Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Манычская средняя общеобразовательная школа»

РЕФЕРАТ ПО калмыцкому языку НА ТЕМУ:

«Символика числа в

калмыцкой национальной культуре»

Выполнила: Цандыкова Байрта

Символика числа в калмыцкой национальной культуре

Категории числа в рамках калмыцкой культуры представляются наиболее семантически нагруженной, а также является символообразующим средством, которым оформляются определенные социальные явления и их образное воплощение.

 Числовая символика относится к сфере мировосприятия и мировоззрения, к системе ценностей любого этноса: *Довунд долан нўкн (амн, нўдн, хамр, чикн) – загадка:* На холме **семь** отверстий (рот, глаза, нос и уши). *Шикр дґрвн таласнь ќмтќхн – посл.* Сахар сладок со всех **четырех** сторон [Калмыцкие пословицы и загадки 1982].

Расстояние измеряли при помощи телеги, запряженной быками *(царта терг),* а точнее - колесом телеги. К колесу привязывали цветную тряпочку, и измеряли диаметр колеса или длину окружности. Один человек, который в числе прочих ехал в определенный пункт назначения, сидел над колесом и считал обороты. Человек, отправляющийся в путь, причем неважно, на каком средстве передвижения (будь то лошадь, повозка с быками или пешая прогулка), выходя из одного места в другое, закуривал предварительно набитую трубку. Неспеша покуривая, он добирался в пункт назначения. В калмыцком языке сохранилось выражение *нег ѓанзѓ нерќд татх ѓазр (расстояние, пройденное за время выкуривания одной трубки), хойр ѓанзѓ нерќд татх ѓазр (расстояние, пройденное за время выкуривания двух трубок)*.

Расстояния обозначали следующим образом: *нег дууна ѓазр* (*букв.* расстояние, на которое слышен голос человека) (расстояние в один километр), *тавн дууна ѓазр* (расстояние в пять километров),*арвн дууна ѓазр* (расстояние в десять километров); *ґрўн ѓархла ўдлќ кўрдг ѓазр*(если выйти утром, то придешь в обед на место); *ґрўн ѓархла асхлад кўрдг ѓазр* (если выйдешь утром, то вечером придешь на место) и т.д. Калмыки очень почтительно относились к земле, на которой проживали, этому свидетельства различные табу, запреты на определенные действия, связанные с землей, например: *Ѓазр деер нульмхла – му* *йор*– Плевать на землю – плохая примета; *Хара зґњгдќн ѓазр малтдм биш* – Нельзя понапрасну копать землю. Калмыки ежегодно в определенное время совершали обряд *ѓазр-ус тќклѓн*– освящение земли и воды [Борджанова 1999: 13].

Время является неотъемлемым атрибутом существования всех предметов и процессов материального мира калмыков, важной составляющей жизни кочевого человека. С древнейших времен в сознании человека существуют два представления о времени: время как последовательность повторяющихся однотипных событий, «жизнь кругов» (циклическое, наивное) и время как однонаправленное поступательное движение (линейное, естественнонаучное).

Калмыки следили за утренним (дневным) временем, например, по цветам, которые росли рядом – это маки, одуванчики, фиалки. В момент, когда бутон мака или одуванчика раскрывался полностью, на часах было 8 или 9 часов утра. А фиалка раскрывалась в 10 часов утра. Определяли время также по движению солнца в течение суток. Например, когда летом был полдень, тень человека должна была быть длиной в два его собственных шага. Донские калмыки (бузавы) в связи с условиями быта, а также с переходом на оседлый образ жизни раньше других калмыков, определяли время по глазам кошек (*кушкина нўднь хќлќѓќд цаг медх*), т.е. в полдень, когда максимально светло, зрачки у кошки узкие, а при уменьшении света, утром или вечером, зрачки у кошек соответственно расширяются.

Время в течение одних суток у калмыков передавалось следующими сочетаниями: *Ґрўн ґрлќ* – рано утром, восход солнца (4-6 часов утра); *Ґрўн*– утро (6-9 часов утра); *Ўдин ґмн* – время перед полднем (9-11 часов утра); *Ўд (ѓал ўд)* – обед, полдень (*букв.* огонь полдень) (12 часов дня); *Ўдин хґґн*– послеобеденное время (13-14 часов дня); *Асхн ўд* – полдник (15-17 часов дня); *Бўрўл (хо бўрўл)* – вечер, закат солнца (18-20 часов вечера); *Асхн* – поздний вечер (20-22 часа); *Сґґни ґрќлин ґмн* – время перед полночью (22-23 часа); *Сґґни ґрќл* – полночь (00 часов); *Сґґни ґрќлин хґґн* – время после полночи (1-4 часа ночи).

В эпосе время определено очень четко. Наряду со временем естественным, существует время мифологическое. В калмыцком эпосе сюжет начинается с определенной точки отсчета мифологического времени, а именно: *Эрднин экн цагт ѓаргсн, эн олн бурхдын шаљн делгрх цагт ѓаргсн*[Љањѓр 1990: 9] (Это было в начале времен, / В стародавний век золотой. / Вечности начинался расцвет. / Величавый брезжил рассвет веры бурханов святой [Джангар 1989: 19].

Символика числа. Идет речь о тех числах, которые имеют определенную значимость в национальной культуре. Помимо чисел обычных, часто употребляемых в обиходной речи, в перечислении порядка, простого счета, существуют числа сакральные. К таким числам в нашей работе мы отнесли следующий числовой ряд – ***один, три, четыре, семь, двенадцать, сто восемь***. Безусловно, данные числовые наименования в кочевых культурах не всегда выступают с сакральным наполнением. Числа служат связующим звеном между объектами материальной и духовной культуры калмыков. С помощью чисел люди во все времена не только осмысливали окружающий мир, микро – и макрокосмос, не только умозрительно воспроизводили его структуру и законы бытия, но и определяли собственное в нем место, роль и поведение. Число играло первостепенную роль в ритуальных, культовых отправлениях, в фольклорных и древних литературных текстах.

Язык с помощью числовых наименований закрепляет абстрактные понятия, представленные в языковом сознании народа и обязанные своим существованием специфическим условиям его жизни. Значимость чисел утверждается в сознании языковой личности благодаря ассоциативным связям числовых наименований с миром как окружающей природы (приведем пример из калмыцкого языка, *љилин дґрвн цаг* – *(калм.)* четыре времени года, *Долан Бурхн* – *(калм.)*созвездие Большой Медведицы (*букв.*) Семь Божеств), так и с конкретными историческими фактами и событиями, с национально-культурным контекстом.

Числа служат связующим звеном между объектами материальной и духовной культуры. В связи с образом быта числовые представления у кочевых народов сложились очень рано: приходилось постоянно считать множество животных в стаде, основного источника жизни и богатства. Счет нужен был для совершения обменных операций (за одну лошадь 12 овец и т.п.). Часто числовые наименования употреблялись в качестве имен людей: *Арвн* (десять), *Зурѓан* (шесть), *Долан* (семь),*Нќќмн*(восемь), *Тавн* (пять).

При совершении свадебного обряда у калмыков за невестой со стороны жениха едут родственники, число которых обязательно должно быть нечетным. Вместе с невестой в дом жениха должно приехать четное количество людей. Отсюда, вероятно, могло пойти разделение четных и нечетных чисел соответственно на мужские и женские. При проведении похоронного обряда траур продолжался в течение 49 дней, так как в течение этого срока душа покойного, якобы находилась на пути к новому своему обиталищу. На седьмой и сорок девятый дни проводятся поминки, на которые приглашают родственников и гелюнгов (священников). Наверное, это подтверждение тому, что по представлениям калмыков четные числа символизируют «этот мир», а нечетные – «потусторонний мир». Следует учесть также, что в буддийских хурулах службы по усопшим проходят только по пятницам, то есть в пятый, нечетный день недели.

Число один – *негн.* В культуре калмыков единица есть начало счета и исчисления. С помощью лексического значения единицы можно:

1) выразить силу единства, сплоченности, объединения группы людей, содружества *(ни-негн, ни-негтќѓќр, ни-негдл): Хґрн кўн****ни-негн****уга болхла – шавр шивќ, хойр кўн****ни-негн****болхла – тґмр шивќ* – двадцать человек без согласия, что глиняная крепость, два человека в согласии, что железная крепость.

2) передать бессилие изолированности *(ѓанц, ѓанцар, ѓанцарн, ѓанц-ѓанцар):****Ѓанц****модн – ѓалд ґр болдго,****ѓанц****кўн – кўн болдго* – одним поленом огонь не разведешь, один человек – еще не человек. *Ўзњ алдр хаани кґвўн, ўйин****ѓанц****Љањѓр – эпос «Джангар»*Сын Славного Узюнг-хана, единственный в своем поколении Джангар [Джангар 1990: 196].

3) страдания и переживания одиноких, брошенных: *ѓанц бий кўн –*бобыль*, ор ѓанц –*один как перст, *ґнчн*– сирота; *Эркн хґ мґстќдќн догшн мањѓст нутган дќќлўлљ,****ґнчн****бийќр ўлдгсн – эпос «Джангар» -*Когда ему было только два года, свирепый мангас владения его захватил, и он сиротой остался [Джангар 1990: 196].

4) выделить одного из пары *(ґрќсн) – ґрќсн ѓосн* – один сапог, *ґрќсн нўдн* – один глаз, *икрин ґрќсн* – один из близнецов*.*

Число ***один***употребляется и в фольклорных единицах и во фразеологизмах:

Нег*темќнќ хорѓснд мињѓн темќн хальтрљ* – *посл.* на одном верблюжьем катыше поскользнулись тысячи верблюдов; ***Нег****хотна нохас****нег****аю талан хуцдг – загадка* собаки одного хотона лают в одну сторону (*утан* – дым) [Калмыцкие пословицы и загадки 1982]. ***Нег****ааѓта-шанѓта бќќх* – *фраз.*жить дружно. *Хамдан ни-негн, бќќсќн хуваљ эдлќд љирѓх;****Нег****худгас ус уух – фраз.* пить воду из одного колодца. *Эдл-ахунь, хот-хоолнь хамт бќќх*[Фразеологический словарь калмыцкого языка 1990: 69].

В калмыцком героическом эпосе «Джангар» число один ***негн*** используется в обозначения количества (*бас ѓурв хонад****нег****хамтхс авад ирв* – и снова через трое суток принес один листочек); в переносном значении целостности, заполненности (*ааѓар****негн****цусн альк уулин белд асхрхинь медх бишв*– не знаю я, под склоном какой горы прольется крови полная чаша); в значении повторяющегося действия (*бийќн зовагсн элмрќс бас****нег****хазнав*– еще раз откушу от этого негодяя, помучившего меня) [Тодаева 1976: 343].

Число три – *ѓурвн.* Число три символизирует собой целостность, тройственную природу мира, его разносторонность, триединство созидающих, разрушающих и сохраняющих сил природы – примиряющее и уравновешивающее их начало, счастливую гармонию, творческое совершенство и удачу.

Число три встречается в калмыцком фольклоре и фразеологических оборотах, например: ***Ѓурвн****манљ ѓуян ээљ, ѓунзд гелњ гесќн ээљ – загадка* трое послушников-манджиков грели свои бедра, а гелюнг-запевала грел свой живот (*тулѓин****ѓурвн****шиир болн хќќсн* – три ножки тагана и котел) [Калмыцкие пословицы и загадки 1982]. *Ѓолын****ѓурвн****љирмќхќ секх* – Жить впроголодь. *Мал уга болад, яду-хоосн бќќх, гесќн тељќх хот-хол уга болад, тўрў-зўдў ўзх*[Фразеологический словарь калмыцкого языка 1990: 34].

В калмыцком фольклоре был широко распространен специфический жанр, называемый просто «триада или тройка» *(ѓурвнтс) «*загадки – триады». Триада представляет собой поэтический, а порой сатирический афоризм, в котором заложена определенная информация, сгруппированная по какому-либо признаку (цветовому, нравственному, по внешнему сходству и т.д.) в трехчленную группу:

Что в мире три полных?

Берега рек весной полны,

Казан щедрого полон,

Сирота муками полон.

Ѓурвн дўўрњ

Ѓолын эрг хаврт дўўрњ,

Ґглѓин эзнќ хќќсн дўўрњ,

Ґнчнќ зовлњ дўўрњ.

В калмыцких астрологических названиях наряду с созвездием *Долан Бурхн* – Большая Медведица существует название для созвездия Орион – ***Ѓурвн****Марл* (*букв.* Три марала). В калмыцкой сказке***Ѓурвн****му*«Три плохих» [Калмыцкие сказки 1979: 10-11] находит отражение сакральное значение числа три, как некоего единства, совокупности определенных качеств. Хан отправляет советника на поиски самого плохого человека, самой плохой пищи и самой плохой травы в его владениях.Через пять дней слуга привел самого грязного, самого бедного человека, который жил в черной, прокопченной кибитке, отца пятерых детей; засохшую лепешку, изготовленную из темной муки и пучок желтой, высохшей травы.

Но хан пришел в ярость от того, что этот человек и предметы, которые он принес, не соответствовали представлениям хана о самом плохом. Самый бедный человек оказался на редкость трудолюбивым, заботливым отцом, не ленился, не пил и старался не делать никому ничего дурного. Лепешка из черной муки, оказывается, очень питательное и сытное кушанье, а хан ждал в ответ на свой приказ советника с сывороткой, которая остается после того, как из сквашенного молока сделают творог. Желтой травой, которая растет в бескрайней степи, питается скот, благодаря чему тучнеет и набирает вес. Самая бесполезная и плохая трава появляется на поверхности стоячей воды. Число три в данном случае используется для создания впечатления завершенности, целостности и единства требуемых предметов, и это подтверждает мысль о том, что три – олицетворяет законченность и достаточность действий и предметов.

Число три в эпосе «Джангар» лежит в основе многих эпических сюжетов и эпизодов: ***ѓурвн****чиндмн*– три волшебных камня чиндамани, исполняющие все желания, ***ѓурвн****ѓалвр зандн уласн* – три волшебных огненно-красных тополя, *тењгрин****ѓурвн****кўўкн* – три небесные девы, ***ѓурвн****му заятн –*три несчастных, ***ѓурвн****ик хаалѓ* – три большие дороги, ***ѓурвн****толѓа* – три холма [Пюрбеев 1993: 66].

Число четыре – *дґрвн.* С этим числом связано горизонтальное освоение окружающего пространства, Вселенной по системе скрещивающихся осей координат: север – юг, восток – запад. Число четыре символизирует универсальную стабильность, порядок, целостность, завершенность, гармонию, рациональность, совершенное равновесие, стойкость, надежность, реализм, устойчивость и прочность.

Четыре предмета, четыре объекта, образующие целостность, постоянно маячат перед глазами кочевника; он постоянно при пастьбе скота ориентируется по четырем сторонам света; богатство кочевника – стадо четвероногих; туша делится на четыре четверти; четыре колеса у его повозки и т.д. Данные представления отражаются в малых жанрах устного народного творчества – в калмыцких загадках и пословицах. На их примере мы видим, что предки калмыков наблюдали и оценивали окружающий мир, опираясь на то, что было перед их глазами, что использовали в обиходе и производили сами, исходя из кочевого образа жизни.

В фольклоре и фразеологических единицах калмыцкого языка также встречается число четыре:*Дґш деер****дґрвн****ѓалун (Ўкрин дґрвн кґкн)* – *загадка* на наковальне четыре гуся (Четыре соска у коровы). *Ґмн бийќс****дґрвн****кўн ирљ, хойрнь девлтќ, хойрнь девл уга (Ўкрин ґвр болн чикн) – загадка*С юга пришли четыре человека, двое одеты в шубы, двое – без шуб (Рога и уши коровы) [Калмыцкие пословицы и загадки 1982]. ***Дґрв****кґлдх* – унижаться. *Бийќн ѓутах*. (*букв.* припадать на все четыре конечности). ***Дґрвн****ўзг, нќќмн зовк* – бескрайняя ширь, неоглядный простор. *Эњ зах уга кґдќ* [Фразеологический словарь калмыцкого языка 1990: 40].

Число четыре в эпосе главным образом отражает мифологические представления, связанные с количественно-пространственным и количественно-временным освоением мира и Вселенной.***Дґрвн****талк****дґрвн****шулм ґґрдќд ирв* – с четырех сторон подступили (к Джангару) четыре шулмуса(*шулмн* – злой дух), *киитн хар нўдќрн****дґрвн****талан хќлќв* – холодным взором окинул (он) четыре стороны света, ***дґрвн****талан бќќгсн дґчн ориг номдан орулљ* – подчинил себе (Алтан Цееджи) сорок ханств в четырех сторонах (частях) света [Пюрбеев 1993: 67].

Число семь – *долан.* Число семь, «магическая семерка», самое популярное число в мифологических системах многих народов. Семь небес, семь основных планет, семь небесных сфер, семь столпов мудрости, семь цветов радуги, семь дней недели, семь нот и т.д. Такое частое употребление семерки не может быть простой случайностью.

В калмыцких сказках, пословицах, поговорках, загадках, эпосе и обрядах семерка фигурирует часто: *Ўўрќсн салхларн****долан****љил уульдг, тґрскнќсн салхларн љирѓлиннь ут-туршар уульдг – посл.*расставшись с другом, плачут семь лет, расставшись с родиной, плачут всю жизнь. ***Доланас****негнь керсў болдг – погов.* из семерых один всегда умный [Калмыцкие пословицы и загадки 1982].***Долан****ѓолас ус уусн кўн – фраз.* ловкач, человек, видавший виды (*букв.* человек, испивший воду из семи рек). ***Долан****давхр ѓазр дор – фраз. букв.* под семью землями (глубоко в земле) [Фразеологический словарь калмыцкого языка 1990: 38].

Наибольшее количество употреблений в тексте «Джангара» падает на «магическую семерку». Ее мистическое сакральное значение обнаруживается в таких словосочетаниях, как *дордин****долан****орн*– семь стран преисподней (Нижнего мира), ***долан****там* – семь адов, ***долан****нарни герл*– свет, сияние семи солнц, ***долан****цаѓан майд* – семь белых (священных) верблюдов, ***долан****давхр ширмин ѓал* – семь «языков» испепеляющего огня (пламени) [Пюрбеев 1993: 67]. Но, пожалуй, самая популярная мифологическая семерка – это «Семь Богов, Семь Божеств», ***Долан****Бурхн* – семь видимых звезд Большой Медведицы. В астрологии семь звезд Большой Медведицы являются «нерушимыми», поскольку видны круглый год. Этот образ присутствует одновременно в сказочном фольклоре, в эпосе, в шаманской и буддийской мифологии.

Число двенадцать – *арвн хойр.* Для калмыков, прежде всего, число двенадцать связано с двенадцатилетним животным циклом. Календарный цикл, состоящий из двенадцати лет, по-видимому, связан с периодичностью изменения солнечной активности и приблизительное соответствие солнечного года двенадцати лунным месяцам. Число двенадцать находит свое отражение в калмыцком героическом эпосе «Джангар»: ***Арвн хойр****сўрќнь амн ґґднь дќврќд, арвн цаѓан хурѓнь альхн талан ўўмлдќд, эргд хар нўднь йораларн****арвн хойр****эргќд, довтлх шоњхрин нўд ѓарѓад ирв* – *Двенадцать* отваг стали грудь распирать, десять белых пальцев сжались в кулак, его зоркие черные глаза *двенадцать*раз повернулись в глазницах и стали подобны глазам нападающего кречета [Джангар 1990: 214];

В малых жанрах устного народного творчества число двенадцать встречается редко, например в загадках: *Арвѓр-сарвѓр модн****арвн хойр****ацта, ац болѓндан ѓучад бўчртќ, бўчр болѓнд ѓурвн зун љирќд хамтхаста* – На раскидистом дереве двенадцать сучков, на каждом сучке по тридцать ветвей, на каждой ветви триста шестьдесят листьев (год, месяц, дни) [Калмыцкие народные загадки 1993].

Число сто восемь – *зун нќќмн.* Сто восемь – сакральное число во всех странах буддийского мира. Его сакральность восходит к древнеиндийской традиции. Позднее это число приобрело особое значение в буддизме. Сто восемь томов содержит Ганджур, свод священных текстов в ламаизме; 108 ступ окружают первый буддийский монастырь Монголии Эрдэнэ-Дзу; 108 масок действующих персонажей в ламаистской мистерии «цам». 108 зерен содержится в наиболее распространенном варианте буддийских четок.

Вероятно, реальные астрономические знания древности слились воедино с астрологией и магией, что породило в результате представление о сакральности числа сто восемь, которое до сих пор сохраняется в индуистской и буддийской традициях. В калмыцком героическом эпосе «Джангар» мы встречаем число сто восемь в следующих фразах: *Барун бийинь ахлљ суусн, иргсн****зун нќќмн****љилќ юм тааљ меддг, ирќд уга****зун нќќмн****љилќ юм тааљ меддг, Бадм Зўркн гидг баатр –*Сказывающий о делах ста восьми прошедших лет, предугадывающий дела вперед на сто восемь лет, главенствующий над правой стороной богатырь Бадма Зюркен сказал [Джангар 1990: 252].*Дґрвн ґњг биндрќѓќр делдулгсн****зун нќќмн****хората… шар цоохр бумблвань…*– Возведенный золотисто-расписной дворец…, четырехцветной глазурью разукрашен, в нем сто восемь комнат…[Джангар 1990: 341-342].

Частое употребление числа сто восемь в тексте «Джангара» объясняется влиянием буддизма, в котором оно ассоциируется с основными символами, атрибутами и канонами буддийской религии. Сакральность этого числа носит вполне очевидный характер.