаков «Он төрт урыў», а не для всех каракалпаков.

Реликты культа лягушки прослеживались в прошлом и у таджиков, туркмен, алтайцев, лезгин, марийцев, чувашей. Зооморфные орнаменты, изображающие лягушку, были излюбленными элементами украшений и вышивки у обских угров. Видимо, у всех этих народов, истоки сакрализации лягушки сходны [1, с. 156].

Образ старухи, связанный с небом, широко распространён у сибирских тюрков. Например, в долгинском мифе, записанным А.А. Поповым, говорится: «В одном месте им (шаманам – гусям А.А) пришлось пролетать через отверстие в небе. Около этого отверстия сидела старуха, увидела пролетающих гусей...» «Вот я умираю из-за того, - говорит один из шаманов – гусей,- что плохо подумал о старухе, что сидит около небесного отверстия. А она оказывается, хозяйка Вселенной. Пусть же после нас ни один шаман не прилетает в эту сторону: хозяйке вселенной это не угодно».

Близкие по значению представления отмечены так же у нивхов. По их воззрениям, на краю нашей и другой вселенной, там, где поднимается и спускается край неба, сидит старуха у самых краев земли и неба [2,с.21]. Это старуха управляет погодой. Её каждое действие связано с явлениями природы.

Если она сидит дома – значит тихая погода, если выходит из дома – дует ветер, если мочится – идет дождь. Ещё некоторые селькупы считали, что дым от очага небесной старухи и есть Млечный путь – ночная радуга, задерживающая все злое, приходящее ночью с темнотой. Этот дым преграждает злу дорогу [3, с.109].

Некоторые исследователи, обратив внимание на мифический образ старухи, пришли к мнению, что они созвучны с образом хозяйки Вселенной. Каракалпакский же материал о небесной старухе дополняет и подтверждает мысли авторов.

Со старухой связан так же миф о радуге. Каракалпаки издавна называли радугу «кемпир курсак» (Бабий живот). Но, к сожалению, причина такого названия тоже относится к небесной старухе. Однако, есть кое-какие дошедшие до нас рассказы о том, что «на небе схватывается черный дракон с белым драконом (сопоставьте, черное облако, белое облако). От этой схватки двух чудовищ грохочет гром, сверкают молнии.

Когда белый дракон побеждает черного дракона, от него прольётся кровь, которая падает на землю дождём. А радуга после дождя – отрезанный живот умершего черного дракона» [1,с.1]. Здесь тоже мы прикасались к животу, хотя это живот не мифического человека, а дракона. Это сходство заставляет нас думать о единстве

образов дракона и старухи, претерпевших многовековые изменения.

Есть другое, более позднее название Радуги «Хазрети Алидин кылышы» или «Хасан – Хусенин окжайы» (Меч Алия или Лук Хасана-Хусена). Так называют её и в Иране, где основным героем часто был Али – зять Мухаммеда – пророка. Но несмотря на его историчность в некоторых народных верованиях иранцев Али выступает прямо как и открыватель источников. Персы тоже радугу часто называют Луком Али, а в средневековых стихах молния отождествлялась с Зульфикаром, волшебным мечом Али [4,с.33].

Распространение ислама в Средней Азии оказало воздействие и на духовную жизнь народа.

Для того, чтобы вести агитационную работу, пришлось «модернизировать» старые мифические сюжеты в пользу ислама. Таким образом, некоторые народные рассказы об исламе можно считать как одно из многочисленных и весьма трансформированных воплощений древнего мифа.

Когда весенний дождь идет, старики говорят, «это не дождь, а луч всевышнего, он посылает нам эти лучи для того, чтобы позеленели травы, распускались листья на деревьях, словом, просыпалась земля». Конечно, не все дожди им доступны. Особенно осенний дождь вызывал большое недовольство у людей.

Поэтому они выдумывали разные игровые действия, чтобы спугнуть или стеснить дождь. Дошёл до нас такой вариант игры: Во время дождя, чтобы остановить неблагоприятный дождь, выйдут на улицу мальчишки-первенцы. Они снимают штаны и, склонив головы вниз, задницу вверх, говорят: «не лейся дождь, не лейся, я первенец мамы, не лейся». Так повторяют несколько раз. Ново здесь то, что люди принимали дождь живым существом, умеющим дарить природе жизнь или стесняющим, угрожающим подобно человеку. Ещё хочется отметить другую сторону этой игры.

В основе игры принимается первенец и возникает вопрос: Почему дождь «стесняется» от первенца и «перестанет лить!». Чувствуется, что за этим словом лежит какое-то пережиточное явление, требующее специального изучения.

До сих пор родители на первенцев смотрят с особой теплотой. Раньше у каракалпаков дедушка и бабушка первенца своего сына воспитывали сами. Не разрешали им (родителям внука) ругать его или наказывать.

Первенцы своего отца называли братом (ажаға), а мать тетей (жеңге), и родители не могли называть своего сына по имени, в знак уважения старших. Внука ласкали такими словами «Это дар самого творца» (Жаратқанның бергени).

Наверное, такие высокомерные понятия о первенце сложилось у наших предков в знак

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

признания «способностей» их оказывать влияние на погоду. В лице первенца представляли облик перерождения духа предков. Одним из дальних спутников наших предков является ветер.

Они посвистывали и ждали его. Особенно во время сбора урожая, чтобы отделить от оболочки зерно, очень был надобен ветер, и тогда они надеялись на собственное дыхание или говорили: «Пусть колеблется конец камыша, пусть сверкает конец кугы, Айдар, Айдар,...» (Қамыс басы қалтырасын, жекен басы жалтырасын, Айдар, Айдар) [5,с.273]. «По легендам каракалпаков Айдар, - дух ветра. Если нуждался в ветре земледелец, очищавший зерно от соломы, или рыбака парусной лодки, они призывали на помощь Айдара» [6,с.195].

Вызов ветра собственным свистом является распространённым методом у многих народов. Например, Дж.Фрезер сообщает: «Туземцы с острова Бибили близ Новой Гвинеи славятся способностью вызывать ветер, громко свистели, а для прекращения кричали «грю- грю- грю» [7,с.275].

Причину явления ветра при свистке наши старожилы так объясняли: «Когда – то ветер потерял своего единственного сына Свистка и с тех пор неустанно ищет его бродя по земле, где услышит его голос, туда и направляется непременно. Но никак не встретится с ним» [1,с.1].

Одним из природных явлений, издавна оставшихся в памяти людей, как злое существо, является вихрь. По представлению предков каракалпаков вихрь-сборище джиннов (жинниц мәканы), поднимает его злой дух, причиняющий вред человеку.

Поэтому существовали способы избегания или отпугивания злого духа вихря. Они таковы: Одни, увидев его, плюют в сторону вихря, другие отрезают его красным прутом или взмахивают ножом и прокликают: «Пусть на твоём пути растёт дикий лук!» (Жольыңа жуға көгерсин!).

Мифические представления каракалпаков о земле почти не сохранились. Но имеется ряд аналогичных сюжетов о структуре земли, как и у некоторых соседних народностей. По старинным представлениям каракалпаков, Земля, на которой люди живут, плоская, круглая как тубетейка, имеются возвышенности и низменности. Её край соприкасается с небом. Землю держит на рогах огромный бык, быка держит огромная рыба, которая плывет на воде, Земля неподвижна, Солнце «ходит» вокруг неё. Она окружена водой. Под землей ещё имеется семь земель и.т.д.

Также о сотворении Земли существует такая легенда: Сначала была вода, на воде жили утки. Однажды они захотели в дальние страны. Прилетели через семь дней. Принесли с собой пыльные травы и построили гнездо, на которой впоследствии образовали Землю. Архаический

тип мифологии представляет собой возникновение тех или иных элементов природы или культуры, как их простую «находку» демиургами в готовом или полуготовом состоянии. Но эту «находку» обычно приходится переносить из одного места в другое...[8,с.167].

В каракалпакских религиозных мотивах создателями или держателями её являются звери, птицы. Позже, сама земля приобрела в понятии людей религиозный характер, следы которого чувствуются и сейчас.

Каракалпаки издавна почитали Землю. К ней относились как к матери. Она кормила, поила их и их скот. Поэтому её называют «Жер Ана» (Земля-мать). Поклонялись Земле. Приносили жертвоприношения. Только имеются некоторые отголоски этих обрядов. Например: «Киндик қаны тамған жер» (букв. Место, где была обрезана пуповина). Это слова употребляется, когда речь идет о Родине определенного человека, называя её священным местом.

К жертвоприношению земли можно отнести обряды праздника Нового года так называемое «Наўрыз». Во время праздника собираются все жители определенной местности на одно место. Приносят в жертвоприношение крупный рогатый скот. Кроме того женщины приносят приготовленную пищу из дома.

Люди сами едят эти жертвы, после этого один из аксакалов произносит патию такого содержания: «Малымызда сүт болсын, жеримизде кут болсын! Таза айларға, таза жылларға жеткере берсин! Әўмийин!» (Пусть будет у наших коров обильное молоко, а на нашей земле – благополучие. Пусть доставляют нас к новым месяцам, к новым годам, аминь!). Такие обряды совершались в весенний период, когда у всевышнего испрашивали плодородие Земли, обилие урожая.

Одно из стихийных явлений природы – землетрясение понимали наши предки как зло Земли, оказавшее нечистым людям. Будто злитесь от неблагоприятного отношения к ней и глотает того, кто обидел её. Поэтому люди уважали её. Появились отдельные почитаемые места.

В наши дни мы часто слышим речевые обороты, связанные с землей такого содержания: «Киндигиң жерден бе?» (Твоя пуповина из земли, что ли?) – ироническое обращение к самонадеянному человеку. Или разгневанные родители ругают детей: «Сени жер жутты ма, неге кешиктиң?!» (Тебя земля проглотила что ли, почему задержался?) и.т.д. Все эти изречения происходили непременно от ранних отношений людей к Земле.

Одним из самых почитаемых являлся культ природы огня. Про огонь тоже имеются мифологические сюжеты, охватывающие ранние взгляды наших предков. Однако, с огромным

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

расстоянием времени рассеялись некоторые пережитки, связанные с огнем. Каракалпаки как и все другие народы в прошлом почитали Огонь, ставший одной из первых потребностей их повседневной жизни. Относились к нему с уважением.

Например, запрещалось плевать на огонь или наливать воду. Ступать на место огня. Слова «ошак», где горел огонь, дало понятие «семейное собрание» (семейство). Например: «Ошак басы аман болсын!» (букв. Кто сидит вокруг этого очага, пусть будет живым и здоровым). Самое жесточайшее проклятие у каракалпаков тоже связано с огнем: «Отың өшшин сениң!» или «Отың өшкир!» (букв. Пусть погаснет твой огонь!), значение которого можно выяснить так: пусть не будет ваша семья в живых, пусть ваш род не будет на белом свете. Есть ещё поговорки об огне. Один из них гласит: «Отты козғам – өширесен..» (букв. Огня не трогай, погаснет). На самом деле нельзя было ворошить и трогать костер железными острыми предметами из опасения поранить хозяйку огня.

Также предки видели у огня очищающие средства: Когда ложили ребенка в колыбель очищали огнем. Они полагали, что в колыбель попадут злые духи, которые впоследствии принесут вред ребенку. Чтобы избавиться от этих «злых духов» окуривали огнем. Огонь использовали при свадебных церемониях. Когда невестка заходила в дом: она прыгала через костер, зажженный у порога, чтобы избавиться от прежних недугов.

Прыгание через огонь у порога значило для невестки начало новой семейной жизни. По данным этнографических исследований предполагалось, что костры способствуют браку и обеспечивают потомство бездетным супругам. Это благоприятное воздействие является не прямым следствием того, сам огонь обладает ускоряющей и оплодотворяющей силой, а происходит из его способности уничтожить препятствия, которые злые духи чинят супружеской паре. Например: марокканцы считают, что бездетные пары могут занять потомство, перепрыгнув через костер в летнее солнцестояние.

В Ирландии существует поверье, что девушка, которая в день святого Иоанна трижды прыгнув через костер, вскоре выйдет замуж и станет многодетной матерью. Во Фландрии женщины прыгают через костры, чтобы обеспечить себе легкие роды [1, с.717]. Словом, понятия о костре направлены на благополучие семейной жизни.

Окуривали дымом огня больных детей и старших, помещенные, где они лежали. Средствами лечения огнем пользовались порханы (шаманы).

Также окуривали домашних животных, когда они болели.

Огонь, признак и сейчас, как символ света и тепла. Все эти примеры свидетельствуют, что некоторые религиозные обряды и верования, где проявляются они, связаны с учением зороастризма и с культом огня.

Каракалпаки в своих ранних представлениях утверждают, что когда-то затопилась земля («Топан суўы»), уничтожился род человеческий и вообще все живое. Остался живым пророк Нух вместе с семьей, который впоследствии стал праотцом человечества.

Потоп и связанные с ними мифы известны во многих местах земного шара. Причину этого исследователи объясняют в таком порядке: «... Она затопила только долину Тигра и Евфрата, расположенную между горами и пустыней... Для тех, кто здесь жил, долина была целым миром... Поэтому нет ничего удивительного в том, что они увидели в этом бедствии божью кару, согрешившему поколению как описали его в религиозной поэме. И если при этом какому-то семейству удалось на лодке спастись от наводнившего неизменность потопа, естественно, начали воспевать как легендарного героя... В основе сказания о потопе лежит действительное событие- наводнение на юге Месопотамии».

Рассказ о нём передавался из поколения в поколение: он неизбежно должен был включен в общую систему мировоззрения древних народов, в их мифологическое объяснение мира. Менялись отдельные эпизоды, менялось осмысление мифа [9, с.10-11].

Тут мы должны отметить, что наши предки тоже жили в долинах междуречья Окса и Яксарта. Обычно, несколько раз в год подвергались наводнению. Эти аналогичные климатические условия, природные сходства возможно помогли распространению сюжета о потопе среди каракалпаков.

Недаром у нас говорят «От бәлесинен сақла, суў бәлесинен сақла» (Сохрани нас от бедствия огня, от бедствия воды!).

Вода считалась живым существом женского начала. Она олицетворялась в образе матерей. Крупные реки признавались матерью своих притоков, матерью проживающих на берегах людей. Видимо, такое отношение дало одной из сибирских рек название «Ене-сай» (Енисей) (Мать-река).

К сожалению, мы не знаем древние формулировки, связанные с водой. Мы можем судить только по обрядам или устным сказаниям.

Информаторы нам сообщили, что вода в реке ночью отдыхает. Нельзя воду брать ночью. Иначе разбудишь её. Если необходимо надо попросить:

Суў Сулейман, Сулейман,

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

Сизлерден мәдет сорайман,
Үйге көк атлы, көк тонлы,
Мийман келди.
Сизлерден бир кабак суў сорайман.

(букв. Вода Сулеймана, прошу Вашей милости, Ко мне приехал гость на голубой лошади и в голубой одежде, прошу дать мне одну горлянку воды). После чего можно брать воду. Здесь важно отметить размышление Снесарева Г.П. Он подчеркивал: «Покровителем сети каналов южнее Ханки считали святого Сулеймане (мазар вблизи Мадира). Когда в каналах мало воды, у его могилы устраивались моления. Существовала пословица «Суў тилесең Сулайманнан тиле» (Если просишь воду – проси у Сулеймана!)» [10,с.234]. В воде живут русалки – «суў перилер», Они покажутся в виде голый женщины с длинными волосами, те охраняют воды от злых духов. Поэтому нельзя ходить ночью по берегам реки и озера, особенно беременным женщинам и детям. Русалки могут им причинить вред или позвать к себе в подводное царство.

Башкирские народные представления о воде совпадают с нашими: «Обычно днем духи воды отдыхают, а ночью бодрствуют, выходят на берег и развлекаются. Поэтому у башкир запрещалось без особой надобности ходить ночью за водой, шуметь у воды и нарушать покой водяных духов. Считалось, что духи могут наказать нарушителя их покоя [11,с.263].

Про утопленных людей говорили: «Суў пери әкетти» (унесла Русалка)». Такое представление о воде соответствует другим народным понятиям. Например Грачева Г.Н., изучая традиционные мировоззрения охотников Нганасанов пишет: ... Разговор с водой или землей шел так же, как разговор с реально существующим человеком. «Вода – мать – нго! Где ты ходишь? Рыбу давай». Устойчивой формулы обращения не существовало...

В отдаленное от нас время воде приносили и человеческие жертвы. При разговорах на эту тему старики не отрицали такую возможность, но ссылаясь на то, что «во время весеннего аргиша (переправы через реки к местам летних стоянок) кто-то из людей да обязательно утонет, все равно к воде – нго пойдет» [12,с.37].

Возможно, когда-то в древности бытовал обычай приносить человека в жертву воде для того, чтобы река не разбушевала или наоборот, вода не изменилась. Такие детали, которые мы привели выше, может быть поздняя трансформация забытого обряда жертвоприношения человека воде. Ведь по этнографической литературе известно, что индейцы (не только индейцы) в прошлом приносили в нарядном платье девушку в жертву Нилу, чтобы отметить бракосочетание Нила... То

есть речь шла о магическом обряде, предназначенном вызвать рост посевов [1,с.411].

В этнографических материалах каракалпаков, так же фольклорных, не много сохранились подобные мифологические сюжеты, ярко отражающие народные представления о воде. Но известно то, что вода является с давних времен одним из главных источников их существования. Поэтому мы можем представить себе как наши предки почитали воду индивидуально, так и группами, семьями, родом.

Среди каракалпаков «Была распространена вера в помощь мазаров святых от маловодья и засухи: туда приводили крупный рогатый скот, - кан шашыў-жертвоприношение воде. Во время маловодья или паводка Амударьи, а также при открытии нового канала или в Амударью. Каракалпаки покровителями воды, водной стихии и ветра считали Айдар бабу и Убби. Им посвящались вышеуказанные жертвоприношения» [6,с.187]. Точно такой же обряд совершали киргизы. По сообщению Баялиева Т.Д. Киргизы во время наводнения отправлялись к тому месту, откуда началось наводнение и резали там жертвенных животных. Причем стремились, чтобы кровь их смешалась с водой, а в отдельных случаях и само животное бросали в воду [13,с.39-40].

Сейчас в семейных традиционных или национальных обрядах обожествление воды – где можно чувствовать некоторые реликты пережиточных религиозных явлений о воде.

Таким образом, до наших дней сохранились некоторые мифологические представления о природных явлениях, откуда и истоки религиозных пережитков.

Наши предки воспринимали мир и все его части как живые существа и поклонялись им, приносили жертвы. Эти первоначальные религиозные верования связаны прежде всего с их ощущением окружающей среды по своему, а так же с отношением к природным явлениям. Многовековой своеобразный контакт между человеком и природой дал реальную возможность для живучести религиозных пережитков.

Говоря о древних верованиях тюрколога Л.Н.Гумилев делает вывод, что он далек от мыслей считать их первобытными. Сами тюрки сложились из разных племен. Лишь в V-VI в.в. и верование их, относящееся к этой эпохе, были столь же развившимся, как и прочие религиозные системы современные им [14, с.77].

Пока люди стали понимать природу как самостоятельное явления, пришлось пройти через многие преграды. Естественная объективная причина сохранности космогонических и природных представлений у людей - это не только влияние ислама, а реликты доисламских традиций. Распространители ислама были

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

вынуждены пропагандировать доисламские верования, в свою пользу, придав им мусульманскую окраску.

Мусульманское духовенство всегда старалось закрепить исламские обычаи и традиции в общественной жизни и в быту каждого народа. Оно нетерпимо относилось к подлинно народным традициям, противоречащим духу, относилось так как, кроме господствующих традиций религиозного характера, выражавших интересы эксплуататорского класса, существовали многие традиции и обычаи, выработанные всей жизнью самого трудового народа.

Многие древние мифологические образы были заменены исламскими святыми-покровителями. Поэтому наши нынешние верующие не смогут отделить ислам от их доисламских религиозных верований, хотя некоторые из них сохраняют в устах мифы и легенды о доисламских религиозных обычаях и.т.д. Известно, что в силу объективных условий ислам проник глубоко в сознание населения. В то же время можно фиксировать сравнительную устойчивость анимистических, магических и прочих, явно доисламских по генезису представлений.

References:

1. Frezer, Dj. (1980). *Zolotaya vetv. Issledovaniya magii I religii* (p. 832). Moskva: Politizdat.
2. Anisimov, A.F. (1959). *Kosmologicheskie predstavleniya narodov Severa* (p.106). Moskva-Leningrad: Izdatelstvo AN SSSR.
3. Alekseenko, E.A. (1976). *Predstavleniya ketov o mire. Priroda I chelovek v predstavleniyax narodov Sibiri I Severa* (p. 82). – Leningrad: Nauka.
4. Antonov, E.V., & Chvir, L.A (1983). *Tadjikskie vesennie igri I obryadi I indoiranskaya mifologiya, sb. Folklor I istoricheskaya etnografiya* (p. 33). – Moskva: Nauka.
5. (1980). *Qaraqalpaq folklori*. Tom V. (p. 273) – Nokis: Qaraqalpaqstan.
6. (1980). *Etnografiya karakalpakov*. (p. 205). – Tashkent: Fan.
7. Parnov, E.I. (1980). *Bogi Lotosa: kriticheskie zametki o mifax, verovaniyax I mistike Vostoka* (p. 239). – Moskva-Leningrad: Politizdat.
8. Meletinskiy, E.M. (1968). *Eddi I rannie formi eposa*. (p.364). – Moskva: Nauka.
9. Svetsitskaya, I.S. (1975). *Mifi I deystvitel'nost*. (p.64). – Moskva: Znanie.
10. Snarev, G.P. (1969). *Relikti do musul'manskix verovaniyax i obryadov u uzbekov Xorezma*. (p.338). – Moskva: Nauka.
11. Sagitov, M.M. (1985). *Kult void v bashkirskom narodnom tvorchestve. Voprosi Sovetskoy tyurkologii. Tezis dokladov i soobshenii*. (p.360). – Ashxabad.
12. Gracheva, G.N. (1983). *Traditsionnoe mirovozzrenie oxotnikov Taymira*. (p.176). – Leningrad: Nauka.
13. Bayaliev, T.D. (1972). *Doislamskie verovaniya i ix perejtki kirgizov*. (p.171). – Frunze: Ilim.
14. Gumilev, L.N. (1967). *Drevnie tyurki*. (p.502). – Moskva: Nauka.