

MYTHOLOGY - ANCIENT MAN'S FICTION

Sharafutdinova Nilufar Xursandovna

Lecturer, Fergana State University, Uzbekistan, Fergana city

ANNOTATION

Myths and legends have arisen as a result of human weakness in the face of natural phenomena and changes in the world. The emergence did not stop in modern times. New Uzbek myths and legends appeared during the period of the Islamic conquest. Myths are characteristic of the fact that once people believed in these phenomena. Today, thanks to the achievements of the human mind, many changes in nature have been studied, and it has become known that those told in myths are far from reality. People do not live in fear of mythical images. The names of mythical images, that is, mythonyms, refer to little used vocabulary. Mythonyms express lexical concepts characteristic of the language of myths. The article examines the origin and emergence of new Uzbek myths and legends of the Islamic period, as well as some mythonyms studied in Uzbek linguistics.

KEYWORDS: *myth, mythonym, Turkic mythology, Tengri, Haydar, Choymomo, Alvasti.*

МИФОЛОГИЯ - ВЫМЫСЕЛ ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Шарафутдинова Нилуфар Хурсандовна, преподаватель,
Ферганский государственный университет,
Узбекистан, г.Фергана

Аннотация: Мифы и легенды возникли в результате слабости человека перед лицом природных явлений и изменений в мире. Возникновение не прекращалось и в новое время. Появились новые узбекские мифы и легенды в период исламского завоевания. Мифы характерны тем, что когда-то люди верили в эти явления. Сегодня благодаря достижениям человеческого разума, изучено множество изменений в природе, и стало известно, что рассказанные в мифах далеки от реальности. Люди не живут в страхе перед мифическими образами. Названия мифических образов, то есть мифонимов относятся к мало используемой лексике. Мифонимы выражают лексические концепции, характерные для языка мифов. В статье рассматриваются о происхождении и появлении новых узбекских мифов и легенд исламского периода, а также, некоторых мифонимов, изучающиеся в узбекской лингвистике.

Ключевые слова: миф, мифоним, тюрская мифология, Тенгри, Хайдар, Чоймомо, Алвасти.

Мифология - это особый этап духовного развития человечества, она прошла долгий путь как первый продукт общественной мысли,

фундамент первобытной культуры, доминирующая идея идеологии племенного периода. Мифы возникли в результате первичных

мышлений древнего человека, почувствовавшего себя под великой властью природы, понять Вселенную, состоящую из различных загадок.

Мифология, мифы, с одной стороны, рассказывают о различных загадках, интересующих человека, а с другой - описывают борьбу различных существ в природе и в воображении древнего человека, борьбу злых сил, в которой побеждают человеческие покровители. Исходя из этих представлений, мы можем определить миф следующим образом. Мифы – это короткие рассказы, объясняющие появление различных живых существ, объектов, сверхъестественных сил в человеческом воображении (гиганты, драконы, демоны, феи, культурные герои) во вселенной, природе и обществе, а также причины событий и происшествий. Мифология – явление, присущее первобытной культуре всех народов.

Вечная борьба пространства с хаосом и то, что эта борьба разрешается в пользу пространства, определяет основное смысловое содержание мифов. Хаос изображается как бесконечная пустота во тьме бездны, в глубокой бездне, в которой есть вода и огонь в состоянии разрушения, и различные ужасные существа. С другой стороны, космос интерпретируется как творческая сила, полностью противоположная хаосу, которая сочетает в себе возможности для упорядоченного и мирного сосуществования вселенной и природы. Он существует не за пределами хаоса, а в нем, и он преодолевается внутренней борьбой. Вот почему превращение хаоса в пространство означает переход от тьмы к свету, от воды к суше, от космоса к материальному миру, от беспорядка к порядку, от разрушения к творчеству.

В тюркской мифологии как и во всей мифологии разных народностей существует две стороны мира, то есть созидатель Тенгри и подземный бог Эрлик. Великий Тенгри - Верховное божество тюрков, который управляет всем миром. Поэтому люди часто называют его ханом. Он распределяет сроки жизни людей и государств. Тенгри – всезнающий, благодетельный и правосудный управитель мира. Он живет в Верхнем небесном мире. Слово Тенгри и небо, то есть кок (голубой) использовались тюрками синонимично.

По приданиям человек рождается и живёт на земле, а после смерти земля поглощает его. Конечно же всемогущий Тенгри был справедлив – он мог наградить за хорошие деяния и карать за непослушания.

Эрлик живет в подземном мире. Оказался он там в силу своего злонамеренного характера. Когда еще только создавался мир, Эрлик решил подчинить себе своего старшего брата Тенгри.

Долго увещевал Тенгри младшего брата, но козни не прекращались. После долгих сражений разгневался Тенгри и запретил Эрлику появляться там, где светит Солнце [1, 14].

Нужно особо отметить, что такая вражда между двумя богами ведется и в других мифах разных народов, в частности, мифологии Древней Греции, Китая, Индии, где добро и зло не уживаются и в итоге один уходит в глубину земли.

В слоях античности было достаточно объективных и субъективных условий для создания мифологии и ее выживания как неотъемлемой части первобытной культуры. На более поздних этапах развития общества, то есть в процессе формирования классового общества, оно неизбежно столкнулось с кризисом. В результате роста человеческого мышления, расширения мировоззрений, обогащения духовности стали появляться такие формы общественного сознания, как наука и религия, искусство и литература. Это, в свою очередь, снизило статус мифологии в обществе. Он переходил к своим формам и жил или возрождался, сужая свой смысловой диапазон. Можно с уверенностью сказать, что отношения между мифом и фольклором восходят к этому периоду.

Одним из наиболее важных и интересных ярусов лингвистики является лексический ярус, который является одним из самых активных средств в языковой системе из-за его относительной независимости. При изучении и классификации лексических единиц языка в центре внимания остаются одни и те же особенности, то есть лексическое значение. Мифонимы относятся к тем же единицам языка, в которых общность лексем связана с их тематическим аспектом, то есть прагматикой. В узбекском языкознании как и в других языкознаниях изучению лексем, встречающихся в лексиконе мифов, легенд, сказаний и эти единицы обычно изучаются под термином «мифонимы».

Термин мифоним стал использоваться в узбекском языкознании только в последние годы, а внимание к этому вопросу было обращено в 90-е годы XX века. Термин «мифоним» в его лексическом значении относится к словам, характерным для языка мифов, легенд, сказаний, то есть к лексическим единицам, выражающим мифологические концепции. Поскольку термин «мифоним» лежит в основе мифа, уточнение значения этой лексической единицы как термина поможет нам правильно подойти к вопросу. Миф - это литературный термин, который в отраслевой терминологии определяется следующим образом:

Миф - (гр. Mythos - от слова миф, легенда) - легенды и мифы, рассказывающие верования и

фантазии людей в древности о происхождении Вселенной и жизни, природных явлениях, богах и мифических героях. Миф также называют легенду (афсона) и миф (асотир) в странах Востока. В некоторых культурах до наших дней сохранились мифы и эпосы. Например, греческие мифы или индийские народные эпосы очень популярны. Мифы и легенды узбекского народа редки, в основном из-за арабского завоевания и введения ислама. Потому что мифы и легенды предполагают, что жизненные события, человеческие судьбы и даже природные явления управляются существами с различными сверхъестественными способностями. В результате появляются разнообразные изображения, которые, как считается, обладают божественной силой, например, призывают ветер, посылают дождь, вмешиваются в судьбы людей и даже уничтожают их. С введением ислама появились новые взгляды на некоторые предметы. Одним из этих предметов является сумалак. Приготовление этого блюда турки знали давно, с момента празднования праздника Наруз. Развитию мифов и эпосов препятствовало то, что ислам требовал единобожия, веры в то, что существует только один Бог, Создатель миров. В результате растущего поклонения исламу узбекский народ начал верить в единого Бога, а не связывать с Ним партнеров (то есть не принимать во внимание существование других сил, знать, что Бог один и тот же), а не различные божественные силы. Это, в свою очередь, снизило роль мифологических образов в создании вселенной и управлении жизнью в ней, а вера людей в мифы и легенды и страх перед ними уменьшились. В результате мифы и легенды исчезли из памяти людей на грани исчезновения. «Шли годы, которые складывались в века. В бескрайние степи Евразии пришли другие народы, а вместе с ними и их боги. Долго сопротивлялись турки иноземному влиянию. Говорили они тем, кто нес ислам – «Мы не горшечники, не ремесленники, не купцы. Мы – воины. А

потому не можем верить в ваших богов». ... Но время шло, а с ним и изменился мир турков. Стали они верить в новых богов и забывать свое великое прошлое» [1, 3].

Сегодня мифические образы живут только своей номинативной функцией. Например, мифы, связанные с такими именами, как Хайдар (вызывающий ветер), Чоймомо (вызывающий дождь) или пари, альвасти (ведьма), сохранились в очень небольшой степени. В древности наш народ поклонялся этим мифическим изображениям, и проводились большие обряды с разными целями. Некоторые образцы и следы древней среднеазиатской мифологии сохранились

в различных источниках. Для многих мифов, зародившихся в древней Средней Азии, как и в мифах индейцев и других народов, идет борьба между добром и злом, светом и тьмой. Люди создали концепции страны счастья и земли несчастья, противопоставляя добро, счастье, солнечный свет и тепло злу, несчастью, тьме и ужасному холоду. Как если бы они воображали, что в природе есть великие и полезные силы – земля, где вечны солнце и вода, и силы, несущие бедствия, – земля, где вечны тьма и страдания.

Это как если бы они воображали, что в природе есть великие и полезные силы – земля, где вечны солнце и вода, и силы, несущие бедствия, – земля, где вечны тьма и страдания. Под влиянием этих представлений формируются многие мифические образы, а события изображаются на фоне этих двух стран и борьбы между ними. Этот взгляд глубоко укоренился, что нашёл отражение в зороастризме. Авеста и другие религиозные книги, утверждают, что есть два мира: добро и зло. Даже в Исламе говорится, что есть два уровня: рай и ад.

Согласно Авесто, миром добра правит Ахура Мазда или Ормуз, а миром зла – Ангра Манью или Ахриман. Книга изображает борьбу между двумя мирами и между ними вопросы неба, воды, земли, огня, растений, животных и человеческой судьбы через мифологические представления. В нем борьба между силами добра и зла взаимосвязана через образы Митры, Анахиты, Каюмарса, Йимы, Гершапа, Эликбека и других. В данном случае образы носят мифический характер, например, Митра (Ра) – бог солнца, который изображаются как герой с неиссякаемой мощью. Он несгораемый, водонепроницаемый и пуленепробиваемый герой.

Мифы и легенды возникли в результате слабости человека перед лицом природных явлений и изменений в мире. Мифы характерны тем, что когда-то люди верили в эти явления. Сегодня благодаря достижениям человеческого разума, науки и техники изучено множество изменений в природе, и известно, что события, рассказанные в мифах, вымышлены, далеки от реальности. Люди не живут в страхе перед мифическими образами и не поклоняются им.

Взгляды человека в период тогда, когда еще он не отделил себя от природы, нашли отражение в мифологическом лексиконе. Этот период также называют младенческим мирозерцанием человечества. В младенчестве человек рассматривал все сущее как живое, сознательное, целеустремленное. Распространенные с такими свойствами названия существ и предметов – мифонимы, хорошо известные названия мифов, эпосов, сказок, легенд

и воображаемые объекты в мифах: герой, боги, дьявол, таинственное место, стихийные бедствия.

Каждый из них имеет мифический характер. Имея общие черты, каждый персонаж отличается уникальным характером. В первую очередь это отражается на их мифическом уровне. Они делятся на мифические и мифологизированные персонажи, в представленном лексиконе. В первую группу входят существа изображаемые человеческим воображением, это – дракон, демон, призрак, джин и так далее. Во вторую, такие образы как, лошадь, бабочка, змея, волк, аист, орел, медведь, лама, кит, свинья и такие предметы как, дерево, камень, гребень, зеркало, а также, географические объекты: озеро, горы, реки. В зависимости к бытию мифонимы можно сгруппировать следующим образом.

Мифоним:

- имена чисто воображаемых объектов;
- названия реальных предметов, нагруженных мифическими качествами.

Мифонимы по географическому региону:

- названия территориально неограниченных объектов;
- названия локальных объектов.

Мифонимы относительно полу:

- названия предметов, представленных в женском образе;
- названия предметов, представленных в мужском образе.

Мифонимы, основанные к существованию в природе:

- названия неодушевленных предметов, принадлежащие фауне;
- названия живых объектов, относящиеся к фауне.

Мифонимы по географическим объектам: горы, пещеры, холмы, озера.

Мифонимы физических тел: камни, зеркало, кости, шапка, зерно.

Конечно-же, эти группировки несколько условны, и их можно классифицировать и по другим аспектам.

Чисто мифические персонажи воображаемы, они не существуют в природе, но воплощены в человеческом воображении. Воплощение приняло форму живых существ в природе. Например, дракон (аждар) мифологически воплощается в виде змеи, которая является хтоническим существом. Но это змея – огромное существо. Если змея распыляет яд, то дракон распыляет огонь. В представлении человека змея превращается в дракона, если в течении сорока лет не услышит азан. Так представляет тюрк – мусульман. Или же такие персонажи, как колдунья, яга, ведьма (мастон, жодугар, ялмогиз) изображаются в виде старухи.

Они умеют говорить, и это говорит о том, что они имеют человеческую природу.

Миф имеет своё творческое пространство. В тотемических мифах этот аспект прослеживается более отчетливо. Например, в среднеазиатской мифологии культ ламы или кита не формировался как тотем. Потому что этих существ здесь не было. В Исландии лама считается тотемом, а у эскимосов кит.

В виде заключения можно сказать, что мифы не воссоздаются. Именно этот аспект отличает мифы от сказок или вымысла. В таких произведениях от людей не требуется послушно верить в них.

Литература

1. Бисенбаев А. Мифы древних тюрков. Алматы, 2007.
2. Ўзбек тилининг изоҳли лугати. - Москва. "Рус тили" нашриёти, 1981.
3. Шарафутдинова Н. Анализ мифонимов и теонимов в произведении Уткира Хашимова «Жизнь проведенная во сне». Научный вестник ФерГУ, 2020, №5.
4. Sharafutdinova N., Ibragimova E. International Scientific Journal. ISJ Theoretical & Applied Science. – Philadelphia, USA 04, volum 84, published April 30.
5. Sharafutdinova N. Xalq og'zaki ijodida mifonimlar. Filologiyaning dolzarb muammolari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. Farg'ona, 2020.
6. Sharafutdinova N., To'ychiboyeva. Mifonimlar tasnifi. Filologiyaning dolzarb muammolari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. Farg'ona, 2020.
7. Шарафутдинова Н. Сехрли-фантастик эртақлар персонажлар структурасида мифонимлар ва уларнинг поэтик вазифаси. Филологиянинг долзарб муаммолари. Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами, Фарғона, 2019.
8. Шарафиддинов Х. Тил – миллат қиёфаси. Davlat tili o'qitishning dolzarb masalalari. Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to'plami. Farg'ona, 2020.
9. Шарафутдинова Н. Эркин Воҳидов ижодида мифоним ва теонимлар. Эркин Воҳидовнинг сўз қўллаш маҳорати. ГулДУ Республика онлайн р. Гулистон, 2020.
10. Шарафутдинова Н. Мифонимлар ҳақида. Тилишуносликнинг долзарб муаммолари ва ечимлари. Халқаро илмий-амалий конференция. Андижон. 2020.
11. Каримова, Г. Й. (2018). РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ В ПОСТРОЕНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. Теория и практика современной науки, (2), 161-163.
12. Abdurakhmonova, M. M., ugli Mirzayev, M. A., Karimov, U. U., & Karimova, G. Y. (2021). Information Culture And Ethical Education In The Globalization Century. The American

- Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 384-388.
13. Karimov, U., & Abdurakhmon, A. (2017). *INNOVATIVE INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION*. Форум молодых ученых, (5), 9-12.
 14. Каримов, У. У. (2017). РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. In *Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017)* (pp. 1189-1192).
 15. Каримов, У., & Каримова, Г. (2018). ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ. In *Перспективные информационные технологии (ПИТ 2018)* (pp. 1368-1372).
 16. Каримов, У., Хакимова, Д., & Тулкинов, З. (2018). ЗАДАЧИ ПОСТРОЕНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. Теория и практика современной науки, (10), 193-195.
 17. Каримов, У. (2017). ИНФОКОМТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ. In *Перспективные информационные технологии (ПИТ 2017)* (pp. 1160-1163).
 18. Abdurashidovich K. A. *Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies.* – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
 19. Qayumov A. *CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science.* – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
 20. Qayumov A. *NATIONALITY: YESTERDAY AND TODAY //Конференции.* – 2020.
 21. Karimov A., Muxammadjonov X. *INFORMATION TECHNOLOGIES: INFORMATION EDUCATION AND INFORMATICS //Экономика и социум.* – 2020. – №. 8. – С. 40-43.
 22. Normatova D. E. *THE SOCIAL AND MORAL VIEWS OF MICHELLE ECKEM DE MONTEN //Scientific Bulletin of Namangan State University.* – 2019. – Т. 1. – №. 10. – С. 184-187.
 23. Normatova, D. E. (2021). *The Development Of Socio-Philosophical Thought In Western Europe On The Eve Of The End Of The Renaissance. The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 371-377.
 24. Abdupattoev M. T. *Unusual Connections As Forming Literary Text //The American Journal of Social Science and Education Innovations.* – 2021. – Т. 3. – №. 02. – С. 177-182.