

О СЕМАНТИКЕ ЦИФРЫ 40 В КУЛЬТУРЕ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Данная публикация посвящается исследованию значения цифры 40, его места и роли в культуре тюркских народов. Был собран и проанализирован материал о разных вариантах использования цифры 40 у тюркских народов. Разумеется, это исследование нельзя назвать полным, так как объять и выявить значение цифры сорок во всей тюркской культуре в одном исследовании с ограниченным объёмом достаточно сложно. Назовём наше исследование вступительным для изучения этой проблемы.

Актуальность подобного исследования обусловлена тем, что цифра 40 буквально пронизывает культуру большинства из тюркских народов.

В монографиях некоторых учёных имеется ряд высказываний относительно значения цифры «40». Исследователь Бахлул Абдулла писал, что у азербайджанцев понятие «чилля» («тягота, трудность») связано с цифрой 40 и произошло оно также от слова «чехл» в переводе с персидского языка означающим цифру 40 (7, с.168). Кроме того он писал, что число 40 относится к «желанным», «удачным» и практически оно «должно восприниматься и в значении «много»» (7, с.155,157). Казахские исследователи отметили, что числа 3, 7, 40 «составляют традиционный набор, в целом общий для тюркских народов и применяющийся для структурирования различных процессов» (34). Мы бы конкретизировали, что цифра 40 традиционно используется для обозначения количества времени и предметов. Вместо слова «сорок», часто употребляют слово «чилля». В народном азербайджанском календаре «чилля» называют первые два месяца зимнего периода (29, с.349). В Узбекистане с помощью понятием «чилля» выделяют также и 40 жарких летних дней. Период времени «40 дней» у разных народов, в том числе и тюркских, задействован в ритуально-обрядовой практике тесно связанной с **рождением, жизнью и смертью** человека. Рассмотрим верования, связанные с рождением и жизнью к числу которых относится: **свадьба, защита**

новобрачной, преодоление бездетности, защита матери и ребёнка. В азербайджанских и турецких сказках упоминается, что **свадьбу** справляли 40 дней и ночей (7, с.157; 26, с.87). В Азербайджане новобрачная в течение 40 дней **оберегается** от посторонних людей и не выходит из дома.

Кроме обозначения времени, словом «чилля» также обозначали тяготу бездетности. В Азербайджане практиковались **обряды преодоления бездетности**, например в одной из них используются воротники от сорока рубашек, а в другой посуда наполненная водой с 40 ключами (7, с.98; 31, с.16). В сказке «Айгыр Гасан» у одной пары нет детей, они продают свой единственный ковёр, а на вырученные деньги он накормил детей 40 вдов. После чего у них рождается дочь (32, с.152).

В Азербайджане практиковалась также **защита матери и ребёнка** от посторонних людей в течении 40 дней после родов. Не разрешалось выходить из дома, оставлять младенца одного, должен был непрерывно гореть свет. (7, с.121). Существовало также противоположное мнение, о нечистоте роженицы в этом случае уже окружающие защищались от её прихода. Имелись разного рода ограничения. Подобные факты имели место в Азербайджане и Казахстане (7, с.62; 34).

По окончанию сорокадневного срока проводился обряд «**гырх тёк-мек**» или «чилле кесмек», являющийся освобождением от тяготы. В данном случае используются разные обряды. Например, в Азербайджане произносится заговор-молитвы, одновременно с этим ребёнок и мать обливаются водой. В одном обряде в посуду наливается 40 пригоршней воды, принесённой из родника или реки (7, с. 123), в другом в воду бросается 40 зёрен (район Губатлы). В Кыргызстане «кырк көйнөк» это рубашечка, которую мать надевает ребёнку на сороковой день после рождения; «кырк челпек» этн. сорок лепёшек (которые пекут в день надевания на младенца кырк көйнөк в юрте роженицы и раздают сорока детям) (40).

«...Ю.В. Чепенземинли...связывал обычай снятие «чилля» с сорока злыми феями из «Авесты», приносящими несчастье людям. И. С. Брагинский, ведя речь о «чилля», пишет, что эти самые злые феи стремятся нанести вред младенцу в течение первых сорока дней его жизни» (7, с.99). Согласно нашим исследованиям здесь речь, скорее всего, идёт о чильтанах, о которых мы расскажем ниже.

Цифра 40 традиционно задействована в **верованиях связанных со смертью**: В похоронной обрядности 3-й, 7-й, 40-й дни, а также день

смерти день спустя 1 год являются днями проведения поминальных мероприятий. Это наблюдается у азербайджанцев, киргизов, казахов (7, с.155; 8, с.69, 73; 34). В течении сорока дней у киргизов и казахов после смерти человека каждый день зажигают свечу «потому что полагают что до сорока дней дух умершего посещает свою юрту (8, с.59; 21, с.154). В этом обычае наблюдается сходство с обычаем держать свет возле новорождённого 40 дней.

Интересно, что на турецком языке слово «чилле» означает труд, страдание, а также период испытания, что на наш взгляд лучше всего раскрывает смысл этого понятия. (27). Поскольку «чилле» обозначает период времени 40 дней в самые трудные и сложные периоды жизни, поэтому это именно испытательный срок. «Шаманам таджиков и узбеков полагалось 40 суток сидеть дома в ритуальной изоляции, приручая себя к новой роли» (6, с.164). Существовало даже помещение называющееся «Чилля-хана», часто это подземная келья – место, где проводили сорокадневный пост. В Кыргызстане есть место Дулдул-Ата в Араване, являющееся святым для мусульман Ферганы. Здесь в пещере Чилля-хана хранится камень, якобы излечивающий женщин от бесплодия (42). Вероятно, в прошлом чилля-хана были культовыми местами архаичных женских религий. В жизни женщин сорокадневная ритуальная изоляция повторялась чаще, так как именно она должна была оберегаться 40 дней после свадьбы и после повторяющихся родов. Поэтому мы считаем, что понятие гырх и чилле связано с имевшей в древности традицией почитания женских божеств. Они должны были оберегать мать и ребёнка в послеродовой период, но могли и наказать, отняв жизнь ребёнка и матери. Одним из подобных божеств является *Албасты*, известной как вредоносный дух, крадущей печень роженицы. В верованиях горных таджиков – «*алмасты*», или «*деви чильчоч*» - «огромное существо с сорока сосками по всему телу» (9). Тюркская богиня *Умай* известна как покровительница женщин и детей. У телеутов перед тем как впервые положить ребёнка в колыбель, старшая из женщин произносит: «*Тридцитаголовая мать-огонь, Сорокаголовая мать-огонь....., Среди 40 девиц - мать Умай*» (23, с.280). У хакасов когда женщина страдала бесплодием и хотела иметь ребёнка, совершали обряд *ымай тартар* 'притягивать ымай'. Обращаясь к огню шаман вслед за именами Ымай и От-инэ упоминает «*Сорокозубую Хыс инее*» (10, с.97). «В молитвах Умай называют

золотоволосой, среди 40 девиц лучшей и чистой...*матерью Ымай с 60 развевающимися косами*» (14, с.135).

Цифра 40 прослеживается в связи с разными женскими мифологическими персонажами. В казахской мифологии жалмауыз кемпир сродни бабе-яге, которая варит людьми в огромном котле с сорока ушками (38). У Баба-Яги имеется 40 дочерей (24). Киргизы верили, что на небе живёт великанша Мыстан, которая «за один раз съедает она сорок откормленных баранов, выпивает сорок мехов кумыса» (22, с.391).

В тюркских дастанах «*Китаби - Деде Горгуд*», «*Манас*», «*Кёр-оглы*» также встречается число сорок. В туркменском эпосе у Кёроглы 40 джигитов, а у его жены Ага-Юнус-пери, 40 прислужниц-пери (37). В одной казахской легенде говорится, что однажды Коркыт ата играл на кобызе, его слышно было далеко-далеко и 40 девушек отправились в путь, что бы послушать эту музыку. По пути они умирали - одна за другой, одна за другой...В итоге, до Коркыт-Ата сумела дойти только одна...» (45). В «*Китаби - Деде Горгуд*» упоминается 40 джигитов Дерсе-хана, у жены Дирсе-хана матери Бугача Бурлы-хатун есть 40 дев воительниц, у его сына Богач-Джан есть 40 джигитов, 40 злодеев и т. д. (5, с.78; 19, с.107,123,138; 37). У Манаса и Алпамыша есть 40 соратников. Герою Манаса помогают **чильтаны** (45).

Кто же такие «чильтаны»? Андреев М.С. писал, что среди различных народностей Туркестана – таджиков, сартов, узбеков, киргизов и др. имеется «верование в существование таинственного общества, особых существ, людей, видимо, обладающих сверхъестественной силой, больших знаний, провидением и скрывающих своё существование от непосвящённых. Как показывает само их название – «*чильтан*» (перс.) «сорок человек», «сорок святых», их всегда сорок...Относительно похищения чильтанами людей с целью пополнить своё число существуют в разных местах различные воззрения. В некоторых местах Туркестана думают, что чильтаны похищают для этого только младенцев. Матери даже предпринимают некоторые предосторожности, обращаются к чильтанам с молитвой и приносят им жертвы, чтобы предохранить своих младенцев» (4, с.334).

Мустафаева Р.Н. пишет, что: «Казахи называли чильтанов также «**гайбиран**» (от перс. -гайеб — скрытый, невидимый), то есть - скрытые друзья. И что казахи считают, что, будучи невидимыми, эти святые явля-

ются людям, когда они испытывают трудности, в частности, женщинам во время родов» (21, с.152-153). Заметим, что покровительство женщинам во время родов традиционно для женских божеств.

Киргиз, оказавшийся в опасности во время пребывания в горах, обращался к **кайберену** со словами: *«Да кружусь, кайберен, кырк чилтен, помоги!»* Представление о кайберене как о покровителе животных как бы переплелось с верованием в существование духов-хозяев горы, а также с образом чилтен. Киргизы считали, что кырк-чилтен, как и кайберен, обитают в горах и покровительствуют людям» (8, с.115).

«У узбеков Зеравшанской долины кырк кыз - также особая категория духов, помощников шамана, слуги основных шаманских духов пари, иногда отождествляемые с чильтанами....У таджиков сорок дев (чильдухтарон) выступают и как мусульманские святые, и как шаманские духи-помощники. До принятия ислама кырк кыз почитались как добрые духи-покровительницы (к помощи которых прибегали и шаманы) в Средней Азии, Иране и ряде других стран, а затем обрели значение мусульманских святых...» (39).

Бобохонов Б.С. считает, что почитание чудотворцев чильтанов восходит культу предков (9) «Первоначально культ предков был, видимо, преимущественно связан с культом матери-прародительницы (сравни женские духи момо, Биби-Сешанби, Биби-Мушкилькушо и др.), впоследствии – с мужскими предками» (9). Следовательно, более чем вероятно, что чильтаны первоначально были связаны с женскими предками. В качестве примера могут служить легенды связанные с происхождением кыргызов от 40 девушек, где они выступают женскими прародительницами.

Другой интересный факт скорее связан с женским трудом, а именно в Таджикистане, чильтаны являются покровителями кондитеров делающих халву, а веничек для её сбивания делается из сорока прутьев (4, с.342).

Мы также считаем, что чильтаны связаны с «кырк кыз» и пери. В азербайджанских сказках *«Гырк Гонча ханум»*, *«Бахтияр»*, *«Пери-ханым»* и *«Шахзаде Бендалы»* у красавиц есть 40 прислужниц (1, с.22, 226; 32, с.23-24, 104). Заметим, что в двух случаях у пери есть 40 прислужниц (жена Кёроглу Ага-Юнус-пери и Пери-ханым).

В кыргызской сказки *«Девочка, родившаяся в предрассветный час»* говорится: «Волосы Мактым были такими длинными и густыми, что сорок девушек сопровождали ее к реке и помогали мыть (44). Это переключи-

кается с азербайджанской сказкой «*Гыrx Гонча ханум*» где у красавицы 40 кос и «каждую её косу плетёт одна девушка».(1, с. 22).

В другой кыргызской сказке ослеплённая врагами красавица-рукодельница *Уз-энэ* «попросила отвести её на берег озера, где она поведала свой секрет мастерства сорока девушкам из племени кыргызов... Раскрыв тайны чудесных узоров...она прыгнула в волны Иссык-Куля» (15, с.94-95). В турецкой сказке «*Сорок*», сорок голубок погрузившись в бассейн, отряхиваются и превращаются в девушек (27, с.85).

Перечислим имеющиеся несколько вариантов легенд связанных с «40 девушками». **В одном варианте** легенды 40 девушек выступают родоначальницами кыргызского народа. Этническое название кыргызов переводится как сорок девушек. Дочь хана и её сорок прислужниц сделали матерью от красной собаки (11, с.297). В другой легенде 40 девушек и дочь хана забеременели от пены с пеплом на воде (12).

Во втором варианте «*Кырк гыз*» выступают бесстрашными воительницами, что отразилось в одноимённом каракалпакском народном эпосе (25). В узбекской легенде «*Кырк Кыз*», сорок девушек построили замок и защищали родную землю. «О защитницах крепости — девушках-воительницах — народ слагал песни и легенды. Пел о том, что девушки бессмертны, что девушки неуязвимы» (35, 36). В Татарстане на развалинах Биляра почитается место, где похоронены принцесса-воительница, дочь правителя Алтынбека и ее сорок подруг. Местные жители считали, и по сей день считают эти места священными (43). Интересно, что место, названное Чилдухтарон (Долина Сорока Девушек) расположено на юге Таджикистана, оно считается пиром. Согласно преданию эти 40 каменных глыб, расположенных один за другим были 40 девушками. В одном варианте легенды они были погибшими воительницами, а дух их вселился в каменные фигуры (33).

В третьем варианте легенды говорится о смерти 40 девушек из-за внезапно изменившейся погоды, их взлёте и исчезновении со скал. Впоследствии эта гора или перевал называется их именем. Подобный сюжет имеется в кыргызской легенде «*Кырк кыз*» и азербайджанской сказке «*Кызарт*» и легенде «*Гыrx гыз*» (44; 17, с.332; 30, с.46). Несколько отличается вариант этой же легенды, где дочь хана гуляет с 40 подругами-прислужницами, а саду или на поляне, внезапно погода портится и ханская дочь исчезает. Только в этом случае пропадают не сорок девушек,

а их предводительница, а они её ищут и не могут найти. В азербайджанской легенде «*Сорок ручьёв*» на месте где девушки оплакивают дочь хана, появляются 40 ручьёв (30, с.49). Такие же события происходят в сказках «*Айгыр Гасан*» и «*Дивбеча*», но в них рассказывается, что дочерей ханов крадут дивы. (32; с.23-24, с166).

В четвёртом варианте легенды акцент делается на верности девушек своим умершим возлюбленным. В азербайджанской легенде «*Родник сорок девушек*» между четырьмя горами, у ручья посередине тёк ручей, где проводили свадьбы все 40 оба. 40 девушек потерявшие своих женихов на войне, каждую весну до конца жизни собирались у этого родника и оплакивали своих возлюбленных (30, с.49).

В пятом варианте легенды рассказывается о том, что 40 девушек не желая, попасть гарем правителя или руки врага просят бога превратить их в камень. Подобные события происходят в азербайджанской легенда «Гырх гыз» (скалистая местностью близ Истису (2, с.294)). То же самое происходит в одном из вариантов таджикской легенды «Кырк кыз» «... местные жители, верящие в легенду, украшают окаменевших «сестер» каждую весну ленточками и цветами (33). В Амираджанах (Азербайджан) находится пир «Гырх гыз». Это скала, на которой девушки спасались от врагов, и с тех пор в определённые дни на ней проступают капли воды,...это слёзы плачущих от горя девушек. (20, с. 34). В Туркменистане есть пир «Кырк-Кыз-дере - сумрачный грот с тысячами таких же заветных лоскутков, свисающих с потолка, стен и веток ближайших деревьев» (46). В Болгарии есть легенда о 40 болгарских девушках, не желая быть пленёнными врагам, связавшись косами, бросились с мыса Калиакра в Чёрное море (41).

Некоторые легенды имеют отличный сюжет: В азербайджанской легенде «*Биби Эйбат*» рассказывают, «что некогда две девушки из Ирана прибыли в селение Ших на судне человека по имени Эйбат. Этих девушек Эйбат называл Биби. Вскоре к Биби на том же судне Эйбата прибыли ещё сорок девушек. Все чтит и уважали их, шли к ним на поклонение. Прошло некоторое время, и все девушки умерли. Эйбат построил над их могилами святилище» (2, с.302). Сейчас считается, что там находится могила Святой Хекимы ханум, дочери VII шиитского Имама – Имама Казыма. Алекперов пишет, что, несколько ниже этой святыни (*могилы*), «у самой воды, есть скала, называемаяся «40 девиц», почитавшаяся

женщинами больше, чем самая святыня, а мужчины к этим скалам были совсем равнодушны» (3, с.158). На наш взгляд здесь явно видна трансформация доисламского культа в исламский. Например, в Средней Азии известны женские святыне к именам, которых также приставляют слово Биби: Биби Сешанби и др. (13).

В Азербайджане в селении Баш Гейнук Шекинского района имеется пир утративший связь с легендой. «Часовня и водопад *«Гырх булаг»* или *«Сюдлю булаг»* до сих пор почитаются населением как святилище. К ним приходят на поклонение бездетные женщины и не имеющие молока. Интересен обряд, связанный с просьбой о прибавлении молока. На 40-й день, рождения ребёнка роженица взяв 40 молочных хлебцев и сладости, идёт к водопаду». Она читает молитву, просит святилище-воду о молоке, затем откусывает хлебец и запивает его чайной ложкой воды. И так 40 раз. Принесённые сладости она раздаёт на святилище или соседям» (16, с.77).

Существует азербайджанская легенда, *«Озеро сорок девушек и Шахбулаг»* в которой о сорока девушках ничего не рассказывается (30, с.62). В легенде повествуется о том, что между этим озером и Шахбулагом есть подводная река.

В азербайджанской деревне Активан Масаллинского района на правой стороне реки Вилаш находится место под названием *«Гырх гыз»*. Халилов М. в статье «Амазонки и Азербайджан» пишет, что В Нагорном Карабахе севернее истоков реки Гаргар возвышалась гора *Гырх-гыз* («Сорок девушек»), вершина которой называлась Гыз Галасы («Девичья башня»).

Кондыкбай Серикол пишет: «Некоторые исследователи считают образ кырк кыз таджико-персидского происхождения. Но образ дев-воительниц характерен и для тюрков, что подтверждается фольклорными данными казахов. Только во времена суфийского культурного проникновения в тюркоязычную среду древнетюркские образы дев-воительниц приобрели количественную рамку, характерную для суфийского направления ислама, а в доисламские времена их количество могло быть различным, непостоянным. Поэтому образ кырк кыз можно считать древнетюркским, не отвергая влияние среднеазиатского иранского источника (18, с.111). Мы считаем, образ «Кырк кыз» характерным для тюркских народов, поскольку он присутствует у большинства тюркских народов и связан с обрядами плодородия.

Весьма интересно, что «сорок девушек» использовались и в обрядах. «У киргизов при рожистых воспалениях при произнесении обряды совершался своеобразный обряд. Вокруг больного и дарымчы сажали сорок девушек, детых во всё пёстрое (с преобладанием ярко-красных, синих и жёлтых онов). Это делали для того чтобы очаровать духа болезни и затем выселить его» (8, с.110-111).

Как видно, легенды о «40 девушках» имеются у разных тюркских народов и часто связаны с названиями рек, гор, замков – превратившихся в пиры, а может всегда ими являвшимися. А пиры являются святыми местами, но этим словом также обозначают святых духов-покровителей. Чильтаны также считаются духами-покровителями. Наблюдается связь между понятиями: чилля, сорок, сорок девушек, пари, пиры, чильтаны. Причём наиболее часто цифра 40 встречается именно, по отношению к девушкам, нежели юношам. И девушки эти считаются святыми, а места связанные с ними становятся пирами и люди идут туда на поклонение. На деревьях завязывают ленточки при этом, загадывают желания, в том числе о ребёнке, что подтверждает нашу мысль о связи «кырк кыз» с женскими божествами. Кроме того важно то, что в жизни женщин период «чилле» повторяется чаще, именно так как именно они должны оберегаться 40 дней после свадьбы и родов. Сорок духов чильтанов, пари, а в прошлом богинь оберегают мать и ребёнка именно в трудный испытательный срок. Хотя в некоторых местах считалось, что если их не почитать они могли и украсть новорождённого. Цифра 40, будучи связанной с 40 женскими божествами, одновременно связана с обрядами и святыми местами, воздействующими на плодородие. В связи со сменой материнского рода на отцовский, а также последующей за ним сменой пола богов, богини «кырк кыз» или чильтаны полностью утратили свой божественный статус, сохранившись в легендах лишь под видом сакрализованных легендарных воительниц или праведниц. А сакральная цифра сорок, вероятно, связана с этими древнетюркскими верованиями. Рассматриваемые нами представления архетипичны для тюркских народов и, несомненно, указывают на родство и общие истоки этой культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азербайджанские сказки. Б. 1947
2. Азербайджанские сказки 1988
3. Алекперов АК Исследования по археологии и этнографии Азербайджана Б.1960т Изд АН Азербайджана.
4. Андреев М.С. «Чильтаны в среднеазиатских верованиях». В.В. Бартольд туркестанские друзья, ученики и почитатели. Ташкент: Общество для изучения Таджикистана и иранских народностей за его пределами. 1927 334-348 с.
5. Анар Гянджлик Б 1988 М.
6. Басилов В.Н. Избранники духов 1984
7. Бахлул Абдулла. Азербайджанский обрядовый фольклор.Б. Елм. 1990 215 с.
8. Баялиева Т.Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов Фрунзе «Илим» 1972
9. Бобохонов Б.С. Пережитки древних верований горных таджиков Южного Таджикистана(XX в.) <http://www.vipstd.ru/nauteh/index.php/en/-gn12-03/455-a>
10. Бутанаев В.Я. Культ богини Умай у хакасов. // Этнография народов Сибири. Новосибирск: 1984. С. 93-105.
11. Валиханов Чокан «Исторические предания дикокаменных киргиз/Алма-ата-1952г/
12. Винников Я.Р. Родоплеменной состав и расселение киргизов на территории южной Киргизии
13. Горшунова О.В. Женские образы среднеазиатской агиологии домусульманские традиции и народный ислам.
14. Дыренкова Н. Умай в культе турецких племён. Культура и письменность Востока. Б.1928.
15. Иманалиев Каныбек«Киргизские притчи» Бишкек «Кадр» 2007
16. Карахмедова А. Раннесредневековая часовня в селении Баш Гейнук Шекинского района. в кН. Археологические и этнографические изыскания (1980-1981) Б.1986
17. Киргизские народные сказки. Фрунзе «Кыргызстан» 1981
18. Кондыкбай Серикол Казахская мифология http://ikitaп.kz/book/s_kondyбай_kazakh_mifology/files/assets/basic.html/page41.html

19. Короглы Х Огузский героический эпос М 1976 Наука).
20. Кулиева Р. Култ камня в Азербайджане. Баку «Элм» 2007
21. Мустафаева РН Представления, культы, обряды у казахов 1992
22. Небосвод над моей головой. М. «Художественная литература» 2010
23. Потапов Л.П. Умай – божество древних тюрков. Тюркологический сборник. М.:Наука 1973
24. Сойдла Т.Р. Хатхор и Баба Яга.
<http://dino32.narod.ru/HathorBabaYSoidla09.pdf>
25. Сорок девушек. Нукус: «Каракалпакстан» 1983
26. Турецкие народные сказки М.Наука 1967
27. Турецко-русский словарь М.1945
28. Туркм.нар.эпос Ашхабад.,Туркменгосиздат: 1941
29. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası. Cild.X.. B.1987
30. Azərbaycan xalq əfsanələri. Bakı. Yazıcı. 1985
31. Nəbiyev A.M. İlaxır çərşənbələr. Bakı. Azərnəşr. 1992
32. Sehrli nağıllar. Bakı “Tutu” 2004
33. <http://www.advantour.com/rus/tajikistan/travel.htm>
34. <http://www.bilu.kz/rody.php>
35. <http://www.e-samarkand.narod.ru/bravo.htm>
36. http://www.elmundotour.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16%3A-r&catid=7%3A2011-01-31-19-26-37&Itemid=10&lang=ru
37. <http://www.eposmanas.ru/?page=100/>
38. <http://www.ertegi.ru/index.php?id=1&idnametext=58&idpg=1>
39. <http://esseclub.narod.ru/Myths15/KyrkKyz.html>
40. <http://www.kyrgyz.ru/dict/dict.php?l=k&w=6526>
41. <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0>
42. <http://www.sulaimanto.org/ru/?id=21>
43. <http://www.tatprominwest.ru/tatarstan/istoriya-tatarstana/2010/04/bilyar-velikij-drevnij-gorod-i-ego-legendy/>
44. http://temirlan.com/kg/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=369
45. <http://referaty.kz/ru/referat/arkhitekturno-istoricheskii-kompleks-korkyt-ata>
46. <http://turkmeniyanarod.ru/koytendag.html>

Səltənət Rzayeva (Azərbaycan)**Türk xalqları mədəniyyətində 40 rəqəminin mənası haqqında**

Məqalədə 40 rəqəminin rast gəldiyi türk xalqlarının nağıl, əfsanə, mərasimləri təhlil olunmuşdur. Bu rəqəm çox vaxt qəhrəmanlarının qızlar olduğu qırx qəhrəman barədə əfsanələrdə istifadə olunmuşdur. “Qırx qız” adı çaylara, dağlara, qalalara verilmişdir. Bu yerlər çox vaxt pirlərə çevrilmişdir. “Qırx qıza” daim hörmət, onların müqəddəs yerlərlə əlaqəsi, məhsuldarlığa təsiri ehtimal etməyə əsas verir ki, onlar qadın Allahları olmuşlar. Analıq soyunun atalıq soyu ilə əvəz olunması, bunun ardınca Allahların cinsinin dəyişməsi, ilə əlaqədar olaraq “qırx qız” ilahələri, çiltanlar öz ilahi statuslarını itirmiş, rəvayətlərdə yalnız dini mahiyyətli əfsanəvi cəngavər və mömin qadın kimi qalmışlar.

Açar sözlər: “qırx qız”, çiltanlar, pirlər, əfsanələr, çillə.

Saltanat Rzayeva (Azerbaijan)**On the semantics of the number 40 in the culture of turkic peoples**

Fairy-tales, legends, rituals of turkic peoples where the number 40 is met are analysed in the article. This number is used in a lot of legends about 40 heroes in the role of whom there often appear girls. Rivers, mountains, castles are named after “forty girls”, these places are often turned into pirs. Stable honouring of “forty girls,” their ties with sacred places, influencing upon fertility makes it possible to suppose that they were women deities in the past. In connection with the change of mother's kin into father's one, as well as the change of Gods sex following it, goddesses “gyrkh gyz”, chiltans have lost their divine status preserved in legends only as sacral legendary fighters and pious women.

Key words: “gyrkh gyz,” chiltans, pirs, legends, chilla.