

#ЭТНОКОСМОС

Министерство культуры Свердловской области
Свердловская областная межнациональная библиотека

#ЭТНОкосмос:
мифы народов Среднего Урала

Екатеринбург, 2021

82.3(2)

Э 91

Э 91

#ЭТНОкосмос : мифы народов Среднего Урала / Министерство культуры Свердловской области, Свердловская областная межнациональная библиотека ; составитель: Н. Ю. Быкасова. – Екатеринбург : СОМБ, 2021. – 84 с.: ил. – Текст: электронный.

82.3(2)

Фото на обложке: Из орбитальных фотографий космонавта Ф. Н. Юрчихина, www.roscosmos.ru

©ГБУК СО СОМБ, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

СКАЗКИ, ЛЕТАЮЩИЕ В КОСМОС	4
БАШКИРЫ	8
МАНСИ	15
МАРИЙЦЫ	27
РУССКИЕ	36
ТАТАРЫ	45
УДМУРТЫ.....	57
ЧУВАШИ	66
ВЕРА В МОЩЬ РАЗУМА.....	75

**СКАЗКИ,
ЛЕТЯЩИЕ
В КОСМОС**

С детства мы привыкли к тому, что в сказках все не правда, и воспринимать сказку, легенду, миф надо как некую интересную, но не правдивую историю, в конце которой делается вывод о сложившейся ситуации. В самом деле, в Большой российской энциклопедии сказка определяется как один из основных жанров фольклора, эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел. Тем не менее, в сказках, легендах и мифах может содержаться глубокий смысл и научная информация, уходящая своими корнями в далекие исторические эпохи.

Еще одна интересная особенность, присущая большинству религий мира, заключается в непоколебимой уверенности людей в том, что сферой обитания богов является небо. Многочисленные герои народных сказок неоднократно стремились попасть в чертоги богов, которые, как известно, располагались именно на седьмом небе. Любопытно, что современные метеорологи делят воздушный океан, в зависимости от его физических параметров, на те же семь частей: тропосфера, стратосфера, мезосфера, ионосфера, озоносфера, термосфера, экзосфера. Далее, начиная с высоты 800-1000 километров, воздух практически отсутствует и начинается космическое пространство. Выходит, что древние народы тоже знали устройство земной атмосферы и прекрасно представляли, где начинается космос!

В одной из распространенных русских сказок со множеством вариантов рассказывается, что царь неоднократно отправлял Ивана-дурака со сложными поручениями за «тридевять земель». Мы привыкли воспринимать эту сказочную «дистанцию», как нечто очень далекое. Но попробуем прочесть и воспринять эту фразу буквально: 3 умножим на 9 и умножим на диаметр Земли (12757 километров). В результате мы получим минимальное расстояние между Землей и Луной с 5%-ой точностью! Отсюда следуют два интересных вывода: во-первых, древние знали расстояние до Луны, а во-вторых, сказочный Иван, возможно, был астронавтом глубокой древности. Как это ни парадоксально, но похожие сказки и легенды с зашифрованной информации о путешествиях человека на Луну и ближний космос есть у многих древних народов.

В мифах Междуречья некий Этан, получивший от бога разрешение на небесное путешествие за травой бессмертия, вылетел с Земли на неких «крыльях орла». По мере своего удаления от Земли она пред-

ставлялась ему последовательно как гора, как роща, «море стало арыком садовника», потом как лунный диск, потом «точно лепешка» и, наконец, «Земля исчезла совсем». Нетрудно подсчитать, что расстояние, с которого Земля перестает визуально наблюдаться, составляет сотни миллионов километров! Понятно, что в сказаниях менялись имена главных персонажей, например, русский Иван и шумерский Этан, титулы царей, фабула внешних действий, но генеральная идея – расстояние от Земли до Луны, путешествия в космос, оставалась.

Известно, что в космос без космического корабля не попадешь. На корабле, как известно, множество различных приборов, экранов, словом, сплошная электроника. В этой связи можно вспомнить всем с детства знаком образ сказочного яблочка, катящегося по голубой каемочке блюдечка, в центре которого появлялось изображение – чем не подсказка будущим поколениям о принципах действия современного телевидения или передачи сигналов при помощи электроники. В этом примере достаточно только себе представить, что яблоко – это электрон, движущийся по орбите, а блюдеце, соответственно, экран.

Еще одно важное число в шифровке мифов – 72. К нему часто прибавляется 36, в результате появляется 108. Число 108 издавна было священным не только у египтян, но и у других древних народов. И вот почему. Во-первых, с использованием этой цифры может быть измерена вся Солнечная система; во-вторых, это длина окружности Солнца; в-третьих, - 108 есть отношение высоты пирамиды Хеопса к длине стороны основания, в-четвертых, это число связывает микромир и макромир. Мифами допускается делить 108 на 2, получив число 54, которое часто приводится в степенном выражении: 540, 54000, 540000, 5400000.

Зачем древним создателем сказок и легенд надо было обязательно донести до потомков эти знания в зашифрованном виде? Большинство кодированных таким образом мифов уходят своими корнями к временам потопа, который произошел около 10-11 тысяч лет назад. Исчезновение под водами многих древних культур, гибель миллионов человек поставило цивилизацию на грань биологического и интеллектуального уничтожения. Видимо, среди немногих выживших после потопа остались те, которые хотели любой ценой спасти знания и научные достижения погибшей культуры. Вместе с тем они понимали, что ди-

чающее от года к году население через несколько поколений не сможет воспринять какую-то сложную, но важную для потомков информацию. И выход был найден: были созданы мифы с кодированной информацией об окружающем мире. Эта информация со временем распространилась в виде мифов и легенд по всему миру, что обеспечило ее сохранность в экстремальных для человечества условиях выживания после потопа.

БАШКИРЫ

Кояш менэн ант итэм

Солнцем клянусь

Башкиры создали богатый фольклор, связанный с ранним периодом их истории. В произведениях устного народного творчества художественно отражены воззрения древних башкир на природу, их житейская мудрость, психология, нравственные идеалы, социальные чаяния и творческая фантазия.

Эпосы «Урал-батыр», «Акбузат», «Заятуляк и Хыухылыу», возникшие в первобытную эпоху, отражают представления башкир о мироздании, о жизни и смерти, добре и зле.

В эпосе «Урал-батыр» мир трехъярусен. Он включает в себя небесное, земное, подземное (подводное) пространства. На небе живут небесный царь Самрау, его жены Солнце и Луна, дочери Хумай (Хомай) и Айхылу, принимающие облик то птиц, то прекрасных девушек. На земле живут люди, лучшие из которых во имя существования природы, человека, готовы добыть «живую воду» и умереть. Под землей (под водой) живут дэвы, змеи и другие темные силы.

С помощью волшебного коня Акбузата землю творит и батыр Урал: *«Вот тогда появился батыр Урал, пошел войной. Там, где проходил Акбузат, вырастали Уральские горы; там, где дивов он уничтожал, воды высыхали и выступали горные хребты... Шутьген отыскал в озере бездонный омут и нырнул в него. Сказывают, нет в том озере дна, слилось оно с подземным морем...»*. Уралу Акбузата подарило Солнце – Хомай. И Акбузат спустился к нему с неба.

Мы видим, что особую роль в сотворении Вселенной играет Акбузат. Конь творит мир наравне с Уралом и Хаубаном. Конь принадлежит к верхнему пантеону богов, но рождается из вод. В мифе о Хаубане он выходит из самой водной стихии. Быть может сам огненный бог света Самрау вышел на Акбузате из вод

Мирового потопа, осветив их поверхность, и породил Солнце и Луну. И были те Солнце и Луна одинаковой светлоты и ясности.

Конь приносился в жертву Солнцу. Акбузат – символ Космоса, сотворец Космоса. Однажды воды породили его и теперь пытаются вернуть назад в бездну. Постоянно преследуют коня дивы и змеи. За обладание конем и Хомай состязаются Урал и его брат Шульген на майдане. Акбузат – тот свет, что вышел из тьмы. На чудовищ он нагоняет страх, подобно смерти. Пот его лучшее средство против змей. В опасном мире стихийных сил природы конь — надежный друг и товарищ, он всегда выручит:

*Несравненного коня,
Что пламенем вспыхнул против огня,
Против воды вскипел водой,
Против ветра вознесся горой...*

В башкирском мифе о том, как возникли Луна и Уральские горы, говорится, что сначала было два Солнца, от света которых люди страдали, ибо не могли спать. И в этом мифе Урал выступает как устроитель, упорядочиватель. Лучший из стрелков – Урал-батыр, взял роговой лук с тетивой из просмоленных жил, алмазную стрелу. Мощно потянул он на размах руки – все вокруг загудело, зашумело и зазвенело. От грохота обрушились горы и замерли в своем течении реки. Урал попал в одно из солнц, и оно раскололось на две половины, одна из которых осталась висеть на небе, а вторая упала на землю. Ту, что на небе называли Луной, а ту, что упала на землю, называли в честь победителя Уральскими горами.

Батыр без лестницы в небо войдет,

Земную глубь без ключа отомкнет.

Злодеям батыр уступит ли путь,

Их устрашится ль когда-нибудь?

В кубаире-эпосе «Урал-батыр», кроме Верховного божества и божества Неба и птиц Самрау, представлены небесные божества Кояш – «солнце» и Ай – «луна». Кояш здесь является одним из главных божеств – в качестве жены главного божества Самрау и матери богини Хумай. Солярное божество Кояш дарит своей дочери Хумай небесного коня Акбузата, который в определенном смысле связан с судьбой солнечной девы, будучи ее покровителем.

11

Представления башкир, связанные с божеством Солнца как его олицетворением, находят отражение и в других произведениях национального фольклора. Так, во многих районах Башкортостана сохранились легенды о том, что солнце является красивой девушкой, вышедшей со дна моря. Об этом говорится в легенде, записанной в 2006 году в Бураевском районе Башкортостана фольклористами Института истории, языка и литературы УНЦ РАН: *«Кояш дицгеддэн сыккан матур кыҫ. Кояш кук тдцреһе. Тэцрелэрҫең иң дурыкы, – тещэр. Иң якшы телж эйтэлэр аңа карап: «Солнце – вышедшая из моря красавица. Говорят, что Солнце является божеством Неба, что оно – главное божество на небе. С самыми лучшими пожеланиями обращаются к нему».*

В башкирской народной культуре сохранились реликты клятвы с упоминанием солнца: *«Ант иткэндэ: Ана кояш! – тип кан эскэндэр».* Когда давали клятву, произносили: *«Вот солнце!»* – и пили кровь. Кроме приведенного выражения, сохранились следующие клятвенные слова: *«кояштыр!»* – *вот солнце*, *«кояш менэн ант итэм»* – *солнцем клянусь*.

В башкирских мифологических рассказах, легендах и преданиях сохранились названия солнца, свидетельствующие о его восприятии как божества: «Квн эйэһе» – Дух, хозяин солнца, «Кояш тэцре» – Божество солнца, «Кояш батшаг» -Царь солнце.

О представлениях башкир, связанных с божеством Солнца, свидетельствуют и названия божьей коровки: «Кояш апай» (*сестра (тетя) солнцу*); «Кояшкорт» (*солнечный червь*); «Кояшымбак» (*смотрящий на солнце*); «Эбей кояшы» (*бабушкино солнце*); «Квнйылыткыс» (*греющий солнцу*). Божья коровка является одним из самых мифологизированных насекомых у башкир, как и у многих народов мира.

Древнейшей частью башкирского фольклора являются космогонические и этнологические легенды, топонимические и этногенетические предания. Космогонические легенды сохранили черты древних мифологических представлений о «связях» звезд и планет с животными и людьми земного происхождения. Например, пятна на Луне – это вечно гонящиеся друг за другом косуля и волк (в других вариантах – девушка с коромыслом); созвездие Большая Медведица (Етегэн) – семь волков или же семь девушек-красавиц, которые поднялись на вершину горы и оказались на Небе («Два зверя на Луне», «Луна и Зухра», «Большая Медведица»). Полярную звезду башкиры называли железным колом («Тимер Казык»), а две соседние с ней звезды – лошадьми (Бузат, Сарат), привязанными к железному колу. Волки из созвездия Большой Медведицы не могут догнать лошадей, так как с рассветом и лошади и волки должны исчезнуть.

Башкирская легенда «Млечный путь»

13

Случилось это в незапамятные времена. Тогда еще не было ни звезд, ни Млечного пути. На Урал, в долины Сакмары и Агидели прилетали на лето откуда-то с юга каждый год журавли. В старину считали, что они прилетают из Хиндустана.

Однажды, когда холодной осенью журавли улетали в теплые края, поднялся сильный ураган. Журавлята стали блуждать и биться в небе, а некоторые от усталости падали на землю. Тогда взрослые журавли, чтобы указать путь отстающим, стали рассыпать по небу свои перья. Эти перышки тотчас превращались в звезды.

Вот так и образовались звезды. Отставшие журавли возвращались по этой звездной дороге. Потом эту дорогу люди называли Млечным путем, или Дорогой птиц.

В башкирской мифологии Ай (луна, месяц) является объектом поклонения, культа, о чем свидетельствуют обычаи, обряды. Луна является одним из самых мифологизированных небесных тел, поэтому у башкир существуют поверья, связанные и с ее фазами. Например, период новолуния у башкир считался бла-

гоприятным временем для замужества и женитьбы. Только на новую луну постригали первые волосы младенца, стригли ногти, начинали важные дела, веря в то, что вместе с луной будет расти ребенок, успех, благосостояние. Когда на небе появлялся молодой месяц, башкиры обращались к нему с мольбой о прощении грехов, оказании покровительства детям и молодым, только вступившим в брак, о благословении новых начинаний и т. д.

*Увидел(а) я месяц – душе просветление,
Увидел(а) я месяц глазами лучистыми,
С полным двором и хозяйским домом,
Встретила с чистыми, светлыми мыслями,
Встретила знанием, даренным верою.
Сколько нам с месяцем жизни отмерено,
Дать прожить с благословением.
Луне – начало, Мне – жизнь!*

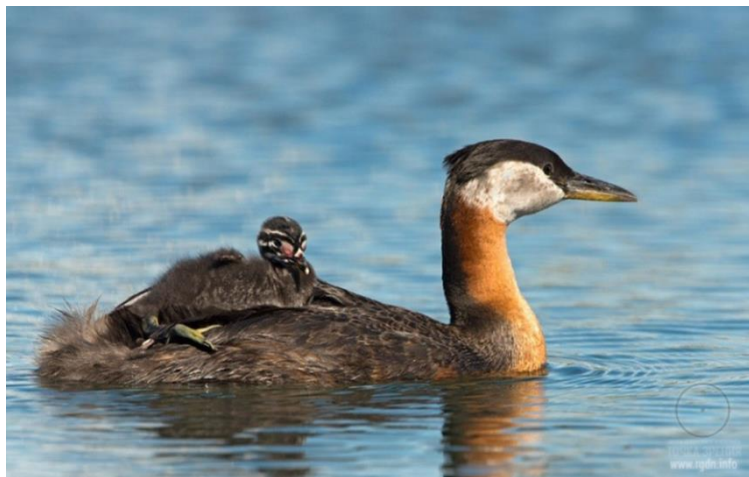

МАНСИ

«Вначале не было ни неба, ни земли, был один Ульган, он носился над безбрежным морем и не имел твердого места»

Мансийские предания отмечают, если нет Солнца и Луны, нет жизни, без них «Небо и Земля перевернутся». Солнце и Луна – главный источник жизни, их отсутствие губительно. В мировоззрении манси звезды на небе не безлики. На небесном куполе столько звезд, сколько людей на земле. Родился человек – появляется на небе новая звезда. Если он в жизни будет значимым, выдающимся, то его звезда на небе горит ярко. Умер человек – его звезда скатывается с неба.

В религиозно-мифологических представлениях манси Космос включает три сферы: верхний (небесный), средний (земной) и нижний (подземный) миры. Верхний мир – небо торум – сфера обитания демиурга Нуми-Торума, по воле которого была создана Земля. В соответствии с основным космогоническим мифом, гагара, посланная Нуми-Торумом, достала со дна океана комок ила, который затем увеличился до размеров Земли.

Согласно мифу землю со дна океана достала гагара по имени Лули. Миф о ныряющей птице принадлежал древней уральской общности.

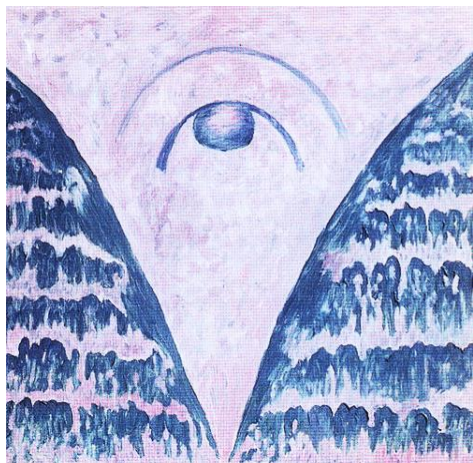
«В начале было только море, возможно, земля и была где-то под водой, но об этом даже Торум «Бог» не знал».

Нуми-Торум явился создателем и населения. Нуми-Торум создал лесных великанов – менквов и людей, после чего удалился от дел, передав управление миром и людьми одному из своих семи сыновей.

К сфере верхнего мира относятся, помимо Нуми-Торума, его брат, громовержец Сяхыл-Торум, Этпос-ойка (Месяц) и Хотал-эква (Солнце). Отец Нуми-Торума и его дед Косяр-Торум находятся во втором и третьем ярусе Верхнего мира.

В Среднем мире – на Земле (*мув* (хант.), *ма* (манс.)) обитает Калтась-эква, жена Нуми-Торума, низвергнутая за связь с Куль-отыром, владыкой Нижнего мира, а также богиня огня Най-эква. Жизнь людей управляет младший сын Нуми-Торума – Мир-сусне-Хум, выигравший конное состязание со своими братьями. На земле пребывают бог-кузнец Сёрхинг-ойка, духи-покровители территориальных групп и отдельных семей, лесные духи – менквы и мис-хумы (в женской ипостаси мис-не).

Нижний мир (*кали-торум* (хант.), *хамал-ма* (манс.)) – мир мертвых, царство болезней и смерти, место обитания брата (или сына) Нум-Торума, известного под именем Куль, Кынь-лунк (хант.), Хуль-отыр (манс.). К существам Нижнего мира относятся также подчиненные ему кули – духи болезней.

Нуми-Торум наблюдает за землей из своего дома через отверстие в небосводе. Земля с подземным миром также соединена отверстием. В фольклоре упоминаются «городской столб», олицетворяющий мировой столп, и лестница, по которой можно подняться на небо. Посредничество между космическими зонами осуществляет культурный герой – младший сын Торума и Крылатый(ая) Калм.

Согласно мифам манси, над землей возвышаются три неба: ближайшее к земле – Нум-Торум, выше расположен Корс-Торум, еще выше – Косяр-Торум. Таким образом, три небесных яруса связываются с тремя поколениями небесных божеств.

Дом народа манси является слепком Космоса. В соответствии с трехчленным строением вселенной обители семьи также делилось на три сферы как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Мансийский дом в миниатюре повторяет образ Вселенной в том виде, в котором он существовал в традиционном мировоззрении народа. Чердак и мул – две (сливающиеся в одну) своеобразные точки отсчета. Они, обладая максимально высоким статусом, выполняют функцию сакрального центра. Их роль предельно четко определена, регламент в отношении этих сфер максимально жесток, наказания за разного

рода нарушения наиболее суровы. Полярно противоположные чердаку-мулу зоны, связанные с нижним миром, также выделяются вполне определенно.

18

Божественный герой, сошедший с небес, – Мир-Севити-хо (хант.) «за миром наблюдающий человек» в мифологии народов ханты и манси – седьмой сын небесного бога Нум-Торума, посредник на путях живых и мертвых. Манси называют его Гусь-богатырь (Лунт-отыр).

Мир-суснэ-хум – «царь идущих облаков». Каждую ночь он объезжает *землю* (*Вит-ехне-хум* – «Землю объезжающий человек», «Воду объезжающий человек»), проверяя, все ли в порядке и передавая людям наказы своего небесного отца, выслушивает просьбы камлающих в темных чумах шаманов и помогает людям излечиваться от болезней.

Жертвуя Мир-суснэ-хуму, манси были уверены в том, что он обязан покровительствовать жертводателю: «Для того тебя произвел твой отец золотой Кворыс, чтобы ты защищал душу моей дочери, моего сына. Ночью умоляем тебя со слезами, днем умоляем тебя со слезами: защити нас от болезни. Если заболит женщина, вылечи ее, если заболит мужчина, вылечи его! Золотой князь, золотой человек, об этом тебя просим, об этом тебя умоляем». Сам Мир-суснэ-хум декларирует свое отношение к человеку: *«Хочу, чтобы, когда*

человек убивал черного зверя, красного зверя, думал обо мне».

Именем Мир-суснэ-хума назван Млечный Путь, также называемый «Дорога диких гусей». Сам он также летает с перелетными птицами в виде гуся к Золотой Женщине Юга, своей жене или матери.

Кроме людей, на небе отразились звери, птицы, предметы быта, культуры и орудия труда. Так Млечный путь – это лыжня Мир-суснэ-хума. Он проложил эту лыжню в то время, когда гнался за шестиконечным священным лосем с южного конца горы до северного конца. Созвездие Большая медведица в представлении манси – Лось; Малая медведица – Медведь; Малая корона – Семья женщины Мосьнэ. Также есть названия: Платок с бубенчиками на четырех его углах женщины Мосьнэ, Журавль, Лук и т. д. Для манси

звезды служат ориентиром во времени и пространстве. По звездам они ночью определяют направления четырех сторон света, ориентируются во времени в ночное время суток по тому, в каком положении находится фигурка ковша Большой медведицы.

Особое отношение к природе прослеживается у манси, через культ медведя. По легенде медведь - один из сыновей верховного бога Торума, сброшенный за свою гордыню на землю, но прощенный. Теперь он является символом справедливости. Медведь именуется младшим братом человека и всех зверей, уместнее даже сказать величается, так как младший в мифологической традиции оказывается главным. Звериный мир замыкается на медведе и в его же лице природа заключает мир с человеком. Одним из ярчайших проявлений единения человека с природой является «медвежий праздник».

Еще одним важным культовым животным в мифологии манси является лось. Подобно священному медведю он так же рожден на небе, среди звезд. У него было шесть ног, и охотники не могли его догнать. И вот однажды мужчина Мое решил сделать его доступным для человека, чтобы использовать мясо в пищу, а шкуру – в хозяйстве. Мое надел быстрые лыжи, покрытые гладкой шкурой выдры, взял в руки саблю и помчался вслед за лосем. Долго бежал воин за своей жертвой от южных гор Урала и настиг усталого зверя лишь на севере. Взмахом могучей острой сабли отрубил ему задние ноги, сказав при этом: «Если ты рожден для пищи человека, зачем тебе шесть ног?». Манси считают, что этот факт сказался на внешнем облике лося: его задняя часть стала выпуклой. Пятая и шестая отрубленные ноги упали недалеко от зверя. На небе это четыре тусклые звезды в два ряда по вертикали справа и чуть пониже ковша Большой Медведицы.

Манси пристально наблюдали за тем, что происходит в природе, сверяли свои знания и передавали друг другу:

- облака стоят низко над большой рекой – быть хорошей погоде;
- радуга зимой – предвестник морозов и холодов;
- если на небе играет северное сияние и зайцы бегают – велика вероятность удачного промысла.

Существуют поверья, связанные с северным сиянием:

- тот, кто хоть раз в жизни видел, как растворяется северное сияние – будет долго жить. Но, к сожалению, он никогда не достигнет материального благополучия;
- северное сияние – это духи, танцующие в небесах.

Откуда северное сияние пошло (мансийская легенда)

Давным-давно, когда еще олени с людьми не дружили, когда ханты и манси не ездили, не летали, а по лесам и болотам ходили, себе пищу добывали, а мудрые древние старики говаривали: «Не пойдешь – не пожуюшь», «Не походишь – не поешь», в вершине речки Найдёной стояло стойбище древних манси. В стойбище у всех были дети, только одной семье духи не послали детей. Долго муж с женой просили духов, чтобы послали им дитя.

22

И вот, когда их жизнь шла к старости, как день к вечеру, у них родилась дочка. Стали думать родители, как назвать её.

– Выбрать бы имя такое, чтобы принесло оно ей счастье, – вслух размышляла мать. – Родилась она у нас в вечернюю зарю. Вечериною назвать, что ли? Однако вечер – пора отдыха, сна, как бы наша дочь не выросла ленивой да сонливой.

– Не бойся, мать, – сказал отец. – Утро зарождается вечером. Назовем Вечериною, может, увидит дочь в жизни своей свет утренней зари с вечера.

– Ты, отец, в сказки ударился, – возразила мать.

– Сказки наши тоже вечером у ярких костров рождаются, – ответил отец. – А после сказок сны красивые снятся, в руках и ногах силы прибавляется, плечи становятся крепкими, спина меньше гнется к земле. Пусть Вечерина будет для людей сказкой вечерней с горячим живым огнем в сердце, пусть согревает людские сердца своим теплом.

Мать согласилась. Взяла свою малютку и понесла к костру, чтобы показать ее всем.

Старая мудрая женщина дольше всех смотрела на девочку, а потом сказала:

– Люди мои, эта девочка не похожа на тех детей, которых я видела. На ее лице, как на небе, сходятся две зари – вечерняя и утренняя. Она нам всем принесет много радости.

Люди, обрадованные словами мудрой женщины, оживились, стали петь и плясать вокруг костра. Только Кополэн – Болотный Дух – рассердился, побежал по болотам и борам с диким криком и визгом. На деревья налетал – деревья ломались и со стоном валялись мертвыми на землю. Птицы напугались – разлетелись в разные стороны. Звери убежали в дальние урманы, рыбы на дно речки легли.

Всех распугал Кополэн – Болотный Дух: не выносил он, когда люди радовались.

Костер погас – погасла и радость у людей. Тяжело стало жить. Ходили манси с утра до вечера по лесам и урманам, искали зверя, да мало находили. Уж Вечерина выросла, на охоту стала ходить, а охота все еще была бедной и неудачливой.

Как-то Вечерина возвращалась с охоты и наткнулась в лесу на маленького, слабенького олененка. Он лежал с вытянутыми ногами и откинутой головой, как сломанная веточка в засуху. Долго шла, сама очень устала. Тяжело было идти с живым грузом, но радостно. Идет и шепчет:

– Живи, олешек, живи. Вот принесу домой – ухой отпою, и ты поправишься.

Уха заменила олененку молоко, он стал подниматься на ноги и есть сочную траву. А когда совсем окреп, Вечерина стала водить его на самые лучшие кормовые места. Пасет целый день, а вечером разведет дымокур, сядет сама на пенек, а олешек уляжется у ее ног. Вечерина поет ему тихие колыбельные песни. Дымокур комаров отгоняет, ласковая песня сон навеивает. Олененок глаза закрывает. А Вечерина гладит

теплой ладонью бугорочки у него на голове и поет о том, чему научила ее старшая мать – Земля, и о том, что младшая мать, качая ее, напевала:

Баю-баюшки-баю,

Песню тихую пою.

Спи, олешек милый,

Набирайся силы.

Будут сильны ножки,

Отрастут и рожки,

Как сосны, ветвисты;

Как солнце, лучисты...

Опусти ресницы —

Сон тебе приснится,

Лесом к людям идешь —

Солнце на рогах несешь.

Пусть растут рога

Не от зла, а от добра.

Уж олененок крепко спал, а Вечерина все пела и пела. Березки в полусне ей подпевали, золотистые сосны тихо подыгрывали. Только беспокойные осиновые листочки дрожали и тихо друг другу шептались:

– Ой, не услышал бы злой Дух Комполэн эти песни.

Подслушал их шепот Филин и громко пробухал:

– Бу-бу-бу! Не бойтесь злодея: ласточки ему уши заткнули, землей законопатили.

Спит олешек, спит земля, и облака давно легли на темные бока. Ветер задремал в лесу под деревьями. Только ветерочки над олененком, над Вечериной тихо летают – слушают песню. Потом взяли ветерочки в свои ладошки тихую песню да дым от дымокура и разнесли по лесам, раздали зверям.

25

И потянулись звери к дымокуру и Вечерине. Первыми пришли олени, за ними лоси. Медведь пришел, нос свой к дымокуру повернул.

Много дней Вечерина у дымокура зверей принимала, от комаров их охраняла да песни им пела. Уж олешек окреп, повеселел, с оленятами да лосями бегал, резвился, бодался – свои силы пробовал.

Долго ли, коротко ли это тянулось, только то время прошло. Олененка корма выкормили, воды отпоили, дожди обмыли, снега отбелили, а ветры смелости научили. Стал он взрослым, сильным, красивым. В стаде не шел, а белым чистым облаком плыл.

Теперь он не только сам вечерами к дымокуру приходил, но и многих друзей приводил. А Вечерина целыми днями сухие пни да грибы древесные собирала, много дымокуров раскладывала, тихой, сердечной песней всех убаюкивала.

Прошло лето, наступила осень, закружились белые комары-снежинки. Холодно стало на сердце у Вечерины. Думала: уйдут от нее друзья-олени – кому она станет колыбельные песни петь? Умный Белый

Олень понял ее, подошел к ней, прикоснулся теплыми губами к ее рукам и щекам, словно молвил: «Мы с тобой будем, сестра моя, только позови».

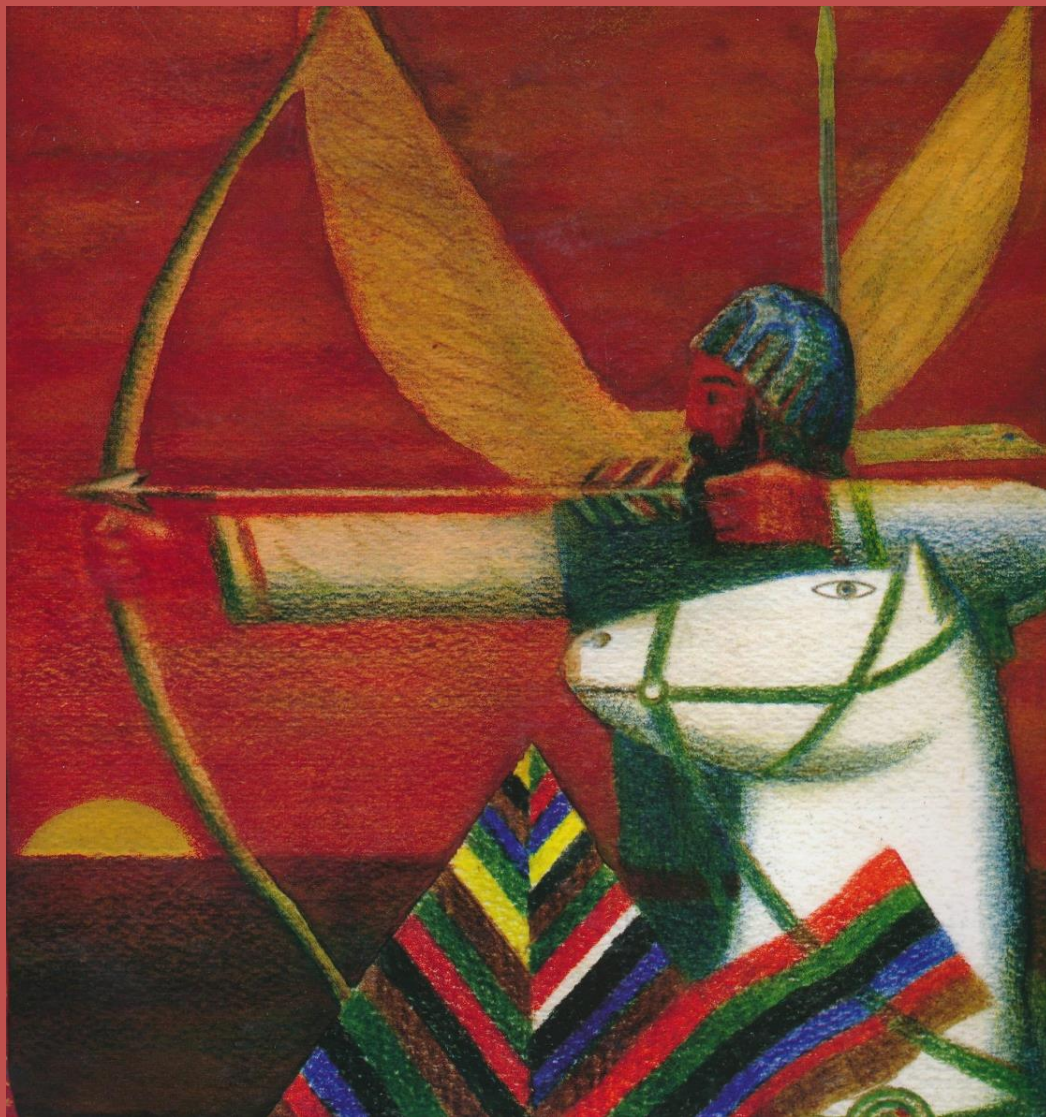
Обрадовалась Вечерина, поблагодарила Белого Оленя, потом надела на него сбрую, расшитую узорами, украсила рога яркими лентами, села на легкие нарточки, взяла резной хорей в руки. Оттолкнулся Белый Олень от земли своими легкими, сильными ногами и взвился высоко-высоко в небо. И поплыл по поднебесью птицей парящей, легонько касаясь неба ветвями украшенных рогов – полосы в небе от оленьих рогов заколыхались. Протянула Вечерина руку, дотронулась до них – и ожили полосы, заискрились, вспыхнули ярким, живым разноцветьем северного сияния.

Переливчатое многоцветье красок обьяло ледяную мансийскую землю, проникло в избушки сквозь маленькие оконца, затянутые матовыми лосиными пузырями вместо стекол, осветило темные углы низеньких избушек, озарило радостью тоскующие по свету лица манси. Захлестнуло радостью их сердца и позвало под цветное небо, в трескучий мороз.

Выбежали манси на улицу, увидели под радужным небом Вечерину и ее Белого Оленя. А те медленно плыли под полыхающими полосами, легко касаясь их, как струн древнего санквалтапа¹, рождая цветную музыку. Музыка половодьем разливалась по небу, скатывалась на землю и радовала манси.

С тех давних-давних пор в морозные ночи, когда загорается северное небо разноцветным сиянием, у манси наступает праздник: выходят они на улицу танцевать, с ними невидимо кружится и Вечерина.

¹ Санквалтап – мансийский мужской музыкальный инструмент

МАРИЙЦЫ

И матушка нам небо,
и небо нам матушка

Для народа мари природа, космос всегда были источником живительной силы, мощи, энергии Ю. Со временем Ю персонифицируется в образе Юмо. Марийцы наделяли небесные светила божественной силой, считали, что небо, Солнце, Луна, звезды, имеющие своих божеств-покровителей, одновременно являются олицетворением божества Юмо. У марийцев практически не сохранились мифологические рассказы о предыстории появления дня и ночи. Зафиксировано лишь краткое упоминание о необычном возникновении созвездия Большой Медведицы. В предании говорится, что это созвездие образовалось после того, как охотник подстрелил небесного лося с детенышами, за что был осужден вечно кружиться по небу со своей собакой. Имеющиеся аналоги позволяют предположить, что четыре звезды ковша – это лось с детенышами, Шордо ден иге, вторая ручка ковша, Мицар – охотник, а слабая звездочка рядом с Мицаром – Алькор, собака охотника.

Как у всякого народа, который живет близко к природе, у мари есть свои представления о звездном небе, о строении космоса, есть свои названия астрономических объектов.

Например, в марийском языке:

Кава – небо,

Кававундаш – небесный свод;

Кайык комбо корно – Млечный путь (дорога диких гусей),

Кече – солнце,

Кече петыралтмаш – солнечное затмение,

Шӱдыр [шюдыр] – звезда,

Коркашюдыр – созв. Большой ковш,

Тўня – вселенная, мировое пространство,

Чолпан – планета Венера,

Шордо шўдыр – Полярная звезда (лосиная звезда),

Йюксокайык – созв. Лебедь,

Шоктешўдыр – Плеяды (Решето).

Природа лунных фаз отражает миф об исторической смене охотничьего хозяйства скотоводческо-земледельческим: постоянно на небе происходит борьба между гусем (полной луной) и серпом. Серп (*тўредме кўзё*) отрезает от гуся отдельные части, но тот, через определенное время, вновь становится целым.

Известны марийские названия четырех ближайших к Земле планет:

Волгыжмаш ўжара шўдыр (тисте), звезда утренней зари – Меркурий,

Волгалтмаш шўдыр или Водо жёра (ўжара), утренняя (вечерняя) звезда (заря) – Венера,

Водо шўдыр, вечерняя звезда – Марс,

Водо ўжара шўдыр, звезда вечерней зари – Юпитер.

Млечный путь и у марийцев именовался «Дорогой птиц»: гуси, самые сильные из перелетных птиц, оставляли на своем пути перья, чтобы прочие птицы не потеряли дороги на юг.

Основы космогонических представлений народа мари включают в себя мифологию про рождение небесного и земного мира. Наиболее древней является уральская мифологическая традиция, объясняющая происхождение мира, людей, животных. Согласно уральскому мифу, на поверхность мирового океана прилетела небесная утка. Она снесла два яйца, из которых родились два брата – Юмо и Йын. Вначале они имели облик птиц-селезней. Юмо и Йын попеременно ныряли на дно океана и в клюве доставали ил, из которого образовалась земля. Затем Юмо стал творить человека и животных, предопределять их будущую судьбу. Йын мешал творению, за что Юмо прогнал его с земли и запер в подземном мире.

Таким образом, еще далекие предки марийского народа выразили идею противоборства добра и зла, положительного и отрицательного начал.

Представлен в мифологии марийцев мотив отделения неба и небожителей от мира людей. Люди осквернили юмо (*юмо* здесь уже употребляется в значении «небо»). В наказание юмо в течение семи дней и ночей с шумом поднималось ввысь, оно решило лишить людей хлеба. Лишь благодаря собаке, вымолившей оставить ей на пропитание, остался небольшой колосок на верхушке стебля. Согласно мифу, прежде колос хлебов рос с самого основания, а рожь была ветвистой.

Астральная мифология в центре небесной тверди помещала «небесный столб» (*кава менге*), то есть Полярную звезду. Вокруг него во вращательной последовательности располагалось созвездие Лося (*шордышудыр*, или *шордо*). Выше него находилось созвездие Лебедя (*йуксо*, или *юмын кайык*). Между ними помещали созвездие Небесного барана (*юмын тага*) – фантастического существа, соединяющего в себе черты барана и птицы бекаса.

Очень похожую картину звездного неба нарисовал во II тысячелетии до н.э. древний художник на камне близ Онежского озера. Иначе говоря, в марийской мифологии сохранилась художественная картина звездного неба, уходящая своими корнями в глубокую древность.

В народной поэзии, в том числе в заговорах, Небесный столб предстает в виде веретена, которое вращает небесная дева: созвездия – это ее прялка, серебряные нити, клубок. Известен и миф о лунной деве, которую преследовала на земле злая мачеха, заставлявшая несчастную носить воду ситом или решетом, раздетой, в зимнюю стужу. Луна сжалилась над ней и взяла девушку на небо, подняв ее на серебряных или шелковых качелях.

В другом мифе сам Юмо посылает за ней Луну в своей колеснице, запряженной огненным конем: в земной деве угадывается образ невесты небесного бога, мифы о которой хорошо известны у соседней мордвы. С появлением на небе девы, шедшей по воду, Лось стал именоваться Ковшом (*Коркашудыр*, Большая Медведица), Орион – Коромыслом, Плеяды – Решетом (*Шоктешудыр*).

Древние сказки дают неоценимые сведения по этнографии. Известный сюжет о красавице Пампалче – варианты представления народа мари о влиянии космоса на человека. Врагом Пампалче выступает водяной в виде мужчины в красной рубахе. Пампалче выручает таинственная Актави. В одной легенде эта небесная девушка, дочь бога, опускается на землю на шелковых качелях (*порсын лўнгалтыш*) и выходит замуж за пастуха. В образе Актави фантазия марийцев нашла предел красоты и нравственной чистоты, к которому должны стремиться все смертные молодые люди. В другой сказке старшая сестра семи сироток тоже живет на небе. Она спасает свою земную сестру от Вувер Кувы, спустив веретено с нитками на березу. Именно труд формирует идеальную физическую и духовную красоту человека – таково философское значение легенд и сказок о небесных девушках. Пампалче взята на качели небесной сестрой благодаря ее смелой победе над темной силой, которая угнетает все живое, и стремлению к светлой, справедливой жизни на земле.

Пампалче именуется эпитетом «серебряная», что значит красивая, молодая, настоящая, добротная, чистая. Так мари́йцы издавна обозначали наилучшие качества человека, а порой и животного. В мари́йских языческих мотивах жертвенного барана называли *ший шуран тага*, то есть баран с серебряными рогами.

Да и сам мариец-язычник называл себя *чий мари*, что буквально значит – серебряный мариец. С этим эпитетом связывается понятие о молодости и неподдельности живого существа.

На старинное происхождение сказки о Пампалче указывает и такая деталь. Отец напутствует ей: *«Любимая дочь моя, дорогая моя крошка! Пусть на пути твоём не постигнет тебя беда, пусть не встретится тебе враг, пусть тебе не встретится и владыка вод! Пойдешь днем – молись солнцу; пойдешь ночью – молись месяцу»*. И дочь, выполняя завет отца, молится им. Таковы религиозные представления наших прадедов. От прежнего почитания солнца и луны у мариЙцев осталось, например, выражение вроде зарока: *Теве, ош кече ончылно ойлем* («Вот, говорю перед белым солнцем»).

Миф о Юмын ўдыр, «небесной деве» (дочери бога)

У Юлы-бога была дочь, молодая и прекрасная, а женихов на небе не было. Там были одни только ангелы.

Юла-бог был работающий, а потому на небе работников не держал. Он делал все сам, а дочь свою посылал пасти скот.

На небе травы нет, а потому скоту надо было спускаться на землю. Бог и спускал его каждый день с неба, а вместе со скотиной спускал и свою дочь. Растворит небо, раскинет войлок, чтобы он доставал до самой земли, и спускает по нему дочь свою и стадо прямо на землю.

Однажды, будучи на земле, небесная девушка встретилась с мужчиной. Его звали Мари. Он жил на земле и никак не соглашался идти к Юле-богу. Девушка же не могла подняться на небо и осталась на земле. Она вышла за Мари замуж, и от них и появились люди. Это и был народ Мари Эл.

Марийцы считают себя детьми природы, молятся именно в лесу, в специально отведенных местах, которые называют священными рощами – Кусото. Обращаясь к дереву, марийцы обращаются через него к космосу. Священные рощи специально никто не высаживал, они существуют с древних времен. Рощи для молений выбирали еще предки мари.

Считается, что в этих местах очень сильная энергетика. Рощи выбирали не просто так, смотрели вначале на солнце, на звезды и кометы. Кусото бывают родовыми, общедеревенскими и всемарийскими. В одних моления могут проводиться несколько раз в году, а в других – раз в 5-7 лет. Всего в республике Марий Эл сохранилось более 300 священных рощ.

Модель мира для мари́йцев – это дерево. Оно соединяет подземный мир, мир людей и космос и представляет собой одновременно возникновение, развитие и упадок. Именно поэтому мари молятся в рощах священным деревьям (*онапу*). Дерево – посредник между богами и людьми, место пребывания бога во время жертвоприношения.

Священное дерево всегда направлено к восходу солнца. Костры также расположены по этому ориентиру, к полярной звезде. Огонь, полярная звезда и солнце составляют единое целое. Это также свидетельствует о наличии культа огня у мари́йцев. Участники моления стоят лицом к священному дереву и ориентированы на небесные светила. Таким образом, осуществляется связь с богами. В православии есть традиция колокольного звона, а у мари́йцев его заменяет удар ножа о топор. Этот звук символизирует стремление «достучаться» до Всевышнего, Божьей Матери или других богов.

После больших молений священная роща должна отдыхать пять-семь лет. Сюда никто не зайдет, не нарушит покой Кусото. Роща будет заряжаться космической энергией, которую через несколько лет во время молений снова отдаст мари́йцам, чтобы укрепить их веру в единого светлого Бога, природу и космос.

РУССКИЕ

Космическая
устремленность
славян

Космос всегда привлекал древних славян своей могущественной красотой. Человек прошлого не только любовался бездонным космосом с его звездами, созвездиями, солнцем, луной, но и обожествлял как само небо, так и различные явления, которые происходили над его головой. Для того, что бы создать целостную картину мироздания, славянам просто необходимо было обращаться к космосу как части или основному элементу Вселенной.

Славянская картина мира

По их представлению, Вселенная делилась на нижний и верхний миры. А между ними находилась Земля. Все области соединялись священным Мировым деревом. В его ветках лежали звезды, планеты, Солнце и Месяц, а в корнях жил Змей.

Так же, как и у других народов, взгляды славян были основаны на религии. Главное место у них занимал бог неба и бог-кузнец – Сварог. По их мнению, он создал Солнце и все остальное.

Славяне считали, что существовал край вселенной. Им было безбрежное море, которое упоминалось во многих мотивах. А сама вселенная находилась в его центре. Они точно знали, где и как расположены небесные тела. Классический обрядовый танец – хоровод (у болгар он называется *хоро*, у румын – *хора*) имитирует солнечный круг и в старину, несомненно, был связан с поклонением Солнцу.

Вселенная древних славян, как и у других народов делится на части. Верхний и нижний мир объединяло древо жизни. В его дупле располагался мир людей, а ветви уходили далеко-далеко в небеса.

Подтверждением деления древнеславянского мироздания на части может служить Збручский идол. Он представляет собой почти трехметровый четырехгранный столб, найденный в 1848 году.

Этот столб поделен на три яруса. В каждом из ярусов расположены изображения своего мира.

На каждой из четырех граней средней части нанесены изображения мира живых людей. В нижней части высечены подземные божества и картины. А в верхней части идола расположены боги. Они, по мнению славян, обитали в темном мире космоса.

Збручский идол в Краковском археологическом музее

Солнце было не просто почитаемым Божеством. Оно входило составной частью в родоплеменные отношения. Еще в XII веке русские люди продолжали считать Солнце космическим членом своего рода, именую себя внуками Дажьбога, что нашло отражение в «Слове о полку Игореве». Четыре князя – участники похода – именуются здесь просто «четыре Солнца». Те же представления запечатлены в фольклоре. В сказке из сборника А. Н. Афанасьева «Солнце, Месяц и Ворон Воронович» Солнце сватается к одной из девушек и берет ее в жены, а тесть навевывается к зятю-Солнцу в гости (родственные отношения также налицо). Посещают Солнце и его небесный дворец и другие герои, как, например, в сказке о Солнцевой сестре:

«Подскакал Иван-царевич к теремам Солнцевой сестрицы и закричал: "Солнце, Солнце! Отвори оконце!" Солнцева сестрица отворила окно, и царевич вскочил в него вместе с конем».

А русские дети еще в начале нынешнего века помнили доставшееся им от пращуров древнее представление о родственных узах человека и Солнца:

Дедушка-солнышко,

выгляни в окошечко, –

поется в бесхитростной детской песенке.

39

Ярило (или Ярила) – светлый солнечный бог славянского пантеона, ответствующий за цветение весеннее, земледелие и плодородие земное, возрождение живительных сил, наполняющих по весне землю. Он

— сын Велеса, бога, свет знания хранящего да мудростью наделяющего, по Калинову мосту души, за грань перешедшие, через Реку Забвения переводящего.

Богиня Леля — вестница весны, супруга Ярилы — рука об руку следуют они по земле и оживляют природу после долгого зимнего сна.

День весеннего равноденствия 20-21 марта посвящался Яриле. С этого момента светлое время суток начинает преобладать над темным, день по продолжительности всё больше увеличивается, а ночь укорачивается — так Ярило своими светлыми лучами прогоняет тьму с земли, отогревая ее и пробуждая ото сна. А когда наступает Масленица, традиционно пекут блины — символ Ярилы-Солнца.

Звезды в представлении славян были не просто далекими светилами и не только Богами, видимыми в небе, но еще и душами людей, которые, покинув этот мир, светятся на ночном небосклоне и освещают мрак живым. Падающие звезды представлялись как души, которые приходят в мир живых, что бы родиться в новом теле. По другой версии наоборот — падающие звезды — это души умерших, которые переселяются в мир мертвых. По этой версии — при рождении ребёнка на небе загорается его звезда, а когда он умирает, звезда падает с неба или гаснет.

Спускание душ с неба фигурирует в различных сказках, заговорах, поговорках. В одних это действие представляется, как падение с неба ребенка, в других говорится о том, что душу спускает на ниточке Бог: *«Бог на нитоццы спустиу»* или *«Твуй батько виз овэс, а ты упау з небэс»*. В поучениях против язычества написано: *«Род сидя на воздухе мечетъ на землю груды и в том рождаются дети»*.

Исследуя фольклор и заговоры, было выяснено, что славяне знали о существовании планеты Венеры и даже знали циклы ее перемещений на небосклоне. Называли ее: Утренняя звезда, Вечерняя звезда, Вечерница, Денница, Зорница, Зирныца, Зараянка. В одном из заговоров Венера именуется как Зоря Зараница или Заря Зареница. Венера является третьей по яркости после солнца и луны и при определенных условиях может быть видна невооруженным взглядом даже днем.

Не менее важную роль играла и Луна, фазы которой определяли начало многих сельскохозяйственных работ. Говорит о многом один из оберегов славян, который называется – Лунница. Лунница представляет собой полумесяц ночного небесного светила. Часто на нем изображаются звезды, а также дождь, солярные знаки и т.д. Сама Луна, которую можно увидеть на ночном небосклоне в ясную погоду, была именно женским покровителем.

Благодаря сохранившимся трудам летописцев, известно также о том, что славянам были хорошо ведомы такие астрономические явления как кометы, затмения и даже прохождение планет по диску Солнца. Древние славяне имели и свои названия звезд. Например, созвездие, которое сейчас знают, как созвездие Плеяд, в дохристианскую эпоху именовалось как созвездие Волосыни или просто Волосыни, то есть созвездие Велеса.

Сохранившийся с давних времен огромный интерес славян к всевозможным небесным явлениям подтверждают и археологические источники более позднего периода. Основная масса предметов с небесными символами бытует в границах X–XIII веков. Она найдена в составе деревенских курганных инвента-

рей в землях наиболее замкнутых в культурном отношении племен – вятичей, радимичей, а также кривичей, новгородских словен, где и после проникновения христианства язычество в деревне оставалось слабо затронутым. На стоянке времен неолита, расположенной на берегу Бологовского озера, были найдены два камня с изображениями созвездий Большой Медведицы и Плеяд.

Интересными являются записи под названием «Ахбар аз-Заман» некоего восточного повествователя, который говорит о том, что славяне *«исповедуют религию огнепоклонников и поклоняются Солнцу... и они поклоняются звездам, и они обладают большим умом и тонкостью в каждой отрасли искусства... и у них имеется семь праздников в году, которые именуются по названиям звезд, и самый главный из них – это праздник Солнца»*.

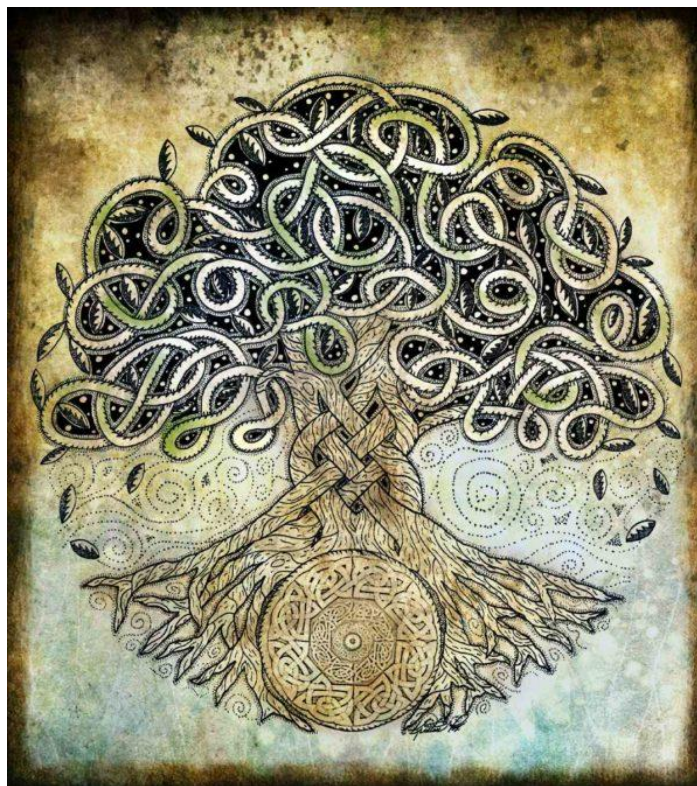
В писаниях некоторых зарубежных авторов, которые были на Руси еще в языческие времена, говорится о том, что у славян были строительные объекты, которые были предназначены для наблюдений за Солнцем и небесными светилами. Это говорит о том, что астрономия и, вероятно, какая-то форма астрологии существовали у древних славян не просто как любопытство и чисто мифологический интерес, но и как серьезная наука.

Представления древних славян об устройстве мира: образ Мирового Древа

Посередине славянской Вселенной, подобно желтку, расположена сама Земля. Верхняя часть «желтка» – наш живой мир, мир людей. Нижняя «исподняя» сторона – Нижний Мир, Мир Мертвых, Ночная Страна. Когда там день, у нас царит ночь. Чтобы попасть туда, надо пересечь Океан-море, окружившее Землю. Или прорыть колодец насквозь, и камень будет падать в этот колодец двенадцать дней и ночей. Как ни удивительно, но, случайность это или нет, древние славяне имели представление о форме Земли и смене дня и ночи.

Вокруг Земли, подобно яичным желткам и скорлупе, расположены девять небес (девять – трижды три – священное число у самых разных народов). Вот почему мы до сих пор говорим не только «небо», но и

«небеса». Каждое из девяти небес славянской мифологии имеет свое собственное предназначение: одно – для Солнца и звезд, другое – для Месяца, еще одно – для туч и ветров. Седьмое по счету наши предки считали «твердью», прозрачным дном небесного Океана. Там хранятся запасы живой воды, неиссякаемый источник дождей. Вспомним, как говорят о сильном ливне: «разверзлись хляби небесные». Ведь «хлябь» – это морская бездна, водный простор. Мы все еще многое помним, только не знаем, откуда эта память и к чему она относится.

Славянское мировое древо

Славяне считали, что на любое небо можно попасть, взобравшись по Мировому Древу, которое связывает между собой Нижний Мир, Землю и все девять небес. По мысли древних славян, Мировое Древо похоже на огромный раскидистый дуб. Однако на этом дубе зреют семена всех деревьев и трав.

Это дерево было очень важным элементом древнеславянской мифологии – оно связывало все три уровня мира, простиралось своими ветвями на четыре стороны света и своим состоянием символизировало настроение людей и богов в различных обрядах: зеленое дерево означало достаток и хорошую долю, а засохшее символизировало уныние.

А там, где вершина Мирового Древа поднимается над седьмым небом, в «хлябях небесных» есть остров. Остров этот называли «ирием» или «вирием». Некоторые ученые полагают, что от него происходит теперешнее слово «рай», так прочно связанное в нашей жизни с христианством. А еще ирий называли островом Буяном. Этот остров известен нам по многочисленным сказкам. И на том острове живут прародители всех птиц и зверей: «старший волк», «старший олень» и т.д.

Славяне полагали, что именно на небесный остров улетают осенью перелетные птицы. Туда же возносятся души зверей, добытых охотниками, и держат ответ перед «старшими» – рассказывают, как поступили с ними люди.

Соответственно, охотник должен был благодарить зверя, позволившего взять свою шкуру и мясо, и ни в коем случае не издеваться над ним. Тогда «старшие» скоро отпустят зверя назад на Землю, позволят снова родиться, чтобы не переводились рыба и дичь. Если же человек провинился – не оберется беды.

Космическая культура древних славян представляет собой поэтическое воззрение на природу. Она возникла естественно и органично, как бы сама собой, была чужда всего иррационального, сверхчувственного и являла обобщение народной мудрости.

45

ТАТАРЫ

Кузенне ач та,
кенне эйт

Открой глаза
и приветствуй солнце

Центральную группу мифов у народов с развитыми мифологическими системами составляют мифы о происхождении мира, вселенной. У предков татар еще в глубокой древности сформировался разветвленный комплекс космогонических воззрений. Предки татар еще задолго до прихода на Волгу задавали вопрос:

«Откуда и из чего все это возникло?»

Сначала что образовалось?

Луна и солнце образовались.

Потом что образовалось?

Небо и земля образовались.

Так ставится и решается этот великий вопрос о сотворении мира в татарской пословице, своими корнями уходящей в древние времена.

В мифах этой группы две центральные идеи – творения и развития. Согласно первой, мир создан сверхъестественным существом – богом, творцом, демиургом; согласно второй – мир постепенно развился из некоего первобытного бесформенного состояния, хаоса, мрака либо из воды, яйца и т.п.

...В давние времена весь мир состоял из воды – великого первичного океана. И плавала в нем одна-единственная утка. Снесла утка яйцо, и образовалась Земля, снесла второе – засияло Солнце, снесла третье – получилась Луна.

Рождение мира из яйца утки является одним из наиболее распространенных космогонических сюжетов не только у тюрков, но и у многих других народов мира. Есть другой вариант этой легенды: согласно нему суша возникла из комочка земли, который утка достала со дна океана. По мнению известного мифолога А. М. Золотарева, эта версия возникла где-то в Азии, в среде монголоидных племен.

Булгарскими мастерами создано множество бус, ожерелий, височных колец и других украшений, в которых фигурируют золотая уточка и снесенные ею яйца в виде трех последовательно нанизанных круглых или желудеобразных бусин. По представлениям предков, мироздание состояло, по крайней мере, из трех частей: Земли, Неба и Подземного мира. При этом и Небо, и Подземный мир наделялись земными чертами. Так, солнце воспринималось одушевленным существом в виде огненной или золотой птицы, крылатого коня. В татарских сказках сохранился отголосок такого представления – мифическая птица Симург, которая на своих крыльях выносит героя из подземного мира в наземный (как солнце восходит «из-под земли», из-за горизонта).

В ювелирных изделиях периода Золотой Орды и вообще в археологических находках встречается изображение крылатого солнца.

*Ул булса, кен була,
Ул булмаса, кем була
Будет оно, будет день –
Не будет его, кто останется*

говорится в древней загадке. В татарском языке встречаются такие фразеологизмы, как «*кояш куян атлады*», «*кояш куянга атланган чак*» («солнце прыгает зайцем», «время, когда солнце оседлало зайца»).

С солнцем связывались разные животные: баран, олень, лось, заяц. Среди археологических находок булгарской эпохи встречаются фигурки барана, символизирующего небесные тела. Так, на круглой бронзовой матрице симметрично расположены по кругу стилизованные головы баранов. В центре – схематичное изображение солнца: круг с расходящимися лучами. Головы баранов вместе образуют крест – солярный знак, символ солнца и луны. «Солнце до полудня едет на быке, в полдень – на коне, после полудня – на зайце».

Баран вообще был для древних тюрков особым животным – жертвенным, посвященным солнцу и небу. Особенно угодным считался баран с отметиной на лбу, толковавшейся как солярный знак. И сейчас имеет хождение поговорка: «Алланын кашка тэкэсеме эллэ син?!» («Разве ты баран, отмеченный богом?!») – о человеке, вознесшемся или вознесенном безо всяких заслуг. Когда-то у татар бытовала вера в кук тэкэ – небесного барана. Ему посвящался специальный джиен (праздник).

Символ солнца нашел отражение в государственной символике татар. Центральный образ герба – крылатый барс – в древности божество плодородия, покровитель детей. В гербе Республики Татарстан барс – покровитель граждан республики и ее народа.

Барс изображен на фоне красного диска солнца. Солнце – в древности главное божество многих народов. Красное солнце на гербе Татарстана означает доброе знамение, успех, счастье, жизнь.

51

Древние тюрки утром первым делом приветствовали солнце. Татарская пословица «кузенне ач та, кенне эйт» («открой глаза и приветствуй солнце») показывает почитание Солнца.

Легенды о небесных телах встречаются у многих народов. В татарской легенде Луна и Солнце изображаются как муж и жена или как близнецы. Одна такая легенда по сей день осталась в памяти народа:

У одного человека были две дочери. Дочери не были дружными. Дочь по имени Луна была особенно вредной и обижала Солнце. Отец был недоволен ими и сказал: «Я сделаю так, что вы не будете видеть друг друга. Луна, ты станешь чернолицой, а ты, Солнце, будь светлолицой и всегда меня вспоминай». Только сказал он и обе дочери вознеслись на небо. С того мгновения две сестры не видят друг друга.

Солнце встает рано, чтобы увидеть Луну. Луна падает за горизонт. Если Луна захочет увидеть Солнце, оно закатывается. Так они стали выходить посменно, и на небе появились Луна и Солнце.

Такие выражения в татарском языке, как «солнце тонет» и «солнце всплывает», объясняются мифами о том, что солнце ночует на дне Океана.

У тюркских народов много легенд и поверий, связанных с луной. У татар сохранилась легенда о девушке Зухре, живущей на Луне:

Когда-то жила на свете девушка по имени Зухра. Была она пригожей, умной, слыла большой мастерицей. Все вокруг восхищались ее умением, расторопностью и уважительностью. Любили Зухру и за то, что она не возгордилась своей красотой и трудолюбием. Зухра жила с любящим отцом и злобной мачехой, которая завидовала падчерице, бранила ее за любой пустяк, взваливала на девушку самую тяжелую работу по дому.

При отце злая женщина придерживала язык, но только он за порог, как начинала изводить приемную дочь. Мачеха посылала Зухру за хворостом в страшный дремучий лес, где водилось множество змей и свирепых зверей. Но они ни разу не тронули добрую и кроткую девушку.

Зухра трудилась от зари до зари, старалась выполнить все, что ей прикажут, пытаясь угодить отцовой жене. Да где там! Покорность и долготерпение падчерицы и вовсе выводили из себя мачеху.

И вот однажды под вечер, когда Зухра особенно сильно устала от беспрестанной работы, мачеха велела ей натаскать из реки воды в бездонную посудину. Да пригрозила:

– Если до утренней зорьки не наполнишь до краев, чтоб ноги твоей в доме не было!

Не смея перечить, Зухра взяла ведра с коромыслом и отправилась по воду. Так уж сна намаялась за день, что ноги едва несли ее, руки отнимались, а плечи сгибались даже под тяжестью пустых ведер.

На берегу Зухра решила хоть немного передохнуть. Сняла с коромысла ведра, расправила плечи, огляделась. Была чудная ночь. Луна лила на землю серебристые лучи, и все вокруг нежилось в сладостном покое, осиянное ее лучами. В зеркале воды мерцали звезды, соединяясь с их хороводом в небесном океане. Все было полно таинственной пленительной красоты, и на какие-то мгновенья забылась Зухра, ушли прочь печали и невзгоды.

Плеснула рыба в камышах, накатила на берег легкая волна. Вместе с ней нахлынули воспоминания милого детства, будто вновь прозвучали ласковые слова любимой матушки.

И от этого еще горше стало несчастной девушке, очнувшейся от минутного забытья. Горячие слезы покатились по ее щекам, крупными алмазами падая на землю. Тяжко вздохнув, наполнила Зухра ведра, и коромысло невыносимой тяжестью легло на девичьи плечи. А еще тяжелее лег камень на сердце.

Снова взглянула Зухра на луну – она все так же вольно плыла по небесной дорожке, сияя и маня. И так захотелось Зухре вновь забыться, подобно небесной страннице не зная ни горя, ни забот и дарить доброту и ласку... В это время с неба скатилась звездочка. А покуда она падала на землю, становилось все светлее и светлее.

На душе у Зухры вдруг полегчало, тяжелый камень перестал давить на сердце девушки. Сладкая истома охватила ее, стало отрадно, покойно. Зухра почувствовала, как ведра с водой становятся почти невесомыми.

Глаза ее сами собой закрылись. А когда Зухра вновь распахнула свои длинные ресницы, то увидела себя на луне, в которую она так долго вглядывалась. Ее окружил хоровод из множества звезд, одна из которых засияла особенно ярко. Оказывается, эта звезда всегда следила за Зухрой. Она видела ее страдания, не ожесточившие девушку против злой мачехи.

Эта самая звезда обняла Зухру своими лучами и подняла ее ввысь, до самой луны. Никто на земле этого не увидел, ничто не нарушило ее ночной покой. Лишь подернулась рябью гладь реки у берега и вновь стала чистой, как зеркало. А с утренней зорькой исчезли и луна, и звезды. Пришел на берег отец Зухры, долго искал свою доченьку, звал – кликал ее любимой и ненаглядной. Но увидел лишь два ведра, до краев наполненные водой.

И то ли почудилось ему, то ли вправду это было – будто вспыхнула и исчезла в чистой воде маленькая ясная звездочка. Потемнело, зарябило у отца в глазах. Тронул он ведра рукой – шелохнулась вода, засверкала, заиграла. Словно не ей были полны ведра, а множеством драгоценных алмазов... Если ясной ночью вы взгляните хорошенько в луну, то увидите на ней силуэт девушки с коромыслом на плечах. А рядом с луной заметите ярко светящую звезду. Это и есть та самая звездочка, что вознесла добрую душу на небо. Ее называют звездой Зухры.

54

Поверье о превращении девушек в звезды сохранилось и в других жанрах татарского фольклора.

Без, без, без идек,

Нас было много,

Без унике кыз идек,

Нас было двенадцать девушек,

Бер тактага телендек,

Сидели на одной скамейке,

Тан атканчы юк булдык.

Перед рассветом исчезли.

В этой загадке нашло отражение древнее поверье о двенадцати девушках, превратившихся в звезды. Этим объясняется появление созвездия Плеяд.

Древние люди воспринимали землю как отражение неба. Считали, что каждой небесной звезде соответствует один человек, что у каждого человека есть своя звезда в небе. У татарского народа есть поверье, связанное с небом. «Человек, увидевший, как открываются небесные своды, будет счастливым. Небосвод открывается лишь раз в году.

И увидеть это суждено немногим. Увидевший это явление должен загадать желание. Все его желания сбудутся, мечты осуществляются. Древние представляли, что за небесными вратами живет Тенгри, и через открытые ворота слышит пожелания людей.

Диаграмма тенгрианского мировоззрения на барабане шамана

Толкование мирового устройства принимало и растительные образы. Множество значений имело широко почитаемое булгарами «мировое», «небесное», «родовое» дерево, «древо жизни» – опора небесного свода, источник жизни, местопребывание человеческой души до рождения и после смерти, символ плодородия и т.д. Роль «древа жизни» как опоры небесной сферы отразилась во многих фольклорных сюжетах.

Верование в «древо жизни» уходит корнями в протобулгарскую и гуннскую эпоху. Оно считалось звеном, связующим с самим Тенгре – главным божеством, и служило объектом поклонения. Именно возле него совершались все языческие обряды.

Археологические материалы донесли до нас и другие отголоски древнейших космогонических представлений: восприятие мира в форме гигантского человеческого тела. «Громадным героем» представляли Тенгре древние сувары – одно из добулгарских племен. У поволжских татар есть поговорка, общая для всех тюркских народов: «Баш (тубэ) куккэ тию» – «Головой достать небо». В древнем понимании это

значило приобщение к небу и его властелину Кок Тенгре. Сейчас это выражение большой радости, полного довольства и счастья.

УДМУРТЫ

Небо чистое, как снег,
белое, как березы

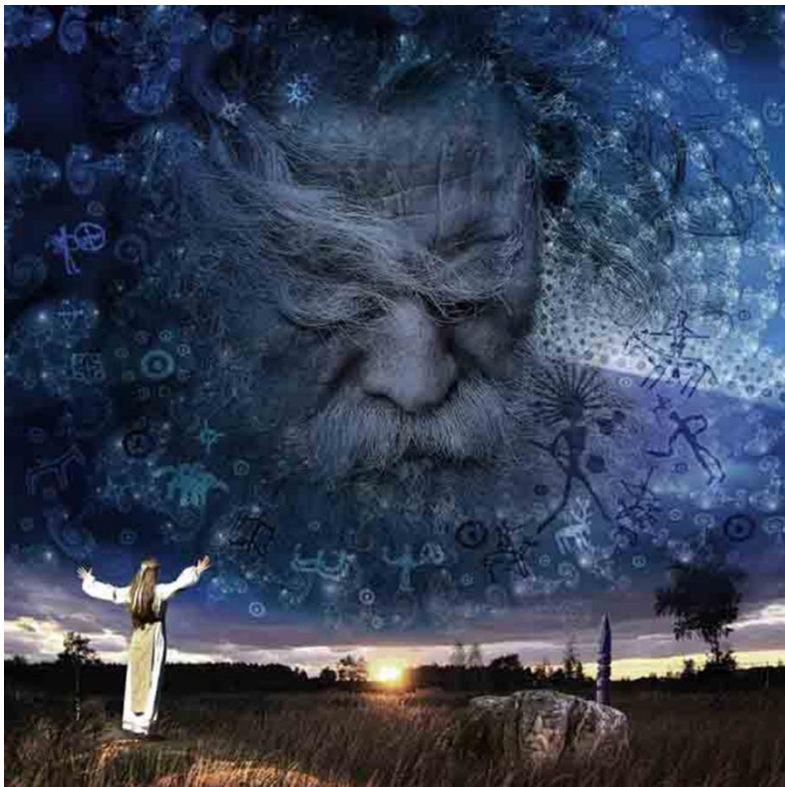
Удмуртская легенда «Небеса» рассказывает, что очень давно прекрасные небеса были очень близко к земле, и боги спускались к людям, объясняли, как надо жить. Они учили людей уму-разуму, и во время моления люди подарки свои клали прямо на облака. Небо было чистое, как снег, белое, как березы. Но люди стали проявлять неуважение, готовы были горло друг другу перегрызть, дикая злоба в них проснулась и не давала покоя. И небо и богов проклинать стали ни за что ни про что. А одна женщина в насмешку над небом повесила детские пеленки на облака (по другой версии она положила туда оскверненный хлеб). Ничего не сделали ей боги, только белые небеса посинели от обиды и медленно – медленно поднялись ввысь. Так небеса поднялись, так боги ушли от людей, без мести, без проклятий, предоставив людям самим разбираться в своих делах. А раньше на небо «лазили, как на полати».

Народные представления удмуртов о времени и космосе

58

Система счета длительных отрезков времени, а также космологические представления у удмуртов, как и у многих других народов, сформировались в результате длительных наблюдений за окружающим миром. Важное значение при этом имели наблюдения за изменениями Луны.

Удмуртам были известны периоды чередования лунных фаз: выль толэзь (букв.: «новая луна», новолуние) – луна обращена неосвещенной стороной; одӱгетӱ черык (первая четверть) – луна видна в форме выпуклого полукруга; тыр толэзь (букв.: «полная луна», полнолуние) – луна полностью освещена; вуж толэзь (букв.: «старый месяц») или актык черык (последняя четверть) – луну можно видеть в форме полукруга, обращенного в другую сторону. В полночь можно было определить расположение Луны относительно сторон света. По народным приметам в своей первой четверти в полночь Луна находится на западе, в полнолуние – на юге, в последней четверти – на востоке. Таким образом, в среде удмуртов, как и других народов края, в древности имело место измерение времени, связанное с движением Луны вокруг Земли и основанное на периоде чередования лунных фаз от новолуния до следующего новолуния. Этот промежуток времени продолжался двадцать девять с половиной суток.

Издревле людям был известен также продолжительный промежуток времени, именовавшийся годом (по-удмуртски *ар*, високосный год – *касиян ар*), равный периоду вращения Земли вокруг Солнца. Год из двенадцати месяцев примерно состоял из 365,25 суток.

В древности удмурты пользовались лунно-солнечным календарем, получившим широкое распространение среди народов Волго-Камья. Год завершался февралем. Новый год (*выль ар*) начинался с момента вступления Солнца в созвездие Овна (в день весеннего равноденствия).

Издавна людей привлекало звездное небо, служившее, прежде всего, решению практических задач. Удмурты не были исключением. Из отдельной группы звезд (созвездий) они особо выделяли следующие:

Уй кизили (ночная звезда) – Полярная звезда, которую в народе именовали *Сюрес сётись кизили* (путеводная звезда);

Сизьым кизили (семь звезд) – Большая Медведица;

Сактон кизили (рассветная звезда) или *Чулпон* (утренняя звезда) – Венера;

Вал-вир кизили (букв.: «лошадинокровная» звезда) – Плеяды;

Тарази кизили (от *таразъяны* – втиснуть, т. е. «втиснутая» звезда) – созвездие Ориона;

Быжо кизили (хвостатая звезда) – комета;

Луд кошкон сюрес (дорога диких гусей) – Млечный путь.

Об ориентировании по хорошо видимым звездам применительно к реальной жизни сохранились народные пословицы и поговорки: «Полярная звезда – опора небосвода», «Если по Луне заблудился, привяжи коня к Полярной звезде».

Своеобразным средством наведения на Полярную звезду являлась Большая Медведица. Благодаря тому, что Полярная звезда почти не меняла свое положение в небесном пространстве, она служила у удмуртов и татар путеводной звездой, позволяющей легко ориентироваться на земной поверхности и определять стороны света.

По преданию, путнику указывали нужное направление движения таким образом: «Езжай так, чтобы Уй кизили (Полярная звезда) всегда держалась у тебя на левой (правой) щеке». По положению созвездий в старину могли определять время суток и наступление соответствующего времени года. Так, путем наблюдений было установлено, что Большая Медведица за сутки делает полный оборот вокруг Полярной звезды. Если стоять к ней лицом, то Большая Медведица в зимнюю полночь будет на северо-востоке, утром – на юго-западе, вечером – на северо-западе. По направлению хвоста Большой Медведицы в полночь определялось наступление одного из времен года. «Когда хвост Большой Медведицы указывает на восток, то всюду весна; когда он поворачивается на запад, то это осень; когда же он направлен на север, то это значит, пришла зима».

Ярким небесным светилом является Венера. Летом Венера появляется незадолго до восхода солнца в северо-восточной части неба, а также в вечерние сутки. Появление Венеры утром, когда «пастух выгоняет стадо на пастбище», и в вечерние сумерки, когда «пастух пригоняет стадо с пастбища», послужило по-

водом к тому, что планета Венера у удмуртов и татар получила еще название «Пастушья звезда» – *Чулпон кизили* (от персидского *чупан* – пастух, чабан). Плеяды в известной мере играли роль календаря: «Когда Плеяды сойдут на землю, корова на водопой идет». Здесь речь идет о той поре лета, когда Плеяды оказывались вблизи линии горизонта в западном полушарии. Это явление знаменовало собой начало разгара всеми ожидаемого лета. С исчезновением Плеяд за горизонтом наступало время ухода лета, образно говоря, земля полностью застывала. Отсюда выражение: «Закатились Плеяды – земля застыла».

Комета по-удмуртски называется *Быжо кизили* («хвостатая звезда»). В устном народном творчестве она выступает зловещей и грозной силой природы, от которой люди якобы терпят много бед, ее появление – знак несчастья.

Созвездие Млечный путь удмурты именуют *Луд сюрес* («дорога диких гусей»). По преданию, эти птицы якобы «прилетают весной и улетают осенью по Млечному пути», рассекающему звездное небо серебристой светящейся полосой, неразличимыми звездами.

Мифы и легенды

На вершине удмуртского Олимпа возвышается могучий Инмар. Слово «Инмар» исследователи переводят так: «ин» - небо, «мар» - что, т. е. «что на небе». Он живет на небе и его престол – солнце. Инмар дает свет и тепло. Удмуртский Инмар по-отечески опекал несуразных великанов – первых жителей земли, глупых, неповоротливых алангасаров. Он творец всего доброго.

Инмар, не спускаясь с неба, черпал воду золотым ковшом с длинной ручкой и поливал облака, чтоб они не высыхали от солнца.

Согласно мифу, он слепил человека (*урома* – друга, *адями* – человека) из земли (в других мифах – из красной глины). Для увеселения человека дал ему кумышку (опьяняющее средство), которую Шайтан испоганил.

Когда адями сказал Инмару, что ему нужна жена, тот сотворил женщину и наказал урому в течение года не пить кумышку. Шайтан вселил любопытство в женщину, и та отпила напитка, угостив мужа. В кумышку Шайтан положил смерть и грехи. За ослушание Инмар обрек женщин на муки деторождения, а мужчин на тяжкий труд.

В «Сказе о собаке и человеке» Инмар слепил из земли человека, а сам поднялся на небо за душой. А для охраны от Шайтана приставил к нему собаку. Шайтан обманул собаку, плюнул на человека ядовитой слюной - так в человеке появились всякие болезни.

Почему на Луне видны пятна?

Поверхность Луны довольно темная. На поверхности выделяются светлые (материки) и темные (моря) области. В расположении лунных пятен удмурты увидели «девицу с ведрами». В сказке «Плешивый мужик» и другой удмуртской сказке «Дочь хозяина мира» удмурты обожествляют небесные объекты и явления, определяя им большую значимость и силу в сравнении с земными.

В удмуртской мифологии Луна ассоциируется с женским образом, существуют представления о матери Месяца/Луны Толэзь Анай.

Знаком Луны считалось серебро. Блеск серебра ассоциировался с лунным сиянием. Соответствовала подобным воззрениям и исключительно важная роль серебра в удмуртских обрядах и представлениях.

Непременным атрибутом женского костюма при молениях на священных местах являлись серебряные серьги и перстень.

Серебряные культовые пластины, другие серебряные изделия широко использовались в культовой деятельности. Фольклорные тексты свидетельствуют, что наличие на пальце серебряного кольца рассматривалось удмуртами как признак счастливой жизни и достатка. Серебряные кольца выступали также знаками особого сакрального знания.

Легенда «Пятна на луне»

Целую ночь луна

Ходит, светит –

Целую ночь серебро(м)

Сеет, проливает.

Кузедбай Герд

64

У одного удмурта умерла жена, и он женился на другой женщине. Она оказалась злой мачехой для падчерицы. Вздохнуть не давала бедняжке: и скотину накормить, и печь истопить, и воды наносить, и полы вымыть – со всеми делами сирота одна должна управляться. И за все это ей только ругань да побои доставались и ни одного ласкового слова.

Однажды, еще не брезжил зимний рассвет, подняла ее мачеха за водой. Взяла она ведра на коромысло и пошла на речку. А на дворе мороз стоял лютый, луна ярко-ярко сияла в небе. Черпая воду из проруби, девушка горько-горько плакала.

- Хоть бы эта холодная луна забрала меня к себе, - приговаривала она.

Луне стало жаль сироту, и она притянула ее к себе вместе с недрами и коромыслом. Присмотритесь-ка, когда луна ярко светит: та девушка и теперь там стоит, коромысло с ведрами на плечах держит.

Радуга

Радуга возникает в результате преломления и отражения солнечных лучей в каплях дождя. Вуюись, вукарнан называют удмурты радугу. *«Принарядится, приоденется – под небосводом пристроится»* – одна из удмуртских загадок о радуге. В представлении удмуртов радуга то доброе, то злое существо. Распространенный вариант тканого узора удмуртских женщин – эффектная разноцветная радуга.

ЧУВАШИ

В балансе с вечностью

Главным богом древних чувашей был небесный бог Тура, творец всего, держатель вселенной. Его домом был космос, который он упорядочил и привел в движение.

Как космическое божество, он отдален от своих детей и недоступен прямым молением и люди обращаются к нему через посредников.

Однако по пятницам он оставляет свое жилище и сходит на землю в виде старца, чтобы узнать, соблюдают ли чуваша день отдыха. Он — это бесконечное пространство космоса, которое обволакивает наш земной мир, населенный его творениями и находящийся в балансе с вечностью.

Существует также бог космической упорядоченности — Хât. Это «великий окультуриватель», поскольку он отвечает за порядок и в большом, и в малом. Естественно, как и в любом древнем культе, в чувашской мифологии присутствуют астральные божества — Солнце (Хевел) и Луна (Уйах). Солнце — это судья, им клялись в спорных делах, обращаясь лицом к светилу и принимая позу адорации (поклонения божеству). Луна также является судьей, однако это женский персонаж. Эта пара — причина наличия жизни на земле, они ответственны за ее возникновение.

Кавак хуппи — необычное божество, проявляющееся в виде яркого светового эффекта на небе. Это своего рода глаз Тура. Этот эффект случается либо рано утром, либо ночью. Продолжается в течение минуты, важно при этом застать данное появление божества, так как именно в этот момент молитва особенно действенна. Однако это не северное сияние.

«Самым космическим» богом в чувашской мифологии является божество-звезда — şâltâr. Звезды находятся под руководством Тура, однако россыпь звезд на небе — это весь чувашский народ. Чуваша верили, что у каждого человека есть своя звезда. Она появляется на небе вместе с новорожденным и гаснет (или

падает), когда человек умирает. Пожелание человеку падения на его голову (персональной) звезды – очень страшное проклятие. Слабо мерцающая звезда – признак рождения несчастливца. Примечательно, что все космическое – это добрые божества. Нет ни одного злого бога, который существовал бы в космосе.

Символом космического порядка на земле была деревня. В ней были места Солнца, Луны и Звезд. Огороженность деревни – это и защита от зла, и стремление сохранить космос (порядок) на земле.

Основной смысл мифов о космосе – объяснение перехода от первородного хаоса к упорядоченному космосу. В наиболее архаических мифах Вселенная представляется как нечто самовозникающее и саморазвивающееся. На изначальной стадии нет еще разделения огня и воды, воздуха и суши, неба и земли, дня и ночи, света и тьмы, верха и низа, мужского и женского, правого и левого и т. д. Согласно воззрениям древних чувашей, разъединение первоначально скрытых в первородном хаосе слитных стихий – огня и воды, земли и воздуха – происходило самостоятельно, без какого бы то ни было вмешательства творца.

Наиболее древние творцы выступают в облике водоплавающих птиц. Они участвуют в отделении суши от вод нижнего мира и установлении космического пространства. На последующих стадиях начинается активная деятельность человекоподобных творцов – богов. Они наполняют космическое пространство конкретными объектами, следят за мировым порядком и т. д. Таким образом, в чувашской системе мироздания на основе мифов можно выделить три стадии: самозарождение космоса из хаоса, действие творцов в образе животных, действие человекоподобных творцов. Между этими стадиями нет четких границ. Акты творения в мифах могут переноситься из одной стадии в другую, функции одних видов творцов могут переходить к другим и т. д.

Космогонические мифы, как правило, начинаются с описания того, что предшествовало акту первотворения, т.е. небытия, обычно уподобляемого первородному хаосу. Хаос в чувашской мифологии чаще всего конкретизируется в виде водной стихии – первоначального океана или в форме противоборства стихий огня и воды. Состояние хаоса описывается как время, *«когда еще не было ни земли ни неба, ни песка ни*

моря». Как видно из мифов, выделение из первородного хаоса стихий огня и воды – самый первый акт творения. Это происходит само по себе, без вмешательства извне.

Выделение из водного хаоса первоэлемента суши является вторым актом творения. Представление о первичности водной стихии, из недр которой возникает суша, имеет универсальный характер. Выделение суши из водной стихии в сущности повторяет акт разъединения огня и воды. Это приводит к выделению трех космических сфер – небесной, подземной, водной.

В более поздних мифах выступают человекоподобные персонажи: Тура олицетворял небо, и Шуйттан – дьявол, олицетворение зла, позднее считался хозяином нижнего мира. Собственно творцом является Тура, а Шуйттан выступает в функции его противника, неумело подражающего действиям Тура. В архаических текстах Тура и Шуйттан представляются близнецами или родными братьями.

69

Одним из важнейших актов творения в мифах предстает создание космической опоры. В результате образуются два мира – верхний и нижний, и на этой основе развивается система парных противопоставлений, с помощью которой описывается вся структура космоса. Так, различаются горизонтальная (земная твердь) и вертикальная (*Ама ту* «Мать-гора» и «Мать-дерево») космические опоры. Согласно представлениям чувашей, они покоятся на мировом океане. Нередко они представляются как поддерживаемые быками, рыбами, змеями, драконами, черепахами и т. д.

Мировая гора воспринимается как образ мира, модель Вселенной, в ней отражены все основные элементы космического устройства. Она якобы находится в центре мира, на «пупе земли», где пересекаются все оси мира. На вершине горы, как ее продолжение, находится мировое дерево *Ама йывад*. Проходя через центр мировой горы и ствол мирового дерева, ось уxo-

дит вверх, в зону верхнего мира; продолжение оси вниз указывает вход в нижний мир, в преисподнюю. Чуваши верили, что по мере роста мирового дерева небо все выше поднимается над землей.

Солнце в чувашской мифологии передвигается по небу, выходя из-под земли на востоке и заходя на западе. На востоке его поднимают с земли и запускают в небо. Касаться солнца голыми руками запрещено, поэтому его поднимают на вышитых полотенцах. По другой версии, солнце поднимается на небо по мировому дереву. В течение дня солнце объезжает землю, устраивал на ней порядок.

Космические сюжеты содержатся в узорах традиционной чувашской вышивки. Они иллюстрируют представления о троичном делении мира, о семи сферах Вселенной, включающей такие атрибуты мироздания как золотой дуб (мировое дерево), остров (первосуша) посреди озера или моря (первичный хаос), водоплавающая птица (демиург).

70 Чувашская легенда «Над землей светило три солнца»

Давным-давно нам Миром светило не одно, а три солнца, которые находились близко к Земле. От этого на Земле было очень жарко и люди не знали ничего о снеге и холоде. Они гуляли по Земле и не надо было им думать о теплой одежде. По всей Земле росли сказочные деревья, которые круглый год в избытке давали людям пищу.

Но нашлись люди, которые не смогли достойно оценить «теплую жизнь»: «Очень жарко, дышать не чем. Так дальше жить нельзя. Надо оставить одно солнце, а остальные убить», - капризничали они.

Белобородые старики остерегали этих людей: «Нельзя причинять зла солнцам, от этого будет много бед и несчастий».

Но не послушались капризные люди и, позвав меткого охотника приказали ему убить стрелой из лука одно солнце. Охотник стал противиться им: «Старики запрещают убивать солнце». Но люди пригрозили убивать самого охотника, если он не выполнит их приказ. Испугавшись их угроз, охотник натянул свой могучий лук и прицелившись пустил длинную стрелу. Со свистом полетела стрела и пронзила небесное светило прямо в сердце. Одно солнце потухло, но жара не спала.

«Убей и второе солнце», - приказали капризные люди охотнику. Охотник пронзил стрелой и второе солнце. Третье солнце, испугавшись людей уплыло далеко от Земли, куда уже не могла долететь стрела охотника.

71

Погода стремительно стала холодать. Испугались люди: деревья померзли, и детишки стали умирать от холода и недостатка пищи. Поля покрылись снегом, а вода сковалась льдом - пришла Зима! В большом страхе побежали люди к белобородым старикам за советом.

Старики ответили: «Не послушав нас, вы накликали непоправимую беду. Нельзя воскресить потухшие два солнца. Выжившее солнце людям больше не доверяет. Надо добрыми делами вернуть доверие солнца к людям, может после этого оно вернётся к нам».

«Мы готовы выполнить любые Ваши советы, лишь бы солнце к нам вернулось», - взмолились люди.

Согласились старики помочь людям и дали такой совет: «Везде рисуйте три солнца: на земле, на домах, заборах и в вышивке на одежде. Увидит уцелевшее солнце эти знаки и поймет, что к людям вернулся рассудок, и они просят прощения, возьмет и приплывет к нам поближе...»

Эпос «Улып»

У чувашского народа была необычная мечта, что он обязательно должен побывать на небе у солнца. Космическая тема с незапамятных времен жила в народе. По рассказам древних стариков, в те далекие времена, когда людей на нашей чувашской земле еще не было, а лишь шумели сплошные дремучие леса, – с южных Арамазейских гор спустился Улып-великан.

Его послал на нашу землю бог–громовержец Аслати, чтобы творить добро. Улып был огромного роста и обладал богатырской силой. Ему ничего не стоило перешагнуть большую реку. Высокие сосны были ему только по пояс.

72

В эпосе «Улып» много такого интересного, чего нет в сказаниях других народов. В частности, глава о том, как Улып добывает рожь, по-чувашски *ыраш*, хлеб фактически. В дословном переводе это «доброе мясо», а если смотреть глубже – повседневное питание. Известно, что древние чувашские племена были кочевыми, питались в основном продуктами животноводства. Рожь считалась сорняком в поле, ее топтали кони. Улып оценил этот злак как хлеб, добыл зерно для народа, и началось земледелие.

Мост Азамата

В очень давние времена жил спустившийся с гор Арамази Улып-богатырь. У него было много скота, и жил он в полном достатке и довольстве. Всякие беды и несчастья обходили его стороной.

Но однажды кто-то из богов, видно, разгневался, горы Арамази затряслись, загремел гром, засверкала молния, и полились нескончаемые потоки воды. Горные озера и реки вышли из берегов, и потоки воды устремились в долины и начали заливать луга, на которых Улып пас свои стада. Такого еще никогда не

бывало, и Улып не знал, что делать, чтобы спасти свои стада. А луга с каждым днем затопляло все больше. Тогда Улып, при своей богатырской силе, начал перебрасывать своих коров, овец, лошадей на более высокие, незатопленные места.

Три дня и три ночи трудился великан, но скота у него было так много, что до окончания дела было еще далеко.

По соседству с Улыпом жил кузнец-богатырь Азамат. Решил Азамат помочь своему соседу. За семь дней и ночей он сковал узорчатый, сверкающий семью цветами мост. Один конец моста упирался в горы Арамази, другой опускался на волжские луга.

Улып со своей женой перегнал свои стада по этому мосту на волжский берег. И как только все стада перешли через мост, он исчез, стал невидим.

Теперь этот семицветный мост можно видеть только в ясную погоду после дождя. Вот почему чувашки возникающую после дождя радугу называют Мостом Азамата.

Государственный флаг Чувашской Республики

На флаге и гербе республики Чувашия изображены древне-чувашские эмблемы – Древо жизни и Три Солнца. Главная ветвь Древа, исходящая из земли, означает нынешнее поколение. Ветвь пониже, которая не крепится к стволу – будущие поколения, которые, как дети, отрываются от родителей и создают собственную семью. А третья, самая низкая, олицетворяет опыт предыдущих поколений, опираясь на который можно создать светлое будущее. Светло-желтый цвет – цвет Солнца, дарующего жизнь всему на земле. По чуваш-

ским народным представлениям, желтый цвет – самый прекрасный из всех цветов.

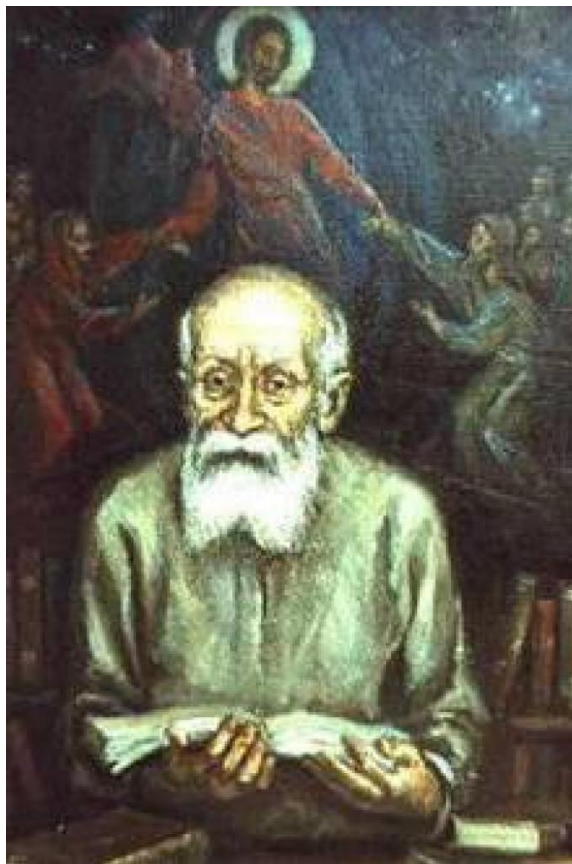
Троекратное повторение солнца – не случайный элемент древнечувашской символики. Эмблема «Три Солнца» в виде трех одинаковых солярных знаков символизирует защиту, благополучие и солнечный свет. Оно символизирует чувашское народное понятие – «*Пулна. Пур. Пулатпар*» («Были. Есть. Будем»).

75

**ВЕРА
В МОЩЬ
РАЗУМА**

Николай Федоров

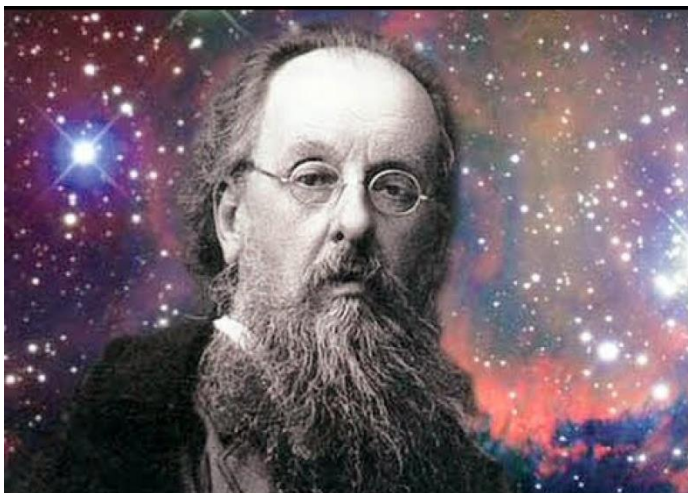
Ареной бессмертной жизни для Николая Федорова является только космос в целом, бесконечный и неисчерпаемый в своих энергетических и материальных возможностях. Федоров рисует эпические картины далекого будущего, когда органами человека станут «аэро- и эфиронавтические» средства, при помощи которых он будет перемещаться в космическом пространстве: «корабли, эфироезоты, электроходы, пловцы эфирного пространства, свободно движущиеся в нем, но не прерывая общения с центром, с очагом, а все вместе, влияя на центральное тело, регулируют его ходом, а с ним и ходом всей системы солнечной, всего хора, всей эскадры Вселенной, флота миров – звезд».

Федоров настаивает: «Человеку будут доступны все небесные пространства, все небесные миры только тогда, когда он сам будет воссоздавать себя из самых первоначальных веществ, атомов, молекул, потому что тогда только он будет способен жить во всех средах, принимать всякие формы и быть в гостях у всех поколений — от самых древнейших до самых новейших, во всех мирах, как самых отдаленных, так и самых близких, управляемых всеми воскрешенными поколениями, во всех мирах, которые во всей их целости будут предметом художественного дела всех поколений в их совокупности, как единого художника».

Федоров говорит о необходимости глубокого исследования механизма питания растений, чтобы научиться у них чудесной способности строить свои ткани, «не пожирая чужой жизни», из солнечного света и неорганических веществ. Николай Федорович Федоров считал, что глубинный смысл христианства заключается в Воскрешении предков. Но Воскрешение осуществит Бог нашими руками, с помощью современной науки, которая от Бога. Однако миллионы воскрешенных не уместятся на нашей планете, поэтому

Федоров предлагал заселить ими другие планеты. Так родился замысел освоения космического пространства.

Константин Циолковский

Константин Эдуардович Циолковский – основоположник современной космонавтики. Он вывел уравнение движения, пришел к выводу о необходимости двухступенчатых ракет. Предлагал заселить космическое пространство с помощью орбитальных станций. Считал, что развитие жизни на одной из планет Вселенной достигает такого могущества и совершенства, что оно позволит преодолевать силу тяжести и расселяться по Вселенной.

Циолковский полагал, что для выполнения планетарных и космических целей, стоящих перед человечеством, оно должно умножиться в тысячу и более раз (до 6 миллиардов). Только тогда оно сможет стать абсолютным хозяином почвы, океана, воздуха, космического пространства и самого себя. Одновременно это умножение должно сопровождаться все большим достижением общечеловеческого единства. Константин Эдуардович думал, что освоение космоса сможет объединить людей в цельное государство.

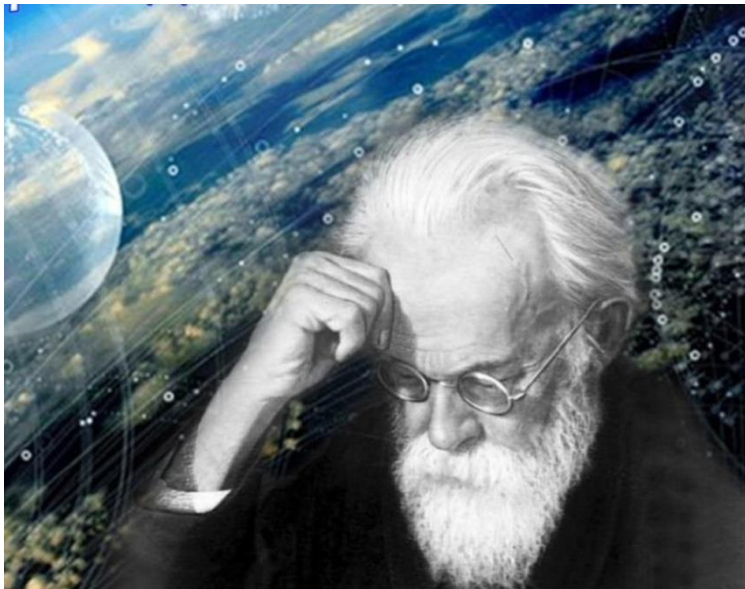
Существует ряд философских принципов, на которые опирался Циолковский:

- панпсихизм (признание чувствительности Вселенной);
- монизм (материя едина, и ее свойства одинаковы);
- принцип бесконечности (сила космического разума и Вселенная бесконечны);

- принцип самоорганизации (Вселенная сама выстраивает собственную структуру).

Владимир Вернадский

Владимир Иванович Вернадский разработал учение о биосфере («живая сфера») – совокупности живого вещества Земли, проявляющего себя как единый организм. Ныне это общее место экологии, но тогда это учение только зарождалось. Биосфера постепенно эволюционирует к ноосфере («сфере разума») – к такому состоянию, когда человечество овладеет силами природы, научится контролировать погоду, изменять ландшафт и управлять самой эволюцией живых существ. Ныне подобные эксперименты кажутся губительными для окружающей среды, но Вернадский был оптимистом.

Человек – часть биосферы и его вред не абсолютен. Человек – залог того, что биосфера Земли в будущем распространится на окрестные планеты. Хаотичному развитию жизни на Земле должно прийти упорядоченное человеческим разумом развитие. В природе нет ничего случайного, в том числе и человек. Впоследствии космизм был удачно интегрирован в советскую философию.

Вернадский считал, что с помощью науки человечество сможет подчинить себе вселенную и стать ответственным за ее судьбу. Это можно объяснить тем, что «научная работа станет проявлением геологической деятельности человека, а это создаст особое состояние биосферы и подготовит ее к переходу в ноосферу».

Последнюю мыслитель понимал как сферу расширения разумной деятельности людей, направленной на поддержание жизни на планете в рамках биосферы, затем в околосолнечном пространстве и в итоге уже за его пределами.

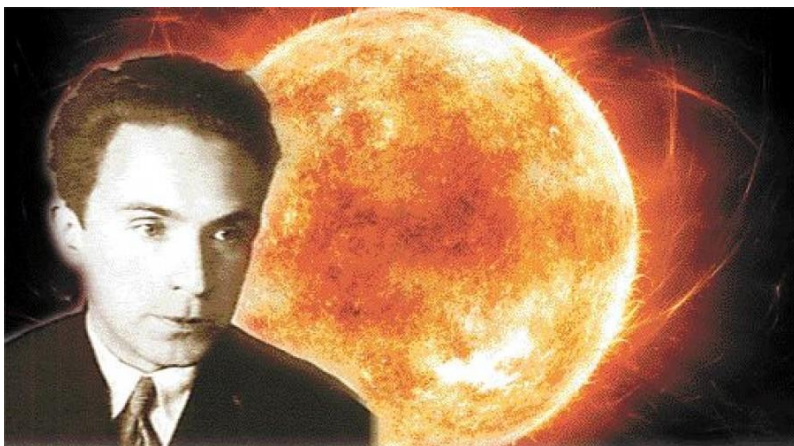
Александр Чижевский

Александр Леонидович Чижевский – биофизик, изучал влияние космических физических факторов на процессы в живой природе, в частности, влияние циклов активности Солнца на явления в биосфере, в том числе, на социально-исторические процессы.

Ученый считал, что революционные потрясения происходили в периоды наибольшей активности Солнца. Это явление повторяется с интервалом в 11 лет. В свою очередь, одиннадцатилетний цикл состоит из 4 периодов:

- минимальная возбудимость (3 года).
- рост возбудимости (2 года).
- максимальный подъем возбудимости (3 года).
- понижение возбудимости (3 года).

Теории Чижевского о влиянии солнечных бурь на поведение конкретных людей и социальные явления и сейчас имеют очень широкое распространение.

Космос

Всевластен лик, глядящий с вышины!

Настанет ночь — и взор летит из бездны,

И наши сны, взлелеянные сны

Пронизывает знанием надзвездным.

Следи за ним средь тьмы и тишины,

Когда сей взор бесстрастный и бесслезный

Миры, как дар, принять в себя должны

И слиться с ним в гармонии железной.

И лик глядит, о тварях не скорбя.

Под ним бегут в громах века и воды...

Под черствым равнодушием природы

Невыносимо осознать себя!

Лишь на листе, где численные тайны,

Пылает смысл огнем необычайным.

Иван Ефремов

Иван Антонович Ефремов – палеонтолог с мировым именем, писатель-фантаст, социальный мыслитель. Создатель тафономии, он внес огромный вклад в развитие отечественной научной фантастики, оказал влияние на жизненные судьбы многих людей – ученых, писателей, космонавтов.

Рассматривал эволюцию жизни от примитивных форм к человеку и эволюцию социума от первых проблесков разума до создания гуманистического общества и неизбежного выхода человечества в межзвездный космос как единый процесс восхождения, подчиняющийся универсальным диалектическим законам.

Писатель в своих книгах предупреждал о грозящей социальной, экологической и нравственной катастрофе, о «взрыве безнравственности», за которым последует «величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры.

В конце жизни Ефремов начал работать над романом «Чаша отравы». Основываясь на идее Вернадского о ноосфере, он планировал проследить пути «отравления» сознания человека и человечества в целом всеми возможными методами: через религию, СМИ и псевдонауку. Иван Ефремов так формулировал замысел новой книги: «Я хочу сказать о том, что надо предпринять для очищения ноосферы Земли, отравленной невежеством, ненавистью, страхом, недоверием, показать, что надо сделать для того, чтобы уничтожить все фантомы, насилующие природу человека, ломающие его разум и волю».

Николай Рерих

Николай Константинович Рерих – русский художник, философ, ученый, писатель, путешественник, археолог, общественный деятель, поэт, педагог. Создатель около семи тысяч картин (многие из которых находятся в известных галереях мира) и около тридцати литературных трудов, автор идеи и инициатор Пакта Рериха, основатель международных культурных движений «Мир через культуру» и «Знамя Мира». Один из соавторов Учения Живой Этики (Агни Йоги).

Мировоззренческой основой творческого наследия Н. К. Рериха выступает философия космической реальности – Живая Этика. Ее космическое мироощущение пронизывает все грани его творчества.

Человечество, отмечал он в одной из своих работ, движется вспышками космической энергии. Процессы, идущие в Космосе, подталкивают человечество к изменению образа мышления и переходу на новый виток в своем развитии. Только Культура и неразрывно связанная с ней Красота, считал мыслитель, создают ту высокую духовную энергетику, которая и способствует космической эволюции человечества, является ее движущей силой.

Ученик Рериха, латышский поэт и философ Р. Рудзитис, так писал о высоких качествах духа своего Учителя: «Так в сотрудничестве и жажде совершенствования в человеке развиваются те качества, которые можно истинно назвать космическими, ибо они приближают к целям космической эволюции, а именно: дружелюбие, любовь, преданность, терпимость, великодушие, жертвенность, чуткость и т.д. Все эти качества обретают космическую красоту, когда начинают звучать струнами внутренней культуры и героизма, когда эти нравственно возвышенные, высококультурные свойства объединяются в благозвучии характера, духовном синтезе, этике личности – в человеке возвышенного духа, который подобно маяку из-

лучает спасительные огни на дальние расстояния, среди сумрака несовершенного человеческого сознания».

Известен тот факт, что Гагарин сравнивал во время своего первого космического полета нашу планету с картинами Рериха.

83

Созвездия

*Звезды, звезды, с давних пор
Приковали вы навеки
Человека жадный взор.
И в звериной шкуре сидя
Возле красного костра,
Неотрывно в купол синий
Мог глядеть он до утра.
И глядел в молчаньи долгом
Человек в простор ночной -
То со страхом,
То с восторгом,
То с неясною мечтой.
И тогда с мечтою вместе
Сказка зрела на устах:*

*О загадочных созвездьях,
О неведомых мирах.
С той поры живут на небе,
Как в ночном краю чудес, -
Водолей,
Стрелец и Лебедь,
Лев, Пегас и Геркулес.*

Ю. Сеницын

Ознакомительное издание

#ЭТНОкосмос:
мифы народов Среднего Урала

Составитель: Н. Ю. Быкасова

Ответственный за выпуск: Е. С. Колосов

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области

«Свердловская областная межнациональная библиотека»

620146, г. Екатеринбург,

ул. Академика Бардина, 28

тел.: + 7 (343) 211-07-00

сайт: www.somb.ru

