

Impact Factor:

ISRA (India) = 4.971
ISI (Dubai, UAE) = 0.829
GIF (Australia) = 0.564
JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
ПИИЦ (Russia) = 0.126
ESJI (KZ) = 8.997
SJIF (Morocco) = 5.667

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: 2020 Issue: 12 Volume: 92

Published: 26.12.2020 <http://T-Science.org>

QR – Issue



QR – Article



Svetlana Kozhakmetovna Esbergenova

Karakalpak scientific research Institute of Humanities

Karakalpak branch of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

Doctoral student, candidate of historical Sciences

BELIEFS AND RITUALS OF THE KARAKALPAKS ASSOCIATED WITH THE CULT ROLE OF THE DOG

Abstract: This scientific article highlights the problem of studying ancient relics, beliefs, rituals and cults of the Karakalpaks associated with the cult role of the dog, preserved in mythology and folklore, which existed until recently among the people. The form of dog worship is analyzed; the historical and cultural relations of the Karakalpaks with other peoples are studied to establish common patterns in the history of religious beliefs associated with the dog cult among the Karakalpaks.

Key words: Beliefs, fertility cult, rites, customs, traditions.

Language: Russian

Citation: Esbergenova, S. K. (2020). Beliefs and rituals of the Karakalpaks associated with the cult role of the dog. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12 (92), 363-366.

Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-92-71> **Doi:**  <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.12.92.71>

Scopus ASCC: 1202.

ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ КАРАКАЛПАКОВ, СВЯЗАННЫЕ С КУЛЬТОВОЙ РОЛЬЮ СОБАКИ

Аннотация: В данной научной статье освещается проблема изучения древних реликтов, верований, обрядов и культов каракалпаков, связанных с культовой ролью собаки, сохранившихся в мифологии и фольклоре, бытовавших до недавнего времени в народе. Анализируется форма почитания собаки; исследованы историко-культурные связи каракалпаков с другими народами для установления общих закономерностей в истории религиозных верований, связанных с культом собаки у каракалпаков.

Ключевые слова: Верования, культ плодородия, обряды, обычаи, традиции

Введение

УДК: 398,3

Столкновение различных стихий, воплотившихся в образах животных, птиц, змей, рыб и т.д. было распространенным мотивом древнего искусства на стадии анимистических и космогонических представлений.

Культовая роль собаки (Conidae). Аналогичные представления прослеживаются среди верующих каракалпаков в отношении некоторых животных, таких как собака. Мусульманская традиция относится к ней крайне отрицательно, так что невольно возникает мысль о каких-то особых причинах, обусловивших подобное отношение. Согласно шариату, это животное не допускают к тому месту где едят

люди, даже дыхание собаки оскверняет людей и т.д. на охотничьих собак предписывалось надевать ошейник с двумя железными кольцами: в противном случае дичь охваченная ею, будет запретной для употребления. Вместе с тем, иногда проскальзывают диаметрально противоположные представления.

Среди местного населения бытуют представления, связанные с собакой. Если у молодой женщины длительное время не наступала беременность, то в дом шенка и называли его кутлы аяк (удачливая лапа или благополучие). Также был распространен обычай шить и надевать на ребенка ийит койлек (собачья рубашка). Ее снимали после истечения сорока дней со дня рождения ребенка.^[1, с. 200-201] Ийит койлек, завязывали в тряпицу, положив туда немного

Impact Factor:

ISRA (India) = 4.971
ISI (Dubai, UAE) = 0.829
GIF (Australia) = 0.564
JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
РИИЦ (Russia) = 0.126
ESJI (KZ) = 8.997
SJIF (Morocco) = 5.667

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

жареной пшеницы (куырмаш), и привязывали этот узелок на шею собаки.

Собравшиеся дети гнали собаку по улице, затем снимали ее поклажу и брали себе куырмаш. Рубашку возвращали матери новорожденного, которая хранила ее рождения второго ребенка. Дети, участники обряда, получали угощение: сладости и фрукты. Если ребенок начинал болеть до годовалого возраста, эту болезнь называли ийит тийме (собачье прикосновение) и объясняли сглазом. Способы лечения были разные.

Лечили водорослями, тиной с озер (бака тоскын), который мазали грудь ребенка. Использовали для лечения тесто. Собирали муку из семи домов приготавливали тесто, мазали им лицо, а из оставшейся части пекли хлеб и раздавали соседям. Раздача ритуального хлеба, называлась нан саадака, т.е. жертвоприношение. Ребенка, лицо которого было вымазано тестом, сажали перед собакой: считалось что обливав ребенка, собака прогонит злого духа, т.е. болезнь ийит тийме. Иногда больного младенца от сглаза купали в кормушке, из которой собака ест пищу.^[2, Полевые записи за 1998 г. №34]

Культ собаки проявился в легенде, связанной со святым Шамун наби который якобы похоронен на большом холме кладбища Назлымхан сулу. Шамун наби был палваном до прихода Мухаммеда. Он приехал из Аравии с товарищем и поселился на этом холме. Неподалеку в крепости жил неверный палван Гяур, с которым он часто боролся. Гяур, увидев жену Шамун наби, влюбился в нее и прорыл подземный ход к жилищу святого. По этому ходу неверная жена в отсутствии мужа ходила на свидание с Гяуром. Однажды Шамун наби не застал жену и пошел ее искать. Так наткнулся на подземный ход, по которому попал в замок Гяура, где застал своего противника вместе с женой. Гяур стал бороться с Шамун наби. Жена бросила под ноги мужу пригоршню проса, отчего тот поскользнулся и упал на колени. В этот момент собака Шамун наби укусила Гяура и отвлекла его внимание. Борьба окончилась безрезультатно. После этого Шамун наби завещал не хоронить его вместе ногами, а отрубить их. Жена пыталась связывать мужа веревками и даже проволокой, чтобы отдать во власть Гяура, но святой разрывал все узы. Случайно она узнала, что он не сможет освободиться, если его связать волосами из собственной бороды. Таким образом, Гяуру удалось убить Шамун-наби. Согласно завещанию, перед тем, как хоронить его, святому отрубили ноги.^[3, с. 87]

Аналогичный миф бытовал и в связи с святым Нажиматдин Кубра, мазар которого расположен в Куна- Ургенче.^[4, с. 322]

В мифологии каракалпаков бытуют представления, связанные с мифической птицей Умай в образах птицы-собаки, птицы-женщины, демона-женщины-покровительницы ребенка и матери.^[5, с. 124-127] Гончую собаку тазы называли Кумай, подразумевая при этом мифическую птицу мутную воду и облачное небо. Умай происходит от неправильного произношения иранского слова Химай – так называлась священная птица. Эти птица обитает на небе, несет яйца, которые подают на землю, рождается охотничья собака.

Существует иная версия этого мифа, что от тени Химай рождается Кумай. Если же тень птицы Химай падает на человека, то это считалось признаком счастья. Сюжет о культе Кумай, собаке-(женщине) нашел отражение в сказке «Куу геле таккан кемпир тууралы» («Старуха, носящая высохший череп»).

Путник, спасаясь от нападения от нападения волков, пошел на завывание собаки. Этот зов привел путника к юрте, в которой находились старик и две старухи. На шее одной старухи висел череп человека. Когда ей принесли еду, она подозвала Кумай покушать, которая появилась из под войлока сбоку жилища и стала есть с одного блюда со старухой. Путник, увидев собаку, сказал, что благодаря собаке он нашел юрту. Старик, прервав путник, предупредил не называть ее собакой, в противном случае она ему срубит голову.^[6, с. 240-245]

Аналогичные сюжеты о происхождении Умай бытуют в мифологии казахов. В начале XX в. А.Диваев. слышал у казахов Казалинского, Петровского, Чимкентского уездов поверье о птицы ит-ала-каз, что означает собака - пестрый - гусь (аталка). Из яиц птицы выводится гончая собака, получившая прозвище Кумай. Эти собаки попадают редко и приносят счастье людям.^[7, с. 32] Аналогичные сюжеты о происхождении Умай бытуют у киргизов^[8, с. 155], у некоторых тюркоязычных народов Сибири.^[9, с. 155]

Интерес вызывает каракалпакский этноним ийит-емген (тот, кто вскромлен собакой), бытующий среди каракалпаков села Аккамьс Тюрткульского района.

Аналогичный этноним имеется у западных родоплеменных групп туркмен иомудов.^[10, с. 200]

По представлениям савроматов собака и верховая лошадь сопровождали своего хозяина-скотовода в загробный мир в качестве его верных помощников и собственности.^[11, с. 138] В алтайской фольклорной традиции существует представление о молочном озере, обиталище светлых божеств, владении богини матери Умай, служащем неисчерпаемым хранилищем душ зародышей, источником жизни.^[12, с. 150]

Китайские источники сообщают о древних тюрках, которые верили, что собака охраняет душу умершего.^[13, с. 143-144] Истоки этого верования

Impact Factor:

ISRA (India) = 4.971
ISI (Dubai, UAE) = 0.829
GIF (Australia) = 0.564
JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
РИИЦ (Russia) = 0.126
ESJI (KZ) = 8.997
SJIF (Morocco) = 5.667

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

связаны с традициями древних и средневековых ираноязычных племен т.е. скифо-сакских племен Приаралья, у которых культ Умай бытовал не как тотем, а как культ плодородия, культ предков. Об этом свидетельствуют данные Авесты (VII в. до н.э.).^[14, с. 32]

Археологические исследования. Культурная роль собаки прослеживается и по археологическим материалам Южного Приаралья. В раннесредневековых (VII-VIII вв.) погребения некрополей Ток калы и Миздахкан обнаружены оссуарии с костями собаки и ее изображение в росписи на оссуариях.^[15, с. 143]

Во время раскопок на городище Хайван кала (Нукусский район) найдена статуэтка Умай-анабожество кердеров с головой женщины (IX-X вв.).^[16, с.2]

Раскопках поселения Курганча (Тахтакупырский район) выявили терракотовую статуэтку VII-VII вв. которая получила имя Кердерская Умай. Скульптура представляет большой интерес, поскольку через эту находку можно говорить о связи представлений, которые сменялись в течение тысячелетия:

собака Кумай-птица-женщина Хумай, приносящая счастье людям, наконец, тюркская богиня Умай,- покровительница диких животных, плодородия, охотников, воинов, детей и домашнего очага. Представление о божестве Умай у каракалпаков, узбеков, казахов носит следы скифо-сакского времени, воздействие образов древнего ираноязычного мира, в частности образа Ардвисуры-анахиты, и культуры Кердера.^[17, с. 88-93]

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что искоренить полностью древние

религиозные представления, связанные с собакой, новыми религиями - зороастризмом и исламом, не удалось, и как это обычно бывает, имели место попытки приспособить их к мусульманской мифологии. Это получило отражение прежде всего в археологии: собака превратилась в верного спутника того или иного святого^[18, с. 320]

Следовательно, представление о божестве Умай у каракалпаков, узбеков, казахов и др. – это верование пережившее тысячелетие, осколок одного из древнейших культов ираноязычных племен Приаралья, затем распространившейся на территорию между Алтаем и Закавказьем, и с берегом Волги до Ирана, появившейся как вера в предков, а затем перешедшее на исламский лад как священная птица-покровительница матери, детей. Вместе с тем представляется достаточно оправданным отказ от традиционной реконструкции ранней истории племени, согласно которой все события, имевшие место до образования Тюркского каганата, связаны только с территорией Алтая и Южной Сибири, а специфические особенности социальной организации и культурные традиции тюркского общества не входили за пределы норм и представлений, носящих строго религиозный характер.^[19, с. 281] В дальнейшем женский образ женского божества скифо-сакского времени ожил в древнетюркской богине-матери Умай и дошел до позднейших времен.

References:

1. Kuz'mina, E.E. (1986). *O nekotoryh arheologicheskikh aspektah problemy proishozhdenija indoirancev*. Peredneaziatskij sbornik. (pp.200-201). Moscow: «Nauka».
2. Esbergenova, S.H. (1998). Polevye zapisi za 1998g. №34. (Mujnaksij rajon, selo Shege Nasyrov Nurtaza. 1934 g.r., Karakalpak (Ashamajly)).
3. Knorozov, Ju.V. (1949). Mazar Shamun nabi. *Sovetskaja jetnografija*. M-L.: «AN SSSR», №2, p.87.
4. Snasarev, G.P. (1969). *Relikty domusul'manskih verovanij i obrjadov u uzbekov Horezma*. (p.322). Moscow: «Nauka».
5. Esbergenov, H. (1997). Kumaj v zoomorfnom oblike. *Vestnik KKO AN RUz*, №1-2, pp.124-127.
6. (1997). *Karakalpakskij fol'klor*. Mnogotomnik, t.I, (pp.240-245). Nukus.: «Karakalpakstan».
7. Divaev, A. (1908). It-ala-kaz. Pover'ja. *Jetnograficheskoe obozrenie*, SPb, № 1-2.
8. Abramzon, S.M. (1971). *kyrgyzy i ih jetnograficheskie i istoriko-kul'turnye svjazi*. (pp.275-277). L.: «Nauka».
9. Munish, M.J. (1956). *Mukim Hanskaja istorija*. (p.155). Tashkent.

Impact Factor:

ISRA (India) = 4.971
ISI (Dubai, UAE) = 0.829
GIF (Australia) = 0.564
JIF = 1.500

SIS (USA) = 0.912
PIHII (Russia) = 0.126
ESJI (KZ) = 8.997
SJIF (Morocco) = 5.667

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

10. Alekseev, N.A. (1980). *Rannie formy religii turkojazychnyh narodov Sibiri.* (p.155). Novosibirsk.: «Nauka».
11. Kyzlasov, I.L. (1982). Gora-praroditel'nica v fol'klore kakasov. *Sovetskaja Jetnografija*, - Moskva.: «Nauka», №2, p.89.
12. Dzhikeev, A. (1963). *Materialy po jetnografii Mangyshlaxskih turkmen. Trudy instituta istorii, arheologii i jetnografii AN Turkmenskoj SSR.* t. VII, (200). Ashhabad: «Gylım».
13. Culaja, G.V. (1966). Sledy religiozno-mifologicheskikh predstavlenij v abhazkom narodnom jepose. «*Sovetskaja jetnografija*», - Moscow, №5, p.138.
14. Polos`mak, N.V. (1996). Pogrebenie znatnoj pazyrykskoj zhenshhiny. «*Vestnik Drevnej istorii*», -Moscow: «Nauka», №4, p.150.
15. Bichurin, N.Ja. (1950). *Sobranie svedenij o narodah, obitavshih v Srednej Azii v drevnie vremena*, t. 1, M-L., pp.143-144.
16. (1990). *Avesta. ... Gimn Hvarno (Jashta XIX «Zaijad -jasht»)*, (p.32). Dushanbe: «Adib».
17. Gudkova, A.V (n.d.). *Ukaz.* (p.109). Soch.
18. Jagodin, V.N., & Hodzhajov, T.K. (n.d.). *Ukaz.* (p.143). Soch.
19. Mambetullaev, M., et al. (1996). Kul`tura kerderov: poiski i vyvody. «*Erkin Karakalpakstana*», №122 (16758), 10oktjabrja, p.2.
20. Jagodin, V.N. (1999). Kerderskaja Umaj. «*Vestnik KKO ANRUz*», - Nukus, №2, pp.88-93.
21. Snesev, G.P. (n.d.). *Relikty domusul`manskih...* (p.320).
22. Kljashtornyj, S.G. (1965). *Problemy rannej istorii plemeni turk (ashina)*. Sb.Novoe v soetskoj arheologii. (p.281). Moscow:«Nauka».