

МИФЫ

ДРЕВНЕГО КАЗАХСТАНА

аруна
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ББК 82.3(5каз)
Ж 27

Рекомендовано Министерством образования и науки Республики Казахстан

Издание выпущено по программе Министерства информации,
культуры и спорта Республики Казахстан

Жанайдаров О.
Ж 27

Мифы Древнего Казахстана. Детская энциклопедия Казахстана. – Алматы.
«Аруна», 2006. – 252 с.

ISBN 9965-26-073-7

«**Мифы Древнего Казахстана**» – красочно иллюстрированная книга, в которой собраны и доступно изложены мифы народов-кочевников, обитавших в древности на территории Казахстана. Созданные тысячелетия назад, они вобрали в себя мировоззрение древнего человека, донесли до нас представления о происхождении жизни на Земле.

ББК 82.3 (5каз)

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения издательства «Аруна».

Ж 4803250104
00(05)-05

ISBN 9965-26-073-7

© ТОО «Аруна Ltd.», 2006

Рождение мира

Что такое миф

Уважаемый читатель! Наше издательство решило сделать Вам еще один подарок из обширной библиотеки рукописей, бережно хранящихся в издательских шкафах. На этот раз это книга о мифах Великой степи – древней земли Казахстана. Каждый из вас читал в детстве казахские сказки, в которых главным было волшебство.

В сказках много фантастического: животные разговаривают человеческим языком, происходят различные чудеса, баатыры борются не только с вражеским войском, но и с драконами, духами и другими чудовищами, порожденными народной фантазией.

В отличие от сказок, мифы раскрывают нам, как представляли мир древние народы. Например, мифы о происхождении нашей Земли или мифы о всемирном потопе.

Все вымышленное человеком древности легко умещается в три жанра: мифы, легенды и сказки. Эти жанры имеют много общего, хотя во многом различаются между собой рядом специфических черт.

Мифы вобрали в себя мировоззрение древнего человека. Созданные тысячелетия назад, они донесли до нас его представления о происхождении жизни на земле. В них в образной форме объяснялось, почему день сменяет ночь, а лето – зима, отчего гремит гром, идет град, сверкают молнии, а на земле происходят наводнения и другие природные катаклизмы.

Мифы повествуют об отношениях между богами и людьми, о подвигах героев. Носителями этих знаний были только избранные – жрецы. В древние времена жрецы использовали мифы, чтобы объяснить явления природы.

В мифах главенствуют боги, которые поражают непокорных молниями. Но есть и добрые боги, они помогают

людям, спасают их от бед, обогревают их огнем, как это сделал Надулуша – древнетюркский Прометей, принесший людям огонь.

Природа и жизнь – источники человеческой фантазии. Обычно в основе всякого мифа лежит исторический опыт, нечто уже пережитое человеком.

Мифология как никакое другое искусство может быть средством для исследования истории отдельных народов, поскольку в мифах зафиксированы события прошлого. В том числе и действительно исторические...

Первые мифы возникли очень давно, и с каждым новым тысячелетием они проходили весь период изменения от простого к сложному.

В мифах отражена и реальная жизнь народа, и взаимоотношения между людьми. Мифологически объясняя строение мира, они одновременно помогали человеку. Когда древние кочевники перегоняли свои стада и табуны с пастбища на пастбище, то, глядя ночью на звезды огромного степного неба, они ориентировались по ним в этом бесконечном пространстве. Каждой звезде кочевники давали свои имена: Темир Казык – Железный Кол – Полярная Звезда; Аспан Кайыгы – Небесная ладья – Большая Медведица.

Для чего же человек создавал мифы, легенды, сказки? Только ли художественное восприятие человеком мира их породило? Нет ли тут конкретных практических причин?

Рождается ребенок, и старшие по возрасту оберегают сознание растущего существа от реальной жизни, рассказывая ему различные мифы и сказки, по-своему объясняя мир и тем самым подготавливая его к будущим трудностям.

В мифах отражаются глобальные природные происшествия.

Например, миф о Фаэтоне или о всемирном потопе. Или древнеиндийский миф о происхождении всего живого из «мирового яйца».

Бывает, что некоторые исторические личности в литературных или научных произведениях превращаются в мифические и наоборот. В казахской литературе таковы образы Коркута, Алаша-хана, реальность которых вызывает у некоторых исследователей большое сомнение: в исторических хрониках их имена не найдены...

Мифологическая образность присутствует в нашей современной повседневной жизни в виде обычаев и обрядов, благодаря языку от поколения к поколению передаваясь через пословицы и поговорки. Многие слова и выражения пришли к нам из далекого исторического и мифологического прошлого, бытуют в языке, мы пользуемся ими каждый день, нисколько не задумываясь над их древним содержанием.

Книга «Мифы Древнего Казахстана» поможет Вам, дорогие читатели, понять историю, лучше усвоить культуру наших далеких предков – кочевников.

Так отправимся же в путешествие, в котором Вас ждет фантастика древнего времени!

Мифы древнего Алтая

Древний Алтай (восточные районы современного Казахстана и Республика Алтай Российской Федерации) – прародина многих народов и, в первую очередь, тюрков.

Один из самых волнующих вопросов: как выяснить, чьи предками были древние алтайцы? Ученые, исследующие древнюю историю и древние языки, пользуясь сравнительно-историческим методом, реконструировали алтайский праязык*, который дал жизнь многим другим языкам.

Сравнивая и сопоставляя близкородственные языки, они выяснили, что от алтайского праязыка берут свое начало

*Праязык – реконструированный гипотетический язык, предполагаемый на основе строго научных данных.

тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский и японский, и даже уральская макросемья языков. Данное предположение основано на анализе языковых фактов, подкрепленных реконструкцией (восстановлением) единиц фонетического, лексического и грамматического уровней. Например, в тюркских языках слово «рука» называется – «кол», в монгольском – «гол», в маньчжурском – «голо», в корейском – «кол» и т. п.

Поскольку алтайский праязык является прародителем многих других языков и, в первую очередь, тюркских, то и древние алтайские мифы являются самыми древними из мифов тюркских народов. Это видно из того, как фигурируют в алтайских мифах постоянные персонажи: бог Неба Тенгри (Тенгри Улкен), богиня Умай, демон Эрклик, великаны Майторе и Мангдышире и другие. В алтайских мифах они присутствуют изначально, составляя группу божеств и богоподобных существ, действующих вместе, помогающих друг другу или же борющихся друг с другом.

Мифы древнего Алтая – наиболее полный и наиболее ценный источник по истории, культуре, религии, философии древнетюркских народов.

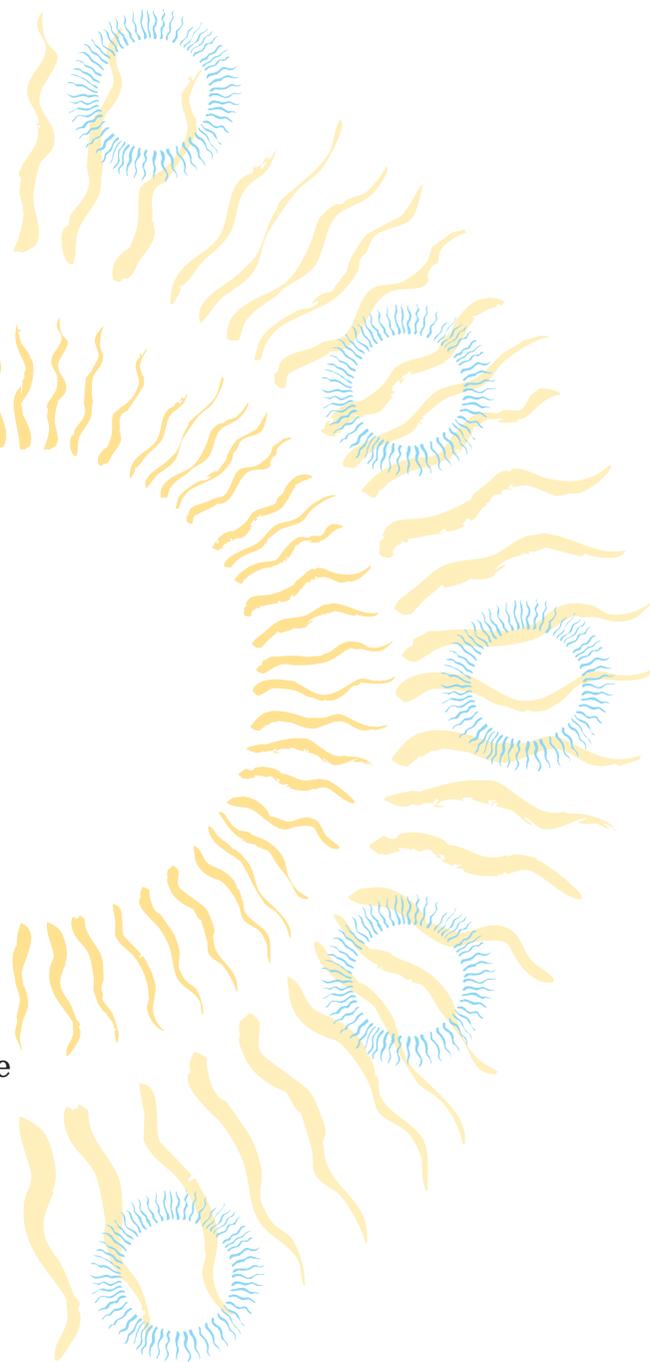
Мифы древнего Алтая интересны как первоисточник тенгрианства – религии древних тюрков.

Мир о происхождении Тенгри

 В далекой древности кочевники – обитатели Великой степи – веровали в бога Неба, которого называли Тенгри, и религия их называлась *тенгрианство*. Тенгри был главным богом, все сотворившим, во все вдохнувшим жизнь. Но до появления Тенгри во вселенной был первобытный хаос, океан, из которого и возник наш мир. Так говорят мифы наших предков, древних тюрков.

«...Когда-то не было ни земли, ни неба, а был только один необъятный океан. Однажды внутри океана возник Белый Свет – Ак Жарык, из которого образовалось сияющее золотое яйцо. Внутри него спал бог Тенгри – прародитель всего мира. Он спал очень долго, миллионы и миллионы лет, и вот однажды проснулся. Тенгри разбил скорлупу яйца и вышел наружу.

Из верхней части яйца Тенгри сотворил Небо, а из нижней сделал Землю. Чтобы Небо не упало на Землю и снова не воцарился хаос, Тенгри поставил между ними посох – Темир Казык – Небесный Кол – Полярную звезду.

К Полярной звезде Тенгри привязал небесных коней – звезды и созвездия, и ходят они по всему Небу вокруг».

Происхождение божеств

Отделив Небо и Землю, Тенгри сам разделился на мужчину и женщину, чтобы произвести потомство. Богиню женщину он назвал Тенгри Умай и поселил ее на вершине горы Сумеру, в небесной выси, там, где рядом с Небесной горой находится молочное озеро Сутколь.

Молоко матери Тенгри – это звездная дорога, Млечный Путь, который протекает по всему Небу и впадает в молочное озеро Сутколь.

Дыхание Тенгри стало ветрами и облаками, голос – громом, правый глаз Тенгри – Солнцем, левый глаз – Луной. Громом и молниями во время грозы Тенгри поражает злых духов, мешающих жить богам и людям.

Тенгри всемогущ и всесилен, каждое его слово превращается в дела, по его слову воздвигаются горы и наполняются моря. Тенгри распоряжается людскими судьбами, только ему ведомо, когда должен родиться, как будет жить и когда должен умереть человек.

Тенгри – верховное божество. Другие боги исполняют его волю. Тенгри всесилен, и чтобы направлять людей на путь истинный, он посылает к ним на Землю своего избранника – пророка.

Никто не может укрыться от божьего суда, от суда Тенгри, ибо Тенгри – всевидящий. Нет такой тайны, которая могла бы быть неизвестной Тенгри. Все свои желания и стремления человек должен согласовывать с верой в бога Неба – Тенгри.

Человек во всем зависит от хозяина Неба и Земли, от хозяина Мира – Вечного Тенгри – Манги Тенгри.

В служении богу Неба Тенгри состоит счастье человека.

От-Ана

Огонь у тюрков почитается как *аулие*, то есть священный. Богиня От-Ана (Мать-Огонь) родилась из стопы матери Тенгри – богини Умай. Ее отец – твердая сталь, мать – кремень. От-Ана живет в жилище человека, в очаге. Огонь, считали древние тюрки, – это божественное воплощение, дающее тепло и пищу человеку, дар богини Умай.

Согласно мифу, первым извлек огонь пророк Надулуша или Надулу шад, то есть Надулу – принц или князь. В огонь нельзя плевать, нельзя наступать на горящие угли, нельзя тушить пламя в очаге. Он должен погаснуть сам.

Когда в казахскую семью приходит невестка, мать жениха или какая-нибудь пожилая женщина нагревает ладони на огне и проводит ими по лицу новобрачной... Поэтому тюркские женщины молятся От-Ане, чтобы она сберегала жизни детей и охраняла семьи от несчастий.

Во время военных действий, прежде чем воины дадут присягу на верность стране и народу, разжигают в двух местах огонь, проводят молодых воинов между «двух огней» и заставляют целовать оружие.

Прежде чем допустить к правителю степи (кагану, хану или султану) посла из другой страны, его тоже проводят между двух огней. Так нечестивый человек очищается огнем. Считается, что после такого обряда он не может причинить зло. Если посол противится пройти между двумя горящими кострами, значит, он не прошел испытание, и его могут даже убить как нечестивца.

В XIII веке произошло страшное событие, когда русский князь Михаил перед аудиенцией с ханом Бату, правителем

Золотой Орды, отказался принять участие в очистительном обряде, не пожелал пройти между двух огней, за что и был убит...

Сыновья Тенгри

Тенгри есть три сына: Кайсар (Гэсэр), Чингиз (Тенгиз) и Ер-Сайын (Ирен-Сайын). Они составляют единое целое. У них несколько имен: Уш Курбустан – Три Сверстника, Три Хана, Три Властителя. Вместе они называются Телегей (мироздание).

Возможно, отсюда происходит христианская Троица: бог Отец, бог Сын и Святой Дух. Ведь древнетюркские и алтайские мифы древнее христианских.

Старший сын Тенгри – Кайсар. Отец послал его к людям совершать разные подвиги. Средний сын – Чингиз. Это имя означает и море, океан (Тенгиз). Младший – Ирен-Сайын.

В помощники сыновьям Тенгри сотворил Тенгри Улкена (Большой бог), который управляет всем миром и всеми делами в нем.

Деление Вселенной на миры

Кроме нашего мира, в котором днем сияет Солнце – Кун, а ночью светит Луна – Ай, кроме нашего солнечно-лунного мира во вселенной имеется девяносто девять миров. Каждый из миров имеет свое Солнце и Луну, свое Небо и Землю. Под землей находится Ад.

Наша вселенная делится на Верхний, Средний и Нижний миры. Верхний мир называется Кан (Курбустан, Тенгере). Земля здесь Алтын Теленгей – Золотая Земля. Управляет им Мангызын-матмас по велению самого Тенгри Улкена. Ад Верхнего мира называется Мангыс-точири-там. Главный управитель его – Патпан-Кара.

Средний мир называется Эзрен Тенгере. Им управляет Бильгейн-кере-атту-Тяран-Мызык-кай – Всемогущий. Земля среднего мира – Алтун шарка. Ад, ей принадлежащий, – Тепкен-кара-там. Управитель его – Патпан-каракчи (разбойник, губитель).

Мир, в котором живем мы, люди – самый меньший и самый низкий. Называется он Кара-Тенгере (Черное небо). Главный управитель в нем – Майторе. Небо нашего мира имеет тридцать три слоя, один выше другого. Принадлежащий нашей Земле ад называется Таптан-кара-таш. Управляет им Керей-хан, то есть Лютый.

Жер-Су (Йер-Су)

В самом центре Земли стоит мировая гора Сумер (или Хан Тенгри). Это древнетюркский Олимп. На ней живут боги и души наших предков.

На вершине горы Сумер есть молочное озеро. Центр горы есть средоточие Земли и Неба. Из него растет огромный тополь Байтерек с золотыми ветвями и широкими листьями. Верхушка Байтерека находится в Верхнем мире, где обитает Тенгри Улкен.

На горе Сумер живет дух – Жер-Су (Йер-Су) – дух земли и воды. Он главный из духов.

На восток от молочного (белого) озера расположено озеро с красной водой, но его невозможно увидеть обыкновенным зрением. В этом озере обитает Кер Балык – хозяин морских животных. Внутри него находятся души-зародыши. По мере необходимости Кер Балык передает души-зародыши духу Жер-Су, который, в свою очередь, перепоручает их Жайыку, посреднику между людьми и духами.

Жайык – дух-небожитель. Но чаще он живет на земле среди людей. Тенгри Улкен послал его охранять человека от напастей. Жайык – посредник между человеком и

Тенгри Улкеном, поскольку людям нельзя видеть Улкена и других богов воочию. Жайык отдает души-зародыши От-Ана (Матери-Огню), после чего рождаются люди и животные.

Белый и Черный боги путей

 а Небе живут два брата, два бога: Алажол Тенгри и Каражол Тенгри – Белый и Черный боги путей, божества дороги. Это очень важные для кочевников боги. Алажол Тенгри – сын рассвета, светлого дня. Каражол Тенгри – сын ночи. Алажол выезжает утром. Он разгоняет тьму, дает людям свет, жизненную силу, продлевает жизнь. Каражол следует за своим братом. Он движется только ночью, исправляет огрехи, допущенные днем, исцеляет больных, наказывает ленивых и лживых. Боги выполняют распоряжения Тенгри, передают людям его волю и приказы.

Тенгри Улкен и Эрклик

 ва начала управляют миром: доброе – Тенгри Улкен (Большой бог), и его вечный враг – Эрклик (божество зла, демон). Обоим им подчиняется множество духов. Тенгри Улкену подчиняются чистые духи – *ару неме*. Эрклику подчиняются нечистые духи – *кара неме*.

Тенгри Улкен очень добрый и милостивый бог. Он не способен сделать что-нибудь неприятное для человека.

Демон Эрклик – вечный враг Тенгри Улкена. Он не может не злодействовать, лишь откладывает свои козни против человека на некоторое время, а потом начинает их снова. Все зло на Земле – от Эркика.

Происхождение демона Эрклика и бозатыря Мангдышире

огда на Земле еще не было людей, то есть они еще не были созданы, Тенгри Улкен (Большой бог) усмотрел на море массу земли, плавающую, как льдина, и к ней приросший кусок глины, похожий на очертания человека. Тенгри Улкен отрезал этот кусок глины от плавающей массы, как отрезают материю, и сказал: «Что это такое бездушное? Пусть это будет разумным существом!»

И стала глина неким разумным существом...

Тенгри Улкен назвал эту первую сотворенную им разумную тварь Эрклик, что значит «мужественный, смелый».

Остальная масса, поскольку к ней прикоснулись руки и дыхание бога Тенгри Улкена, сделалась великой рыбой. Тенгри Улкен назвал ее *пель* – рыба таймень.

Демон Эрклик, проснувшись разумным, осмотрелся вокруг, отыскал Тенгри Улкена и стал его верным другом и младшим братом. Но через некоторое время великая зависть обуяла его, он стал равнять себя с богом Улкеном и даже в мыслях своих возвышаться над ним. Он стал высокомерно думать: «Если бы я был бог, я создал бы тварей лучше, чем Тенгри Улкен!» И демон Эрклик все больше и больше завидовал Тенгри Улкену за то, что тот был первым и все создавал на свете. И, наконец, сделался противником и врагом Тенгри Улкену и всем сотворенным богом тварям.

Увидев, что Эрклик хочет враждовать с ним (а это было недопустимо), Тенгри Улкен сотворил себе другого друга, богатыря Мангдышире (Вечная Власть, Вечная сила, Вечный престол), чтобы он всегда был с ним, противоборствовал и сражался с демоном Эркликом.

Чтобы сотворить богатыря Мангдышире, Тенгри Улкен извлек из камня сок и из него сделал металл (смесь чугуна с серебром) и изваял скульптуру богатыря Мангдышире. Так что стал он крепче камня. В эту глыбу он вдохнул душу, и богатырь ожил. Не было на Земле существа более могучего, чем богатырь Мангдышире (Вечная власть и Вечная сила).

Душа

еловек состоит из тела и души. При жизни душа человека наделена четырьмя свойствами, необходимыми для существования. Свойства эти: *кут, юла, тын и сур*.

Кут – это зародыш, а также жизненная сила, поддерживающая жизнь человека. На девятом небесном слое у Тенгри Улкена и его сыновей растет священная береза, на ветвях которой, словно лист, висит кут – жизненная сила человека. Когда наступит время кому-либо родиться, по воле Тенгри кут падает со священной березы и попадает через дымоход в дом. При этом Тенгри определяет будущую судьбу человека. Творцом человеческого кута является Умай. Кут человека через От-Ану воплощается в утробе матери и принимает вид красного червячка. Этот зародыш в дальнейшем переходит по естественному развитию в обычный плод человека. Вместе с кутом на Землю опускается и Умай, которая охраняет его даже во чреве матери. При родах она помогает ребенку явиться на свет, вступает в борьбу со злым духом, посланцем Эрклика, который препятствует рождению и тянет ребенка к себе.

Тенгри Умай не только охраняет ребенка, но и ухаживает за ним, моет личико, прочищает ресницы. Она развлекает, воспитывает его, разговаривает с ним по-своему. Они хорошо понимают друг друга. Тенгри Умай находится около ребенка и опекает его, пока он не начнет ходить, бегать и, главное, понимать речь, легко говорить, то есть до 5-6 лет. Затем общение ребенка с Умай прекращается, и он растет самостоятельно.

Кут животных – их зародыш и жизненная сила, поддерживающая дальнейшее существование.

Кут растений тоже понимается как зародыш.

Юла – это тот же кут, но вышедший из тела человека, блуждающий и не могущий попасть обратно. По выходу из тела юла живет в пространстве, на свободе. В это время человек, которому она принадлежит, страдает болезненной спячкой: где сидит, там и спит. Во время своего странствия юла может попасть к злым духам, и тогда они могут съесть ее. Человек в таких случаях долго и тяжело болеет, а потом умирает.

Тын – духовное свойство, способность дышать. Оно присуще человеку, скоту, зверям, птицам, траве и деревьям. Этой способности лишены камни. В растительном мире *тын* понимается как способность расти. Жизнь растения бессмертна и непрерывна, потому что корень остается в земле, и растение вечно может поддерживать свое бытие. Не следует без надобности рубить деревья и рвать траву, чтобы не причинить им боль.

Сур – есть образ человека, его облик. Например, *сурет* в переводе с казахского языка – рисунок, картина, изображение.

Суром наделены также и животные. Отделение сура от человека происходит по воле Умай. Такую свою волю Умай записывает в книгу Тенгри Улкена «*Савбыр-битиг*». Если сур должен отделиться от человека, тогда запись в книге о нем становится черной. Отделяя сур от человека, Умай тем самым кладет начало концу его земного существования. Сур начинает жить вне человека и является как бы смертной тенью его. Сур может отделиться от человека за семь или десять лет до его кончины. После смерти человека его сур направляется к тому духу, от которого человек получил кут на свое земное существование.

Суна – душа человека. Душу создал демон Эрклик и наделил ею человека вопреки воле Тенгри Улкена и других богов.

В момент смерти суна выходит из тела и до погребения остается в доме умершего. Благодаря присутствию суны (души) покойник продолжает слышать и понимать все, что происходит вокруг него. После погребения суна (душа покойника) некоторое время живет дома, а потом идет на суд к Эрклику.

Как был создан человек

 Кроме Эрклика и Мангдышире Тенгри Улкен сотворил множество других существ, чтобы они служили ему, и расселил их в других мирах.

Тенгри Улкен сотворил кости человека из камыша, а тело его из глины. Затем он дунул в уши и в нос человека, и стал человек живой и разумный. Когда Тенгри Улкен дунул в уши, в тело человека вместе с божественным дыханием вошла душа. А когда дунул в нос – в голову человека вошел ум – разум.

Так Тенгри Улкен сотворил семь мужей*. Потом, не отходя от места творения, Тенгри Улкен обратился к Востоку, где находится Алтын Тау – Золотая Гора (Алатау, Алтай), и создал еще одного мужчину и одно дерево и поставил их на Алтын Тау – Золотую Гору лицом на Запад. Но прежде чем вдохнуть в восьмого человека душу и разум, Тенгри Улкен сказал ему: «Ты знай: все, что я сотворю, хорошее ли, плохое ли, над всем этим ты будешь властелином. Ты будешь распоряжаться, кому умереть от голода, кому от сытости умереть, кому больным быть, кому быть здоровым. Ты все знай!»

---

*«Я открою тебе сокровенное слово...». Литература Вавилонии и Ассирии. «Художественная литература», М. 1981 г., с. 56.

 Эпизод с сотворением мира вполне можно сравнить с отрывком из очень древней шумеро-вавилонской книги «Сказание об Атрахасисе» второго тысячелетия до нашей эры, в которой сказано:

В первый же
 месяц, в дни
 седьмой и
 пятнадцатый,
 Он (Энки)
 совершил обряд
 очищения.
 «Премудрозо»
 бога, что
 имеет разум,
 Они (боги)
 убили в своем
 собрание.
 Из его тела
 на его крови
 Намесила
 боиня Нинту
 глины...
 ...Отломила
 четырнадцать
 локтей глины,

Семь она
 положила
 направо,
 Семь она
 положила
 налево,
 Кирпич
 – посредине
 между ними.
 Собрались в
 мудрости и
 познание
 Божини
 рожденья
 – семь и семь
 их,
 Семь мужей
 они сотворили,
 Семь они
 сотворили
 женщины...

История собаки.

Сотворение первой женщины

 оздав восемь человек и восемь деревьев, Тенгри Улкен удалился по своим делам и в течение семи лет не навещал своих творений. Через семь лет он посетил их и с удивлением обнаружил, что, как было восемь человек, так и есть: потомства от людей не прибавилось. Только на восьми деревьях выросло по большой новой ветке. Тогда Тенгри Улкен спросил: «Почему это так: деревья множатся, а люди не имеют потомства?» На это восьмой человек, который стоял на Алтын Тау (Золотой горе), ответил богу так:

– Из чего вырасти? Объясни как размножаться?

Тенгри Улкен сказал ему:

– При сотворении тебя я же говорил: «Ты знай: все, что я сотворю, хорошее ли, плохое ли, над всем этим ты будешь властелином. Ты будешь распоряжаться, кому умереть от голода, кому от сытости умереть, кому больным быть, кому быть здоровым. Ты все знай!» Теперь ступай к остальным семи, а я за тобой приду через три дня.

Когда восьмой человек с горы Алтын Тау пришел к оставшимся семи людям, он подумал:

– Мне же Тенгри Улкен объяснил: «Ты знай: все, что я сотворю, хорошее ли, плохое ли, над всем этим ты будешь властелином. Ты будешь распоряжаться, кому умереть от голода, кому от сытости умереть, кому больным быть, кому быть здоровым. Ты все знай!» Теперь я знаю, что делать!

И он начал творить женщину, как Тенгри Улкен сотворил его самого, человека. Из камыша он сделал кости, из глины вылепил тело. Но когда он собрал все это вместе, тело стало разваливаться на части. Тогда восьмой человек с Алтын Тау сорвал траву чудотворную, измял ее в руках

и, держа в ладонях, дунул на нее. Из этой травы сделалась змея. Человек взял змею и обвил ею тело сотворенного им существа, чтобы оно не распадалось. В это время пришла посланная Тенгри Улкеном собака с запиской в зубах. Восьмой человек, взяв записку, прочитал: «Пусть твое имя будет Майторе. Ты над всем властвуй».

На третий день Тенгри Улкен пошел навестить человека с Алтын Тау, названного именем Майторе, а тот в знак внимания к богу поспешил к нему навстречу. Майторе поручил собаке охранять бездушное свое творение.

Злой демон Эрклик только и ждал этой оплошности. Он пришел к неоконченному творению, дунул ему в нос из железной трубы на семи ладах и в оба уха дунул, играя на этом железном инструменте с девятью язычками, и вложил таким образом душу и ум в тело человека женского пола. Но человек этот, поскольку в него вдохнул жизнь и разум демон зла Эрклик, оказался не таким, как должно быть: душа у него оказалась злобная, как у змеи, и всегда на семь ладов, ум на девять разноголосых языков. И ко всему – тело было смрадное.

Майторе, не зная этого происшествия, встретил Тенгри Улкена и сказал: «Ты мне говорил, знай: все, что я сотворю, хорошее ли, плохое ли, над всем этим ты будешь властелином. Обнадеженный этим, я сотворил человека-женщину. Но души в ней еще нет. Я пришел спросить у тебя, продолжать мне творить или нет?»

Тенгри Улкен, предчувствуя недоброе, ответил: «Иди скорее, беги назад!»

Майторе быстро возвратился и, видя своего человека уже оживленным, сказал своему сторожу – собаке: «Собака ты и есть собака! Зачем ты допустила Эрклика? Как он смог тебя обмануть?»

Собака на это отвечала:

– Эрклик пообещал мне: «Я дам тебе шубу, которая не будет летом ссыхаться от воды, зимою от стужи не будет мерзнуть,

дам тебе обувь с подковками, которая никогда не износится, дам вкусную пищу, при которой ты не умрешь с голоду и, насыщаясь, не будешь жирной».

Майторе сказал на эту глупую собачью речь:

– Шуба, которую обещал тебе Эрклик, – это шерсть, которая вырастет на шкуре твоей; обувь с подковками – это будут когти на лапах твоих; вкусная твоя пища, которой ты будешь рада от голода, – это будет всякая худая пища.

И Майторе проклял собаку, говоря: «Питайся же ты всякой падалью, брошенной в пыль под ноги, человеческой пищи тебе не видать, и не живи с этого времени вместе с человеком, будь всегда за дверью и карауль жилище снаружи. Пусть человек бьет тебя, а ты не смей его оставить. Если же ты пред ним провинишься, то смерть тебе – удавка!»

По слову Майторе так и стало. А прежде собака жила и ела вместе с человеком и не имела ни шерсти, ни когтей, понимала язык человеческий и сама могла ясно передавать человеку свои мысли и чувства.

Потом Майторе призвал к себе семерых мужчин и, представив им оживленную Эркликом женщину, сказал: «Кто из вас возьмет эту женщину?»

Все молчали. И Майторе стал спрашивать каждого отдельно. И взял он одного из семи за руки, подвел его к женщине. Но человек, которого Майторе подвел к женщине, одушевленной Эркликом, сказал: «Образ этого человека иной, и дух от него иной, худой, несносный».

Майторе подвел другого человека к женщине, но и тот сказал почти то же: «Образ этого человека иной, и дух от него иной, она плохо пахнет!»

И третий человек отказался от такой женщины.

Трое этих людей, испугавшись наказания, немедленно бежали и скрылись.

После этого пришел Тенгри Улкен и стал давать имена четырем оставшимся людям. Одного он назвал Таргын-Нама.

И, взяв из обоих боков Таргын-Намы по две реберных косточки, тут же сотворил из них живую женщину, жену Таргын-Наме. Он назвал ее Мунтюшайди и отдал Таргын-Наме.

Потом Тенгри Улкен сказал всем живым существам: «Кому какая трава, какие ягоды и другие плоды растений нравятся, пусть те их и едят!»

А Майторе сказал ему: «У тебя хорошо получается творить. Если ты захочешь, сам твори скот, зверей и людей, или что иное. Меня не спрашивай и мне не поручай».

После этих слов Майторе ушел жить на Алтын Тау – Золотую Гору. Но перед уходом он дал имена оставшимся трем мужчинам. Одного он назвал Тидым-Мине-бурхан, другого – Шилы-Мене-бурхан и третьего – Топшун-бурхан, оставив их при себе помощниками и писарями.

Тенгри Улкен отправился также на Алтын Тау. Он увидел там сидящих и читающих его книги трех человек, которые убежали сюда, не стерпев худого запаха женщины, оживленной Эркликом. Они с таким усердием читали, обложив себя книгами, что из-за них не были видны их головы. Тенгри Улкен полюбил их за ученость и старание и, заметив, что один читает лучше других, сказал ему: «Пусть твое имя будет Тепкара. Ты будешь хранить и караулить души умерших людей до конца века, не давая их Эрклику».

Другого человека он назвал Шанг-Димы и сказал ему: «Ты будешь охранять детей человека и детенышей животных. Будешь их учить сосать, чтобы они не захлебывались молоком. Будешь хранить птичьих птенцов и учить животных есть траву. Будешь пьяных людей оберегать, старых и дряхлых охранять от падения. Ты будешь вразумлять людей на доброе и отвращать их мысли от зла».

С тех пор Шанг-Димы, исполняя волю Тенгри Улкена, учит людей так: «Если тот, кому ты должен, умрет – не радуйся, что он умер, и не думай, что ты освободился от долгов и что умерший не может их взыскать с тебя. Если он в грехах умрет, то

Тепкара пошлет тебя к умершему грешнику на расплату в преисподнюю, где будет находиться покойный. А если заимодавец был праведник и душа его взята будет из святого места, где жили первые люди и где хранятся души умерших до общего суда в *кумюнь* (место, окружающее Алтын Тау, наверху которой находится престол Тенгри Улкена), то Тепкара и туда пошлет тебя на расплату. Но дойти туда ты не сможешь. Путь туда лежит через топи и болота. Ты будешь тонуть и мучиться, и когда, утопая в болотах, будешь лежать, в тебя вопьются желтые сосущие гады – *сары мангысы*, и будут они сосать твое тело.

Третьего мужчину Тенгри Улкен назвал Поудо-Сонко и сказал ему: «Когда будут кровопролитные войны, ты будешь там. Того, кто понадеется на свои силы и будет с гордостью выходить против слабых, делай побежденным. А кто с надеждою на Тенгри выходит, хотя и бессильный, тому помогай и делай победителем. Торговых людей и других проходящих сохраняй от разбойников, промышленников защищай от лютых зверей, плавающих людей сохраняй от рыб и морских чудовищ, и всех людей сберегай от напастей и бед. Злых людей отмечай: у лжеца на конце языка утверждай ячменное зерно, на верхушке головы вора ставь зажженную свечу».

Как Эрклик хотел забрать к себе души людей с помощью взмаха рукой «оп-курай!»

Майторе велел своим помощникам написать и отнести к демону Эрклику приказ такого содержания: «Приди и сам возьми твою вонючую женщину и уйди с нею и народом, народившимся от нее, прочь отсюда. А если не забереешь ее, то и ее, и тебя сошлю в место, лежащее между двумя морями, где не светит солнце и куда не доходит свет луны».

Шиле-Мине отнес этот приказ демону. На это послание хитрый и злобный демон Эрклик ответил: «Разве я сотворил этого человека? Я только попробовал, что будет с ним, если я дуну в него. Дунул, и он ожил. А сотворил его не я, и поэтому не возьму его с собой! Пусть Тенгри Улкен отдаст мне из сотворенных им другого человека, тогда я согласен взять».

Майторе, получив такой ответ Эрклика, собрал всех людей, народившихся от женщины, одушевленной Эркликом, и прогнал ее со всеми людьми и самого Эрклика под землю, в преисподнюю, находящуюся между двумя морями, где не светят ни солнце, ни луна.

Но через некоторое время хитрейший и подлейший демон Эрклик подземным путем сбежал из мест заточения и, выйдя на поверхность земли к людям, хотел сделать рукой «оп-курай», то есть махнул так, как ловят мух, чтобы схватить души живых людей и унести их под землю. Но мудрый и всезнающий Тенгри Улкен предвидел это. Он пришел к людям раньше Эрклика и громко воскликнул: «Кый!» Этим однократным и однозвучным выкриком назвал по имени всех так, что люди

услышали и откликнулись ему: «А!» Тенгри Улкен протянул руку и за один мах схватил в свою горсть души всех людей, сделав «оп-курай», и унес их на Алтын Тау – Золотую Гору.

Эрклик, пришедший забрать души людей, не смог захватить никого, так как все уже оказались в руке Тенгри Улкена.

После этого Тенгри Улкен вместе с Майторе опять пришел на Алтын Тау и проклял Эрклика, сказав: «Пусть слуги Эрклика не умножаются в числе, но и не уменьшаются до конца века».

Первый человек, его жена, и как был проклят змей

 демон Эрклик, разозлившись, что не смог уловить ничьей души, вернулся к себе и увидел, что его народ не увеличивается в числе, но и не уменьшается. Он сильно озлобился на Тенгри Улкена, пришел опять в его мир и на каждом дереве и плодови́том растении прибавил к каждому плоду и ягоде свой такой же плод и ягоду, сказав при этом: «Кто мои ягоды будет есть, тот меня будет есть, и я буду входить в такого человека». Кроме того, Эрклик сам вырастил новое дерево с плодами и сказал: «Сколько бы людей ни ели плодов с моего дерева, все будут моими».

Майторе, вернувшись через три года с Алтын Тау – Золотой Горы от Тенгри Улкена посмотреть на людей, увидел, что Эрклик повредил его деревья и посадил свое дерево. Он позвал собаку. Но собака и на этот раз ослушалась его. Тогда властелин Майторе сам пошел звать своих псарей. Он закричал громко и грозно. И все его псари вместе с собаками тотчас прибежали. Майторе приказал им согнать со всех деревьев посаженных в виде плодов слуг Эрклика, вырвал с корнем посаженное им дерево и всех вместе прогнал в мрачную их

страну между двумя далекими морями, куда не достигают лучи солнца и где не светит луна.

Но до этого Майторе приказал Змею, чтобы тот хранил его чернильницу, заткнув отверстие своим телом. Прогнав Эрклика вместе с его слугами, Майторе вернулся назад. Он убедился, что Змей, как и прежде, лежит на отверстии чернильницы. Но, заглянув в нее, увидел, что она пуста: кто-то похитил все чернила.

Майторе спросил Змея: «Кому ты отдал чернила?»

Змей простодушно ответил: «Жена Ер-Таргын-Намы взяла, сказав, что ты приказал».

Майторе велел доставить к нему жену Ер-Таргын-Намы и спросил ее: «Ты взяла чернила и зачем?»

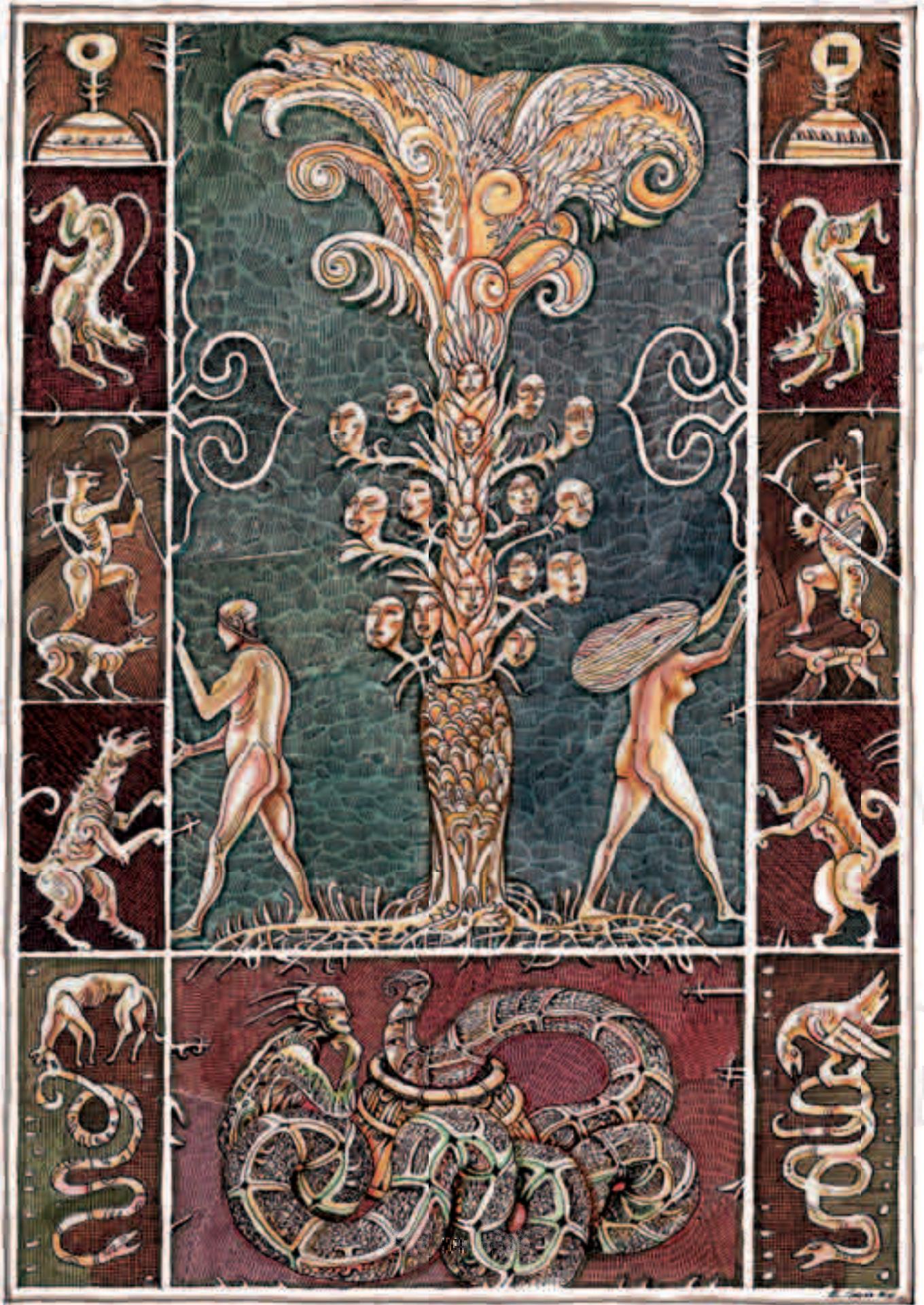
Она ответила: «Мой муж велел принести по твоему приказанию. Я взяла и отдала ему».

Майторе спросил Ер-Таргына, так ли это. И Ер-Таргын-Нама отвечал: «Нет, жена сама мне принесла». Так жена и муж перекладывали вину друг на друга.

Оказывается, жена Ер-Таргын-Намы съела ягоду с дерева, возвращенного Эркликом. Вместе с ягодой вошел в нее злой дух и представился в образе мужа, велевшего взять чернила и принести ему. С тех пор дерево то называется *Ургашиагаш* – «Дерево женщины или Ягода жены».

Майторе проклял Змея за плохую службу и, обратившись к нему, сказал: «С этих пор ты будешь так отвратителен и страшен, что глазам станет тяжело глядеть на тебя. Пусть ворон клюет твою голову, пусть собака отрывает твой хвост, пусть коршун подхватывает твоё тело и съедает, собака, разрывая тебя пополам, пусть хлещет тобою на бегу! Если же встретишься с человеком, пусть он бьет тебя по голове, пусть снимает с тебя шкуру навыворот, и тело твоё пусть лежит, извиваясь, и высыхает на солнце!»

Потом Майторе обратился к Ер-Таргын-Наме и сказал ему: «Пусть все дела твои будут для тебя трудными, внутренности

твои пусть будут чахоточными, от тебя происходящие дети пусть будут воры и плуты, лжецы, злоумышленники! Пусть бог Тенгри не взирает на вас с милостью, а смотрит как на виновных, пусть все члены твои узнают болезни, и глаза твои пусть узнают болезни! Пища тебе пусть не в сытость и здоровье, а одежда – не в красоту тебе!»

Потом Майторе обратился к жене Ер-Таргын-Намы и сказал ей: «При рождении детей три сильные болезни пусть схватят тебя: в печени твоей пусть приключается чахотка, в легких и сердце пусть вселяется боль с кашлем, если внутренность твоя прорвется, то умри, если же не изорвется, то роди! Но сильнее всех болезней пусть будет деторождение!»

Изрекши эти проклятия виновным Ер-Таргыну-Наме и его жене, Майторе выгнал их из Золотых чертогов Тенгри, называемых *Арун-Сюдун* (Райский Сад), а сам ушел на Алтын Тау к Тенгри Улкену.

Человек после изгнания из Золотых чертогов Тенгри, называемых Арун-Сюдун

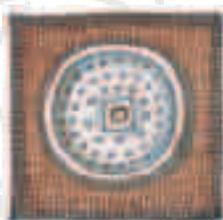
После того как человек был изгнан из *Арун-Сюдун* (Райского Сада) в знойную землю, Тенгри Улкен пожалел его и показал ему все травы и плоды, годные к употреблению, сказав: «Пробуй и ешь, что тебе нравится». Ер-Таргын-Нама, отведав всякой травы, всяких растений и плодов, нашел, что все они питательны. Все время, пока он питался свежими плодами и растениями, был свеж и здоров. Но вот пришла осень, и трава стала высыхать, и человек тоже стал сохнуть, так что в первую зиму без пищи едва смог выжить.

На другой год человек, наученный горьким опытом прошлой зимы, стал заготавливать к зиме свежие плоды и зелень. Когда настала новая зима, к его запасам стали сходиться разные животные. Человек, видя, что запасы его быстро тают, стал отгонять животных и, не давая им есть его пищу, начал бить их палками. Обиженные звери и скот, пригласив к себе птиц и рыб, обратились к Тенгри Улкену с жалобой на человека.

Тенгри Улкен собрал всех вместе у Ер-Таргын-Намы и, выслушав жалобу и объяснение, сказал: «Рыбы и птицы пусть едят все, что им угодно, а вы, животные, ешьте траву. А ты, человек, ешь семенной хлеб и мясо животных. Что едят животные, ты не бери, а что потребно человеку, вы не берите. Ты, человек, убивай их, снимай с них кожи и одевайся ими, а мясо их вари и ешь!»

После такого суда животные стали бояться человека и отделились от него. Некоторые из них стали враждовать с человеком.

Пока человек питался травой и плодами, он не нуждался в огне и не знал его. Теперь же, после определения человеку иной пищи, Тенгри Улкен своею рукою достал с неба два камня, белый и черный, взял лист сухой травы и в ладонях измял его, потом, положив траву на один камень, ударил другим, отчего вылетели искры, и трава загорелась. Разведя таким образом первый огонь, Тенгри Улкен указал на него и сказал: «Огонь этот есть огонь, сообщающий камню силу Отца моего Небесного».

Явление смерти

Люди и животные так сильно размножились, что им стало тесно на земле. Но смерти они еще не знали. Тенгри Улкен послал на землю Жара-Шешена, своего слугу, чтобы объявить им *жаргы* – указ о конце жизни.

Прежде чем объявить людям и зверям о смерти, Жара-Шешен собрал их всех вместе и назначил каждому его век – продолжительность жизни. Дольше всех предстояло жить рыбам – восемьсот лет, поскольку они менее всех других вредны для человека. К тому же рыбы были невинны, поскольку не ели запасов человека.

Жара-Шешен рассудил, что человек и животные не видели умирающего существа и не знают, что такое смерть. И решил показать, как она выглядит.

Он взял саблю, ударил человека по шее и отсек ему голову... Но человек еще был жив и ходил на ногах. Тогда Жара-Шешен отсек саблей ему обе ноги до колен. Человек упал на обе руки и стал хвататься ими за землю. Тогда Жара-Шешен отрубил ему обе руки, и человек умер.

До первой смерти люди не знали о ней и между собой не ссорились. А теперь они озлобились друг на друга, появилась вражда, ненависть, и начались убийства.

Восемнадцать агов Эрклика

После того как Эрклик был низвержен Тенгри Улкенем под землю, *Уш Курбустан* (Три Сверстника) поручили ему судить и наказывать души умерших. Так судьбы всех умерших стали принадлежать Эрклику.

Эрклик живет во дворце из черного железа. Дворец этот стоит при слиянии девяти рек в одну реку *Тойболдым* («Я насытился»). Эта река истекает человеческими слезами. Через Тойболдым протянут мост из конского волоса – *Кыл копир*.

Царство Эрклика населяет бесчисленное множество душ умерших людей. Если бы кто-нибудь вздумал самовольно уйти из его царства, то, ступив на волосяной мостик, сорвался бы с него и упал в волны реки, которая приносит беглеца назад к берегам владений Эрклика.

На берегу реки Тойболдым живут водяные чудовища *Жутпалар*. У них зеленые бедра, бледная грудь, челюсти их подобны большой лодке. Жутпалар охраняют дворец Эрклика. Сам же Эрклик плавает по воде в черной лодке без весел. По суше он передвигается на синем лысом быке.

Когда-то Эрклик ездил на белом коне, но захотел обменять его у Тенгри за душу богатыря. Но Тенгри вместо души богатыря дал черного быка, велел садиться на него лицом назад и погонять вместо плети луновидным топором.

В загробной жизни душа всякого человека делается *корельмесом* (невидимой). Участь корельмесов (душ умерших в загробной жизни) различна и зависит от добрых и худых дел человека. Души добродетельных людей после смерти и суда Эрклика переходят в Арун-Сюдун (Райский Сад) – место вокруг престола Тенгри Улкена, становясь *ару-нама*, то есть духами-аруахами.

Душа порочного человека за свои дела наказывается тем, что идет в Нижний мир к Эрклику. Такая душа с момента смерти делается слугой Эрклика – *алши* (сайтан – сатана). Алши приносит людям вред и болезни и старается увлечь кого-нибудь из живых родственников в свое царство. Под землей находятся 18 адов (*тама*), и в каждом из них Эрклик имеет по 100 000 алши, которые бегают по земле и хватают души умерших. Мужчины алши зовутся *чуткур*, женщины – *шулмусы* (албасты).

Вся сила албасты заключается в одном золотом волоске. Они, как и чуткуры, не стареют, не умирают и самостоятельно не размножаются. Там, где есть козлы и колючки, они не появляются. Только этим и можно уберечься от них.

Чуткуры бывают разные. Из них можно видеть только *тейранов*, если сумеешь их вызвать. У тейрана всего одна нога и одна рука. Тот, кому он явился, становится его хозяином, и для него он сделает решительно все. Зато избавиться от него потом очень трудно. Если же этого не сделать, он завладеет душой своего хозяина.

Вот десять грехов, за которые человек превращается в чуткура или албасты: убийство, разврат, кража, ложь, ссора, обиды, причиненные другим, скверная мысль, зависть, сплетня, неверие.

Мир о волшебном камне яда-тас

 Волшебный камень яда-тас раньше был у животных. Они держали его во рту, и облака сгущались над ними. При помощи камня яда-тас можно вызвать дождь или снег. Если нечаянно уронить яда-тас в реку, то сорок дней и ночей будет идти снег. С волшебным камнем яда-тас можно потушить любой пожар.

Многие искали этот магический камень в темных пещерах, в желудках принесенных в жертву овец и коров, в гнездах орлов и соколов, потому что этот камень дает своему обладателю великую силу. В ненастье с помощью этого камня можно вызвать из-за туч солнце – тогда вырастут травы и пшеница, зацветут цветы. Человек, владеющий магическим камнем, становится ясновидящим, предсказателем будущего. А тот, кто во время битвы носит его с собою, – заговоренным от ран. Он будет непобедимым воином, и вражеские стрелы будут пролетать стороной, не задевая его.

Магический камень придает силу, один воин может победить сотни и тысячи врагов, а лютый враг, даже если он великан, покажется храбрецу карликом. Многие искали

волшебный камень, но только справедливым и мудрым доставался он. Орлы, парящие высоко в небе, сами приносят им всеильный магический камень яда-тас.

Чтобы вызвать дождь, заклинатель привязывает камень к палке и копит его над огнем. Затем размахивает палкой с привязанным к ней камнем во все стороны и произносит громким голосом:

*Кайракан, Кайракан, Кайракан!
Алас, Алас, Алас!
Сделай отверстие большое, как ладонь!
Сделай дырку, как у иглы!
Я – семя рода, заклинатель дождя,
Корень кедрового дерева...
Силы неба, сойдите на землю!
Силы земли, взвейтесь к небесам!
Сделай отверстие большое, как ладонь,
Сделай дырку, как у иглы!
Проникни в глубь высокой горы,
Пройди сквозь источник Абакан!
Кайракан, Кайракан,
Алас! Алас!*

Отделение девушек от родных семей

 Когда Жара-Шешен пришел к людям, чтобы объявить им о сроках их жизни, он направился в один дом, в котором было много девушек. Лишь он вошел, смешливые девицы захохотали над его грозным видом. Жара-Шешен разозлился на эти насмешки и сказал им: «Тенгри Улкен послал меня для того, чтобы всем назначить предел жизни, а вы насмехаетесь надо мной. За это я накажу вас. Вот что будет с каждой:

*Печень твоя пусть будет темна,
Ум твой пусть занимает чужая сторона,
Узоры и вышивание станут приданым твоим,
Не прирастай накрепко к матери и отцу родным,
Стань ты обломком ребра старого коня,
Из дома родного вывезут тебя средь белого дня,
В доме чужом родною станет твоя краса,
Раздвоенною пусть будет отныне твоя коса...*

(Перевод Орынбая Жанайдарова)

С этого времени ум и сердце у девушек изменились: они стали выходить замуж и отходить от родительского очага. А прежде все жили вместе в одном доме и плодились, как животные, не разбирая никакого родства и не зная законов супружества.

Тяран Мызыкай и Жалмаус. Происхождение разноцветных камней и насекомых

 Когда злой демон Эрклик не смог забрать души людей (не успел сделать «оп-курай»), он с досады сотворил в море нечистого духа – чудовище Жалмаус (Андалма-Муус) и наслал его на людей. Страшное чудовище Жалмаус вытягивало свой язык из моря и, схватив людей, пожирало их.

Богатыри Тенгри Улкена Мангдышире, Тяран Мызыкай и Майторе, видя злодеяния чудовища, решили убить его.

Но как это сделать, если Жалмаус никому не дает подойти к себе близко и, заметив издали, сразу же вытягивает язык и хватает?

Долго думали богатыри, как им уничтожить чудовище, и ничего не смогли придумать.

И тут Тяран Мызыкай сказал: «Никого не найдется сильнее меня, никто, кроме меня, не сможет убить Жалмауса!» Сказав это, он сошел с Неба на Землю, сделался человеком, родившись от девицы Эрке-Шудюн, и назвался Тяма-Тяран.

Эрке-Шудюн была дочерью Чуптана и его жены Шаадыгай-коо из рода Кыдат.

Тяма-Тяран (а на самом деле богатырь Тяран Мызыкай) в образе маленького мальчика бегал по берегу моря. Жалмаус, увидев его, вытянул язык, схватил Тярана и хотел унести с собой в море, как других. Но Тяма-Тяран схватил его самого за язык и так сильно потянул из воды, что Земля стала тонуть. Чтобы не потопить Землю, Тяма-Тяран стал пить воду из моря и осушил все вокруг, так что все туловище и ноги Жалмауса оказались на суше. Тяран схватил за ноги

чудовище, вытащил из моря, поднял его и так сильно ударил о камни, что кровь брызнула вокруг, и внутренности, разлетевшись, обагрили все камни. С тех пор камни стали разноцветными...

Потом Тяма-Тяран согнул в дугу, как лук, тело Жалмауса и истругал его в мелкую стружку. Так появились разные насекомые: черви, мошкара, пауки, саранча, комары и прочая живность.

Предсказание Тярана Мызыкай

Победитель чудовища Жалмауса Тяран Мызыкай хоть и был обликом похож на человека и ходил повсюду, но никто не знал, кто он и откуда. Когда же он пришел в Нижнюю Землю (Китай) к хану Мергедим-тюменю, тот узнал его и сказал, что Тяран Мызыкай божественного происхождения и правитель среднего из девяноста девяти миров.

Тяран Мызыкай сказал ему на это: «Во всех царствах я был, и никто меня не узнал. Один ты узнал меня. За это в благословение от меня пусть будет твое имя Тюмень-асты-Эден-поудо (китайский император).

С тех пор правители Китайской земли называются Эден-ханы, то есть ханы Нижней Земли.

Еще Тяран Мызыкай сказал китайскому правителю: «Смотри же, чтобы с тобой никто не воевал, и ты не смей ни с кем воевать, и не имей связей с другими землями. Когда будет война других с царством твоим, тогда и близка станет кончина века!»

С этими словами Тяран Мызыкай отдал китайскому правителю книгу о происхождении мира, составленную властелином Майторе и полученную от небесных писарей, и удалился неизвестно куда.

Дельбеген

ельбеген – семиголовое чудовище, которое поедало скот и людей. От него ни малому, ни старому не скрыться, из его рук ни силачу, ни герою не вырваться. Боги стали советоваться, что можно сделать, чтобы уничтожить Дельбегена.

Солнце на совете сказало: «Я бы спустилось на Землю, но от моего жара люди сгорят!» Однажды Солнце все же стало снижаться, к земле приближаться, чтобы людоеда сжечь. От солнечного жара деревья побурели, травы сгорели, реки и моря высохли. Звери задыхались на бегу, птицы сгорали на лету.

И тогда взмолились люди:

– О, могучее Солнце, пощади нас, не то мы сгорим!

Поднялось Солнце на свое прежнее место и пошло по небу своей прежней дорогой.

А Дельбеген семь ртов разинул, семью глотками захохотал:

– Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Теперь я ни одного человека на Земле не оставлю, всех съем!

Весь день охотился Дельбеген на людей и животных, многих съел. Объял весь мир великий ужас! Но вот устал от своих бесчинств ужасный людоед, решил лечь поспать, опустил на землю свои страшные семь голов и захрапел в семь глоток... От этого храпа горы в страхе становились ниже, долины вздымались, звезды с неба сыпались.

Но вот взошла Луна-Ай, люди упали на колени, взмолились яркой Луне: «Белая Луна, помоги нам, погибаем!..»

И тогда Луна-Ай стала снижаться к Земле, приблизилась, чтобы людоеда заморозить. Затрещали от лунного холода кусты и травы, лопнули стволы деревьев, обледенели вершины гор, льдом покрылись моря и реки. Звери падали на бегу, птицы замерзали в полете.

Заплакали люди: «О, Луна-Ай, пощади нас, замерзаем!»

Отвечала Луна-Ай: «Может быть, люди потерпят мой холод?»

Она спустилась еще ниже к Земле и застала Дельбегена поедаящим ягоды на черемухе. А на самом деле он сидел в засаде и лишь делал вид, что ест черные ягоды. Так он начинал свою страшную охоту. Увидел Дельбеген одну молодую женщину и погнался за ней. Женщина ухватилась за растущий неподалеку куст черемухи, великан – за женщину, а Луна быстро спустилась к земле, подхватила великана вместе с кустом и женщиной, посадила за пазуху и понесла с собой на небо. Тут же вернулась Луна на небесный свод, увлекая за собою и Дельбегена, и женщину, и куст. Там, на небе, ведет Луна с великаном свою вечную битву: когда одерживает верх Дельбеген, худеет Луна, а то и вовсе исчезает, а когда Луна оказывается сильнее, полон и светел ее круглый лик, на котором, если внимательно присмотреться, можно заметить и спасенную женщину, и куст черемухи.

Оказывается, Дельбеген съел почти всех людей. Осталось их всего восемь, от них и происходят все нынешние люди.

А Дельбеген воюет с Луной-Ай, глотает ее, от этого бывают лунные затмения.

А вершины гор, моря и реки с тех пор каждую зиму стали покрываться льдом и снегом.

Низвержение Эрклика и слуг его с Неба на Землю и с Земли в преисподнюю

 Демон зла Эрклик, который был сослан в страну, находящуюся между двумя морями, где не светят ни солнце, ни луна, снова пришел к Майторе и спросил его: «Дозволишь ли ты мне создать свое небо и свою землю?»

Майторе-властитель разрешил ему это, сказав: «Страна твоя, мы ее отдали тебе во власть. Делай там все, что хочешь!»

Коварный Эрклик, возвратясь в страну свою, устроил там свое небо и перестроил землю, но поскольку народ его был лишен права множиться, то новый мир Эрклика не наполнялся и был пуст.

Тогда Эрклик пришел к Тенгри Улкену и сказал: «Я сотворил себе новое небо и устроил по-своему землю. Позволь мне наполнить их жителями – албасты, злыми духами».

Тенгри Улкен, зная, что у слуг Эрклика нет возможности множиться, усмехаясь, сказал: «Пойди, наполни».

Коварному и злобному Эрклику только это и было нужно. Он поспешно поклонился великому Тенгри Улкену, сказал: «Пусть будет благословенно имя твое!» И ушел.

Возвратясь в свою страну, где не светит солнце и не горит луна, Эрклик сделал себе молот, наковальню, кузнечный мех и все другие кузнечные инструменты, раскалил железо и стал бить молотом по наковальне. Как только он ударит, тотчас выскакивает *курюмес* (чертенок – *кара-неме*). Таким образом наковал он множество нечистых духов, слуг себе.

Когда Тенгри Улкен узнал об этой хитрости Эрклика, ему стало досадно. Он послал богатыря Мангдышире посмотреть, что происходит на новой земле Эрклика.

Богатырь Мангдышире посмотрел на все, что понастроил Эрклик, и подошел к нему. Уже при нем тот сотворил еще трех животных: медведя, барсука и крота.

Богатырь Мангдышире хотел воспрепятствовать демону Эрклику творить вредных животных. И тогда демон зла наслал на него своих воинов Керей-хана и Карашу, чтобы они прогнали богатыря Мангдышире прочь.

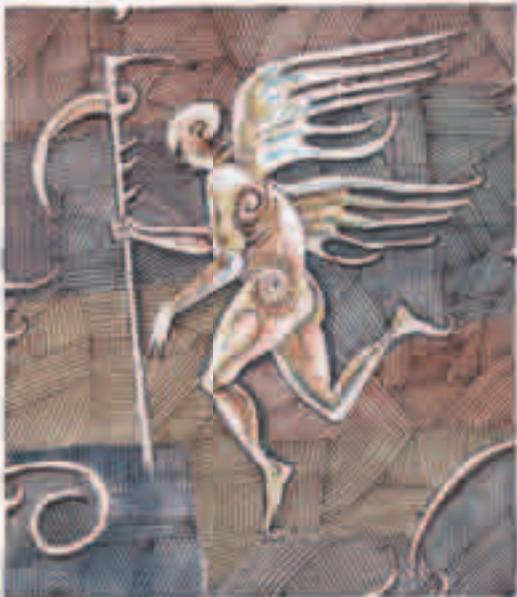
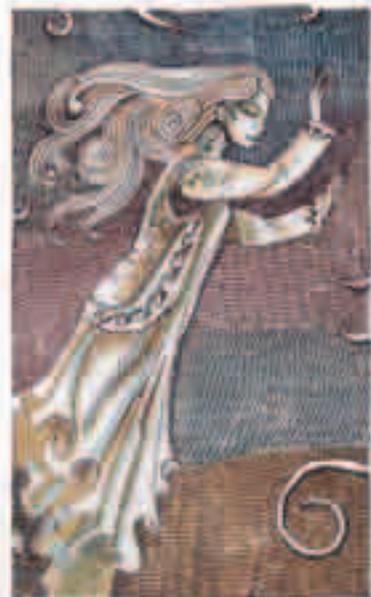
Керей-хан и Караш стали сражаться с богатырем Мангдышире, напустили на него огонь. Огонь опалил у коня гриву и хвост, а у самого Мангдышире обгорели волосы и ресницы. Богатырь Мангдышире выпустил много стрел, но так как его сильно опалил огонь, не смог он победить Керей-хана и Карашу. Пришлось ему отступить.

Тогда богатырь Мангдышире пришел к Тенгри Улкену и сказал ему: «Эрклик сотворил медведя, этот зверь силен и блудлив. Еще он сотворил барсука. Барсук портит землю. Еще он сотворил крота, который роет землю и повреждает тропы. Скотина будет оступаться в его норы и ломать себе ноги. Все, что ни делает Эрклик, он делает во вред. Если дать ему волю, то он сделает еще что-нибудь непоправимо плохое».

Тенгри Улкен сказал на это: «Ничему плохому не бывать! Возьми от меня силы всякой и как только скажу «пойди!», так ты немедленно и ступай!»

Сказав это, Улкен махнул рукой и произнес: «Иди!»

Богатырь Мангдышире вмиг спустился к Эрклику. Первыми навстречу ему вышли богатыри Эрклика. Мангдышире смело поразил их железом. Он ударил саблей Керей-хана и низверг его с неба Эрклика вниз. Потом Мангдышире низверг с неба и Караша. Наконец Эрклик сам вышел против него биться. Мангдышире вонзил в его правое плечо меч. И прошел тот меч насквозь в левое бедро. Приподнял он Эрклика и свергнул его с нового неба вниз. Все, построенное Эркликом, Мангдышире разрушил и низверг под землю. Слуги Эрклика, как град, посыпались вслед за своим хозяином.

Кто упал в воду, тот стал хозяином воды – *су-иеси* (водяным). Кто упал на камень, тот стал хозяином камня – *тас-иеси*. Кто упал на гору, тот стал хозяином горы – *тау-иеси*. Кто упал в лес, тот стал хозяином леса – *агаш-иеси* (лесовиком). Кто упал на дом, тот стал хозяином дома – *уй-иеси* (домовым). Кто упал на скот, тот стал хозяином скота – *мал-иеси*. Кто упал на землю, тот стал хозяином той земли – *жер-иеси*. На зверей, рыб, птиц и на все живое упали эти демонические существа и стали их хозяевами. Кто куда упал, тому и стал хозяином.

Коварство Эрклика

Эрклик стал просить у Тенгри Улкена, чтобы тот выделил ему хоть сколько-нибудь земли, ведь само царство демона было уничтожено: «Ты лишил меня моего царства, дай хотя бы на этой земле одну равнину!»

Тенгри Улкен на это сказал:

– Нет тебе даже малого луга!

Тогда Эрклик стал просить землю хотя бы с десятину. Улкен и в этот раз отказал. Неугомонный Эрклик стал просить кусочек земли. Но и в этом было ему отказано. Наконец Эрклик стал просить земли столько, чтобы он мог воткнуть конец своей палки. Тенгри Улкен, не подозревая ничего, согласился на это.

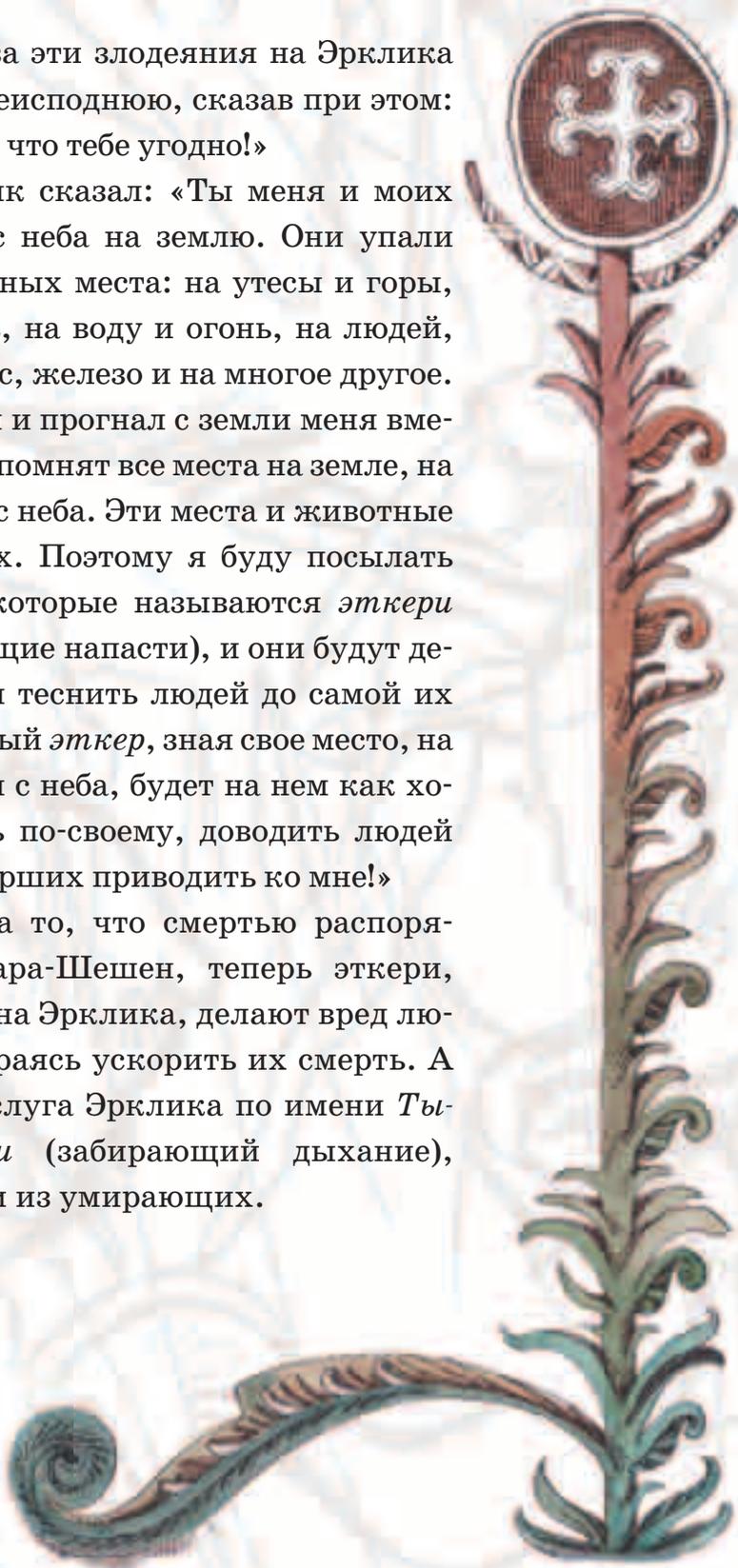
Демон Эрклик взял свою палку, всю ее забил в землю, потом выдернул ее, и вместе с ней вытянул на свет кабана, схватившегося за палку зубами, а за хвост кабана крепко держалась змея, за змею уцепилась лягушка, а за ней множество других гадов, цеплявшихся друг за другом. Вытянув из земли такую цепь тварей, демон Эрклик воскликнул: «Все вы будьте врагами человеку!»

Тенгри Улкен, увидев это, сказал: «Что было, если бы я дал ему еще больше места! Он бы и не такое сделал!» Разгневался

Тенгри Улкен за эти злодеяния на Эрклика и сверг его в преисподнюю, сказав при этом: «Делай там все, что тебе угодно!»

Тогда Эрклик сказал: «Ты меня и моих слуг свергнул с неба на землю. Они упали в сорок три разных места: на утесы и горы, на поле и степь, на воду и огонь, на людей, зверей, скот, лес, железо и на многое другое. Теперь, хотя ты и прогнал с земли меня вместе с ними, они помнят все места на земле, на которые упали с неба. Эти места и животные стали теперь их. Поэтому я буду посылать 43 рода слуг, которые называются *эткери* (духи, приносящие напасти), и они будут делать вред там и теснить людей до самой их смерти. И каждый *эткер*, зная свое место, на которое он упал с неба, будет на нем как хозяин управлять по-своему, доводить людей до смерти и умерших приводить ко мне!»

Несмотря на то, что смертью распоряжался дух Жара-Шешен, теперь *эткери*, посланцы демона Эрклика, делают вред людям всюду, стараясь ускорить их смерть. Ангел смерти, слуга Эрклика по имени *Тыналгыш-алдаши* (забирающий дыхание), извлекает души из умирающих.

Подвизи Кайсара

 Кайсар был старшим из трех сыновей бога Неба Тенгри Улкена. Некоторые называют его Кесар или Гэсэр (бесстрашный). По-казахски его можно называть Абай Кайсар-хан. Подвиги Кайсара воспеты во многих эпических поэмах, сказаниях и сказках. Вот одно из таких сказаний.

Кайсар был послан богом Неба Тенгри Улкеном в государство Лин, в котором длительное время не было правителя. Чтобы не быть узнанным, Кайсар возрождается в семье одного из князей Лина безобразным, сопливым ребенком по имени Джору. Но тайное когда-нибудь становится явным. Брат отца, дядя мальчика, злобный Кара Чотон догадывается о божественном происхождении ребенка и преследует его, пытаясь уничтожить, пока он не вырос.

Подрастающий мальчик избегает проделок коварного дяди, у него проявляются чудесные способности. Он уничтожает различных демонов, одерживает победу в байге за обладание красавицей Урмай-ханум, а заодно завоевывает трон и сокровища государства Лин. В помощь своему сыну Тенгри Улкен посылает скакуна.

Получив верного коня, юноша наконец-то обретает свой истинный божественный лик, полный величия и бесстрашия, и свое истинное имя Кайсар.

Но недолго наслаждается он покоем и семейным счастьем. С севера на их страну нападает страшный демон, которого Кайсар побеждает в поединке. Он убивает людоеда Лубсана. В этом ему помогает жена людоеда Тумен Джаргалан. Чтобы привязать к себе полюбившегося ей Кайсара, Тумен Джаргалан тайком подносит ему «напиток забвения», который герой выпивает и надолго остается у нее.

Между тем, в государстве Лин другой враг Кайсара по имени Тхотун совершает предательство, в результате чего на страну нападают из соседнего государства шараблинские

ханы. Они захватывают Урмай-ханум, и она насильно становится женой подлого хана Гуркана.

С помощью божественного вмешательства Кайсару удастся избавиться от наваждения, и он спешит домой, проникает к шараблинским ханам, колдовским способом убивает Гуркана и, подчинив себе эту страну, возвращается с женой на родину.

Другие его подвиги состоят в том, что в Нижней Земле Кайсар с помощью различных чудес завоевывает принцессу и женится на ней. Потом Кайсар вызволяет из Ада свою земную мать, женщину, которая родила его. Побеждает демонов, управляющих странами на севере, юге, востоке и западе, подчинив жителей этих стран своей власти. Кайсар также оживляет погибших в сражениях богатырей, которых оплакивает народ после сражения с шараблинскими ханами.

Кайсар – герой, посланный Небом, очищающий землю от чудовищ и демонов. Кайсар – правитель центральной страны, противопоставленной другим странам, расположенным по окраинам мира. Кайсар – покровитель воинов, охранитель стад, он приносит удачу в охоте.

Отбыв свой срок на Земле, Кайсар удалился на высокую белую горную вершину и живет там среди облаков и туманов.

Кадыр или Кызыр – старец, приносящий счастье, известный персонаж казахских мифологических сказок. В религиозных культах Кайсар охраняет воинов, защищает стада, одаривает счастливой судьбой. В шаманских призывах Кайсар именуется иногда Бурханом или Тенгри, его называют Сыном Неба, обитающим поверх высокой белой горной вершины в доме из облаков и туманов.

В арабском Коране имеется сура, посвященная Кайсару:

*«Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
Мухаммед, поистине мы тебе передали Каусара обильного. (Каусар: Одно из озер в раю или же символ огромного богатства и благополучия). (1). Поэтому во имя Господа своего помолись и жертву принеси. (2). В самом деле, враг твой останется без потомства. (Враги пророка Мухаммеда умаляли заслуги его, говоря, что не имеет он сына). (3)»*

Сура 108. Каусар

Подвизи Ирена-Сайына

рен-Сайын – младший сын Тенгри Улкена. Ирен-Сайын был послан на Землю, чтобы принести людям справедливость.

В правление хана Тойбона, при котором было девять хороших визерей-зайсанов, у старика Улакшина был сын по имени Ирен-Сайын Чечирге.

Хан Тойбон собрал совет с девятью зайсанами-визирями, и на этом совете было решено погубить богатыря Ирена-Сайына. Хан Тойбон приказал Ирену-Сайыну доставить к нему страшное чудовище Карагулу. Ирен-Сайын притащил к нему Карагулу, но хан Тойбон испугался чудища и попросил поскорее убрать его прочь.

После этого подлые зайсаны-визиря посоветовали хану Тойбону послать Ирена-Сайына за шаманом с девятью бубнами по имени Толучак под тем предлогом, что якобы у хана заболела жена. Хотя жена хана была совершенно здорова.

Ирен-Сайын привез шамана к хану Тойбону. Шаман Толучак начал камлать*, гремя в свои девять бубнов, да так, что жена хана от шума обмерла, сам хан так испугался, что стал просить Ирена-Сайына поскорее отвезти Толучака обратно. Ирен-Сайын отвез шамана с девятью бубнами назад.

После этого зайсаны предложили хану послать Ирена-Сайына за Канкере, женщиной-шаманом. Ирен-Сайын поехал за ней, но на пути ему предстояло преодолеть ядовитое море Сары-Тенгиз. В дороге ему повстречалась одна старуха, которая предупредила, что море ему не преодолеть. Да и женщина-шаман Канкере настолько сильна, что завладеть ею невозможно. Но пока Ирен-Сайын добирался, наступила зима, море замерзло, и богатырь проехал по льду.

---

*Камлать – ритуал шаманизма, приводящий в экстатическое состояние; сопровождается пением и ударами в бубен.

Едет Ирен-Сайын своим путем, и тут встречается ему богатырь Олокондин Чингиз Покози. Он дал Ирену-Сайыну совет, с какими предосторожностями входить в юрту Канкере и как вести себя. Подъезжает Ирен-Сайын к юрте Канкере и видит золотую коновязь, к которой привязан конь. Ирен-Сайын обернулся птичкой и влетел в юрту. Но Канкере не было дома, там находились только две ее дочери. Он вылетел наружу, обернулся молодым человеком и вновь вошел в юрту. Дочери Канкере хорошо приняли Ирена-Сайына.

Вдруг раздался гром – это едет Канкере. Старшая сестра обратила Ирена-Сайына в красный платок и положила на стол. Канкере вошла в юрту, глаза ее налились кровью, она грозно произнесла: «Здесь кто-то есть!»

Старшая дочь Канкере бросила красный платок на пол, превратился он в Ирена-Сайына. Канкере спрашивает у него: «Кто ты?» Ирен-Сайын рассказал о себе, кто он и откуда и что послан ханом Тойбоном. «Не врешь ли?» – грозно спрашивает могучая Канкере. Чтобы проверить его слова, шаманка начала камлать и целый день и всю ночь простучала в бубен. «Правду ты сказал! – объявила она Ирену-Сайыну. – Тебя хотел погубить хан Тойбон. Поедем к нему вместе!»

И они тотчас отправились к хану Тойбону.

Только въехали в первые улусы, Канкере начала камлать, бить в бубен. Хан Тойбон испугался и послал к ним девять послов с просьбой прекратить камлание и отправить Канкере домой. Канкере уехала, сказав Ирену-Сайыну: «Приезжай ко мне через три года!»

Между тем хан Тойбон послал Ирена-Сайына достать *джиракы* – винокуренный сосуд от Эрклика. Отправился Ирен-Сайын выполнять приказ. Его верный конь Хангил велел Ирену-Сайыну зажмуриться, и они спустились в подземное царство. Конь говорит своему хозяину: «Нас встретят два ворона, девять черных девиц и два верблюда. Поймай девять коней Эрклика, вынь у них глаза и отдай

воронам – они останутся довольны. Девцам отдай жилы тех коней, а верблюдам – четыре железных кола».

Так и сделал Ирен-Сайын. Он беспрепятственно проехал к Эрклику и стал просить у него джиракы. Эрклик согласился, но взамен потребовал коня. Ирен-Сайын отдал своего коня и получил джиракы – винокуренный сосуд. Эрклик велел поставить коня Ирена-Сайына в загон за девятью стенами. Заплакал Ирен-Сайын, расставаясь с верным конем, и отправился домой пешком. Вдруг будто гром гремит, туча пыли несется. Это бежит вырвавшийся на волю Хангил. Обрадовался Ирен-Сайын, сел на коня. А Хангил велел ему зажмуриться и вынес из подземного царства на белый свет.

Приехал Ирен-Сайын к хану Тойбону, бросил ему джиракы, а сам поехал к Канкере. «Видимо, Уш Курбустан (Три Великих Сверстника) назначили тебе в жены мою дочь!» – сказала она. И отдала ему младшую дочку в жены. Вернулся Ирен-Сайын домой и отпраздновал большую свадьбу. Девять зайсанов-визирей и собравшийся на свадьбу народ сделали его своим ханом.

Освобождение восемнадцати адов

рен-Сайын прожил с женой пять лет, а детей у них все не было. Отец и мать говорят ему: «Ты взял жену, поставил свою юрту, мы увидели твой очаг, а сына-наследника у тебя нет. Найди средство, чтобы у тебя был сын!»

Ирен-Сайын взошел на Эки-Ундир-Улан, сделал великую насыпь из камней – *оба*, повесил на шесте ткань пяти цветов и стал молиться Небу: «Хан Тенгри, помилуй, пошли мне сына!»

И тут с Неба раздался голос: «Ты, крепкорожденный герой, освободи восемнадцать адов Эрклика, уничтожь самого

хана Эрклика! Если выдержишь это испытание, у тебя родится сын!»

Ирен, услышав повеление Неба, оседлал верного коня Хангила, взял желтый длиной в три сажени хайдак*, зашел к отцу и матери и сказал, что отправляется к Эрклику. Отец и мать ему сказали: «Восемьдесят восемь лет ехать до Эрклика». Ирен-Сайын отвечал: «Я в шестнадцать лет доеду!»

И поехал на закат солнца, на запад.

Ехал, ехал, сделал попутный ветер и полетел вместе с ветром. Полдня пролетел Хангил – у передних ног его выросли крылья, еще полдня пролетел – у задних ног коня выросли крылья. Пространство в восемьдесят восемь лет одолел за восемь с половиной дней и спустился в царство Эрклика.

Сын хана Эрклика по имени Арслан Таргытай (Львиноголовый) взошел на крышу трехэтажного железного дворца, увидел едущего богатыря и сказал отцу: «Как будто сорок тысяч воинов едут, а едет всего один человек!» Хан Эрклик вышел и видит: голова Ирена-Сайына в небо упирается, и земля дрожит под ним. Эрклик послал навстречу ему триста всадников, а все двери своего дворца крепко запер.

Только показался на перевале Ирен-Сайын, как у ехавших ему навстречу всадников копыта из рук выпали, а сами они упали замертво. Ирен-Сайын взял воды, sprыснул воинов, и они вновь ожили.

Только он подъехал к железному дворцу, как все триста замков со звоном открылись, и ворота сами отворились.

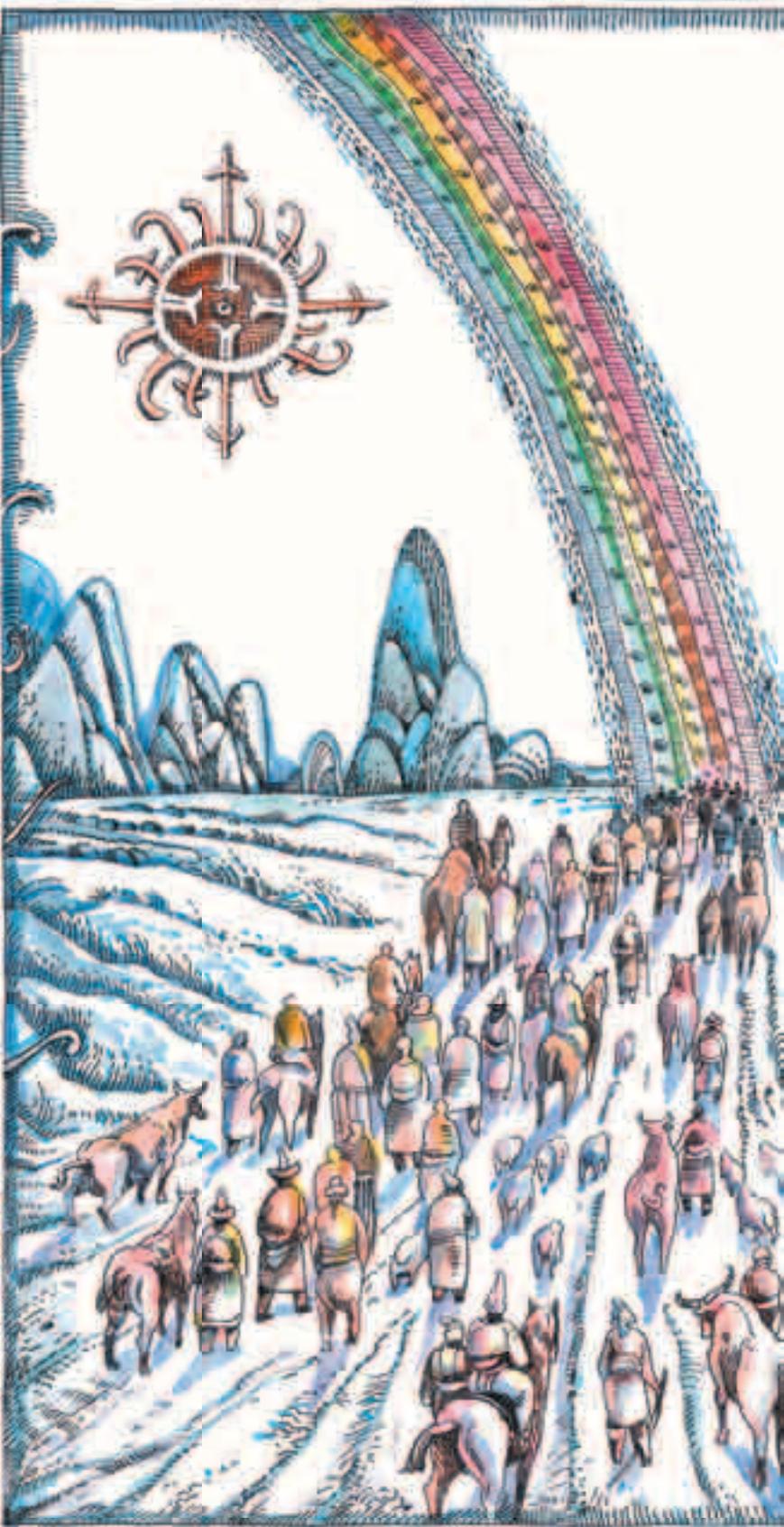
Войдя к Эрклику, Ирен-Сайын развернул перед ним желтый хайдак. Эрклик спросил: «Кто ты и откуда?»

Ирен рассказал ему, как он женился, как просил у Тенгри сына и как хан Тенгри дал ему поручение освободить восемнадцать адов. Эрклик взял свои книги и стал разбирать их.

Там было сказано: «Ирен-Сайын придет и освободит восемнадцать адов».

---

*Хайдак – ритуальный платок.

Эрклик сказал: «Не о тебе ли здесь написано? Это время пришло!» И он велел сыну Арслану Таргытаю отворить восемнадцать адов...

Когда Арслан Таргытай привел Ирена-Сайына к воротам ада, они все сами распахнулись. Появилась пятицветная радуга, и все заключенные поднялись из подземелий ада по радуге на Небо и сделались аруахами-духами. Потом Ирен-Сайын и его спутник пришли в тот ад, где были люди, заключенные навеки, и не видно было конца их мучениям. Здесь двери не отворялись. Тогда Ирен-Сайын произнес восемнадцать заклинаний в честь хана Тенгри, дунул, и двери отворились. Явилась пятицветная радуга, все заключенные поднялись на Небо и стали аруахами.

Только один богатырь Алаши-Укур-Кара-Батыр остался. Ирен-Сайын не смог его поднять. Взял его за руки – руки оторвались, взялся за пояс – ноги отстали. Он пошел к Эрклику и спросил: «Что это значит? Как ему поступить?» Эрклик сказал: «Этот человек семь раз рождался на свет, и каждый раз во время своей земной жизни он убивал своего отца, свою мать и учителя. Когда освободятся восемьдесят ям для зерна, наполненных просом, выбираемые по одному зерну в год, только тогда Алаши-Укур-Кара-Батыр (Черный богатырь) освободится. Ирен-Сайын выхватил свою грозную саблю и сказал: «Я пришел освободить все восемнадцать адов. Помилуй и этого последнего, а то мое дело будет не окончено. Если же ты не выпустишь его, я буду с тобой сражаться».

Эрклик на это сказал так: «Он сам себя уронил туда и пусть лежит. Я родился для того, чтобы разбирать худые и добрые дела. Я, хан Эрклик, разбираю дела верно, ни на волос не ошибаюсь. Ради тебя я выпущу его на волю на двадцать один год, но по истечении этого времени он опять должен прийти на свое старое место. Так будет исполнена воля Неба, чтобы ты освободил восемнадцать подземных адов».

Увидев, что Эрклик готов помочь ему, Ирен-Сайын извинился за вспыльчивость, спрятал свою саблю в ножны. Хан Эрклик дал ему золотой сосуд, наполненный маржан-су*, чтобы он был бессмертен.

Ирен-Сайын спросил у Эрклика: «Какие главные добродетели и главные грехи?»

Эрклик отвечал: «Главные добродетели – накормить голодного, подвезти безногого. Главные грехи – брань, обида и побои».

Когда Ирен-Сайын решил вернуться домой, хан Эрклик пожелал ему хорошей дороги и сказал, чтобы он проехал через жаркую страну. Ирен-Сайын сел на Хангила. Арслан Таргытай взял Хангила за повод и повел его. Они приехали в местность, где было множество скота: верблюдов, лошадей, коров, овец. А люди ходили, истыканные пиками, плечи их поранены, животы продырявлены, кровь ручьем бежит. Они сильно страдали, еле двигались, и над всей степью раздавался их стон.

Ирен-Сайын спросил у Арслана Таргытая: «Отчего это случилось с ними?» Тот отвечал: «Двенадцать государств воевали между собой, израненные в этой войне люди не могут пройти до Эрклика и кружат по степи. Отправь их на Небо!» Ирен-Сайын помолился хану Тенгри, и тот сделал радугу в степи и поднял мучеников на Небо.

Через некоторое время приехали к дереву Бак-Модон. Ветви его были усажены детьми и пташками, которые пищали и плакали. Арслан Таргытай сказал: «Это души детей, умерших в той страшной войне!» И этих Ирен-Сайын переправил на Небо, помолившись хану Тенгри.

После этого Арслан Таргытай простился с Иреном-Сайыном и сказал: «Ты освободил наши восемнадцать адов, теперь мы стали как братья!» С тем и уехал назад.

Ирен-Сайын поехал к себе домой. В шестнадцать дней он преодолел расстояние в восемьдесят восемь лет. Подъехав

---

*Маржан-су – священная вода.

к границе, он поднялся на гору Эрдени-Торхо-Кара-Ула, посмотрел на свой аул и увидел на юрте золотой столб, а с неба свисает желтый хайдак. Ирен-Сайын подумал: «Мое желание исполнилось, у меня родился сын!»

С радостным сердцем подъехал он к родному аулу. Снял седло и узду с Хангила и отпустил его в табун. Седло и доспехи внес в дом, надел свой желтый халат и увидел на золотом престоле годовалого ребенка с золотистыми волосами, который ползал и что-то лопотал. Ирен-Сайын взял его на руки.

Потом он отдал приказ, чтобы весь народ съезжался на пир. Навьючили верблюдов и привезли кумыса и вина. Поймали молодых кобылиц, надоили кумыса, зарезали много скота, наварили и нажарили всяческой еды.

Ирен-Сайын с женой и их родители сели на торе, стали подносить каждому гостю по семидесяти раз чашу, которую семьдесят человек не поднимут, чашу великую, как море.

Большой пир продолжался восемьдесят дней, большое ликование длилось девяносто пять дней. Начинали праздновать, не дожидаясь солнечного восхода, и не прекращали с закатом солнца. У старых людей с усом вино бежало, между пальцев сало текло. Всем людям Ирен-Сайын многие годы жизни продлил.

О всемирном потопе

Почти у всех народов есть легенда о всемирном потопе. Хрестоматийной стала библейская, согласно которой пророк Ной, за свою праведность предупрежденный богом, в построенном им ковчеге пускается в путь по бурным волнам необъятного океана. Ноев ковчег со всеми обитателями пристает к древней горе Синай (по другим версиям к горе Казыгурт, Арарат).

В фольклоре многих народов Средней Азии бытует рассказ о том, что настоящее имя пророка Ноя было Яшкар, и за то, что он все время взывал к богам, моля о спасении людей от стихийного бедствия, его прозвали «Плачущий пророк».

За каждым определением лежит характер...

Если Ной (Нух, Ноах) переводится с древнееврейского языка как «миротворец, заступник за людей», то «Плачущий пророк» ближе к воде, к потоку, поскольку его имя и обозначает воду, водяной поток. Ведь слезы из глаз и вода по своей сути не очень далеко отстоят друг от друга.

«Плачущий пророк» – герой древнетюркского фольклора, а Ной – библейского. И тот и другой спасаются от всемирного потопа. Общность фольклорных сюжетов сближает древних тюрков и ариев.

Арии ушли с территории, что находилась между Аралом и Каспием, где-то во II – I тысячелетии до н.э.

Если признать, что миф о всемирном потопе был известен ариям, значит, они, покинув окрестности Каспия, унесли с собой свой фольклор, свои сказания. Но эти же легенды и мифы, в том числе о всемирном потопе, могли остаться у тех древних народов, которые соседствовали с ариями и никуда не уходили, то есть у прототюркских народов.

По-тунгусски «влага, слезы» будет «*ниа*», с монгольского «*уни*», с финно-угорского, венгерского «*ниа*».

Древнетюркского Ноя, спасшего людей от бедствий всемирного

потопа, зовут Жайык-нама, то есть человек по имени Жайык. Слово «жайық» обозначает «разлив, наводнение».

Древнее название реки Урал – Жайык (Яик).

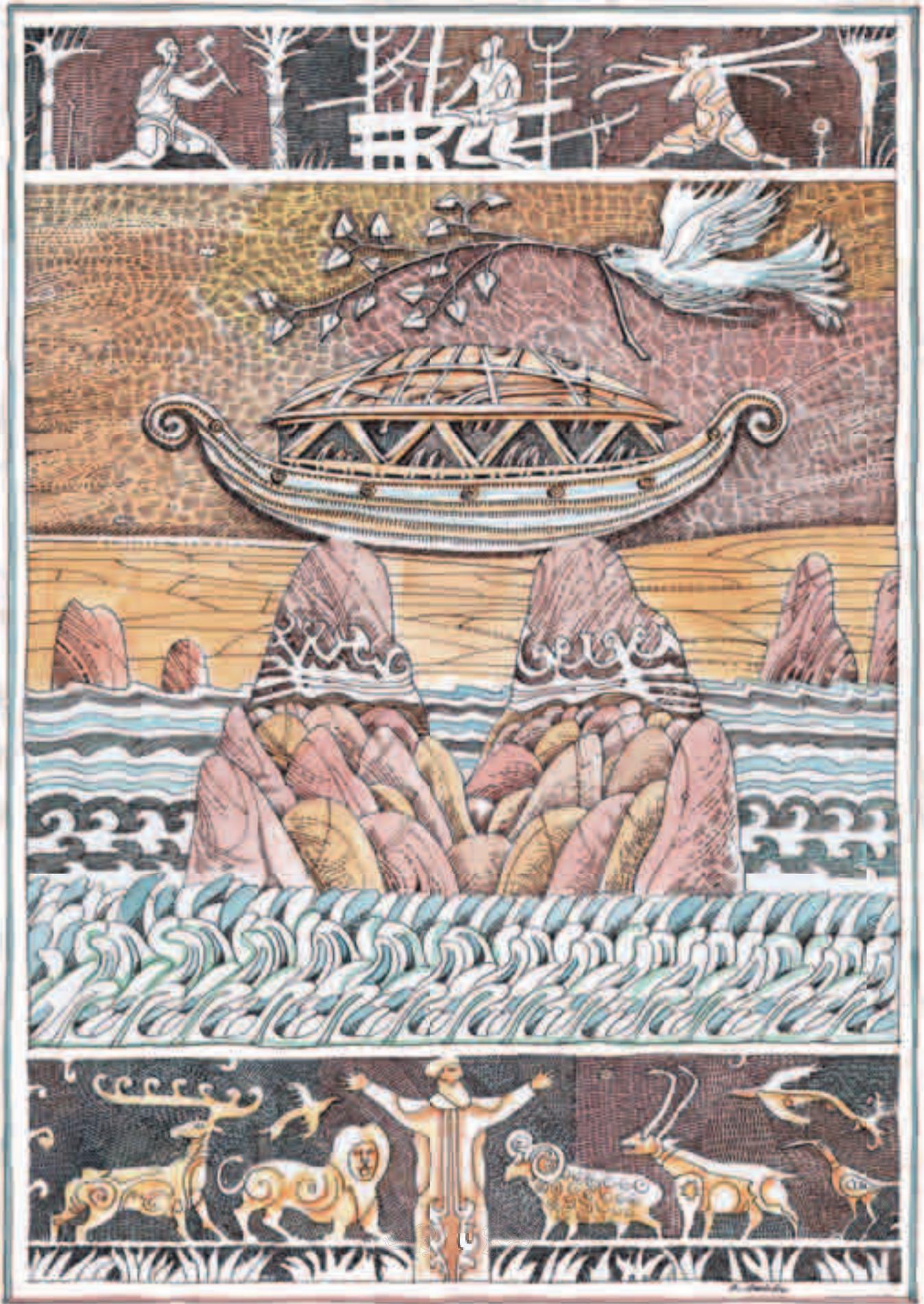
Человек по имени Жайык (Жайылган) присутствует в казахском фольклоре как синоним библейского пророка Ноя.

Праведник хан Жайык. Мир о всемирном потопе

 Дух-небожитель Жайык есть часть существа Тенгри Улкена. Жайык живет на земле среди людей. Тенгри Улкен послал его с Неба охранять человека от всего худого и злого и давать всему жизнь.

До всемирного потопа царем всей земли был хан Тенгиз (Чингиз), что значит «море». В его царствование был славен по всей земле человек по имени Жайык-Нама, которому Тенгри Улкен велел построить корабль (*жереп* – ковчег) из испытанного сандалового дерева. Праведник Жайык-Нама приказал своим сыновьям Созун-улу, Сар-улу и Балыкче (Рыбаку) построить корабль на горе. Сам Жайык-Нама был слаб зрением, поэтому работами по строительству корабля распоряжался старший сын Созун-ул.

Корабль по повелению Тенгри Улкена изнутри и снаружи обклеили просмоленной берестой. К углам и стенам его Жайык-Нама велел привязать восемь веревок длиной по восемьдесят саженой с чугунными кольцами на концах. Созун-ул спросил отца своего Жайык-Наму: «Для чего эти веревки?» Жайык-Нама отвечал: «Мы узнаем по ним, сколько пройдет дней, когда поднимется вода на восемьдесят саженой».

Когда корабль был построен, Жайык-Нама собрал всех, кого он любил. Потому что так сказал ему Тенгри Улкен: «Кого ты любишь, того возьми с собою. И всех живых и дышащих, живущих на земле, и птиц летающих».

Когда праведник Жайык-Нама со своим семейством и друзьями взошел на корабль, тогда прибыли к ним во множестве птицы и звери. Жайык-Нама приказал принимать на корабль всех приходящих животных.

Созун-ул спросил: «Вот здесь приползла змея. Позволишь ли принять ее?» Жайык-Нама сказал: «Всех принимай, кто бы ни был, кто только успеет прийти, кто только поднимется на корабль или зацепится за него».

Когда все поднялись на корабль, Жайык-Нама спросил: «Видите ли что-нибудь?» Ему отвечали: «Туман и тьма по всей земле». Но тут из подземных недр вода прорвалась и начала выливаться из ручьев, рек и морей и устремилась на землю. С неба тоже полилась вода.

Когда корабль поднялся на восемьдесят сажень, а вода продолжала прибавляться, то веревки оторвались от привязанного груза, и корабль поплыл. Долго они блуждали по воде, не зная, куда плывут.

Когда минуло четырнадцать суток, праведник Жайык-Нама приказал Созун-улу открыть *тундук* (верхнее отверстие в корабле) и посмотреть вокруг. Созун-ул исполнил приказание, посмотрел вокруг и сказал: «Все затоплено водой, только видна одна лишь вершина горы».

Через несколько дней Жайык-Нама вновь приказал Созун-улу открыть тундук. Старший сын посмотрел во все стороны и сказал: «Ничего не видно, только небо и вода».

Наконец корабль пристал к вершинам двух гор, близко стоящих одна от другой. Это были вершины горы Улудаг (ныне снежная гора Казыгурт).

Тогда праведник Жайык-Нама сам открыл тундук и выпустил ворона. Ворон улетел и не возвратился.

На другой день Жайык-Нама выпустил в небо ворону, но и она не вернулась. На третий день Жайык-Нама выпустил сороку, но и от нее не было никакой пользы.

На четвертый день праведник Жайык-Нама выпустил голубя. Голубь улетел и через некоторое время вернулся, держа в клюве березовую ветку.

Праведник Жайык-Нама спросил голубя о птицах, которых он выпустил в небо прежде. Голубь так ответил: «Ворон нашел мертвого марала, завязшего в каменистом ущелье, и клюет у него глаза. Ворона нашла мертвую собаку и клюет у нее *котен* (заднюю часть). Сорока нашла коня и клюет у него хребет».

Тогда Жайык-Нама проклял этих непутевых птиц и сказал: «Что делают они сейчас, то пусть делают всегда до конца дней. Ворон пусть клюет у павшей скотины глаза, ворона пусть клюет заднюю часть, а сорока клюет хребет. Ты же, голубь – мой верный слуга, благословляю тебя до окончания века жить вместе с моими потомками».

После потопа из благодарности и уважения люди стали звать Жайык-Наму Жаратуши – «Творец». После его смерти потомки стали приносить ему жертвы. В благодарность от Тенгри Улкена сыновья его получили другие имена: Тауаулие – Святой Гор, Шауаулие – Святой Степи, Равнины и Тирле – Оживляющий.

Жайык-Наму называют хан Жайык и приносят ему в жертву белую овцу. Происходит это весной на высокой горе.

На сороковой день после чьей-либо смерти хана Жайыка призывают для очищения юрты, причем к постели умершего привязывают петуха* (символ смерти). Еще молятся хану Жайыку, если не приумножается скотина, поскольку есть поверье, что умершие родственники уводят с собою скот в жилище мертвых, откуда хан Жайык при жертвоприношении отнимает его и выгоняет потопом.

---

*Петухов не употребляют в пищу алтайцы и некоторые другие тюркские народы.

Происхождение шаманизма

После потопа Балыкчи занемог, призвал к себе человека по имени Тянгару и заставил его камлать. Оказывается, их обоих научил Эрклик: одного призывать шамана, а другого – камлать. Тогда Тенгри Улкен сказал Балыкче: «Ты будешь слугой Эркика и после смерти пойдешь к нему, потому что ты не мне приносишь жертвы».

Услышав это, Тянгара испугался и сказал Тенгри Улкену: «Я и тебе буду приносить жертвы, как Эркику». Тенгри Улкен сказал ему: «Отныне будет имя твое Кам. А кто станет подражать тебе, тому не иметь на земле богатства».

Праведник Жайык-Нама и его старший сын

Двух других сыновей праведника Жайык-Намы Созун-улу и Сары-улу Тенгри Улкен благословил и сказал им: «От вас произойдет народ благоразумный: книжники и пророки, цари и ханы. А после смерти я возьму Созун-улу на Небо». Потом обратился к Сары-улу: «Я пошлю вам царя с неба. Он будет царь царей, сила его будет велика, никакой богатырь его не одолеет. Он не будет воевать против царей. Все народы без войны ему покорятся. У него будет три богатыря: Тэленгей-батыр (море, силач), Тюлум-батыр (Тилбеш) и Тенен-ул-батыр».

Когда праведник Жайык-Нама стал глубоким старцем, жена его посоветовала ему умертвить всех людей и животных, спасенных им во время всемирного потопа, чтобы они прежде него ушли из жизни, и на том свете было над кем властвовать. Настойчивые советы и убеждения жены привели к тому, что праведник Жайык-Нама стал скло-

няться к этой страшной мысли. Узнав об этом, старший сын Жайык-Намы Созун-ул не решался прямо обратиться к отцу и осудить козни матери. Но вот однажды он пришел и сказал отцу: «Я видел черно-синюю корову, почти совсем проглотившую человека, только ноги его видны остались».

Праведник Жайык-Нама понял облеченные в притчу слова сына, взял меч, рассек жену пополам. Убив так коварную жену, он сказал Созун-улу: «Я и тебя возьму на Небо», – и сам удалился ввысь, на Небо. Через три дня Созун-ул пропал, а одежда его, как была на нем надета, так и осталась: ни пояс, ни завязки не развязались. Творец Жайык-Нама поставил его созвездием из пяти звезд на Небе. А сам Жайык-Нама служит посредником между Тенгри Улкенем и людьми, сообщает людям о благословениях бога Неба – Тенгри Улкана и избавлениях от бед и болезней.

Надулуша, добывший людям огонь

 древнейшие времена предками тюрков был народ, называвшийся *Со*. У этого народа был хан по имени Ежен шиду. От жены по имени Аспан кызы (дочь Неба) родились у него четыре сына. Один сын превратился в лебедя и улетел (по очень древним поверьям душа умершего человека превращается в птицу и улетает на небо). Другого сына звали по-китайски *Ки-гу*. Он правил в междуречье Апу (Амударьи) и Гансу (Сырдарьи). Следующий сын управлял народом у реки *Шу-си*. А старшего звали Надулуша. Он правил в горах, называвшихся *Баси-чу Си-ши*. Там находилась его ханская ставка – орда.

Из-за того, что в высоких горах от холода стал умирать народ, Надулуша научил людей добывать огонь, и тем самым спас их. Глядя на него, и другие народы научились этому.

Они стали называть его *Тюркю* («*тюкю*» – наименование из китайских летописей; поскольку в китайском языке нет звука [р], вставляем в середину слова «*тюкю*» эту букву и получаем «*тюркю*»). *Тюркю* – это острая вершина, как у шлема. По-казахски шлем будет *дулыга*.

По китайской версии, Ежен шиду не кто иной, как Шиду-хан, а его сын, превратившийся в лебедя, – это человек, бывший ханом на алтайских реках и озерах Ку-Ман (то есть человек, ставший лебедем).

От него осталось слово «кумандинский», позднее так стали называться степные народы куманы (команы). А некоторые из этих народов зовутся Со. Люди, жившие у реки Ку, называли себя лебедями (*Ак-Ку-киси*). А Ежен шиду, скорее всего, Шис – пророк. Один из сыновей Ежена шиду по имени *Ки-гу* не кто иной, как «киргыз». Тот же принцип при образовании этого слова, что и «тюркю»: внутри «*Ки-гу*» вставляем [р] и получаем «*Киргу*». «*Киргу*» означает «бродящий сам по себе, вольный, без народа».

Один из сыновей Ежена шиду был ханом-владельцем у реки Чу-си, а другой его сын Надулуша Баси-чу был ханом у гор Си-ши. Это значит, что он был ханом в горной местности, где протекает река Чу (Шу). Дело в том, что Чу – название реки, а слово «си» обозначает народ или даже народы. «*Ши*» (или казахское «*шың*») – это высокие горы. И далее летописец хан Абыльгазы пишет о том, что и в других мусульманских родословных указывается, что самым первым человеком, научившим людей добывать огонь для очага, был Надулуша тюркю или же тюрк Надулу шад. Тюркский Прометей.

Смешение языков

После того, как праведник Жайык-Нама, спасший людей от всемирного потопа, умер и улетел на Небо, на северных склонах горы стали расти леса, народ размножился и наполнил землю. Все говорили на одном языке. Эти люди, боясь нового потопа, решили воздвигнуть высокую гору, чтобы спастись на ней. Тенгри Улкену это не понравилось. Он стал посылать на эту гору сильную бурю, сбрасывающую и людей, и камни с её вершины. Но люди не унимались и продолжали строить, возводя камень за камнем. Они расположились вокруг горы в семидесяти семи станах-лагерях и упорно трудились. И только один человек по имени Тянар воспротивился им: «Вы великое зло делаете перед богом, воздвигая гору. Я не согласен с вами и строить не буду!». Сказав это, он ушел неизвестно куда, так что больше его никто не видел.

Но люди не вняли его призыву.

Наконец, сам бог Тенгри Улкен сказал им: «Вы ослушались меня и моего посланника Тянара, за это вы будете говорить на разных языках!»

Как только произнёс он это, в каждом из семидесяти семи станов люди заговорили на разных языках, каждый на своём особенном, непонятном для других. Не понимая друг друга, они бросили работу и разошлись кто куда.

От этих семидесяти семи станов произошли семьдесят семь народов. Увидев это, демон Эрклик решил воспользоваться случаем и определил каждому из семидесяти семи народов по своей особенной болезни.

Так Эрклик еще раз попытался завладеть всеми народами.

Противостоя Эрклику и борясь с ним, Тенгри Улкен дал семидесяти четырём народам грамоту. А трем (сойонцам, урянхайцам и тувинцам) не дал, потому что они приняли

от Эркика бубен и камланье. Тенгри Улкен им сказал: «У вас есть камы вместо лекарства и лекарей и бубен вместо книг. Как хотите, так и решайте свои проблемы».

О Тенгере-Тедыгечи- книжнике и зромовержце

 В давние времена, когда уже образовались царства, жил на земле человек по имени Теэр-Жангы. У него было три сына: Тенгере-Тедыгечи, Торе-Керельты и Шар-Жаалты. В то время все народы ходили два раза в год на гору и молились каждый по-своему Тенгри Улкену, а вот Тенгере-Тедыгечи был с ними не согласен. Он записал на бумагу учение о вере по-своему и спорил с народом, говоря, что не следует так молиться, как они делают, что истинная вера есть та, о которой он пишет.

Но народ его не слышал. Тогда Тенгере-Тедыгечи сказал: «Если вы не верите мне, тогда я уйду от вас, и вы долго меня не увидите!» Сказав это, он вышел во двор и просидел там сорок три дня и ночи, держа в одной руке книгу, а другую, подобно молящемуся, он положил себе на лоб. Долго сидел он так неподвижно.

Брат его Торе-Керельты все это время находился рядом и поддерживал его руки. Через сорок три дня и ночи Тенгере-Тедыгечи встал и пошел к своему оседланному коню, который в продолжение безмолвного сидения хозяина находился близ него, не отлучаясь. Сев на коня, Тенгере-Тедыгечи направился на восток. Торе-Керельты взнуздal коня и, пустившись за ним вслед, догнал брата. На пути у них оказалась большая река. Тенгере-Тедыгечи взял свой меч, ударил им по реке: вода расступилась по обе стороны, и они переехали по сухому руслу.

Потом они увидели радугу, спустившуюся с неба и стоящую над землей. На том месте, где радуга сходилась с землей,

стоял оседланный конь, передними ногами упираясь в радугу, задними – в землю. Подойдя к коню, Тенгере-Тедыгечи сел на него и, не оглядываясь, молча стал подниматься вверх. При его восхождении слышались сильные раскаты грома.

Младший брат его Торе-Керельты, увидев, что Тенгере-Тедыгечи поднимается вверх по радуге на небо, по которой обычно в Верхний Мир отправлялись души умерших, заплакал и вскричал: «Я не останусь один на земле, я пойду с тобой!»

Тенгере-Тедыгечи на это отвечал так: «Нет, тебе нельзя идти со мной. Иди домой, но прежде скажи, что тебе нужно!»

Поняв, что старшего брата уже не вернуть, младший спросил его: «А как я перейду реку?»

Тогда Тенгере-Тедыгечи бросил ему свой меч и сказал: «Сделай так, как делал я, тогда и перейдешь реку!»

И Торе-Керельты взял меч своего старшего брата.

Тенгере-Тедыгечи, поднимаясь в небо все выше и выше, прокричал оттуда: «Все, что есть на поверхности, пусть подчиняется тебе, ты над всем властвуй! А над всем, что над землей, я буду властвовать! Худо ли, хорошо ли, страшное или нестрашное, но всякий раз, когда я стану ходить по небу, будет раздаваться гром, наводя ужас на всё живое. Я – носитель грома и молний! Теперь никто не сможет увидеть меня, только к тебе я буду являться каждый год!»

Сказал это Тенгере-Тедыгечи и пропал из виду.

Оставшись в одиночестве, Торе-Керельты направился тем же путем, которым они вместе с братом пришли сюда. Подъехав к реке, он взял меч, махнул им над водою: река расступилась и пропустила его. В пути застала его ночь, и тогда явился к нему Тенгере-Тедыгечи, дал ему книгу и сказал: «Учи по ней народ! Я буду приходить к тебе и смотреть, как ты учишь людей, читая им эту книгу. Пока занят чтением, не будешь обо мне тосковать и плакать!»

Взяв книгу, Торе-Керельты тут же начал читать и, переночевав на том же месте, лишь на другой день вернулся домой.

Через год Тенгере-Тедыгечи снова явился брату и спросил:

– Многих ли ты научил?

Торе-Керельты ответил:

– Я старался учить все народы, но лишь один народ – татар-аймаки – не принимает учение.

– А где теперь мой меч? – спросил старший брат.

– В прошлом году, когда я возвращался от тебя, я принес книгу и меч, положил их вот здесь. Книга на месте, но вот меча нет, – сказал младший брат.

– Меч мой украл у тебя один богатый человек Таптан-Кара, а у него его выкрал нечистый дух – Шулумус и спрятал его под первым слоем земли. Сам ты не сможешь его отыскать, поэтому внимательно следи за стадами скота Таптан-Кары. Жди того дня, когда придет туча с громом и молнией. Прежде я назывался Тенгере-Тедыгечи, а теперь моё имя – Улуин-Кегень. И наполнится рот мой огнём, и грудь моя будет полна грома. А ты, Торе-Керельты, будь царем!

– Нет, не хочу я быть царем! – ответил на это Торе-Керельты.

– С меня достаточно книги божьей, я хочу жить только мыслями о боге Тенгри. Пусть брат Шар-Жаалты будет царем.

Вечером того же дня налетели черные тучи, поднялась сильная буря. Как только тучи накрыли пастбище, где находился скот Таптан-Кары, тотчас разразился гром, и засверкала молния. Да такая яркая, какой свет еще не видывал!

Услышав громовые раскаты, Торе-Керельты бросился в юрту и, впотьмах ударившись лбом о притолоку двери, три дня просидел там безвыходно. Он сидел в ужасе от такой мощной и необычной бури и неслыханного грома, приговаривая от страха:

– Если это от брата, то ничего, обойдется, а если от Тенгри, то беды не миновать.

На третий день является к нему Тенгере-Тедыгечи и спрашивает:

– Отчего у тебя лоб разбит?

– Три дня тому назад я слышал страшный гром и испугался такого неслыханного чуда, – отвечает на это Торе-Керельты.

– Разве я не предупреждал тебя, что рот мой будет полыхать пламенем, а грудь моя будет издавать раскаты грома. Пойди, посмотри теперь на стада Таптан-Кары...

Торе-Керельты тут же побежал. И вот он видит, что стойбище и скот Таптан-Кары провалились сквозь землю, и в яме той кипит желтая вода. В изумлении от увиденного воротился Торе-Керельты домой.

Тенгере-Тедыгечи спросил его:

– Всё ли ты понял, что увидел? Но хочу предупредить тебя: уцелевших животных из стада Таптан-Кары не бери и не мешай их со своими, потому что и сам он, и скот его проклят. Пусть остатки стада его разойдутся по пустынным местам и станут пищею диким зверям.

Прошло несколько лет. Торе-Керельты ушел в пещеру на большой горе, лег на подстилку и стал как мертвый.

Многочисленные ученики его нашли записку, в которой было сказано: «Когда тучи станут ходить с востока на запад и гром начнёт греметь, начинаясь на востоке и оканчиваясь на западе, тогда настанет конец века».

Тенгере-Тедыгечи в царствование Шар-Жаалты Первого

После смерти Торе-Керельты младший его брат Шар-Жаалты стал весьма жесток и прогнал из своего царства всех, кто не принял учение его старшего брата. Тогда Тенгере-Тедыгечи спустился с неба и сказал ему: «Если долгой плетью учить скотину, то вымя разобьешь, будет худо – молока не будет».

Шар-Жаалты понял эту притчу, обличавшую его жестокость к подданным.

Потом Тенгере-Тедыгечи упал на землю, стал кататься по ней и сделался китом-рыбою. Но когда он поднялся с земли, то вновь принял облик человека. Во второй раз, когда он упал на землю и также катался по ней, то превратился в огромного лютого зверя – *курагула*, а вскочил с земли человеком; тряхнул рукавами – из них посыпались большие и маленькие книги. Тенгере сказал своему младшему брату: «Возьми эти книги и все прочитай за три дня!» Потом повернулся, сделался вновь курагулом, ударился оземь и сказал: «Через семь лет приду». И скрылся.

Он победил нечистых духов, наводящих бешенство на всё живое. Одним оторвал головы, других разбросал в разные стороны. Прошло семь лет, и он опять вышел из-под земли и, явившись к брату своему Шар-Жаалты, спросил его:

– Читал ли ты мои книги?

– Все прочитал, и ничего не показалось мне трудным, только одно тяжело: там сказано, что я должен от пятнадцати до шестидесяти лет держать пост.

– Если тебе это трудно, то держи пост каждый год только

зимой до того времени, когда весной не прогремит первый гром. А летом нет тебе поста! – посоветовал Тенгере-Тедыгечи брату.

Когда Шар-Жаалты состарился, опять явился к нему Тенгере-Тедыгечи и дал ему книгу длиною в три сажени, шириною в четверть аршина*, сказав при этом: «Читай эту книгу! Теперь мы с тобой видимся в последний раз, более не приду к тебе; эта книга взята со дна моря у морского царя. Если ты всю ее уразумеешь, то на воде не потонешь, хотя и с войском пойдешь: со дна моря поднимется песок и станет тебе мостом, и в огне не сгорим».

Потом Тенгере-Тедыгечи вручил младшему брату и меч свой, напутствуя: «Кто придет воевать с тобою, сражайся с тем смело, не отступай, а сам войны не ищи!»

Изгнанные из царства Шар-Жаалты татар-аймаки разделились на две веры. Одни поклонялись шаманам, а другие без камлания приносили жертвы на высоких горах, брызгая молоком и священной водой. Только один мальчик и его мать, изучив книги Тенгере-Тедыгечи, не примкнули ни к тем, ни к другим. Как-то заболел этот мальчик. У него распухли руки и ноги, и он, устремив взор свой к небу, стал молиться и просить помощи у Тенгри Улкена. Видя это, Тенгере сошел с неба, приняв облик простого человека. Сначала он явился к камлающему народу и стал их учить молиться так, как молится другая часть их народа: забивают жертвенных животных и, сложив в кучу очищенные кости, сжигают перед Тенгри Улкеном. «А ваше камлание, – говорил он, – не доходит до неба, потому что неприятно ему». Народ стал спорить с ним. Тенгере сказал: «Если вы мне не верите, то будем решать, на чьей стороне будет правда. Если на вашу жертву сойдет с неба огонь и пожрет ее – то ваша правда... А если на мою – то моя правда». Все так и согласились сделать.

Собрались шаманы на горе и принялись камлать с утра до другого утра, по-своему призывая бога. Но не сошел огонь с неба, и жертва их осталась цела.

---

*Аршин – мера длины, примерно равная 70 см.

Люди, не признававшие шаманства, соорудили каменный жертвенник, положили на него жертвенные кости, оросили священной водой и стали молиться. Тенгере был свидетелем и посредником в споре между тем и другим народом. При мольбах некамлиющего народа раздался с неба гром, молниями заблистал огонь, коснулся жертвы – та вспыхнула и сгорела вместе с жертвенником. Не осталось ни воды, ни даже пепла, а дыма вовсе не было.

Тогда камлавшие сказали этому народу: «Нет, мы не верим вам, вашу жертву пожрали горные духи, а не огонь небесный».

Тенгере отвечал: «Если вы не верите этому чуду, то снимите с этого больного мальчика железные узы болезни, наложенные на него злым духом, и свяжите ими меня». (А эти узы могли видеть только жрецы и священники).

Сколько ни камлали шаманы, но так и не справились с этим. И бесам не под силу оказалось избавить больного от уз и связать ими Тенгере-Тедыгечи. Тогда он сам снял узы с больного мальчика и наложил их на себя, отчего больной сразу выздоровел. Тогда Тенгере-Тедыгечи сказал: «Если вера ваша первая и ваш бог силен, то снимите с меня оковы, а не сможете снять, то пусть вас пожрет огонь!»

Шаманы стали камлать, посылая на него множество бесов, но ни один так и не смог приблизиться к нему. Узы не развязались, огонь не коснулся его. Между тем, сами шаманы загорелись, какая-то неведомая сила сковала их руки так, что они не могли бросить ни бубна, ни орбы. Они кидались в воду, катались по земле. Но ни водой, ни землей не могли погасить пламя, сжигавшее их.

Тенгере-Тедыгечи показал им красную гору, окровавленную их жертвами, и сказал: «Идите за мною на эту гору, где живут ваши боги, я теперь ваш и иду к вашим богам!» Сказав это, он прошел среди языков пламени, только след его оставался без огня. Заведя шаманов с их народом на вершину,

Тенгере исчез. Вся гора пылала до тех пор, пока все живое не сгорело. Потом она начала проседать и сделалась равниною. Так все люди, верившие в камлание и шаманов, сгорели, а за ними сгорели нечистые духи. Некоторые пытались спастись от пламени в море, но там их хватал Убускху-каан и бросал на ту же гору. Другие бросались в преисподнюю, но оттуда Энгис-каан опять же возвращал их в пламя.

Тридцать шесть лет пылала эта гора. Имя её – Куйген-Тау, и находится она вблизи степи Куюты. И ныне чуйские зайсаны достают земли с этой сгоревшей горы, чтобы в случае досады на шамана бросить в него пеплом. Существует поверье, что шаманы не переносят этой золы, боятся.

Тенгере-Тедыгечи в царствование Шар-Жаалты Второго

После смерти Шар-Жаалты царем был избран Шар-Жаалты Второй. Этот новый царь вел развратную жизнь, управлял народом плохо и беспечно, так что многие бедняки умирали от голода и холода. Однажды в этой земле случился очень продолжительный голод, наступивший после ненастного лета, в котором только три дня была хорошая безоблачная погода. Всякая растительность сгнила на корню. Это было наказанием за то, что народ ругал Небо, когда шел дождь, и, плюясь, говорил: «Пусть у тебя вывалится дно!»

Тенгере-Тедыгечи, осуждая за это народ, сказал:

– Разве вам хочется, чтобы Небо заперлось и вовсе не давало дождя?

Ожесточившийся народ сказал:

– Пусть будет! Пусть Небо состарится и будет вовсе бесплодно!

То есть без дождя и снега... Так и стало. Одно лето и две зимы вовсе не было ни дождинки, ни снежинки.

В тот год богатые прожили половину своего имущества, а бедные, не имея ничего, умирали от голода. И стали они грабить богатых. Между тем Тенгере ушел из земли той и, возвратившись через некоторое время, повстречал старушку. Он вошел к ней в дом и попросил у нее пищи. Старушка сказала:

– Мне нечего дать тебе, я сама умираю от голода.

– Почему ты говоришь, что у тебя ничего нет? Посмотри хорошенько!

– Чего искать, у меня ничего нет, кроме вшей.

– Ищи у себя за пазухой.

Старушка вытащила из-за пазухи целую горсть белого проса.

Тенгере сказал:

– Посмотри, нет ли чего еще у тебя съестного?

– Ничего у меня нет.

– Да посмотри же!

Глянула она и видит, что кувшин полон толченого проса. Ей стало стыдно. Тенгере велел сварить из этого проса кашу. Принялись они её есть – каша не убывает и просо в кувшине тоже.

Насытившись, Тенгере пошел к дому человека по имени Молодой. Тот спросил у него:

– Откуда ты?

Тенгере сказал:

– Я иду из Кююты. Нет ли у тебя ковшика воды. Дай напиться.

Жена Молодая была вздорная женщина, она и сказала:

– Белый козел кюютинский, иди туда, куда пошел?

Тенгере ответил:

– Если так, то я пошел пасти твоих козлов.

Когда же женщина отправилась доить своих коз, то видит, что веревки на привязи лежат, но ни коз, ни козлов нет.

Покинув грубого Молодоя, Тенгере ходил по разным местам, испытывая людей, а потом опять пришел к прежней старухе и, дав ей чашку ячменя, велел засеять поле. Посеяли также и просо, которое осталось от прежнего прихода Тенгере и было неубывающей пищей. Старушка посеяла подле речки, потому что засуха еще продолжалась, но Тенгере велел сеять именно на горе. Старушка отвечала, что на горе не взойдет ничего: на высоком месте не родится. Но Тенгере сказал ей: «Сей там, где я велю. Сей сегодня, зерно должно полежать в земле, а через три дня пойдет дождь».

Так и случилось. Урожай у старухи уродился такой чудесный, что сколько она ни жала, его не убывало. Тогда она позвала на подмогу всех жителей того селения: все нажали себе вдосталь хлеба, а нива все не скудела.

Молва об этом дошла до царя. Царь удивился и потребовал, чтобы Тенгере пришел к нему. Когда Тенгере явился к царю, тот закрылся с ним в темной комнате и стал испытывать его, задавая разные вопросы, и оказалось, что Тенгере знает все, что у царя на уме, и даже больше его самого.

Всю ночь беседовал с ним царь и, наконец, сказал: «Теперь, я думаю, уже рассвет». Тенгере отвечал: «Теперь полдень. Солнце светит прямо против этого места». После этих слов ткнул в стену пальцем, и вдруг там сделалось окно. Выйдя из темницы, царь стал пить чай вдвоем с Тенгере. Напившись чаю, Тенгере сказал: «Мне нужно посмотреть свой скот, как бы он не погиб». Царь догадался, на что намекает Тенгере: это он сам не смотрел за народом, не радел о его благополучии, проводил время в играх и забавах и был жесток с людьми и животными. Однажды на прогулке этот царь ударом бича вышиб глаза коню.

До самых ворот проводил царь Тенгере, как вдруг ветром принесло какой-то прутик: закружился он в воздухе и ударил царя по глазам. От боли царь зажал глаз рукой. Тенгере сказал ему: «У тебя, царь, есть руки, и вот ты зажал глаз от

боли, а у коня рук нет, хоть ты вовсе выстегашь ему глаза бичом, он закрыть их не сможет».

Так в наказание за свою жестокость царь окривел.

Тенгере велел царю построить вокруг всего его царства каменную стену вышиною в восемьдесят саженей, такую длинную, чтобы и известная старушка с ее пашнею оказалась внутри крепости. В крепости должно было быть восемь ворот и восемь молитвенных домов. Царь пообещал это сделать.

Тенгере сам поставил в тех местах, где должны были построить храмы, по одному каменному столбу вышиною в сорок саженей и сказал:

– Если построишь такую стену, то никакой народ не сможет одолеть тебя. Если кто придет к тебе с войной, я помогу тебе победить их, и этот народ станет твоим подданным. Будет время, когда эта крепость наполнится жителями, и тогда вражде придет конец.

Но царь этот не переставал вести развратную жизнь. Тогда Тенгере пришел к нему и сказал:

– Ты не печешься о народе, а только пируешь и развратничаешь, ты не достоин им править. Вместо тебя должен быть другой царь.

– Выбирай кого хочешь. А я не умею лучше управлять народом.

– Из твоего народа никто не может царствовать как надо, все такие же, как ты сам.

При этих словах человек по имени Амын-Кылан сказал:

– Почему бы и не попробовать управлять? Я думаю, что царь должен ежедневно выходить на осмотр города от востока на запад!

Услышав это, Тенгере указал перстом на Амын-Кылана и сказал:

– Ты сможешь управлять народом!

И Амын-Кылан был избран царем.

Тенгере-Тедыгечи в царствование Амын-Кылана

После избрания Амын-Кылана царем Тенгере-Тедыгечи собрал тела людей, умерших при прежнем царе от пьянства, голода, холода, и, сложив их далеко за городом в кучу, там, где прежде шаманы испрашивали огня у Неба, выкопал яму длиною в семь сажений и глубиною в одну сажень, свалил в нее всех и сжег.

Возвратясь в город, он узнал, что вновь произошли четыре шаманских камлания. На это Тенгере-Тедыгечи с гневом сказал: «Я уничтожаю худых людей, откуда же они являются?» После этих слов он собрал всех шаманов и увел их на то место, где им были сожжены тела умерших, привез туда на верблюдах дрова, побросал их в яму, разжег сильный огонь, и как только дрова перегорели и превратились в угли, приказал шаманам ходить по этой огненной яме взад и вперед и камлать... При этом Тенгере-Тедыгечи сказал так:

– Кто из вас уцелеет, тот прав, и пусть останется свободным!

Три шамана сгорели в огне, а один из рода Аккыдат остался цел.

Разгневался на это Амын-Кылан, ставший царем:

– Если каждый будет сжигать по три человека, то до чего может дойти?!

На это Тенгере-Тедыгечи сказал:

– Всякий зверь бережет свою шерсть, и ты бережешь свой народ. Если тебе не нравится мое распоряжение, то я ненадолго уйду отсюда, на семь дней.

Царь Амын-Кылан спросил у него:

– На какую гору ты хочешь уйти от нас?

Тенгере-Тедыгечи протянул руку и указал:

– Вот на эту гору взойду! – с тем и ушел.

Прошло семь дней, и люди ждали его возвращения, но он так и не пришел к ним. Прошло семь раз по семь дней, но он не возвращался. Через семь месяцев послали двух человек искать его, боясь его гнева. Посланные нашли Тенгере-Тедыгечи, стали звать его вернуться к людям, но безуспешно. В продолжение семи лет царь посылал к Тенгере-Тедыгечи людей, трижды по два человека, но тот не хотел возвращаться. Через семь лет Тенгере-Тедыгечи сам пришел к царю и сказал ему: «Если найдутся у тебя в царстве шаманы, сжигай их, как я сжег, а кто из огня выйдет живой, тот пусть живет, это и есть истинный жрец!»

Царь ответил: «Как ты сказал, так и будет!»

Тенгере-Тедыгечи помазал ладонь пеплом, а запястье – черной землей и, держа наискось эту руку, продолжил речь: «То же будет с твоим царством, если ты не исполнишь моего совета». При этих словах царю показалось, что земля повернулась и встала боком.

Сказав это, Тенгере-Тедыгечи отправился на прежнюю гору и приказал, чтобы никто к нему не приходил туда.

Тенгере-Тедыгечи в царствование неизвестного царя, победившего в единоборстве богатыря Мормо

Однажды пришел в некое царство богатырь Мормо с войском, подошел к самым стенам главного города и потребовал сражения. Царь устранился и отвечал: «Чем проливать кровь народа лучше выйдем мы с тобой на поединок. Лучше умереть одному человеку, чем многим».

На том и порешили.

Царь, увидев богатыря огромного роста, сильно испугался. А великан Мормо смело подошел к царю и сказал: «Ну, руби меня саблей!» Царь ударил со всей силой, но сабля отскочила от великана Мормо, поскольку тот был весь в железных латах.

Тогда Мормо наклонил голову и сказал царю с насмешкою: «Смотри, не отруби мне голову, чтобы она не покатила по земле!»

Тенгере-Тедыгечи, видя такое унижение своего царя, внушил ему без страха ударить великана саблей по шее. Царь ударил и отсек великану голову!.. Войско Мормо признало свое поражение, они взяли тело своего глупого богатыря и отправились назад ни с чем.

Тенгере-Тедыгечи пришел к царю, победившему в единоборстве великана Мормо, и дал ему камень размером с гусиное яйцо. Он приказал, чтобы люди в этом царстве непрерывно катали этот камень в ладонях, передавая его

друг другу из рук в руки. «Когда этот камень станет с рыбью икринку, тогда сойдет с неба царь и будет владеть всем царством, и я приду в последний раз. А когда этот камень изотрется до того, что ничего не останется, тогда будет кончина века», – так сказал Тенгере-Тедыгечи царю.

Сказав это, Тенгере-Тедыгечи ушел к границе царства. На пути он ткнул своим посохом в землю, отчего из земли забил родник. Вокруг него Тенгере стал делать из глины большую чашу, которая поднималась все выше и выше. Так он соорудил холм, наполненный водой, шириною в несколько десятков саженей. После этого он произнес заклятие: «Пусть вода не прибывает и не убывает». Так остается и до сих пор.

А камень, который Тенгере-Тедыгечи дал людям, чтобы они катали его в руках, говорят, стал сейчас величиной с яйцо кукушки.

Предсказание конца света

 Чем далее тянется история жизни человечества, тем грешнее становится мир и умножается зло. По мере умножения грехов человеческих святой бог Тенгри Улкен все более и более удаляется от людей. Тенгри Улкен поднимается вверх на свое небо, делается все холоднее к людям и затыкает уши, чтобы не слышать их молитв.

Эрклик же напротив поднимается из преисподней все выше и приближается к Карашу, стоящему под верхним слоем земли, ближе к людям. Таким образом, ко времени кончины веков Эрклик приблизится к самой земле, а вершина Караша выйдет на её поверхность. Тогда народ забудет про Тенгри Улкена.

Караш, выйдя на верхний слой земли к Тепкаре, еще злее будет спорить с ним о людях. На помощь Карашу выйдет за

ним на поверхность земли хан Керей с тем, чтобы завладеть людьми. Тогда Тенгри пошлет с неба богатыря Мангдышире. Пока Тепкара с Карашем будут продолжать спор между собой, богатырь Мангдышире будет рвать тело хана Керей на куски, отчего хан Керей застонет.

Демон Эрклик, услышав стоны хана Керей и узнав, что тот не может устоять против богатыря Мангдышире, сам выйдет на поверхность земли и убьет его. Тенгри Улкен, увидев гибель своего верного богатыря, пошлет на землю богатыря Майторе, сказав: «Иди, но не сражайся, а только уговаривай людей, чтобы не склонялись к Эрклику, хотя он и будет убеждать их идти к нему и верить только ему. Да смотри же, разгневавшись, не убей Эрклика или кого-либо из его богатырей, это будет большой грех. Пусть Эрклик убьет тебя, тебе не будет больно и страшно. Я приду после этого, и ты возвратишься назад на небо».

Придет время, когда Майторе сойдет с неба. Эрклик на его глазах будет принуждать людей, чтобы они предались ему, и скажет: «Кто предастся мне, тот будет свободный мой слуга, а кто не покорится мне и не будет веровать в меня, тот будет терзаться разными муками».

Эрклик будет нанизывать преданных ему на тонкую проволоку, а кто не покорится, тех будет бросать в огонь, бить железными прутьями, поражать копьями. Но когда Эрклик будет так мучить людей, им не будет больно, хотя многие будут замучены до смерти.

Майторе будет уговаривать людей чтить святого Тенгри Улкена и склонит большинство на праведную сторону. Эрклик, видя это, замучив изрядное количество не склоняющихся в его веру, разъярится на богатыря Майторе и скажет: «Я имею силу и тебя поражу мечом!» Он ударит богатыря Майторе и убьет его. Кровь богатыря Майторе, брызнув, обогрится все вокруг, всю землю, хотя сам богатырь невелик ростом. И тотчас от тела его и крови его все вспыхнет в пламени, этот огонь охватит всю землю и поднимется на небо.

Тогда сойдет с неба сам Тенгри Улкен, ударит в ладони и воскликнет: «Встаньте, мертвые!» От клича и дыхания Тенгри Улкена мертвые встанут, а земля, огонь, вода, звери и рыбы возвратят поглощенные ими тела людей, каждого, кто был истреблен ими.

Из уст Тенгри Улкена выйдет пламя и охватит всю землю. Земля, сгорев, не вся истребится, а только верхний слой, по которому ходил дьявол и демоны. Чистая земля, как белая глина, находящаяся под черным слоем, останется, и из нее Тенгри Улкен создаст новую землю.

Вместе с черною землею сгорит сам демон Эрклик, его сила и преданные ему люди. Все они, сгоревши, сделаются бестелесными злыми духами. Тенгри Улкен проклянет их, сказав: «Ты, Эрклик, со всей силой твоей иди навеки в преисподнюю, в пропасти адские, и тебе предавшиеся люди пусть летят, как мошки, за тобой!». Так Эрклик и сила его низвергнутся в адские пропасти и исчезнут из виду, а верные Тенгри Улкену люди останутся с ним и будут жить в его жилищах.

Молитва Тенгри

*Ради жизни, чтоб она была вечно,
Ради дома, чтобы стоял он прочно,
По обычаю, придуманному человеком,
Первопредком старейшиной беспорочным,*

*Мы кланяемся тебе головами и плечами!
Да дойдет наша молитва до Белого Творца!
Мы молимся тебе днями и ночами,
Да дойдет наша молитва до твоего дворца!
До Великого бога! О, Тенгри!*

*По обычаю старейшин пришли мы на гору,
Обращаемся, белая береза, к тебе мы сами,
Ты, имеющая серебряную кору,
Ты, имеющая макушку с девятью ветвями!*

*Не порезавши ни одного корешка,
Выкопали тебя из черной земли,
Привезли на вершину горы, где лежат снега,
Выкопали тебя и привезли.*

*Кланяемся тебе головою и обоими плечами,
Кланяемся и покоряемся тебе.
Да будет слышна наша молитва под небесами,
Да услышат ее на той стороне,
На той стороне ясного небесного дворца!
Да услышат нас белые боги – дети Творца!*

*Мы согнули правую ногу белого ягненка,
У него были черные щеки в белые морозы.*

*Три раза обошли богатую березу, ровно столько,
Золотистые листья у березы.*

*Мы принесли жертву, взрезали ей живот,
Да дойдет наша жертва до великих богов!
Пусть наша жертва на той стороне оживет,
До белых богов! О, Тенгри!*

*Ради жилища для своего народа,
Ради зеленой травы, что растет на черной земле,
Ради травы, которую вкушает скот высокой породы,
О, Тенгри! Не оставь нас в зимней мгле!*

*Ради того, чтобы не дули злые ветры,
Ради того, чтобы не постигла нас беда,
Ради того, чтобы на черной земле
Жизнь была светлой,
Росла зеленая трава! О, Тенгри! Будь всегда!*

*Ради того, чтобы небесный царь пустил вниз дожди,
Просим. Да услышат о просьбе на девяти небесах!
Да услышат нас все девять творцов, небесные вожди,
Правители твоих миров! О, Тенгри!*

*Ради того, чтобы была неумирающая сила,
Ради того, чтобы наполнилась смыслом жизнь,
Просим мы по обычаю богов великих и милых,
Да услышат нашу молитву с высоких вершин!*

*Ради того, чтобы иметь нам белые головы,
А зубы крепкие, как у жеребца,
По обычаю старейшин великих и гордых,
Мы принесли в жертву черного агнца.*

*Выпустив ему внутренности под богатой березой,
Под березой с золотыми листьями,
Не боящейся суровых черных морозов,
С маленькими черными глазками лисьими.*

*Под синим небом, на черной земле,
От колеблющейся черной земли,
От края земли, теряющейся в черной мгле,
Ко дворцу небесного царя молитвы мы вознесли.*

*Мы приносим жертву великим богам,
Чтобы не переставали люди жить на земле,
Помоги красным, черноголовым
Созданным тобой червякам!
Пусть наша жертва дойдет до тебя! О, Тенгри!*

Молитва Эрклику

*О, демон ночи, дух свирепый,
Ты ловишь грешников наверняка,
Ты любишь вдруг опрокинуть нелепо
Чашу, полную молока.*

*Ты черен лицом, как черная сажа,
Волосы торчат по всем сторонам,
Ты – ростом огромен, велик и важен,
Ты передвигаешься лишь по ночам.*

*Руки твои тяжелее всех гирь,
Силачи не сдвинут ног твоих с места,
Глаза твои наводят тень на мир,
Зубы торчат, как скалы, отвесно.*

*Кости твои тяжелее железа,
Под ними упруга кожа твоя,
Ты крикнешь, и гром прогремит над лесом,
Над полями и горами полетит во все края!*

Молитва Тенгри Умай

*Тридцатиголовая мать-огонь, мать героев,
Сорокоголовая девица-мать,
Хранительница тайная,
Огонь твой превращает в пищу все сырое,
Все замерзшее от дыхания твоего оттаивает.*

*Спустись с неба, будь охранительницей,
Чтобы не быть беде,
Спустись с неба, будь матерью
Надежной и крепкой!
Ты смываешь грязь в озерной воде,
Обрезаешь пуповину белой щепкой.*

*Ты развлекаешься на высокой горе, на той стороне,
С волнистыми волосами, Умай-ана,
Среди сорока невинных девиц чистая Умай-ана,
Среди дев чисты уста твои. Помоги же мне!*

*Ты пришла из жилища белого Улкена,
Ты спустилась по радуге, словно месяц-ветреник,
Ты пришла по радуге от Тенгри Улкена,
Ты пришла, опираясь на железный жертвенник.*

*Ты сошла, держа в руках золотой лук,
Имеющая волнистые волосы, Умай-ана,
Не пугай нарождающихся детей, силен их испуг,
Положи их к себе под узкую пазуху, Умай-ана!*

*Спрячь их под полами своей одежды,
Под правую подмышку спрячь их,
Из правой груди дай им молока и на жизнь надежду.
Дурному взгляду не показывай детей моих.*

*От злых желаний их охраняй, о, Добрый Дух!
Если придет злой демон с черным луком,
То держи для защиты свой золотой лук,
Срази золотой стрелой черного злого духа!*

*Пришедшего злого духа не подпускай близко,
Зловредные ветры не подпускай,
Беду отврати от детей,
Пусть сосут материнскую сиську,
Все доброе приблизь к ним. Жизнь им дай!*

*Охраняй всходы зеленого ячменя,
Корни высокого вереска укрепи,
Надежду укрепи, богиня, меня,
Поддержи всех матерей в степи!*

Молитва Тенгри Улкену

*О, Великий отец Тенгри Улкен!
На шапке высокой твоей ореолом
Ленты трех разных красивых цветов,
Три лестницы до твоего престола,
Престол твой – основа всех основ!
Ты создал коней для езды и скачек,
Ты создал нам в пищу домашний скот,
Дал женщину, сделанную иначе,
Чтоб она продолжала людской род.*

*Ты землю вернул из черной бездны,
Откуда стрела не достанет до нас,
Откуда не слышно ни звука, ни песни,
Ты землю жизнью наполнил за час.*

*Великий отец, ты создал людей,
Прекрасные души чтоб жили на свете,
На шапке таинственной твоей
Три ленты цветные колышет ветер.*

*Мы ради тебя все готовы отдать!
Что страсти земные? Ведут лишь к грехам!
Тебя восхваляем, ты отец наш и мать,
К тебе обращаемся! Ты нужен нам!*

Умай-Ана и Аю-батыр

В давние времена жил среди Алтайских гор один народ. Много лишений он претерпел. Эти люди обитали в лесах, добывали себе пропитание охотой на диких зверей и сбором ягод и орехов. В один год зима выдалась особенно суровая. Повалил сильный снег, он всё шёл и шёл, не переставая несколько месяцев, так что всё покрыл большим слоем, всё засыпал. И люди, и звери умерли от голода.

Уцелел лишь один человек по имени Аю-батыр. Накануне он отправился на охоту, прихватив с собой медвежью шкуру. Спасаясь от сильного снегопада, он укрылся в пещере.

Благодаря зимним припасам и теплой медвежьей шкуре он и выжил.

Когда, наконец, снег перестал идти, Аю-батыр вышел наружу и стал обходить окрестности в надежде найти кого-нибудь в живых. И тут он увидел, как огромный волчище разрывает что-то в снегу. «Отрывает чье-то тело, чтобы съесть!» – подумал Аю-батыр и с криком бросился на волка. Но не успел Аю-

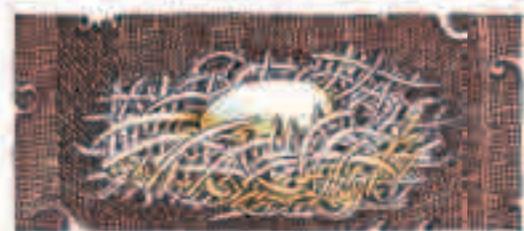
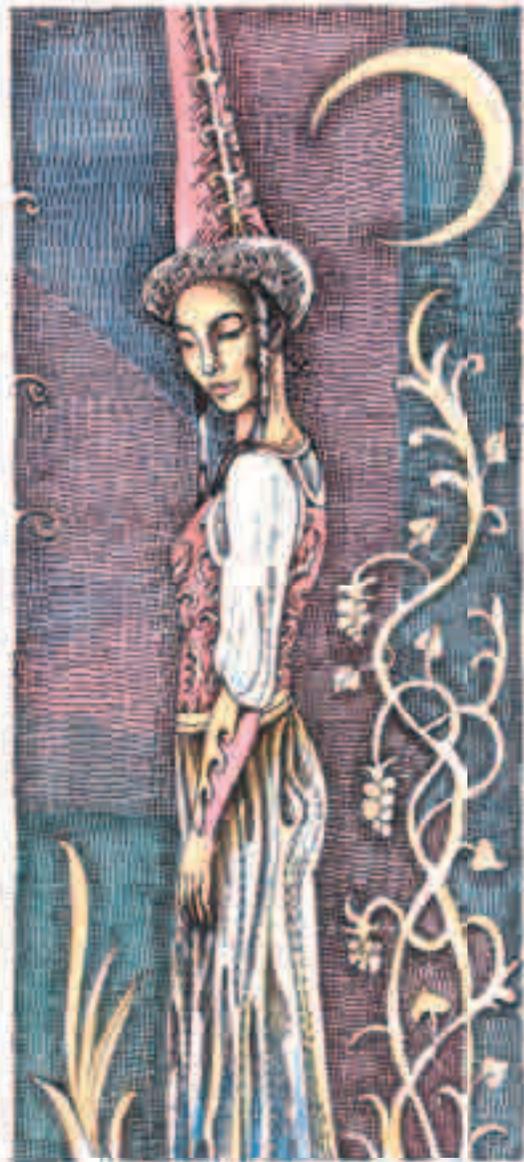
батыр подбежать к сизогривому волку, как тот превратился в синий туман и, поднявшись в небо, растворился, будто его и не было. А в том самом месте, где рыл волк, оказалась молодая и красивая, как луна, бледноликая девушка. Звали ее Айсулу, что и означает «Красавица Луна». Девушка была жива: дышала ровно, зубы серого волка не успели ее коснуться.

Обрадованный находке, Аю-батыр взял Айсулу на руки и отнес к себе в каменную пещеру. Долго сидел он рядом, ожидая, когда же она оттаит и откроет глаза. Но девушка словно спала в глубоком сне. Ждал-ждал Аю-батыр, когда же она очнется, не дождался и вышел из пещеры посмотреть, что творится вокруг. Вход в пещеру он завалил камнем. Вокруг было только белое снежное безмолвие: ни звука, ни одного живого существа.

В досаде Аю-батыр посмотрел на небо, словно вопрошая: «Что же ты творишь, уничтожая все вокруг?» И тут он заметил двух птиц, свободно паривших в огромном синем небе. Это были Умай и Кумай. Птицы опускались все ниже и ниже, наконец, подлетели к Аю-батыру, коснулись крылами его головы и сбросили два камня. Один камень был белый, а другой – красный. Удивившись этому, Аю-батыр подобрал их и ударил один о другой. Оказалось, что это кремни. Искры от удара камней, разлетевшись в разные стороны, попали на сухую траву и прошлогодний кустарник. Трещина и дымя, трава и хворост загорелись.

В этот момент одна из птиц, прилетевших к пещере, превратилась в самую Белую Мать – Умай-шеше, у неё были длинные белые волосы. Она насобираала сухого хвороста и принялась подкладывать его в костер, разжигая пламя все больше. Тепло от костра согрело Айсулу, и та потихоньку начала оживать. Она очнулась, поднялась и возблагодарила огонь, который вернул ее к жизни, а также Умай-шеше, которая разожгла огонь. Умай-шеше понравилась учтивость Айсулу, она согрела обе ладони на огне и приложила их к лицу

девушки. После этого взяла Айсулу за руку, подвела ее к Аю-батыру и вложила ее руку в его огромные ладони. «Теперь вас двое, вы станете семьей, вот ваш дом, пусть у вас будет многочисленное потомство! – сказала Умай-шеше. – Пусть в вашем очаге никогда не гаснет огонь». Так она благословила их, а сама тут же исчезла.

Большой ущерб нанесла зима зверям и птицам, жившим в лесу. Из-за большого снега Аю-батыр не мог охотиться, и они с Айсулу так сильно голодали, что силы у них стали иссякать. Единственное, что они могли делать, это непрерывно поддерживать огонь. И вот однажды они услышали какие-то странные звуки из глубины пещеры. Оказалось, что это зайцы прорыли норы. Почуввав тепло от костра, они решили вылезти наружу, погреться у огня, поэтому и подняли шумную возню. Аю-батыр и красавица Айсулу нашли семерых зайцев и сильно им обрадовались. Они поймали их и стали питаться вареной зайчатинной. Так они пережили зиму.

С тех пор казахи говорят: «Обрадовался так, как будто нашел семерых зайцев!»

Суровая и страшная пора миновала, плотный снег растаял, в лесу стало просторно и весело. Аю-батыр бродил по ожившему лесу, стрелял дичь, ловил зверей – жизнь стала налаживаться. «Хоть и медведь, да муж, хоть и пещера, но это мой дом», – утешала себя красавица Айсулу. Она собирала для костра дрова и готовила пищу. Так они и жили.

Однажды Айсулу почувствовала, что у нее будет ребенок, но ничего об этом не сказала Аю-батыру. Пришло время, когда ей стали не угодны в пищу ягоды, которые она собирала в лесу, и та добыча, которую на охоте добывал ее муж. Стало ее от такой еды тошнить. Решив, что его жену посетила болезнь, Аю-батыр принялся ухаживать за ней и перестал ходить на охоту. Наконец, Айсулу призналась, что ждет ребенка и ей хочется съесть вареное яйцо лебедя, который плавает по зеркальной глади озера. Чтобы найти желанную для жены

пищу, Аю-батыр тут же отправился в путь. Много он прошел гор, миновал тысячу препятствий, но никак не мог найти озеро с лебедями и птичьи гнезда с яйцами. И тут он понял, что добыть яйца сказочной птицы лебедя не так-то просто. Прошли дни, миновали недели и месяцы. И вот уже настал день, когда Айсулу должна была родить. Находясь в пещере одна, она стала молиться Тенгри Умай, Белой Матери, чтобы та помогла ей успешно разрешиться от бремени. Ведь именно Умай-шеше сделала так, что она, Айсулу, вышла замуж за Аю-батыра и жила в его пещере. После ее молитв Умай-шеше пришла к ней, погладила ее по голове. И Айсулу благополучно родила двойню: мальчика и девочку. Умай-шеше приняла роды и обрезала пуповины детям, завернула их в белые полотнища и отдала детей Айсулу. Потом она сказала: «Пусть твои дети будут здоровы!» – и после этого удалилась.

Вот Айсулу сидит и кормит своих двойняшек, а Аю-батыра все нет и нет. Вдруг слышит она чей-то голос: «Жива ли ты, здорова ли?»

Это после длительного отсутствия вернулся в свой дом Аю-батыр. Айсулу вручила ему двоих детей и сказала: «Была у меня одна печаль, а стало две радости!»

Прожили они длинную и счастливую жизнь. Каждый раз Айсулу рожала по двойне, и стало у них много детей. Потомки их расплодилось. Отсюда пошел большой, сильный, мужественный, не боящийся лишений род.

Мифы скифов

И САКОВ

Евроазиатский народ скифы (саки, сахи) были одним из древних народов на земле.

Тарзыйтай – первый царь скифов – жил на свете примерно в пятисотые годы второго тысячелетия до нашей эры. То есть за 2,5 тысячи лет до нашего времени.

О скифах сохранилось множество легенд и мифов. Государство Великая Скифия находилось между Волгой (Едилем) и Дунаем, в степях и лесах, и этот народ вполне справедливо можно назвать кочевниками Западной степи, поскольку Великая степь в древности включала в себя земли от Алтая до Венгерских степей.

К ним примыкают степи Украины и юга современной России. И поскольку скифы тоже являются кочевым народом, их мифы помогают понять мифы казахов*.

*Основными работами по скифской мифологии являются монографии Д. С. Раевского «Очерки идеологии скифо-сакских племен» 1977 г. и «Модель мира скифской культуры», 1985 г. К ним можно добавить книгу К. Акишева «Мифология саков» 1987 г.

Мифическая родословная скифов

Царь скифов Таргытай и его сыновья

О происхождении Таргытая скифы говорили, что отцом его является Зевс, а матерью – Гестия, дочь морского царя Борисфена. В древности Борисфеном греки называли реку Днепр.

У Таргытая было трое сыновей. Их звали Липоксай, Арпоксай, Колаксай. Они стали родоначальниками трех скифских народов.

В царствование Таргытая на скифскую землю с неба как дар бога упали золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша. Первым увидел эти вещи старший брат – Липоксай. Едва он подошел, чтобы поднять их, как золото запылало. Тогда он отступил, и приблизился средний брат – Арпоксай. И опять золото было объято пламенем. Так жар пылающего золота остановил обоих старших братьев, но когда подошел третий, младший брат Колаксай, пламя погасло, и он отнес вещи к себе в дом. Поэтому старшие братья согласились отдать царство и вместе с ним старшинство младшему брату. От старшего брата Липоксая, как говорят предания, произошло скифское племя, называемое авхатами. От среднего брата Арпоксая произошел народ катиаров и траспиев, а от младшего Колаксая – племя паралатов. Все племена вместе называются сколотами, то есть царскими людьми. Эллыны (древние греки) называли их скифами.

Миф о Геракле- прародителе скифов

Геракл, гоня быков Гериона, прибыл в эту тогда еще необитаемую страну Скифию.

Герион же жил далеко от Понта (Черное море), на острове в океане у Гадир за Геракловыми столбами (остров этот греки зовут Эрифией). Океан, по утверждению эллинов, течет, начиная от восхода солнца, вокруг всей земли, но доказать этого они не могут. Оттуда-то Геракл и прибыл в так называемую теперь страну скифов. Там его застала непогода и холод. Отпустив коней пастись и закутавшись в шкуру, он заснул, а в это время его упряжные кони чудесным образом исчезли. Пробудившись, Геракл исходил всю страну в поисках коней и, наконец, прибыл в землю по имени Гилея. Там в пещере он нашел некое существо смешанной породы – полу-деву, полужмею. Верхняя часть ее тела была женской, а нижняя часть – змеиной.

Подивившись ей, Геракл спросил, не видала ли она где-нибудь его заблудившихся коней. В ответ женщина-змея сказала, что кони у нее, но она не отдаст их, пока Геракл не женится на ней. Чтобы заполучить пропажу, он согласился выполнить ее условие. Однако она медлила отдавать коней, желая как можно дольше удерживать у себя Геракла.

Наконец, женщина-змея решила отдать их: «Коней этих, пришедших ко мне, я сохранила для тебя; ты сполна отдал за них выкуп. Ведь у меня растут трое сыновей от тебя. Скажи же, что мне делать с ними, когда они подрастут? Оставить ли их здесь (ведь я одна владею этой страной) или же отослать к тебе?» Так она спрашивала. Геракл же ответил ей на это: «Когда увидишь, что сыновья возмужали, то лучше всего тебе поступить так: посмотри, кто из них сможет вот

так натянуть мой лук и опоясаться этим поясом, как я тебе указываю, того оставь жить здесь. Того же, кто не выполнит моих указаний, отошли на чужбину. Если ты так поступишь, то и сама останешься довольна и исполнишь мое желание».

С этими словами Геракл натянул один из своих луков (до тех пор Геракл носил два лука). Затем, показав, как опоясываться, он передал лук и пояс, на конце застежки которого висела золотая чаша, и уехал. Когда дети выросли, мать дала им имена. Одного назвала Агафирсом, другого Гелоном, а младшего Скифом.

Затем, помня совет Геракла, она поступила так, как тот и велел. Двое сыновей – Агафирс и Гелон пытались натянуть лук отца, но не смогли сделать этого, и мать изгнала их из страны. Младшему же, Скифу, удалось выполнить задачу, и он остался в стране царем. От этого Скифа, сына Геракла, произошли все скифские цари. И в память о той золотой чаше и до сего дня скифы носят чаши на поясе. Это только и сделала мать на благо Скифу»*.

---

*Геродот «История», книга четвертая, «Мельпомена».

Обычай привязывать чашу к поясу или к седлу сохранился у казахов до сих пор.

Имена сыновей Таргытая как зачинателей трех народов трактуются так:

Агафирс – «ага» – тюркское слово, означающее старшинство (отец, старший брат); «фирс» – греческое слово, означающее «копье, украшенное сосновыми ветвями, как символ власти».

Гелон дословно на древнегреческом языке означает «радость, смех, веселье».

Скиф переводится – «сердитый, злой».

Агафирсами называли жителей Иллирийского государства

аргимпеев. Позже так назывался народ, проживавший в Восточной Хунгарии – Венгрии, оставшийся от древнего государства Уархун.

В именах троих сыновей Таргытая имеется тюркское слово «сай» в значении «владыка», «царь». Например, Ене-сай или Енисей – царица всех сибирских рек. Слово «сай» и сегодня у тюркских народов находит широкое применение.

В соответствии с мифологией древних тюрков и современным состоянием филологической науки, имена сыновей праотца скифов Таргытая можно объяснить таким образом:

Таргытай (Таргынтай) – имя древнетюркского первочеловека, сотворенного Тенгри – Ер-Таргын-Нама.

Тарбагатай, Тенгри-Тау, одна из вершин Алтая – Алатау – олицетворяет мировую гору Хан-Тенгри, пронизывающую все три мира: Верхний, Средний и Нижний.

Колаксай – «царь-солнце» – владыка Верхнего мира.

Арпоксай – «владыка глубин» – владыка Нижнего мира.

Липоксай – «царь-гора» – владыка Среднего мира.

Тотемом древних тюрков был волк – бори. Скифы негры по легендам известны тем, что они ежегодно на несколько дней превращаются в волков. Сам Таргытай – отец Липоксая, Арпоксая и Колаксая – еще греками отождествлялся с Гераклом, отцом Агафирса, Гелона и Скифа.

Миф о киммерийских царях

очевые племена скифов обитали в Азии. Когда массагеты вытеснили их оттуда военной силой, скифы перешли Аракс и прибыли в киммерийскую землю. Страна, населенная скифами, как говорят, издревле принадлежала киммерийцам. С приближением скифов киммерийцы стали держать совет, что им делать перед лицом многочисленного вражеского войска. И вот на совете мнения разделились. Хотя обе стороны упорно стояли на своем, победило предложение царей, которые хотели воевать со скифами.

Простой же народ считал, что лучше отступить, полагая ненужным сражаться с таким количеством врагов. Скорее всего, войны между скифами и киммерийцами не было по причине родственности двух этих древних народов. Поэтому киммерийцы и советовались, чтобы не устраивать братоубийственную войну. Цари же, напротив, считали необходимым упорно защищать родную землю от захватчиков, поскольку вместе с землей, которую должны были покинуть, они лишились своей власти и привилегий.

Итак, народ не внял совету царей, а цари не желали подчиниться народу... Ведь царям было известно, какое великое счастье они извели в родной земле и какие беды ожидают изгнанников, лишенных родины.

Приняв такое решение, киммерийцы разделились на две равные части и начали борьбу. Произошло жестокое сражение между царями и простым народом.

Всех павших в братоубийственной войне киммерийский народ похоронил у реки Тираса. Могилы царей там можно видеть и поныне. После этого киммерийцы покинули свою землю, а пришедшие скифы завладели безлюдной страной*.

---

*Этот миф и последующие о приходе скифов из азиатских степей в Северное Причерноморье изложены по версии Геродота.

Семь скифских богов и модель мира кочевников

емь – число не простое, не случайное, а божественное. Все происходит из числа «семь».

В скифской божественной семерке богов первого уровня выявляется лишь один – это Табити (Таубе).

Богов второго уровня два. Это – Папай (Бабай) и Апи (Апа).

Богов третьего уровня четверо: Аргимпаса (Аргын-апа), Арес (Арай), Гойтосир (Геракл)*.

---

*Модель мира скифов весьма схожа с моделью мира древних тюрков, которая состоит из трех миров – Верхнего, Среднего и Нижнего.

Миф об амазонках, о том, как произошли сарматы (савроматы) – древний народ Средней Азии

мазонки в греческой мифологии – племя женщин-воительниц, происходящих от Ареса, бога войны (Марса), и нимфы Гармонии. Когда-то обитали они на реке Фермадонт у города Фемискара или в районе предгорий Кавказа и Азовского моря.

Амазонки вступали в браки с чужеземцами или соседними племенами ради продолжения рода, отдавая на воспитание (или убивая) мальчиков и оставляя себе девочек. Вооружены амазонки были луком, боевым топором, легким щитом. Сами изготавливали шлемы и одежду. Их имя якобы происходит от названия обычая выжигать у девочек левую грудь для более удобного владения оружием.

Амазонки поклонялись Аресу и Артемиде и проводили время в битвах. Против амазонок сражался Беллерофонт. Геракл осадил город амазонок Фемискиру и добыл пояс их царицы Ипполиты. Тесей взял в жены Антиопу (мать Ипполиты), после чего амазонки осадили Афины, но были разбиты в местечке, названном позднее Амазонией. Амазонка Пенфесилея помогала троянцам в войне и была убита Ахиллом.

Амазонкам приписывали основание города Эфеса и постройку там знаменитого храма в честь Артемиды. В мифах об амазонках и их борьбе с олимпийскими героями отразились элементы матриархата.

После победоносного сражения при Фермодонте эллины возвращались домой на трех кораблях, везя с собой амазонок, сколько им удалось захватить живыми. В открытом море амазонки напали на эллинов и перебили всех мужчин. Однако воительницы не были знакомы с кораблевождением и не умели обращаться с рулем, парусами и веслами. После того, как все мужчины были уничтожены, корабль долго носило по волнам и, гонимый ветром, он пристал, наконец, к кремнам на озере Меотида. Кремны же находятся в земле свободных скифов. Здесь амазонки сошли с кораблей на берег и стали бродить по окрестностям. Затем они встретили табун лошадей и захватили его. Разъезжая на лошадях, они принялись грабить скифскую землю.

Скифы не могли понять, в чем дело, так как язык, одеяние и племя амазонок были им незнакомы. И скифы недоумевали, откуда амазонки явились, и, приняв их за молодых мужчин, вступили с ними в схватку. После битвы несколько тел погибших амазонок попало в руки скифов, и таким образом они поняли, что это женщины. Тогда скифы решили больше не убивать женщин, а послать к ним столько же молодых людей, сколько было амазонок.

Юношам нужно было разбить стан поблизости от амазонок и делать все, что будут делать те. Если амазонки

начнут их преследовать, то они не должны вступать с ними в бой, а бежать. Когда же преследование кончится, то юноши должны опять приблизиться к ним и вновь разбить стан. Скифы решили так, потому что желали иметь детей от смелых амазонок.

Отправленные скифами юноши принялись выполнять эти указания. Лишь только женщины заметили, что юноши пришли без всяких враждебных намерений, они оставили их в покое. Со дня на день оба стана все больше приближались один к другому. У юношей, как и у амазонок, не было ничего, кроме оружия и коней, и они вели одинаковый с ними образ жизни, занимаясь охотой и разбоем.

В полдень амазонки расходились поодиночке или по двое, чтобы в стороне отправлять естественные потребности. Скифы, заметив это, начали поступать так же. И когда кто-нибудь из юношей заставлял амазонку одну, женщина не прогоняла юношу. Разговаривать между собой, конечно, они не могли, так как не понимали друг друга. Движением руки амазонка указывала юноше, что он может на следующий день прийти на то же место и привести товарища, знаками объясняя, что их будет также двое, и она явится с подругой.

Юноша вернулся и рассказал об этом остальным. На следующий день этот юноша явился на то же место вместе с товарищем и застал там уже двух девушек. Когда прочие юноши узнали об этом, они укротили и остальных амазонок.

После этого оба стана объединились и жили вместе, причем каждый получил в жены ту женщину, с которой впервые сошелся. Мужья однако не могли выучиться языку своих жен, тогда как жены усвоили язык мужей. Когда, наконец, они стали понимать друг друга, мужчины сказали амазонкам следующее:

– У нас есть родители, есть и имущество. Мы не можем больше вести такую жизнь и поэтому хотим возвратиться к

своим и снова жить с нашим народом. Вы одни будете нашими женами, и других у нас не будет.

На это амазонки ответили так:

– Мы не можем жить с вашими женщинами. Ведь обычай у нас не такие, как у них: мы стреляем из лука, метаем дротики и скачем верхом на лошадях. К женской работе мы не привыкли. Ваши же женщины не занимаются ничем из упомянутого, они выполняют женскую работу, оставаясь при этом в своих кибитках, не охотятся и вообще никуда не выходят. Поэтому-то мы не сможем с ними поладить. Если вы хотите, чтобы мы были вашими женами и желаете показать себя честными, то отправляйтесь к своим родителям и получите долю наследства. Когда вы возвратитесь, давайте жить сами по себе.

Юноши послушались жен и так и поступили: они возвратились к амазонкам, получив свою долю наследства. Тогда женщины сказали им:

– Мы в ужасе от мысли, что нам придется жить в этой стране: ведь ради нас вы лишились ваших отцов, и мы причинили великое зло вашей стране. Но так как вы хотите взять нас в жены, то давайте вместе сделаем так: покинем эту страну и будем жить за рекой Танаис.

Юноши согласились и на это. Они переправились через Танаис и затем три дня шли на восток от реки и три дня на север от озера Меотида. Прибыв в местность, где обитают и поныне, они поселились там.

С тех пор савроматские женщины сохраняют свои стародавние обычаи: вместе с мужьями и даже без них они верхом выезжают на охоту, выступают в поход и носят одинаковую одежду с мужчинами.

Савроматы говорят по-скифски, но исстари неправильно, так как амазонки плохо усвоили этот язык.

Что касается брачных обычаев, то они вот какие: девушка не вступает в брак, пока не убьет врага. Некоторые умирают

старухами, так и не выйдя замуж, потому что не в состоянии выполнить обычай*.

*Геродот, «История», книга четвертая. «Мельпомена».

Савроматы или сарматы – потомки скифов и амазонок – основали свое государство в степях южного Приуралья, на реке Илек, стали большим объединением кочевников VI–IV веков до н.э. Савроматы сыграли значительную роль в истории скифских народов – прототюрков, были связаны с древними народами Средней

Мифология «звериного стиля»

Скифский «звериный стиль» – интереснейшее явление мировой культуры – весьма заметно влиял на развитие культур соседних народов, проникая в западные страны, отражался в европейском искусстве, фольклоре, литературе.

Главные загадки «звериного стиля» – мифические животные, грифоны, львы с птичьими головами, крылатые олени, мудрые сфинксы, задававшие вопросы царю Эдипу и простым людям. Что могли обозначать эти бесчисленные золотые и бронзовые фигурки таинственных мифических существ, не существующих в природе? Полагали, что эти изображения, где крылатые львы и пантеры терзают лошадей и оленей, отразили междоусобную борьбу скифских и сакских родов и племен. Но если бы это было так, эти же события нашли бы отражение в древних летописях, и в них древние писатели показали бы, что нападение дракона на коня означает сцену битвы гуннов и уйсуней, поскольку на знаменах гуннских тангрикутов-каганов изображен именно дракон, а конь – главная достопримечательность степных кочевников. Но таких указаний, например, в китайских летописях нет, нет и намека на подобное и в

древнетюркских текстах о Культегине и Тоньюкуке. Поэтому гипотеза о борьбе родов и племен и их символическом отражении в «зверином стиле» остается неподтвержденной.

Так что же обозначали фигурки золотых грифонов, сказочных мифических существ?

Миря о тарандроме

 саков, называемых гелонами, водится очень редкое животное, которое называется тарандром. Говорят, что оно меняет цвет, поэтому его трудно поймать, так как цвет его шерсти уподобляется цвету деревьев, местности и вообще всему, что его окружает. Весьма удивительно, что оно меняет цвет шерсти, так как прочие животные меняют окраску кожи, как, например, хамелеон и полип; величиною тарандром с быка, а складом головы похож на оленя.

...Размер тарандрома, как у быка, голова больше оленьей, но по виду не отличается, рога ветвистые, копыта парные, величина шерсти, как у медведя, а цвет, как у осла, когда тарандром хочет быть своей собственной расцветки. Твердость его кожи такова, что из нее делают панцири. Испугавшись, тарандром принимает цвет всех тех деревьев, кустарников, цветов, а также тех мест, в которых он прячется; поэтому его редко удается поймать. Было бы удивительно, если бы тело животного обладало такой способностью к многообразным изменениям цвета, еще удивительнее, что такое изменение даровано шерсти*.

---

*Миф изложен по книгам «О чудесных слухах» и Плиний Старший «Естественные истории».

Сфинкс

Сфинкс – лежащий лев с человеческой головой. Лев – царь зверей. Поэтому сфинкс воплощает царскую власть и охраняет погребения и храмы. У некоторых сфинксов головы барана – Овна, священного животного Амона. Сфинксов с бородами и коронами изображали ассирийцы. Такой образ обычен на персидских геммах. Плиний включает сфинксов в свой каталог эфиопских животных, однако не сообщает о них ничего, лишь то, что у них рыжевато-бурая шерсть и плоская грудь.

У многих сфинксов голова и грудь женские, крылья птицы, туловище и лапы львиные. Иногда у него голова собаки и хвост змеи. Сфинксы умеют говорить, но при этом они враждебны человеку.

Гриф. Грифон

Геродот называет грифов «крылатыми чудовищами», повествуя об их постоянной борьбе с аримаспами. Грифы стерегут золото. Почти столь же неопределенно говорит о них Плиний, упоминая о длинных ушах и изогнутом клюве этих «легендарных птиц»*.

«Из этой страны (речь идет о Туране) совершают путешествие в Бактрию, где живет злобный и коварный народ, и в том краю есть деревья, дающие шерсть, как если бы они были овцами, и из нее делают ткани. Есть в этом краю «ипотамы» (гиппопотамы), которые живут то на суше, то в воде, они на половину люди, на половину лошади, и питаются человечиной, когда удастся ее раздобыть. Еще водится в том краю множество грифов, больше чем в других местах; одни говорят, что у них верх туловища орлиный, а низ львиный, и это верно, они и

*Подробное описание найдем у Джона Мандевиля в восьмидесятой главе «Путешествий».

впрямь так устроены; однако туловище грифа больше восьми львов, вместе взятых, и он сильнее сотни орлов.

Гриф, разумеется, может поднять и унести в свое гнездо лошадь со всадником или пару волов, когда их в одной упряжке выводят в поле, так как когти на его лапах огромные, с туловище вола, и из когтей этих изготавливают чаши для питья, а из его ребер – луки».

Гиппогриф

Желая обозначить невозможность или несообразность, Вергилий говорит о попытке скрестить коня и грифа. Поговорка «скрецивать грифа с конем» стала обозначать нечто невозможное. В начале XVI века Лудовико Ариосто вспомнил ее и придумал гиппогрифа. Если в древнем грифе уживаются орел и лев, в ариостовом гиппогрифе лошадь и гриф – это чудовище или вымысел второй степени, заимствованный из «звериного стиля», где гиппогрифы – явление обычное.

Пьетро Микелли замечает, что гиппогриф более гармоничное создание, чем крылатая лошадь. В германском эпосе «Неистовый Роланд» дано такое описание гиппогрифа, словно бы предназначенное для некоей фантастической зоологии:

*Не призрачный под магом конь – кобылой
На свет рожден, отцом его был гриф;
В отца он птицей был ширококрылой,
В отца весь спереди, как тот, ретив;
Все остальное как у матки было,
И назывался конь тот – гиппогриф.
Рифейских гор пределы славны ими,
Далеко за морями ледяными.*

(Перевод А.И. Курошевой)

Здесь нелишне добавить, что некоторые исследователи считают Рифейские горы владениями скифского царя Липоксая...

Химера

Химера* божественного происхождения: перед льва, туловище козы, хвост змеи; она изрыгала из пасти огонь; и убил ее, химеру, как и было предсказано богами, красавец Беллерофонт, сын Главка. Голова льва, брюхо козы и хвост змеи – таково ее описание, содержащееся у Гомера. Однако в «Теогонии» Гесиода ей приписывается три головы, и так она представлена в знаменитом бронзовом изваянии из Ареццо V века. Посредине хребта у нее козья голова, на одном конце змеиная, на другом – львиная.

В шестой песне «Энеиды» снова появляется «огнедышащая химера». Комментатор Сервий Гонорат отмечает, что, по мнению всех авторитетных ученых, чудовище это было родом из Ликии, а в этом краю имеется вулкан, носящий такое название. У основания вулкана кишат змеи, на склонах много лугов и козьих пастбищ, из вершины пышет пламя, и там же, наверху, – логовище львов. Вероятно, химера – метафора этой необычной горы.

Противоестественный союз льва, козы и змеи – изображение, пришедшее из скифского искусства, стало обозначать «химерическое», невозможное. Так мы стали свидетелями вырождения мифического образа.

---

*Химера – ложная идея, пустой вымысел. Первое упоминание о химере встречается у Гомера в шестой песне «Илиады».

Дракон

Дракoна обычно представляют с головой лошади, хвостом змеи, большими крыльями по бокам и четырьмя лапами, каждая с четырьмя когтями. Говорят также о его девяти подобиях: рога его подобны оленьим, голова – голове верблюда, глаза – глазам демона, шея – шее змеи, брюхо – брюху моллюска, чешуя – чешуе рыбы, когти – когтям орла, лапы – лапам тигра и уши – ушам быка. У некоторых экземпляров нет ушей, и они слушают рогами. Дракoна часто изображают с висящей на шее жемчужиной, эмблемой солнца. В этой жемчужине его сила. Если ее отнять, он безвреден.

История называет дракона родоначальником первых императоров. Его когти, зубы и слюна наделены целебной силой. По своему желанию он может быть видимым людям или же невидимым. Весною он возносится в небо, осенью погружается в пучину вод. У некоторых драконов нет крыльев, и они летают просто так.

В мифах встречаются разные виды драконов. Небесный дракон держит на своем хребте дворцы богов и не дает им упасть на землю. Божественный дракон порождает на благо людей ветры и дожди. Земной дракон направляет течение ручьев и рек. Подземный дракон охраняет запретные для людей сокровища. Дракoны летают по небу, их можно видеть сплошь и рядом в меняющих форму облаках! Бывают облака, похожие на дракона.

- На знамени восточных гуннов был изображен дракон.

Перитии

Перитии обитают в Атлантиде, это полуолени, полуптицы. Оленьи у них головы и ноги. Само же туловище совершенно, как у птицы, с крыльями и оперением. Самое поразительное, что перитии обладают свойством на солнце отбрасывать тень, имеющую человеческие очертания, а не свою собственную. Откуда некоторые заключают, что перитии – это духи умерших на чужбине без покровительства богов...

Летают они стаями, и их видели на большой высоте у Геркулесовых столпов...

...Они (перитии) – грозные враги рода человеческого. Когда им удастся убить человека, их тень мгновенно покоряется их телу, и они обретают милость богов...

Воины, направлявшиеся со Сципионом по морю на завоевание Карфагена, едва не потерпели неудачу, ибо во время плавания на них напала большая стая перитий, и многие римляне были ими убиты...

...хотя наше оружие против перитий бессильно, каждая из них может убить не более одного человека...*

---

*Брошюрка, содержащая это описание, хранилась до Второй мировой войны в Мюнхенском университете. Прискорбно об этом говорить, но затем этот документ исчез – то ли вследствие бомбардировки, то ли по какой другой причине...», – пишет Х.Л. Борхес в книге «Письмена бога», М, 1992, стр. 318-357.

Мир о «золотом человеке»

 В давние времена в жертву Тенгри приносили людей. Невинных юношей или девушек. «Золотой человек» из кургана Иссык – это золотое одеяние жреца или юноши (девушки), принесенное в жертву богу Неба Тенгри. Избранного для жертвы привязывали к плахе, закалывали ножом в сердце, молились вокруг него, а потом жертвенное тело сжигали.

Обычай приношения в жертву человека прекратился после того, как в одной семье была взята для жертвы девятая дочь (или сын). Однажды перед самым обрядом жертвоприношения появился всадник на белом коне и сказал: «Не трогайте девушку, вместо нее лучше зарежьте девять ягнят». Всадник на белом коне был воспринят как знамение Тенгри. С тех пор люди стали приносить в жертву животных.

Жертвоприношение Тенгри. Кто он – «золотой человек»?

 Можем ли мы сейчас ответить на вопрос, кем был иссыкский «золотой человек», который похоронен один, и костюм у него весь из золота, и животных рядом с ним нет, а есть только ритуальные предметы, посуда и оружие и чаша с надписью? Не ритуальный ли у него костюм? Ведь в повседневной жизни люди не носят на себе столько золота.

Кем был «золотой человек» из кургана Иссык*?

*Казахстанский тюрколог А. Аманжолов дает такой вариант расшифровки: верхняя строка гласит: «Старший брат, тебе этот очаг!» Нижняя строка: «Чужой, опустишь на колени! Да будет у поколения (будущего) пища!» Пока эту расшифровку никто не опроверг и не предложил другого варианта («Орхонские надписи», Семей, 2001, стр. 243).

Этот юноша – вождь или сын вождя. Сакский воин семнадцати-восемнадцати лет. На голове шапка высотой до семидесяти сантиметров с нашитыми по окружности золотыми изображениями зверей, гор, деревьев – типичная символика Верхнего мира. Лобовую часть этого великолепного головного убора украшает эмблема – пара золотых крылатых коней с козлиными рогами, из спин которых вырастают четыре золотые стрелы*.

На шее «золотого человека» – золотая алка с головами барсов по краям. Одет «золотой человек» в красный кожаный кафтан почти с тремя тысячами золотых бляшек. На поясе у него большой кожаный ремень, отделанный золотыми украшениями, справа – длинный железный меч, слева – украшенный золотом кинжал.

В захоронении было найдено более тридцати предметов посуды. Среди них есть серебряная чаша с рунической надписью.

В Берельском кургане похоронен вождь и его старшая жена или мать, то есть это захоронение семейное. «Золотой человек» лежит один, и рядом с ним нет никаких животных. Сомнений в том, что в Береле захоронен вождь или крупный военачальник, нет никаких. Тем более череп его разбит в бою или на поединке. От «золотого человека» останков крайне мало и определить, каким образом он скончался, погиб в сражении или умер от болезни, невозможно. Есть два обстоятельства, на которые необходимо обратить внимание: крайняя молодость и чрезмерная яркость и богатство костюма, в который он облачен.

Начнем с костюма. Одевание из нескольких тысяч золотых предметов невозможно изготовить за короткий срок. Если гибель его была неожиданной, а он не ходил в таком облачении в повседнев-

---

*Это большая загадка: «Почему коней, как и в Берельском кургане, изображают с козлиными рогами?» В древности вожди обладали правом первой ночи, то есть жених уступал право первого посещения невесты вождю племени, как это принято и в оленьем стаде, где вожак – олень, сегун был хозяином и другим он мог только позволить посещать самок, если сам не справлялся.

ной жизни, то изготовить все золотые предметы, в которые его после смерти обрядили, невозможно за три-четыре дня до похорон. Следовательно, погребальный костюм «золотого человека» был изготовлен заранее сакскими ювелирами, и кто-то знал, что в этом облачении он будет похоронен. Знать об этом заранее, о том, что некий молодой человек будет положен в соответствующем одеянии в могилу, мог только один человек – вождь племени! Утверждать так есть следующие причины.

Принесение в жертву сына правителя – обычай, существовавший у многих древних народов. Предание говорит, что «шведский король Аун принес в жертву богу Одину девять своих сыновей. После принесения в жертву второго сына король получил от бога ответ, что жизнь его продлится до тех пор, пока он каждые девять лет будет приносить в жертву по одному сыну. Ко времени жертвоприношения седьмого сына король Аун так ослаб, что на прогулку его выносили на руках. После смерти девятого сына его, как годовалого ребенка, девять лет кормили с рук. Желанию же принести в жертву Одину последнего сына не суждено было сбыться, этому воспрепятствовали подданные, и Аун умер. Его похоронили в королевском кургане в Упсале»*.

С обычаем принесения в жертву старшего сына связана легенда о золотом руне. В городе Алосе правил царь по имени Атамант. От первой жены Нефелы у него было двое детей, сын Фрикс и дочь Гелла. Царь женился во второй раз, и мачеха по имени Ино невзлюбила пасынков. Она решила их погубить, чтобы только ее дети имели право на наследование трона... Она подговорила местных женщин перед посевом пшеницы поджарить зерна. Те так и сделали. Прожаренное зерно не возшло, народ лишился урожая, в стране начался голод. Царь послал к дельфийскому оракулу

---

*Д.Д.Фрэзер, «Золотая ветвь», М. 1986, стр. 276.

узнать о причинах бедствия. Когда гонец возвратился, Ино подкупила и его, и тот сообщил такой ответ оракула: «Голод не прекратится до тех пор, пока Атамант не принесет в жертву детей от первого брака». Узнав ответ, Атамант послал за детьми, которые пасли овец, но тут божественный золоторунный овен заговорил по-человечески и предупредил Фрикса и Геллу о грядущей им беде. Они сели на спину барана и понеслись через моря и страны. Во время полета через море Гелла испугалась высоты и соскользнула со спины животного, упала в море и утонула. Брат же ее Фрикс достиг Колхиды. Там он женился на дочери царя и имел от нее сына Китисора. В Колхиде он принес золоторунного барана в жертву богу Зевсу за свое чудесное спасение, а само золотое руно, шкуру барана, подарил царственному тестю, который и прибил его к дубу, растущему в священной роще Ареса под неусыпной охраной дракона.

В обоих случаях речь идет о тайной борьбе за трон. В первом царь-отец не желает передать власть своим сыновьям, поэтому под различными благими намерениями приносит в жертву своих сыновей, одного за другим, пока не доводит ситуацию до полного абсурда. Во втором мачеха пытается уничтожить пасынков, законных наследников царской власти. Этот сюжет повторен в пушкинской сказке «О царе Салтане...»

Подобные жертвы приносились на американском континенте ацтеками и майя, семитскими народами. Священная эта жертва служила искуплением во имя спасения всего народа и страны от вражеского нашествия, от грядущих огромных бедствий. Но со временем человеческие жертвоприношения стали признаваться жестокими, противоречащими самой сущности человека и человеческого общества, и тогда стали приносить в жертву животных.

Но из античной мифологии мы знаем, что Зевс, желая проверить слухи о нечестивости царя Аркадии Лаокоона и его пятидесяти

сыновей, под видом странника посетил их дом. Лаокоон заподозрил божественное происхождение своего гостя и, чтобы это проверить, подал ему в качестве угощения мясо собственного сына... Разгневанный Зевс опрокинул стол с безбожной снедью, а Лаокоона вместе с его сыновьями испепелил молнией.

По другой версии этого же мифа, гнев Зевса был таким сильным, что он наслал на людей всемирный потоп, чтобы очистить землю от скверны человеческого жертвоприношения.

В любом случае, сведений у нас о том, кем был «золотой человек»: сыном вождя, ставшим жертвой, или же кем-то другим, крайне мало. Однозначно ответить на этот вопрос мы сейчас не можем.

Миф о кентаврах

Узвестно, что лошадь была приручена человеком около трех тысяч лет тому назад и использовалась как средство передвижения и перевозки тяжестей в Азии и Европе. До открытия Америки Христофором Колумбом коней на американском континенте не было... Древние греки и египтяне запрягали коней в колесницы, верховая езда им была почти неизвестна.

Доступные нам сегодня археологические и палеографические материалы позволяют считать, что по всей Ойкумене – известной обитаемой земле – вплоть до нашей эры такого понятия как «одежда всадника» не существовало. И мужчины, и женщины носили долгополые одеяния. Штаны впервые сшили кочевники-скотоводы, прежде всего как необходимую часть одежды верхового человека. Не потому только, что красиво, а потому, что удобно и практично. Поначалу это была одежда из прочной кожи, чтобы защищать ноги при езде сквозь заросли колючих кустарников. Появление стремени повлекло за собой изобретение новой конструкции сапог

– узкий носок, чтобы легче было попасть в стремя, высокий каблук, чтобы нога держалась в стремях прочнее, высокое голенище сапога, чтобы стремя не натирало ногу в бедренной части.

Кентавр – мифологический образ. Появление его в древнегреческой литературе и искусстве – это пластическое воплощение непонятного и удивительного явления тогдашней реальности, которая увиделась жителям Древней Эллады в образе степняка – человека, как бы сросшегося с лошадью.

«Есть царство Динлин. Там у людей ниже колен растет шерсть, (у них) лошадиные копыта, они не любят ходить пешком». «Еще там есть богатыри с лошадиными ногами, покрытые длинной шерстью. Это были жители страны Динлин. Они хлестали сами себя нагайками по ногам и носились по степи с быстротой ветра с криками «га! га! га!», как дикие гуси в осеннем небе»*.

Особенно богата образами кентавров (полулюди-полукозни) античная классическая литература и искусство. В мифах кентавры предстают как грубые, почти животные существа, предававшиеся страстям, питающиеся вяленным мясом, а их обычным оружием были тяжелые палицы и огромные обломки скал, которые они с ужасающей силой сбрасывали на неприятеля. Они являлись как бы олицетворением грубых, враждебных греческой цивилизации и культуре сил. Вероятно, первые контакты Греции и Великой степи, страх перед неизвестным и чудесным и породили подобные образы. Пешие древние греки иначе и не могли осмыслить конных, носящихся по степи всадников в одежде из выделанных шкур животных.

Но со временем образ грубых животных сменяется на более мягкие тона, в средней античности кентавры уже совершенно другие существа. Здесь кентавры являются учителями

---

*Так воспринимали кочевников китайские летописцы IV–III веков до н.э.

многих знаменитых греческих героев и силачей: Ахиллеса, Леона, Кастора, Полидевка и Геракла. Особенно известно имя кентавра-мудреца Хирона. Он был музыкантом, гимнастом, отличным стрелком из лука, искусным врачом и прорицателем. Он обучал своих воспитанников не только наукам, но и передавал им навыки настоящих воинов.

Однажды Геракл и Хирон повздорили и сразились в жестоком бою. Геракл, метнув отравленную стрелу, сразил кентавра. Но тот, мудрый врачеватель, залечил свою рану обыкновенным синим цветком василька. С тех пор василек стал цветком кентавра.

Мифологический образ кентавра запечатлен древними греками не только в произведениях искусства в виде многочисленных статуй и живописных картин, но и в естественных науках, в частности, в науке о звездах – астрономии. Есть созвездие Кентавра в Северном полушарии звездного неба, а самая ближайшая к нашему Солнцу звезда, находящаяся на расстоянии трёх-четырёх световых лет, называется Альфа Кентавра.

Так древними греками в «Мифе о Кентавре» зашифрован образ степного воина, пугающий и таинственный, и тем притягательный. Человек на коне – силуэт, появившийся на фоне заходящего солнца, кентавр, в астрологической литературе зафиксированный под знаком Стрельца.

Религия и мифология гуннов

Гунны были одним из древнейших народов, населявших некогда Азию и Восточную Европу. В различных исторических источниках родовые и племенные объединения гуннов именуются по-разному. Известны большие и малые государства, которые создавали гунны. Самыми большими и в силу этого наиболее известными являются две империи гуннов, оставившие огромный исторический след.

Государство гуннов

Первое государство гуннов создал Туман (Тумань, Теоман жабгу), которого китайцы называли Шаньюй Туман (умер в 209 году до н. э.). При его жизни государство гуннов несколько ослабло, но его наследник Божественный Мете (Моде, Мао Дунь) управлял Великой империей гуннов в 209–176 годах до н.э.

Вторая империя – империя Аттилы (патша Едиль, царь Едиль), в его время гунны владели территорией и народами, жившими в Восточной Европе до Сырдарьи, государство его называлось Западной империей гуннов.

И европейские, и китайские историки кочевников того далекого времени называли по-разному. Каждое столетие летописцы и историки именовали гуннов на свой лад, а китайцы дали одному и тому же народу тридцать два названия. Казахи и другие тюркские народы называют их «хунны» (гунны).

Южная граница империи гуннов шла по Великой китайской стене и длина ее была 5000 километров... Восточная граница империи гуннов доходила до Желтого моря, северная была на озере Байкал, западная у Хазарского (Каспийского) моря. Для того времени это была самая крупная в мире страна...

В государстве гуннов твердо придерживались передачи власти по наследству. Если считать от первого известного по письменным источникам правителя Тумана до 46 года до н.э., когда империя гуннов разделилась на Северную и Южную, на престоле гуннов побывало 22 кагана. Аттила, император Западной империи гуннов, утверждал, что он потомок Божественного Мете.

Мужчины у гуннов все были воинами. В мирное время гунны пасли скот, сеяли пшеницу, занимались ручными ремеслами. Они умели плавить железо, медь, бронзу, изготавливали золотые и металлические предметы и украшения. Среди них были непревзойденные мастера.

У гуннов были цветущие города, огражденные высокими стенами. Обычаи и традиции гуннов в повседневной жизни, типы одежды, продукты питания и блюда, принципы управления страной и производством полностью совпадают с казахскими. Это доказывают археологические находки и исследования у Кенколя, Пазырыка, Таласа, Нойон ула, Орхона и Енисея, на Или. До нашего времени считалось, что у гуннов не было письменной культуры. Преобладало мнение, что Орхонско-Енисейские, Таласские, Исыкские клинописные надписи на камне не имеют отношения к гуннам. Китайский посол Кан Тай, совершивший поездку в 245–250 годах в Фунан (современная Кампучия), записал в своих воспоминаниях: «...У них, у кампучийцев, есть книги, они хранят их в архивах. Их письменность похожа на письменность гуннов». Если у гуннов не было письменности, то с чем бы сравнивал китайский посол Кан Тай фунанскую письменность? Ответить на этот вопрос, вероятно, предстоит будущим исследователям.

Верования гуннов

 Гунны (хунны) поклонялись Тенгри, они соблюдали все законы и обычаи, которые перешли к нам от предков, институты брака и гражданской жизни, законы, традиции.

Гунны ежегодно весной приносили жертвы своим «предкам, небу, земле и духам». Ежедневно тангрикут – вождь гуннов совершал поклонение Тенгри: утром – восходящему солнцу, вечером – луне. Моления начинались в зависимости от положения звезд и луны. У гуннов была своя астрология.

На своих знаменах гунны изображали дракона.

Титул вождя гуннов – тангрикут обозначает – «рожденный Небом и Землею, поставленный Солнцем и Луною». Объектом поклонения было Синее небо и его Верховный бог

– Тенгри. Духи, как считали древние, были живыми существами, природа которых отличается от природы людей. Их боялись рассердить, поэтому задабривали жертвами. Духи сильны, но не всеильны, не добры и не злы по природе, но могут быть вредны и иногда полезны. Верили гунны и в загробное существование. Причем примитивное сознание древних людей рисовало загробную жизнь как продолжение собственно реальной жизни. Поэтому гунны пышно и торжественно хоронили мертвых в прочном двойном гробу. Покойников одевали в драгоценные меха и парчу, для службы тангрикуту в потустороннем мире приносили в жертву друзей и наложниц. Этот жестокий обычай «сопровождения тангрикута или знатного вельможи в загробный мир не исчерпывал всех случаев человеческих жертвоприношений». В жертву воинам приносились храбрые пленники, и духи требовали жертв через сказанное устами волхвов, пророчивших будущее.

Во время походов в дальние страны гунны вбирали в себя представления Востока и Запада и сочетали их в оригинальных формах. Из Индии они заимствовали элементы буддизма, в Европе терпимо относились к христианству. Например, Атила – вождь европейских гуннов, подойдя к воротам Вечного города – Рима, был остановлен процессией папы римского, послушался его и повел своих воинов в обход, чтобы они не разграбили беззащитный город.

Гуннские принцессы и Сизогривый волк

 предводителя гуннов были две дочери, да такие красивые, что с ними могли сравниться только Солнце на небе да Луна. Возгордился вождь гуннов, посчитал, что среди земных юношей нет равных его дочерям, и объявил, что предназначены они только богу Неба – Тенгри. Он построил для своих дочерей высокую неприступную башню и поместил их туда. Сам же помолился Тенгри, чтобы бог Неба призвал к себе его дочерей.

Так две сестры оказались заточенными в башне, не встречаясь ни с кем из земных мужчин. Один из Сизогривых волков сделал подкоп под башней и проник к девушкам. Младшая дочь предводителя гуннов сказала старшей сестре: «Наши отец и мать заточили нас в этой башне, предназначив для Тенгри, но по повелению самого Тенгри к нам явился Сизогривый волк. Возможно, что его появление означает наше счастливое будущее, поскольку он – посланник бога Неба Тенгри». И красавица решила уйти вместе с Сизогривым волком. Тогда старшая сестра, сильно перепугавшись за младшую, воскликнула: «Несчастливая, что ты говоришь? Ты думаешь, что отец и мать прятали нас от людей, чтобы связать со зверями? Не бывать этому!» Но младшая сестра не послушалась ее и ушла вслед за Сизогривым волком.

Через некоторое время у них родился сын. Их потомки стали расти очень быстро. Через сто лет это был уже большой народ, основавший свое государство. В этом народе до сих пор поют протяжные песни, похожие на вой волка.

Танзрикут зуннов и уйсуньский принц

 западные границы государства уйсуней смыкались с границей гуннов. Военственные гунны напали на уйсуней, завоевали своих соседей, перебили войско, а также вождя и его жен. Сына вождя уйсуней звали Кун-Мо, и был он совсем ребёнком. Предводитель гуннов не стал убивать маленького царевича, пожалел, но и спасти его не стал. Мальчика бросили в высокую траву на произвол судьбы. Ребенок стал ползать и громко плакать, огласив своим криком всю степь. Услышав его, прилетела вдруг ворона и принесла ему кусок вареного мяса, который ребенок съел. Предводитель гуннов наблюдал за этим и очень удивился. Мальчик дополз до берега реки, и там его заметила волчица, которая недавно оценилась, и сосцы ее были полны молока. Она подбежала к мальчику и напоила его молоком. Предводитель гуннов понял, что ребенок этот оберегаем богами, что звери и птицы не дадут ему пропасть, взял маленького принца с собой и воспитал как своего сына.

Мальчик вырос сильным и смелым воином. Поначалу предводитель гуннов поставил его во главе сотни жигитов. Юноша много раз проявлял себя в сражениях как смелый и находчивый воин и командир. Благодаря своим собственным заслугам юноша настолько выделялся из среды сверстников, что предводитель гуннов назначил его царем народа уйсуней, каким был его отец. Так принц Кун-Мо, отмеченный милостью богов, стал по праву царем своего народа – уйсуней.

МИФЫ ДРЕВНИХ ТЮРКОВ

В 46 году до н.э. империя зуннов (хуннов) разделилась на Северную и Южную и с того времени начала слабеть, мельчать, пока не исчезла совсем. Восстановилось зуннское государство в V веке на Орхоне и Енисее, но теперь оно стало называться Великим тюркским каганатом. С тех пор туркеши, карлуки, огузы, караханиды, кыпчаки основывали свои государства, пока в XV веке в 1468 – 1470 годах не возникло Казахское ханство. Более девяноста двух родов и племенных объединений являются предками казахов.

Поэма «Ергенекон» и потомки волчицы

Поэма «Эргенекон» (Ергенекун, Эркене кун, Еркине кон, Еркинді кун – День Свободы), несомненно, является одним из ярчайших памятников литературы эпохи небесных тюрков. Само слово «Ергенекон» как географическое понятие стало использоваться в XIII веке во времена правления Чингис-хана. Если переводить с монгольского языка, то *ергенек* – вертикальный, отвесный, прямой, а *кон* – утес, скала. Получается – «отвесная скала», «неприступная гора».

Известно несколько вариантов этой поэмы. Например, в легенде, весьма распространенной в Средней Азии, тюрки называют себя потомками «Голубого волка» («Сыновья Ашины»), а монголы считают, что «Ергенекон» всего лишь легенда, не имеющая под собой исторической основы, поскольку суть поэмы имеет к ним косвенное отношение*.

До общения с тюрками народы, жившие в Восточной Сибири и на Алтае, не умели пользоваться железом. А небесные тюрки плавил железо и другие металлы еще с древнейших и наидревнейших времен. Об этом и сказано в поэме «Ергенекон», в ее древнем тексте. Первоначальный стихотворный вариант поэмы, к сожалению, до наших времен не дошел. Мы располагаем лишь прозаическим изложением.

*Об этом подробно сказано в труде исследователя монгольской истории, персидского ученого Рашид-ад-Дина «Жамиит-тауарих», который жил в 1245 – 1318 годах.

Легенда о происхождении династии Ашина

ебесные тюрки одно время жили независимо, сами по себе, можно сказать, что беззаботно, и поплатились за эту свою беспечность. На них внезапно напал враг, который уничтожил почти всех, не считаясь со стариками, женщинами, детьми. Уцелел только десятилетний ребёнок, которого враги в насмешку искалечили, отрубив ему руки и ноги. Мальчик этот был из родовитой семьи, скорее всего, принц, иначе враги просто убили бы его. Тело раненого мальчика они бросили в болото, думая, что он не выживет. Но Тенгри сжалился над ним и послал к нему волчицу. Сосцы волчицы были полны молока, совсем недавно она оценилась, но охотники отобрали у нее волчат. Волчица зализала раны беспомощного ребенка и выкормила его своим молоком. Когда мальчик вырос, он женился на волчице.

Проходит несколько лет, и враги каким-то образом узнают о том, что мальчик жив. Они возвращаются на то место, где оставили его, находят и убивают, стремясь уничтожить род тюрков до последнего человека. Но Тенгри и здесь вмешивается. У волчицы появляются крылья, она хватает юношу и возносится с ним на вершину высокой горы. Среди этих гор волчица находит узкое ущелье, за которым оказывается благодатная, защищенная со всех сторон горами долина, покрытая густым лесом, с богатой зверями и дичью землей, со многими ручейками и речками. Здесь волчица хоронит юношу, здесь у неё появляется на свет десять сыновей. Когда сыновья волчицы подрастают, они берут в жены девушек из соседних племен. Настаёт время, когда племя, произошедшее от волчицы, значительно увеличилось. Один из сыновей волчицы по имени Ашина (Ачина, Асена) и становится их предводителем.

Прошло несколько десятков лет, и род Ашина расположился на южной стороне Алтайских гор и стал заниматься производством железа и других металлов. Одна из вершин Алтайских гор издалека весьма похожа на шлем. А шлем по-древнетюркски будет «*турик*» («*tirik*»), и поэтому племена, жившие там под началом Ашины, стали носить имя «*тюрк*».

Небесные тюрки подчинили себе все роды и племена, проживавшие в окрестностях. Сравниться с тюрками по силе и мощи не мог никто. Наконец, враги решают объединиться и уничтожить их. Но и в этой борьбе побеждают небесные тюрки. Видя, что в открытом бою с тюрками не справиться, враги решают извести их хитростью. Тщательно подготовив свои войска, они неожиданно нападают на тюрков, истребляя и стариков, и малых детей, убивая их и копьями, и саблями. Оставшихся в живых женщин и детей захватывают в плен. В этой войне погибают предводители тюрков Ель-хан (Бумынкаган) и его сыновья.

Кажется, что эпоха небесных тюрков на этом завершилась. Единственный человек, уцелевший из потомков Ель-хана, по имени Кайы вместе со своим племянником Тогузом решают бежать из плена. Однажды ночью они, взяв с собой жен, совершают побег. Они стремятся достичь родной земли, где раньше жили их предки – небесные тюрки, передвигаясь только ночью, а днем скрываясь от преследователей в лесной чащобе. Но дойти до земли предков им так и не удается.

Однажды они попали в местность, похожую на райский сад, по всему было видно, что нога человека здесь еще не ступала. Всего здесь было в изобилии: высокие травы, пригодные для пастбищ, вода чистая и сладкая, как мед, благоухающие плодовые деревья и кустарники, великое множество зверей и птиц. И назвали они ее Ергенекон. Здесь они поселились и стали жить, поклоняясь Тенгри. Многие месяцы и годы проходят. От Кайы и Тогуза

нарождаются дети, внуки. Наступает время, когда на земле Ергенекон становится тесно для их потомков. И тогда внуки и правнуки Кайы вспоминают о том, что кроме Ергенекона есть отчизна, земля их отцов и дедов, *Атамекен*, и они решают найти эту землю. Но они не знают дороги, которая вывела бы их из окружающих долину Ергенекон горных вершин.

Среди них был один мудрый кузнец, выплавлявший железо. Он сказал: «В этой горе есть место, откуда можно добывать железную руду. Если мы расплавим ее, нам откроется выход». И тогда они все вместе собирают целую гору деревьев, складывают огромный костер и поджигают его. Чтобы раздуть огонь, они делают меха из шкур семидесяти волов. С помощью Тенгри руда плавится, открывается проход. Так они выходят наружу и достигают прежней родины небесных тюрков – *Атамекен*.

Внук хана Кайы по имени Бортежи посылает во все четыре стороны света гонцов, которые извещают о том, что тюрки вернулись на свою прежнюю родину. Сбылось предсказание: им подчинились народы, живущие вокруг. Так тюрки достигли прежнего могущества и богатства.

Те дни, когда небесные тюрки пробили гору и вернулись на землю предков, стали праздничными. Каганы в дни праздника Ергенекона разогревают на огне железо, кладут его на наковальню и первыми наносят несколько ударов. Затем по железу бьют именитые и богатые тюрки. Так начинается торжество, во время которого тюрки вспоминают былые дни, когда они жили в райской земле, и как пришли оттуда*.

---

*По монгольской версии поэмы «Ергенекон», дошедшей до нас в изложении Рашид ад-Дина.

Какие же реальные исторические события скрывает легенда о потомках волчицы и поэма «Ергенекон»?

После загадочной смерти Аттилы, семь его сыновей поделили его империю на княжества и царства, и каждый из них стал там править. Часть европейских гуннов смешалась с местным населением и вошла в состав германских и славянских народов. Остальные ушли на восток в поисках родной земли. Многие ли дошли до нее? Тюрки, которые были истреблены врагами, как это сказано в легенде, и от которых уцелел только один изуродованный врагами мальчик, принадлежали к «дому Хунну от Западного края на запад», т.е. это была одна из частей армии Аттилы*.

Волчица – это сторож, страж, тотем, функция которого заключается именно в охране семьи, в которой должен родиться новый человек. В памяти народа сохранился миф о том, что в критический момент чуть было не погиб целый род, но благодаря вмешательству божества – ведь именно Тенгри посылает к мальчику волчицу – род был возрожден.

Поэма «Ергенекон» тесно связана с легендой о мальчике, в ней тоже часто встречаются пещеры, куда прячутся люди, ущелья в горах, через которые необходимо прорваться к счастью и благополучию.

«Ергенекон» повествует о тех временах, когда тюрки после возрождения «пятисот семей Ашина» снова вышли на свет божий, чтобы положить начало Великим тюркским каганатам. Одно время тюрки Ашина выплачивали врагам дань железом, которое только они и умели производить. Позднее, усилившись, небесные тюрки разбили в сражениях аваров, жуань-жуаней – сяньбийцев, всегда преследовавших их, и многих других. Свидетелями всему этому были согдийцы, жившие на заставах вдоль Великого Шелкового пути и сохранявшие нейтралитет. Именно на согдийском языке выбита надпись на стеле из города Бугута в Монголии. На ней, на самой ее вершине, изображена волчица, под брюхом которой лежит маленький мальчик с отрубленными ногами и руками.

*Об этом пишет О. Иакинф (Н. Бичурин) в своем «Собрании сведений...» Т.1. С.229.

Мир об Огуз-казане

Огузы – древнее объединение тюркских племен, жили в основном в низовьях реки Сырдарья с начала первого тысячелетия. Об этом есть упоминание в Орхоно-Енисейских надписях в поэме о Культегине.

В IX – X веках огузы создали государство со столицей на Сырдарье – Жанакент или Жана Гузия. В 965 году огузы становятся союзниками Киевской Руси и одновременно воюют с окрепшим в то время Хазарским каганатом. В этой войне они побеждают и распространяют свое влияние до северо-восточного побережья Каспийского моря. Вместе с русскими князьями огузы разбили волжских булгар.

В XI веке под давлением кыпчаков огузы возвратились на прежние свои земли. Значительная часть огузов смешалась с родами кыпчаков, карлуков, канглы и другими тюркскими народами.

У правителя древних тюрков родился сын. Ребенок был чернобровым и черноглазым красавцем. Он был необычным ребенком. Когда ел, съедал столько, сколько обычно съедает взрослый человек; а когда произносил речь, в ней было столько смысла, сколько не отыщешь у взрослого. Не прошло и сорока дней от рождения, как он уже был предводителем всех жигитов. Этого необычного ребенка отец назвал Огузом.

Огуз любил разговаривать с небом. Однажды ночью, когда он беседовал с богом Неба Тенгри, мир окрасился в удивительные и чудесные краски. В этот же момент лучи Луны и Солнца достигли поверхности земли. И с неба спустилась невероятной красоты девушка. Волосы ее достигали щиколоток. Жигит влюбился в нее с первого взгляда. Девушка была подарком богатырю от Тенгри. И Огуз, не задумываясь, женился на ней. От этой женщины родились три сына: Кун – Солнце, Ай – Месяц, Жулдуз – Звезда.

Огуз занимался охотой. И вот однажды в дупле дерева он обнаружил светлоликую красавицу. Огуз влюбился в нее. Через некоторое время она стала его второй женой. От нее родились Кок – Небо, Тау – Гора и Тенгиз – Море.

С каждым днем слава об Огузе распространялась по всему свету. Восточный каган Алтын, прослышав о выдающихся способностях Огуза, даже прислал ему в дар караван, груженный золотом, серебром и драгоценностями. Рано или поздно, но наступил момент, когда Огуза одолели честолюбивые мечты, и он решил подчинить себе все соседние страны. Задумано – сделано. С огромной армией Огуз выступает в поход. Через сорок дней пути вместе с войском он подошел к горе Муз (Лед) – Музтау. Здесь Огуз по своему обыкновению поднял обе руки к Небу и стал молиться. Через мгновение с Неба к нему явился голубой волк огромных размеров. Волк произнес: «Эй, Огуз-каган, я тебе покажу дорогу. Следуй за мной!» Через несколько дней Огуз и его войско, впереди которого шел волк, достигли реки Едиль (Волга) и там остановились. Здесь армия Огуза сразилась с врагом. Битва была страшная, земля вокруг обагрилась кровью. Первая победа была добыта дорогой ценой.

Волк снова выступил вперед и повел за собой войско. Огуз-каган послушно шел за ним. И однажды они достигли земли Синд. Здесь состоялось сражение, увенчавшееся второй победой молодого вождя. Земля Синд подчинилась ему.

У Огуз-кагана был визирь – седобородый старец по имени Великий тюрк. Он однажды увидел сон. Огромный золотой лук протянулся, как радуга, с востока на запад, и три серебряные стрелы, направленные на север, лежали рядом. О своем сне Великий тюрк сказал так: «Эй, Огуз-каган! Тенгри посылает тебе Великое государство. Ничего не бойся, ни от чего не отказывайся! Нет такого государства на земле, которое не подчинилось бы тебе, не склонило бы перед тобой головы». Огуз очень внимательно выслушал старца.

Он и сам знал, что рано или поздно, но Тенгри пошлет ему весть, укажет, что делать. Он собрал своих сыновей и сказал им: «Дети мои! Похоже, что я достиг преклонных лет. Глаза мои плохо видят. Колени мои дрожат. Челюсть моя ослабла

и не держится во рту. Раньше я любил охотиться, но теперь настал ваш черед. Кун, Ай и Жулдуз пусть отправляются на восток, а Кок, Тау и Тенгиз – на запад.

Кун, Ай и Жулдуз на восходе солнца настреляли зверей на востоке, куда их послал отец, а когда возвращались домой, нашли на дороге большой золотой лук. Они принесли находку отцу. Огуз-каган разломил золотой лук на три части, равные по длине и весу, и сказал сыновьям: «Эй, старшие мои сыновья! Будьте такими же крепкими и меткими, как этот лук».

Ушедшие на закат Кок, Тау и Тенгиз тоже настреляли и наловили много дичи, а по дороге домой нашли серебряные стрелы. Обрадованный удачей сыновей, Огуз-каган дал по стреле младшим сыновьям и сказал им: «Эй, младшие мои сыновья! Возьмите эти стрелы и сами будьте точными и острыми, как они!»

После этого он собрал большой курултай и разделил завоеванные территории между сыновьями, напутствовав их такими словами: «Эй, мои крепкие, плечистые сыновья! Я прожил большую, трудную и плодотворную жизнь. Со многими я сражался, многих я победил. Много времени я провел на коне. Врагов я заставлял плакать, сожалеть о том, что они осмелились стать моими врагами. Другьям дал возможность веселиться и радоваться тому, что они были моими друзьями. Я все исполнил, что повелел мне великий Тенгри, наш бог и Создатель всего мира. Много хорошего я совершил. Теперь я оставляю страну вам, потому что старый человек когда-нибудь умирает»*.

---

*Памятник древнетюркской литературы «Огуз намэ» – «Поэма об Огузе» возник предположительно в VI – IX веках, возможно, и еще ранее. «Огуз намэ» – выдающееся эпическое и историческое произведение древнетюркского фольклора.

Чингис-хан

Чингис-хан – мифологический персонаж у многих тюрко-монгольских народов. Его образ восходит к реальному историческому лицу, полководцу, основателю монгольской империи в XII столетии. Роду Чингиса приписывается небесное происхождение. В свое время культ Чингис-хана был учрежден в монгольской империи внуком завоевателя – Хубилаем, основателем Юаньской династии. Мифологический Чингис-хан вписался в традицию почитания духов предков. Чингис-хан был объявлен великим предком рода монгольских великих ханов, ему было установлено святилище, известное под названием «Восемь белых шатров».

Внутри культа Чингис-хана существовал культ его военного гения – *сульде*, воплощенного в знамени. Особенно почитались Цаган сульде – Белое знамя и Хара сульде – Черное знамя. Для знамен Чингис-хана были построены специальные святилища, разработан ритуал жертвоприношения. Имеется предположение, что Цаган сульде и Хара сульде – вымышленные имена реальных приближенных Чингис-хана. С культом Чингис-хана связан культ членов его семьи: матери, жен, сыновей и других близких родственников.

В XVI – XVIII вв. образ Чингис-хана претерпел эволюцию с распространением ламаизма. По преданиям, Чингис-хан как грозное божество был укрощен панчен-ламой, который запретил кровавое жертвоприношение в его честь, запер гроб с костями Чингис-хана, а ключи увез в Тибет. Чингис-хан был в числе охранительных божеств монгольского буддизма. В ряде молитв к нему обращаются как к белому носителю обета. Ламаистская традиция ведет родословную Чингис-хана от мифического индийского царя Маха Самади.

В мифах монгольских народов Чингис-хан выступает как культурный герой*, учредитель некоторых свадебных обрядов, изобретатель водки, кумыса и табака, покровитель кузнечного дела. Топонимические сюжеты объясняют происхождение названий местностей, исходя из деятельности реального Чингис-хана. Например, Алтын улгий – «золотая колыбель» – место его рождения. Тогон Шулун – «каменный котел» и Санага – «черпак» – места забытых его воинами вещей. Гора Деш (Наковальня) – место, где Чингис-хан ковал железо. Стоя одной ногой на правом, другой ногой на левом берегу реки Чикой, он закаливал в реке свое оружие. Ряд мифов посвящен предполагаемому месту нахождения могилы Чингис-хана. На дне специально отведенного русла реки, в одной из пещер общемонгольской святыни – горы Бурхан-халдун.

---

*Культурный герой – специальный термин, применяемый исследователями древних мифов. Так они называют бесчисленных богов и полубогов из мифов Европы, Азии, Африки и Австралии, которые спасают людей, учат их пахать и пряхть, стрелять из лука и ловить рыбу. К примеру, Прометей.

Мир о тулпаре

 Кочевые народы с древнейших времен в великом множестве изображали своих самых преданных и верных друзей – коней. Придавая им различные мифологические и сказочные свойства, они считали их священными животными. Изображения коней находят на золотых изделиях скифо-сакских времен, на многочисленных рисунках (петроглифах), выбитых на скалах по всей территории Казахстана и за его далекими пределами.

Поскольку жизнь кочевников непосредственно связана с лошадьми, разумеется, не обошлось без того, чтобы они не оказались персонажами мифов, сказок, легенд и эпических поэм. Фантастический образ крылатых коней, представления о волшебных крылатых существах возникли еще в древние времена.

*У быстрогого Бурыла
Под ребрами крылья...
«Кобланды-батыр»*

Казахи наивно полагали, что под лопатками аргамаков спрятаны невидимые глазам маленькие крылья. Когда рождается тулпар, чтобы не повредить ему эти самые крылья, необходимо вынуть жеребенка, вспоров брюхо кобылицы. Разумеется, кобылица умрет, но жертва эта – ради несравненной быстроты коня. Будущие крылатые кони – тулпары (в греческой мифологии – пегасы) должны были родиться именно так, как это описано в героических поэмах о знаменитых батырах и их конях. Наличие у тулпаров крыльев говорит об их принадлежности к Верхнему миру.

В некоторых сказках крылатые кони могут быть связаны с небесными пери. Как представители другого, Верхнего, а не Срединного мира, крылатые кони обладают многими

волшебными свойствами. Конь дает батыру, главному герою сказки, волосок из своего хвоста или гривы и исчезает, а тот может вызвать его мгновенно, если сожжет этот волосок. Причем герой может сжечь этот волосок в нужный момент («Керкула атты Кендебай», «Дельдаш-батыр»). Такое их волшебное свойство можно сравнить с волшебством птицы Самурык. Герой может поджечь небольшое перышко из ее оперенья, и тогда птица примчится на помощь.

Мгновенно исчезать или мгновенно появляться из неизвестности – это их свойство говорит о том, что крылатые кони способны путешествовать из своего мира в иные миры. Человек этого сделать не может. И тут появляются его помощники.

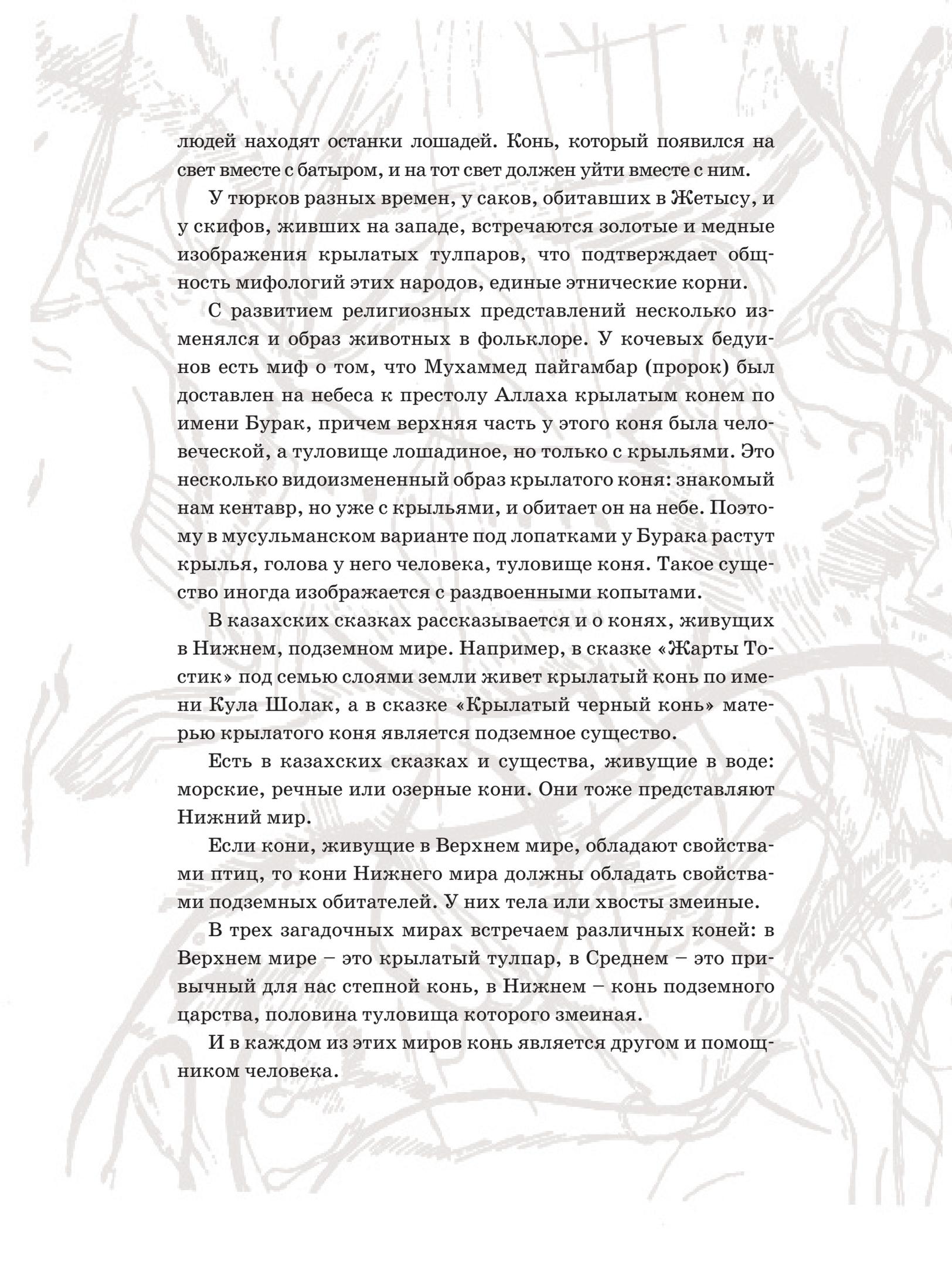
Благодаря своей волшебной силе крылатые кони умеют менять облик, превращаясь в других животных.

В древнем эпосе волшебный конь, предназначенный для батыра, пока тот не вырастет, находится среди простых лошадей в табуне в виде невзрачного, худого и немощного конька, покрытого язвами и какой-то грязной попоной. А когда батыр наконец-то вырастает, тут и конь его преображается, показывая свой истинный облик.

Как существа Верхнего мира крылатые кони служат человеку, делают ему только добро, всячески помогают и выручают, подсказывают и советуют. Они возносят своего хозяина на небеса, погружаются вместе с ним в подземный мир, выручают из различных передряг. Как и в жизни, сказочный конь всегда рядом с кочевником, всегда готов оказать ему услугу.

У казахов есть поверье: когда рождается батыр, вместе с ним рождается его конь. А если верить мифологическим представлениям, то такой конь прилетает к батыру с небес, из Верхнего мира.

И поскольку у кочевых народов конь – главный помощник в нелегкой походной жизни, то после смерти хозяина по тенгрианскому обычаю вместе с ним хоронили и коня. Об этом свидетельствуют многочисленные захоронения, в которых рядом с телами

людей находят останки лошадей. Конь, который появился на свет вместе с батыром, и на тот свет должен уйти вместе с ним.

У тюрков разных времен, у саков, обитавших в Жетысу, и у скифов, живших на западе, встречаются золотые и медные изображения крылатых тулпаров, что подтверждает общность мифологий этих народов, единые этнические корни.

С развитием религиозных представлений несколько изменялся и образ животных в фольклоре. У кочевых бедуинов есть миф о том, что Мухаммед пайгамбар (пророк) был доставлен на небеса к престолу Аллаха крылатым конем по имени Бурак, причем верхняя часть у этого коня была человеческой, а туловище лошадиное, но только с крыльями. Это несколько видоизмененный образ крылатого коня: знакомый нам кентавр, но уже с крыльями, и обитает он на небе. Поэтому в мусульманском варианте под лопатками у Бурака растут крылья, голова у него человека, туловище коня. Такое существо иногда изображается с раздвоенными копытами.

В казахских сказках рассказывается и о конях, живущих в Нижнем, подземном мире. Например, в сказке «Жарты Тостик» под семью слоями земли живет крылатый конь по имени Кула Шолак, а в сказке «Крылатый черный конь» матерью крылатого коня является подземное существо.

Есть в казахских сказках и существа, живущие в воде: морские, речные или озерные кони. Они тоже представляют Нижний мир.

Если кони, живущие в Верхнем мире, обладают свойствами птиц, то кони Нижнего мира должны обладать свойствами подземных обитателей. У них тела или хвосты змеиные.

В трех загадочных мирах встречаем различных коней: в Верхнем мире – это крылатый тулпар, в Среднем – это привычный для нас степной конь, в Нижнем – конь подземного царства, половина туловища которого змеиная.

И в каждом из этих миров конь является другом и помощником человека.

Мир о железном человеке

 В очень давние времена кочевники начали добывать железную руду, и это отразилось на их мировосприятии. Разрывая землю, человек непосредственно вторгался во владения царей подземного мира. И поэтому считалось, что древние металлурги и кузнецы общаются с духами Нижнего мира. По верованиям сибирских тюрков, владыка подземного царства хан Эрклик сам был первым кузнецом. Даже имена его сыновей связаны с металлом: Темирхан (Железный хан), Шойын Кара (Черная сталь), Жалпак Темир Жауырынды (Широкий, из железа его плечи). Их дома и дворцы, телеги и повозки были выкованы из железа.

Одного из сыновей Эрклика звали Шойын кара, то есть «Черная сталь». А в сказке «Ер Тостик» подземного великана – дау зовут Шойынкулак, что означает «Стальное ухо». Душа Шойынкулака находится отдельно от его железного тела: она заключена в цыпленке, который спрятан от людских глаз и сидит в сундуке, находящемся на спине черного оленя. Древние тюрки считали, что души человеческие могут быть скрыты в птицах, цыплятах. Шойын кара и Шойынкулак из алтайских мифов – общие для тюркских народов мифологические образы.

Но самые неприятные и страшные из них связаны с добычей и обработкой металлов – это жезтырнаки, женщины с металлическими руками и когтями.

В казахских сказках они, как правило, женщины, и только в очень немногих сказках присутствуют мужчины жезтырнаки. Они пользуются десятью острыми металлическими когтями и иной раз убивают этими когтями человека, вспарывая его живот, разрезая на части его тело. Иногда у жезтырнаков есть железная или даже стальная пуповина («Сказка про Шору-батыра»).

Жезтырнаки – людоеды, поэтому их называют Жалмауыз, то есть существо, которое способно проглотить человека целиком (сказка «Мерген и его сын»). Иногда у них бывает посредине лба единственный глаз (сказки «Аламан и Жоламан», «Жайык и Едиль»). Одежда жезтырнаков с ног до головы украшена монетами, бусами, золотыми и серебряными пуговицами, застежками. Металлические украшения вплетены в волосы, и когда они идут, все это звенит или даже гремит («Батыр по имени Буран», «Шора-батыр» и другие сказки).

У женщин жезтырнаков имеются отцы, мужья, дети, как у людей, и они сами плодятся и размножаются. Некоторые из мужчин жезтырнаков могут быть одноглазыми, или глаза у них на макушке (сказки «Путешествие маленького мальчика», «Шора-батыр»). У некоторых бывает до семи голов (сказка «Батыр и мальчик»). Одноглазый людоед-великан присутствует еще в огузском эпосе «Книга моего деда Коркута», разумеется, независимо от одноглазого Полифема из «Одиссеи» Гомера.

Жезтырнаки, жалмауызы, дау, дивы, Тобе коз (Одноглазый) – все эти мифические и сказочные персонажи, хотя и носят разные имена, обозначают одних и тех же злодеев, духов, порожденных железным веком.

Жезтырнаки и дивы, дау-великаны, как правило, живут в норах или пещерах, то есть в подземном царстве. Они крадут земных девушек, держат их под землей в неволе, в их пещерах таятся несметные сокровища. В сказках богатыри, батыры, меткие стрелки-мергены вступают с жезтырнаками и одноглазыми великанами в поединки и убивают их из луков, ружей, разят их заговоренным мечом («Мечта батыра Мамай», «Батыр и мальчик»).

Дау (див) – сказочный персонаж, весьма распространенный в тюркских, иранских, арабских мифах древнейших времен. У дивов на голове растут рога. Они отличаются также

по цвету кожи: Черный див, Красный див, Белый див. Женщины-дивы обычно ростом поменьше, чем мужчины.

Некоторые из этих мифических существ бывают с хвостами. Прибавляя к древнетюркским мифическим существам то когти, то клыки, то хвосты, то рога, то копыта, одев их в шерсть, можно прийти к европейскому черту.

Изображения всех этих мифических существ встречаются на скалах рядом с фигурками древних людей и животных.

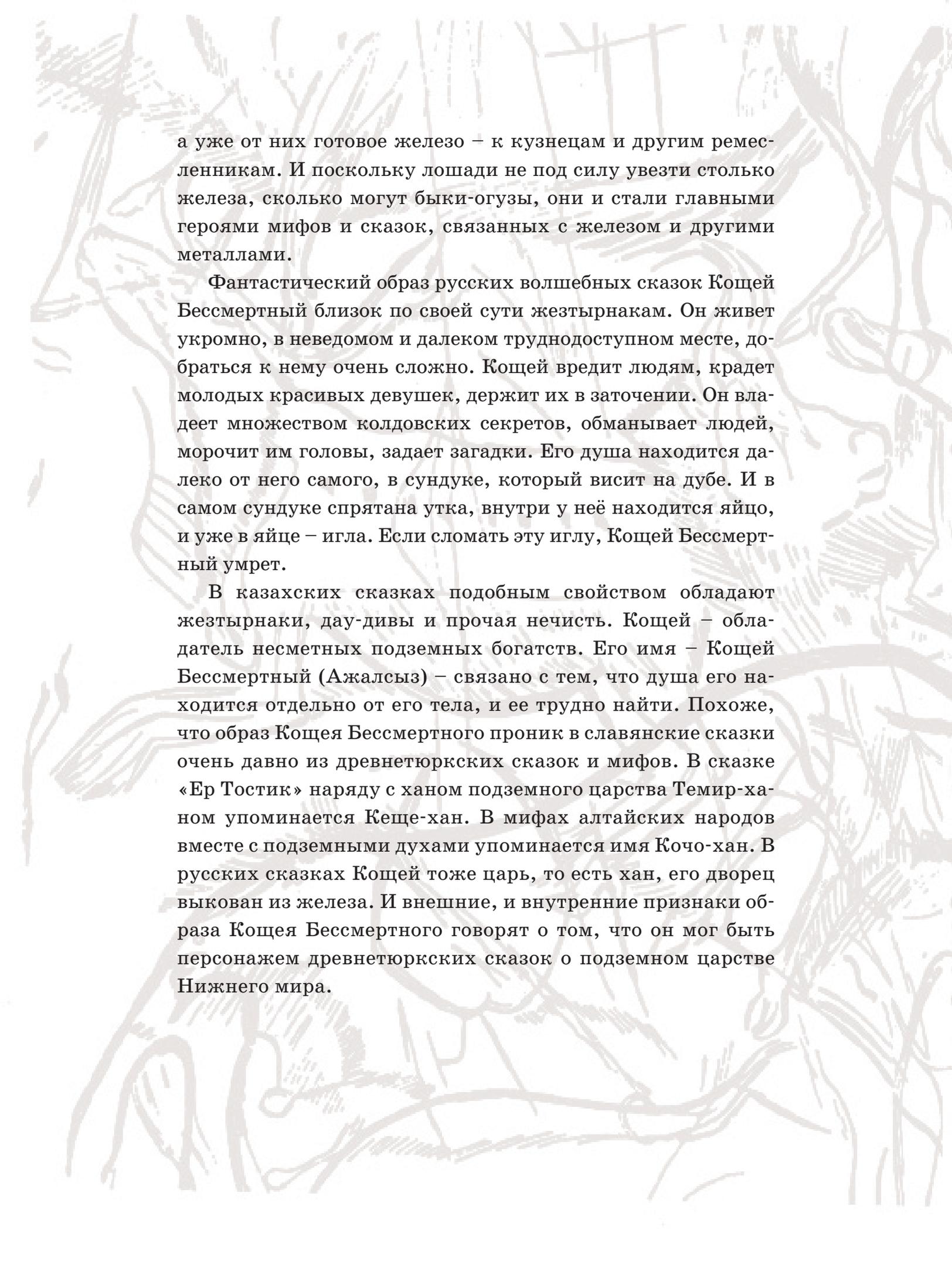
Позднее из мифологии ислама придет в казахский фольклор джин, появляющийся из бутылки, лампы или кувшина. Этот мифический образ, обладающий всеми признаками дау (жезтырнаков) и прочих, имеет зороастрийские корни, поскольку связан с обычаем сожжения умерших на костре. Пепел помещали в кувшины, откуда его нельзя было извлекать. Если откроешь – выпустишь наружу джина.

На древнетюркских петроглифах дивы изображены вместе с быками-огузами. Это и в самом деле странно, поскольку представители подземного и земного миров не должны быть рядом.

В древнеиндийской мифологии демон зла Махиша представлен выходящим из туловища убитого быка, в монгольских мифах царь мертвых Яма изображен на иконах едущим на черном быке. Эти демоны и цари зла имеют обыкновенные вешать на свои шеи ожерелья из человеческих черепов. Вспомним, что ожерелья только из металлических предметов и бус носили на шеях жезтырнаки, на руках и ногах у них кольца, браслеты. Хозяин подземного мира древних алтайцев Эрклик тоже ездит на черном быке-огузе.

Зачем им всем понадобился бык? Чтобы использовать в атрибутике рога, хвосты, копыта?

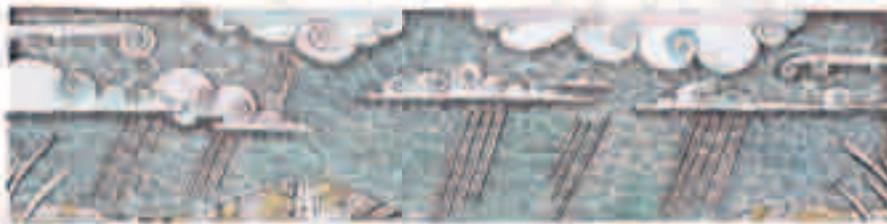
Скорее всего, быки были наиболее практичным средством перевозки металла. На арбах, в которые запрягали быков, древние тюрки возили железную руду к плавильным печам,

The background features a faint, sketchy illustration of a horse on the left and a figure, possibly a witch or a character from a story, on the right. The lines are light and artistic, blending into the white background.

а уже от них готовое железо – к кузнецам и другим ремесленникам. И поскольку лошади не под силу увезти столько железа, сколько могут быки-огузы, они и стали главными героями мифов и сказок, связанных с железом и другими металлами.

Фантастический образ русских волшебных сказок Кощей Бессмертный близок по своей сути жезтырнакам. Он живет укромно, в неведомом и далеком труднодоступном месте, добраться к нему очень сложно. Кощей вредит людям, крадет молодых красивых девушек, держит их в заточении. Он владеет множеством колдовских секретов, обманывает людей, морочит им головы, задает загадки. Его душа находится далеко от него самого, в сундуке, который висит на дубе. И в самом сундуке спрятана утка, внутри у неё находится яйцо, и уже в яйце – игла. Если сломать эту иглу, Кощей Бессмертный умрет.

В казахских сказках подобным свойством обладают жезтырнаки, дау-дивы и прочая нечисть. Кощей – обладатель несметных подземных богатств. Его имя – Кощей Бессмертный (Ажалсыз) – связано с тем, что душа его находится отдельно от его тела, и ее трудно найти. Похоже, что образ Кощея Бессмертного проник в славянские сказки очень давно из древнетюркских сказок и мифов. В сказке «Ер Тостик» наряду с ханом подземного царства Темир-ханом упоминается Кеце-хан. В мифах алтайских народов вместе с подземными духами упоминается имя Кочо-хан. В русских сказках Кощей тоже царь, то есть хан, его дворец выкован из железа. И внешние, и внутренние признаки образа Кощея Бессмертного говорят о том, что он мог быть персонажем древнетюркских сказок о подземном царстве Нижнего мира.

Казахская мифология и демонология

В религии кочевников космический культ Неба, Солнца и Луны и демонология, поклонение духам, сосуществовали, не мешая и не противоборствуя. Функции были разграничены. Космическое божество – Тенгри настолько огромно, как полагали зунны, что оно не замечало демонов и духов. А демоны и духи делали свои дела, не касаясь мироздания.

О сотворении Земли, Неба и Воды

 В очень давние-давние времена, когда еще не были сотворены Небо и Земля, весь мир находился в огромном, необъятном, не имеющем ни начала, ни конца океане черной грязной воды. В ту пору не было ни Неба, ни Земли, ни Солнца, ни Луны. Был только единый океан, в котором вместе закипали бесконечная вода, мощный водяной поток, не имеющий границ огонь, не имеющая объемов земля, бесконечный ветер, и из всего этого состоял мировой океан. И из этого хаоса Создатель, успокоив воду, утихомирив другие стихии, создал Землю и Небо. В бесконечной вселенной воцарился порядок. И в этом видится величие Создателя, сотворившего все и явившего людям Белый Свет.

Мир о мировом яйце и сотворении человека

 В очень давние времена, когда еще ничего не было, раньше старого старья и древнее древностей, был огромный океан бесконечной воды и грязи, в котором плавал круглый твердый камень, похожий на яйцо. И один только Создатель всего мира внимательно присмотрелся к нему. Когда он взял в руки это каменное яйцо, оказалось, что одна сторона у него красная и горячая, как огонь, а другая – прозрачная и мягкая, как вода. Искусными руками Создатель смог разделить этот чудесный камень на две части, и одна сторона оказалась огнем, а другая – водой. Вода и огонь соединились, закипели, и от образовавшегося при кипении пара возникло Голубое Небо, а из кожуры, твердой, как тандыр, образовалась Твердая Земля. Поначалу Земля и

Небо были очень маленькие, воздух был, как зеркало, а земля была размером со шкуру лошади. Земля и Небо стали расти, все время увеличиваясь. И поскольку они росли, Небо расширялось, становилось все просторнее, поднимаясь вверх, а Черная Земля делалась все тверже, плотнее и крепче. Земля была тяжелая и поэтому тянула вниз. Создатель, увидев это, заставил священного быка держать Землю на своей спине. Но Земля не могла поместиться на спине у быка, все время сползала с нее и падала. Чтобы уравновесить Землю, Создатель стал размещать по бокам ее большие и высокие горы, и она перестала сползать со спины священного быка.

Но и после создания Земля и Небо продолжали соперничать друг с другом, драться, не успокаиваясь. Тогда Создатель своими руками стал ласкать Небо и Землю, успокаивая их, стал обогреть их теплом яркого света, и сотворил между ними двух драгоценных детей – Солнце (сын) и Луну (дочь), дневное и ночное светила. Так на Земле образовались рассвет (утро) и темная ночь. Солнце и Луна по очереди появляются на Небе, кружатся друг за другом, приносят на Землю тепло и яркий свет, прогоняют трескучий мороз и холодную тьму.

Но и тогда Небо стояло над Землей очень низко, а Черная земля лежала голая, безжизненная, как такыр. Искусный Создатель высоко поднял грудь Неба, а на Земле, чтобы начала твориться жизнь, посадил одинокое Священное Дерево – Священный Тополь. Дерево начало расти и поднялось высоко в Небо, раскинув в нем свою крону. Жизнь возникла на этом дереве в виде первых зеленых листочков, проклюнувшихся из почек. Теперь Создатель решил сотворить хозяина Земли, взял из пупа Земли горсть глины и создал из нее фигуры одного мужчины и одной женщины. Создатель высушил их на Солнце, дунул на них своим божественным дыханием, вдохнул в них душу и так оживил. Это были первые на Земле разумные существа, прародители человечества – Адам и Ева. Позднее Адам и Ева поженились. Ева двадцать пять раз

рожала детей, и каждый раз рождалась двойня: мальчик и девочка. От них происходят двадцать пять племен и родов Человечества, которые распространились по всей Земле.

Когда Создатель творил Человека, из глины, которую он выковырнул, делая пупок, получилось некое существо, которое стало Собакой. Поэтому Собака всегда рядом с Человеком, всюду сопровождает его, охраняет имущество и пасет его скот. Собака – самый верный спутник Человека.

Сотворение животных, птиц и других существ

 Когда Создатель сотворил Небо и Землю, Человека и Собаку, тогда же были созданы и все прародители остальных живых существ. Сделав это, Создатель позаботился и об условиях их жизни и продолжения их рода. И хотя он и создал Солнце и Луну, тем самым, избавив Мир от вселенской темноты, Тьма не ушла совсем, каждый светлый День сменяется темной Ночью, и так стало, что пятнадцать суток были светлыми, а пятнадцать – темными. И в этой самой темноте народилось множество маленьких существ, ставших сильно досаждать людям и животным. Днем они прячутся, но стоит наступить Ночи, как они оживают и не дают покоя до самого утра. Все живые существа, включая Священных Животных, стали бороться с этой ночной нечистью, то побеждая, то уступая... Так и сражаются до сих пор Свет и Тьма, Хорошее и Плохое, Героизм и Предательство, Жизнь и Смерть, и войне этой не видно конца.

Создатель, все сотворивший: огромное Небо и Землю, Тепло и Свет, Луну и Солнце – узнал о проделках мелких ночных насекомых и прочих недостойных тварей, сильно досаждающих Человеку и Животным, и отправил к ним своего Посланника, чтобы тот наказал эту всяческую мелочь. Посланник

стал стрелять из своего ружья, да разве попадешь в них, разбежавшихся по всей Земле. В тот момент, когда Посланник Создателя стреляет из своего ружья, слышится гром с небес, при этом сверкает молния, которая уничтожает врагов Человека и Животных.

Человек и его жизнь

После того, как Создатель создал Мир, Небо, Землю и живых существ на Земле, он призвал к себе Человека и животных и стал распределять между ними их характеры и продолжительность жизни. Первым в этом ряду был Человек, и тогда Создатель сказал ему:

– Ты, Человек, представитель Создателя, ты царь над всеми живыми существами, лицо твое исполнено разума, тебе даны язык, чтобы говорить, и ум, чтобы думать, все остальные животные стоят ниже тебя, поэтому ты должен надзирать за ними и даже распоряжаться их судьбами. Тебе также подчиняется трава в степи и деревья в поле, и ты будешь жить на земле тридцать лет.

Человек остался недоволен решением Создателя, что ему предстоит жить столь короткую жизнь, он отвернулся от Творца и стал размышлять: «Если я царь над всеми и должен наблюдать, следить и распоряжаться другими существами, то почему у меня такая короткая жизнь?» Так Человек стоял в стороне и наблюдал, как Создатель распределял характеры и меру жизни другим животным. И охватила его великая зависть к тем, чья жизнь оказалась длинней его жизни.

Вторым после Человека перед Создателем появился Осел, и великий Создатель мира и всего на свете сказал ему:

– Тебя будут всю жизнь избивать и погонять палками, ты испытаешь много трудностей, будешь мало отдыхать, пища твоя будет невкусная – сухая трава, а жить тебе пятьдесят лет.

Осел тут же упал перед Создателем на колени и взмолился:
– Если мне предстоит такая тяжелая жизнь, то зачем мне столько лет, сократи мою жизнь лет на двадцать!

В этот момент Человек подошел поближе и сказал:

– Прибавь к моей жизни те двадцать лет, от которых отказывается Осел.

Создатель согласился на это.

Следующей подошла к Создателю Собака, и тот сказал ей:

– Твоя главная обязанность – охранять дом Человека. Ты будешь беречь его имущество и бегать на цепи, лаять на Луну и грызть кости, а продолжительность твоей жизни будет сорок лет.

Собака склонила голову перед Создателем, поблагодарила его и сказала:

– Если мне предстоит жить в таких тяжелых условиях и главная моя обязанность стеречь дом и имущество Человека, при этом грызть кости и так кормиться, то сократи мою трудную жизнь на двадцать лет. Зачем мне целых сорок лет мучиться?

В этот момент Человек вновь подошел и попросил Создателя, чтобы тот отдал ему те двадцать лет, от которых отказывается Собака. Создатель согласился и на это.

Последней в тот день была Обезьяна. Ей Создатель сказал следующее:

– Ты будешь похожа на Человека лишь внешним сходством, глупостью, детской ребячливостью, но при этом будешь ходить, согнувшись пополам, и ты станешь игрушкой для детей, а жить на свете будешь шестьдесят лет.

Бедная Обезьяна тут же упала перед Создателем на колени и взмолилась:

– Если я похожа на Человека только глупостью и ребячливостью, а сама стану игрушкой тем же детям и взрослым, то зачем мне столько лет жизни? Сократи мне жизнь лет на тридцать, так будет лучше.

Человек и тут находился рядом, слышал слова Обезьяны и попросил у Создателя те тридцать лет, от которых она отказалась. Создатель согласился и на это.

После этого животные и Человек ушли по своим делам, разбредясь по свету. Так Человек стал жить много лет, почти сто, и первые тридцать из них он живет своей жизнью, счастливый и беззаботный, молодой и красивый, не задумываясь о ее сложностях. Но после тридцати лет он начинает трудиться, как Осел, но за свой труд, кроме попреков и недовольства, других слов не слышит, потому что эти годы он взял у Осла. А после пятидесяти лет Человек становится, как Собака, охраняет и накапливает свое имущество, при этом рычит на других, думая, что они хотят отобрать у него изо рта кость, и так он живет до семидесяти лет. После семидесяти Человек становится, как Обезьяна, слабеет умом, как ребенок, смеется всякой глупости, в пояснице он сгибается и своим же детям и внукам становится забавой.

Так мудрый Создатель распределил периоды жизни Человека.

Переселение душ

ух или дух покидает тело за сорок дней до смерти человека. Дух превращается в голубя, летит и садится на ту ветку дерева, где написано имя человека. Душа сначала покидает тело после смерти человека, превращаясь в муху, а после сорока дней покидает и жилище. Таким образом, дух находится на одной из веток высокого тополя. В назначенный срок спускается на землю, бродит некоторое время по поверхности, а потом проникает в женское лоно. Так возникает новая жизнь. Точно так же возрождаются и животные, и растения...

Ангел смерти Азраил

давние времена ангел смерти Азраил имел обличие и являлся людям, прежде чем забрать их жизни. Однажды сын одного известного в степи бая ехал своей дорогой и ему встретился седобородый старик с длинным посохом. Юноша поздоровался с ним приветливо и спросил:

– Куда, уважаемый, вы путь держите? Как вас зовут, девушка? Не зря в народе говорят, чем знать тысячу людей в лицо, лучше узнать имя одного.

Старик на эти его слова ответил так:

– Дорогой, зачем тебе знать, кто я, лучше тебе никогда не узнать этого, а я тебе сам не скажу.

Но неразумный юноша продолжал его выспрашивать, и тогда старик сказал:

– Э, дорогой юноша, ты сам виноват, что упрямо настаивал. Так я тебе отвечу. Я – ангел смерти, отнимающий души и жизни у людей, – сказал так, повернулся и пошел своей дорогой.

Юноша сначала испугался, оторопь взяла его, но через некоторое время пришел в себя и решил:

– Уж если я узнал у него, кто он, так теперь я могу спросить, когда настанет моя смерть?

Он догнал старца и задал ему свой вопрос.

– Э, дорогой, мне будет трудно взять твою душу. Твой отец сосватал тебе в жены хорошую, красивую и умную девушку. У вас состоится свадьба, сорок дней и сорок ночей будете ее праздновать, а потом, когда вы вдвоем уединитесь в спальне, я приду на рассвете и заберу твою жизнь, – так сказал седобородый старик и пошел своей дорогой.

Сильно расстроился глупый юноша. С невеселыми мыслями вернулся он к себе домой, но никому ничего не сказал. Прошло время, и его отец действительно сосватал ему красивую и умную девушку, сыграли свадьбу, которая длилась сорок дней и сорок ночей. Но накануне свадьбы девушка заметила, что ее жених сильно исхудал, и спросила у него:

– Что с тобой? У тебя что-то болит? Или ты меня не любишь, не хочешь на мне жениться?

И тогда молодой жених рассказал ей, что его ждет в их первую брачную ночь.

– Прощай, дорогая, сегодня утром за мной придут и заберут мою душу, – сказал юноша с горечью.

Девушка все поняла. Она надела на себя белые одежды и до самого рассвета не сомкнула глаз. Когда явился ангел смерти Азраил, держа в руках свой увесистый посох, девушка упала ему в ноги и взмолилась:

– Вы же знаете, что это большое несчастье разлучать молодых в день их сочетания, мы вам будем благодарны, если вы пощадите нас! Мы вознесем хвалу Великому и Всемогущему Тенгри за то, что он не разлучил нас!

И тогда ангел смерти Азраил пожалел молодых и отступился от своего намерения забрать жизнь и душу юноши, сказав при этом:

– Доброта Создателя коснулась вас, будьте счастливы, живите долго, состарьтесь вместе с другими вашими сверстниками!

Так он благословил их и удалился.

С тех пор Всемогущий Создатель приказал ангелу смерти Азраилу являться к людям, не показывая перед ними своего облика.

Батыр Думрул и ангел смерти

Батыр Думрул обладал огромной силой, которая позволяла ему бороться с ангелом смерти. Однажды он миновал мост через реку, подъехал к аулу и увидел, что жители его оплакивают смерть одного хорошего человека. Приблизившись, батыр спросил:

– Почему плачете, кто убил вашего дорогого родственника?

Жители аула ответили:

– Его жизнь забрал с собой ангел с красными крылами по имени Алдашы.

Батыр Думрул тут же схватился с ангелом смерти Алдашы, требуя вернуть жизнь человеку. Тогда ангел смерти Алдашы сказал ему:

– Если хочешь оживить этого человека, найди вместо него другого, который согласится умереть.

Тогда батыр Думрул обратился к отцу и матери юноши, но они, хотя и были стариками, не согласились уйти из жизни. И тут жена молодого человека, невестка стариков, обратилась к батыру Думрулу и ангелу смерти со словами:

– Мне без моего любимого все равно нет жизни, я согласна отдать свою жизнь взамен, пусть ее возьмет ангел смерти!

Ангел смерти Алдашы остался доволен ее словами. Он забрал жизни у жестокосердных родителей жигита, оживил юношу и пожелал юноше и его верной молодой жене прожить на земле по сто сорок лет.

Алдашы и Бабай Тукти Шашты Азиз

 древние еще времена на берегу одного большого озера в шалаше из травы жила одна старуха. Она ловила в озере рыбу, коптила и жарила ее. Тем и питалась. Муж ее рано умер, и вся ее надежда была на единственного сына. Пришло время, юноша вырос и стал не только хорошим помощником матери в ее делах, но и наравне с другими готов был служить своей стране. Внезапно явился к ним ангел смерти Алдашы и занес свою кровавую удочку над душой юноши, собираясь унести её в царство тьмы. Испуганная старуха бросилась к святому Бабаю Тукти Шашты Азизу с плачем: «Этот проклятый ангел смерти Алдашы собирается забрать душу моего единственного сына! Святой, заступись за него, век буду тебе обязана!»

Шашты Азиз тут же вскочил на своего быстрого, как ветер, коня, догнал ангела смерти Алдашы и закричал: «Зачем ты забираешь у несчастной старухи единственного сына? Оставь его сейчас же!» Алдашы в испуге оглянулся на святого Шашты Азиза и ответил: «Я забираю у него душу по повелению Тенгри, поэтому никто не может мне помешать». И продолжил свой путь, унося душу юноши все дальше. Бабай Тукти Шашты Азиз пришел в неистовый гнев от этих слов Алдашы и ладонью ударил безжалостного ангела смерти по лицу. Алдашы от удара покачнулся, душа юноши выпала из его рук и улетела назад в шалаш, где лежало бездыханное тело. Юноша ожил.

Ангел смерти Алдашы явился к Тенгри и стал ему жаловаться:

– На Земле есть такой буйный человек по имени Бабай Шашты Азиз, он воспротивился Вашей воле, Всемогущий

бог Неба Тенгри, вступился за одного юношу, а меня, слугу Вашего, ударил рукой по лицу!

Тенгри на это ему ответил:

– Разве ты не знал, что среди людей есть такой святой заступник? Что бы он ни сделал, это его право. Он же обратился к тебе с просьбой, но ты его не послушался. Ты сам виноват!

Такова была справедливость Тенгри.

Удар ладонью по лицу ангела смерти Алдашы, который ему нанес святой Баба Тукти Шашты Азиз, был такой силы, что тот окосел, и с тех пор так и ходит, пугая маленьких непослушных детей.

Происхождение джинов

О происхождении джинов, албасты, чертей и прочих мифических существ рассказывают следующее.

Прародители человечества – пророк Адам и прамаатерь Ева – поспорили как-то: от кого же все-таки произошел человек. Адам утверждал, что от него, а Ева говорила, что от нее. Чтобы проверить, кто же прав, они решили собрать каждый отдельно свое семя. Праотец Адам собирал свое семя в кувшин. Прамаатерь Ева собирала свое семя и заворачивала в вату. Через некоторое время смотрят: внутри кувшина сидит человек. А в вате тоже кто-то шевелился. Но это был не человек, это был джин... С той поры эти демоны – дивы, джины, пери, албасты, шайтаны-черти чаще всего являются к женщине.

Аруахи

еловек после смерти становится бесплотным духом, аруахом, слугой Тенгри, исполнителем его воли, покровителем того племени или рода, где он находился во время земной жизни. Наиболее чтимые аруахи – души знаменитых людей, мудрецов, биев, батыров. Но считается, что у каждого человека есть свой дух-покровитель, а иногда их бывает несколько. Обычно это родственники, ранее ушедшие в иной мир.

Обитают аруахи высоко в горах, ближе к небу, у вершины Хан-Тенгри. Непозволительно обращаться к ним, это можно делать очень редко, только в случае крайней необходимости. Аруахи – души предков – могут быть вызваны лишь лекарями бахсы после молитв в момент высшей экзальтации. Говорят, что они предстают перед избранными людьми в блистающих белых и золотых одеждах верхом на белых конях. Увидеть аруахов могут только люди, специально к этому подготовленные.

Дух одного человека был особенно силен. Он иногда говорил своему сыну: «У меня хватит сил женить тебя на дочери ангела или бога, шайтана или пэри...»

Однажды юноша начертил круг, и в этом круге появилась девушка. Юноша женился на ней и стал жить с ней как с обычной земной женщиной. Но вот однажды человек сильно заболел, и ему приснился сон. «Отпустите эту девушку на волю, – было сказано ему во сне. – Это дочь ангела!»

Дело было летом, девушка сидела в юрте и вдруг превратилась в птицу и улетела.

Дивы

Дивы – великаны, покрытые шерстью, с острыми когтями на руках и ногах, с ужасными лицами. Дивы живут в своих логовах, чаще всего в горных пещерах, в диких труднодоступных местах. Некоторые дивы обитают на дне озер или в недрах земли. Там они стерегут сокровища земли – драгоценные металлы и камни. Некоторые дивы – мастера ювелирного дела. Они славятся искусно сделанными украшениями, которыми заманивают земных девушек. Обвалы в горах и землетрясения объясняли в древности тем, что дивы куют железо в своих мастерских, или тем, что кто-то из дивов разбушевался.

Дивы ненавидят людей, убивают их или держат в темницах. Они пожирают по два человека каждый раз на обед и ужин. Они бесчувственны к мольбам пленников и на заклятия именем бога отвечают богохульством. И лишь некоторые из дивов бывают благородными и благодетельными. Такова дива Сафед – «белая богиня», покровительница прях. По пятницам ей подносят лепешку, и в этот день ткачихи не работают.

Чаще всего дивы – злые духи – одноглазые великаны Тобекозы (то же, что и циклоп). Некоторые дивы бывают с несколькими головами мужского или женского пола. Но в некоторых мифах дивы предстают созидательными и добродетельными, помогают людям строить крепости и города.

Некоторые дивы живут семьями или группами: по три, семь и сорок братьев. Они владеют большими сокровищами, похищают красавиц, которых должен выручить из беды герой сказок. Как правило, герои побеждают дивов. Иногда дивы вступают в дружбу с героями, помогают им в совершении подвигов. Матери дивов тоже великанши, но они более дружелюбны по отношению к людям. Они дают приют пришельцам, охраняют их от сыновей-людоедов. Дивы могут иметь рога, как черти.

Див, путники и Жезтырнак

 давние времена жил на свете один Див, у которого были дом и семья. Дверь в его дом находилась сверху, на крыше. Люди, приходившие к Диву, входили в его дом через эту дверь. Однажды Див как обычно сидел на крыше своего дома, когда к нему пришли три странника. Див слез с крыши и вышел навстречу путникам. Жена Дива в это время куда-то ушла. Див привел путников к себе домой, посадил на почетное место – торе, а сам вышел, чтобы привязать к коновязи лошадей своих гостей. Потом он зашел в дом, поставил перед гостями еду на подносе, и они стали есть, не подозревая ничего худого. После того, как пища была съедена, Див вдруг связал им руки и ноги и стал ощупывать головы, затылки, выбрал сына бая и стал его пожирать. Тогда один путник сказал другому:

– Мой отец говорил мне, что в трудную минуту надо поджечь лошадиный волосок.

Когда он вытащил из-за голенища сапога нужный волосок, Див уже полностью проглотил сына бая. Тогда путник ударил его по шее лошадиным волоском, и голова чудовища покатилась по земле. Но его огромное тело, хоть и осталось без головы, продолжало ходить. Два путника в ужасе спрятались по разным углам дома. Наконец, безголовое чудовище не выдержало и упало на землю. Тогда путники выскочили из дома, отвязали своих коней и помчались прочь. Через некоторое время они заметили догоняющую их женщину. Это была жена Дива, страшная Жезтырнак. Путники направили на неё свои луки, пустили по стреле и убили её. Они отрезали у нее медные когти и отправились своей дорогой.

Изыхи

зыхи – добрые духи, живут в горах среди высоких скал. Они помогают охотникам, являются покровителями скота и плодородия. Каждая семья, знающая об изыхах, старается задобрить их, и потому раз в год они отдают в жертву этим духам одно животное из стада: барана или коня. самого красивого жеребца или барана обмывают молоком, окуривают душистой травой, расчесывают и украшают цветными лентами, надевают освященный шаманом ошейник. Люди просят духов о милости и покровительстве и отпускают предназначенное изыхам животное на волю.

Такого барана нельзя убивать, на таком коне нельзя ездить, так как освященное животное само становится изыхом и приобретает чудодейственную силу. И тогда охраняют изыхи табуны лошадей, отгоняют волков, препятствуют вора́м. Поэтому увеличиваются стада, голод и беды обходят людей стороной.

Как змеи по зубили один из древних городов

 Южном Казахстане по берегам реки Сырдарьи можно заметить древние развалины многих городов. Один из них местные жители называют Жылан Бузган – город, разрушенный змеями, но сами никогда близко к нему не подходят. Сейчас от того города остался лишь большой холм.

Когда-то жили в том городе тысячи жителей, пока жадность и корысть правителя не погубила его.

Одна старая женщина имела обыкновение доить корову на берегу реки. Делала она это как всегда в полдень. Вдруг выполз из воды большой черный змей, который на самом деле был демоном Уббе, хозяином местных вод. Сильно

испугалась женщина, но Уббе показал ей кончик хвоста, на котором лежала золотая монета, и сказал ей: «Если каждый день будешь давать мне молоко, буду платить тебе по монете».

Старая женщина согласилась. Каждый раз она получала по золотой монете, распростилась с бедностью и вскоре стала одной из самых богатых в городе.

Прослышал о ее богатстве правитель того города и велел привести ее к себе. «Откуда у тебя такое богатство?» – спросил правитель. Женщина долго молчала, но ее стали допрашивать с пристрастием, пугать, угрожая бедами, и, в конце концов, она рассказала о волшебной змее, которая дает ей каждый раз золотую монету за молоко. Правитель не поверил ей, и тогда старуха в полдень привела его на берег реки, чтобы тот сам убедился, что она не лжет. И вот пришли правитель и другие жители города на берег реки и увидели, как выполз из воды огромный черный змей с блестящей, как драгоценные камни, чешуей, выпил молоко, оставил монету и снова вернулся в воду.

Боязнь всего необычного, загадочного и жажда наживы привели к тому, что правитель приказал убить женщину и отобрать у нее золото. На другой день, когда ничего не подозревающий Уббе вылез из воды за своим молоком, слуги правителя облили его кипящим маслом. Так погиб демон Уббе, повелитель реки... Тысячи и тысячи змей, подданных Уббе, выползли из воды, пришли в город и стали жалить всех подряд, убивая людей насмерть. В страхе жители бросились кто куда из города, покинули его навсегда. Спасаясь, злобный правитель уехал в другой город. Но месть повелителя реки настигла его и там. Он погиб от укуса змеи, которая спряталась в пустом роге барана и проникла в его жилище.

Мир не помнит имен ни правителя, ни жителей, даже и название того города позабыто. Остались лишь развалины, которые скоро совсем исчезнут...

Пери – анзелья неба

Прекрасные пери, летучие девы, небесные жительницы кочуют над горами и степями в струях ветра, в воздушных потоках. Некоторым охотникам и пастухам приходилось видеть, как возникает на только что пустовавшем месте легкое кочевье, и удивительные девушки с золотыми волосами поют прекрасными голосами, танцуют среди деревьев. Это пери сделали остановку, натянули на золотые и серебряные шесты юрты белые кошмы, сверкающие под лучами солнца. Атласные и шелковые ковры, одеяла из парчи, серебряная и золотая посуда украшают юрту.

Сами пери так прекрасны, что в мире от них становится светлее, радостнее на душе, поэтому всякий, кто их увидит, навеки теряет покой, день и ночь мечтает о такой красавице. Лишь некоторым земным мужчинам удавалось добиться любви красавицы-пери...

Хорошо жить с женой, умеющей летать. Прислуживают пери невидимые слуги, одетые в чудесные золотые одежды, и даже арканы у них из шелка. Есть у пери волшебные вещи.

Пери обладают ясновидением, умеют превращаться в животных и птиц и, как правило, рано или поздно покидают своих смертных мужей, возвращаются к своему небесному кочевью.

На земле остаются дети от пери и человека, в которых соединяется все самое прекрасное или самое ужасное, демоническое. Сыновья пери и человека – герои, чьи имена навсегда сохраняются в песнях и преданиях, а дочери пери – страшные бесплодные албасты, ставшие проклятьем и наводящие ужас.

Конаяк

 дремучих лесах, на забытых горных тропах, среди болотных топей, там, куда редко заходят путники, живет коварный лесной дух – *конаяк* (леший). У него вместо ног кожаные ремни, и он не двигается, пока не повстречается ему человек.

Идет по глухим лесным тропам путник, вдруг впереди появляется человек, называет изумленного путника по имени, говорит ласково, обещает показать дорогу. Стоит только поверить ему, вскакивает конаяк на усталого путника, оплетает его ремнями, погоняет и ездит на нем до тех пор, пока тот не устанет, не выбьется из сил, не упадет замертво.

Кульдиргиш

 степных реках, в протоках среди камышей, в омутах могут обитать водяные красавицы – русалки. Казахи их называют *кульдиргиш* (буквально – заставляющие смеяться). Водяные духи кульдиргиш таятся в самой глубине, поэтому водоемы, заросшие камышом и тростником, выглядят безмятежным местом: вода медленно течет среди толстых корней деревьев, сверху заметно, как большие рыбы плавают в прозрачной воде протоки. Безмятежным и мирным выглядит такое место, и мало кто знает, что в глубине, в желто-сером речном иле притаились кульдиргиш. Обнаженными предстают они перед купающимися молодыми мужчинами, увлекают, заговаривают, зовут за собою, а как только тот приблизится, хватают его, обвивают длинными руками, щекочут до смерти и затягивают на самое дно, в темный ил.

Шимурян

Если путник продолжительное время идет один по непроходимым лесным и горным тропам или темной ночью в степи, он может стать жертвой демона *шимурына*. Злобный демон пытается сбить его с правильного пути, завести в топкое болото и тем самым погубить. Если ему не удастся запутать, начинает шимурян нашептывать в уши человеку всякие глупости, издеваться, щекотать, доводя до хохота. Прodelки демона шимуряна – всего лишь забава, а для незадачливого странника – большие неприятности.

Албасты

Албасты – злой демон, связанный с водной стихией. Албасты обитает вблизи рек и других водоемов и представляется в облике уродливой женщины с длинными распущенными светлыми волосами и такой длинной грудью, что она закидывает ее за спину. Обычно сидит она на берегу и расчесывает свои волосы. Существовали поверья, что албасты превращаются в животных и в неодушевленные предметы. Иногда могут принимать облик копны, дерева или телеги. У них вывернутые ступни или вообще птичьи ноги или копыта. Некоторые албасты имеют только один глаз на лбу и нос из камня или красной меди, на руках острые когти. Албасты бывают черные (*кара*) – наиболее вредоносные, и желтые (*сары*). В руках у албасты всегда магическая книга, гребень, монета. Муж албасты – злой дух Темир тос (Железная грудь). Он же зовется *сорель* – леший, обитатель леса.

Албасты может наслать болезни, ночные кошмары, но особенно вредит роженицам и новорожденным. Она может украсть сердце и легкие роженицы и спешит с ними к воде. Как только опустит их в воду, роженица умрет.

Албасты – вампир, пьет кровь своих жертв. Албасты очень

любит лошадей, по ночам ездит на них, заплетает им гривы. Албасты может жить с одиноким человеком или охотниками, посылает им удачу, поит своим молоком и кормит мясом, которое отрезает от ребер. Чтобы человек смог подчинить албасты, нужно завладеть ее волосом или одним из принадлежащих ей предметов: магической книгой, гребнем или монетой. Если воткнуть в ее одежду иглу, албасты становится покорной и выполняет все желания.

Тейран

 Черный демон *тейран* сзади похож на человека, и его можно принять за обычного путника, но стоит тому обернуться, как вид его наводит ужас. У него огромная голова и только одна нога, из одного глаза сочится кровь, из другого течет вода. На голове у него маленький пучок волос, но волосы эти обладают великой магической силой. Тейран может наслать на человека болезни и даже смерть. Но находятся порой смельчаки, охваченные жаждой богатства, что рискуют встретиться ночью с этим черным демоном один на один в глухой степи. Придет такой человек в степь, соберет мелкие камушки и начинает раскладывать их на две кучки, приговаривая: «Это – мое, а это – твое». Из темноты, из мрака ночи появляется тогда тейран, который думает, что это для него делит человек зерна, а не камни, наклоняется над кучками, и тут смельчак должен изловчиться и вырвать у тейрана клоч рыжих волос на лбу.

Нельзя тейрану без волос, без силы своей магической; начинает тейран плакать, жаловаться, просить волосы обратно. И требует тогда человек взамен волос серебро и золото. Тейран выкупает свои волосы, забирает их, обматывает голову куском ткани и ложится на том же месте, где стоял. Начинает тейран то громко, то шепотом, то быстро, то медленно говорить слова непонятные. И главное тогда для смельчака,

получившего сокровища, успеть убежать подальше от демона. Если разберет он из речи тейрана хоть одно слово, тут же умрет – не спасет и желанное золото.

Жезтырнак – Медный козоть

 Жезтырнак – злое демоническое существо в облике красивой молодой женщины с медным орлиным носом и огромными медными когтями. *Жезтырнак* обладает чудовищной силой и громким пронзительным голосом. Своим криком она убивает птиц и мелких животных. В некоторых мифических сказаниях удачливые охотники побеждали жезтырнаков смекалкой. В одном из таких сказаний рассказывается, что поздним вечером к охотничьему костру вышла молодая женщина. Охотник пригласил ее поужинать с ним. Так как она все время, даже во время еды, закрывала свой нос рукавом, он догадался, что перед ним жезтырнак. После ее ухода охотник положил у костра бревно, закрыл его своей одеждой, а сам влез с ружьем на дерево. Ночью жезтырнак вернулась, бросилась на бревно, и когти ее глубоко застряли в дереве. Охотник метким выстрелом убил демона.

Обыр

 лобный дух *обыр* бродит ночью по кладбищам, раскапывает тела мертвых людей и пожирает их. Чаще всего *обыр* – исхудавшая страшная женщина. Она ворует яйца у кур, высасывает молоко у коров, уводит скот со двора. Иногда *обыр* превращается в черную кошку-вампира, которая высасывает кровь у спящих людей. Душа злого человека становится *обыром*, и нет ей тогда успокоения, наводит она на людей ужас.

Мыстан Кемпир или Жалмауыз Кемпир

Безобразная ведьма Мыстан Кемпир – причина многих злоключений людей. Мыстан подменяет детей, во время состязаний пытается хитростью обогнать скакуна, пожирает узников, которых она содержит в подземном царстве, вместе с сыновьями-великанами охраняет вход в загробный мир – подземное царство Эрклика на границе мира живых и мертвых.

В некоторых мифах Жалмауыз Кемпир – страшное чудовище, у нее бывает семь голов. Иногда Жалмауыз Кемпир – покровительница героя, добрая Баба Яга, помогающая герою совершать его подвиги. Живет этот демон в горах и лесах, далеко от человеческого жилья. Носит лохмотья.

Момо

Момо – или мама (бабушка, не путать с русским мама – мать) – женские дүхи. Момо – покровительницы повитух, помощницы целительниц. Они имеют облик благообразных матрон, одетых в белое. Термином *момо* узбеки и казахи нередко заменяют обозначения других духов. В знак уважения слово «момо» часто употребляют с именами других мифологических персонажей. Например, момо Кульдурук – дух, производящий гром, момо Хауа – прама-терь Ева.

Айна

Айна – это женщина демон, она приносит смерть. Плохо станет в том доме, в котором она поселится. Начинают там чахнуть и болеть люди, пока все не умрут. Единственный способ избавиться от Аины – уйти навсегда из дома, не взяв с собой ни ковра, ни постели, ни одежды, ни посуды, потому что вместе с вещами можно захватить и Аину. В подземном мире Эркика есть земля Айна, в которой царствует царица всех злых духов в женском облике. И не только души живых, но и души мертвых пытается поглотить Айна, преследуя их в невидимом нами мире.

Уй Иеси

Уй Иеси – домовая старуха (домовой), вредящая человеку. По ночам выбирается она из своего укрытия, начинает переставлять вещи, прятать предметы, стучать, шуршать, вздыхать или охать. Старается Уй Иеси запугать людей, чтобы страшно им стало в собственном доме, чтобы навсегда потеряли они покой. Если завелась в доме Уй Иеси, избавиться от нее можно только одним способом – уйти из дома, переправиться через реку и пожить некоторое время на другом берегу. Отправится Уй Иеси следом, увидит воду, растеряется, не сможет переплыть, а дорогу назад в дом забудет.

Кермес

Кермес – злой дух. Он является путникам в виде мужчины на сером коне. С кем он заговорит, с тем и случится беда – болезнь или смерть придут в его дом. Бывает так, что лошадь останавливается на ровной дороге, и всадник не может заставить ее идти дальше. Чувствует конь, что злые духи,

кермезы, загородили ему дорогу, и только огонь может очистить такое место и освободить путь.

Если люди попадают в такие места, где обитают злые духи, то им могут слышаться неизвестно откуда доносящиеся звуки: мяуканье кошки, крик совы, голоса давно умерших друзей или родственников. Считается, что это тоже дурное предзнаменование, знак беды. Кермезы оживают к вечеру, на закате солнца, когда человек расслабляется, менее активен, чем днем. Поэтому во время захода солнца нельзя спать, чтобы не смог кермез украсть во время сна отделившуюся от тела душу. В это же время нельзя плакать маленьким детям, чтобы не услышал злой дух беззащитный голос младенца и не пришел за ним ночью. Нельзя выносить за пределы аула молоко, чтобы не получил кермез власть над людьми, живущими в селенье.

Невидимыми тенями бродят кермезы в вечерних сумерках, напоминая человеку об осторожности.

Почему наши предки поклонялись богу Неба Тенгри

Наверное, многие из вас обращали внимание на то, как наши дедушки и бабушки, увидев появление молодого, только-только народившегося месяца, сложив обе руки у груди, трижды приветствовали его словами:

*Мир тебе и твоему дому!
Мы увидели новый месяц,
Увидели благополучие,
Многое было пережито,
Старый месяц, не гневайся на нас,
Новый месяц, благослови!*

Древние саки, гунны, уйсунь, канглы, небесные тюрки, тюркешь, уйгуры и карлуки поклонялись одной религии, одному богу – Тенгри.

Небо-Тенгри или Солнце-Тенгри почитались как создатели, божественные творцы всего сущего, а каган – правитель государства – почитался как божественный, освященный небом. Каган – то же, что и царь. Древние тюрки называли его таниркут, тенгрикут.

Поэтому про правителя гуннов говорилось: «Он родился от Неба и Земли; Солнце и Луна посадили его на престол; он великий и божественный предводитель гуннов (таниркут).

У древних уйсуней вождя звали кунби («правитель Солнца»), здесь тот же божественный или небесный смысл.

В надписи Бильге-кагана сказано так: «Тенгри благословил и поддержал меня, удача была на моей стороне, поэтому я стал каганом».

Сами правители считали, что они восходили на престол, становились каганами и управляли народом благодаря поддержке Тенгри (Неба), провидения, а потом уже вследствие личных достоинств и удачи.

Вместе с Тенгри особо почитались Земля и Вода, Горы, что можно заметить по их названиям.

Гунны и уйсунь селились у подножия высоких божественных гор Чиляншан, то есть Тенгри, поскольку на языке гуннов слово Тенгри звучало как «Чинли». Китайское Тянь-Шань (Божественные горы) – название, оставшееся от гуннов, поскольку Тянь – то же, что и Тенгри.

Небо и для казахского народа равно богу, и поэтому священо. Его голубизна и чистота – символы молодости и весны, плодородия, независимости и свободы.

Большую часть жизни наши предки, деды и прадеды проводили в седле, под высоким голубым небом, соприкасаясь с землей только посредством копыт лошадей. Пищей их были четвероногие животные, а сердца и души наполняло небо, бескрайняя небесная сфера была их духовной пищей, широкая степь по масштабам была равна небу, а снежные вершины гор, устремленные ввысь, также соответствовали небесам.

Древние скотоводы, давая названия любому явлению природы, первым делом обращали внимание на его внешний вид, на цвет и окраску, на место в природе. Ни одна вещь вокруг и перед глазами не оставалась без внимания кочевника.

Тюрки не только относились к небу как к божеству, любили и восхищались им, но и боялись его, остерегались... Причина этого в том, что солнце не только давало свет, тепло и жизнь, но и в том, что каждый день оно проходило по небу, являя пример кочевания. Тюрки понимали, что могущественнее солнца в природе нет ничего... Восход и закат солнца воспринимался как единый цикл жизни и смерти, рассвета и угасания.

На рассвете наши деды и прадеды обращали свои взоры к солнцу, вглядываясь, как оно восходит, а также не оставляли без внимания и то, что происходит справа, слева и позади.

Чтобы лучи солнца попадали в жилище, вход в юрту делали с восточной стороны. Свои ставки каганы располагали таким образом, чтобы ворота всегда были обращены на восток.

Время тоже определяли по движению солнца. А ход луны по ночному небу был положен в основу календаря. Замечали, что изменения в природе связаны с движением небесных светил.

Во всем был свой порядок: в обществе и природе. Плохое и хорошее, нужное и ненужное, низкое и святое воспринималось только через посредство бога Тенгри: рождение человека, его долг и обязанности, проявление человеческого характера.

У каждой вещи был свой смысл, тайна, загадка, мера измерения. С этой точки зрения между тенгрианством и исламом больше сходства, чем различий.

Глубочайший смысл лежит за тем образом жизни, который вели наши далекие предки, поклоняясь Небу Тенгри, Небесной сфере, Космосу и Вселенной, считая себя детьми Неба.

О смысле веры в божа Неба Тенгри

В какое тысячелетие в древнем человеческом обществе возникла культура? Историки, археологи и антропологи, исследующие вопросы древнейшей истории, совместно с философами пришли к мысли, что тем моментом, когда древний дикий человек перестал быть диким, является первое захоронение умершего в земле. Когда человек, безутешно рыдая об умершем родственнике, решил сохранить его тело в земле, чтобы оно не досталось диким зверям и птицам, тогда в нем и зародилась культура, потому что культура, культурные традиции – это есть память о предках, о прошлом. Смерть – страшное явление, но более всего она похожа на сон. Просто человек заснул и не проснулся. А вдруг он еще проснется, встанет, будет ходить по земле, разговаривать?

И вот древний человек решил предать покойника земле, чтобы как можно дольше сохранить его тело. Что для этого надо сделать? Понятно, что надо выкопать глубокую яму, приспособить её для жизни умершего в другом мире, поставить в могилу еду и воду, положить рядом с телом мертвого необходимые ему предметы. Человек понял, что могила – это нора. Ведь многие звери прячутся в норах зимой, засыпают, а просыпаются ранней весной.

Ведь не одни только звери, но и сама природа засыпает зимой, укрывшись снегом, а весной все оживает, просыпается. Смена времен года устроена таким образом, что год разделен на четыре равные части: весна, лето, осень, зима. Все в мире, что не может противостоять холоду и снегу, ложится спать в своих норах до весны: муравьи в муравейниках-городах, медведи в берлогах, сурки в норах.

Рыбы, появившись на свет в верховьях рек, каждую весну возвращаются туда, где они родились, в места нереста, чтобы их потомство начало новый жизненный цикл.

Сама Земля, прародительница всего живого, весной зеленеет, летом цветет, осенью плодоносит, зимой засыпает под снегом. И еще одну особенность заметил человек: детство и юность схожи с весной, молодость и зрелость с летом и осенью, седая старость с зимой... Значит, и человек подвластен циклам природы. Ведь сам человек, как и все другие существа, находится внутри природы, внутри окружающего его мира. За его пределы он выйти не может!

Одежда человека – важный элемент культуры – зависела от природы и жизни. Яркие цвета – в молодости, темные и белые – к старости. Человек в белом, седой – близок к смерти.

От поклонения Великому Небу – всеильному и всеобъемлющему – человек пришел к идее Вечной жизни, поскольку бессмертен сам Космос, окружающий Мир.

Если в христианстве, мусульманстве, иудаизме идея физического человеческого бессмертия трансформирована в идею бессмертия души, то в самой ранней религии – тенгрианстве идея бессмертия человека сохранена, как в самой природе. Через смену времен года наступает обновление.

Смерть в тенгрианстве воспринимается как длительный сон, вера в то, что когда-нибудь умерший (уснувший) человек очнется, воскреснет. Поэтому рядом с ним в могиле помещались необходимые для будущей новой жизни предметы: чаши или кувшины с вином или другими напитками, личное оружие, личные вещи.

Казахские поверья, основанные на древних мифах

Многие обычаи, традиции, поверья современных казахов связаны с теми далекими временами, когда зародилось тенгрианство.

Считается, что аруахи – души предков. Душа живет вечно, поэтому с ней связан обычай почитания предков. Аруахи почитались кочевниками вторыми по значению после Тенгри. Во всех трудных житейских случаях обращаются к ним, говоря: «О, аруахи, поддержите меня за руку и поддерживайте под мышки!..» – и приносят жертву. Еще в прошлом веке в жертву аруахам приносили корову с рогами наподобие луны и копытами наподобие перекрестия, баранов – белого, как снег, с полоской на лбу, и белого с желтой головой, с ушами наподобие баурсаков, с раздвоенными ушами и двумя зубами, а также первенца в стаде.

Казахи почитают деревья и растения, считающиеся священными и живыми объектами природы.

Дерево, одиноко растущее в степи, или уродливое растение с необыкновенно кривыми ветвями служит предметом поклонения и ношечков. Проезжая мимо, каждый привязывает на это дерево кусочки материи, приносит в жертву животных или же навязывает в гриву лошадей разноцветные лоскутки или монеты.

Соленое озеро называется «кен» – место, куда брошен взгляд аруахов, или *аулие*.

Поклонение скоту выражается во множестве запретов: нельзя наступать на кости животных, нельзя проливать молоко, дабы не утратить благосостояние. Если же молоко проливалось нечаянно, в нем смачивали палец и проводили по лицу, а затем насухо вытирали.

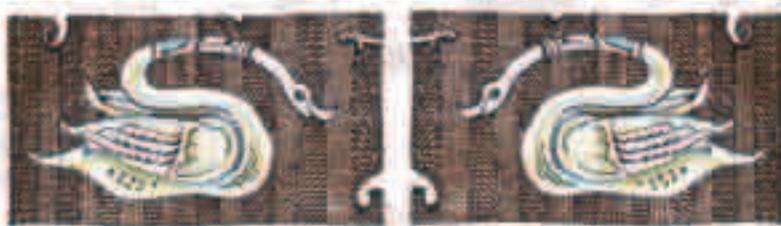
Казахи не переступают через крюк, топор и коромысло, говоря, что сделавший это не разбогатеет.

Если встретят ночью корову, то надо ударить ее кнутом по спине, потому что на ней сидят злые духи.

Если животное имеет какую-нибудь особенность, то оно считается священным, и иметь такое животное – значит быть счастливым. Таких животных никому не отдают.

Запрещено стрелять в лебедей: казахи называют их царями птиц. Человека, убившего лебедя, может постигнуть несчастье. Не убивают сову, филина, дятла, синюю ворону и кукушку. Общеизвестно и почитание ласточек.

Сам человек, животные, птицы, деревья являются существами Среднего и Верхнего миров, и о каждом из них в казахском фольклоре имеется множество мифов.

Мифы о звездах и СОЗВЕЗДИЯХ

По своей широте и необъятности
степная земля равняется небу.
Небо, где обитает боз кочевников
Тенгри, наполнено звездными мирами.
Не случайно Орхоно-Енисейские
надписи древних тюрков
VII – VIII вв. начинаются
с таково двуступишия:
Козда вверху образовалось Небо,
Внизу возникла Черная Земля...

Звездное небо

Степь – основание, на котором, как на фундаменте, стоит чудо природы, гармоничное и необъяснимое, математически точное небо. Космизм мышления, широта мировоззрения, открытость и доброта души кочевника-казаха обусловлены его образом жизни в степи, постоянными передвижениями в пространстве и во времени. В сознании кочевника Небо и сама Земля – Степь – равны между собой!

Идея обожествленного Неба лежит в основе первых представлений древнего человека о небесном боге – Тенгри как о высшем божестве вообще.

Тенгрианство благополучно дожило до наших дней и бытует среди казахов в скрытой и вместе с тем такой простой форме, что, ежедневно используя его атрибуты, даже и не задумываешься о том, что они пришли из глубины столетий.

Когда мы говорим: «Да благословит тебя Тенгри!» («Тәнір жарылқасын!»), то имеем в виду «Да благословит тебя Небо!», то есть «Да благословит тебя бог!». Или самая краткая форма этого же обращения: «Спаси тебя бог!» или «спасибо!» Или такое имя, как Танирберген, оно же Кудайберген, Аллаберген, или русские и болгарские аналоги – имена Богдан, Федор, немецкое – Теодор.

Прототюркское Тенгри, персидское Кудай, арабское Аллах на разных языках обозначают одно и то же. Казахи вследствие природной восприимчивости используют их все три. Так и говорят: «Тәнір жарылқасын! Құдай сақтасын! Алла-тағала байлық-береке берсін!» – «Да благословит тебя Тенгри! Да спасет тебя Кудай! Да сделает тебя Аллах-создатель богатым и счастливым!» И в каждом случае имеется в виду верховный бог – бог Неба – Тенгри.

Восприняв мусульманство, казахи не забыли своих корней, своей главной религии – тенгрианства.

Есть казахское слово *аспан* – небо. Оно явно шумерского происхождения, потому что небо у шумеров «ан», а земля у них называлась «ки». «Ки» у казахов земля, глина грязь, навоз. Шумеры так и называли космос – *Ан-ки. Асп (Асу, Асын)* – казахское слово, обозначающее верх, висячий, повисший. Так что *аспан* – это висячее небо.

В Южном Казахстане недалеко от легендарной горы Казыкурт, к которой по казахской легенде пристал Ноев ковчег, есть вершина, носящая имя Анки...

Поскольку небо – обиталище Тенгри – было наполнено звездами и планетами, то, соответственно, каждый небесный объект – звезды и созвездия – получили своих богов.

Древние тюрки, как и всякий другой древний народ, пытались понять и осмыслить ночное звездное небо. Звездам или группе звезд – созвездиям давались имена общепонятного, значимого объекта, а затем уже это имя входило в миф. Млечный Путь, наблюдаемый каждую ночь, получил у древних тюрков название Кус Жолы (Дорога перелетающих птиц), что со временем легко трансформировалось в Кош Жолы (Дорога кочевий).

Шумеры и вавилоняне называли Млечный Путь «Золотой шнур». Позднее монгольские народы и древние тюрки переняли это название, у них Млечный Путь именовался Небесный шов, хакасы называли ночное небо Ак Жибек (Белая шелковая нить), якуты – Небесный Канат.

В казахских мифах и сказках созвездие Большой Медведицы называют Жети Каракши (Семь Разбойников) или Аспан Кайыгы (Небесная ладья). Причём привязаны эти Семь Разбойников каждый со своим конем к Полярной Звезде, которую казахи называют Темир Казык (Железный Кол), вокруг которого вращаются все остальные звезды и созвездия.

Каждый крупный небесный объект имеет казахский аналог. Это не только Темир Казык и Аспан Кайыгы, но и Уркер

(Плеяды), Арай (Марс), Шолпан (Венера), Босага (Близнецы), Уш Архар Таразы (Орион), Камбар (Лев), Каракурт (Кассиопея), Сумбуле (Сириус).

Названия созвездий и звезд, взятые из быта кочевника-животноводы и охотника, украшающие звездную карту, говорят о степном происхождении: Заяц, Лев, Волк, Лебедь, Конь, Большой и Малый Гончие Псы, Овен (Баран), Телец (Бык-Огуз), Козерог, Стрелец – Мерген – Кентавр – всадник, скачущий на коне и стреляющий из лука, Пегас – Тулпар – крылатый конь.

В современных турецких книгах о звездах созвездие Пегас называют Ат Жулдызы – Звезда Коня.

У созвездия Орион, характерного тремя яркими звездами, есть точное казахское название Уш Архар Таразы (Три архара, Три оленя).

Поскольку небо – отражение людских деяний на земле, то и в названиях звезд, планет и созвездий нашими предками раскрывались важнейшие события их жизни.

Земледелец видел в небе отражение своих тяжелых трудов и быта, кочевник – отображение своей нелегкой походной жизни. Люди переносили на небо важнейшие реалии своей жизни, тем самым фиксируя в памяти народа свою историю.

Луна и Солнце

Ввысоком небе среди великого множества звезд создал бог Тенгри два больших светила, два божества – Солнце (Кун) и Луну (Ай). Скифский народ массагеты признавали Солнце за божество, быстро движущееся по небу, кочующее с востока на запад, и сравнивали его с конем, самым быстрым на свете животным.

Утром Солнце появляется над горизонтом, рождается, поднимается вверх, светит все ярче, становится все жарче, дарит свет и тепло всем живым существам. Постояв в высшей

точке, в зените, минует полдень и медленно клонится к закату. Вечером огромное красное светило долго стоит над землей, не желая умирать, и все же уходит в царство могучего демона Эркилика, в царство мертвых. Там оно отдыхает, набираясь сил, и вновь возрождается на востоке, чтобы осветить своим ярким светом мир, чтобы сделать многокрасочным день.

Каждый вечер, когда Солнце покидает землю, в ночном небе появляется красавица Луна, ярко горит она среди звезд. Если Солнце – это борец за свет и тепло, то Луна – это хранительница людских тайн, символ любви и красоты. Нет такого поэта, который не воспевал бы Луну в своих стихах!

Во многих сказках Солнце и Луна предстают навечно влюбленными друг в друга Женихом и Невестой, которым никогда не суждено быть вместе. Стоит на небе появиться Солнцу, как Луна тут же бледнеет и исчезает. Солнце и Луна – символы наших несбыточных мечтаний, символы вечного движения, вечной жизни.

Почему Луна осталась золой

днажды Луна решила сшить себе рубашку на заказ. Портной снял мерки и сшил ей рубашку. В назначенное время Луна пришла на примерку. Рубашка оказалась мала, да к тому же и коротка...

– Я, наверное, ошибся, – сказал портной. Пришлось ему заново снимать мерки и снова шить рубашку. Когда Луна в назначенный день пришла за своей рубашкой, та опять ей оказалась мала.

– Я и на этот раз ошибся! – удивился портной. – Неправильно снял мерки.

Он никак не мог понять, что Луна с каждым днем становится все толще.

Портной заново раскроил материал и пошил рубашку. Луна снова пришла на примерку. Портной увидел, что к нему приближается толстая-претолстая Луна, в два раза толще той, для которой он пошил рубашку. Он испугался и убежал. Луна бросилась искать его, но не смогла найти бедняжку.

Так и осталась она голой.

Солнце, Луна и Петух

Это было очень давно, так давно, что сосчитать, сколько дней с той поры прошло, никак невозможно. Жили на небе вместе три брата: Солнце, Луна и Петух. Однажды Солнце ушло освещать людям землю, а в доме остались Луна и Петух. У Луны был весьма вздорный характер. Она все время дралась с Петухом и как-то раз сбросила его с неба на землю. Когда Солнце вернулось домой, оно увидело, что Петуха в доме нет. Солнце село, подумало и сказало Луне: «Ты, похоже, никого рядом с собой не терпишь, никогда не будешь хорошо себя вести. Я не хочу тебя больше видеть. С этого дня я буду ходить по небу только днем, а ты будешь выходить из дома только ночью».

С тех пор Петух, как только увидит в небе краснеющее лицо своего старшего брата – Солнца, так тут же и кричит: «Ку-ка-реку! Счастливого утра, дорогой мой старший брат!» А Луна в это время покидает небо. А вечером, когда на небе появляется Луна, Петух старается молча забежать в свой сарайчик и спрятаться там.

Семь разбойников и Уркер – созвездие Плеяды

Т лаварь сорока разбойников по имени Кырынкара влюбился в небесную красавицу Ульпильдек и решил на ней жениться. Но своенравная девушка, знающая, что Кырынкара – разбойник, который грабит богатых и бедных, скотоводов и земледельцев, не дает согласия выйти за него замуж. К тому же гордые сородичи Ульпильдек, родственники и старшие братья, земляки-аульчане посчитали за оскорбление отдать свою красавицу за какого-то бандита с большой дороги. Обозленный за их отказ Кырынкара собрал войско и решил напасть на аул девушки, а по дороге учинил настоящий разбой, окончательно расстроив сватовство. Видя все это, Ульпильдек, остерегаясь нечаянно попасть в руки разбойника, оседлала рыжую лошадь и ускакала прочь. Кырынкара выбрал из табуна мощного крылатого скакуна-тулпара и бросился за ней. Но рыжая кобыла Ульпильдек оказалась быстрее, и разбойник не смог их настичь.

Вдвойне разозленный из-за своей неудачи, Кырынкара стал носиться по небу в поисках такого скакуна, на котором он смог бы догнать Ульпильдек. Такой конь, оказывается, есть у двух братьев Агай и Сыгай, живущих в северной части ночного неба. У них в табуне есть два коня: Акбозат – Белый Конь и Кокбозат – Голубой Конь. И Кырынкара, узнав об этом, по-разбойничьи решил украсть их, чтобы догнать Ульпильдек на рыжей кобыле. Он возглавил отряд из Семи Разбойников – Жети Каракши (созвездие Большой Медведицы) и отправился в поход на Агая и Сыгая. С шумом и гамом отряд Семи Разбойников – Жети Каракши обрушился на аулы, пасущие свой скот у Полярной Звезды, которую казахи называют Темирказык, то есть Железный Кол. Оказывается, два быстрых коня Акбозат и Кокбозат были привязаны к Темирказыку. Так что четыре первые звезды, составляющие созвездие Жети Каракши – Семь

Разбойников, – это передовой отряд Кырынкары, а следом за ними неохотно тянутся три других разбойника, составляющие хвост созвездия. Две яркие звезды по бокам от созвездия – это два батыра Агай и Сыгай, рядом с ними две звезды – это их кони Акбозат и Кокбозат. Они привязаны к Железному Колу – Темирказыку. Кони за ночь вращаются вокруг Железного Кола. Виден в ночном небе и аркан, за который они привязаны. Всю ночь не спят Семь Разбойников – Жети Каракши, они кружат вокруг коней, подстерегая их. Ворам во что бы то ни стало необходимо увести их. Но строгий и бдительный сторож зорко следит за ними. Пока они так кружат вокруг коней, а те вокруг Железного Кола, проходит ночь. Как только наступает утро, Семь Разбойников прячутся, и их на небе не увидишь.

Аулы, напуганные нападением разбойников во главе с Кырынкарой, ушли по лунной и солнечной дорогам и кочуют по небу сами по себе, кружат каждый своим путем. Лишь один день каждого месяца аулы спокойно располагаются вокруг Луны, отдыхая от напастей. Они хотели бы всегда жить на одном месте, но боятся, что вновь явится Кырынкара и попытается украсть самую яркую звезду из созвездия Плеяд – Ульпильдек.

Уркер

Уркер в переводе с казахского значит «пугливая». В очень давние времена на земле не было зимы. Поскольку было тепло, для скота не строили загонов. Днем скотина паслась на свежем воздухе, а ночью собиралась в лощинах и оврагах. Так вот, когда-то не было зимы. На земле было тепло в любое время года. Животным было вольготно. И вдруг все переменялось.

Маленькие звездочки, составляющие созвездие Уркер, спали на земле. Было их двенадцать. Животные решили их убить. Кто-то сказал им, что если они это сделают, зима никогда не настанет. И вот сбежались животные, чтобы

затоптать все звездочки. Сначала лошадь наступила на четыре звезды, а верблюд наступил на две другие. Шесть звездочек достались корове. Она наступила на них, но поскольку у нее раздвоенное копыто, звездочки Уркер выскользнули и улетели на небо. С тех пор на земле шесть холодных месяцев и столько же теплых, так как шесть других звездочек созвездия Уркер остались на земле.

Животные обиделись на корову, стали обвинять ее в том, что она упустила свои звездочки. И тогда корова ответила: «Сколько можно изнывать от жары! Разве плохо зимой ходить и скрипеть по снегу?»

Поэтому корова и не боится зимних холодов.

Солнечный свет

У одного хана была очень красивая дочь. Боясь за нее, хан велел построить железный дом и спрятал в нем свою дочь, держа ее в темноте. За ней присматривала только одна престарелая родственница. Когда девушка выросла, она стала спрашивать старушку, куда та все время отлучается. Старуха сказала: «Есть мир, где много света, дочка, я туда и хожу». Девушка попросила показать ей этот светлый мир, и старуха вывела ее наружу. Девушка, увидев солнечный свет и мир вокруг, потеряла сознание и упала на землю. Вскоре она почувствовала, что беременна. Причиной этому был Солнечный свет – Нур.

Звезда Сумбуле

Бухар-жырау, великий казахский поэт XVIII в., наставник хана Абылая, писал в одной из своих поэм о звезде Сириус, которую казахи называют Сумбуле:

Пусть взойдет звезда Сумбуле!

Пусть, сверкая, взойдет звезда!

*Пусть откормятся кони мои!
Отощу я врагам тогда,
Поведу отряды в бои
По одной из степных дорог.
Пусть нам будет защитой бог!
Август месяц плывет по земле,
Вот, сверкая, вошла Сумбуле,
Откормились степные кони...*

(Перевод О. Жанайдарова)

Звезда Шолпан

Первой в вечернем небе мы видим звезду Шолпан – планету Венеру. У древних греков Венера – богиня любви. Еще вечернюю звезду зовут «пастушьей планетой». Шолпан покровительствует влюбленным, передает им весточки друг о друге. Появление Шолпан в зимнее время предвещает наступление сильных холодов. Предупреждая об этом, она ярко блеснит. Поэтому у нее есть еще одно имя – Тул Катын – Сварливая Баба. По поверью, на планете Венере обитают души еще не рожденных людей, и, может быть, потому так притягивает людей ее таинственный свет.

Звезды в ночном небе

Звезды в ночном небе – это груды алмазов, они мешают счастью людей на земле. У каждого человека на небе есть своя звезда, когда человек умирает, его звезда падает на землю и погибает.

Темир Казык

Полярная звезда – Темир Казык расположена в самой верхней точке ночного неба – зените. Иногда эту самую высокую центральную звезду Северного полушария называют Алтын Казык – Золотой Кол. К нему Тенгри привязывает своего коня. Рядом с ним двойная звезда – это белые кони Тенгри.

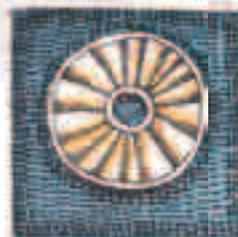
Созвездие Уш Архар Таразы

Однажды охотники вместе с собаками отправились в лес на охоту. Долго бродили они, как вдруг на поляну прямо перед ними вышли три оленя необыкновенной красоты. Собаки тут же погнались за ними, те побежали в лес, а охотники поскакали следом. Долго слышали они впереди лай собак, но догнать не могли. Не простыми оказались олени, прыгнули на небо, побежали среди звезд и комет, а за ними вознеслись и собаки. Так с тех пор и преследуют они оленей. А люди видят на небе созвездие Орион – *Уш Архар Таразы* (Три оленя и собака, преследующая их).

Мифы о явлениях природы

Дыхание Тензри стало ветрами и облаками, голос – громом, правый глаз Тензри – Солнцем, левый глаз – Луной. Громом и молниями во время грозы Тензри поражает злых духов, мешающих жить богам и людям. Гром небесный, как считают казахи, – это громкий голос ангела. Молнии – его стрелы, которыми ангел отгоняет чертей от людей.

Кемпиркосак

 адуга – это удивительное и красивое явление природы, появляющееся во время дождя. Древние тюрки воспринимали ее как недобрый знак. Радуга – это мост между небом и землей, по которому души мертвых поднимаются в другой мир. Поэтому у радуги несколько страшноватое и нелепое название – Кемпиркосак, что означает «Бабкина связка», то есть отара овец или коз, связанных веревками между собой. До сих пор на жайляу, прежде чем подоить коз и овец, их связывают, чтобы они в это время не разбежались в разные стороны.

Считается, что в Верхнем мире, в Небесном царстве, старуха так собирает овец вместе и доит их после дождя. С помощью радуги старуха привязывает овец к земле. Эта связка состоит из овец разной масти и цветов, поэтому и радуга разноцветная.

Хозяин ветра

 тарбагатае есть горы Ор Кашар. В одном из их ущелий все время дует сильный ветер, метут снежные метели и бураны. Люди говорят, что этот ветер выходит из пещеры, которая называется Черный Нос. В этой же пещере живет Хозяин ветра. Это он постоянно дует, так что его уханье слышно и снаружи.

В давние времена один местный бай решил заделать отверстие в горах Ор Кашар и навсегда избавиться от ветра. Он привел к пещере Черный Нос большое войско и приказал собрать шкуры девяноста волов и выкатить большие камни. Шкурами закрыли вход в пещеру, а сверху навалили целую гору камней. После того как, казалось бы, дело было сделано, и люди решили отдохнуть, внезапно проснулся Хозяин ветра. Он почувствовал препятствие, дунул разок, отчего шкуры полетели, как перекасти-поле, а камни посыпались на людей, как горох с неба.

Мифы о деревьях

В лесах и садах в дуплах некоторых деревьев живут древесные духи. Они невидимы, и трудно догадаться об их присутствии. Но такие деревья всегда сильны и урожайны, у них самая красивая крона и самые вкусные плоды.

Хорошо, если такое дерево растет в саду. Безобиден дух дерева, пока случайно или намеренно хозяин сада не срубит дерево, в котором тот обитает. Постыжит тогда несчастного человека справедливое возмездие, лишится он благополучия, может заболеть и умереть.

Сосна и Саксаул

 В очень давние времена Сосна и Саксаул жили на равнине среди густых зеленых зарослей. Вот стали спорить они из-за земли, толкались, отгоняли друг друга. И совсем переругались. В конце концов, бросились в смертельную драку с сойылами* в руках. И началась между ними война.

Саксаул был метким стрелком, и стрелы, которыми он стрелял в Сосну, стали иголками. А Сосна, как оказалось, умеет стрелять молниями. И все неровности на теле Саксаула с той давней поры – это вмятины от молний Сосны. Никто не смог встать между ними, никто не мог разнять и помирить их, так крепко они поссорились.

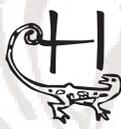
Чтобы прекратить эту войну, Тальник и Тополь наслали на них большой поток грязи с гор – сель. Испугавшись, Саксаул убежал в пустыню и там спрятался. А Сосна, спасаясь от грязной воды, забралась в горы.

С тех пор она стоит на вершине горы и караулит, чтобы войска Саксаула не приблизились незаметно. А Саксаул, боясь нападения Сосны, зарывается в безводные пески и пустыни и там прячется. Так, опасаясь один другого, они и до сих пор живут порознь. А реки и озера на равнине достались Тальнику и Тополю, которые растут только у воды.

---

*Сойыл – палка, дубина.

Таволга, Баялыш и Арча

 Несколько семейств деревьев гнездились рядом друг с другом. Это были Саксаул, его сын – Баялыш, рядом с ними Сосна, а возле Сосны ее дочь – Арча. Так вот, были они все соседями, жили дружно. Задумал Баялыш посвататься к Арче, стал собирать калым. Но пока он собирал, Арча разлюбила его и отказалась выходить за него замуж, заявив, что у него, видите ли, лицо черное. Тогда их отцы поссорились между собой, и хотя в спор вмешалась Таволга, пытаясь их помирить, ничего у нее не вышло. После этой ссоры Саксаул и Баялыш решили, что им тут жить будет невмоготу, взяли с собой Таволгу и удалились на юг. После того, как они ушли, Сосна возомнила о себе, что она самая лучшая, вытянула шею и стала высокой-высокой. А Саксаул, вынужденный покинуть родную землю, от печали сморщился, согнулся, стал горбатым. Таволга из-за того, что не сумела помирить Саксаул и Сосну, покраснела от стыда, да так красной и осталась.

И с той поры долгое время от дочери Сосны не было вестей. Оказывается, Арча влюбилась в камень, поэтому сбежала от отца и матери и до сих пор так и живет среди камней.

Алма-Райское яблоко

 На юге Казахстана есть яблоневая роща диких яблок – караалма – это полсотни гектаров яблоневых садов вперемешку с миндалем, боярышником и рябиной. Здесь имеется восемнадцать сортов яблонь, но все они происходят от одного корня – древней яблони караалмы. Апорт, привитый на ней, превратился в лучший из лучших сортов яблок – алматинский апорт!

В эпоху великого оледенения во всем Северном полушарии яблони вымерзли, исключение составили глубокие ущелья Тянь-Шаня, такие, как Медеу, и побережье рек Чарын и Аксу. У реки Аксу, в местечке Жаблаглы, и растет караалма.

Есть легенда о том, что в один из таких древних садов бог поселил Адама и Еву. В самом деле, если в других местах не было яблонь, не было значит и яблок? А тут они были! Кроме этого, в этом же заповеднике Аксу-Жабаглы обитает очень редкая птица – райская мухоловка. Почему эта птица так называется? Возможно, там и был Эдем – Райский сад – обиталище основателей рода человеческого – Адама и Евы. Вполне может быть, что местом нахождения рая был каньон Аксу-Жабаглы, а его кущи – заросли караалмы – местом, где Ева вкусила запретный плод.

Отныне, прежде чем покинуть этот действительно райский уголок, женщины совершают шуточный обряд «грехопадения Евы», вкусив яблока, снятого здесь же с дерева. Затем, по местному обычаю, завязывают цветную ленточку на одну из ветвей яблони, у ствола которой лежит камень с двумя углублениями, якобы запечатлевшими ступни ног нашей прародительницы...

Остается добавить, что *алма* (яблоко) по-казахски означает «не трогай...» Не трогай, женщина, запретный плод, растущий на дереве познания добра и зла: «Алма!»

Мир о мировом дереве

Мифологическое сознание является общей характерной чертой всех народов, имеющих древнюю историю. Каждый из народов примерно одинаково объясняет мир, окружающую природу, человека и богов. Одно из таких мифологических представлений о том, что космос человеческой жизни состоит из трех частей, из трех миров: Верхнего мира (неба), Среднего мира (земли) и Нижнего мира (подземного).

Кочевые народы считали, что в каждом из этих миров есть жизнь и что эта жизнь похожа на жизнь Среднего мира, в котором живут сами люди. Об этом сказано в казахских сказках: «Под землей есть жизнь, там тоже живут люди и народы, но только там не так, как

на поверхности: мало света, мало воздуха, солнца там не видно, но люди там делают то же, что творят люди на поверхности земли» (Сказка «Аюдау»). А в Верхнем мире, напротив, очень много света и солнца, и из тел обитателей Верхнего мира струится яркий свет.

В мифологических представлениях древних закрепились символическое понятие об обитателях этих трех миров. В Среднем мире живут четвероногие, двуногие животные, в том числе люди. Символами Верхнего мира являются крылатые существа, птицы. А символами подземного и подводного мира являются его обитатели – лягушки, змеи, черепахи, рыбы. Поэтому в казахских волшебных сказках существа, живущие в Верхнем мире, прибывают на землю в облике птиц, а в своем мире они живут в человеческом облике. В свою очередь, обитатели Нижнего мира (подземного) на поверхность земли выходят в облике змей, а в своей привычной подземной среде пребывают в человеческом облике. Позднее эти мифологические представления трансформировались в комбинированные образы: в сказках и мифах появились человекоптицы, крылатые люди, человекозмеи (например, прародительница скифов), человекорыбы (русалки).

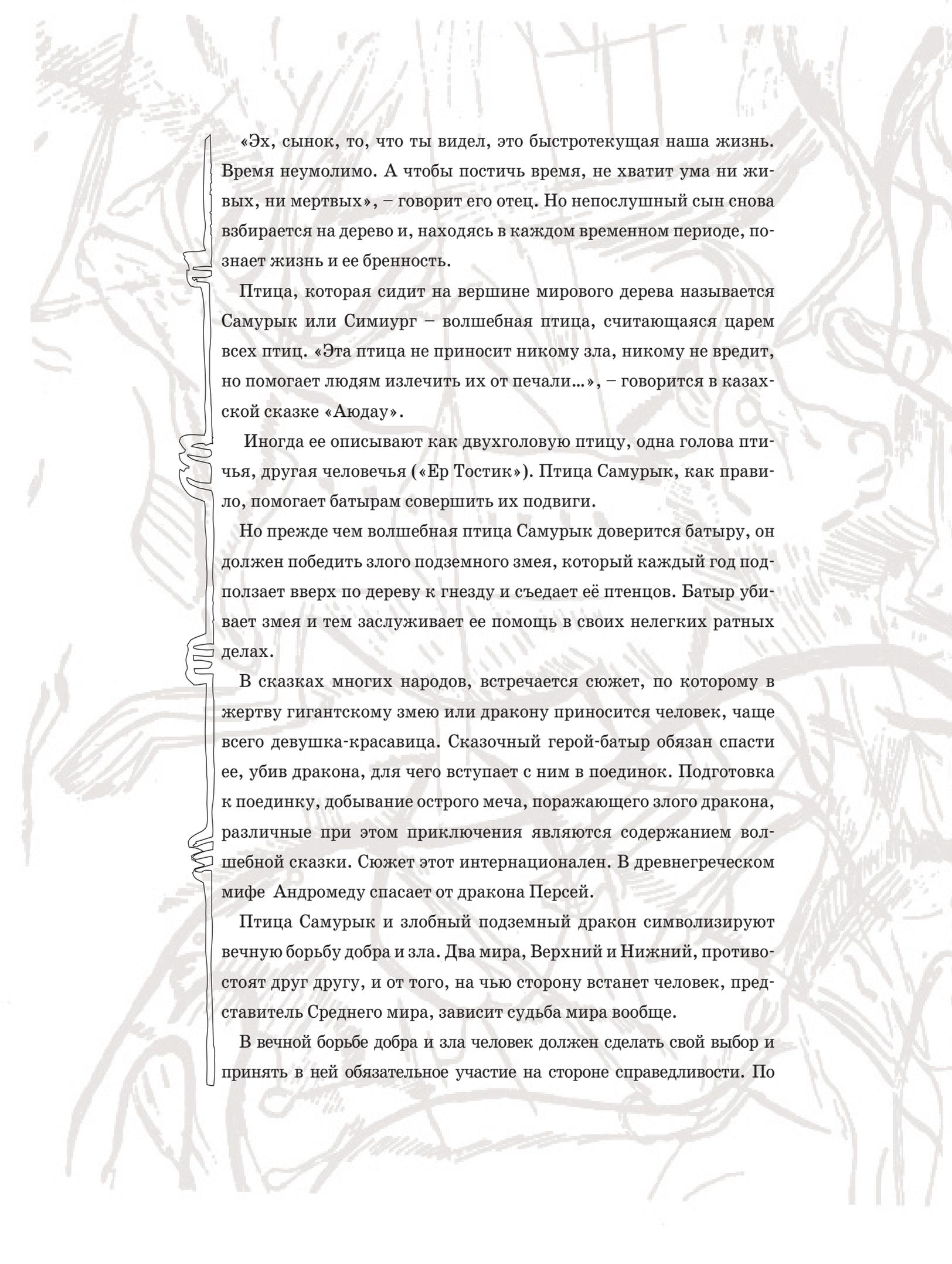
Одним из важнейших элементов мифологии древних народов земли, как космологический корень, присутствует понятие о мировом дереве, произрастающем из пуповины планеты, являющемся центром, пронизывающим все три мира от основания до небес. Это огромное чудесное дерево объединяет все три мира: Верхний, Средний, Нижний, делает его единым целым. Для сказочного восприятия древних людей казалось закономерным, что есть такое великое дерево, которое корнями своими уходит в глубь земли, а вершиной достигает высоких небес. У всех народов в сказках есть описание такого огромного Дерева Жизни, имеются и многочисленные изображения его. Чаще всего его показывают так: на его уходящей в небеса вершине сидит птица, а глубоко под землей корни его обвивает гигантский змей-дракон. А в средней части, на поверхности земли находится человек, а напротив его – животные и звери.

Почти в каждом историческом периоде кочевых народов, в том числе и у казахов, мы обнаруживаем различные изображения или стилизации мирового дерева (древа). Например, среди находок Иссыкского кургана, принадлежащего сакскому периоду казахской истории, на золотых бляшках встречаем мировое дерево с птицей на самой его макушке. А среди золотых вещей, найденных на Алтае, мировое дерево запечатлено с двумя вершинами и двумя симметрично расположенными драконами, головы которых выглядывают из-под земли.

Изображение мирового дерева находим в элементах казахского бытового орнамента.

В мифологии кочевого народа это священное мировое дерево связывают в реальности чаще всего с большими тополями и называют такой тополь *байтерек*, где *бай* – это большой, гигантский. У некоторых сибирских народов под мировым деревом выступает большая сосна – *байкайын*.

Использовалось мировое дерево и в шаманской религии. Считалось, что шаманы могут путешествовать по нему вверх-вниз, то есть из Верхнего мира проникают в Нижний. Иллюстрируют эту волшебную шаманскую идею путешествия по мирам древнейшие казахские сказки. В одной такой сказке «Жарты Тостик» по такому дереву, у которого корень один, а вершин две, поднимается в небеса каждый день отец Тостика. Поднявшись утром, он спускается вниз к полудню, а поднявшись в полдень, спускается вниз к вечеру. Сыну же он подниматься не разрешает. Однажды сын, послушавшись отца, все же поднимается по дереву на самую его вершину. И видит этот юноша кочевье: какой-то аул перекочевывает на летние стоянки. Впереди кочевья почему-то только молодые люди, они идут и едут и весело распевают песни. Вслед за ними едут люди постарше, женщины и мужчины среднего возраста. А уже за ними идут совсем пожилые люди, старики и старухи. Вечером сын рассказывает увиденное отцу.

«Эх, сынок, то, что ты видел, это быстротекущая наша жизнь. Время неумолимо. А чтобы постичь время, не хватит ума ни живых, ни мертвых», – говорит его отец. Но непослушный сын снова взбирается на дерево и, находясь в каждом временном периоде, познает жизнь и ее бренность.

Птица, которая сидит на вершине мирового дерева называется Самурык или Симиург – волшебная птица, считающаяся царем всех птиц. «Эта птица не приносит никому зла, никому не вредит, но помогает людям излечить их от печали...», – говорится в казахской сказке «Аюдау».

Иногда ее описывают как двухголовую птицу, одна голова птичья, другая человеческая («Ер Тостик»). Птица Самурык, как правило, помогает батырам совершить их подвиги.

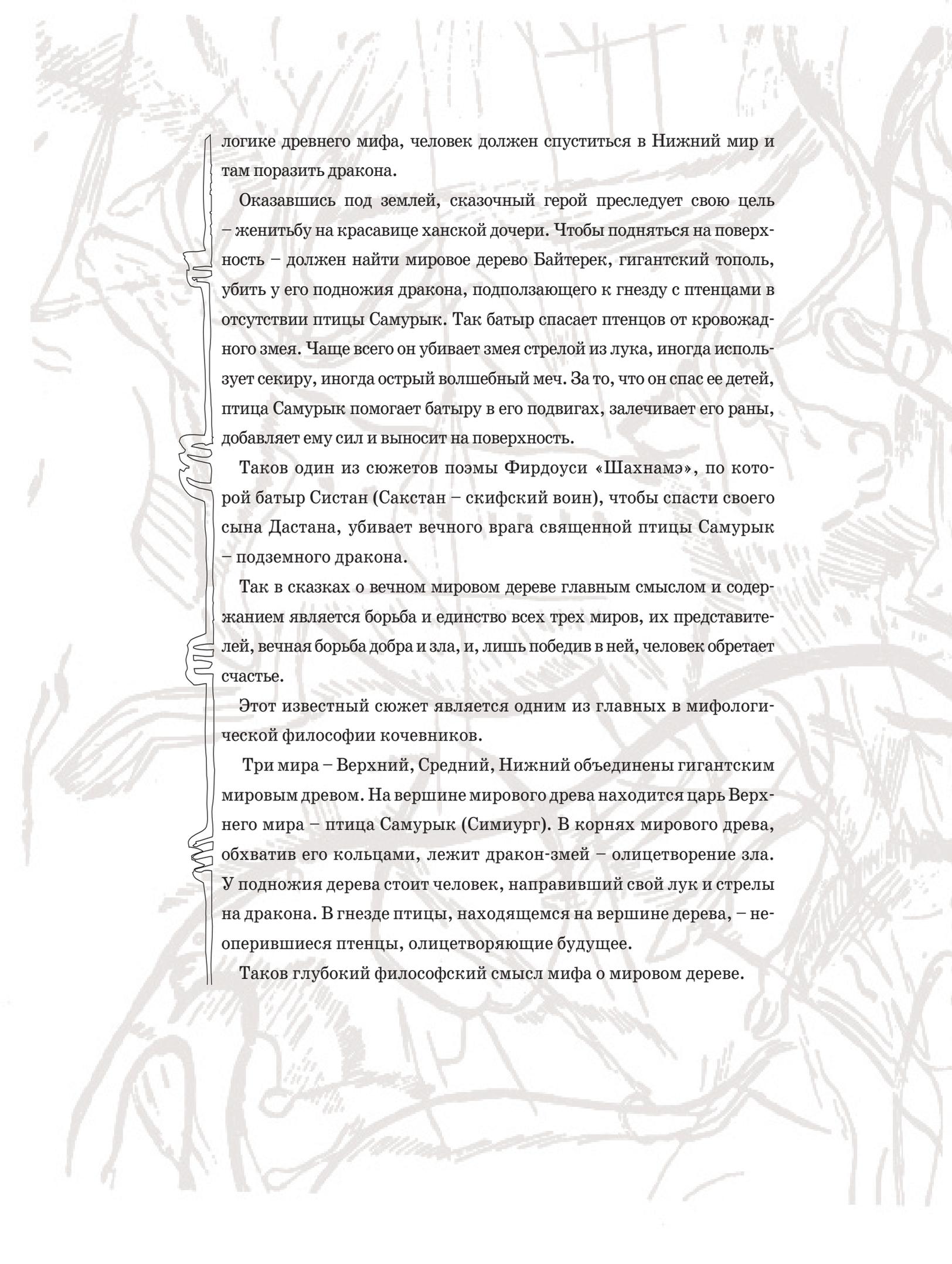
Но прежде чем волшебная птица Самурык доверится батыру, он должен победить злого подземного змея, который каждый год подползает вверх по дереву к гнезду и съедает её птенцов. Батыр убивает змея и тем заслуживает ее помощь в своих нелегких ратных делах.

В сказках многих народов, встречается сюжет, по которому в жертву гигантскому змею или дракону приносится человек, чаще всего девушка-красавица. Сказочный герой-батыр обязан спасти ее, убив дракона, для чего вступает с ним в поединок. Подготовка к поединку, добывание острого меча, поражающего злого дракона, различные при этом приключения являются содержанием волшебной сказки. Сюжет этот интернационален. В древнегреческом мифе Андромеду спасает от дракона Персей.

Птица Самурык и злобный подземный дракон символизируют вечную борьбу добра и зла. Два мира, Верхний и Нижний, противостоят друг другу, и от того, на чью сторону встанет человек, представитель Среднего мира, зависит судьба мира вообще.

В вечной борьбе добра и зла человек должен сделать свой выбор и принять в ней обязательное участие на стороне справедливости. По

логике древнего мифа, человек должен спуститься в Нижний мир и там поразить дракона.

Оказавшись под землей, сказочный герой преследует свою цель – женитьбу на красавице ханской дочери. Чтобы подняться на поверхность – должен найти мировое дерево Байтерек, гигантский тополь, убить у его подножия дракона, подползающего к гнезду с птенцами в отсутствии птицы Самурык. Так батыр спасает птенцов от кровожадного змея. Чаще всего он убивает змея стрелой из лука, иногда использует секиру, иногда острый волшебный меч. За то, что он спас ее детей, птица Самурык помогает батыру в его подвигах, залечивает его раны, добавляет ему сил и выносит на поверхность.

Таков один из сюжетов поэмы Фирдоуси «Шахнамэ», по которой батыр Систан (Сакстан – скифский воин), чтобы спасти своего сына Дастана, убивает вечного врага священной птицы Самурык – подземного дракона.

Так в сказках о вечном мировом дереве главным смыслом и содержанием является борьба и единство всех трех миров, их представителей, вечная борьба добра и зла, и, лишь победив в ней, человек обретает счастье.

Этот известный сюжет является одним из главных в мифологической философии кочевников.

Три мира – Верхний, Средний, Нижний объединены гигантским мировым деревом. На вершине мирового древа находится царь Верхнего мира – птица Самурык (Симиург). В корнях мирового древа, обхватив его кольцами, лежит дракон-змей – олицетворение зла. У подножия дерева стоит человек, направивший свой лук и стрелы на дракона. В гнезде птицы, находящемся на вершине дерева, – не оперившиеся птенцы, олицетворяющие будущее.

Таков глубокий философский смысл мифа о мировом дереве.

Поверья, обычаи и предания о крылатых конях

Во многих курзанах Восточного
Казахстана и Алтая обнаруживаются
захоронения лошадей в золотых масках.

Скифы приносили в жертву
Тенгри именно коней, поскольку на
том свете великого вождя должны
сопровождать самые быстрые на этом
свете животные – кони.

Жертвенные кони

В Берельском могильнике у озера Зайсан найдены захоронения мужчины и женщины и тринадцати лошадей в золотых масках. Мужчина (вождь) был крупный военачальник, принимавший участие во множестве битв. О его боевых подвигах свидетельствуют многочисленные сросшиеся переломы ребер и позвонков, полученные в разные периоды жизни. Погребенные облачены в роскошные одежды, затейливо расшитые удивительными композициями, составленными из бирюзового бисера и нашивками из тончайшей золотой фольги. Богатство и роскошь одежды подчеркивают высокий социальный статус этих людей при жизни.

В головах на деревянном блюде-столике и в нескольких сосудах (керамическом и сделанном из рогов) находились еда и питье.

Тринадцать лошадей, сопровождавших вождя, – верховые скакуны рыжей масти – обращены головами в сторону восходящего солнца, на восток. Сохранилось полное парадное конское снаряжение. На головах четырех из тринадцати коней были церемониальные кожаные маски, увенчанные выполненными из дерева рогами горных козлов в натуральную величину. Одна из масок украшена деревянной скульптурой тигрогрифона – фантастического существа с телом кошачьего хищника, мощным загнутым клювом, длинными спиралевидными рогами, сделанными из кожи.

Найдены великолепно украшенные седла, которые на сегодняшний день считаются древнейшими в Казахстане. Особо выделяется седло, покрытое шкурой убитого хищника, и войлочная аппликация седельного покрытия, передающая сцену терзания грифоном копытного животного. К седлу одного из коней приторочен щит, составленный из деревянных прутьев.

Конское снаряжение украшено многочисленными деревянными изделиями, выполненными с помощью различных приемов, сочетающих технику барельефа и скульптуры. Все изделия – бляхи, псалии, подвески, разделители ремней – с лицевой стороны покрыты золотой фольгой и оловом, а тыльной стороной прикреплены к ремням конской сбруи.

Приношение в жертву коней – древний тенгрианский обычай, переходивший из столетия в столетие от прототюрков к тюркам и уже от них к монголам и средневековым тюркам.

Коня умершего человека готовят заблаговременно. Надевают седло задом наперед, развешивают одежды его хозяина, оружие. На самый верх кладут головной убор покойного, обвязывают арканом, отрезанным от юрты. Оплакивая покойника, подстригают хвост и гриву, а самого такого коня называют «траурным конем». Облечение коня в траур считается выражением почестей умершему человеку. Траурного коня не крали ни воры, ни барымтачи, боясь, что это принесет несчастье. На нем нельзя ездить верхом, и на один год его отпускают в табун. Через год его режут на поминках по покойному. В это время казахи Среднего жуза исполняют обрядовую песню.

Поминки по покойному в годовщину смерти заканчивались байгой. Во время поминок скачки и байгу обязательно проводили рядом с кладбищем, чтобы умерший слышал топот копыт лошадей.

В конце XVIII века в Среднем жузе керей борец Буланбай перед смертью завещал так: «Меня похороните на высоком холме, где будут проходить лошади, чтобы я слышал топот их копыт».

У казахов вмешательство мальчика (мужчины) в приготовление пищи считалось позором, а к доению кобылиц мужчинами всегда относились с уважением, эта обязанность была почетной. Остатки кумыса на дне чашки после питья нельзя выливать. Некоторые, не зная обычаев и привычек казахов, а то, к сожалению, и пренебрегая ими, иногда остатки кумыса из чашки выливают на землю.

Как-то один человек, подоив утром кобылиц, шел домой с полным ведром кумыса, а другой, увидев кумыс в ведре, с завистью сказал: «Ойпырмай, какой кумыс, как будто вода из чистого ручья!» Когда хозяин перелил кумыс в бурдюк и посмотрел в ведро, оказалось, что камень на дне раскололся надвое. Тогда-то, вероятно, и родилась поговорка: «Язык твой – не камень. Языком можно расколоть камень, если не камень – так голову».

По казахским мифам, Камбар – не только покровитель лошадей, но и первый человек, кто приготовил из кобыльего молока кумыс. Когда-то люди варили молоко овец и готовили творог и курт. А из кобыльего молока ничего не получалось. Тогда Камбар-ата приготовил кумыс и научил всех.

Когда режут лошадь, кровь не смывают, боясь, что счастье уйдет. Когда режут других животных, обычно кровь смывают, чтобы мясо было чистым.

Казахи Центрального Казахстана голову лошади варят целиком, так как есть поверье, что если разубить ее на части, то не будет единства в народе, не будет размножаться скот. Такая же примета есть и у бурят. Обглоданный череп лошади не выбрасывают, а оставляют на возвышенных местах: на скале, на крыше сарая, вешают на ветку дерева, чтобы никто не наступил нечаянно ногами.

В Центральном Казахстане череп лошади кладут на верхнюю перекладину могилы, а в Жетысу земледельцы череп коня вешают как пугало, чтобы не было вреда урожаю.

Череп знаменитых скакунов, иноходцев, коней батыров заворачивают в саван из кошмы и оставляют на вершинах высоких гор. Это называют «завертывание в саван черепа лошади» – «*аттың басын кебіндеу*». Череп тулпара Кубаса, на котором сражался с врагами Кабанбай-батыр, живший в XVIII веке, хранится на вершине горы Барлык Маканчинского района Восточно-Казахстанской об-

ласти. Этот обычай захоронения черепа хорошей лошади сохранился до начала XX века.

Есть неопровержимый факт того, что бий Среднего жуза по имени Шон, завернув в саван голову своего коня Каралата, закопал ее в землю. То же самое сделал с головой своего коня Кулагера и знаменитый акын Акан-сере.

Курен ат знаменитого кюйши Младшего жуза Курмангазы умер раньше своего хозяина. Говорят, что место захоронения лошади находится в одном-двух километрах к югу от могилы Курмангазы. Кара ат батыра Амантурлы Кожалака из рода Адай, жившего в начале XIX века, похоронили как человека. Могила находится возле мавзолея Кожалака, в Бейнеуском районе Мангыстауской области.

Есть поверье, что если подложить под голову череп лошади при ночлеге на безлюдье (такыре), это оберегает от опасностей и нечистой силы.

Магические белые кони

В мифах кочевников конь – любимое животное степняков – имеет свое особое примечательное место. В бытовой жизни кочевников среди четырех разновидностей домашних животных конь всегда ценился выше других и занимал главное место. «Лев – царь зверей, конь – царь домашнего скота», «Конь – крылья батыра», «Неудачливого жигита выручает удачливый конь», – так говорит казахская народная мудрость.

«В жизни много трудностей, но если у тебя нет хорошего верного коня, это равносильно твоей смерти», – поется в народной песне.

Казахи издревле считали, что кони помогают излечивать людей от болезней. Полагают, что нечистая сила боится коней, пугается их, и стоит коню появиться, как бесы и шайтаны покидают больного человека, и он выздоравливает.

Камча всадника обладает магической силой. Она пропитана потом коня, к ней боятся приблизиться бесы и всякая нечистая сила, и поэтому камчу вешали у изголовья молодых женщин. Верили, что среди кнутов особой магической силой обладают желтые латунные плети с рукояткой из таволги. Тувинцы говорят, что шайтан боится человека с красной камчой, а казахи считают, что сатана боится желтой камчи.

Когда рождается ребенок, пуповину мальчика заворачивают в тряпочку и привязывают к гриве жеребца или к рогам барана. Это связано с желанием родителей, чтобы их сын стал человеком, умеющим выращивать и разводить скот. Пуповину девочки хранят в сундуке, чтобы она стала искусной рукодельницей.

После сорока дней ребенка проводят через стремена лошадей знаменитых людей: акынов, красноречивых ораторов и батыров.

«След ангела» – так называли горсть земли, где оставался отпечаток конского копыта. Горсть такой земли заворачивают в тряпочку и кладут под подушку ребенка или же добавляют в воду и купают его.

В различных регионах Казахстана есть обычай поклонения изображениям копыта лошади на камнях, которые называют «след копыт тулпара». Камни с изображением лошадиного копыта повсюду называют *тулпартас* – камень скакуна.

Казахская пословица «След тулпара не стирается» означает, что копыта тулпара – волшебного скакуна – очень твердые, поэтому отпечаток их следов не стирается. Поклонение следам лошадей на камнях, почитание следов конских копыт является проявлением элементов степной магии.

Одного сына называют Туяк (копыто), Туякбай, так как он единственный наследник отца. Слиток серебра – *жамбы* делают в форме копыта (*тайтуяк* – копыто стригунка). Это все связано с магической верой в священную силу конского копыта.

Есть поверье, что грива и хвост лошади оберегают от злых духов,

бесов и опасностей. К колыбели привязывают волосы из гривы и хвоста лошадей. Вырывают волос из гривы, челки лошади и, завернув в кусочек ткани, в виде *тумара* (талисмана) одевают на шею ребенка. Это мифическое толкование выражено в фольклоре. Вот что сказал заговоривший человеческим голосом конь Козы в поэме «Козы-Корпеш и Баян-Сулу»:

*Когда волос из моей челки сожжешь,
Тогда я окажусь перед тобой.*

У казахов о знатных людях говорят: «Это порода сине-черной масти». Отец Абая Кунанбай говорил: «Мы порода сине-черной масти». Если из простого народа кто-то достигал каких-то высот, удивлялись и говорили: «Это сине-черная масть, вышедшая из черного». Красноречивых ораторов, акынов хвалили, называя «сине-черный оратор», «сине-черный акын». По преданию, баи, чиновники одевали шубы из шкуры жеребенка сине-черной масти, чтобы отличаться от других.

Жетысуйские и синьцзянские казахи белую лошадь – *Ак ат* во многих случаях называют синею лошадью – *Кок ат*.

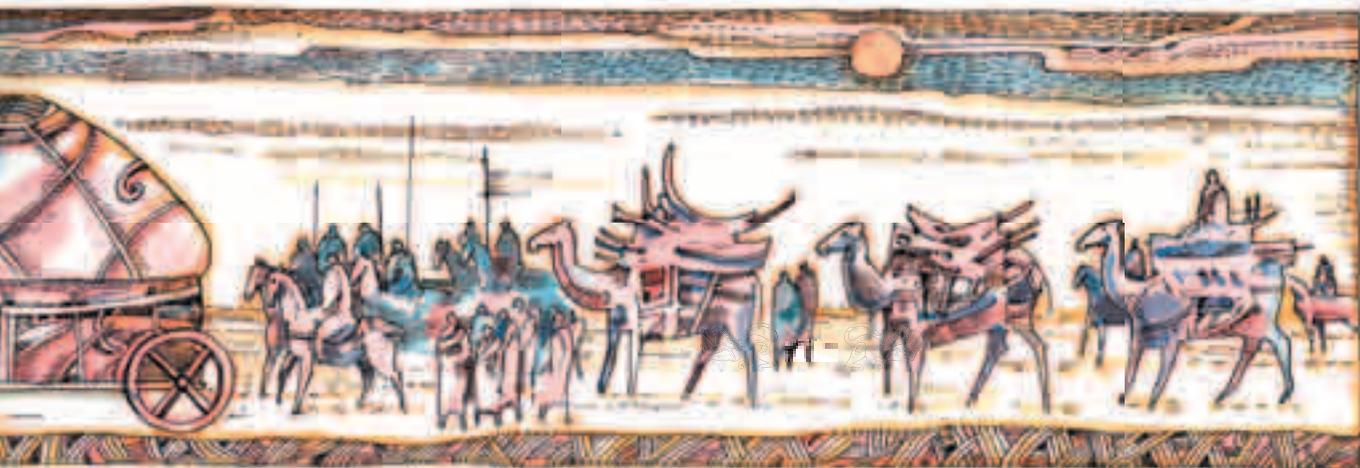
Эта традиция идет с древнейших времен, когда гунны и древние тюрки приносили в жертву лошадей белой масти богу Тенгри.

Обычай почитания белых коней идет от древнего мифа, в котором аргмак родился от белой птицы – лебедя. Есть поверье, что белый конь Алшанбоз Абылай-хана превратился в лебедя.

Поверья, обычаи и традиции казахов, связанные с лошадьми, появились в такие древние времена, когда тюркская и монгольская мифология были тесно связаны между собой. Они имеют общие черты с обычаями тех народов, которые занимаются коневодством. Но ряд поверий встречается только у казахов.

Древность обычаев и их общность свидетельствуют о том, что племена Центральной Азии приручили лошадей в наидревнейшие времена, возможно, в 3 – 4 тысячелетии до н. э. То есть пять-шесть тысяч лет тому назад.

Почитание белых лошадей связано с разными обычаями, традициями. Есть такое поверье, что тот, кто искупается в молоке белой кобылы, излечится от всех болезней, от него уйдут горе и печаль. Вернувшись после победы над врагом, Алпамыс своих измученных родителей купает в молоке белой кобылы.

Когда прекращается война и две стороны приходят к соглашению, во время перемирия закалывают белого коня и проводят обряд: гонцы обеих сторон обмакивают указательные пальцы в кровь этого коня и клянутся никогда не враждовать. В 1740 г. во время перемирия и мирного соглашения между ханом Абылаем и джунгарским хонтайчи был исполнен подобный обряд. Обычай принесения в жертву белого коня и клятва при свидетелях сохранились у казахов до начала XX века.

Для вести о победе посылали гонца на белом коне, о поражении – на вороном. Человек на белом коне выглядит величественно, и белый цвет символизирует победу.

Мифы о морских конях

Мифы о морских конях есть только у одного казахского рода – адаев, живущих на полуострове Мангышлак. И этим мифам более двух тысяч лет.

Суть слова «*адай*» становится понятной, если его перевести как «*а тай*», то есть молодой конь, двухлетка, конь моря. И не только слово *тай* – жеребец-двухлетка имеет отношение к адаю. По родословной, отцом адая является человек по имени Елтай, одно из восьми колен адаев – Шыбынтай (мифический образ – Алгадай, слово, очень близкое к адаю).

Многие казахстанские историки склоняются к мысли, что этноним «*адай*» происходит от древнего названия племени *дай*, зафиксированного у Геродота, Страбона и других древних авторов. А некоторые склонны считать, что современные адаи являются потомками древних даев. Греко-римские писатели Страбон,

Плиний среди сако-массагетских племен кочевников упоминают даев. В те же времена персы называют их дахи. В документах индо-ариев, согласно «Ригведе», этот же народ называется дай-тья, данав, даса, дасью.

Морские кони Саназара

Жил некогда богач Саназар из рода Адай. Один юноша из рода Алим влюбился в его дочь, отцы сосватали молодых. И влюбленный юноша стал тайно приезжать в аул девушки, в аул Саназара. У юноши был волшебный конь, и об этом знали лишь Саназар и его дочь. Чтобы нечистый взгляд человека не упал на волшебного коня, Саназар велел поставить на окраине аула отдельную юрту для юноши и его необыкновенной лошади и запретил людям заглядывать в нее. Одна любопытная женщина все-таки заглянула в щелку между войлоком и увидела крылатого коня. Женщина удовлетворила свое любопытство, но нечистый глаз ее коснулся волшебного коня, и тот вскоре умер. Тогда Саназар был вынужден отдать будущему зятю своего тулпара, у которого тоже были крылья.

А попал этот волшебный крылатый тулпар к Саназару так.

Однажды он потерял более десятка своих коней-байталов (двух-трехлеток) и сам отправился искать их. И обнаружил своих коней у одного водоема с прозрачной и чистой водой. Пока Саназар отдыхал, радуясь, что нашел дорогих своих коней, из воды вышел морской жеребец и стал заигрывать с его конями. Увидев это, Саназар вспомнил, что говорили о волшебных свойствах морских и речных коней аксакалы, и взял себе только тех стригунков, с которыми общался морской жеребец.

Прошло время, и молодые кобылицы должны были ожеребиться. Надеясь на волшебное потомство, Саназар сам ухаживал за ними, сторожа и оберегая своих необыкновенных коней. Но всякий раз, как только кобылица жеребилась, с

неба являлась некая волшебная сила и забирала жеребенка. Саназару удалось сберечь только одного. И конь, которого Саназар отдал своему зятю в качестве платы за потерянного крылатого тулпара, был как раз потомком того единственного жеребенка от морского коня.

Шерсть морских коней бывает из золота, в пасти лошади находится блестящий камень яда-тас. Когда жеребцы выходят из воды, они кладут этот камень на возвышении. При виде человека морские кони мгновенно исчезают в воде.

Считается, что башкирский род байулы ведет свою родословную от морских коней. В давние времена жигит по имени Кушлек обменял у морского царя своего ловчего сокола на нескольких коней. Из воды вышел табун морских коней, во главе которых был крылатый конь Кара Жорга. Этот крылатый конь помог жигиту завоевать красавицу-невесту, и от них происходит род байулы.

В некоторых мифах кони являются родственниками драконов, близкими к таинственным силам воды. Морские кони считались воплощениями драконов, и все высокорослые кони в древности назывались драконами.

«На далеком Западе (то есть в Великой степи) обитают замечательные, имеющие крылья «белые кони» с богатырской статью драконов.

*Коней небесных род начался
В стране Юечжи в пещерах,
На спине у них, как у тигра, узор,
С драконовыми крылами тело...»**

Мифы о лошадях, рожденных из воды, были известны в различных районах степи. Например, в городе Куше (VII век) перед одним из храмов имелось «озеро драконов». Изменяя свой облик, эти драконы соединяются с земными кобылицами. Их потомство – «порода диких лошадей (лошади-драконы), трудная для приручения, нрава они свирепого».

---

*Рассказывают древние китайские писатели Чжан Цзинь и Ли Бо о морских конях степных кочевников.

Пастух и дракон

 Все ли на свете видел человек, все ли ему известно? В одной местности завелся страшный дракон, который раз в год навещал город, чтобы взять свою жертву. И как раз пришло время очередного визита дракона. Люди не могли справиться с этим жутким чудовищем, не могли убить его. В битвах с ним погибло много сильных и смелых батыров. Не зная, как одолеть дракона, жители городка ежегодно отдавали ему десять баранов и одну невинную девушку. Об этом гласил специальный ханский указ: каждая новорожденная девочка по достижении восемнадцати лет должна была быть принесена в жертву дракону. А в тот год получилось так, что именно ханская дочь должна была стать такой жертвой. Хан, сам издавший этот указ, не мог не исполнить его, не мог не отдать свою дочь этому страшному чудовищу. Однажды хан пришел к батыру, своему будущему зятю, чтобы посоветоваться с ним.

– Выхода нет, что нам делать? Сможем ли когда-нибудь избавиться от этой напасти? – спросил он.

Батыр-пастух, все еще находившийся под впечатлением своей победы над врагами, задумался о том, что не только хану, а всему народу причиняет беды этот страшный дракон. И тут он, чтобы поддержать свое имя батыра, воскликнул: «Победим! Уничтожим его!»

Хан был очень доволен таким ответом и решил, что его зять не знает слова «нет» и всегда побеждает в сражениях, что он настоящий герой. «Если придет дракон, на него у меня есть зять», – думал хан и спокойно продолжал лежать на мягких пуховых подушках.

А юноша, погорячившись перед своим тестем-ханом, думал иначе. «Саблей управляться я умею, на коне скакать умею. Огромную сосну с корнями поднять могу. А вот что делать с безъязыким чудовищем, как его победить, не знаю...»

И поскольку эта тревожная мысль не давала ему покоя, пастух, опасаясь дракона, решил бежать. А чтобы его не заметили, подпоясавшись мечом и ночью в легкой одежде вышел из дома. Всю ночь он шел, пока не рассвело. Усталый и голодный, во всей огромной степи он не нашел убежища. И вдруг видит: недалеко стоит огромный стройный тополь. «Залезука я на этот тополь и спрячусь от лучей восходящего солнца среди ветвей, – решил пастух, – а как придет ночь, снова отправлюсь в путь». И он влез на самую макушку дерева.

Поутру хан велел позвать к себе зятя, но того не оказалось. Крепко призадумался хан. Но делать нечего, решил он покориться судьбе и велел приготовить десять баранов и дочь свою, чтобы принести их в жертву дракону. И вот процессия во главе с ханом двинулась туда, где их должен был ждать дракон.

Этим местом оказалось то самое дерево, на которое забрался и на рассвете заснул среди ветвей и листьев пастух. Услышав шум голосов, он пробудился и увидел плачущих людей.

– Вот-вот он пошевелился! – услышал юноша...

– Что это они там делают? – подумал он, огляделся вокруг и поначалу ничего не увидел. Зато услышал прямо под собой скрежет и свист, какой могут издавать только ползучие твари. Он посмотрел вниз и, о ужас! Прямо под тополем, на котором он прятался от солнца, увидел страшного дракона, изрыгающего пламя. Когда дракон задвигался, пастух сильно испугался, неловко двинулся и потерял равновесие. Он ухватился за ветку, но она обломилась, и юноша со своей высоты упал прямо на спину дракона!..

Не испытанный ничего подобного за всю свою жизнь, дракон тоже перепугался и в бешенстве стал бить о землю своим огромным хвостом. Его страшный свист, казалось, мог расколоть землю пополам. Пастух же, зная, что как только он окажется на земле, ему тут же и придет конец, решил ни в коем случае не отрываться от спины чудовища и держался,

как мог. Ему оченьгодились навыки наездника, его умение управлять лошадью и крепко сидеть в седле.

Хан и жители города, наблюдавшие за всем этим, подумали: «Боже, какой герой! Какой отчаянный и смелый батыр!» – и стали ему подсказывать, что делать, как будто могли чем-то помочь. Одни кричали: «Саблей его бей!» А другие: «Пикой его коли!» Третьи же советовали: «Топором его по голове!» Но нашлись и такие, которые решили: раз он оседлал дракона, то совета просить ни у кого не будет. Лучше посмотреть, как события будут развиваться дальше.

А пастух, начавший привыкать к такому повороту судьбы, уже осмотрелся и схватился рукой за хохолок на голове дракона. Тут же дракон под ним стал спокойнее. Оказывается, душа дракона, его жизнь были заключены в этом самом хохолке...

Когда пастух хватался рукой за хохолок, дракон успокаивался, когда отпускал руку, дракон начинал бить хвостом о землю. Ухватив дракона за хохолок, пастух стал управлять им и даже бить плашмя своей саблей по бокам.

Наконец, дракон повиновался, как обузданный конь. Вот так, держа хохолок вместо поводьев, хлеща чудовище по бокам саблей, подъехал пастух к людям и храбро спросил у хана:

– Вот этот что ли ваш страшный дракон?

Хан онемел и не знал, что ему ответить.

Возрадовались люди и тут же устроили праздник, восхваляя храброго батыра. Девушка-принцесса стала его женой.

Вот так простой пастух, укротив самого дракона, совершил геройский поступок, прославился и стал великим батыром. Держа дракона за хохолок, а в хвост упирая свою острую саблю, он сделал его совсем ручным.

Впрочем, очень давно это было!

О мифических хозяевах пяти разновидностей животных

С древнейших времен казахи веровали в то, что у каждой породы животных есть свой мифический хозяин, который оберегает стада и косяки, приумножает их, тем самым приносит счастье и благополучие людям. Хозяином овец считался *Шопан ата*, хозяином верблюдов *Ойсыл қара*, хозяином коров *Зеңгі баба*, хозяином лошадей *Қамбар ата*. Пятой разновидностью скота были козы, их хозяина звали *Шекшек ата*. Каждому хозяину, как и богу неба Тенгри, возносились молитвы и просьбы умножать и беречь стада, поскольку для кочевников главным достатком были именно животные.

Молитва хозяину овец Шопан-ата

*Ты в хозяйстве главный, Шопан-ата,
Не чини же зла сотням наших овец,
Пусть исчезнут охотники за овцами нашими,
И волкам кровожадным настанет конец.*

*У тебя хорошее славное имя,
Я желанья скажу словами своими,
Я тебя попросил, ты мне дал, я ведь знаю,
И живем мы на свете дарами твоими.*

*Ты пошли нам барана с рогами острыми,
С твердым теменем, бьющим насмерть, как розгами,*

*А курдюк у него огромен, как бронзовый таз,
Если дашь нам скотину, так дай овец,*

*Если сына пошлешь, так высокого роста!
Чтобы мог он умом просвещать народы,
Пошли нам сына с избытком ума!..
Если возопит, так мы услышим вой,
Если погибнет ягненок, так возопит овца.*

*У подножия высокой горы
Плачет она невыносимо,
Вместе с ягнятами она ведь паслась,
А потеряв ягненка,
Плачет черным плачем.
А у нее белое молоко,
А сыр ее белый, как белые чайки.*

*Сын Шопан-аты,
Пусть овцы завалят твой дом,
Пусть овец будет так много,
Что они завалят твой дом,
Пусть они полностью наполнят твой дом!*

Мифы о птицах

В мифологических представлениях древних народов закрепилось символическое понятие об обитателях трех миров. Символами Верхнего мира являются крылатые существа, птицы. Поэтому в казахских волшебных сказках существа, живущие в Верхнем мире, прибывают на землю в облике птиц, а в своем мире они живут в человеческом облике.

Бабай Шашты Азиз и Прекрасная лебедь

Бабай Тукти Шашты Азиз однажды пришел к берегу реки Аргон, чтобы принять омовение, и вдруг увидел, как с неба спустились три божественные птицы – три лебедя. Они сняли с себя оперение, превратились в трех очень красивых девушек, стали мыться в чистой воде и расчесывать свои золотые волосы золотым гребнем. Тогда Азиз изловчился, выкрал оперение младшей из сестер и спрятал его. Искупавшись, прекрасные лебеди вновь надели свое оперение и собрались улетать, лишь младшая не могла найти свою одежду. Тогда Бабай Тукти Шашты Азиз вышел к ним и попросил младшую девушку-лебедя стать его женой. Подумав, она согласилась, но поставила условие, чтобы он никогда не подсматривал за ней. Две другие лебедицы улетели.

Азиз пообещал выполнить условие, и они стали жить вместе. Но его одолевало любопытство и хотелось подсмотреть за своей женой. Однажды он не удержался и краем глаза подсмотрел, как она меняла оперение. Девушка-лебедь заметила это, окончательно превратилась в лебедя и улетела. А Бабай Тукти Шашты Азиз с тех пор затосковал и так ни на ком не женился.

Калша-батыр и лебедь

В давние времена жил на белом свете батыр по имени Калша. В одном длительном военном походе ему сильно не повезло, он проиграл сражение и потерял все свое войско, которым командовал. Враги ранили его, и он остался лежать в безжизненной пустыне без воды и еды. Жажда измучила его, и смерть подступила к нему. Но тут прилетела откуда-то прекрасная птица-лебедь, напоила его водой из своего клюва, помогла ему подняться и привела к берегу целебного озера. У озера Калша-батыр залечил свои раны, а прекрасная лебедь – *акку* превратилась в красивую девушку, и они поженились. От них и происходят дальние предки казахов. А три их сына Бекарыс, Акарыс, Жанарыс стали прародителями трех казахских родо-племенных объединений: Старшего, Среднего и Младшего жузов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Книга писателя и историка Орынбая Жанайдарова, лауреата международной литературной премии «Алаш», посвящена мифам древних тюрков, народов-кочевников, обитавших в древности в Центральной Азии. Автор в доступной форме рассказывает о доисламском периоде религии – тенгрианстве, в которое веровали народы, жившие на территории древнего Казахстана.

Тенгрианство – общая для древних народов Евразии вера в Единого Бога Неба – Тенгри. Зародившись в самом древнем государстве Земли – Шумере – около шести тысяч лет тому назад, тенгрианство и явилось основой других мировых религий: буддизма, зороастризма, христианства и ислама – и сохранилось у кочевых тюркских и монгольских народов почти в неизменном виде.

На значительном историческом, литературном, фольклорном и этнографическом материале автор исследует древние верования степных кочевых народов скифов, саков, гуннов и древних тюрков, впервые в отечественном религиоведении отделяя древнюю культуру Великой степи – тенгрианство от бытовой веры в духов – шаманизма. Ранее считалось, что тенгрианство (вера степных кочевников) и шаманизм – одно и то же. На самом же деле тенгрианство – общая для древних народов вера в Единого Бога Неба – Тенгри. Она и есть значительная часть культуры кочевников Евразии, в то время как шаманизм (вера в духов, божества рек, лесов, всевозможных албаствы и жезтырнаков) является суеверием, языческим приобретением средневековья – периода, когда инерция великой Веры в Единого Бога Тенгри начинала угасать под давлением исламской экспансии.

Отличает данную книгу и то, что в ней собраны и прокомментированы древние мифы Великой степи – обширного про-

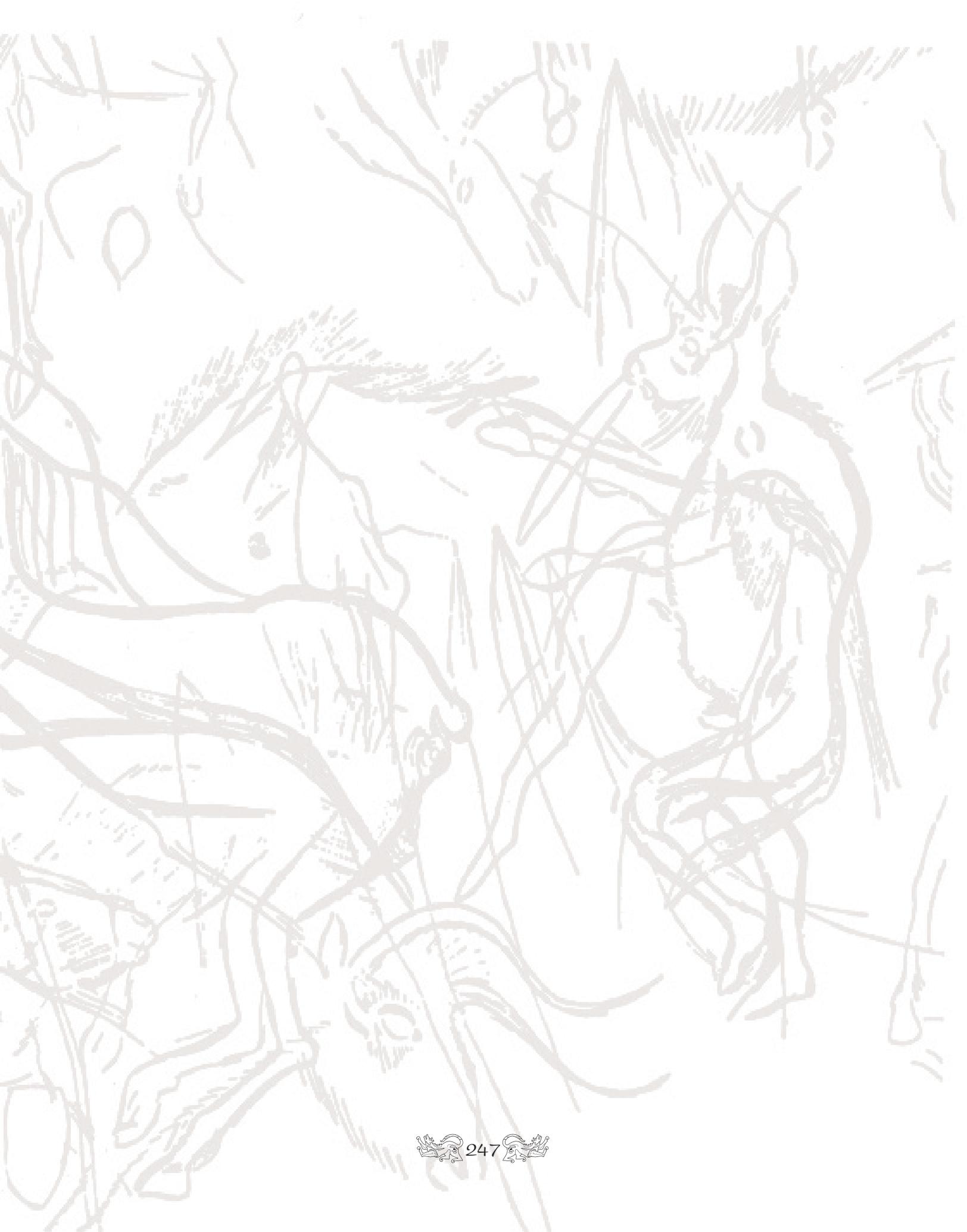
странства от Енисейских просторов до степей Украины и Венгрии, где в древности также обитали скифы, гунны, древние тюрки.

Автор считает, что тенгрианство и мифология древних тюрков настолько тесно взаимосвязаны, что одно вытекает из другого. Более того, понятие «мифология» намного шире, оно вбирает в себя религию древних тюрков. В настоящее время эти темы изучены мало, что придает особую актуальность данной книге.

Научный интерес к мифологии возник еще в XIX веке. Ч. Валиханов и Г. Потанин, русские ученые С.И. Руденко, Л. Н. Гумилев, Н.С. Раевский и другие исследователи древних культур собирали и записывали мифы древних тюрков.

Много нового внесли археологи Казахстана во главе с К. Акишевым, исследовавшие «золотого человека». Открытия последних лет, сделанные археологом З. Самашевым, заставляют по-новому взглянуть на наше прошлое, на казахстанскую историю и историю культуры, в том числе и на мифологию.

Книга адресована широкому кругу читателей.

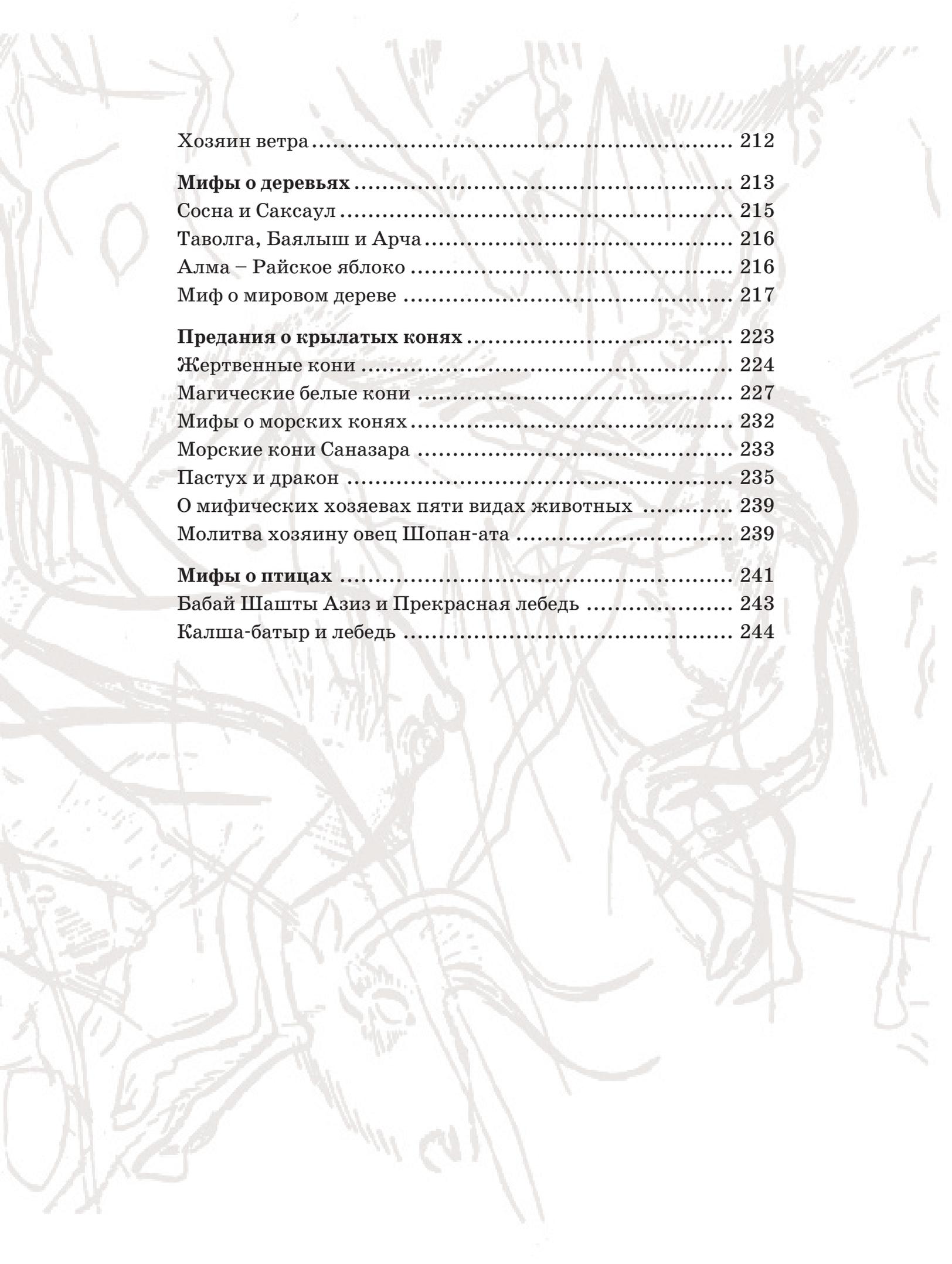
Содержание

Рождение мифа	3
Что такое миф	4
Мифы древнего Алтая.....	6
Миф о происхождении Тенгри	8
Происхождение божеств	10
От-Ана	12
Сыновья Тенгри	14
Деление вселенной на миры.....	14
Жер-Су (Йер-Су)	15
Белый и Черный боги путей.....	16
Тенгри Улкен и Эрклик	16
Происхождение демона Эрклика и богатыря Мангдышире	18
Душа.....	19
Как был создан человек	21
История собаки. Сотворение первой женщины	23
Как Эрклик хотел забрать к себе души людей	29
Первый человек, его жена, и как был проклят змей	31
Человек после изгнания из Золотых чертогов.....	34
Явление смерти	36
Восемнадцать адов Эрклика	36
Миф о волшебном камне яда-тас.....	39
Отделение девушек от родных семей	41
Тяран Мызыкай и Жалмаус.	
Происхождение разноцветных камней и насекомых	42
Предсказание Тярана Мызыкая	43
Дельбеген	44
Низвержение Эрклика и слуг его	47
Коварство Эрклика.....	50
Подвиги Кайсара	52
Подвиги Ирена-Сайына	56

Освобождение восемнадцати адов	58
О всемирном потопе.....	65
Праведник хан Жайык. Миф о всемирном потопе	66
Происхождение шаманизма	70
Праведник Жайык-Нама и его старший сын	70
Надулуша, добывший людям огонь	71
Смещение языков	74
О Тенгере Тедыгечи – книжнике и громовержце.....	76
Тенгере-Тедыгечи в царствование Шар-Жаалты Первого	82
Тенгере-Тедыгечи в царствование Шар-Жаалты Второго.....	85
Тенгере-Тедыгечи в царствование Амын-Кылана	89
Тенгере-Тедыгечи в царствование неизвестного царя, победившего в единоборстве богатыря Мормо	91
Предсказание конца света	92
Молитва Тенгри.....	95
Молитва Эрклику	98
Молитва Тенгри Умай.....	99
Молитва Тенгри Улкену	100
Умай Ана и Аю-батыр.....	102
Мифы скифов и саков.....	108
Мифическая родословная скифов. Царь скифов Таргытай и его сыновья.....	109
Миф о Геракле – прародителе скифов.....	110
Миф о киммерийских царях	113
Семь скифских богов и модель мира кочевников.....	114
Миф об амазонках, о том, как произошли сарматы	114
Мифология «звериного стиля»	118
Мифы о тарандроме.....	120
Сфинкс.....	121
Грифы. Грифоны.....	121
Гиппогриф	122

Химера.....	123
Дракон	124
Перитии	125
Миф о «золотом человеке».....	126
Жертвоприношение Тенгри.	
Кто он – «золотой человек»?	126
Миф о кентаврах.....	131
Религия и мифология гуннов.....	135
Государство гуннов	136
Верования гуннов	137
Гуннские принцессы и Сизогривый волк	139
Тангрикут гуннов и уйсуньский принц	141
Мифы древних тюрков	142
Поэма «Ергенекон» и потомки волчицы	143
Легенда о происхождении династии Ашина.....	144
Миф об Огуз-кагане	149
Мифы о Чингис-хане	152
Миф о тулпаре	154
Миф о железном человеке	158
Казахская мифология и демонология.....	163
О сотворении Земли, Неба и Воды	164
Миф о мировом яйце и сотворении человека	164
Сотворение животных, птиц и других существ	167
Человек и его жизнь	168
Переселение душ	172
Ангел смерти Азраил.....	172
Батыр Думрул и ангел смерти	174
Алдашы и Бабай Тукти Шашты Азиз.....	175
Происхождение джинов	176
Аруахи	177
Дивы.....	178
Див, путники и Жезтырнак.....	179

Изыхи	180
Как змеи погубили один из древних городов	180
Пери – ангелы неба	182
Конаяк	183
Кульдиргиш.....	183
Шимурын	184
Албасты	184
Тейран	185
Жезтырнак – Медный коготь.....	186
Обыр	186
Мыстан Кемпир или Жалмауыз Кемпир.....	187
Момо.....	187
Айна	188
Уй Иеси.....	188
Кермез	188
Почему наши предки поклонялись богу Неба Тенгри	190
О смысле веры в бога Неба Тенгри	193
Казахские поверья, основанные на древних мифах	195
Мифы о звездах и созвездиях	197
Звездное небо	198
Луна и Солнце	201
Почему Луна осталась голой.....	203
Солнце, Луна и Петух	204
Семь разбойников и Уркер	205
Уркер.....	206
Солнечный свет	208
Звезда Сумбуле	208
Звезда Шолпан	209
Звезды в ночном небе	209
Темир Казык	210
Созвездие Уш Архар Таразы	210
Мифы о явлениях природы	211
Кемпиркосак.....	212

Хозяин ветра.....	212
Мифы о деревьях	213
Сосна и Саксаул	215
Таволга, Баялыш и Арча.....	216
Алма – Райское яблоко	216
Миф о мировом дереве	217
Предания о крылатых конях	223
Жертвенные кони	224
Магические белые кони	227
Мифы о морских конях.....	232
Морские кони Саназара	233
Пастух и дракон	235
О мифических хозяевах пяти видах животных	239
Молитва хозяину овец Шопан-ата	239
Мифы о птицах	241
Бабай Шашты Азиз и Прекрасная лебедь	243
Калша-батыр и лебедь	244

Уважаемые читатели!

Издательство «Аруна» выпускает серию книг «Детская энциклопедия Казахстана» для детей и взрослых на казахском и русском языках. Перед Вами красочно иллюстрированная книга «Мифы Древнего Казахстана». Она посвящена мифам народов-кочевников, обитавших в древности в Центральной Азии. Автор в доступной форме рассказывает о доисламском периоде религии – тенгрианстве, в которое веровали народы, жившие на территории Древнего Казахстана. Отличает данную книгу и то, что в ней собраны и прокомментированы мифы Великой степи – обширного пространства от Енисейских просторов до степей Украины и Венгрии, где в древности также обитали скифы, гунны, древние тюрки.

Книга поможет Вам, дорогие читатели, понять историю, лучше усвоить культуру наших далеких предков.

Руководители издательского проекта и ответственные за выпуск

К. Раимбеков, Б. Иманалиев

Автор

О. Жанайдаров

Научный консультант

Заслуженный деятель культуры Республики Алтай – Т. Муканова

Художник

В. Люйко

Главный редактор

К. Байгабулова

Художественный редактор

Е. Козлова

Редактор

Л. Антохина

Корректор

О. Боровая

Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Чайковского, 190/184, офис 23

Тел./факс: (3272) 728 411, 728 421

По вопросам оптовой продажи обращаться в торговый отдел
издательства «Аруна». Тел./факс: (3272) 728 411, 728 421. E-mail: aruna_ltd@mail.ru

Эту и другие книги издательства «Аруна» Вы можете приобрести книга-почтой,
отправив заказ на наш электронный адрес: E-mail: aruna_ltd@mail.ru

Формат 60x90 1/8. Бумага мелованная. Гарнитура «Школьная»

Усл. печ. л. 31,5. Уч.-изд.л. 56. Тираж 10 000 экз. Заказ №2614

Полиграфкомбинат ТОО «Корпорация «Атамұра»

Республики Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Макатаева, 41

Дизайнцентр издательства «Аруна»

Е. Ильиных