

Религиозные верования батыров

«После дождя земля зеленеет, после благославления страна процветает»... Кажется, нет ни одного народа, который начал бы какое-нибудь большое дело, или батыра, только-только ступившего на этот путь, без благословения – бата. Когда будущий батыр отправлялся на свое первое сражение, аксакалы аула, известные батыры или же его родители благославляли его. В ходе самого сражения батыр обращался за помощью к покровителям и святым, которые, как считалось, поддерживали его.

Среди покровителей казахских батыров есть и такие, которые «вошли в обиход» из ислама. Если некоторые из них – это мифические персонажи, то другие – это реально существовавшие исторические личности, имена которых стали легендой. К первым можно отнести Ирана и Турана – покровителей, известных мифических батыров, а ко вторым принадлежит Баба Тукти Шашты Азиз. В книге «Утемиш-хаджи Чингиз-наме» повествуется о том, как он (Баба Туклас) во время правления хана Узбека ввел в исламскую религию казахских родов и племен одного из четырех покровителей (Чингизнамен, 1992), а во всех казахско-ногайских героических эпосах Баба Тукти Шашты Азиз вытупает как святой набожный человек, ходивший в мечеть (Парпария, 1989). Баба Тукти Шашты Азиз

описывается в трудах А. Диваева, как покровитель рода двенадцати узбеков Мунран (Диваев, 1922, 220 стр.), а в исследованиях Р. Мустафина он показан как военачальник, участвовавший в принятии ислама на юге Казахстана (Мустафина, 1992).

Одним из древних духов, который существовал в доисламские времена и которого считали батыры святым, – это герой Гайып, который также был одним из чильтанов. Чильтаны – сорок существ-покровителей в мусульманской вере, якобы незримо живущие среди людей и обладающие сверхъестественной силой. Согласно древним поверьям, Гайып помогал людям. С приходом ислама казахи начали поклоняться мусульманским святым. Одним из таких святых был известный мусульманский батыр, героически проявивший себя в сражениях на войне – Гали (Хазрет Али).

Батырам, находившимся в военных походах или в пути, покровительствовал Кыдыр ата (Кызыр). Кызыр и на Востоке считался святым, а вскоре вошел и в сонм мусульманских святых.

По верованиям казахов, у батыров и народных героев должны были быть святые покровители, помогавшие им на поле битвы и в трудные жизненные моменты. Дух – «это «свойство», присущее предкам людей, это дух святого, а святость – это «свойство», касающееся святого духа, это болезни, вред или что-то хорошее, посылаемое злыми духами (ПСКЯ – Пояснительный Словарь Казахского Языка, 1985).

Верование батыров в святых духов никак не проявлялось в повседневной жизни. Только в сражениях духи святых помогали воинам побеждать врагов. Наличие покровителя в виде святого духа и вера в него считались для батыра признаком его могущества. В качестве примера можно привести легенду о великом батыре Тоганысе и охранявшем героя духе его предков – Байтике, который многократно воплощался в образе тигра.

В этой легенде батыр Тоганыс по государственным делам оказывается перед беком Коканда. Властитель ничего не смог возразить против речи батыра, таким образом, герой успешно завершил дела. Нукеры бека очень удивились такому исходу дела: «Что с вами, Бек наш? Вы хотите сказать, что мы должны дать батыру то, что сказал этот казах, явившийся к нам один?». Бек отвечал: «До появления батыра в мой дворец явились два тигра, которые положили свои ноги мне на плечи» (Дайрабаев, 1992). Подобные легенды можно в большом количестве встретить в казахской литературе.

Основы религиозных верований казахского народа в святых духов, в само понятие святости относятся к глубокой древности. Первые родовые объединения считали, что они произошли от какого-нибудь зверя или птицы. Такие верования древних людей называют «тотемизмом», а животное, от которого произошел сам род или племя – «тотемом» (Токарев, 1990).

Доказательством подобных тотемных верований является и тот факт, что древние тюрки полагали, что они произошли от синего волка – көк бөрі.

Перевод статьи из книги «Қазақ петроглифтері (көне тамыры мен сабақтастығы)», авторы З. Самашев, Ж. Жұмаш, Алматы, 2005 г.