Астральный тюркский миф

в эпосе, обряде и ритуале

      Коль во лбу у коня звезда –

Значит, Тенгри с нами всегда!

                                                                                                              Махамбет, XIX век 1

1. Астральный мотив в тюркской народной традиционной философии

 Изучая истоки казахской кочевнической философии, мы не можем не обратить нашего внимания на особую область духовного мира казахов, значительное место в котором занимают обряды, обычаи и ритуалы, мифы, легенды, в особенности легенды и мифы астральные, отражающие представления тюркских и тюрко-монгольских народов, связанных со звездами, Луной и Солнцем.

 Это, конечно, еще не та классическая философия в понимаемом нами, европейском, смысле, однако – особая мировоззренческая система, выработанная тысячелетней практикой кочевого народа, вынужденного жить под вечным, открытым небом.

 Почему столь излюбленной темой становится для казаха астральный миф, обряд или ритуал, заключающие в себе солярную семантику? Насколько важны астральные структурные формы для воссоздания полноценной модели кочевнического культурного космоса? *Что* мыслил и *как* мыслил древний кочевник-шаман, опредмечивая свой широкий и высокий мир, выходя (вылетая) за его запредельную область? В конце концов, насколько важен астральный структурный компонент в эпосе, мифе, обряде, ритуале, элемент, в действительности обогативший не только *сущность*, *идею*, *особую* энергию казахского художественного мира.

 Благодаря этой астральной *памяти* не прерывается преемственность, древнийнескончаемый ритуал нашего Ухода и Возврата к священному порогу, где любая знакомая *точка* (байтерек, стела, писаница, очаг, юрта, аул…) обретает своё гармоническое завершение лишь с *вращением* вокруг нее, движение по окружности. Таковы, например, астральная символика казахского древнего эпического стиха-семисложника с его семантикой движения, таков и солярный цикл героических подвигов тюркских батыров (движение всадника-героя по трем мирам) с их неизменным возвращением к священной *точке*, к родному очагу. Такова же в древнетюркских поэмах и семантика Отюкена как центра Отчизны в период походов каганов во все четыре стороны света:

Вперед – на *восход*, назад – на *закат*,

Направо – на *полдень*,

Налево – на *полночь* –

Народы подвластны мне.

Всех сберег и собрал воедино.

(Если каган *Отюкэн*скойчерни

Лишён теперешней порчи –

Народы его владений

Ни в чём не знают ущерба)…2

 Малая надпись, Орхон, Кюль-тегин, VІІІ в.

 Философия тюркских поэм и мифов такова, что в каждом астральном структурном элементе, в каждом тюркском звуке можно отследить некие фундаментальные начала, основания *сущности*, некие субстанции, которые, подобно тюркскому мифу, в целом реконструировать и восстановить во всей полноте прежнего эстетического бытия невозможно, но которые всецело связаны со структурой языка и мышления.

 Вот, например, конь. Конь – альфа и омега всей кочевой жизни, вечно движущий смысл кочевнического бытия, воплотивший в своей астрально-мифологической эволюции важнейшие принципы эстетических, этических, мировоззренческих начал.

Эстетически конь – эталон совершенства, грации и красоты – предмет любования кочевника.

Исторически – миф-воспоминание о расцвете и трагедии некогда могучей конно-кочевой цивилизации М. Ауэзов).

Прагматически – бытийно-материалистическая необходимая основа жизни кочевника: его пища, одежда и кров, орудие защиты и нападения.

Мифологически – образ, связанный с солнцем, и соединяющий в себе весь богатейший астральный комплекс кочевнических представлений.

Этически – опора кочевника-воина, товарищ в его трудном походе, а в эпосе – еще и мудрый советчик:

Арғымақ, сені сақтадымҚұлағың сенің серек деп.Азамат, сені сақтадым,Бір күніме керек деп.Жабыдан туған жаман атШаба алмайды бөжектеп.Қырдан қиқу төгілсе, Еділге таман үңілсе, Арғымақтың баласы Шабушы еді безектеп Махамбет, ХІХ ғ.	Аргамак, я тебя берег –Твое ухо чутко к беде!Азамат, я тебя берег –Будет день в моей горькой судьбе!Конь – наследник плохих кровей –Оробеет в ружейной пальбе;Аргамака доблестный сынБудет рваться, исполненный сил,Будет всматриваться в Едиль,Чтоб услышать призыв к борьбе! Махамбет, ХІХ в.3

С точки зрения астрально-мифологической конь предстает как существо, обладающее таинственной сакральной силой. В казахских сказках и в эпосе он способен облетать и *верхний,* и *средний*, и *нижний* миры.

 Народная философия освятила именем всеобщего любимца многие местности: степи, реки, пустыни казахской земли – Ақбайтал, Торыайғыр, Айғыржал, Атбасар, Құлагер, Құлан, Бозайғыр, Қоскүрең, Сарыжал, Шұбаркөл, Атбасы...

 Небо, по мнению певца, – высший судья и свидетель его героической жизни и чести. Так, в казахском эпосе “Кобланды батыр” *Небо* олицетворяет Коктим-Аймак, правитель верхнего мира, могущественный покровитель героя Кобланды.

У Махамбета есть и другие афоризмы, связанные образом коня как избранника небесной воли:

Ат маңдайын тура қойсақ, Бермес пе тәңірім тілекті! Махамбет, ХIХ ғ	Коль во лбу у коня звезда,То и Тенгри с нами всегда!4 Махамбет, ХIХ в.

Конь с белой звездой во лбу – несомненный знак Неба. Таким образом, конь помогает батыру исполнить волю Тенгри на земле, установить справедливость.

 Понятия *бытия и инобытия, жизни и смерти, трагического и жизнеутверждающего*, – все кардинальные вопросы казахской эстетики и философии сконцентрированы в эпосе, мифах и легендах в форме астральных представлений.

 Вот почему даже в выдающейся эпопее ХХ века «Путь Абая» М.О. Ауэзова центральный персонаж, по мнению ученых-литературоведов, предстает в виде солнца, поднимающегося над перевалами и разгоняющего мрак.5 И все же более концентрированным, на наш взгляд, воплощением астральной темы в этом романе является образ юной Тогжан, где на каждой странице, живописующей этот чудесный в космосе мировой литературы женский образ, нельзя не заметить астрального плана, ее сравнения со звездой Шолпан.6

 И все же *многовариантность определений ф и л о с о ф и я* дает нам возможность рассматривать казахскую народную традицию как *особую философию*, как философию кочевников, как своеобразное орудие познания мира, общества, бытия, духа, идеи, запредельного. Мы воспринимаем и саму кочевую цивилизацию как особую модель социально-культурной жизни общества на определенном историческом срезе как один из ценных и неповторимых опытов всемирной души человечества. Такую мировоззренческую систему уже трудно назвать даже *предфилософией,* ибо она достаточно разветвлена. Она была действенна, функциональна на протяжении трех тысячелетий. Она вобрала в себя, и в новом качестве вернула многим народам и племенам достижения материальной и духовной культуры, которыми они и поныне гордятся.

 Основные вопросы философии – человек и мир, природа и общество, бессмертие и смерть, жизнь и смысл, идея и вещь, все и ничто – отражены в казахской кочевнической философии не хуже и менее универсально, чем в иных мифологических, религиозных, научных системах.

Другое дело, когда мы говорим о *началах философии как науки*, ее *истоках*, ее *целях и задачах*, ее *конечном* *смысле*, ее *формах* и *принципах анализа действительности*, ее зачатках, развитии, эволюции, о торжестве или кризисе современного философского знания, то мы ничего нового не открываем, кроме граней национального, и – неповторимого в своих структурах именно национального Бытия кочевников. Отсюда специфика и своеобразие мышления, языка, культуры, заветов и этических норм, предлагающих многоуровневый и разноуровневый подход к «национальным философиямң, выработку эффективных и универсальных методологий, подходов к столь тонкому и сложному аспекту национального характера и мышления, как ментальность, представление, мировоззрение. Вот почему многое в понимании казахской традиционной философии дают астральные мифы, связанные с сущностью и функцией коня.

2. Семантика и структура созвездия Темір Қазық (Железный Кол)

 Древние казахские мифы и сказания о коне исполнены вековых знаний, особой эстетики. Так, в астральном мифе о Железном Коле – Темір Қазық (Полярной звезде) – отражены не только представления тюрка о первом универсальном и незыблемом законе, о миропорядке в космосе, но и воплощены самые лучшие и идеальные представления кочевника о коне.

 Две звезды – одна ярко-белая, Ақбозат (Белый Конь), другая – светло-синяя, Көкбозат (Голубой Конь)– привязаны к Железному Колу (Полярной звезде) тонкой золотой перевязью: три звезды (перевязь) можно увидеть в ночном небе невооруженным глазом. Так, пасутся вокруг Полярной звезды из века в век эти Кони, символизируя *мир, покой, размеренность, гармонию,* – понятия, столь близкие и дорогие духу кочевника.

Ақбозат и Көкбозат движутся вокруг Темір Қазық (Железного Кола, Полярной звезды)

 Как видим, цвет и имена Коней несут информацию о принципе *соотношения* и *подчинения*, о *системе* и *иерархии*, о формах взаимоотношений *верхнего* и *нижнего*, *сильного* и *слабого*, *мужского* и *женского*, *светлого* и *темного, явного* и *скрытого*, *правого* и *левого*, *ведущего* и *ведомого*, *мудрого* и *простого*. В определенном смысле миф отражает систему идеального государства: наличие *основного закона*, своего рода конституции в виде Железного Кола, которому в своем движении подчинены не только Белый и Синий Кони, но и весь звездный гигантский мир. Темір Қазық – власть, сила, движущая миром, и кони – несомненная часть этой силы. Эта универсальная модель организации космоса и социума создана посредством известных, близких и понятных кочевническому сознанию структур действительности – коней, пасущихся вокруг кола.

 Но, согласно логике мифа, идеальный космос и земное человечество могут подвергнуться угрозе своего существования. В этом астральном сюжете оба коня становятся предметом соблазна, ключевой целью и смыслом темных враждебных сил, стремящихся к хаосу на земле, к дисгармонии в космосе. Самое сокровенное, самое заветное, самое ценное, дорогое вольному сердцу казаха, – кони! – его основа и смысл существования, – подвергаются угрозе умыкания:

Желіде құлын жусаса,Кермеде тұлпар бусанса,Сәні келер ұйқының,Жылқы қолдан тайған соң,Қызығы кетер күлкінің.Қыздың көркі құлпыда,Жігіттің көркі жылқыда! Ақтамберді, XVIII ғ.	Если жеребенок не пропал,И привязан накрепко тулпар –В сладкий сон тебя кумыс клонит...Но когда лишишься вдруг коней –Что тебя уже развеселит?Девушка прекрасна чистотой,Мужа конь лишь красит боевой! Ахтамберды, XVІІ в.7

 Так, с представлением об Ақбозат и Көкбозат – созвездии – как основе мира и истоке всей человеческой гармонии связана третья сторона этого астрального мифа – эсхатологическая, то есть мотив о конце мира и человечества.

  Кони, как мы писали, привязаны к Железному Колу. В космологической (мифопоэтической) системе тюркских представлений он занимает центральное место. Звезда Темір Қазық – в казахской и древнетюркской мифологической традициях – точка, где свершился когда-то величайший акт творения космоса и человечества. Он – «центр мира», высшая ценность мифопоэтического сознания кочевников, олицетворение гармонии и порядка в космосе и на земле. Враги, угрожающие целостности и гармонии – двум Коням, – одновременно угрожают всему человеческому существованию, так как кол, к которому привязаны Кони, держит весь гигантский звездный купол.

Крайняя звезда справа в созведии Малая Медведица – Железный Кол (Темір Қазық, Полярная звезда)

Созвездие Жеті Қарақшы – Семь Воров и созвездие Ақбозат и Көкбозат движутся вокруг Темір Қазық

Умыкание Коней Ворами, согласно тюркскому мифу, имеет своим следствием порождение ужасной катастрофы, столкновение земли и неба. Таким образом, кочевник поставил своего любимца-коня к самым основам человеческой цивилизации, определил его значение в иерархии культурных ценностей всего человечества. Конь – один основных участников космогонии, заключающий в своем движении восход и закат человеческой цивилизации. С сохранением коня, а значит, и с сохранением гармоничной кочевой культуры и – духовности всего Востока, человечество спасает себя. Философский аспект этого астрального сюжета содержит в себе не только *сущность, идею*, но основные этические принципы кочевого тюркского общества, стратегию взаимоотношений тюрка с неспокойным внешним миром.

 3. **Солярный мотив в казахской волшебной сказке и героическом эпосе**

 Если следовать научной методологии одного из выдающихся представителей солярно-метеорологической школы XIX века, В. Манхардта, можно заметить, что представители этого научного направления солярными также признавали те сказочные и авторско-литературные сюжеты, в которых у персонажей обнаруживались солярные черты, т.е. черты, сходные с признаками звездного или солнечного мифологического героя. Наличие в казахских волшебно-героических сказках огромного количества батыров-всадников, героическая их одиссея по трем пространствам: верхнему, среднему и нижнему, – попадание их в зиндан, то есть в подземный мир и новое их возрождение благодаря верному спутнику, коню, невольно обращает наше внимание к астральному мифу.

Да, во всех вариантах эпосов «Кобланды батыр», «Алпамыс батыр» и в архаической казахской сказке, сложно отличимой от архаического эпоса, герои, носители света, попадают в зиндан из-за того, что не прислушиваются к коню, своему другу, единомышленнику, боевому товарищу. Эпический герой, лишившись коня, неизбежно попадает в плен, в зиндан, в западную область старухи Мыстан, куда ежедневно закатывается больное и умирающее солнце.

Мифическая ведьма Мыстан (дословно – «рожденная из меди») сшивает щель Земли на западе, т.е. стране смерти. И это – особая тема астрального мифа.

В казахском классическом эпосе «Кобланды батыр» Мыстан противосоит Коктим-Аймаку, божеству Неба и гор, тоже, по-видимому, еще более древнему персонажу, чем Тенгри и даже Ульгень.

Во всех вариантах этого сказания конь – солнечная часть героя: Байшубар ли, Тайбурыл или Тарлан, – спасают эту свою вторую половину и вместе с героем возвращаются к родной точке – аулу, очагу, племени. Так проявляется солярность, солнечность коня и героя, уподобленных утру.

Большое значение в народно-эпической традиции имеют и такие мифологемы, как *полдень* и *полночь*. Широко известный общевосточный мотив Великого Полудняимеет для кочевника-скотовода особое значение. Это время, когда Солнечный Герой находится в самом зените, время таинственных изменений, кульминация жизни солнечного героя, воплотившие народные представления о быстротечности жизни и неизбежности ее конца. В одном из своих терме Махамбет, стремящийся обогнать время и сократить воображаемое пространство, утверждает:

Ұлы түске ұрынбай, Не урвав времени у Великого Полудня,

Ерлердің ісі бітер ме? Свершат ли свой долг на земле герои?8

В историко-героической поэме VІІІ века в честь Кюль-тегина **Полдень и Полночь** предстают как важные геополитические понятия: *полдень* – сторона северная, то есть районы выше Отюкэна (сторона Хакасии и Якутии), а *полночь* – сторона южная – Китай, Корея, Афганистан и т.д. В представлениях о Полудне и Полуночи также заложены идеи о времени и пространстве:

Вперед – на *восход*, назад – на *закат*,

Направо – на *полдень*,

Налево – на *полночь* –

Народы подвластны мне.

Нетрудно также заметить, что север, или северо-запад – источник негативных представлений в отличие от юга, юго-востока. У Махамбета:

Арқаулының бойынан*Теріскей дауыл* соққан күн,Қас байтерек жығылып... Махамбет. Мұнар күн, 182 б	В тот день из Арки в непредвиденный часВрезался *северный* ветер в нас,Высокий тополь с корнем сорвав…9 Махамбет.Туманный день, стр.129

Или же можем обратиться к обряду захоронения тюркских каганов и воинов. Головой на север, реже – на северо-запад, кочевники, как известно, хоронили умерших. Из легенд, мифов, поэтических сказаний нам известно, что на ночь кочевники-воины ложились спать лицом к Мекке (юг), ногами на восток, а головой - запад. Приведем археологические данные о захоронениях. В книге «Вопросы археологии Казахстана» авторы пишут следующее: «Воин находился в деревянном, решетчатом гробу длиной 2,1 см, шириной в изголовье 60 см, в ногах – 42 см. Дно гроба состоит из 7 плоских дощечек, вставленных в пазы нижней рамы. Покойник, судя по расположению скелета, лежал на спине, *головой на северо-запад*».10

Или же о захоронении уже ближе к нашему времени, XV век: «В яму помещали покойника в вытянутом положении на спине, головой на *север*. Покойник лежал головой на *север*.11 Так, с обрядом захоронения у кочевников сложился свой особый, национально-специфический астральный комплекс представлений, который значительно раздвигает пространственно-временные рамки духовной жизни кочевника. Отметим то, что с юго-востока в степь приходит благо в виде тепла и весны на смену северным буранам и суровым зимам, что восток и юго-восток – источник света, счастья и благоденствия. Мотив «Восток-Запад» в казахской народной поэзии – так же тема отдельного исследования.

4. **Ритуал встречи “солнца-жеребенка” в эпосе “Кобланды батыр”**

Исследовательница О.А. Нурмагамбетова среди многочисленных вариантов «Кобланды батыра» останавливает наше внимание на следующем фрагменте: однажды пегий конь батыра Кобланды в скачке приходит последним. Увидев это, опечаленная Кортка обращается к герою:

Жылқыдан тұлпар сыналмай,От орнындай тұяқты,Қиған қамыс құлақты,Қазырети ҒалидыңДүлдүліндей сияқтыБір тұлпарды мінгізбей,Төбесін көкке тигізбей,Менің кеулім басылмас 410-411 бб.	Пока не выберу из табунов тулпараТакого, что у него копыта величиной с очаг,А уши, словно на отмели камыш,Который будет похож на Дульдуля –(Коня) хазрета Гали.Пока не посажу тебя на *такого* тулпара,Что ты от радости *взовьешься до небес*, –Не успокоится душа моя…12 стр. 410-411

Или:

Тағы Құртқа сөйлейді,Сөйлегенде бұй дейді:Құлақ салып сөзімеБері таман кел, – дейді, – Тобылғы меңді торы атыңЖауға мініп шабуғаЖарамайды бұл, – дейді. – Жан серік атың, сұлтаным.Көк ала бие ішіндеКөк бурыл құлын бар,Жан серік атың сол, – дейді. –Бұл сөзімді біл, – деді. – Кұртқаның сөзін сынарсың. 329-340 жж, 73 б.	Тогда Кортка говорит,Вот что она говорит:«Выслушай меня,Подойди поближе, – говорит. –Твой темно-гнедой конь,Не годится он,Чтобы сесть и поехать на врага.Повелитель, твой верный спутник – конь,Чалый жеребенок, тот, чтоВ утробе пегой кобылицы (сейчас).Он – верный спутник твой, – говорит. –Помни эти мои слова, – говорит. –То, что сказала Кортка, проверишь (сам).13 Стихи 329-340, стр. 231-232

 Этот эпизод значительно раскрывает образ Кортки-сыншы, которая не только заботится о своем льве-господине Коблане, но вся, и душой, и плотью *единая с Небом* (она дочь Коктим-Аймака), активно способствует деяниям героя, который и является, как мы уже писали выше, проводником Небесной Воли*.*

 Конь, *избранник Небес*, во всех, известных нам сюжетах и вариантах спасает своего господина. Они – как бы сросшиеся герои, один без другого в пространстве героического эпоса и в реальной истории не существует: без *крылатого* своего *единомышленника* батыр неизменно попадает в зиндан, то в ту, западную Щель земли, куда закатывается солнце, область темных сил старухи Мыстан. И в сказке, и в эпосе конь спасает героя (Ер-Тостик, Кобланды, Алпамыс и др.). Без коня герою грозит неминуемая беда. Без коня – «второй части своей души», – он напрочь лишен героического ореола.

 Солярность эпического героя подтверждается и другим эпизодом: как-то, встретив на пути табуны своего свекра Кыдырбая, Кортка отмечает одну жеребую кобылу. Она просит аксакала отдать ей это, отмеченное ею, животное. Но Кыдырбай упорно отказывается, зная, что родившийся от этой кобылицы жеребенок станет *крылатым* конем. Отец батыра думает, что навсегда расстанется с сыном, если *тот улетит* на коне. Но, пораженный предсказанием Кортки о том, что этот *крылатый конь* станет честью его сына, Кобланды, старик уступает ее настойчивой просьбе.

 Родившегося жеребенка выращивает сама Кортка. Сев *первый раз* на коня, *Коблан сразу же взлетает до небес.* Конь опускается на землю, только лишь услышав зов Кортки: «Спускайся на землю, услышь мой голос – молю тебя, прошу тебя». Так лишь молит тюркская женщина-кочевница, годами тоскующая по отцу, супругу или сыновьям, ушедшим в долгие походы во все восемь пространств беспредельного мира.

 Этот эпизод дает много важной этнографической, исторической, социально-экономической информации об образе жизни, представлениях наших предков. Из текста мы видим, что конь *крылат*. Он – *душа героя*, солнечные крылья героизма и небесное избранничество героя. Признаки *крылатости* жеребенка проявляются на всем протяжении эпоса, начиная с его рождения. Вот каким родился Тайбурыл:

Аршын басты Бурылы,Қабырғада қанаты,Сұлтанымның жан аты.Күн түсірмей көзіне,Жан тигізбей өзіне,Үстінде шатыр тіккізді. 442-447 жж, 75 б.	У тулпара голова в аршин,У тулпара *крылья по бокам.*(Сказала): «Ты, конь, – *душа повелителя* моего».Солнечным лучам не давала коснуться его глаз, Ветру не давала дунуть на него,Шатер раскинула над ним…14 Стихи 442-447, стр. 234

Полагаем, что вышеприведенный отрывок в концентрированной форме воспроизводит некий архаический обряд***,*** поясняющий рождение, ухаживание и воспитание коня как сакральной части души героя.

Если перед нами во всей полноте еще не предстал неизвестный нам некий обряд, например, «принятие рождающегося *жеребенка-солнца* *на руки*», или «встреча рождающегося *жеребенка-солнца*», идущего из потустороннего мира, чего нельзя исключить, учитывая солярные представления кочевника, связанные с бессмертием, по крайней мере, известный казахский обряд «соучастия в женских родах» ближайших родственниц с легкостью читается в этом эпизоде *рождения пегой кобылицей крылатого тулпара.* Но, утверждаем, что мог существовать и обряд «встречи *солнца-жеребенка*, приходящего в мир из *потустороннего* мира». Столь часто встречается в разных вариантах эпоса этот сюжет: в одном случае жеребенка принимают из чрева кобылицы *на бархат*; в другом – *на* *золотую парчу*, а в третьем – его укутывают *золотой шубой*. Вот поэтому сильный отголосок астрального обряда, по всей видимости, не случаен. И это тоже требует глубокого и системного исследования.

Казахский гений вдохновенно выписал действия женщины-сыншы, знающей тонкости и мельчайшие детали, всю процедуру изъятия жеребят из чрева кобылиц. Убедительно, психологически точно передано состояние реальной участницы обряда, которая *ни жива, ни мертва.* Как мать, как ближайшая родственница, она переживает вместе с «роженицей» весь процесс родов. Безошибочны, точны ее действия. В сказании же этот эпизод освящен солярным образом: дочь *Небесного* правителя, Коктим-Аймака, Кортка бережно укутывает жеребенка снятой с себя *золотой* шубой, опасаясь, чтобы тот *не коснулся земли:*

Құртқаның жаны шығады.Тонын жарып тұлпардыңҚұлыңға тыныс қылады.Сонда жатып құлындапБурыл тұлпар туады.Тұяғын жерге тигізбейҮстіндегі шешініп,Құртқа сынды сұлуың,Алтын тонға орады.Аузын үріп сыпырып.Маңдайынан иіскеп... 430-440 жж, 75 б.	Ни жива, ни мертва Кортка,Разрывает она пузырь,Жеребенку дает вздохнуть.И вот ожеребилась та,Наконец, родился тулпар Бурыл.Не дав ему коснуться копытами земли,(Шубу) с себя снялаКортка несравненной красоты,В золотую шубу завернула (его),Дунула ему прямо в рот,Коснулась губами его лба…15 Стихи 430-440, стр. 234

Подобно создателю, творцу всего живого, вдохнула она жизнь в жеребенка – *дунула ему прямо в рот*; благословила его – *коснулась губами его лба*. Участница сакрального акта рождения, Кортка, как мы убедимся, будет ему и матерью, и сестрой (а в других вариантах сказания – сверстницей и даже – близнечной сестрой).

Еще одна важная характеристика подтверждает связь коня с *Небом*. Обратим наше внимание на эпическую формулу: *Не дав ему коснуться копытами земли…* В одном из вариантов эпоса читаем, что жеребенок носит кличку *Гнедой с отметиной на бабке* – Тобығы меңді торы ат.Отметина на бабке – Тобығы мең –имеет и другое казахское название – ақ сирақ, т.е белая отметина. Такая отметина у коня появилась потому, что, «вопреки предостережениям Кортки, рабы упустили момент рождения жеребенка. Он появляется на свет где-то в степи, а не *на золотом ковре*, и при этом одной ногой уже коснулся земли, отчего на бабке у него остался тёмный отпечаток (О. Нурмаганбетова).

 Соприкосновение *небесной силы* с землей не допустимо, и при рождении жеребенка в сказании имеет своим следствием истечение его могучей силы в землю. Но тут мы слышим и намек на эсхатологический миф о трагическом сопряжении двух стихий – земной и небесной. Такое сопряжение неизбежно грозит катастрофой среднему миру, человечеству. Вот почему могучий Тайбурыл *летит* над миром, но, если и касается копытами холмов, гор или скал, то «в песок превращает их», то вызывает гром, землетрясение, буран и т.д. Это косвенное замечание еще раз подтверждает неземную сущность коня в эпосе, его стихийную небесную природу.

 Так, конь в эпосе и архаической сказке выступает астральным символом, проводником высшей воли Неба, связующим звеном между тремя мирами. Он также усиливает астральность героя и героини и, хотя он и символизирует мужское солнечное начало, все же является *проводником женской воли*, воли героини, матери и сестры, транслируя в эпосе шаманистские *материнские идеи.* Поэтому в отсутствие своей любимой советчицы и подруги, ее функции исполняют кони: Байшубар, Тарлан, Тайбурыл. Столь часто в опасных походах они советуют героям, как себя вести, откуда грозит беда, осуждают их за необдуманные поступки, спасают их, как это сделала бы воспитавшая коня-звезду Кортка.

Список использованной литературы:

1Этот перевод Махамбета взят из книги «Махамбет». Академическое собрание сочинений в ІV тт. Т. ІI. Переводчик К. Жанабаев. Алматы: Ғылым, 2003. Стр. 117.

2Печатается по изданию А.С. Плитченко. Каменные книги. Журнал “Сибирские огни”, №1, 1990

3Этот перевод Махамбета взят из книги «Махамбет». Академическое собрание сочинений в ІV тт. Т. ІI. Переводчик К. Жанабаев. Алматы: Ғылым, 2003. Стр. 105.

4Там же, стр. 117

5Роман эпопея «Путь Абая». Вступительная статья М. Каратаева. А.: Жазушы, 1987. Стр.12.

6Сравните также другой астральный мотив, одухотворяющий образ Тогжан, которую Абай, герой романа сравнивает

а) со свежей прелестью весны;

б) с рассветом любви

в) с нежным утром

 В подобных характеристиках проглядывается известный астральный мотив Утренней Пастушеской звезды Шолпан. Более красочно образ звезды представлен М.О. Ауэзовым в описании траурной процессии, где писатель прямо сравнивает с утренней звездой, Шолпан:

 Средняя из пяти девушек, проезжавших мимо него, была Тогжан. Она сидела на белом иноходце с шелковистой гривой… Легкий чапан из черного атласа мягко колыхался при каждом ее движении. Голову покрывала камчатная шапка, вокруг шеи причудливыми складками покачивались большие золотые серьги. На коне среди этих девушек – она казалась *утренней звездой*, сверкающей на тусклом небосклоне. Окруженная сверстницами, она ехала медленно. *Сияющий* открытый лоб, мягкая линия белоснежной шеи, волосы, черными волнами падающие на спину, – все сливалось в один *чудесный облик*…. Абай склонил голову перед этим *сиянием,* невиданным никогда и познанным впервые.

 М.О. Ауэзов, «Путь Абая», Книга І, глава «По предгорьям».

8Этот перевод Ахтамберды выполнен К. Жанабаевым по книге «Бес ғасыр жырлайды». І том. Құрастырушылар М. Мағауин, М. Байділдаев. Алматы: Жазушы, 1989. 60 б.

9Этот перевод Махамбета выполнен К. Жанабаевым по книге «Бес ғасыр жырлайды». І том. Құрастырушылар М. Мағауин, М. Байділдаев. Алматы: Жазушы, 1989. 183 б.

10Байпаков К.М., Акишев К.А. «Вопросы археологии Казахстана». А.: Мектеп, 1979, стр.85

11Там же. Стр 68, 100…

12Все подстрочные переводы эпоса «Кобланды батыр» выполнены д.ф.н., профессором О.А. Нурмагамбетовой. Печатается по изданию Кобланды-батыр. Казахский героический эпос. М.: Главная редакция восточной литературы, 1975, стр. 410-411

13Там же. Стихи 329-340, стр. 231-232

14Там же. Стихи 442-447, стр. 234

15Там же. Стихи 430-440, стр. 234