

КОСМОГОНИЧЕСКИЕ МИФЫ: КАК ФОРМЫ ЭТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ COSMOGONIC MYTHS: AS A FORM OF ETHICAL KNOWLEDGE

Макалада кыргыз элинин космогониялык мифтери чагылдырылат. Түрк элдеринин мифтери менен салыштыруу анализи каралат.

Ачкыч сөздөр: космогониялык миф, дүйнөтааным, «Көк Огуз», «Уркер» жана «Үч Архар» жөнүндө мифтер.

В статье рассматриваются космогонические мифы кыргызского народа, предпринята попытка сравнительного анализа с мифами тюркоязычных народов.

Ключевые слова: космогонические мифы, миропонимание, мифы о «Көк Огуз», «Уркер», «Үч Архар»

The article discusses the cosmogonic myths of the Kyrgyz people; attempt a comparative analysis of the myths of Turkic peoples.

Keywords: cosmogonic myths, outlook, myths about "Kok Oguz ", " Urker ", " Ych Arhar "

Начальный период становления кыргызской философской мысли исторически совпадает с периодом разложения первобытного строя, формирования и развития классового общества. Первоначальные сведения социально-философской мысли, а точнее философии в мировоззрении древних кыргызов обнаружилось, в первую очередь, в их мифических представлениях, религиозных верованиях, в различных образцах фольклора и др.

Слово «миф» греческое, в переводе означает «предание», «сказание». Это фантастическое повествование о природных и социальных явлениях. Миф возникает на ранней стадии общественного развития. Кроме того, является одной из форм выражения человеком своего отношения к миру. Человечество в форме различных мифов, преданий, сказаний пыталось дать ответ на такие глобальные вопросы, как возникновение и устройство мироздания, о смысле естественного порядка, о возникновении важных явлений природы, животных и людей. В мифах определяется также предназначение и содержание человеческого существования. Мифическое представление мира отличается антропоморфизмом, персонифицирует силы природы, тесно связано с религиозными представлениями, и в то же время содержит сумму знаний о природе и человеческом обществе, накопленных в процессе векового опыта.

В культурной истории каждый народ прошел через стадию мифотворчества. Сравнительно-историческое изучение широкого круга мифов народов мира позволило установить, что целый ряд основных тем и мотивов повторяется. По содержанию и развитию сюжетной линии можно выделить несколько категорий кыргызских мифов: космогонические, этиологические, тотемистические, героические и эсхатологические и др.

К космогоническим мифам примыкают мифы астральные, солярные лунарные мифы. Наиболее архаичную группу среди сохранившихся мифов составляют астральные мифы, повествующие о звездах и планетах, об их происхождении, свойствах и особенностях, в

широком смысле, включают в себе солярные и лунарные мифы. Поэтому под понятием «астральные» подразумевается не только звездные, но мифы о Солнце и Луне.

Луну и звезды кыргызы рассматривали как неотъемлемые части неба. Возможно, в далеком прошлом они олицетворялись, но позднее эти представления были почти забыты, и сведения о них довольно скудны. Однако по некоторым сохранившимся пережиткам можно предположить, что луна и звезды были объектами почитания. В повседневной жизни на луну запрещалось указывать рукой, долго смотреть и подставлять лицо под лунные лучи. Ч.Ч. Валиханов писал, что «Луна, вероятно, была божеством. Киргизы при виде новой луны делают земные поклоны и летом берут траву с того места, где делали поклоны, которую, придя домой, бросают в огонь. Вообще говорят о луне с уважением» [1, с. 58]. Также рассматривая представление кыргызов, связанных с луной, Ф. Поярков писал, что «Увидев луну, каждый киргиз делает ей бату, как мужчина, так и женщина» [2, с. 32].

Кочевой уклад жизни кыргызов способствовал развитию народных астрономических знаний. Практически каждый кочевник хорошо знал расположение звезд и созвездий на небе, их движение, время и место появления и заката в разные сезоны года и применял свои астрономические познания на практике. От времени и места их появления на небе определяли погодные изменения, от которых в свою очередь зависела хозяйственная деятельность. Очень важно понять, что для сознания мыслящего субъекта мифически-символическими категориями, не погода влияла на движение звезд, а наоборот, звезды воздействовали на погоду, о чем сегодня могут свидетельствовать множество дошедших до нас народных примет. В этом отношении знание мифов, их семантического смысла было очень существенным для кочевника. Знание о звездном небе передавались через многие поколения устно в виде легенд и рассказов, тем самым сохранив мифологические мотивы. Широко распространенными были мифы о тех звездах и созвездиях, которых хорошо видно с земли. Это мифы о Жети Каракчы (Большая Медведица), Үркөр (о Созвездии Плеяд), Үч Аркар (Орион), Темир Казык (Полярная Звезда), о Венере, о созвездии Весов и т.д. многие из этих мифов имеют общие сюжеты и образы в мифологиях этнически близких народов.

Вследствие многовекового накопления знаний о звездном небе, у кыргызов возникают собственные астрологические представления, согласно которым звезды имели непосредственное воздействие на человеческую судьбу и его мир. По астрологическим верованиям кыргызов каждый человек имел свою звезду на небе. Падающая звезда символизировала смерть человека. Когда они видели падающую звезду, чтобы отогнать смерть, говорили «моя звезда выше» или «пусть моя звезда будет высокой» [1, с. 57]. Человека, которому сопутствует удача, человека симпатичного, приятного кыргызы называли человеком «со звездой» (жылдызы бар киши; жылдыздуу адам) [3, с. 69].

С почитанием звезд связаны некоторые обряды из погребального ритуала кыргызов. Северные кыргызы одежду умершего, полученную в виде вознаграждения за обмывание покойного, прежде чем внести в дом вешали во дворе, для того, чтобы ее «видели звезды» (жылдыз көрсүн). А на юге Киргизии родные одежду покойного раскладывали по верху юрты с этой же целью [4, с. 35]. Таким образом, кыргызы полагали, что звезды обладают очистительной силой и для кыргызов ночное небо обладало особым, сакральным значением.

Космогонические мифы повествуют о происхождении космоса в целом и его частей. В космогонических мифах особенно актуализируется характерный для мифологии пафос превращения хаоса в гармонию. В них непосредственно отражаются представления людей о структуре космоса: трехчастной – вертикально, четырехчастной – горизонтально, описывается различные миры. Космогония обычно включает разъединение и выделение основных природных стихий (огонь, вода, земля, воздух), отделение неба от земли, появление земной тверди и мирового океана, растений, животных, человека. Сфера

космогонического для мифопоэтического сознания очень широка, поскольку оно отождествляет природу (макрокосм) и человека (микрокосм): человек создан из элементов мироздания, или наоборот, - вселенная происходит из тела первочеловека. Космогонические понимание древних кыргызов можно проследить в эпических произведениях, например в эпосах «Манас» и «Эр Тоштук» и др. Манас как мировое дерево символизирует в эпосе пространственную структуру мира. И представление, данное в эпосе «Манас», полностью совпадает с первобытными представлениями кыргызов. В «Эр Тоштуке» мироздание состоит из трех частей, и оно выступит в глазах древних главным структурным элементом:

- 1) Ай ааламды кыдырып (Путешествуя во вселенной);
- 2) Жердин устун чалчу элем (Искал на поверхности земли);
- 3) Жети күндө мен кемпир, Жердин астын чалчу элем (Искал подземелье, я старуха, за семь дней) [5, с. 66].

Как отмечает, Ы. Мукасов, мир в «Эр Тоштуке» представлен через призму сложного и богатого религиозно-мифологического восприятия [6, Сс. 50]. Возможно, наши предки предполагали и образно описывали существование трех областей мира: 1) экзистенциальной; 2) мира, в который переходит человек после смерти (потусторонний); 3) мира духов [7, с. 55]. И, веря в их существование, заботились об умершем, оставляя в могиле сосуды с пищей, оружие, орудие труда, предметы туалета и украшения. Третий мир – это мир духов (идеальный мир), в который входит умерший.

Кыргызский народ, с точки зрения современной науки, описывает процесс возникновения Вселенной. Так, согласно древнетюркским (орхонским) письменным надписям, к которым древние кыргызы имеют самое непосредственное, в начале были сотворены «голубое небо» и «бурая земля», а затем, уже между ними, возникли «сыны человеческие». В древнетюркских енисейских памятниках «голубое небо» названо также «крышей» над миром, где ежедневно (и еженощно) рождаются Солнце и Луна [8, с. 536-537].

За мифологическими метафорами прослеживается идея сотворения мира. При рассмотрении мифологии древних кыргызов можно легко обнаружить идею о первопричине вселенной (например, в мифе о «Көк Өгүз»). Кыргызы считали, что Земля состоит из семи ярусов (этажей). На самом дне находятся одноглазые великаны (циклопы) и другие вещества, говорящие на человеческом языке. Там есть никем не тронутые волшебное «синее озеро», из которого и собаки воду не пьют, то есть мертвое озеро. Эту твердую семислойную Землю держит на своих золотых рогах огромный Көк Өгүз – сивый вол. Когда у вола один рог устает, он перекладывает Землю на другой, и при этом происходит землетрясения. Сила землетрясения при этом зависит от силы и скорости перекалывания Земли с одного рога на другой: чем сильнее и быстрее вол это делает, тем сильнее землетрясение [3, с.70]. Сложилось мнение что, этот миф имеет мусульманские корни и восходит кораническим легендам, точнее на хадисах (наставлениях) арабского ученого Ибн аль Факиха. В его наставлении говорится так: «Земля держится на рогах быка, бык на рыбе, рыба на воде, вода в воздухе...» [9, с. 50]. Сходные мифологические мотивы существовали еще задолго до прихода арабо-мусульманской культуры в Центральную, Восточную и Южную Азию и были частью мифологии проживающих здесь народов. Так, в иранской мифологии есть древний сюжет о гигантской рыбе, плавающий в океане преисподней и несущей на себе быка как опору мира [10, с. 392-393]. Согласно другому схожему древнеиранскому мифу, огромная первозданная рыба Кара охраняет мировое дерево, которая растет посреди большого озера Ворукаша. На этом дереве пребывают семена всех растений, их рассыпает на землю чудесная птица Сэнмург. В.Н. Топоров считает, что, возможно, центральноазиатский мотив о мифической рыбе, держащий землю, связан, прежде всего, с древнеиндийскими представлениями о мировой горе посреди океана [10, с. 362].

Географически и этнически близкими для кыргызов являются мифы об устройстве вселенной монголоязычных- и тюркоязычных народов Центральной Азии и Южной Сибири. Так, общемонгольским является представление о том, земля имеет форму диска или квадрата и покоится на брюхе водяного животного – черепахи или лягушки. Картина мира у ойрат-калмыков несколько отличается: земля у них лежит на слоне, стоящем на спине огромной рыбы; резкое движение ее приводит к землетрясению [11, с. 170-174].

Среди тюркоязычных народов космогонические мотивы о рыбе и быке, удерживающих землю, сохранились у алтайцев и казахов. У алтайцев один из вариантов мифа о возникновении мира повествует о том, как Ульгень (верховное божество алтайцев и шорцев) по велению Ак-эне – священной матери, обитавшей в мировом океане, сотворил землю. Для укрепления земли на первозданных водах Ульгень использовал три гигантские рыбы (кер палык). Главной опорой земли является центральная рыба, направленная головой на север, она под жабры подхвачена арканом, конец которого закреплен для прочности к трем столбам на небе. Если спустить аркан со столбов, земля может утонуть.

В первой половине XX века казахский миф о Кок-огызе был зафиксирован Б. А. Куфтиным: «Вся земля покоится на огромной рыбе, - пишет он. Которая плавает по воде, поддерживаемой силой пара (буу) и ветром. Она опоясано колоссальным драконом и на ее краю стоит голубой бык, Кок Огуз, на одном роге держащий все небо. Если двинется рыба – бывает землетрясение, если пошевелится голубой бык, наступит - конец света.

Таким образом, кыргызский миф о көк өгүзе имеет много общего с представлениями о мире с многими народами. В силу своей широкой распространенности, возможно, этот мифологический мотив имеет очень древние истоки.

Считалось, что перемены погоды зависят от движения Уркер по небу. Само движение этого созвездия по небу объяснялось «языковой» мифологией как его перекочевка –көчүүсү. Движение Уркер кыргызы описывали следующим образом: Уркөрдүн туулушу – рождение, көккө чыгуусу - поднялся ввысь в небо, жерге түшүсү – сошел на землю. В мифологическом значении это воспринималось как его воскрешение и смерть. Рождение Уркер совпадало с июньским солнцеворотом и, по приметам кыргызов, сопровождалось ветром и дождем, что в народе символизировало переход и начало подготовки к холодному сезону. Пока Уркер постепенно поднимался, на земле наступали холода, и в самый холодный период, с середины декабря, оказывался высшей точки звездного неба, это называлось «Уркөрдүн көккө чыгуусу», здесь он достигал центра мира. Уркер начинал опускаться в западном направлении и к началу мая опускался на землю, знаменуя этим начало самого жаркого периода в году, который кыргызы называли жайкы чилде – жара. Достигнув горизонта, Плеяды скрывались за ним, что воспринималось как его уход в нижний мир, его смерть. Таким образом, Уркер подобно Солнцу, совершал свое ежегодное цикличное путешествие по трем мирам Вселенной. У кыргызов сохранились различные варианты мифов о созвездии Плеяд. Самые известные из них рассказывают о том, как по вине парнокопытных животных – коровы или козы – на земле случаются холода [3, с. 32]. Эти мифы служат подтверждением существования у кыргызов древних мифологических представлений о зависимости теплого и холодного периодов года от Уркер. Таким образом, в этом мифе отражается период, когда шло сотворение Космоса из Хаоса, организация Пространства и Времени. В мифологии кыргызов Уркер стал астральной метафорой Времени.

Согласно легендам названия созвездия Уркер произошло от слова үркүү- испугаться. В созвездии семь звезд, но с земли видны лишь шесть, когда на них напали Жети Каракчы, они испугались. Поэтому их называют Уркер – испуганные.

В этих мифах повествуется о том, что Жети каракчы (Большая медведица) в древности похищают красавицу Улпудёк – дочь Уркёра (Плеяды), за что мать её все время преследует семерых разбойников, что наблюдается в течение всей ночи на северной стороне неба. А дальше Жети каракчы выслеживают двух лошадей Кичи Жетиген (Малая

Медведица) Ак сары ат — Белый мерин (беловатого цвета) и Кок сары ат — Серый мерин (синеватого цвета), которые пасутся на лугу, привязанные веревкой. Конец верёвки находится у Кут жылдыз (Полярная звезда). Разбойники хотят украсть лошадей. Но их желание никогда не сбывается, поскольку каждый раз им мешает наступление утра. И повторяется это вечно. Следует отметить, что Плеяды в кыргызской мифологии были женским персонажем, и противопоставлялись мужскому созвездию Жети Каракчы, т.е. семь воров, которое известно нам как Большая Медведица. Сюжеты мифов о Плеядах и Большой Медведицы тесно переплетаются, в мифологическом сознании судьба и жизнь этих созвездий мыслилась реальной и единой на двоих. Однако в кыргызских мифах Уркер и Жети Каракчы это невозлюбленные образы, а скорее, наоборот, оппозиционно-враждебные. Доказывает это - их звездная жизнь, которую каждую ночь можно было наблюдать, воспринималось как борьба, вечная космическая погоня друг за другом.

Среди кыргызских космогонических представлений выделяется еще одна мифологема «небо – верхний мир – звезда – архар», с помощью которой воспринимался и описывался мир. О том, что некоторых случаях звезды означались как стада небесных архаров, могут свидетельствовать наскальные изображения, обнаруженные в Саймалы Таш. На этих изображениях часто встречаются рисунки архаров и оленей с древовидными и спиралевидными рогами, сцены нападения на них собак. В этих композициях нет четко обозначенного верха или низа, архары располагаются в некоем условном пространстве, словно в воздухе. Можно предположить, что эти представления отразились на сюжете кыргызского мифа о созвездии Үч Аркар – Орион. Среди кыргызского народа существовало разные варианты мифов об Үч Аркар. Несмотря на сюжетные различия, мифы повествуют о том, как охотник или охотники с оружием в руках преследовали с конем, либо с собакой трех архаров.

Итак, кыргызские мифы сочетали в себе реальность и фантазию, знание и веру, естественное и сверхъестественное, и играли огромную роль в жизни людей на ранних стадиях их развития. Главное значение мифов состоит в том, что они устанавливали гармонию между миром и человеком, природой и социумом, обеспечивали внутреннее согласие человеческой жизни.

Список литературы

1. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в 5-ти т. [Текст] / Ч.Ч.Валиханов. – Алма-Ата: 1985. –Т.4.- С. 58.
2. Поярков Ф. Каракиргизские легенды, сказки и верования [Текст] / Ф.Поярков. - Верный 1900.
3. Байбосунов А.Ж. Донаучные представления кыргызов о природе и обществе [Текст] А.Ж.Байбосунов. – Б.2009.
4. Баялиева Т.Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов [Текст] / Т.Д. Баялиева. – Ф.: 1972.
5. Эр Тоштук [Текст]. – Ф. 1956.
6. Мукасов Ы. Философская мысль в контексте развития кыргызской культуры [Текст] / Ы.Мукасов. – Б.: 2010.
7. Ибраев.К.Ш. Миропонимание древних кыргызов [Текст] / К.Ш.Ибраев. – Б.: 2001.
8. Кляшторный С.Г. Тюркоязычных народов мифология [Текст] / С.Г. Кляшторный, В.Н. Басилов, Л.П.Потапов // Мифы народов мира: Энциклопедия. В.2 т.– М.: Т.2. - 1992.
9. Крачковский И.Ю. Избранные сочинения [Текст] / И.Ю.Крачковский // - М.: Т. 4. - 1957
10. Топоров В.Н. Рыба [Текст] / В.Н.Топоров // Мифы народов мира – М.: 1980. - Т.2. –с. 392-393.
11. Неклюдов С.Ю. Мифология монгольских народов [Текст]/ С.Ю.Неклюдов // Мифы народов мира: энцикл.: в 2 т. – М.: Т.2. - 1980.