

УДК 811.512-145

Татар халкының иҗтимагый аңында һәм традицион культурасында «кот/кут» феномены

И. Г. Закирова,

*Татарстан Республикасы Фәннәр
академиясенең Г. Ибраһимов исемендәге
тел, әдәбият һәм сәнгать институты,
Казан шәһ., Татарстан Республикасы,
Россия Федерациясе*

С. Г. Самитова,

*Республика традицион мәдәнияте
үстөрү үзәге,
Казан шәһ., Татарстан Республикасы,
Россия Федерациясе*

The “kut/kot” phenomenon in the social conscience and traditional culture of Tatars

I. G. Zakirova,

*G. Ibragimov Institute of Language,
Literature and Art, the Academy of Sciences
of the Republic of Tatarstan,
Kazan, the Republic of Tatarstan,
the Russian Federation*

S. G. Samitova,

*The Republican Centre for Development
of Traditional Culture,
Kazan, the Republic of Tatarstan,
the Russian Federation*

Аннотация

В статье прослеживается эволюция феномена «кут/кот» в хронологически структурированном лингвистическом пространстве от древнетюркской эпохи до наших дней. Анализируются мифологические верования и представления татарского народа и его предков, связанные с феноменом «кут/кот»; рассматривается роль последнего в создании картины мира. В результате предпринятого исследования были выявлены многочисленные поверия и обряды, связанные с феноменом «кут/кот», определен семантический ареал его употребления в современном татарском языке.

Abstract

The article traces the evolution of the “kut/kot” phenomenon in a chronologically structured lingo-historical space from the Old Turkic period up to this day. The paper analyzes mythological ideas and beliefs of Tatar people and their ancestors associated with the “kut/kot” phenomenon and considers the role of the latter in the creation of worldview. As a result of the research, numerous beliefs and ceremonies associated with the “kut/kot” phenomenon are identified and the semantic field of its usage in the modern Tatar language is defined.

Ключевые слова

Татарский народ, феномен «кут/кот», традиционная культура, тюркский фольклор, поверия и обряды.

Keywords

Tatar people, the “kut/kot” phenomenon, traditional culture, Turkic folklore, beliefs and ceremonies.

Үзенең мәгънәсендә татар халкы тарихына бәйле шактый сәхифәләргә саклаган кот, яки борынгы варианты кут булган төшенчә аерым игътибарга ия.

Кот төшенчәсендә төрки телләрдәге мәгънәләренә багышланган күп санлы хезмәтләр булуга карамастан, аның феномен буларак татар халкының иҗтимагый аңында һәм код буларак

дөнья картинасын тудыруда тоткан роле элегә кадәр тикшерүчеләрнең игътибарыннан читтә калып килә. Бу хезмәтнең актуальлеге шуның белән аңлатыла. Кот/кут сүзе төрки халыкларның барсына да мәгълүм. Сүзнең этимологиясен Л. Н. Гумилев кытай телендәге бәхет мәгънәсендә кулланылган «гу ду» сүзе белән бәйли. Күпчелек төрки телләрдә, шул исәптән татар телендә дә, кот/кут сүзенең бәхет мәгънәсе дә саклана. Кот/кут сүзе борынгы төрки телле чыганаclarдан башлап күп санлы әдәби әсәрләр телендә саклана, хәзерге вакытта да бу сүз тотрыклы гыйбарәләрдә, мәкаль-әйтемләрдә еш очрый. Татар халкының кот/кут төшенчәсенең ижтимагый тормышта, яшәештәге урынын билгеләү өчен ышануларга, йолаларга да мөрәжәгать итәбез.

Хәзерге вакытта татар телендә кот берничә мәгънәдә кулланыла. Беренче карашка бер-берсеннән ераклашкан мәгънә төсмерләре арасында эзлекле бәйләнеш күзәтелә. Кот феномены белән бәйле йола-ышанулар борынгы чыганаclarда – Орхон-Енисей буенда сакланган эпиграфик истәлекләр (VI-VIII йөзләр), төркиләрнең «Брк битиг» исеме белән фәнгә кергән юрау китабы (X йөз), Мәхмүд Кашгарыйның «Диване ләгәтә эт-төрк» сүзлеге (XI йөз) һәм башка истәлекләрдә баян ителә.

Кот сүзенең язма чыганаclarда сакланган мәгънәсе жан төшенчәсенә якын мәгънәне аңлата. Төгәлрәге ул жанның матди чагылышын – эмбрионны, яшәү көчен аңлаткан. Татар телендә безнең көннәргә кадәр килеп житкән «кот очу», «кот очкыч», «котым ботка төште», «котым аяк табанына китте», «котым ярылды» кебек сүзтәзмәләрдә кот сүзе нәкъ шушы мәгънәдә кулланылып, кешенең рухи сәламәтлеге өчен җаваплы субстанция, кешенең сәламәтлеген саклаучы рух буларак аңлашыла. Коты чыккан кешенең яшәү көче бетә, ул тормышның ямен югалта, авырый башлай, ягъни кот чыгу көчле куркуны белдерә. Кот сүзенең борынгы төрки телләрдә жан, яшәү көче, рух мәгънәсен белдерүенә Н. А. Баскаков та игътибар итә¹.

Р. Н. Мухамедова күрсәткәнчә, кот Ислам диненә кадәр булган чорда татарлар тарафыннан ниндидер бер канатлы жан иясе буларак кабул ителгән булырга тиеш². Шунлыктан ул оча һәм бүгенге көнгә кадәр үлгән кешенең жаны күбәләк булып кырык көнгәчә туган йортына, туганнары янына кайтып йөри дигән ышану бар³.

Мәжусилектә кешенең рухын, икенче жанын гәүдәләндергән кургаштан коелган кечкенә курчакларны да кот дип атаганнар. Бу курчакларны ясаучы, ягъни кот коючыларны котанай/кот ана дип йөрткәннәр⁴. Бу кечкенә кургаш курчакларны саклый торган тартмачык – котый яки котыйчык булган, ул сүз кечкенә тартманы аңлатып, безнең көннәргә кадәр аерым диалектларда саклана. Шул ук тамырдан ясалган котлык сүзе кешене бала-казалардан саклай торган амулетны (саклагыч бөти) аңлата. Кот курчаклары кою традициясе вакыт узу белән трансформация кичереп, шактый үзгәргән хәлдә хәзерге вакытка кадәр саклана һәм «кот кою» яки «кот ярылу», «кот кайтару» һәм «куркулык койдыру» исемнәре белән мәгълүм. Әлеге йола кешенең курыккан вакытта «очкан» котын кире кайтаруны яки «ярылган» котын имләүне күздә тотып, сүз им-том йоласы аша жаны-рухы имгәнгән, бик каты курыккан, авырган кешеләргә дөвәләү турында бара.

Татарстан Республикасы районнарында һәм Россиянең Омск, Томск, Новосибирск, Төмән, Иркутск, Удмуртия Республикасы, Пермь крае, Түбән Новгород өлкәсендә узган комплексы экспедицияләр вакытында «кот кою» йоласын һәм шушы йола вакытында башкарыла торган күп санлы текстлар язып алынды. Кагыйдә буларак, һәр авылда куркулык/кот коя торган әбиләр булган. Дөрес, соңгы елларда, имче вазыйфасын башкарган кешеләр китү белән, бу йола онытыла бара. Йола турында үзләре бу имләүдә катнашкан кешеләр яки өлкән буыннары имче булган кешеләр мәгълүмат бирә. Кот коючылар, гадәттә, хатын-кыз булган, бер

генә кот койган ир кеше турында мәгълүмат очрамады. Бу эш белән өлкән яшьтәге хатын-кызлар гына шөгыльләнү кот-курчакларны коючы котанайлардан ук килгән.

Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтының һәм Республика традицион мәдәниятен саклау үзәге фольклор фондларында сакланган һәм экспедиция вакытында язып алынган материаллар нигезендә әлеге йола белән тирәнрәк таныштырып китәбез.

Котны курыккан, курку нәтижәсе буларак авырып киткән кешегә койганнар. Балаларның коты ярылганны йоклаганда саташуларыннан, сөйләшкәндә тотлыгуыннан белгәннәр. Имләнчәк кешене бүлмә уртасына матча астына туры китереп урындыкка утыртканнар. Аның баш түбәсенә салкын су салынган тоткалы савыт, гадәттә, чүмеч куйганнар, ул аны бер кулы белән тоткасыннан тотып торган. Имләүче икенче савытта кургаш эретеп, эрегән кургашны баш түбәсендә торган салкын сулы савытка койган.

Койган вакытта ук имче кургашның салкын суга төшкәндә нинди тавыш чыгаруына игътибар итә. Каты шартласа, куркуның никадәр көчле булуын, яки имченең дөрес юлда булуын, имнең файдасы булуына юрыйлар. Салкын суга агып төшкән кургаш төрле сурәтләр ясап ката. Шушы кургаштан ясалган сурәткә карап, кешенең нәрсәдән курыкканын, нәрсәдән куркып коты чыкканын табалар. Мәсәлән, эттән курыкса, кот эт сурәте булып төшә. Котны өчтән башлап, 41 көнгә кадәр коялар.

Икенче төр кот кою кеше авыр кайгыдан авырып киткәндә башкарыла. Бу очракта кайгыдан кешенең йөрәге ярылган, дип санылар. Суга йөрәк сурәте төшкәнче кот коялар. Имче курыккан вакытта чыккан котны кире кайтырга чакыра. Имләү процессы вакытында «Курыккан чыксын, кот керсен», «котым кил, котым кайт», «кот чыккан, кот керсен» дигән ырым текстлары кабатлана⁵. Бүгенге көндә кот кою барышында Коръәннән сүрәләр укыла (нигездә, ул «Аятел Көрси» догасы), Аллага мөрәжәгать итеп: «Име-томы шул булсын, шуны көтеп торган булсын, Ярабби Ходаем!» яки «Име-томы шул булсын, име-томы шул булсын, теләгәннең, көшәгәннең шул икән, шуны көтеп торасың икән. Менә бездән дога шул сиңа»⁶, – дип жиде тапкыр кабатлайлар.

Татарстан төбәкләрендә булган фольклор-этнографик экспедиция барышында чыккан котны «чакыра торган» эндәшләрнең шактый күп төрле вариантлары язып алынды.

(Куркулык коярга тиешле кешенең исеме атала).

*Фаләннең коты чыккан,
Кил коты, кил коты!
Күгәрчен күк гөрләп кил!*

Яки, мәсәлән болай:

*Кер, котым, кер, котым,
Ишектән дә кер, котым,
Тишектән дә кер, котым.
Ат күк кешнәп кил,
Сыер күк мөгрәп кер,
Кыр казы күк тезелеп кил!
Кил коты, кил коты!
Каз күк какылдап кер,
Үрдәк булып бакылдап кер,
Энҗе күк тезелеп кер,
Ефәк булып сузылып кер,
Кер, котым, кер!»⁷*

Мәжүсилек чорында кот курчакларны кеше үзе белән йөрткән, алар аны бала-казалардан саклавына ышанганнар дип фараз итәбез. Кот кою процессында кургаштан ясалган фигураларны да чүпрәккә төреп кешенең чәченә бәйләгәннәр, ә бүген исә аларны мөндәр астына салып йоклау, муенга асып яки йөрәк ягындагы кесәгә салып йөртү кебек мәгълүматлар теркәлде.

Татар халык мәкаль-әйтемнәреннән котның тән буенча күчеп йөрүе, яки аның йөрәктә урнашуы аңлашыла. Кот кою процессында кешенең коты йөрәгенә кайта, дип тә ышану бар. Кот ярылу, йөрәк ярылу бер үк мәгънәне аңлата. «Огуз хан» дастанында кот баш белән бергә телгә алына, синонимнар яки, котның саклануы урыны булып баш аңлашыла: *Men senä başumni gutumni berämen* (Мин сиңа башымны котымны бирәмен)⁸.

Кут сүзенең язмада теркәлеп, безнең көннәргә килеп житкән беренче үрнәкләре VIII гасырга карый. Сүз Орхон-Енисей елгалары буенда табылган стелаларга язылган эпиграфик истәлекләр турында бара. Элеге язмаларда кут сүзенең мәгънәсе жан-рухка да, бәхеткә дә туры килми. Ул кешенең алла тарафыннан сайланган, башкалардан аерылып торуын аңлата. Мәсәлән, Күлтәгин истәлегенә куелган ташъязмадан элеге шәхеснең котлы булуы аркасында тәхеткә утыруы, бу хокук аңа тәңре тарафыннан бирелүе аңлашыла. «Тәңри ярлыка дурын үчүн, өзим кутым бар үчүн, каган олуртым» («Тәңренең ярлыкавы буенча, үземнең котлы булуым хакына мин каган булдым»)⁹. А. П. Потапов та кут сүзенең нәкъ шушы мәгънәсенә игътибар итә, элеге сүзгә алла тарафыннан тәхеткә утырырга бирелгән хокук, дип аңлата¹⁰.

Кот сүзе шушы ук мәгънәдә Алтын Урда чоры истәлегә «Идегәй» дастанының татар вариантларында да кат-кат кулланыла. Сүз Кобогыл булып йөргән Идегәйнең коты турында бара. Туктамыш ханның хатыны Йәникә ханның Идегәй кәргәндә үзе дә сизмәстән аякка калкуына игътибар итә. Ул ханга шул турыда бәян итә:

*Түрәң булган Кобогыл
Өрәге каты икән;
Килбәте синнән киң икән,
Коты синнән котлы икән*¹¹.

Орхон-Енисей ташъязмалары чорында бары илаһият тарафыннан сайланган шәхесләргә, хөкемдарларга карата гына кулланылган «кут» сүзгә гадәти кешеләргә карата кулланыла башлагач, аның мәгънәсе киңәя, ул «бәхет», «эшнең уңайга китүе» кебек мәгънәләрдә кулланыла башлый¹².

Караханлылар чорының безнең көннәргә килеп житкән күренекле әдәби истәлекләренең берсе – Мәхмүт Кашгарыйның «Диване лөгатет төрк» сүзлегендә кот сүзгә нәкъ шушы мәгънәдә кулланыла. Элеге хезмәттә вариантлары безнең көннәргә килеп житкән мәкаль-әйтемнәрдә котлы, ягъни бәхетле булу турында сүз бара:

Улугны улугласа кут болур (Олыны олыласа, котлы/бәхетле булыр);
Кут бәлгиси билик (Кот/бәхет билгесе – белемле булу);
Кутлугка коша ягар (Котлыга/бәхетлегә куш/ике өлеш тияр);
Кутсуз кудугка кирсә, кум ягар (Котсыз/бәхетсез кога керсә дә, өстенә ком ишелер).

М. Кашгарый шунда ук кут сүзенә дә аңлатма биргән:

Кут суз – иши оркасиға кеткан одам (котсыз/бәхетсез эше кирегә киткән адәм)¹³.

Бу мәкальләрдән аңлашылганча «кут» сүзгә бәхетне аңлата. Әмма мәкальләрдән кут сүзенең мәгънәсе төрле булуын күрәбез. Кут, беренче очракта, кеше үз

тырышлығы аша ирешергә мөмкин булган бәхетне аңлата. Ягъни тәрбия, өлкәннәргә карата игътибарлы һәм ихтирамли булу, гыйлемгә омтылу кешегә бәхетле булырга мөмкинлек бирә. Шул рәвешле бу мәкальләрдә кот кешенең ихтияры белән бәйле төшенчә булып күзаллана. Соңгы мәкальләр исә, котлы яки котсыз булуның кешенең үз ихтиярында булмавы, котның язмыш белән бәйле төшенчә булуы, кешенең үз-үзен тотышына бәйсез булуы аңлашыла.

Борынгы төркиләرنең IX гасырга караган «Ырк битиг» («Юрау китабы») язма истәлегендә дә кут/кот төшенчәсе очрый. Ул нәкъ бәхетле язмыш, бәхет мәгънәсендә кулланылган. Бу истәлектә борынгы төркиләرنең юл алласы, язмыш алласы турында сүз бара. Язмада ул кешеләргә бәхет бирүче: «Ala atlyj jol taŋri mǎn» (Ала атлы юл тәңрисемен). Юл тәңресе ике айлык кеше баласын очрата. Курыккан балага үзенең кем булуын түбәндәгечә аңлата: Qorgma – timiś, gut birgǎi mǎn (Курыкма диде, кот/бәхет бирүчемен)¹⁴.

Шушы ук язмада ул икенче тапкыр «Qara jol taŋri mǎn» («Кара юл тәңресе») дип бирелә. Бу язмада да юл тәңресеннән бәхет, бәхетле язмыш өләшүче булуы баян ителә. Каршына очраган ир тәңредән кот, яки бәхетле язмыш сорый¹⁵.

XI йөздә иҗат иткән Йосыф Баласагунлының «Кутадгу белег»¹⁶ поэмасының исемендә үк кут сүзе бар. Бу китапның исеме «бәхет турында белем» яки «бәхетле булу турында белем», «бәхетле булу юлларын өйрәтүче белем» дип аңларга мөмкин, ягъни китапның исемендә үк кут сүзе бәхет мәгънәсендә кулланыла. Әдип бәхетле булуның шартларыннан: белемле булу, кешеләр белән яхшы мөгалләмәдә булу, тәмле телле булу һәм башка сыйфатларны билгеләп үтә.

Кут – барлык төркиләр өчен уртак сүз. Казакъ һәм каракалпак телләрендә ул – яшәү көче, жан; хайваннарны саклаучы амулет; бәхет мәгънәләрендә кулланыла. «Кот качу» – эшнәң кирегә китүен аңлата. Тува телендә кут – жан, яшәү көче, хакасларда – жан, рух, яшәү көче. Шушы ук тамырдан ясалган сүзләр монгол һәм тунгус-маньчжур телләрендә дә очрый, бәхет мәгънәсен белдерә.

Хәзерге татар әдәби телендә дә кот сүзе булган сүзтөзмәләр һәм гыйбарәләр күп сакланган. Әйтергә кирәк, бу сүзтөзмәләрдә кот сүзе алдан карап киткән мәгънәләргә дә бирә, яңа мәгънәләрдә дә кулланыла. Кот сүзенең хәзерге татар телендәгә мәгънәләрен барлыйбыз.

«Котлы булсын», «котлау», «котлы» сүзләрендә кот тамыры бәхет мәгънәсендә кулланылган һәм изге теләкне, бәхет теләүне аңлата. Алтын Урда чорына караган оним көмеш тәңкәләрдә уйгыр хәрәфләре белән «котлуг булсын» дигән сүзләр язылган¹⁷. «Кунаклы йортка кот куна»¹⁸ дигән мәкальдә дә кот сүзе бәхетне аңлата. Татар телендәгә «кот куну» гыйбарәсе контексттан чыгып исә яхшыруны, сәламәтләнүне, баюны белдерә ала. «Котаю», «котайту» сүзләре дә шушы ук мәгънәдә кулланыла. Савыгуына, яхшыруына яки баеп, хәлләнеп китүенә өмет булмаганда бу халәтне «котаймас» дигән сүз белән бирәләр.

Карап үтелгән мисаллардан күренгәнчә, кот сүзенең ерак үткәннәргә киткән тарихы, күп мәгънәләре бар. Борынгы язма чыганакларда теркәлгән булуы аның серләренә төшенергә ярдәм итә. Ул жан, эмбрион, яшәү көче, рух, бәхет, уңыш, харизма, ямь, матурлык, байлык, сәламәтлек мәгънәләрендә хәзерге көнгә кадәр татар телендә актив кулланылышта. Гади генә бу сүздә халык тарихының шактый сәхифәләре сыйган, аны тирәнрәк казыган саен, яңача ачырга мөмкин.

ИСКӘРМӘЛӘР:

1. Баскаков Н. А. Душа в древних верованиях тюрков Алтая. (Термины, их значения и этимология) // Советская этнография. – 1973. – № 5. – С. 109.
2. Мухамедова Р. Г. Татары-мишари: историко-этнографическое исследование. 2-е издание. – Казань: Магариф – Вақыт, 2016. – С. 132.
3. Сәмитова С. Г. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә районы Чаллы Башы авылында И. М. Усмановадан язып алган // Республика традицион мәдәнияте үстерү үзәге (РТМУҮ) фонды.
4. Потапов Л. П. Умай – божество древних тюрков в свете этнографических данных // Тюркологический сборник. – М., 1973. – С. 285.
5. Сәмитова С. Г. Татарстан Республикасы Чирмешән районы Әмир авылында А. Х. Сафинаннан язып алган // РТМУҮ фонды.
6. Сәмитова С. Г. Татарстан Республикасының Спас районы Әжмәр авылында Ф. Г. Сибататуллинадан язып алган // РТМУҮ фонды.
7. Сәмитова С. Г. Татарстан Республикасы Яңа Чишмә районы Шахмай авылында В. К. Гаутауллинадан язып алган // РТМУҮ фонды.
8. Древний тюркский словарь. – Л.: «Наука», 1969. – С. 471.
9. Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. – Казан: «Матбугат йорты» нәшрияте, 2005. – Б. 28.
10. Потапов Л. П. Умай – божество древних тюрков в свете этнографических данных // Тюркологический сборник. 1972. – М., 1973. – С. 196.
11. Идегәй. Татар халык дастаны. – Казан: Татар. кит. нәшр., 1988. – Б. 40.
12. Закирова И. Г. Мотив «написанной» судьбы в тюркском фольклоре // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: филология и искусствоведения. – 2010. – № 4. – С. 17.
13. Кошгарий М. Туркий сузлар девони (Девону луготит турк). – Тошкент: Ўзбек. ССР ФА нашр., 1960. – Т. I. – 498 б.; 1961. – Т. II. – 427 б.; 1963. – Т. III. – 297 б.
14. Малов С. Е. Енисейская письменность тюрков. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – С. 85.
15. Шунда ук. – Б. 90.
16. Юсуф Хос Хожиб. Котадгу билиг. – Тошкент: Фан, 1971.
17. Бартольд В. В. Сочинение. – Т. 5. Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. – М.: «Наука», Гл. ред. вост. литературы, 1968. – С. 130.
18. Сәмитова С. Г. Татарстан Республика Яңа Чишмә районы Чаллы Башы авылында М. А. Яруллинадан язып алган // РТМУҮ фонды.

Әдәбият исемлеге

Бартольд В. В. Сочинение. – Т. 5: Работы по истории и филологии тюркских и монгольских народов. – М.: «Наука», 1968. – С. 757.

Баскаков Н. А. Душа в древних верованиях тюрков Алтая. (Термины, их значения этимология) // Советская этнография. – 1973. – № 5. – С. 108-113.

Потапов Л. П. Умай – божество древних тюрков в свете этнографических данных // Тюркологический сборник. – М., 1973. – С. 196.

References

Bartold V. V. *Sochinenie. T. 5: Raboty po istorii i filologii tyurkskih i mongolskih narodov* [An essay. Vol. 5: Works on the history and philology of Mongolian peoples]. Moscow, “Nauka” publ., 1968, 757 p.

Baskakov N. A. *Dusha v drevnih verovaniyah tyurkov Altaya. (Terminy, ih znacheniya i etimologiya)* [Soul in ancient beliefs of the Turks of Altai. (Terms, their meanings and etymology)]. IN: *Sovetskaya etnografiya* [Soviet ethnography], 1973, no. 5, pp. 108-113.

Potapov L. P. *Umay – bozhestvo drevnih tyurkov v svete etnograficheskikh dannyh* [Umay, the god of Ancient Turks in the context of ethnographic data]. IN: *Tyurkologicheskiy sbornik* [A Turkologic collection]. Moscow, 1973, 196 p.

Сведения об авторах

Закирова Ильсезр Гамиловна, доктор филологических наук, главный научный сотрудник отдела народного творчества Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ, e-mail: ilzakirova@mail.ru

Самитова Савия Гималтыновна, кандидат филологических наук, научный сотрудник Республиканского центра развития традиционной культуры, e-mail: savilas@yandex.ru

About the authors

Ilseyar G. Zakirova, Doctor of Philological Sciences, Chief Researcher at Department of Folk Art, G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Art, the Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, e-mail: ilzakirova@mail.ru

Saviya G. Samitova, Candidate of Philological Sciences, Researcher at the Republican Centre for Development of Traditional Culture, e-mail: savilas@yandex.ru

В редакцию статья поступила 25.02.2020, опубликована:

Закирова И. Г., Самитова С. Г. Татар халкының ижтимагый аңында һәм традицион культурасында “кот/кут” феномены // Гасырлар авазы – Эхо веков. – 2020. – № 2. – С. 164-170.

Submitted on 25.02.2020, published:

Zakirova I. G., Samitova S. G. *Tatar halkynyn ijtimagy anynda hem traditsion kulturasynda «kot/kut» fenomeny* [The “kut/kot” phenomenon in the social conscience and traditional culture of Tatars]. IN: *Gasyrlar avazy – Eho vekov*, 2020, no. 2, pp. 164-170.