

СЕРІКБОЛ ҚОНДЫБАЙ
ЖӘНЕ ТҮРКІ МИФОЛОГИЯСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ
АТТЫ ІІІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ
(16-17 МАУСЫМ 2022 / ТҮРКІСТАН-ҚАЗАҚСТАН)
МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ

ІІІ. ULUSLARARASI SERIKBOL KONDIBAY VE TÜRK MITOLOJİSİ
ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
(16-17 HAZİRAN 2022 / TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
BİLDİRİ KİTABI

+90 536 663 97 66
+90 286 217 22 24
/paradigmaak
/divit_kitavevi
/paradigmaakademiyayinevi

www.paradigmaakademiyayinlari.com
www.divitkitavevi.com | paradigmaakademitasarim@gmail.com

«СЕРІКБОЛ ҚОНДЫБАЙ
ЖӘНЕ ТҮРКІ МИФОЛОГИЯСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ»
АТТЫ ІІІ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ
(16-17 МАУСЫМ 2022 / ТҮРКІСТАН-ҚАЗАҚСТАН)

МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ

ІІІ. ULUSLARARASI SERIKBOL KONDIBAY VE TÜRK MITOLOJİSİ
ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU
(16-17 HAZİRAN 2022 / TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)

BİLDİRİ KİTABI

EDİTÖRLER / РЕДАКТОРЛАР
Bülent BAYRAM / Бүлент БАЙРАМ
Cemalettin YAVUZ / Жемалеттин ЯВУЗ
Madina MOLDASHEVA / Мадина МОЛДАШЕВА
Roza YESBALAYEVA / Роза ЕСБАЛАЕВА

16-17 МАУСЫМ 2022

16-17 HAZİRAN 2022

**III. ULUSLARARASI SERİKBOL KONDIBAY
VE TÜRK MİTOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI
SEMPOZYUMU**

(16-17 HAZİRAN 2022 / TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)

BİLDİRİ KİTABI

**СЕРІКБОЛ ҚОНДЫБАЙ ЖӘНЕ ТҮРКІ
МИФОЛОГИЯСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ» АТТЫ ІІІ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

(16-17 МАУСЫМ 2022 / ТҮРКІСТАН-ҚАЗАҚСТАН)

МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ

EDİTÖRLER / РЕДАКТОРЛАР

Bülent BAYRAM / Бүлент БАЙРАМ
Cemalettin YAVUZ / Жемалеттин ЯВУЗ
Madina MOLDASHEVA / Мадина МОЛДАШЕВА
Roza YESBALAYEVA / Роза ЕСБАЛАЕВА

Paradigma Akademi

III. ULUSLARARASI SERİKBOL KONDIBAY
VE TÜRK MİTOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

BİLDİRİ KİTABI

СЕРІКБОЛ ҚОНДЫБАЙ ЖӘНЕ ТҮРКІ
МИФОЛОГИЯСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ» АТТЫ ІІІ
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯ
(МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ)

EDİTÖRLER / РЕДАКТОРЛАР

Bülent BAYRAM / Бүлент БАЙРАМ
Cemalettin YAVUZ / Жемалеттин ЯВУЗ
Madina MOLDASHEVA / Мадина МОЛДАШЕВА
Roza YESBALAYEVA / Роза ЕСБАЛАЕВА

ISBN: 978-625-8187-70-0

Sertifika No: 32427
Çanakkale Kitaplığı
Araştırma İnceleme Bilişim Yayın Matbaa
Tic. Ltd. Şti.

Paradigma Akademi Basın Yayın Dağıtım
Fetvane Sokak No: 29/A
ÇANAKKALE
e-mail: fahrigoker@gmail.com

Yayın Sorumlusu: Nevin SUR

Dizgi: Himmet AKSOY
Kapak: Şahin ÇELER

Matbaa
Vadi Grafik Tasarım ve Reklam Ltd. Şti.
Sertifika No: 47479

Kitaptaki bilgilerin her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığında alınан bandrol ve
ISBN ile satılmaktadır. Bandrolsüz kitap almayınız.

Eylül 2022
Paradigma Akademi

İÇİNDEKİLER / МАЗМҰНЫ

İÇİNDEKİLER / МАЗМҰНЫ	iii
-----------------------------	-----

АÇИŞ KONUŞMALARI / АШЫЛУ САЛТАНАТЫ

Н.А.НОҒАЕВ (МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМІ) / N.A. NOĞAYEV (MANGISTAV EYALETİ VALİSİ)	3
ДАРХАН ҚЫДЫРӘЛІ (ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ) / DARHAN KIDIRALI (ULUSLARARASI TÜRK AKADEMİSİ BAŞKANI).....	7
ДОК. ЖАНАР ТЕМІРБЕКОВА (ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ РЕКТОРЫ) / DR. JANAR TEMİRBEKOVA (HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ).....	9
ДОК., ПРОФ. ЖЕНГИЗ ТОМАР (ҚОЖА АХМЕТ ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІНІҢ РЕКТОР ӨКІЛІ) / PROF. DR. CENGİZ TOMAR (HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR VEKİLİ).....	11
ДОК., ПРОФ. САКАЙ ХЕРОКИ («ВАКО» УНИВЕРСИТЕТІ / ЖАПОНИЯ) / PROF. DR. SAKAY HEROKI (VAKO ÜNİVERSİTESİ / JAPONYA)	13

BİLDİRİLER / БАЯНДАМАЛАР

ТҮРКІ МИФОЛОГИЯСЫ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕ СЕРІКБОЛ ҚОНДЫБАЙ ӘДІСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ МАҢЫЗЫ (<i>Ибрахим Дилек</i>) ..	17
---	----

SERİKBOL KONDIBAY VE «MİTOLOJİ NEDEN ARAŞTIRILMALIDIR? » SORUSU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER (<i>Bülent Bayram</i>).....	29
С.ҚОНДЫБАЙ МҰРАСЫНДАҒЫ «ҒАЛАМНЫҢ МИФОЛОГИЯЛЫҚ БЕЙНЕСІН» ЛИНГВОСИНЕРГЕТИКАЛЫҚ ТҮРҒЫДАН ЖАҢҒЫРТУ ТӘЖІРИБЕСІ (<i>Жамал Манкеева</i>).....	39
TÜRK DÜNYASI SİNEMASINDA BİR ANLATIM ARACI OLARAK MİTOLOJİNİN KULLANIMI (<i>Yusuf Yurdigül</i>).....	47
С.ҚОНДЫБАЙ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ «ҰЛЫ ДЕРЕК» ТҮТАСТЫҒЫ (<i>Айгүл Ісімақова</i>).....	57
ҚОНДЫБАЙТАНУ ТҮРІК ӘЛЕМІНІҢ ГУМАНИТАРИСТИКАДАҒЫ ПӘНАРАЛЫҚ ЖАҢА БАҒЫТЫ РЕТІНДЕ (<i>Бағлан Қоқымбаева</i>)	73
ҰЛЫ ДАЛА МИФОЛОГИЯСЫН ЖҮЙЕЛЕУ, ТАЛДАУ ЖӘНЕ ГЕНЕЗИСІН АНЫҚТАУДАҒЫ С.ҚОНДЫБАЙДЫҢ ІЗДЕНІС ЖОЛДАРЫ (<i>Бақыт Әбжет</i>)	81
ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ПО ТЮРКСКОЙ МИФОЛОГИИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ВОССОЗДАНИИ ИСТОРИИ НАРОДА (<i>Лилия Мухаметзянова</i>).....	89
СЕРІКБОЛ ҚОНДЫБАЙ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ МИФТІК ТАНЫМ ЖӘНЕ ОНОМАСТИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР (<i>Гүлжамал Қортабаева</i>)	97
СЕРІКБОЛ ҚОНДЫБАЙ ҚҰБЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ҚҰҚЫҒЫ МЕН МЕМЛЕКЕТТІЛІГІНІҢ ІЛКІ БАСТАУЛАРЫ (<i>Болат Сыздық</i>).....	107
О ТЮРКСКОЙ СИМВОЛИКЕ ПЕРИОДА ЧИНГИЗИДОВ (НА ОСНОВАНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕРІКБОЛА ҚОНДЫБАЯ И МОНЕТ, НАЙДЕННЫХ В КАЗАХСТАНЕ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ) (<i>Айгюн Маммадова</i>)	115
С. ҚОНДЫБАЙ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ АНТИКАЛЫҚ «ДАЙ (ДАХ)» ЖҰРТЫ ЖАЙЛЫ МӘЛІМЕТТЕР МАҢЫЗЫ (<i>Эльвира Абланова</i>).....	129
SERİKBOL KONDIBAY'IN MİTOLOJİ ÇALIŞMALARINDAKİ SEMBOL VE KAVRAMLARIN KAZAK KÜLTÜRÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (<i>Halil Çetin</i>)	141

С.ҚОНДЫБАЙ ЗЕРТТЕУЛЕРІНІҢ ҒЫЛЫМИ МЕТОДИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ (<i>Оңайгүл Тұржан</i>).....	153
ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАҒЫ ҰЛЫ ЖАҢАЛЫҚ (<i>Болат Хасенов</i>).....	167
СЕРІКБОЛ ҚОНДЫБАЙ: СИМВОЛИЧЕСКОЕ - ОСНОВА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ. КРУГ И ТОЧКА (<i>Асия Нурдубаева- Арнур Нуркатов</i>)	181
СЕРІКБОЛ ҚОНДЫБАЙДЫҢ «АРҒЫҚАЗАҚ МИФОЛОГИЯСЫНДАҒЫ» КИЕЛІ САНДАР КОНЦЕПЦИЯСЫ (<i>Роза Есбалаева</i>)	195
Ш.АЙТМАТОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ МИФТІК ОБРАЗДАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ СИПАТЫ (С.ҚОНДЫБАЙ ЗЕРТТЕУЛЕРІ НЕГІЗІНДЕ) (<i>Лаура Дәуренбекова</i>)	207
РАТНАЯ КУЛЬТУРА СТЕПНОГО ВОИНСТВА В КОНЦЕПЦИИ С. ҚОНДЫБАЯ (<i>Зубайда Сураганова</i>).....	219
РЕКОНСТРУКЦИЯ МИФОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗА МАТЬЕРИ САБА НА ОСНОВЕ ИДЕИ С.КОНДЫБАЯ (<i>Зира Наурызбаева</i>) ...	233
БҮГІНГІ ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНЫҢ «АБЫРОЙ ЗАҢЫ» (С.ҚОНДЫБАЙДЫҢ «АБЫРОЙ ЗАҢЫ» МАҚАЛАСЫ НЕГІЗІНДЕ) (<i>Балкенже Акбердыева</i>)	241
ҚОНДЫБАЙ СЕРІКБОЛДЫҢ АРҒЫҚАЗАҚ ТІЛІН ТІЛ ГЕНЕТИКАСЫ ЖӘНЕ ГЕНЕТИКАЛЫҚ ЖАД ТҮРҒЫСЫНАН ТАЛДАУ ІЛІМІ (<i>Мұрат Ақмырзаев</i>).....	251
SERİKVOL KONDIBAY’A GÖRE KAZAK HALK EDEBİYATINDA KEMİR (CADI) VE TÜRLERİ (<i>Seyfullah Yıldırım</i>)	257
SERİKVOL KONDIBAY’A GÖRE KAZAK SÖZLÜ ANLATILARINDAKİ “DEMİR EVLER” (<i>Yılmaz Yeşil</i>)	267
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МИФОЛОГЕМЫ ШАНЫРАК В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (<i>Джемма Аманжолова- Мендыганым Шаймерденова</i>)	275
MİTOLOJİK BİR UNSUR OLARAK TÜRK DÜNYASINDA EJDERHA (<i>Oğuz Kamil Ercantürk</i>).....	283
МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ХЫЗЫР-ИЛЬЯС В ТРАДИЦИЯХ ТАТАР (<i>Гузалия Хазиева</i>).....	297

ÇUVAŞ VE TATAR MİTOLOJİSİNDE KUTSAL BİR DAĞ VE EFENDİLERİ: VALİM HOCA'DAN AZİZ VALİM'E (<i>Cemalettin Yavuz</i>).....	309
СТРАТЕГИИ РИТУАЛЬНЫХ УГОЩЕНИЙ: ТЮРКСКАЯ МИФОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ОБРЯДЫ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ (<i>Гульчехра Зунунова</i>)	327
KIRGIZ TÜRKLERİNİN HALK HEKİMLİĞİNDE MİTOLOJİK BİR SAĞALTIM UNSURU: KAPLUMBAĞA VE YUMURTASI (<i>Arzu Kiyat</i>).....	339
TÜRK TOPLULUKLARINDA DİN VE MİTOLOJİ UYGUNLUĞU: “BİBİ MÜŞKÜL-KÜŞAD” KÜLTÜ (<i>Ziyadahan Rasulova</i>).....	355
ЧИНОВНИКИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ МЕЖДУ МИФОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ: О ЖИЗНИ ТУРКЕСТАНЦЕВ (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВВ.) (<i>Санобар Шадманова</i>)	361
ҚАЗАҚ МИФОЛОГИЯСЫН ОҚЫТУДЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ (<i>Жанар Байтелиева</i>)	371
МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ БАШКИР (<i>Розалия Баязитова</i>)	383
ALTAY TÜRKLERİNDE DAĞ VE SU OLUŞUMU ÜZERİNE ÇIKAN EFSANELER (<i>Fatih Çelik</i>).....	389
EL-HINT TEKİ TÜRKŞAHİ FROMO KESARO VE TİBET DESTANLARINDAKİ EFSANEVİ KRAL GESAR AYNI ŞAHİS MİDİR? (<i>Feruz Džumaniyazova</i>).....	401
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕТРОГЛИФА КАК ИЛЛЮСТРАЦИИ К ИЕРОГАМНОМУ СЮЖЕТУ (<i>Хаджи-Мурат Илиуф</i>)	405
KİTÂB-I RÜSTEMNÂME-İ TÜRKÎ'DE RÜSTEM VE OLAĞANÜSTÜ VARLIKLAR ÜZERİNE (<i>Zubaida Shadkam- Selenay Koşutcu</i>).....	421
МИФОЛОГИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ ТАТАРСКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАУЗИИ БАЙРАМОВОЙ И АЛИФ ШАФАК) (<i>Алсу Шамсутова</i>)	435
XIX. YÜZYIL HOKAND HANLARI CAMİSİNİN TARİHİ: EFSANE VE GERÇEKLER (<i>Salima Eshonova</i>)	445
ТҮРКІ МИФОЛОГИЯСЫНДА КҮН ЖӘНЕ ОНЫҢ ТІЛДЕГІ КӨРІНІСТЕРІ (<i>Жазира Отызбай</i>)	451

TÜRK HALKLARININ TARIMINDA MİTOLOJİK GÖRÜŞLER İMAJ (Nargiza Kamolova)	465
ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В ТЮРКСКИХ МИФАХ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ) (Виктория Фомина).....	469
САКРАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО МИФА (Нуржан Кулумжанов).....	481
ANALYSES OF LEGENDS ABOUT KARASKAN TOPONYM IN THE FERGHANA VALLEY (Maftuna Mirzayeva)	493
ҚАУЛЫ / KARAR.....	502
КОНФЕРЕНЦИЯ БАҒДАРЛАМАСЫ / SEMPOZYUM PROGRAMI	505

СТРАТЕГИИ РИТУАЛЬНЫХ УГОЩЕНИЙ: ТЮРКСКАЯ МИФОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ОБРЯДЫ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Гульчехра ЗУНУНОВА*

Аннотация: в статье раскрываются ритуальные жертвоприношения и угощения, представленные в тюркской мифологии. Показаны образы таких представителей, как *Тенгри*, *Умай*, *Жер-Су*, *Эрлик*, а также божество огня *Ут-эне* и формы жертвоприношения им. Показаны обряды современности народов Средней Азии, связанные с приумножением урожая и потомством семьи. Рассмотрена ритуальная пища обрядов. Автором раскрыты отголоски тюркской мифологии в современных обрядах народов Средней Азии, связанных с угощением умерших предков дымом приготавливаемой пищи и пищей. Показан комплекс похоронно- поминальных мероприятий, где готовятся различные ритуальные блюда, среди которых особенно выделяется *холваитар*. Раскрыты параллели с обрядово- ритуальной пищей в честь духов умерших предков, а также ритуалом кормления духов умерших семенами и зернами.

Ключевые слова: ритуал, миф, жертвоприношение, пища, обряд.

STRATEGIES OF RITUAL TREATMENTS: TURKIC MYTHOLOGY AND MODERN RITES OF THE PEOPLES OF CENTRAL ASIA

Abstract: The article reveals the ritual sacrifices and treats presented in Turkic mythology. Images of such representatives as Tengri, Umai, Zher_Su, Erlik, as well as the deity of fire Ut-ene and forms of sacrifice to them are shown. The rites of the modern times of the peoples of Central Asia, connected with the increase in the harvest and the offspring of the family, are shown. The ritual food of rituals is considered. The article reveals the echoes of Turkic mythology in the modern rites of the peoples of Central Asia, associated with treating dead ancestors with the smoke of cooked food. The author shows a complex of funeral and memorial events, where various ritual dishes are prepared, among which the holvaitar stands out in particular. Parallels are shown with ritual and ritual food in honor of the spirits of deceased ancestors, as well as the ritual of feeding the spirits of the dead with seeds and grains.

Keywords: Ritual, Myth, Sacrifice, Food, Ritual.

Целью данного исследования является, рассмотрение стратегии ритуальных угощений сквозь призму тюркской мифологии и современной обрядовой жизни народов Средней Азии,

Одним из древнейших пластов обрядовой жизни народов Средней Азии, является древнетюркая мифология. Ритуальное

* Доктор исторических наук, Отдел Междисциплинарных исследований, Национальный центр археологии Академия наук Республики Узбекистан.

угощение, в ключе жертвоприношения, имеющее, как известно, кровные и бескровные формы, представляет собой звено мифов древних тюрков.

Степень изученности вопроса. Теме мифов посвящено немало публикаций. Теоретической работой в этом ключе являются, например, работа М. Элиаде (Элиаде, 2010). Среди монографий, посвященных тюркской мифологии, особо можно выделить работу казахского исследователя С. Кондыбая (Кондыбай, 2004) и многих других исследователей (Пайзиева, 2015:12;15;17) Интересные данные приведены в сборнике по тюркской мифологии [8]. Но параллели мифов с археологическими артефактами и современными обрядами народов Средней Азии в ключе стратегий ритуальных угощений специально не исследовались.

Согласно мифологии тюрков в честь таких мифических образов как *Тенгри*, *Умай*, *Жер-Су*, *Эрлик*, а также божество огня *Ут-эне* совершались жертвоприношения.

Тенгрианство. Выразительной особенностью тенгрианства являлось выделение трех зон Вселенной: небесной, земной и подземной, каждая из которых, в свою очередь, воспринималась как видимая и невидимая. Если равнинная часть ландшафта — степь, горная долина принадлежала людям, то места, расположенные выше или ниже, были заселены духами-хозяевами, и человек, будучи там гостем, проникал за эту черту после «кормления», или простейшего жертвоприношения. Отношения между людьми и духами — хозяевами местности понимались как отношения партнерства, а если их и почитали, то как старших родственников, или предков, каковыми они часто и мыслились. Невидимый (иной) небесный мир выглядел как слоеный пирог: из трех, девяти и более горизонтальных ярусов, каждый из которых был обителью того или другого божества.

Тенгри. На самом возвышенном ярусе обитал Великий Дух Неба — Тенгри. К небесной зоне относили светлых и доброжелательных по отношению к человеку божеств и духов. Они перемещались на конях, поэтому в жертву им приносили лошадей (Безертинов, 2000).

Обряды почитания Тенгри проводились в июне. На священные горы, долины, речки, озёра и источники съезжались тысячи людей из близлежащих аулов и городов. Возле деревьев на священных землях горели десятки тысяч костров, где в жертву приносили лошадей, овец, ягнят.

Умерщвление жертвенных животных осуществлялось так, чтобы не пролить кровь на землю и осквернить её. Тщательно собранную кровь поливали вокруг священных деревьев. Голову жертвенного животного и его кожу вывешивали на сучья. Все эти действия сопровождалось боем барабанов, песнопениями. Церемонию вели священнослужители жрецы, облачённые в длинные одежды, державшие в руках посохи. Они знали священные слова молитвенных обращений к Тенгри. В конце обряда традиционно совершалась ритуальная трапеза, остатки которой сжигались на костре [23].

Умай. Помимо Тенгри в древнетюркских рунических надписях присутствовал культ богини Земли Умай[23].

Кочевники высоко чтити супругу Тенгри (верховный бог) и богиню Земли Умай — мать всех людей. «Наша прародительница, госпожа Умай» - называли тюрки свою главную богиню, имя которой означает «лебедь». В образе птицы она могла летать в небе, ходить по земле и плавать по воде.

Тюрки считали, что Умай принимала участие в сотворении мира. В древние времена, когда не было ничего кроме Великого океана, по его поверхности плавала Умай-лебедь. Однажды она нырнула глубоко-глубоко и достала со дна землю, из которой и выросли горы, реки, растения и животные. Говорят, что именно лебедь снесла яйцо, из которого вылупился этот мир. Поэтому лебедь считалась у тюрков священной.

Богиня представлялась красивой женщиной, которая на золотых крыльях спускалась с Верхнего мира для того, чтобы помогать людям. Она покровительствовала детям и их матерям, была богиней плодородия. В руках Умай была всегда золотая чаша, где в освященном молоке помещались души детей. Если ребенок заболел, то Умай кормила его молоком из своей чаши и приносила выздоровление [19]. Узбеки верят, что *Сары-эне* помогает родить, распуская свои длинные русые волосы и прикрывая ими роженицу. У киргизов *Умай-эне* покровительствует рождению и защищает детей, обозначает женский детородный орган [20]. Древние тюрки не приносили богине *Умай* жертвоприношений. В честь нее готовили мясные и молочные ритуальные блюда.

С образом *Умай* тесно переплетаются такие образы тюркской мифологии как богини огня и домашнего очага.

Огонь с древних времен является сакральным символом. В мировоззрениях многих народов мира огонь выступает как посредник, медиатор между миром людей и иным миром, а очаг – сакральным центром жилища, определяющим его организацию, и местом обитания

хозяина/хозяйки огня. Огонь, отражающий пищевую идентичность человека в том числе, считался святыней, так как он согревал и давал возможность приготовить горячую пищу. Поэтому он обожествлялся.

Судя по данным археологов, первобытные люди научились добывать огонь трением ещё около 500 миллионов лет назад. Известно, что огонь первоначально добывался трением, а затем ударом камня об камень. Обращение к мифологии, повествующей о богах огня у тюркских народов, показывает, например, что они поклонялись божеству огня. По представлению древних тюрков, божество Огонь было внуком Духа Неба Тенгри и сыном Солнца. Братом его была молния – бог Натигай. Поэтому, несмотря на то, что Огонь родился и вырос на Земле, после смерти, он в виде дыма поднимается в Небо, чтобы затем вновь вернуться на Землю.

Древние тюрки в огне видели всесильное божество, которое само зарождается, дышит и постоянно изменяется. С огнем у тюрков ассоциировалось представление о рождении, росте, развитии и жизни вообще. Китайские путешественники отмечали, что «тюрки служат огню и не употребляют деревянных сидений. Они считают, что дерево содержит в себе огонь, поэтому почитают его, а в обиходе не используют. Для сидения они расстилают на земле толстые циновки.

Древние тюрки божество Огонь представляли в образе Красной коровы, Красного быка, Красного петуха. По другим представлениям, Огонь олицетворялся с женским образом – *От-ана*, огонь-мать. Она считалась матерью всех людей. Когда огонь свистел в очаге, кланялись пламени и приговаривали: «Огонь ты наша мать, имеющая 30 зубов, ты наша теща, имеющая 40 зубов» [3]. Огонь также кормили маслом и кусочками жира [3].

Богиня домашнего очага - От-Эне представляли, как женщину о тридцати головах, с ушами из выгнутого камыша, с украшениями на голове, одетую в белые одежды. Она хозяйка трехногого очага, который является священным местом в жилище. К ней обращали многочисленные благопожелания с просьбой о защите жилища, детей, домашнего скота, покровительницей которых она считалась. В качестве жертвы кропили огонь молоком и чаем. Согласно мифологии, *От-Эне* обитает на девятом слое неба, подчинена Тенгри и является посредником между человеком, духами и божествами.

Пока первые люди питались травой и плодами, они не имели нужды в огне и не знали его. Когда Тенгри разрешил людям охотиться на животных и питаться мясом, настали трудные времена. Долго жили они в холодных пещерах едва прикрытые шкурами животных.

Поняли люди, что только огонь спасет их от зимней стужи и даст нормальную пищу. Начали оно просить, чтобы кто-нибудь из птиц принес небесный огонь. Но птицы не могли исполнить просьбу людей – огонь обжигал их крылья и клювы. Так бы все и продолжалось, если бы не мудрый ворон. Он спрятался во дворце Тенгри и увидел, как небожитель достал своей рукой два камня — белый и черный, взял лист сухой травы и в ладонях измял его. Затем положил траву на один камень, ударил другим, отчего вылетели искры, и трава загорелась. Ворон рассказал человеку, что, если ударить камень об камень, можно добыть огонь. Благодаря огню человек стал защищаться от хищников, научился готовить пищу, в его дом пришло тепло.

Огонь считался в юрте частицей солнца. Очагу, находящемуся в центре юрты, придавалась округлая форма, напоминающая солнечный диск. Огонь-очаг всячески сберегался и содержался в чистоте, нерадивое отношение к нему могло привести к тому, что он сердился и «уходил» из юрты [3].

Очажки на территории древней Средней Азии. С приготовлением пищи тесно связаны очажки, отражающие пищевую идентичность человека, которые в различных раскопах территории Средней Азии довольно часто находят археологи. Так, например, Г. Мирзалиев пишет: «Каково назначение очажков средневековой Ферганы? Обратим внимание на срез под углом у внутреннего края полочки очажка (указан стрелкой на рис.2). Он был заглажен после формовки, но на имеющихся фрагментах сохранились отчетливые следы оттирания, оставшиеся от ставившихся на них кухонных сосудов (котлы или кумганы). В этом отношении очажки Эски Ахси, по всей видимости, открывают новый факт функционального назначения [16].

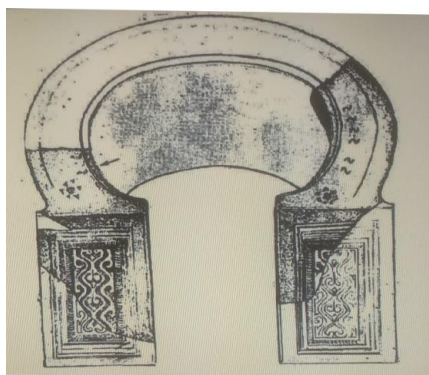

Рис. 2. Терракотовый очажок Эски Ахси.

Раскопки Джейтуна показали, что во всех домах находился очаг [9, с.25]. Около очагов во многих домах найдены прокаленные и растрескавшиеся камни. Но зачем джейтунцам нужно было класть камни в огонь очага? В монографии отмечается, что часто раскаленные камни клали в воду для быстрого закипания [9, с.26]. Очажки были найдены и в Древней Куве, датированные приблизительно 5 в.н.э., ранним средневековьем [4, с.11].

В статье У. Исламова [13] отмечается, что в Сурхандарьинской области, где работы проводились в пещере Мачай [13], расположенной в местности «Курганча» на правом берегу р. Мачай Байсунского района в центре раскопа под большим камнем на расстоянии 35 см друг от друга были обнаружены два человеческих черепа. По предварительному заключению В. Я. Зезенковой, черепа относятся к долихокранному (длинноголовость) типу. По всей видимости, здесь был костер или очаг [13].

Жер-Су. Средний мир, невидимый, был заселен божествами и духами окружающей природы: таких, например, как вода и источники. Главным божеством среднего мира – мира людей являлась *Жер-Су*. Слово *Жер-Су* у древних тюрков имело два значения. Одно как видимый мир – родная земля-вода, другое как божество, обитающее в Среднем мире. Богиню тюрки представляли, как полную красивую женщину, которая покровительствует родине тюрков. Поэтому *Жер-Су* почиталась как высшее божество после *Тенгри* и *Умай*. Тюрки были уверены, что покровительство этой богине приносит счастье [24]. Считалось, что именно от нее зависели обильные урожаи.

Древние тюрки два раза в год, весной и осенью, собирались у рек или на холмах, чтобы вознести жертвы богам – духам Среднего мира во главе с Великой *Жер-Су*. В жертву ей приносили коня рыжей масти и спрашивали плодородия на скот, урожай, здоровья и благополучия тюркскому роду [24].

Эрлик. Нижний, подземный мир, невидимый, являлся сосредоточением злых сил во главе с могущественным божеством *Эрликом*. Особенности подземного мира — его зеркальная перевернутость и запахи, отличные от земных. У нижнего мира существовала видимая структура со своими границами: любая впадина и отверстие могли оказаться входом в подземное царство. Все живое, обитающее в земле, под землей, в воде, считалось принадлежностью нижнего мира [3]. В качестве жертвоприношения Эрлику приносили «неполноценных» животных.

Первобытные люди были кровно заинтересованы в том, чтобы ценные для них растения процветали и возрастали занимаемые под ними площади. Ранние земледельцы могли «колдовскими» и «религиозными» средствами пытаться умножать как свое потомство, так и растительные «пищевые ресурсы», что отразилось в ритуалах поклонения *Тенгри* и *Умай*. Реликты традиций, обычаев, верований, связанных с культами разных образов тенгрианства существуют до сих пор.

Ритуал, связанный с культом лошади. Так, в начале XX в. у каракалпаков существовали обряды, связанные с культом лошади. Их проводили при особенно болезненных схватках и тяжелых родах. Женщина, находясь в доме, во время схваток держала в руке узду. Уздечка в данном случае символизировала лошадь, которой «боятся» злые силы, и поэтому уздечка бывает необходимым предметом во время родов [5]. Отдельные обряды, связанные с культом лошади, имеющего корни в тенгрианстве, сохранялись до конца XX в. В некоторых аулах Чимбайского района Каракалпакстана вплоть до 2000-х годов в комнате, где находилась беременная женщина, ставили седло и плетъ. Связаны эти действия с верой в то, что эти предметы защитят ее от невидимых бедствий, злых духов и облегчат роды [18]. После рождения ребенка в качестве жертвоприношения приносилась лошадь.

Реликты культа Умай. Трудные роды киргизы объясняли немилостью богини Умай (покровительница рожениц и младенцев) и вмешательством злого духа *албарсты*, который по преданию пожирал младенцев. После рождения ребенка повитуха подливала масло в огонь и благодарила богиню *Умай* [22, с.80].

Представительницы практически всех тюркских народов перед разрешением от бремени совершали ритуалы, посвященные покровительнице женщины – матери Умай [22, с.80]. Например, у киргизов «повитуха садилась на корточки позади роженицы, брала руками ее за талию и помогала. Две другие женщины поддерживали роженицу под мышки. Перед этим одна из этих женщин (не повитуха) держала чашку с мукой над головой роженицы, другая разбивала над этой чашкой кусок соли, приговаривая: «Умай энанинг хакига» («В долю Матушки *Умай*») [22, с.80]. Затем чашка с мукой и солью отдавалась повитухе [14, с.150]. Со временем, по мере распространения ислама, роль покровительницы переходит к дочери пророка Мухаммада Фатиме. Однако наравне с Фатимой некоторые народы продолжают поклоняться матери *Умай* [1].

Для сравнения отметим, что как отмечает В.Я. Бутанаев, описывая детскую обрядность хакасов, с двух-, трёхмесячного возраста до двух-трёх лет ребёнка каждый месяц на седьмой день новолуния родители совершали обряд *ымай тойы* (пиршество *ымай*), который заключался в «кормлении» *чеек ымай* (отсюда и её название, имеющее значение «прожорливая *ымай*»). Хакасы верили, что если *чеек ымай* не покормить вовремя, то она будет сердиться, перестанет охранять ребёнка и даже начнет мстить. Поэтому боялись её прогневить. Для обрядового кормления *ымай тойы* специально готовили сметанную кашу *потхы*. Доставали из шкатулки *чеек ымай*, сажали у колыбели и в руках её укрепляли лучок со стрелой. Перед *чеек ымай* клали её красную чашечку и ложечку. Затем в чашечку накладывали *потхы* и начинали «кормление». Сначала три ложечки каши бросали в огонь, затем мазали губы *чеек ымай* и после этого три ложечки каши давали ребёнку. Если это был мальчик, то также обмазывали кашей лучок и стрелу [11], при этом почитание *Умай* переплетается, а местами полностью сливается с культом огня.

У казахов до сих пор сохраняется обычай, когда хозяйка дома подает невестке ковш с расплавленным жиром, чтобы та пролила его на огонь, исполнив тем самым жертвоприношение. Жертву огню приносят, бросая в него кусочки жира [3].

Поклонение *Тенгри*, *Умай*, *Жер - Су*, явились прообразом современных обрядов, распространенных в Средней Азии, таких как ритуалы первого посевного дня *Шохмойлар удуми*, вызова дождя *Сув султон хотин*, *Сув хотин*, *Чала хотин* и другие.

«**Шохмойлар удуми**». Одним из известных земледельческих обрядов первого посевного дня считается *Шохмойлар удуми* (Дословно: Обряд «смазывания рогов», так назывался обряд запряжки быков в соху). В исполнении этого обряда принимали участие все жители кишлака. Обряд проводился в первый понедельник, среду или пятницу после Навруза. Жители кишлака готовили различные блюда для общего стола. После этого старейшина кишлака читал молитву, чтобы год был удачным и урожайным. Лепешка, испеченная из муки, изготовленной из прошлогоднего зерна, делилась на кусочки и раздавалась участникам обряда. Один кусочек давали быку, запряженному в соху. Чтобы быки были сильными, их рога смазывались льняным маслом. Чтобы предохранить от дурного глаза, от нечистой силы, обкуривали *исырыком*. Затем сеяли несколько горстей пшеницы из самого последнего снопа прошлогоднего урожая в распаханную землю. Таким образом начинался новый посевной сезон [21]. Из мяса жертвенного животного готовили ритуальные блюда.

«Сув хотин». В засушливые годы в районах богарного земледелия производились обрядовые шествия с целью вызвать дождь. Надевали на палку или лопату женскую одежду и носили это чучело, называемое *сувхотин* или *сустхотин* по кишлаку, распевая при этом обрядовые песни. Хозяйка каждого дома обливала шествующих с чучелом водой и давала им приношения в виде лепешек и сладостей [25].

«Жертвоприношение» умершим предкам. Реликтами поклонения *Эрлику*, богу подземного царства являлись, например, семена и зерна, закапываемые у могилы призваны, чтобы задобрить покойника, для того чтобы он охранял урожай. Так, узбеки села Миндон в саван с целью очищения мертвого от грехов сыпят семена черного тмина (седана). В процессе обмывания умершего на приготовленную горсть кукурузных зерен читают «тахлил»* и отдают эту горсть в большинстве случаев сыну умершего, для того , чтобы закопать у изголовья могилы [7, с.209].

На обрядах похоронно – поминального цикла готовили различные специальные ритуальные блюда, например, такие, как *холваитар* (кашеобразная масса из муки, жаренной в масле с добавлением воды), *кора ош* («черный» плов), *бугурсок* (кусочки теста, обжаренные в масле), *талкон* (молотые сухари без сахара с бараньим жиром) и другие [26]. В качестве жертвоприношения приносилось животное. Считалось, что, накормив духов запахом пищи, пищей, принеся в жертву барана, быка, лошадь и т.д. и пролив кровь, можно задобрить духов и достичь желаемой цели. Развитие культа умерших, в том числе и культа предков, нашла яркое выражение в древнетюркской мифологии, в том числе: умершие, как и божества, обитавшие в земле, могли влиять на урожай и благополучие в семье.

Из сказанного можно сделать вывод, что мифы древних тюрков были направлены на продление существования урожая, приумножение потомства, жизни человека, тесно связанного с благополучием семьи. Обряды жертвоприношений в контексте стратегий ритуальных угощений — прямо или косвенно — были согласованы с природными ритмами на основе трудовой деятельности, связанной с земледелием и животноводством, поклонения обожествленным силам природы и культа предков. Все это получило отражение, как в мифах, так и в современных обрядах народов Средней Азии.

Примечание:

*«Тахлил» - молитва, которую читают на смертном одре, что позволит почившему отойти в мир иной мусульманином и обрести место в Раю. (Об этой молитве приводит сведения в свете этнографических данных Б.Х. Кармышева в статье «Архаическая символика в погребально-поминальной обрядности узбеков Ферганы» // Древние обряды верования и культы народов Средней Азии. Историко-этнографические очерки. М: Наука. - 1986. на страницах 141-142.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Абрамзон С.М. (1990). *Киргизы и их этногенетические и историко-культурные связи*. Фрунзе.

Безертинов Р. Н. (2000). *Тенгрианство, религия тюрков и монголов*. Н. Челны: Аяз.

Бисенбаев А. (2007). *Мифы древних тюрков*. Алматы.

Булатова В. А. (1972). *Древняя Кува*. Ташкент.

Есбергенов Х. (1975). *Традиции и их преобразование в городском быту каракалпаков*. Нукус.

Кондыбай С. (2004). *Аргыказах мифологиясы*: в 4т. Алматы.

Пайзиева М. (2015). *Традиционные похоронно- поминальные обычаи// Миндон и миндонцы*. Ташкент.

(1981). Тюркологический сборник.

Шишкин И. (1977). Б. У стен великой Намазги.

Элиаде М. (2010). Аспекты мифа.

СТАТЬИ:

Бутанаев В.Я. (1984). Культ богини Умай у хакасов. *Этнография народов Сибири. Новосибирск*.

Давлетшина Л. (2021). Х.Древнетюркская мифология и фольклорная традиция татар: истоки и полисемантизм образов. *Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова* №5(85).

Исламов У. (2006). Результаты раскопок пещерных стоянок мезолитического времени в Узбекистане // *Успехи среднеазиатской археологии*. Ленинград. 1972. С.31-32.

Кармышева Б.Х., Губаева С.С. Обряды, связанные с рождением и воспитанием детей у каратегинских киргизов // Среднеазиатский этнографический сборник. вып. 5.

Меликишвили Г.А. (1948). Мусасир и вопрос о древнейшем очаге урартских племен. *Вестник древней истории*.

Мирзалиев Г. (1987). Терракотовые очажки Эски Ахси. // История материальной культуры Узбекистана. Выпуск 21. Ташкент.

Потанин, Г.Н. (1916). Казак-киргизские и алтайские предания, легенды и сказки. *Живая старина*.

Турекеев К.Ж. Магические представления каракалпаков, связанные с детской обрядностью // Этнографическое обозрение № 5, 2020.С.76-94.

РЕСУРСЫ ИНТЕРНЕТА

История, археология, культура, древний мир https://vk.com/wall-150039521_715

Котов В. Г. Женское божество Умай/Хумай: сравнительная характеристика// Известия АлтГУ.2020// <https://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-altayskogo-gosudarstvennogo-universiteta?i=1097085>

Рахмонов Ф. Шохмойлар удуми. // Мустакиллик, маънавият ва тарбия. Термиз, 2000. Цит. по .: Алибеков У.Ю. Земледельческие обычаи и обряды в этноэкологической культуре народов Узбекистана // <https://cyberleninka.ru/article/n/zemledelcheskie-obychai-i-obryady-v-etnoekologicheskoy-kulture-narodov-uzbekistana>

Традиции на рождение ребенка в Кыргызстане // www.orexca.com/rus/kyrgyzstan/traditions/childbirth.htm

Түмен Йоллұғоғлы Жертвоприношение у тюрков // <https://www.facebook.com/.../1395.../permalink>

JanatQypshaq Священная Жер-Су <https://bozkurt-turan.livejournal.com/102997.html>

ИСТОЧНИКИ:

Полевые материалы автора. Кашкадарьинская область. Узбекистан. 2015.

Полевые материалы автора. Махалли Ташкента. Узбекистан.2018.