

Пашаева Сахиба

Институт фольклора Национальной Академии наук Азербайджана,
Азербайджан, г. Баку,
e-mail: Psahiba@mail.ru

ВОЕННАЯ ТЕМА И ЧЕТЫРЕ СТИХИИ (ПЕРВООСНОВЫ) В ЭПОСАХ “КОРОГЛУ” И “МАНАС”

Многочисленные образцы фольклора, богатые героическими эпизодами, оставили свой неизгладимый след на страницах истории азербайджанского и киргизского народов. Они запечатлены в памяти народов и с большим энтузиазмом исполняются на народных гуляниях, передаются из поколения в поколение, как древнейшие летописи истории. Героизм и отвага, проявленные нашими общими предками, оставили неизгладимый след в эпосах “Короглу” и “Манас”.

История войн и сопротивления обоих народов отражена в этих героических эпосах на мифологическом и семантическом уровнях. Здесь наблюдается большое поклонение огню, воде, воздуху и земле. Короглу и Манас черпают всю свою героическую силу и энергию жизни, умело используя высокую духовность древних тюрков и их образ мышления. В этом смысле стихии огня, воды, воздуха и земли помогают нам раскрыть героический дух эпосов и военную историю, отраженную в “Короглу” и “Манас”.

В статье анализируется поэтика военной тематики и четырех стихий в эпосах “Короглу” и “Манас”. Эти эпосы, благодаря своей высокой художественности, заслуженно занимает достойное место в списке мировых шедевров. “Манас” представляет собой наиболее полное и широкое художественное отображение многовековой борьбы киргизского народа за свою независимость и свободу, справедливость и счастливую жизнь. Поэтический мир эпоса “Манас” исключительно богат и разнообразен. “Короглу” является жемчужиной азербайджанской устной народной литературы. Народный эпос по сравнению с другими видами народной поэзии имеет свою особенную художественную систему.

Ключевые слова: мифология, фольклор, “Короглу”, “Манас”, военная тема, культы огня, воды, воздуха и земли.

Pashayeva Sahiba

Azerbaijan National Academy of Sciences, Institute of Folklore, Azerbaijan, Baku,
e-mail: Psahiba@mail.ru

The military theme and four elements (fundamentals) in epos “Koroglu” and “Manas”

Many folklore samples rich with heroic episodes of the Azerbaijani and Kyrgyz peoples have been engraved on the pages of history, performed with great enthusiasm at the folk ceremonies and passed from generation to generation as the oldest chronicles of history. The heroism and bravery shown by our common ancestors have the indelible traces in the eposes such as “Koroglu” and “Manas”.

The history of both peoples is reflected in the mythological-semantic aspect in these heroic eposes. There is great confidence for the fire, water, air and earth here. Both Koroglu and Manas take all their strength, existence and essence from the world of myths. In this sense, the fire, water, air and earth layers of the myth world help to open the heroic spirit of epics and the history reflected here according to the Turkic way of thinking.

The article analyzes the poetics of military themes and the four elements in the epics “Koroglu” and “Manas”. These epics, thanks to their high quality of work, by right take their rightful place in the list of world masterpieces. “Manas” is the most complete and widest artistic reflection of the centuries-old struggle of the Kyrgyz people for their independence and freedom, justice and a happy life. The poetic world of the Manas epic is exceptionally rich and varied. “Koroglu” is the pearl of Azerbaijani oral folk literature. The folk epic, in comparison with other types of folk poetry, has its own special artistic system.

Key words: mythology, folklore, “Koroglu”, “Manas”, fight, fire, water, air and earth cults.

Пашаева Сахиба

Әзірбайжан Ұлттық Академиясы Фольклор институты,
Әзірбайжан, Баку қ., e-mail: Psahiba@mail.ru

**“Көроғлы” және “Манас” эпостарындағы
әскери тақырып пен төрт апат (түпкі негіздері)**

Батырлық эпизодтарға бай көптеген фольклор үлгілері әзірбайжан мен қырғыз халықтарының тарих беттерінде өшпес із қалдырды. Олар халықтардың жадында сақталған және тарихта ең көне шежіре ретінде ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан және халық жиын-тойларында үлкен ынтамен орындалады. Біздің ата-бабаларымыздың көрсеткен ерлігі мен батылдығы “Көроғлы” және “Манас” эпостарында өшпес із қалдырды.

Екі халықтың соғыстары мен қарсыласу тарихы осы батырлық эпостарда мифологиялық және семантикалық деңгейде көрінеді. Бұл эпостарда отқа, суға, ауаға және жерге сенім бар. Көроғлы мен Манас ежелгі түркілердің жоғары руханилығы мен олардың ойлау тәсілдерін шебер қолдана отырып, өздерінің барлық қаһармандық күштері мен өмірлік энергияларын салады. Бұл тұрғыда от, су, ауа және жер элементтері бізге “Көроғлы” мен “Манаста” көрсетілген эпостар мен әскери тарихтың қаһармандық рухын ашуға көмектеседі.

Мақалада әскери тақырыптағы поэтика мен “Көроғлы” және “Манас” эпостарындағы төрт элемент талданады. Бұл дастандар өздерінің жоғары шеберлігінің арқасында әлемдік шедеврлер тізімінен өзінің лайықты орнын алады. “Манас” – қырғыз халқының өз тәуелсіздігі мен бостандығы, әділеттілігі мен бақытты өмірі үшін ғасырлар бойғы күресінің ең толық және кең көркем көрінісі. “Манас” эпосының поэтикалық әлемі өте бай және алуан түрлі. “Көроғлы” – Әзірбайжан ауыз әдебиетінің інжу-маржаны. Халық эпосы басқа халық поэзиясының түрлерімен салыстырғанда өзіндік ерекше көркемдік жүйеге ие.

Түйін сөздер: мифология, фольклор, “Көроғлы”, “Манас”, әскери тақырып, от, су, ауа және жер культтары.

Введение

Фольклор, в основном, образован на основе мифов. Основное различие между мифологией и фольклором заключается в том, что миф – это художественное и эстетическое выражение сакрального знания о мире и предметах, а фольклор – это художественно-эстетическое выражение этой веры и сознания. Корни архаических мифов лежат в самых глубоких пластах истории. Со временем они обновлялись и появлялись во многих образцах фольклора в совершенно иных образах.

Все военное обучение, связанное с военным делом, вместе с тем и искусство рукопашного боя, у древних тюрков начинались с детства. Бой один на один начинался с того, что герои представляли друг другу себя и свой род, молились в честь бога войны. В этом смысле тюркская военная история тесно связана с мифологическими культами. Эта связь нашла свое отражение в мифологической семантике военной темы в эпосах “Короглу” и “Манас”. Из “Манаса” и “Короглу” становится ясно, что описываемая в эпосах военная тема, культура боя, берет свою мифоархаическую семантику и мифологические корни из представлений о четырех стихиях – огне, воде, воздухе и земле.

Эксперимент

Оружие, являющееся боевым средством, предназначенным для защиты от угрозы или же, нападая на кого-то и нанеся ему рану, обезвреживания, возникло с очень древних времен. Еще люди каменного века разработали простые виды ударного, колющего и метательного оружия наподобие дубины, палицы, булавы, рогатины, пращи, лука и стрел и т. д. Все эти виды оружия однозначно были связаны с культом мифического оружия. В эпосах и сказках магическое оружие сообщает об этих мифических культах.

В различных эпизодах эпосов “Короглу” и “Манас” слои огня, воды, воздуха и земли военной тематики, проявляясь, выражают в себе историю древнетюркской мысли.

В обоих эпосах слой, т.е. стихия огня военной тематики проявляется, прежде всего, в отношении к коню в истории тюркского мышления. Конь был важнейшим средством в тюркской военной системе. Он занимал значимое место в жизни древних тюрков.

В тюркской мифологии конь считался средством спасения героя, средством, выводящим его из темного мира в светлый мир, верным другом. Согласно некоторым древнейшим тюркским сказаниям, род тюрков сошел с небес. Спу-

стившийся с небес тюрк опустился на землю именно на крылатом коне. И по мнению тюрков-шаманов и древних монголов, конь также сошел с небес. Согласно древним якутским тюркам, конь богатырей был послан самим Солнцем. Согласно древнему уйгурскому мышлению, конь был послан Богом для войны. Некоторые уйгуры видели в коне бога войны (ангела войны). А казахи полагали, что Бог сотворил коня из ветров. Проф. Р. Гафарлы пишет, что “в верованиях народов Востока конь больше всего ассоциируется с огнем и светом. В поэзии мусульманского Возрождения подчеркивается, что кони рассвета на скаку рассекают тьму, небо светлеет, и мир один день наполняется светом” (Gafarli, 2012: 5). Боевые кони Короглы по имени Гырат и Дурут также были связаны с культом огня.

В эпосе “Манас” также присутствует древний мотив общетюркского фольклора: Манас и его конь Аггула – молочные братья. Еще в детстве Манас встретил в пещере крылатых лошадей. У коня Гонурбейна по имени Альгара также были крылья. И всякий раз, когда он оказывается в сложной ситуации, Алгара помогает владельцу. Кони в эпосе сохранили в себе архаические зародыши тюрко-монгольских саг. Наряду с наличием крыльев, эти кони (Аггула, Алгара, Чалгуйрук, Чабадар, Тоотору, Аджбуудан и т. д.) говорят, и могут добывать огонь и еду для своих владельцев и верных друзей.

Мисри и Аджалбарс, часто упоминаемые в эпосах “Короглу” и “Манас”, также считались пожизненными соратниками героев и друзьями в битвах и дальних странствиях. В изготовлении и вручении героям и меча Мисри, и меч Аджалбарс находится зародыш мифической мысли. Согласно сведениям, данным в эпосе “Короглу”, меч Мисри был сделан из куска молнии: “Еще в детстве, будучи ребенком и играя на улице, Ровшан однажды нашел камень на земле. Камень был небольшой, но очень тяжелый, весомый. Камень ярко-ярко сиял, блестел” (Koroglu, 2005: 53).

Когда повидавший мир Али-киши посмотрел на камень, он понял, что это осколок молнии. Он сделал из этого осколка меч с тем, чтобы придать своему сыну силу и неразлучного друга, когда настанет время, и напутствовал: “Этот меч не похож на другие. Это необычный меч. Его называют мечом молнией. Это такой меч, перед которым ничто не может устоять. Разрежет, разрубит все, по чему ударишь. Этим мечом ты будешь мстить ханам, бекам и пашам. С этим мечом подлецы, старые враги страдают-

ся от твоей руки. Этим мечом будешь разрушать крепости, разгонять караваны. Но никому не говори, что это молния меч. После этого называй его меч Мисри. Пока ты на коне Гырате и меч у тебя на поясе, никакой враг тебе не страшен” (Koroglu, 2005: 54). У меча Короглу – его оружия в битвах – была связь с небесными телами. В сознании народа, создавшего образ меча Мисри, это средство ведения сражения воспринималось как спасительная сила, посланная человечеству Богом – Священным светом, для спасения его от угнетения и эксплуатации. М. Адилов, ученый-лингвист, также утверждал, что название меча Мисри связано с богом Митрой – Митром – Мехром.

В иранском пантеоне, в древнеиранском мировоззрении Митра был богом рыцарей-кочевников и мирных земледельцев. Митра также был тесно связан с охотой, и в разделе “Яшт” “Авесты” собраны гимны и песни-яшт, посвященные богу Митре. Древние индоевропейские племена поклонялись Митре. Однако песни-яшты описывают создание Митры как деяние Ахурамазды. Митру называют божеством, обладающим множественностью пастбищ. Митра описывается как сила, которая ведет людей к победе и обеспечивает им мирную и хорошую жизнь. “Ахурамазда советует пророку Зороастру поклоняться Митре: “О Спитама, поклоняйся Митре. Расскажи (о нем) своим ученикам. (эй Митра) последователи Мазды почтят тебя со своими мелкими и крупными животными, крылатыми пернатыми птицами” (Huseynov, 2009: 204). Меч Мисри в эпосе “Короглу” рассказывает о существовании митраизма в памяти и религиозной мысли азербайджанского народа, несмотря на то, что он уже жил средневековым образом жизни и принял ислам. Не будем забывать, что и движение джелалидов зародилось в Южном Азербайджане.

В эпосе “Манас” ближайшим соратником Манаса и силой его рук, как мы уже упоминали, был Ачалбарс. Религиозный человек по имени Айкоджа дарит Манасу меч по имени Ачалбарс. Он выступает в роли некоего посредника между пророком Мухаммедом и Манасом. Айкоджа терпеливо прождав пятьсот лет, наконец передает залог пророка Мухаммеда. Манас впервые встречает Айкоджу в пещере, в которую он вошел, идя вслед за волком, разорвавшим ягненка на куски. Он один из сорока других святых, находящихся здесь.

В эпосе “Манас” в мотиве меча также тесно присутствует огонь и свет: “Сорок храбрецов ходили вокруг Хана Манаса. Манас раздари-

своим молодцам упавшие с неба шесть мечей, тревоживших врага. Самый прочный взял себе. Ради благословения он принес жеребцов в жертву во славу сорока удалцам. Хан Манас взял острый стальной меч, оставленный его дедом Ноги – меч Ачалбарс, сжигающий при соприкосновении траву, разрубающий при ударе камень, горящий как огонь при вынимании из ножен ночью, удлиняющийся на сорок семь аршин при направлении в сторону врага, отдал Баке, сорок молодцов, преклонив колени, дали клятву” (Manas, 2009: 44).

В древних эпосах тюркоязычных народов волк или Серые волки (Боз курт) представлен как спаситель, покровитель тюркоязычных племен и их предок. У тюркоязычных народов волк, лев являются знаками Солнца. Одна из легенд о сером волке гласит, что мать одного из десяти, по некоторым источникам, семнадцати братьев Капанпу, вождя гейтурков из рода гуннов, была волчицей. Хотя вражеские племена уничтожили их всех, храбрый, сильный брат, рожденный от волчицы, выжил, женился на дочерях богов Весны и Зимы, и имел по двое детей от каждой. Нотулуша, старший из детей, был избран каганом и получил имя “Тюрк”. Позже у Нотулуши, которого называли тюрком, было десять жен, а мать одного из его детей, называемая “волчицей”, носила имя Ашина, и ребенок от нее стал каганом, и он получил имя “Ашина”. Гейтюрков относят к этому роду “Ашина”.

Культ волка участвует в эпосе “Манас”, который старше “Короглу” по истории создания, в качестве символа древних тюрков. Участвующий в “Манас”е волк также является неким спасителем. Когда Манасу было десять лет и он вместе со своим другом Джеге Баем, который был немного старше него, пас в горах овец, вышедший из скал волк начал разрывать и есть их ягненка. Когда Манас быстро пытается поймать волка, он убежал и спрятался в темной пещере напротив. Войдя в пещеру по следам крови, Манас увидел там испускающих свет из глаз сорок человек на крылатых конях. В тюркской этнической традиции Серый волк//Боз курт тесно связан с военным искусством. Манас в качестве несущего дух тюркского военного героизма образа связан с культом Серого волка// Боз курта.

Флаг считался носителем исторической памяти. Изображение Солнца на тюркском флаге было порождено верой в Бога. У алтайских тюрков Солнце символизировало Тенгри-хана, параллельно женщину (начало жизни), а Луна – мужчину (силу и власть), а позднее Хумай Ана.

Вынесение же флага к армии возникло из-за желания просить священный свет помочь воюющим сторонам в достижении победы во время сражения. В эпосе “Манас” киргизские тюрки так просят у Бога победы: “– Бахадур, мы встретили тебя добрым утром восходящим солнцем. Мы, опираясь на твое подобное Солнцу великодушие, идем, держа твой флаг, возвышающийся до гор” (Manas, 2009: 215).

Необходимо отметить, что и в Азербайджане с древних пор широко использовался элемент луны и звезды. Этот мотив отражен на археологических памятниках (наскальные рисунки Гобустана), памятниках архитектуры (дворец Ширваншахов, усыпальница Мёмина Хатун), коврах и флагах.

В саге о Манасе Алп Кара Куш часто приходит на помощь героям в самые трудные моменты. Это волшебное существо, которое подразумевает большую почитаемую птицу, выступает в качестве символа силы и могущества. Такую мифическую птицу у монголов называют Харуд, у алтайских народов – Кашкаре, у персов – Симург. Древние греки считали Черную птицу-орла самой могущественной птицей и посланником Зевса. Необходимо отметить, что слово “Алп” означает воин, храбрый мужчина, человек. В эпосе “Манас” к Манасу обращаются и как к Алп-Манасу. “Присутствие имен с частицей Алп в древних тюркских письменных памятниках (Йигин Алп Туран) указывает на великую и славную историю этого архетипа. В Гейтюркском каганате были правители по имени Алп. Алп Каган, в частности, является примером этому. Определение Алп есть и в именах уйгурских каганов. Алпство начинается с Алпа Эр Тунга и продолжается Орхон-Енисейскими памятниками. Имя Йыгын Альп Туран высечено на каменной надписи, имена героев эпической саги Алпамыш, Алп Манаш показывают, что алпство существовало на более обширной территории, чем принято считать, и у гейтурков, огузов, карлугов и алтайско-саянских тюрков” (Bashirova, 2019: 32). Алпство – один из неотъемлемых статусов военного мира.

Симург – древний символ доброты, новой жизни и возрождения в азербайджанской мифологии. Согласно древним легендам, эта птица первой принесла корень “Древа жизни” на землю с неба или со священной горы. Птица Симург описывается в некоторых источниках как символ божественной красоты. В древней азербайджанской легенде “Сотворение мира” говорится, что “когда земля была полностью окруже-

на водой, и нигде не было ничего видно, кроме воды, Всевышний создал не очень большую, но умную, здоровую птицу”. По повелению Аллаха эта птица, именуемая птицей Хумай, впервые создала мир. сушу в определенной части воды. Именно с этими мифическими представлениями ассоциируется птица Хумай-Хума. “В некоторой части мифологических текстов Кероглу выступает первым предком, культурным героем. Гырат и Дюрат, вода Гошабулага, меч Мисри и т. д. представляют собой элементы, которые показывают связь Кероглу с мифическим миром” (Agbaba, 2008: 54).

В эпосах “Короглу” и “Манас” главные герои, которые могут выступить в будущих битвах, на полях сражений – Короглу и Манас – черпают свою силу из мифических элементов. В обоих эпосах имеет место вера в воду. Герой черпает силу из мифических корней, связанных с водой. Например, если причиной прославления в будущем как Короглу Ровшана, сына ослепленного Али-киши, было питье им пенистой воды Гошабулага, то пророк Хызыр объявил о рождении правителя, который сможет помочь своему народу, стране и создать могущественное государство, перед рождением Манаса. В обоих эпосах мотив героизма, путь, ведущий к героизму, определяется культом “воды”. Этот культ занял прочное место в мифическом мышлении тюркских народов.

М. Ярдимчи, который классифицирует коней в фольклорных текстах как коней, спустившихся с неба, созданных ветром, возникших из пещер и земли, появившихся из воды и бессмертных, указывает на то, что неотделимый от Короглу его боевой конь имеет водное происхождение (Yardimchi, 2015: 756-758).

Вода обладает мифическими качествами и является основой сотворения мира. С. С. Аверинцев пишет: “Вода является одной из фундаментальных стихий в мире... Вода – это среда, вещество и принцип оплодотворения и созидания человечества. Однако оплодотворение требует наличия как мужского, так и женского начала. Следовательно, есть два аспекта водного мифологема. В роли женского начала вода выступает в качестве аналога материнского лона, а также оплодотворяемого мирового яйца... Вода может быть идентифицирована с землей как одна из других воплощений женского начала... Широко распространенным мотивом является заключение небом брака с землей либо водой... Однако вода также является заставляющим землю “рожать” оплодотворяющим мужским семе-

нем” (Averinsev, 1980: 240). В тюркской мифологии вода представлялось как живое существо. Проф. И. Аббаслы пишет: “Предки верили, что небо, Солнце, Луна, звезды, буря, гром, молнии, а также деревья, скалы, моря, воды и другие подобные существа и животные в природе обладают духами, и поклонялись им как богам” (Abbasli, 1999: 7).

У тюрков основу мира составляли пять элементов (стихий), одной из которых была вода. Согласно проф. Ф. Баяту, упоминаемые в китайских источниках эти пять элементов – это земля, дерево, огонь, железо и вода (Bayat, 2007: 45-46).

С. Д. Оздемир также пишет, что “вода явно проявляет свое существование, выражая во всем своем богатстве черты, существующие на уровне сознания и подсознания в эпосе “Короглу” (Ozdemir, 2015: 430).

И в эпосе “Манас” матери Бейбике Чийирди, принесшей в жертву множество верблюдов и бесплодных жертв, чтобы родить ребенка, весть о рождении ребенка сообщает Хызыр, несущий смысл жизни, выпивший воду из источника жизни. И имя будущему герою дает также он. Воскрешение Манаса после двух его смертей также тесно связано с тем, что его древо жизни пило воду как раз из источника жизни.

В обоих эпосах такие факторы, как воздух, ветер, показывающие нахождение человека в тесном контакте с природой, имеют свои космологические особенности. Они образуют воздушную прослойку обоих эпосов.

Приводя в движение воду и огонь, воздух и ветер дают право на жизнь каждому живому существу. В эпосе “Короглу” свет размером с иглу, упавший на Гырата, оставляет небольшую вмятину-изменение в вымени коня. Алы-киши велит своему сыну плотно закрыть штору, приговаривая “из отверстия размером с иглу идет холод размером с балки”. Таким образом, становится ясно, что может сделать небольшой ветер, к каким большим изменениям может привезти.

Воздух и ветер также означают звук. Его гармония вызывает почтение и страх в каждом живом существе. Пенистая вода источника Гошабулаг усиливает голос Кероглу. Этот голос даже громче, чем рог Исафила. Как говорил Алы-киши: “Ту пену, которую ты выпил, от неё твои руки обрели силу, а сам получил поэтический дар. И это придаст твоему голосу, рыку такую силу, что рог Исафила по сравнению с ним будет выглядеть как жужжание мухи. Беки, ханы, паши от страха перед тобой лишатся волос, птицы расправят крылья” (Koroglu, 2005: 58).

Одним из коней, летящих как ветер, был конь Манаса Аджалбарс. Сотворение Аджалбарса, его резвость, быстрое движение в сражениях, спасение Манаса способностью ускакать ото всех опасностей уподобляются сильному ветру.

Пласт военной темы в эпосе “Короглу” выражается в облике Чанлибеля. Чанлибель, описанный здесь как обитель героев, привлекает внимание своей мифической семантикой. Чанлибель выступает как мифическое военное место. В азербайджанской версии эпоса есть сведения о расположении вокруг Чанлибеля крутых скал, нахождение его у туманной горы, присутствии со всех сторон высоких возвышений с заснеженной вершиной. Чанлибель сообщает об истории тюркских верований. Хотя эта гора имеет особое географическое и военное значение, Чанлибель тесно связан также с мифологическими представлениями. Гора считалась священным началом, земля, и особенно связанное с ними Солнце, считалась создателем, матерью и отцом всех существ, жизни, богов, людей и благ. Как говорил профессор М. Сеидов, “Хотя в сюжете саги нет прямого указания на это, есть еще одна тайна проживания отца и сына в горах. У тюркских народов, в том числе у азербайджанцев, и их предков, во всех племенных объединениях, находящихся у их корней, гора является предком, мифическим покровителем. Мифическое представление о горе стало причиной дум о ней как о предке” (Seidov, 2018: 227). Чанлибель включает в себе все священные элементы, такие как гору, воду и деревья, свет.

Поскольку Чанлибель размещает Короглу и его героев в своих объятиях, воспитывает и обучает словно мать, а как отец охраняет их от сил зла и врагов, то он близок к космогоническому комплексу Небо-Отец, земле и связанным с ней элементам, включая комплекс Гора-Мать, и тесно связан с ним. В древнетюркском сознании горы связаны с божественным началом. Иными словами, высокие горы были представлены местом, близким к Богу, и с Богом же были связаны.

Проф. М. Сеидов провел исследование о боге гор, для выяснения, с чем был связан Чанлибель и нахождение истоков образа Алы-киши, и выдвинул ряд интересных идей. Имя бога Бел, широко распространенное у тюркоязычных народов, встречается в мифологии многих народов древнего мира. Исследователи пишут, что у аккадцев (говорят, что это слово связано с распространенным общесемитским мифом балу и означает хозяин, господин), ряд богов называется Бел. Во времена древнего Вавилона это слово

могло быть метафора имени любого бога. Это аргумент показывает, что в Вавилоне Бел выражал концепцию бога в целом, а не конкретного бога.... Известный в Пальмире как бог во 2-м тысячелетии до нашей эры, он считался хозяином мира, а Ярихболу и Аглибелю поклонялись ему как главе святой троицы. Обычно Бел (бол) представляли в виде быка или в виде человека с головой быка... В эллинистическую пору он смешивался с Зевсом, главным богом, и богом садов, лесов, сельскохозяйственных культур и пустыни в греческой мифологии Паном. Пан тоже представлялся в виде полукозла (козлиные рога, козы ножки).

Результаты и обсуждения

В эпосе “Манас” события происходят на Алтае, на китайско-калмыцкой границе. В эпосе говорится: “Склоны высоких гор Алтая были очень красивы. В этих горах, к югу от которых были расположен Алтун-гёл, на юге – Баргёл, были все птицы, животные, о которых ты мог подумать” (Manas, 2009: 60).

Пещера, в которой собирались 40 святых в эпосе “Манас”, также является местом, определяющим будущее Манаса. “Одна из основных идей, подчеркиваемых в этногенетических мифах, заключается в том, что образы первых предков, имея небесное происхождение, также связаны с горами. В этом смысле, поклонение горам занимало значительное место в системе тюркских космогонических взглядов. Системная защита в мифологической традиции тюркских народов поклонения горам ясно показывает его место в тюркском тенгрианстве. В источниках в явной форме живут следы этого поклонения, связанного с покровителем Родины и мифологической Великой Матерью” (Yezdili, 2007: 160).

В эпосе о сотворении “Алтай”, записанном В. Радловым, из почвы, извлеченной человеком со дна моря по повелению Бога, создается место с ровной и гладкой поверхностью. В результате того, что человек по повелению Бога выплюнул землю, которую украдкой хранил во рту, на гладкой земле появляются овраги, холмы и горы. Таким образом, огонь, вода, воздух и земля участвовали в сотворении человека.

Заключение

Таким образом, исследование мифологической семантики военной темы в эпосах “Ко-

роглу” и “Манас”, прежде всего, подтвердило актуальность и перспективность темы. Стало ясно, что эпосы “Короглу” и “Манас” имеют все без исключения характерные особенности общетюркского героического эпоса. Их срав-

нительное изучение имеет большое значение не только для изучения мифологической семантики военной темы, но и для изучения всех типологических качеств общетюркской эпической традиции.

Литература

- Кафарлы Р. Великий ученый и человек, раскрывший секрет культа коня в эпосе “Книга моего деда Коркута” // Танрыверди А. Культ коня в “Книге моего деда Коркута”. – Баку: Наука и образование, 2012. – С. 3-16.
 Короглу. – Баку: Лидер, 2005. – 552 с.
 Гусейнов И., Эфендиева Н. Культура древнего мира. – Баку: Марс-принт, 2009. – 428 с.
 Манас / перевод А. Джамил. – Баку: Нурлан, 2009. – 290 с.
 Баширли Х. Типология героев в дастанах Огузنامه. – Баку: Наука и образование, 2019. – 150 с.
 Агбаба А. Мифология. – Сумгаит: СГУ, 2008. – 60 с.
 Ярдимчи М. Культ коня в “Короглу” и литературе // Материалы IV международной конференции “Народная культура Болу и Короглу”. – Анкара: Акчаг, 2015. – С. 751-771.
 Аверинцев, С.С. Вода // Мифы народов мира. В 2-х томах. Том 1. – М.: Советская энциклопедия, 1980. – 240 с.
 Аббаслы И. Первичные религиозные источники и их следы в народном творчестве // Исследования по азербайджанской устной народной литературе. VIII книга. – Баку: Сада, 1999. – с.5-23.
 Баят Ф. Тюркская мифологическая система. – Стамбул: Отукен, 2007. – 380 с.
 Оздемир С. Стихии воды и огня в эпосе Короглу // Материалы IV международной конференции “Народная культура Болу и Короглу”. – Анкара: Акчаг, 2015. – С. 416-431.
 Сеидов М. Размышляя над происхождением Азербайджанского народа. – Баку: Писатель, 2018. – 444 с.
 Бейдилли Дж. Образная система тюркской мифологии. – Баку: Мутарджим, 2007. – 272 с.

References

- Abbasli I. (1999). Pervichniye religiozniye istochniki i ih sledi v narodnom tvorchestve [Primary religious sources and their traces in folk art] // Issledovaniya po azerbajjanskoy ustnoy narodnoy literature. VIII kniga. Baku: Sada, p.5-23. (In Azerbaijani)
 Agbaba A. (2008). Mifologiya [Mythology]. Sumgait: SSU, 60 p. (In Azerbaijani)
 Averinsev S. (1980). Voda [Water]/Mifi narodov mira. V 2-h tomah. Tom 1. Moscow: Sovetskaya ensiklopediya, 240 p. (In Russian)
 Bashirli Kh. (2019). Tipologiya geroev v dastanah Oguzname [Typology of heroes in Oguzname]. Baku: Nauka i obrazovaniye, 150 p. (In Azerbaijani)
 Bayat F. (2007). Tyurkskaya mifologicheskaya sistema [Turkic mythological system]. Istanbul: Otuken, 380 p. (In Turkish)
 Beydili J. (2007). Obraznaya sistema tyurkskoy mifologii [The image system of Turkic mythology]. Baku: Mutarjim, 272 p. (In Azerbaijani)
 Gafarli R. (2012). Velikiy ucheniy i chelovek, raskrivshiy secret kulta konya v epose “Kniga moego deda Korkuta” [The great scientist and man who revealed the secret of the horse cult in the epic “The Book of Dede Korkut”]// Tanriverdi A. Kult konya v epose “Kniga moego deda Korkuta”. Baku: Nauka i obrazovaniye. p.3-16. (In Azerbaijani)
 Huseynov I. (2009). Efendiyeva N. Kultura drevnego mira [Culture of the ancient world]. Baku: Mars-print, 428 p. (In Azerbaijani)
 Koroglu (2005). [Koroglu]. Baku: Lider. 552 p. (In Azerbaijani)
 Manas (2009). [Manas]/perevod A. Jamil. Baku: Nurlan, 290 p. (In Azerbaijani)
 Ozdemir S. (2015). Stixii vodi i ognya v epose “Koroglu” [Elements of water and fire in epos “Koroglu”]// Materiali IV mejdunarodnoy konferensii “Narodnaya kultura Bolu i Koroglu”. Ankara: Akchag, p. 416-431. (In Turkish)
 Seyidov M. (2018). Razmishlyaya nad proishojdeniyem Azerbajjanskogo naroda [Reflecting on the origin of the Azerbaijani people]. Baku: Pisatel, 444 p. (In Azerbaijani)
 Yardimchi M. (2015). Kult konya v “Koroglu” i literature [Horse cult in “Koroglu” and literature]//Materiali IV mejdunarodnoy konferensii “Narodnaya kultura Bolu i Koroglu”. Ankara: Akchag, p. 751-771. (In Turkish)