

ГЛАВА 1

МИФЫ О СОТВОРЕНИИ МИРА

Космогонические легенды у всех народов мира имеют общий сюжет. В них рассказывается о сотворении Вселенной и Земли, о разделении неба и земли, о небесном, земном и подземном мирах. Тот факт, что такие легенды построены на общем для большинства народов мира сюжете, свидетельствует о том, что они имеют очень древние корни. Каждый исторический период, как и каждый народ, приносил в такие произведения свои «отпечатки». Например, мифологические воззрения татарского народа претерпели некоторые изменения под влиянием ислама, в результате произведения обрели новое звучание. Причем появление новых сюжетов не означало исчезновение старых; напротив, очень часто они существовали параллельно.

Галәм (Галәм) и Дөнья (Мир)

Единство Земли и Неба татары называют *Галәм* (Галәм) — Вселенная, или Космос. Точное значение слова Галәм не выяснено, это понятие до сих пор остается одной из наиболее сложных и противоречивых категорий в мифологии. Галәм в татарской мифологии связан с временем и пространством. Время и пространство бесконечны, Галәм же существует определенное время и в конкретном пространстве. По истечении некоторого периода Галәм разрушается, и на его месте появляется новый. Мифологическая память о его исчезновении отражена в словосочетании *ахыр заман* — конец света, что дословно переводится как «конец времен». В этом контексте слово *заман* означает определенный период. Для описания вечного мира — мира мертвых — прежде

всего используются эпитеты *мәңге* и *бакый* — вечность или вечный.

Некогда сотворенная Вселенная через определенное время перестает существовать. Согласно мифологическим представлениям татар, это происходило неоднократно.

Примечательно, что в письменном и фольклорном наследии татарского народа говорится о множестве Галэм (вселенных). Известно и их точное количество — восемнадцать тысяч.

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) поведал: «У Аллаха есть восемнадцать тысяч миров. Ваш мир — один из этих миров». В письменных памятниках присутствует выражение «восемнадцать тысяч миров» (*унсигез мең галәм*). «Вздыхая я, слушайте меня, друзья, за прославленного в восемнадцати тысячах миров Посланника», — писал легендарный суфийский поэт Сулейман Бакыргани (1091–1186). О восемнадцати тысячах мирах упоминал в своем произведении «Дастан Бабахан» и поэт XV века Сайяди: «Чтобы встретиться с тобой, я покинул восемнадцать тысяч миров, оставил Всевышнего за тебя, счастье мое». О существовании мультивселенной говорили многие ученые, по этому поводу есть множество различных гипотез, однако ее наличие с научной точки зрения до сих пор не доказано.

В космогонических представлениях татарского народа наряду со словом Галэм есть очень близкое ему по значению слово *дөнья* («мир»). В мифологическом мире человеку ближе было именно последнее. Галэм бесконечен, в его пространстве человек становится незаметной песчинкой. В дөнья человек имеет свое место и делит этот мир по принципу свой/чужой. В то же время считалось, что родная земля, малая родина — это центр Вселенной.

На этапе познания мира у любого народа зарождались вопросы. Как возник мир? Когда он появился? Что было до этого? Кто создал этот мир? Люди стремились найти на них ответы. Существуют многочисленные мифологические рассказы и легенды, например о сотворении Вселенной, Земли, о происхождении

неба и небесных тел, о строении Вселенной, мира, Земли, которые пытались дать ответы на эти вопросы. Сюжеты легенд едины для всех народов мира.

В основе произведений о сотворении мира, создании Земли лежат космогонические мифы. Сейчас большинство космогонических верований и представлений сохранилось в текстах, относящихся к различным жанрам фольклора. В начале всех космогонических мифов рассказывается, что издревле не было ничего — ни неба, ни земли, ни дня, ни ночи, ни жизни, ни смерти, — то есть существовал первичный хаос. Затем описывается процесс сотворения мира в определенном порядке.

Сюжет о сотворении мира сохранился в пословицах, эпосе и сказках татарского народа.

Например, в древней татарской пословице описываются этапы сотворения мира:

*Әүвәл баһлап ни бәтте? / Что было сотворено сначала?
Ай бәтте дә көн бәтте. / Были сотворены Луна и Солнце.
Икенчеләй ни бәтте? / Что сотворилось позднее?
Күк бәтте дә җир бәтте. / Сотворено небо и сотворена
земля.*

Подобным образом охарактеризован процесс сотворения мира во фрагменте древнего эпоса, который был записан российским востоковедом-тюркологом, этнографом и археологом В. В. Радловым (1837–1918) у татар, проживавших в Западной Сибири:

*Әүвәл баһлап ни битти? / Что было сотворено сначала?
Көн битти дә, ай битти. / Сотворено Солнце и сотворена
Луна.
Икенчеләй ни битти? / Что было создано после?
Тау битти дә вә таш битти. / Были созданы горы и созданы
камни.*

*Уртасында ни битти? / Что было сотворено между ними?
Ирмэн юшыр ут битти. / Сотворены травы с полынью.
Аны утларга ни битти? / Чтоб на траве той пасться,
что сотворено?
Кыл койрыклы мал битти. / Сотворена длиннохвостая
живность.
Аңа ия булсын, дип, / Чтоб хозяином им стал,
Туфрактан сурәт кылдырып, / Из земли создав плоть,
Адәмгә баш бармакчы тән битти, / С большой палец
тело сотворено,
Бер чебенчә жән битте. / С муху сотворена душа.*

В этом древнем произведении описаны этапы сотворения мира: сначала были созданы Солнце и Луна, затем — камни, растения и животные. Позднее был создан хозяин этих существ — человек.

Сюжет легенд о сотворении земли, общий для многих народов, — создание земли из глины (ила), которую птица вынесла со дна океана. В этом отношении татарские легенды не уникальны. Конечно, каждый народ героем легенды указывает свою птицу, с которой хорошо знаком. Как бы ни звучал конкретный вариант легенды, земля произошла из комочка почвы, который подняла эта птица со дна Мирового океана.

Археологические материалы, найденные на территории Волжской Булгарии, демонстрируют, что этот сюжет был популярен и у булгар — предков татар. Булгары рассказывали легенду об утке, которая, нырнув на дно океана, в клюве вынесла на поверхность ил. Во время археологических раскопок на территории города Биляр было найдено более двадцати золотых украшений в виде фигурок птиц, по происхождению относящихся к булгарскому периоду. Эти булгарские уточки несли в клюве золотое зернышко, а два других крепились к одному из крыльев и хвосту. Три зернышка указывали на то, что утка нырнула три раза и подняла со дна океана три кусочка ила.

Легенда татарского народа о создании земли сохранилась до XX века. В этой легенде описывается первичность воды, водное начало всего сущего:

В прежние времена мир состоял сплошь из воды. Людей еще не было. В воде обитали рыбы и водоплавающие птицы. Тогда одна утка, нырнув на дно, достала кусок глины. Эта глина увеличилась, и из нее образовалась земля.

Эта легенда получила распространение среди тюркских народов в разных вариантах. В татарской легенде, записанной в начале XX века, сюжет не изменился:

Всевишний Аллах сотворил озеро. Он послал утку, приказав ей проглотить весь песок на дне этого озера. Утка проглотила весь песок. Затем Аллах повелел: «Посей весь песок». Утка оставила часть песка, решив, что это послужит ей пищей. Песок внутри нее стал разрастаться, она выплюнула и его.

Таким образом появилась земля, а вместе с ней живые и неживые, одушевленные и неодушевленные существа, предметы и явления и, наконец, человек.

Татары, как и многие другие народы, верили, что мир состоит из трех слоев (или трех частей): небесного, земного и подземного. В каждом из этих миров были свои обитатели, в каждом шла своя, особая жизнь. Человек, который жил на земле, после смерти попадал под землю, то есть в мир мертвых.

Богатейшие данные о строении мифологического мира зафиксированы в татарском фольклоре, прежде всего в народных сказках. В них мир состоит из трех слоев: мира Неба (*Күк дөнъясы*), земли (*Жир*) и подземного/подводного мира (*Жир / Су асты дөнъясы*). Земля — это поверхность, почва и подземный мир. Небо состоит из воздуха (*һава*), звезд (*йолдызлар*) и созвездий

Сражение фантастической птицы с драконом Аждаха. Аджайиб ал-махлукат (Чудеса творения). Рукопись Шамса ад-Дина Мухаммада ат-Туси, XVI в.

(йолдызлыклар), планет, комет (койрыклы йолдыз) и астероидов. Мир Неба соприкасается с Солнцем, Луной и звездами, где обитает Небесный Тенгри и другие небожители; земля — привычный мир, в котором живут люди; подземный/подводный мир — это мир мертвых, обитель сказочно-мифологических чудовищ — Аждахи и Дию.

Древние люди считали Землю женщиной, Небо — мужчиной, поэтому отношения между ними рассматривались как созидательные. Существует поверье, что всё вокруг, в том числе люди, рождается в результате любви Земли и Неба. Татарский народ издревле почитал Землю как мать, называя ее Мать-Земля (тат.

Жир-ана), бережно к ней относился. По древним верованиям татар нельзя беспричинно и в любое время беспокоить Землю.

Согласно древним мифам, изначально Небо и Земля не были разделены. Затем Небо отделилось от Земли и поднялось ввысь. Причиной этого могла быть обида Неба на людей или, в некоторых случаях, ссора между Небом и Землей. Содержание дошедших до нашего времени легенд очень простое. Например, в некоторых из них описывается, как Небо отделилось от Земли, разозлившись на то, что люди вытирают о него грязные руки.

Подъем Неба

В древности Небо располагалось близко к Земле, можно было протянуть руку и достать до Неба, потрогать его.

В те времена жила одна женщина, которая не мыла грязные руки, а просто вытирала их о Небо.

Синее Небо очень оскорбило такое поведение женщины, разгневалось оно и, оторвавшись от Земли, стало подниматься ввысь. Люди испугались этого и начали взывать к Небу: «Не уходи, Небо, остановись!» Но Небо не пожелало их слушать и продолжало отдаляться от Земли. Собаки и кошки очень расстроились, видя, что Небо покидает Землю. Они умоляли Небо, чтобы оно не оставляло их. Небо, услышав мольбы собак и кошек, пожалело их и перестало подниматься, однако не вернулось к Земле так близко, как было раньше.

По легенде, Небесный Тенгри поднял Небо наверх и поставил между ним и Землей подпорку, чтобы Небо не смогло опуститься. Всем хорошо знакомы такие фразеологизмы: *күк терәге* («небесная опора»), *күк терәве* («подпорка неба»), *дөнья терәге* («опора мира»), *алтын багана* («золотой столб»). В них сохранились следы мифов о разделении Неба и Земли, которые изначально находились вместе. Древние люди считали, что Небо имеет опору, которая удерживает его и не дает ему упасть на Землю.

В татарских мифах в качестве опоры, разделяющей Небо и Землю, выступает мировое древо. По мере роста мирового древа Небо отдалялось от Земли. В некоторых вариантах мифов Небо приподнимает Мировая гора. Встречается также отождествление Мировой горы с Небом. Воссоединение Неба и Земли означает конец света, что создало устойчивую фразу «казалось, что небо слилось с землей». Выражение «Земля перевернулась вверх дном» имеет аналогичный смысл.

В легендах о небесных телах есть сюжеты, в которых Луна и Солнце предстают в образе людей-супругов или братьев-близнецов. Некоторые из этих сюжетов довольно наивны, но они демонстрируют то, что люди искали ответы на извечные вопросы. Например, так в одной из легенд объясняется смена дня и ночи:

Луна и Солнце были сестрами, однако между ними часто возникали разногласия. Луна была особенно жестока и постоянно притесняла свою сестру Солнце. Отец девочек, которому надоели бесконечные ссоры, решил их разлучить. «Я сделаю так, чтобы вы никогда больше друг друга не видели. Доченька Луна, ты стань темнолицей, а ты, Солнышко, стань светлолицей и постоянно вспоминай обо мне», — пожелал он. Как только он произнес последние слова, девочки взлетели на небо. С этого времени они больше не встречались. Если Солнце захочет увидеть Луну, то Луна опускается под землю, а если Луна хочет увидеть Солнце, то уходит за горизонт. Так началась смена дня и ночи, и на небе появились Луна и Солнце.

Легенда по своему содержанию созвучна с татарским баитом «Сак-Сок». В нем речь идет о двух братьях, которые повздорили друг с другом и после проклятия матери превратились в птиц. И живут они так же, как сестры в легенде о Солнце и Луне, отчаянно пытаясь увидеть друг друга.

В другой легенде повествуется о том, что Луна и Солнце стремились быть вместе, это могло нарушить гармонию в природе.

Луна и Солнце

В давние времена Луна и Солнце захотели всегда быть рядом. Создав всех птиц, они устроили собрание и объявили им о своем желании. Птицы согласились с тем, что Луна и Солнце будут находиться одновременно в одном месте. На это не дала согласия только Летучая мышь. Птицы спросили Летучую мышь: «Почему ты была против, ведь все птицы согласились?»

«Если Солнце и Луна всегда будут находиться в одном месте, а ветер будет дуть только с одной стороны, деревья вырастут кривыми и хлеба уродятся лишь там, где восходит солнце. И не будут расти там, где оно не светит», — ответила Летучая мышь. После этого Луна и Солнце решили не стоять на одном месте, а вращаться вокруг Земли. Говорят, что вращение Луны и Солнца все птицы и народы восприняли с одобрением. После этого и урожаи хлеба стали богаче.

Следы мифов о Солнце у татарского народа, как правило, сохранились в пословицах и поговорках. В них описывается не только то, как выглядело Солнце, но и его движение по небу, закаты и восходы. В археологических материалах булгарского периода встречается изображение крылатого Солнца. То есть народ представлял Солнце в образе золотой птицы или крылатого коня.

Поверья о том, что Солнце ночует на морском дне, отражены в выражениях «закат солнца» (тат. *кояш бату* — букв. «солнце тонет») и «восход солнца» (тат. *кояш калку/чыгу* — букв. «солнце всплывает»). Солнце, согласно татарским мифам, весь день плывет по небу и, устав, опускается в море, чтобы отдохнуть.

В татарском языке есть фразеологизмы, связанные с солнцем: «солнце шагнуло зайцем», «время, когда солнце скачет верхом на зайце». Исследователь космогонических воззрений татарского народа Г. М. Давлетшин поясняет движение солнца следующим образом: «...в космогонических воззрениях татар и чувашей

солнце воплощается в образах различных животных: до полудня движется на быке, в полдень — на лошади, после полудня — на зайце». Это убеждение связано с временем суток: до полудня солнце поднимается медленно, время тянется долго; после полудня оно скачет, словно заяц, то есть время летит стремительно.

Затмение Луны и Солнца (*Ай һәм Кояш тотылу*) — явление, которое в древности тяжело поддавалось пониманию и объяснению, — описано в пословицах и поговорках татарского народа. Оно воспринималось как предвестник скорого несчастья, неожиданной трагедии. В загадках и пословицах затмения Луны и Солнца описываются как столкновения между небесными светилами, олицетворяющими светлое начало, и мифологическими существами — олицетворением тьмы. Во всяком случае, древние верили в это. Именно поэтому рассматриваемые явления воспринимались как нечто страшное, нередко трагически разрушительное в истории Вселенной. У татар от связанных с этим сложных сюжетов сохранились лишь загадочные словосочетания *Ай тотыла* и *Кояш тотыла*, которые сугубо условно можно перевести как «Луна ловится» и «Солнце ловится». Возникает вопрос: кто же их ловит? «Неполный» ответ на эти вопросы можно найти в татарском фольклоре, например в загадке:

*Албасты күкне басты, / Албасты захватил Небо,
Кояшны йотты, / Проглотил Солнце,
Жир посты, / А Земля спряталась
Авызын ачмый Албастыны унты. / И, не открывая рот,
проглотила Албасты.*

Отгадка этого четверостишия — тучи, покрывшие небо, за которыми не видно солнца. В этой загадке сохранено поверье об Албасты, нападавшем на Солнце и Луну. Албасты, стремясь проглотить Солнце, гоняется за ним. Когда догоняет, то наступает солнечное или лунное затмение.

В мифологии татар, проживающих в Сибири, встречается еще один персонаж — Елбегэн (Джилбегэн), он нападает на Солнце и Луну.

Одной из самых красивых легенд татарского народа можно считать легенду о девушке Зухре, живущей на Луне. Легенда известна в многочисленных вариантах. В ней рассказывается о том, как Луна (или Звезда), пожалев девушку — сироту Зухру, забрала ее к себе на небо. Девушка оставалась жить на Луне или позже сама превращалась в звезду.

Легенда о Зухре

Когда-то жила на свете девушка по имени Зухра. Была она пригожей, умной, слыла большой мастерицей. Все вокруг восхищались ее трудолюбием, расторопностью и уважительностью. Была у нее мачеха, которая завидовала падчерице, бранила ее за любой пустяк, взваливала на девушку самую тяжелую работу по дому. Целыми днями изводила она приемную дочь, а та работала не покладая рук. Мачеха посылала Зухру за хворостом в страшный дремучий лес, где водилось множество змей и свирепых зверей.

Не смея перечить, Зухра трудилась, старалась выполнить все, что ей прикажут, не показывая своих страданий. Как ни ругалась и ни принуждала ее к работе мачеха, Зухра не проявляла к ней злости. Ее душа была полна благих помыслов и добрых намерений. С утра до вечера она трудилась, чтобы угодить мачехе, которую покорность и долготерпение падчерицы выводили из себя.

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 моем доме не было!»

Зухра взяла ведра с коромыслом и отправилась за водой. Стояла чудесная лунная ночь.

Уже на берегу горькие слезы покатались по ее щекам, крупными каплями падая на землю.

Вздохнув, наполнила Зухра ведра, и коромысло невыносимой тяжестью легло на девичьи плечи. Взглянула Зухра на луну — она все так же вольно плыла по небесной дорожке, сияя и маня. В это время с неба скатилась звездочка. А пока она падала на землю, становилось все светлее и светлее. Оказывается, она всегда следила за Зухрой. Звезда обняла девушку своими лучами и начала поднимать ее ввысь, к самой луне. Зухра почувствовала, что поднимается, ее ведра стали легче. Тяжелый груз с ее сердца упал, на душе стало легко, тепло и радостно. И тогда ощутила она себя в центре луны.

Если ясной ночью хорошенько взглянуть в полную луну, то и по сей день можно увидеть на ней силуэт девушки с коромыслом и ведрами на плечах. А рядом с луной вы заметите ярко светящуюся звезду. Это и есть та самая звездочка, что вознесла добрую душу на небо. Ее называют звездой Зухры.

В одной древней татарской пословице повествуется о девушках, превратившихся в звезды:

*Жидегәндә җиде кыз, / Семь девушек на семизвездии,
Ай янында Зөһрә кыз, / Возле луны девушка Зухра,
Таң янында Чулпан кыз, / У зари девушка Чулпан,
Унике йолдыз — уника кыз, / Двенадцать звезд —
двенадцать девушек,
Тимерказык* бер ялгыз / Полярная звезда всегда одна.*

В устном народном творчестве татар сюжеты о превращении девушек в звезды, о том, как они поднимаются в небо, встречаются в детских играх, загадках, преданиях и легендах. Например, в популярной татарской детской игре «Без идек» («Мы были») речь идет о двенадцати девушках — двенадцати звездах:

* Тимерказык — букв. «железный кол». Здесь и далее — примечания авторов.

*Без, без, без идек, / Мы, мы, мы были,
Без унике кыз идек, / Нас было двенадцать девушек,
Бер тактага тезелдек, / Мы выстроились в один ряд
Таң атканчы юк булдык. / И исчезли на рассвете.*

Эти строки из детской считалки есть и в древней загадке. Ученый-фольклорист Наки Исанбет отметил, что в этой загадке нашло отражение древнее поверье о двенадцати девах, превратившихся в звезды. Описание того, как девушки, превратившись в звезды, поднимаются на небеса, проникло и в предания, повествующие о болгарской эпохе. В этих преданиях речь идет о болгарском городе Марджан, точнее о том, как он был захвачен вражеским войском.

Сказание о городе Марджан и двенадцати девушках

В давние времена в городе Марджан владычествовал Тырышмал Ходжа. Было у него двенадцать дочерей. Однажды на Булгарское государство напали враги. Двенадцать девушек пристально следили за битвой, чем подрывали дух и силы захватчиков. Освирепев от злости, они стали прогонять девушек. Затем схватили Тырышмал Ходжу и его двенадцать дочерей и пригнали их к горе Хозяев (Хужалар тавы). Отца и его дочерей заставили днем и ночью перетаскивать чернозем, из которого образовалась новая — Девичья гора. Захватчики решили заживо похоронить пленных на ее вершине. Тогда девушки, превратившись в двенадцать звезд, вознеслись на небеса, а их отец спрыгнул с горы и превратился в святой источник.

В древности люди думали, что земля — это отражение неба. Они верили, что каждой звезде на небе соответствует один человек на земле, то есть считали, что у каждого человека на небесах есть собственная звезда. До сих пор сохранилось поверье: «Когда звезда падает, кто-то появляется на свет, а кто-то его покидает». Известна и легенда о том, что у каждого человека есть

Призвание Мухаммеда и первое откровение. Миниатюра Хафиза-и Абру, ок. 1425 г.

своя звезда, от которой зависит его судьба. Если звезда яркая, то и жизнь человека такая же: он пользуется уважением, творит добро и сеет благо, жизнь его насыщена и интересна. Если звезда тусклая, то и человек живет «незаметно». Звезда — это душа человека. *«Когда она падает с неба, уходит и ее человек»*. Следы этого убеждения сохранились в татарских выражениях *Йолдызы атылу* (букв. «Его/ее звезда упала») и *Йолдызы суну* («Его/ее звезда погасла»).

Существует поверье о том, что у неба есть ставни или ворота, которые открываются только один раз в год. Это поверье сохранилось в пословицах и поговорках, устойчивых выражениях: *Күк капусы ачылганын кургән кеше бахетле була* («Счастлив будет тот, кто увидит, как открылись небесные врата»); *Күк кабагы ачылганда, ни эйтсән, шул кабул була имеш* («Говорят, когда откроются небесные врата, будет исполнено все, что ты пожелаешь»). Существуют выражения «небесные врата», «день, когда открылись небесные врата». Об этом повествуется

в рассказах: «Оказывается, небесные врата открываются лишь один раз в году. Редко кому удастся застать этот момент. Если человек увидит, как открываются врата, он должен загадать желание. Все его желания исполнятся, мечты сбудутся». Согласно исламской мифологии, небесные ворота открываются только один раз в году — в Ночь Предопределения (*Ляйлятуль-Кадир*), когда был ниспослан Коран.

Еще одну легенду поволжских булгар, повествующую о тайнах небесной глади, записал Ибн Фадлан. Булгары описывали небо, в котором гремит гроза и сверкают молнии, как столкновение праведных и неверных джиннов:

...в первую (же) ночь, которую мы провели в его стране, я увидел перед заходом солнца, в обычный час, как небесный горизонт сильно покраснел, и услышал в атмосфере сильный шум и ворчанье громкое. Тогда я поднял голову и вот, (вижу) облако, подобное огню, недалеко от меня, и вот, (я вижу, что) это ворчанье и шумы (идут) от него, и вот, в нем (видны) подобия людей и лошадей, и вот, в отдаленных фигурах, которые в нем (облаке) похожи на людей, (видны) копья и мечи, которые то казались мне совершенно ясными, то лишь кажущимися. И вот, (я увидел) другой кусок, подобный этим (фигурам), в котором также я увидел мужей, лошадей и оружие, и начал этот кусок нападать на тот кусок, как нападает эскадрон (кавалерии) на (другой) эскадрон. Мы же испугались этого и начали просить и молить, а они (жители) смеются над нами и удивляются тому, что мы делаем. Он (Ибн Фадлан) сказал: и мы смотрели на отряд, нападающий на другой отряд, и оба они смешались вместе на некоторое время, потом оба разделились, и таким образом это дело продолжалось некоторую часть ночи. Потом мы скрылись (от них).

Мы спросили об этом царя, и он сообщил, что его предки говорили, что эти (всадники) принадлежат к верующим и неверующим джиннам, и они сражаются каждый вечер, и что они не прекращают этого с тех пор, как они (жители) живут (здесь), каждую ночь¹.

Даже в древних загадках, описывающих небесные явления, речь идет о битве на небесах: «Выше развернулась бойня: стреляют стрелами, сами убегают».

Подземный мир древние воспринимали как особый, самостоятельный мир. Подземное царство внешне сходно с миром земным: как и на земле, там есть дороги и леса, реки и горы, луга и поля. В то же время подземный мир — совершенная противоположность мира земного, где обитают живые, — это мир мертвых, то есть то место, куда человек попадает после смерти. И хозяева его — всевозможные чудовища или, согласно более поздним понятиям, злые духи, в схватке с которыми, по традициям сказок, сказочный герой побеждает.

В сказках говорится, что под землей располагается царство мертвых. Там обитает Дию — властелин мира мертвых. По сказочной традиции, именно там оказываются девушки, похищенные Дию. Выбираясь на поверхность земли, Дию творит злодеяния.

Он похищает красивых девушек, обычно царских дочерей. В подземных темницах Дию находятся похищенные им люди. Дию выходит на поверхность земли и возвращается в Подземный мир через колодец или пещеру, горное ущелье. Этим же путем в подземное царство попадает и герой, чтобы спасти царскую дочь. Существует и другой путь в мир мертвых. Он проходит через воду. В некоторых сказках царство Дию находится на дне озера или моря, на противоположном берегу рек, морей или океанов. Сохранился в сказках и образ старика-лодочника, перевозчика душ умерших через это море. Например, в сказке «Карунбай» читаем:

*Идет день, идет ночь, вот со временем доходит он
до Большого моря. Вглядывается. И видит, как старик
на лодке перевозит людей. Тогда мальчик говорит ему:*

— Бабай, иду я туда-то, перевези меня на ту сторону.

Старик ему в ответ:

— Перевезти-то перевезу, сынок, но знай, что никто из тех, кто туда направился, не возвращается.

Согласно архаическим воззрениям, души умерших переправлялись в загробный мир по рекам и морям. Герой татарской сказки «Алтын алма» («Золотое яблоко») в подземном мире идет по дороге смерти (Үлем юлы).

В подземном мире герой попадает в еще один — иной мир, где освобождает трех девушек и вместе с ними выходит на поверхность земли.

Герою, спустившемуся в подземный мир, помогают выбраться на свободу, то есть на белый свет, животные или птицы, которые становятся посредниками между двумя мирами. Например, в сказке «Камыр-батыр» (досл. «Богатырь из теста») сохранился следующий мотив: «Увидишь большое дерево, на вершине которого свила гнездо птица Симург. Каждый год в одно и то же время приходит Аждаха (Крылатый змей) и съедает ее детенышей, и если ты сможешь добраться до нее, убить змею и спасти птенцов, то, может быть, она выведет тебя на поверхность земли».

Спасает героя не столько его сила или изворотливость, сколько требование сказочных законов, согласно которому трагического исхода в конфликте быть не может.

Таким древние люди представляли себе мир мертвых. Для них подземный мир был третьим миром — миром мертвых, у которого есть свой владыка и свои жители. Хозяин этого мира Дию похищает людей и забирает их на тот свет. Границей между двумя мирами служит море. Есть старик, перевозящий души умерших на лодке. Ни один человек не может вернуться. Есть пути, по которым можно проникнуть в потусторонний мир, например через пещеру, но простой человек преодолеть их не способен. Вывести человека из загробного мира в привычный мир может только птица Симург или птица Каракош. Гнездо птицы Симург

Симург, несущая Зала в гнездо. Миниатюра неизвестного художника

расположено на вершине мирового дерева. Этих птиц иногда связывают с образом Солнца. Две птицы, сидящие на верхушке дерева, могут олицетворять Луну и Солнце.

Таким образом, наличие мира мертвых означает, что после смерти человек продолжает существовать в ином мире, то есть смерть знаменует не конец, а лишь переход в другое пространство.

В татарской версии дастана «Йир Тюшлюк» («Йир Төшлек») под землей находится царство змей (*Еланнар патшалыгы*).

Древо жизни — часто встречающийся образ в болгарской живописи. Оно выступает связующим звеном между мирами, а также с Тенгри, живущим на небесах. Через это древо делали жертвоприношения для бога Тенгри. В татарском фольклоре древо жизни называется *Бай-каен*, *Бай-тирэк* (*Бай-тиряк*) или *Чук-каен* («священная/благородная береза», «священный тополь»). Мифологические деревья Бай-тиряк или Бай-каен растут на границе двух миров, соединяют земной мир с потусторонним:

Почитать описание и заказать
в МИФе

Смотреть книгу

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

Проза:

