
УДК 801.6:7.031(470.6)

ББК 82.3 (235.7)

К 88

Кук А.С.

Кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева, e-mail: asfar_52@mail.ru

Отражение культа горы и камня в адыгской мифологии

(Рецензирована)

Аннотация:

Рассматривается один из культов адыгской мифологии – культ горы и камня. Как один из объектов исследования выделяются испыуны (мегалиты), которым по несколько тысяч лет, они сохранились до наших дней. В контексте этно-ментального мировидения представления о камне, горе, особенно испыуны, анализируются как части философско-эстетической системы адыгского народа. Автор приходит к выводу о продуктивности мифологического представления для сохранения ценностей человечества.

Ключевые слова:

Мифология, культ, гора, Ошхамаф, нарты, испыун, мегалит, солнце, обряды, абрэ-камень.

Кук А.С.

Candidate of Philology, Leading Scientist of Adyghe Republican Research Institute of Humanitarian Studies named after T.M. Kerashev., e-mail: asfar_52@mail.ru

Cult of Mountain and Stone

Abstract:

Globalization sweeps off most bases of nationalities, their notion about good and evil and their world outlook. That is why keeping all meaningful values of nationality is of great importance. This article takes into consideration one of the cults in the Adyghean mythology – the cult of mountain and stone. It's remarkable that the object of research is "ispyun", which is thousands of years old and exists nowadays. It testifies to high level of nationality culture. Unique historical monuments are neglected and unprotected, and this shouldn't be so.

Keywords:

Mythology, cult, mountain, Oshkhamaf, Nart, ispyun, megalit, the sun, ceremonies, abre-stone.

Культе горы и камня встречается в мифологии различных народов, это особо проявляется в почитании горных духов. Потухший вулкан Охос дель Саладос, высота которого 6893 метра - одна из самых высоких вершин на планете. Расположен

между Аргентиной и Чили. Вулкан извергался в 700 году нашей эры, но «об этом знали только инки, для которых Охос – священный вулкан. На нем обнаружены их жертвенные алтари и следы жертвоприношений» [1: 14].

Адыги тоже приносили жертвы горам, обычно – на горных перевалах, где до сих пор находят наконечники стрел и пули. В фольклоре имеются упоминания о *Кушхэтх* (*Къушъхьэтхъ* - букв.: «къушъхьэ» - гора, «Тхьэ» - бог), или *Кушхамтха* (*Къушъхьэм итхъ* - бог горы), но не получили развития. В старину «почитали Эльбрус и нередко молились в его сторону, там как будто бы находится местопребывание богов» [2: 634]. Этот мотив хорошо прослеживается в героическом эпосе адыгов «Нарты». Предания указывают на то, что *Тхэишо* (Всевышний), *Псэтх* (Бог души), даже злое божество *Пако* (покровитель атмосферных явлений), живут на вершине *Ошхэмаф* (Эльбрус - А.К.), поэтому нарты считали эту гору священной. Отважные нарты по своему желанию не могли подниматься на *Ошхамаф*, только по приглашению богов. Один раз в год на санопитии богов к застолью приглашался самый отважный нарт, и он награждался бокалом божественного вина.

Нарты часто клялись именем Ошхамафа. Так, нарт Пэтэрэз восклицает: *«Вот наш Ошхэмаф там стоит, силой этого большого Тхэ клянусь Уаишо!»* [3: т. 4, 59]. Ссылаясь на священную гору, нарт клянется именем Уаишо (покровитель неба – А.К.) потому, что нартские витязи обычно поклонялись своим отраслевым божествам, которым они приносили жертвы. Одним из традиционных обращений к священному Ошхэмафу является и фраза, с которой нарт Канж подошел к горе. Он, положив в одну из горных расщелин родившегося сына Шэуая, сказал: *«Ты нам даешь при желании и при желании отбираешь»*. Шэуай, выросший на горе Ошхамаф, питаясь льдинками и горной водой, в минуты тревоги обращается к своей воспитательнице. Отправляясь в первый поход, Шэуай просит священную гору:

*- Ошхэмаф, наш Тхэ,
Чьим молоком меня вскормили,
Что у меня была вместо люльки,
Прошу, моя мать,*

Подними буран... [3: т. 5, 50].

Не только Шэуай преклоняется перед горой, его конь при первой встрече с Шэуаем восклицает: *«Клянусь именем Ошхэмаф, что никогда не подведу тебя!»*

Люди, считая гору Ошхамаф священной, боялись взбираться на неё. Место пребывания богов не должно быть доступно простому человеку. Кто нарушит запрет, тот непременно должен был наказан. Такое поверие бытует не только у адыгов.

Так, алтайские шаманы считают, что страна духов Шамбала находится внутри священной горы Белуха (самая высокая точка Сибири – 4506 м), но в другом измерении, поэтому ее можно увидеть только в измененном состоянии сознания. А это дано не каждому. Шаманы говорят, что обычному человеку на Белуху ступить нельзя, потому что там живут боги и духи. Хотя шаманы считаются посредниками между людьми и миром духов, и они не могут взбираться на священные горы. А там, по поверьям, находится центр Земли, энергетически связанный с Космосом. У каждого шамана есть своя священная гора, и каждый из них борется с попытками людей взойти на их вершины, считая это святотатством. Антон Юданов, зайсан, вождь племени северных алтайцев - тубаларов, посвященный в «белые» шаманы, утверждает, что многие из покровителей его священной двухвершинной горы Белухи погибают. Любопытно, что и священная гора Ошхамаф, как и Белуха, тоже двухвершинная (А.К.)

По словам Юданова «... это делает Алтай. Всех, кто хочет подобраться к сокровенной ее тайне, она сбрасывает с себя... Шаман ближе, чем на десять километров не может приближаться к стране духов Шамбале, приезжает в ближайшую деревню и молится на вершины священной горы. «Белые» шаманы с помощью сил Алтая одолевают пространство мысли, видят то, что другие не видят, слышат то, что другие не слышат. Они связаны со светом и с небесами, обязаны быть

хранителем устного эпического творчества, традиций и обычаев своего народа...» [4: 12].

Возможно поклонение горе, а значит камню, возникло в эпоху неолита (переходного периода от новокаменного к раннеметаллическому), когда орудие из камня для человека имело важнейшее значение. Именно общественная функция камня и его особые свойства (твердость, прочность, тяжесть и т. д.) давали достаточное основание анимистическому мышлению первобытных людей включать большие камни в разряд обожествляемых сил природы.

Как повествует героический эпос «Нартхэр», эпический герой Саусэрыко рождается из камня, оплодотворенного нартским пастухом с другого берега реки. Подобный мотив рождения из камня нартского героя характерен также для абхазских и осетинских эпических повествований. Считается, что в основе сюжета рождения нартского героя из камня лежит древний неолитический сюжет, причем неуязвимость героя первоначально объяснялась его каменной природой.

Немаловажен и факт исключительной роли нартских кузнецов (адыгского Тлепша, абхазского Айнар-ижьи, осетинского Курдалагона) в рождении героев. Это объясняется, вероятно, тем, что в эпоху неолита роль камня и металла в жизни человека имели равноценное значение. Видимо, в этот период Тлепш и изготовлял нартским витязям оружие из камня.

Появлением культа камня у древних адыгов объясняется и наличие культовых сооружений из больших каменных глыб или плит, именуемых мегалитами. «Дольмены издавна привлекали внимание местного населения. О них складывались поэтические легенды и сказания, которые передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней. По преданию адыгов, эти своеобразные монументы были построены «гигантами» с целью укрытия от непогоды малорослого племени людей,

у которых не хватало сил для того, чтобы построить себе жилище. От этого адыги называли дольмены «испыуна», что значит карликовые дома» [5: 13].

В нартском эпосе адыгов упоминается о подобных строениях, а именно о домах испов. Они были «сложены из четырех каменных плит и напоминали могильник» [3: т. 4, 38]. В предании «Рождение и воспитание Пэтэрэза» повествуется, что нарт Хымыш не смог войти в довольно вместительный каменный дом испа, вход был слишком узким. Тогда дом из огромных камней ему собрали иныжи [3: т. 4, 36].

Испыун («исп» - маленький человек, «унэ» - дом) – дольмен. В бассейнах рек Адыгеи сосредоточено несколько сотен испыунов, рассеянных в горах Западного Кавказа. Чаще всего дольмены располагаются на ровных площадках по водоразделам, среди лесов, даже на плоских вершинах гор. Материалы, из которых строились сооружения, а в основном это были местные, менялись в зависимости от зон простиранья тех или иных горных пород.

Испыуны по своей конструкции делятся на четыре основных типа: плиточные, составные, корытообразные и монолитные. Они бывают совсем примитивными в виде домиков из слабо обработанных обломков плит до сложных многогранных построек из тщательно обтесанных блоков. Но у всех тщательно проработанный портал с отверстием, куда вставлялась втулка. Можно предположить, что дольмены – это сооружения, на основе которых возникло монументальное зодчество, здесь налицо массивность сооружений, профессиональное скрепление каменных плит и блоков с помощью пазов, подтесок и подшлифовок. Между соединениями невозможно просунуть тонкое лезвие ножа или даже бумагу.

Мегалитические строения весом от трех до тридцати тонн ориентированы по сторонам света, что свидетельствует о культовом почитании солнца его строите-

лями. Датируются IV – II тысячелетием до н. э. Можно предположить, что изначально мегалиты создавались для культовых обрядов, смысл которых был утерян.

Как отмечает известный археолог Н. Г. Ловпаче, «в дольмене заключалась сакральная сила всеобъемлющего и обильного воспроизводства. Этой ритуальной идее были подчинены и орнаментальные мотивы, встречающиеся на дольменах, а также чашечные углубления, сопутствующие им. Наиболее обычен для дольменов узор в виде зигзага и креста. Подобный декор обычно интерпретируется как символизация, связанная с водой, «подательницей жизни, плодородия и огня» [5: 16]. Чашечные углубления в дольменах лишь предположительно могли служить для возлияний, т.к. они часто располагались вертикально. Археолог П.У. Аутлев считал, что сочетания их (чашечные углубления), иногда покрывающие крыши дольменов, можно рассматривать как своеобразную карту звездного неба.

По официальной гипотезе, дольмен - это усыпальница для знатных членов рода, так появились дольменные некрополи. Есть и другая версия, что испыун означает «исып1э ун» - дом, где можно сидеть. Здесь имеется в виду, что во многих испыунах находили тела в сидячем положении. Однако сейчас испыун не воспринимается как мавзолей или гробница. Учитывая особую актуальность гармонии человека и окружающей среды, многие обращаются к природе как к естественному нейтрализатору стрессовых состояний. В этом направлении широко используются испыун.

Считается, что дольмены усиливают состояние души, поэтому важна ее predisposedность. Лучше собрать в себе всю добрую энергию, предварительно избавившись от отрицательной. Испыун подпитывает людей своими «знаниями», которые человек потом интегрирует около двух месяцев. Те, кто останавливаются на ночь рядом с дольменом, галлюцини-

руют. На фотографиях около дольменов потом обнаруживают на снимках необычайно яркий сноп лучей, идущих из отверстия. Испыуны, как и пирамиды ацтеков, по мифологическим представлениям считаются «местами силы», где из-под земли в космос или наоборот проистекают некие токи.

Существуют оккультные секты, обожествляющие дольмены. Считается, что здесь «... можно поправить свое здоровье, «подзарядиться», избавиться от сглаза, исправить судьбу... Сегодня дольмены подразделяют на «дольмен вдохновения», «дольмен исполнения желаний», «успеха, удачи, достижения намеченной цели», «материнской силы», «здоровья» [6: 2].

Колонисты, русское население, которые заселили Северо-Кавказский регион, не сразу поняли значение и назначение дольменов. Много испыунов за ненужностью было уничтожено, разрушено, разбито на стройматериалы. Во время Гражданской войны около станицы Даховской (Майкопский район Адыгеи) красноармейцы поставили на возвышенность пушки и били по дольменам, так они учились стрелять. А в Великую Отечественную войну советские части, расквартированные на Черноморском побережье, использовали дольмены как мишени – стреляли из гаубиц, бросали гранаты. Сейчас, когда в стране стал доходным туристический бизнес, возник интерес к мегалитическим строениям, к истории их создания, легендам, связанным с ними.

Предания, легенды, эпические повествования об испыунах к колонистам перешли, естественно, от местного населения. Многие из них претерпели изменения, а отдельные материалы кардинальные. «В древние времена, - повествуется в одном из них, - здесь жили умные карлики и беспечные богатыри. И карлики своей хитростью сумели заставить богатырей выстроить им эти домики – ведь втащить на гору подобной тяжести камни под силу лишь великану. Потом карлики въезжали в эти помеще-

ния на зайцах и там обитали...» [6: 3].

Нартские предания действительно подтверждают, что испуны строились иныжами (великанами). Но они строили каменные дома не оттого, что их заставили это сделать хитростью испы, карликовое племя людей, а из-за страха. Великаны боялись маленьких испов, которые ездили на зайцах, настолько маленькие, что от дыхания иныжа всадник – исп шатался. А боялись они испов потому, что главное оружие испа – лук и стрелы – наводили на них ужас. Стрела испа обладала сверхъестественной силой, способной пробить небо или лишить землю силы.

«Дольмены, безусловно, воздвигнуты представителями высокой цивилизации, - пишет экстрасенс В. Николаиди из Пезуапсе г. Сочи, - возможно, атлантами или пришельцами с другой планеты. Явно прослеживается и его астрономическая направленность. Дольмен - монолит не менее значителен, чем египетские пирамиды...»

Уникальность грандиозного сооружения и загадочность его происхождения, сильнейшая биоэнергетика создава-

ли определенный возвышенный настрой, ощущение торжественности момента, заставляли абстрагироваться от материальной реальности...

Сейчас происходит как бы всплеск интереса адыгов к собственной истории, культуре, традициям, языку. И на фоне этого уникальнейший и загадочный исторический памятник древних народов Черноморского побережья показался мне незаслуженно заброшенным и совершенно незащищенным...» [7: 4].

Представляет определенный интерес термин «абра» камень («абрэ мыжьу»), который сопутствует нартскому эпосу. Слово «абрэ» употребляется лишь в сочетании с «мыжьо» - камень. Нарт Саусэрыко пинал ногой катящийся с горы абрэ - камень и загонял обратно в гору. Пэтэрэз, подбрасывая абрэ мыжьо, набирал силу. Красавица Акуанда говорит нарту Шэбатныко, что он *«сердцем - абрэ - камень, камень - большой, тяжел на подъем...»* [3 т. 3, 148]. Как видно из рассмотренных материалов, в адыгской мифологии наличествовал культ горы и камня.

Примечания:

1. Малышева Е.Н. Покорена новая вершина // Сов. Адыгея. 2012. № 37.
2. Кабардинский фольклор / под общ. ред. Г.И. Бройдо; вступит. ст., коммент. и словарь М.Е. Талпы. М.: Академия, 1936. С. 650.
3. Нартхэр = Нарты. Адыгэ эпос / зэфэзыхьысыжьыхи зэхэзгъэуцуагъэхэр, ублэлпэ очеркымрэ комментариехэмрэ зытхыгъэр А. Хьэдэгъэлпэ. Мыекъуапэ: Краснодар крайисполкомым хэутынымкпэ и Гъэпэрышпэпэ и Адыгэ хэку типографии: т. 1-7. Т. 1. 1968. н. 320; Т. 2. 1969. н. 354; Т. 8. 1970. н. 354; Т. 4. 1970. н. 309; Т. 5. 1970. н. 336; Т. 6. 1971. н. 322; Т. 7. 1971. н. 428. Далее: номер сноски, том, страница.
4. Кузина С.Ю. Настоящему шаману не нужны бубен и манияк // Комсомольская правда. 2003. № 32.
5. Ловпаче Н.Г. Общие сведения о дольменах Западного Кавказа // Мегалитические памятники Республики Адыгея. Майкоп: Адыгея, 2001. С. 104.
6. Кожемякин В.А. Дольмены: доисторические мавзолеи или врата в иной мир? // Аргументы и факты. 2004. № 30.
7. Еланская Т.Н. Хатки карликов или дома богатырей // Рос. газ. 2003. № 227.
8. Николаиди В.Д. Встреча с вечностью // Шапсугия. 1998. № 8.

References:

1. Malysheva E.N. The new top is conquered // *Sov. Adygheya*. 2012. No. 37.
2. Kabardian folklore / ed. by G.I. Broydo; introduction, comment. and vocabulary by M.E. Talpa. M.: Academia, 1936. P. 650.
3. Нартхэр = Нарты. Адыгэ эпос / зэфэзыхьысыжьыхи зэхэзгъэуцуагъэхэр, ублэлэ очеркымрэ комментариехэмрэ зытхыгъэр А. Хьэдэгъэлэ. Мыекъуапэ: Краснодар крайисполкомым хэутынымк1э и Гъэлорыш1ап1э и Адыгэ хэку типографие: t. 1-7. V. 1. 1968. n. 320; V. 2. 1969. n. 354; V. 8. 1970. n. 354; V. 4. 1970. n. 309; V. 5. 1970. n. 336; V. 6. 1971. n. 322; V. 7. 1971. n. 428. Further: the reference number, volume, page.
4. Kuzina S.Yu. A real shaman doesn't need any tambourine and maniac // *Komsomolskaya Pravda*. 2003. No. 32.
5. Lovpache N.G. General information about the dolmens of the Western Caucasus // *Megalytic monuments of the Republic of Adygheya*. Maikop: Adygheya, 2001. P. 104.
6. 6. Kozhemyakin V.A. Dolmens: prehistoric mausoleums or a gate in the other world? // *Argumenty i facty*. 2004. No. 30.
7. Elanskaya T.N. The dwarfs' huts or epic heroes' houses // *Ros. gaz.* 2003. No. 227.
8. Nikolaidi V.D. Meeting with eternity // *Shapsugiya*. 1998. No. 8.