

ИСТОРИЯ ТАТАР

Гамирзан Давлетшин

КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ ТЮРКОВ

Казань
Татарское книжное издательство
2006

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)
Д13

Автор идеи серии «История татар» — **Б.Л.Хамидуллин**

Подбор иллюстраций — Гамирзан Давлетшин и Рушан Шамсутдинов

Давлетшин Г.М.

Культура древних тюрков. — Казань: Татар. кн. изд-во, 2006. — 64 с.: ил.

ISBN 5-298-03948-0

В книге, написанной для детей на основе наиболее интересных исторических фактов, освещается духовный мир древних тюрков (гуннов, населения Древнетюркского каганата), их мировоззрение, религия, идеология, письменность, научные представления.

ISBN 5-298-03948-0

© Татарское книжное издательство, 2006

© Давлетшин Г.М., 2006

КОЧЕВНИЧЕСТВО — ОДНА ИЗ ФОРМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Кочевники... В древних источниках о них написано много легендарного и надуманного. В одних они обрисовываются отважными, доблестными, преданными друг другу кочевыми скотоводами, воинами. В других — завоевателями, варварами, разрушителями городов, покорителями огромных просторов, народов. Часто их представляют с низким уровнем жизни. Так свысока, с презрением описывали их китайские, греческие и другие представители оседлого мира, городской цивилизации.

Кочевничество сложилось в конце II — начале I тысячелетия до н.э. в горно-степных областях Евразии. Местом обитания кочевников была необъятная степь. Сами кочевники называли ее с гордостью *Великой*. Она объединила два континента — Европу и Азию. Кочевническая жизнь требовала больших просторов. Кроме того, продукты питания, утварь, украшения, характерные для оседлой жизни, приходилось приобретать или путем торговли, или же завоеваниями.

Степные пространства привлекали отважных и дерзких. Пастушеская жизнь манила свободой и движением. Конь был спутником кочевника. Часто «люди степи» появлялись на свет в кибитках — жилищах на колесах. Воины-всадники не только сражались на конях, но также часто принимали пищу и даже спали на них. Поэтому греческие авторы называли их кентаврами — полулюдьми, полулошадьми. Они как бы сливались с конем в одно целое. Ввиду того, что кочевники мало ходили пешком, у них и обувь была сшита из мягкой козьей кожи, без твердой подошвы. Кроме того, древнетюркские кочевники придумали стремя. Это было величайшее открытие. Без этого управлять конем было весьма трудно.

ВОЕННОЕ ИСКУССТВО

Все вышесказанное определило их военную организацию. Она делилась на три части: правое крыло (восточный фланг), левое крыло (западный фланг) и центр. Каждую из них еще называли тюменем, т.е. войском, состоящим из 10000 воинов-всадников. От этого слова произошло название города Тюмени и русское слово «тьма», т.е. очень много. Тюмени в свою очередь делились соответственно на 1000, 100, 10 воинов. Поэтому часто в кочевнических государствах регулярно проводилась перепись населения и учет животных. Само общество казалось целой армией. Каждый мужчина, способный брать в руки оружие, являлся воином, а в мирное время он пас стадо, занимался хозяйственным делом. Во время войны, чтобы собрать воинов-пастухов, провозглашали боевой клич — уран (от этого слова произошло «ура!»). Кочевники использовали две формы тактики ведения военных действий: после провозглашения урана войска собирались в одном заранее условленном месте и молниеносно атаковали врага, грабили его и тотчас возвращались на свои земли и рассеивались по степи. Враг, преследовавший их, терялся — не знал, за кем гнаться. Тем более они так виртуозно сидели на конях, что даже при отступлении наносили врагу больше урона, чем при нападении. Следующая форма тактики исходила из структуры войска. При встрече с врагом тюрки оставляли лишь слабую центральную часть войска. Более сильные — левое и правое крылья, находились в засаде. Задача центра заключалась в ослаблении и заманивании врага в эту засаду.

Кочевники изобрели много нового и в оружейном деле. Главным оружием кочевника были копье, слабо согнутая сабля с массивной рукоятью, сборные, часто сделанные из рогов горных козлов луки, свистящие стрелы. Привязанные на конце стрел легкие костяные свистульки при полете издавали звук, похожий на свист. А когда летели на врага тысячи и тысячи стрел, его охватывала паника. Это была, в своем роде, психологическая атака на противника.

КИТАЙ И КОЧЕВНИКИ

Главным противником древних тюрков в Центральной Азии был древний и могущественный Китай. В наши дни примерно каждый шестой человек в мире является китайцем. Примерно такую же пропорцию от численности человечества китайцы составляли и в древности. Мощный Китай с многочисленным населением был в силах завоевать всю Евразию. Однако кочевники, особенно гунны и древние тюрки, являлись как бы живой стеной, не давая возможности распространиться китайской агрессии. Так наши кочевые предки спасли мир от китайского завоевания. Если бы это произошло, то в наше время почти во всей Евразии проживали бы только китайцы — и в Западной Европе, и в России, и т.д. Но и Китай страдал от многочисленных набегов кочевников. Чтобы защититься от постоянных набегов, китайцы построили одно из семи чудес света — Великую китайскую стену. Ее протяженность 4 тыс. км. Ширина сооружения такова, что встречные конные телеги, двигаясь по ней, могли пропускать друг друга беспрепятственно. Она строилась с перерывами более полутора тысяч лет. Великая китайская стена строилась не только с целью защиты от кочевников. Стена была задумана и как препятствие массовому побегу китайских рабов в степь к кочевникам, поскольку жизнь рабов была значительно легче у кочевников.

Другим величайшим изобретением был шатер, юрта (ср. татарское слово «йорт» — дом). Сделанные из войлока жилища защищали кочевников от стужи, ветра, мороза, дождя и снега. Об удобстве этих юрт, о теп-

лоте и здоровом микроклимате в них с восхищением писали многие древнекитайские, древнеперсидские поэты. Вот лишь некоторые строки из стихотворения великого древнекитайского поэта Бо Цзюй-и под названием «Голубая юрта»:

Шерсть собрали с тысячи овец,
Сотни две сковали мне колец.
Прочен, свеж, удобен и красив.
Юрту вихрь не может покачнуть,
От дождя ее твердеет грудь.
Нет в ней ни застенок, ни углов,
Но внутри уютно и тепло.
Там меха атласные лежат,
Прикрывая струн певучих ряд.
Там певец садится в стороне,
Там плясунья пляшет при огне.
В юрту мне милей войти, чем в дом,
Пьяный — сплю на войлоке сухом.
Князь свои дворцы покрыл резьбой,
Что они пред юртой голубой!
Я вельможным княжеским родам
Юрту за дворцы не отдам.

Не зря китайские императоры возле своих прекрасных дворцов ставили и юрты!

Кочевники и сами могли строить города, дворцы. Известно наличие городов классических кочевников — первых тюркоязычных гуннов. Но они предпочтению отдали степи, жизни в удобных юртах. Как пишут китайские летописцы, кочевники считали, что жить в городах — значит находиться в каменном гробу. А какая же жизнь может быть в гробу?! Нахождение даже в золотом гробу уже означает смерть!

Таким образом, кочевничество нельзя рассматривать как отсталость, низшую ступень развития человечества. Оно было лишь одной из форм цивилизации, приспособленной к природно-климатическим условиям места обитания, образу жизни кочевых скотоводов.

Так жили древние тюрки — потомки легендарных гуннов, население будущего Великого древнетюркского каганата. В свою очередь сами древние тюрки являются далекими предками современных татар и остальных тюркских народов. Вначале они жили в соседстве с могущественным Китаем в районе Южной Сибири, Алтайских и Саянских гор, степях Прибайкалья. Древние тюрки открыли Сибирь для цивилизованного мира. В начальный период они были зависимы от Жужанского каганата с монголоязычным населением. Но тюрки были более цивилизованными, чем их поработители — жужане. Древние тюрки были первыми шахтерами в Великой степи. Из Саянских, Алтайских гор кочевники добывали железную руду и из нее плавил качественное железо. Они, продавая железо окружающему миру, получили признание среди своих соседей и не только. Став более сильными, чем их поработители — жужане, заключив союз с Китаем, древние тюрки восстали и в 552 г. н.э. сбросили жужанское иго. Так появился Великий древнетюркский каганат.

КОСМОГОНИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Древние тюрки часто на безмолвной бесконечной степи оставались наедине со сверкающими звездами, лунным ночным небом. Бездонное небо, бесконечная ровная степь и сам кочевник как бы сливались в единое целое. Древние тюрки считали себя неразрывной частью Вселенной. Они вершили свои дела с учетом местоположения на небе звезд и луны. Их беспокоил вечный вопрос: «Откуда и из чего все это возникло, состоит?».

«Когда наверху было создано голубое небо, а внизу бурая земля, между ними были созданы сыны человеческие». Такими словами начинается текст на надгробном памятнике в честь выдающихся деятелей Тюркского каганата, престолонаследника, военачальника Кюль-Тегина (умер в 732 г.) и Бильге-хана (умер в 734 г.). Древние тюрки представляли процесс образования Вселенной следующим образом: сначала Небо и Земля сосуществовали вместе, образуя хаос. Но однажды Небо и Земля отделились друг от друга: наверху появилось чистое Небо, внизу грязная Земля, не совсем еще освобожденная от хаоса. Эти древние представления о возникновении Вселенной не так уж резко отличаются от современных научных представлений.

По представлению древних тюрков, Человек — одновременно сын и Неба, и Земли. Он воспринимался как герой, отделяющий Небо и Землю от хаоса, и как Атлант в древнегреческой мифологии, держащий руками небесный свод. Он физически силен тем, что крепко стоит на ногах на земле, умом силен тем, что его голова касается небес. Не зря татары говорят о счастливом человеке, что его голова касается небес (*баишы көккә тигән*).

По мнению древних тюрков, небо и его небосвод круглые, а земля являлась горизонтальной квадратной плоскостью, омываемой с четырех сторон морями. В границах этого квадрата жили враждебные варварские

племена. Четыре стороны света — четыре угла считались главными ориентирами земного мира. Тюрки ходили в походы, чтобы завладеть четырьмя «углами мира»:

Иргэри көн тогсук(к)а —
 вперед до востока,
биргэрэ көн ортусунару —
 направо до середины дня,
курыгару көн батсугуна —
 назад до запада,
йургару төн ортусунару. —
 налево до середины ночи,

— говорится в древнетюркских надписях.

Таким образом представляется, будто ими был завоеван весь мир. Как видно из этих строк, по представлению древних тюрков, пространство и время составляют единое целое. Пространство в мировоззрении древних тюрков было одним из важных атрибутов модели мироздания. Понятие «вся земля» у них означало пространство «от первых лучей до западных границ». Пространство в этом мировоззрении стоит в оппозиции к хаосу. В древности не только постройка огромного города, но и даже сооружение жилища осмысливались как космический акт, воспроизводящий творение мира, упорядочивание изначального хаоса.

С пространством тесно связано понятие «родина». В мировоззрении кочевников понятие «родина» — это освоенное пространство, это норма, срединный, удобный для жизни мир. На этой земле они создали свое священное государство.

ВЕЛИКИЙ ДРЕВНЕТЮРКСКИЙ КАГАНАТ

Великий древнетюркский каганат образовался в середине VI в. в степях Центральной Азии. Он был общим историческим государством всех исторических и современных тюркских народов. Каганат объединил кочевые и полукочевые племена. По времени и частично по территории в истории известно существование двух тюркских каганатов: Первый (552 — 630 гг.) и Второй (682 — 745 гг.). Народы первого назывались *тюркю-ты*, второго — *небесные тюрки*. Население государства занималось кочевым скотоводством и охотой. Кроме того, важным занятием в его жизни было военное дело, в развитии которого сыграло важную роль освоение рудников на Саяне и массовая выплавка стали.

В 545 — 546 гг. между тюрками и Китаем происходил обмен посольствами и подарками, в результате чего тюрки получили широкую международную известность. В стране тюрков возникает классовое расслоение, устанавливается кочевая форма феодализма. Тюрки контролировали большие торговые пути. Среди них самым знаменитым был идущий из Китая на запад Великий шелковый путь. Торговля приносила тюркам большие доходы. Но все же важным источником доходов являлось покорение других народов. За 25 лет своего существования Великий тюркский каганат завоевал многие земли и его территория имела следующие границы: с востока на запад от Корейского залива до Черноморского побережья, с юга на север от Алашаньской степи на западе Китая почти до Северного Ледовитого океана. В 80-е гг. VI в. Тюркский каганат объединял все тюркские и нетюркские племена, населявшие расположенную в Евразии Великую степь, на просторах которой распространился тюркский язык.

Для управления государством с такой огромной территорией тюрки создали действенную административную систему. Это было государство с общественным строем военно-административного типа. Правил страной каган из племени Ашина, ставка которого находилась в современной Монголии в верховье реки Орхон. И все же сохранить единство страны не удалось. В VI в. внутри империи возникли серьезные социальные разногласия и вспыхнула гражданская война (582 — 603 гг.), в результате которой страна распалась на Восточный и Западный тюркские каганаты. Западный тюркский каганат с центром в Семиречье (в основном современный Казахстан) занимал территорию от Алтая до Крыма. Восточный каганат с центром на реке Орхон — от Алтая до Великой китайской стены. Восточный тюркский каганат вскоре был захвачен китайцами. Тем временем Западный тюркский каганат процветал, но в 651 г. та же участь постигла и его. Но все же тюрки восстанавливают свою независимость в 682 г.

Таким образом начинается история Второго каганата во главе с каганом Ильтерисом. Среди знаменитых людей Второго тюркского каганата сын Ильтериса, предводитель войска Кюль-Тегин, его старший брат Бильге-хан, военачальник Тоньюкук — советник Ильтериса и Капагана. На могилах этих людей установлены камни с восхваляющими их надписями. После смерти Бильге-хана начинается ожесточенная борьба за престол и в 747 г. Второй тюркский каганат распадается. На его руинах возникает Уйгурский каганат. Археологические памятники, относящиеся к тюркским каганатам, обнаруживаются и на территории современного Татарстана, и на пограничных с ним территориях.

КУЛЬТ ГОСУДАРСТВА

В мировоззрении древних тюрков идея государства занимала важное место как обязательное условие существования тюркского народа. Разрушение государства было для них огромной бедой, трагедией. По мнению наших предков, тюркский народ (*тӱрек будун*) мог выжить только благодаря наличию своего сильного государства. Разрушение государства означало исчезновение тюркского народа. Таким образом, судьба народа тесно связывалась с безопасностью, сохранностью, единством государства. Почитание своего государства и обеспечение его сохранности составляли основу официальной идеологии тюрков. Таким образом, государство считалось священным. Священное государство тюрков считалось созданным по воле самого главного бога — Тенгре, поэтому оно было вечным. Тюрки, как и китайцы, считали себя «народом поднебесья» и назывались *небесные тюрки*.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО МИРА

Наряду с горизонтальной структурой пространства в мировоззрении древних тюрков обнаруживается и вертикальное — трехчастное членение мира. По представлению кочевников, вертикальное мироздание состояло из трех частей. Каждая часть находилась в подчинении отдельного бога: 1) Верхний мир — мир Неба. 2) Срединный мир — наземный мир, который правился божеством Удук Йир-Суб (Святая Земля-Вода). 3) Подземный мир — мир усопших. Им правил Эрклиг.

ТЕНГРЕ — ЭТО НЕБО

Правда, боги среднего и нижнего, подземного, слоя, тоже подчинялись богу верхнего слоя мироздания — Тенгре. Он во многом похож на древнего индоевропейского бога Дейвосо и древнегреческого Зевса. Его считали создателем других богов. Именно Тенгре, один, а иногда вместе с другими мелкими богами, управлял всеми событиями в мире. А руководители этого священного государства — каганы — были рождены Небом и наделил их Тенгре умом и способностями и подарил народу, наказывая тех, кто противостоял кагану, т.е. совершал грех. Он же давал указания каганам и улаживал важные государственные и военные дела. Тенгре — бог Неба. Однако не следует понимать его как некое высшее существо, живущее на небе. Это было некое духовное небо. Тенгре — сам незримый высший дух Неба. Тенгре и Небо — синонимы. Поэтому все, что есть на небе и близко от него, достойно поклонения. Особое почитание отдавалось стороне света, откуда восходило солнце — востоку.

Все свои обряды древние тюрки и гунны совершали по движению солнца. Даже при вступлении хана на престол знатные люди страны, посадив будущего повелителя на специально приготовленное место из белого войлока, поднимали его высоко и совершали девятикратный круг по движению солнца. Определение сторон света также связано с положением солнца. Направление «вперед» означало сторону восхода солнца, «направо» — полудня, «назад» — заката солнца, «налево» — полуночи.

Таким образом, язычество древних тюрков было своеобразным, в своей основе оно было близко к единобожию, монотеизму, поэтому его можно выделить из среды примитивных языческих религий и рассматривать как самостоятельную религию — «тенгрианство».

ТЕНГРЕ-УМАЙ — СЕМЕЙНАЯ ЧЕТА

Если Тенгре совершенно конкретно выражал мужское начало, то другой бог Неба — Умай — женское. Она — жена Тенгре. Умай руководит рождением человеческих сыновей, покровительствует новорожденным и воинам. Она — жизненная сила, богиня плодородия. Она, вооруженная стрелой и луком, стоит на страже жизни и здоровья людей, уничтожая опасных, злых духов. Под особой защитой Умай — новорожденные дети и воины, находящиеся на поле брани. Ведь именно они более уязвимы перед смертью. В этом она напоминает древнегреческую богиню Афину Палладу.

Тенгре и Умай представляют как бы духовную супружескую пару. В древнетюркских писаниях про них сказано: «Каган-отец как Небо (Тенгре), а катун-мать (жена кагана) как Умай».

«РОДНАЯ ЗЕМЛЯ — ЗЕЛЕНАЯ КОЛЫБЕЛЬ МОЯ»

Древние тюрки довели до уровня поклонения свою любовь к родной стране, к своей земле. Эта любовь была такой сильной, что даже имела своего специального бога. Это был бог среднего слоя мироздания, наземный бог Удук Йир-Суб. «Земля-Вода» — синоним Родины. Культ Земли-Воды связан с поклонением деревьям, горам, рекам, озерам. Поклонение природе, «Родине — зеленой колыбели» — то же самое, что поклонение Богу. Горы, различные возвышенности, высокие одиноко растущие деревья также представляли неотъемлемую часть культа Земли-Воды. Горы и деревья служили связующим звеном между Небом и Землей, между Тенгре и человеком. Посредством них можно было достичь Неба.

В древнетюркских писаниях тюрки с гордостью называли свои родные места *тюркские Земли-Воды*. Византийский историк VII в. Феофилакт Симокатта писал о тюрках: «Они воспевают свою землю. Их волшебники обращаются к земле с просьбой дать им силу». В разговорной речи татар и в настоящее время родные места принято именовать *Кир-Су* (Земля-Вода). В нашей речи есть еще одно слово, обозначающее тоску по родным местам: *кырсу* (*кыр* — земля, *су* — вода). В современном татарском языке данное слово обозначает «сильно тосковать» по родной земле. Поклонение земле продолжает бытовать в обычаях татарского народа и по сей день. Земле посвящались различные обряды, ее упоминали в своих клятвах. Выражение «да чтоб меня земля поглотила!» используется для доказательства твердости своего слова. Глагол *йоту* (глотать) обычно употребляют по отношению к одушевленному предмету, т.е. если не сдержишь слово, то тебя может поглотить Земля (некое огромное существо). В нашей речи еще бытует выражение *кыр тотта* (земля держит). Выражение *кыр кибарэ* (земля отпускает) также используется в современной речи. В своих молитвах татары обращались к земле как к высшему существу, наделяя ее человеческими качествами. Эту страну *тьрек будун*, расположенную на священной земле, называли страной Тенгре.

Несомненно, гунны и тюрки владели огромными территориями, но, несмотря на это, они ценили каждую пядь земли. С этой точки зрения показателен случай времен правителя гуннов шаньюя Модэ (209 — 174 гг. до н.э.). Соседи гуннов, желая воспользоваться их внутренними распрями, потребовали себе удивительной красоты лошадь и любимую жену Модэ. Аксакалы были против этого, но Модэ сказал: «К чему, живя с людьми в соседстве, жалеть одной лошади для них и одну женщину?» и отдал их соседям. Прошло некоторое время и те же соседи — монгольское племя дун-ху — вновь обратились к Модэ со своими требованиями. На этот раз им был нужен небольшой клочок заброшенной, ни к чему не пригодной земли. Аксакалы не возражали против того, чтобы отдать эту землю. Но Модэ в гневе сказал: «Земля есть основание государства, как можно отдавать ее?!».

ВОДА — ПУТЬ МИРУ ТЕНГРЕ

Древние тюрки воспринимали Землю-Воду как единое целое. Выше речь шла больше о земле. Взгляды тюрков отдельно на воду тоже довольно своеобразны. Древние тюрки собирались возле реки во второй декаде пятого месяца и совершали жертвоприношения духу Неба, т.е. Тенгре. В этом случае река воспринималась как путь к Небу. В источниках можно прочесть такие слова: «Тюкю, как обычно в течение всего пятого месяца, собирались на берегу реки Тамир, и совершали жертвоприношение Небу. Забивали множество баранов и лошадей». По тюрко-монгольскому календарю пятый месяц года соответствует месяцу июню в пределах 5–10 числа.

ОГОНЬ — ОЧИЩАЮЩАЯ СИЛА

Древние тюрки стихию воды противопоставляли стихии огня. Огонь рассматривался также и как средство духовного очищения. Вот как описывается в источниках прием послов, оказанный тюркским ханом в 568 г.: после того, как все вещи послов были уложены в одном месте, был разложен костер из лиановых деревьев. Все окружающие обратились к огню с магическими словами. Все это сопровождалось звоном колоколов и ударами в тимпаны. В руках у людей трещали горящие лиановые венки, обращение к огню становилось все громче и громче и перешло в ужасающие крики, которые должны были отпугнуть злых духов, возможно, прибывших вместе с иностранными гостями. Только после того, как таким образом были «заблокированы» потенциальные неприятности, и сам посол Византии Земарх был пропущен через пламя костра и тем самым духовно очищен, посольство было допущено к хану. Древние тюрки также отгоняли злых духов подбрасыванием вверх горящих угольков. Таким образом, у древних тюрков огонь был магическим средством, инструментом для воздействия на различные силы.

Тюрки умели путем колдовства и магии подчинять себе силы природы, заставляя их работать на себя. Им не раз удавалось побеждать своих врагов, вызывая ураган или вихрь. Колдунов называли *ядачы*, потому что они в своих колдовских целях использовали волшебный камень *яда*, который брали из желудков крупного рогатого скота (коровы, лошади, кабана).

МРАЧНЫЙ ПОДЗЕМНЫЙ МИР

Подземным миром правил бог Эрклиг (Эрлиг). Он посылал в земной мир вестников смерти, разлучал людей. На землю он отправлял своих предвестников смерти, как бы говоря людям: «Хватит вам жить в этом бренном мире, пора вам переместиться в мир вечный». В его подземном дворце томились люди. Он напоминает дива из татарских сказок, который забирает в свой подземный мир царских дочерей. Таким образом, позже Эрклиг в татарской мифологии превратился в дива!

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РАЗНЫМ МИРАМ

Можно было перемещаться между мирами, чему служили высокие горы, высокие одинокие деревья, птицы, крылатые кони. Все они были в распоряжении божеств пути, которые на пегих конях доводили до Земли желание Неба, Тенгре. В современном татарском языке существует фразеологическое выражение *киренә киткерә* (довести до его (Тенгре) земли), которое означает «довести дело до совершенства». С помощью этих божеств чистая душа поднимается до небес. Мемориальные комплексы, т.е. надгробные сооружения тюрков, также напоминают космическое построение, модель Вселенной. Они представляют собой вписанный в круг (Небо, небосвод) прямоугольник (Земля, наземный мир).

Перечисленные боги почитались всеми слоями древнетюркского общества и были действительно народными богами. Но во времена Тюркского каганата отчетливо видно и классовое разделение религии. Для высшего слоя общества, которое свое происхождение связывало с определенным животным, характерно, главным образом, почитание легендарных предков. Простой народ в основном поклонялся силам природы.

Верховный правитель был высшим жрецом. Он дважды в году приносил жертву в честь духа Неба и предков и олицетворял собой единство народа.

КУЛЬТ ПРЕДКОВ

Над погребениями легендарных предков высшего слоя сооружались величественные храмы. Среди них особо выделяются надгробные сооружения военачальника и наследника престола Кюль-Тегина, хана Могиляна (Бильге) (памятник Хушо-Цайдам II), военачальника, советника ханов, мудрого Тоньюкука (памятник Цаган-Обо I). Ансамбль Кюль-Тегина вытянут с востока на запад. И здесь принята во внимание самая священная для тюрков сторона света — восток. Размеры памятника составляют 40×80 м. Памятник окружен рвом. Стена, сооруженная из глины, покрыта черепицей. У ворот стоят фигуры двух баранов, обращенные головами друг к другу. По краям дороги, ведущей к храму, стоят фигуры слуг правителя в полный рост. Кроме них, к храму на протяжении 3 км выстроились около 170 балбалов. Это — грубые статуи побежденных Кюль-Тегином врагов. Их души должны были служить тюркскому герою в потустороннем мире. Мавзолей представляет собой квадрат размером 10,25 × 10,25 м. Это — большое сооружение. Его величина отражается и в метрической системе того времени. Его сторона составляет 40 локтей в 26 см. Число сорок и в то время означало «очень большое». Интерьер разделен на две части. Крыша, покрытая перламутровой черепицей, поддерживается колоннами. Пол кирпичный. Стены украшены рисунками. Внутри храма в честь Кюль-Тегина и его жены сооружены статуи. Умершие всегда изображались сидячими. На голове Кюль-Тегина пятиконечная корона с изображением птицы — символом власти, счастья, обладателя государства (у татар существует вера в *дәәләт кошы*). Здесь же находится место для жертвенного костра.

Таких сооружений в честь ханов, представителей высшего слоя кочевого тюркского общества, можно встретить и в других местах. Они во многом схожи. В них можно встретить и статуи мужчин. Но большинство из них было еще примитивным, грубым. Позже такие статуи широко распространились среди кипчаков (половцев). Они напоминают человеческие фигуры только спереди, в остальном — каменные столбы (по-татарски *тораташ* — стоячий камень). Традиция ставить каменные статуи у древних тюрков появляется в VII — VIII вв. Статуи были окружены каменными ограждениями. Сначала сооружались одни лишь мужские изваяния. Позже балбалы распространились и в западных степях. Они становятся характерным явлением в Средней Азии и Семиречье. В этом регионе начинают ставить и женские фигуры. Их также можно было встретить в половецких степях. Один из характерных признаков в этих фигурах — сосуд, прижатый к животу. Он сначала в одной руке, потом в двух. Это — напиток клятвы (татарское выражение *ант эчә* — выпить клятву).

ТОТЕМИЗМ — КУЛЬТ ЖИВОТНЫХ — САМАЯ ДРЕВНЯЯ ФОРМА РЕЛИГИЙ

В религиозных верованиях гуннов, древних тюрков важное место занимали и тотемистические воззрения. Тотемизм — это самая древняя форма религии. Первыми богами были определенные животные. Как известно, культ животных возник в древнейшие времена, когда первобытный человек еще не отделял, не противопоставлял себя природе, и все родоплеменные отношения, и сам первобытный человек отождествлялись с миром животных. Верхушка древнетюркского общества свое происхождение связывала с легендарными предками, рожденными тотемным животным.

Однако тотемизм как сложная религиозная языческая система в древнетюркское время изжила себя. Его реликты еще были ощутимы, особенно в переосмысленных мифах, генеалогических легендах, в которых первобытный животный тотем уже выступает не как чистое первоначало рода, а в синтезе с человекоподобным существом.

Так, в одной распространенной древнетюркской легенде, зафиксированной в китайских источниках, говорится, что род Ашина из дома Хунну (Сунну) был разбит в сражении и совершенно истреблен. Остался в живых лишь десятилетний мальчик, которого пожалели из-за малолетства и, отрубив у него ногу и руку, бросили

в болото. Мальчика подобрала и вырастила волчица. Через десять лет юноша был убит, а волчица скрылась в долине, окруженной горами, и родила там десять сыновей, от которых берут начало десять тюркских племен.

В других легендах красивая долина расположена внутри пещеры. Или долину, окруженную горами, называют пещерой, а обитавших там людей, «пещерными людьми». В китайских источниках пещера описывается как долина, окруженная с четырех сторон горами. Отсюда ясно, что подразумевается под словом «пещера». Тюркский род Ашина обитал в этой «пещере» до начала VI в. Лишь потом, очутившись в степях, они оказываются под властью жужан. «Пещера» — нередкий сюжет в духовной культуре тюрков. Древние тюрки молились духам предков в пещере. О нем помнят и значительно позже. Выдающийся персидский историк Рашидаддин (1247 — 1318 гг.) в рассказе о происхождении тюрков писал о спасении древних кочевников от врагов в долине, окруженной горами. Но потом они долго мучались, пытаясь оттуда выйти. Однажды они разожгли большой костер у подножия скалы, богатой железной рудой. Руда от высокой температуры костра расплавилась, и на горе образовалась огромная дыра. Выйдя оттуда, тюрки разбрелись по степи. Пещеры являются отголоском первобытности, когда основным естественным жильем людей были пещеры. Так в своих легендах древние тюрки тосковали по своим древнейшим жилищам-пещерам.

Култ небесного волка занимает важное место в тюркской мифологии. Он стал древним общетюркским тотемом.

История рода Ашина, и вообще история тюрков, берет свое начало от «десяти сыновей», рожденных волчицей. Слово «Ашина» означает «превосходный, небесный волк».

Эта генеалогическая легенда нашла свое отражение на надгробном памятнике, относящемся к раннему периоду Тюркского каганата. На памятнике в виде барельефа нарисована изуродованная человеческая фигура (отрублены рука и нога), лежащая под брюхом волчицы и сосущая молоко.

Небесный волк играет важную роль в победах тюрков: он является предводителем войска.

Общетюркский культ волка своими корнями уходит в древние времена. В жизни народов, занимавшихся кочевым скотоводством, волк занимал заметное место, так как часто угрожал стаду. По китайским источникам, лучшие части тюркской кавалерии назывались *волки*. Слова «тюркский хан» и «волк» были синонимами. На знамени древних тюрков (тюрков Ашина) была изображена волчья голова. Главным тотемом огузов-кипчаков в X—XII вв. являлся сивый волк. Слово «бөре» (волк) у древних тюрков использовался для образования имен. Особенно это наблюдается в высших слоях общества.

Таковыми, судя по генеалогической легенде о происхождении десяти тюркских племен, были мальчик из дома Хунну по имени Ашина и волчица. Волк был общетюркским тотемом. С распадом тюркского сообщества был низведен и тотем. Должно было исчезнуть как символ союза племен и изображение тотема. Отдельный его орган или определенная масть животного стали тотемом того или иного племени.

Татары верили, что их тотемным животным, предком был Белый волк. О нем слагались легенды и сказки. В одной легенде говорится, что когда-то в древние времена народ при кочевании по горно-лесистым местам заблудился и был окружен врагами. Спас этот народ от гибели и взял его под свое покровительство Белый волк, который по тайным дорогам вывел людей из окружения.

В татарской сказке «Ак бөре» (Белый волк) фигурирует волшебный волк-оборотень, который часто меняет свое обличье, помогает герою и превращает его врагов в каменных идолов. В татарском фольклоре волк выступает сверхмощным и огромным существом, достигающим длины до 60 метров. Сила и огромные размеры волка метафорически сравниваются с легендарным Алыпом, общетюркским героем.

Белый волк у татар считался покровителем фольклора. Запрещалось днем рассказывать сказки, загадывать загадки. Об этом говорят народные пословицы: *Къндез акият съллаган кешене ак бөре ашар* (Того, кто днем рассказывает сказки, съест белый волк); *Табышмакны къндез айтсәң, бөре очрый, имеш* (Тому, кто днем загадывает загадку, волк встретится). Покровителем народного фольклора мог быть только тотем.

Кроме культа волка, у народов, занимающихся кочевым скотоводством, также распространился культ собаки. В некоторых преданиях собака фигурирует как родоначальница племени, рода. Например, киргизы считали своим прапрадедом Красную собаку. Собака была тотемом некоторых кипчакских родов.

Бык также является древнетюркским культом. Особенно наглядно это отражено в искусстве гуннов, так называемом зверином стиле. Этнонимы угуз, огуз (*өгез*), в имени Огуз-кагана совпадают с быком. Огуз-каган в генеалогических легендах описывается как прапрадед тюрков.

Баран являлся жертвенным животным Тенгре. Геральдическим изображением Второй тюркской династии (683 — 744 гг.) было изображение козла. Наскальные изображения горных козлов были широко распространены в пределах территории Первого тюркского каганата. Не зря, как было отмечено выше, у ворот храма в честь Кюль-Тегина стояли две статуи баранов, обращенных друг к другу.

На гуннские, древнетюркские мифы и религии заметное влияние оказали мифы и религии других народов. Древние тюрки были хорошо знакомы с манихейством, зороастризмом, брахманизмом, буддизмом и т.д. Особенно заметно в них влияние буддизма и манихейства. Положение буддизма среди древних тюрков начало усиливаться после заключения соглашения с китайской империей Ци. В орде хана увеличилось количество буддийских монахов. Их деятельность не прошла даром. Монахи сумели уговорить Тапу-хана (Тобо) (572 — 581 гг.) принять учение Будды. В источниках отмечается наличие у древних тюрков характерных для буддизма зо-

лотых идолов. Гунны приносили им жертвы. У татар и ныне есть выражение *көзле бөкән* (пень с глазами). Возможно, это более поздняя характеристика идола Будды.

На древнетюркскую религию, как сказано выше, оказало влияние и манихейство (например, деление духов на добрых и злых). Религия Мани распространяется и позже. В 763 г. она даже была объявлена государственной религией Уйгурского каганата. Позже ее сменяет буддизм.

КНИГА ГАДАНИЯ

До нас дошла «Ырк битиг» (Книга гадания) древних тюрков, составленная в марте 930 г. Часто ее называют энциклопедией тюркских верований и суеверий. Этот памятник состоит из 65 поучительных рассказов. Книга написана руническим алфавитом на китайской бумаге. Ее обнаружил А.Стейн в пещерной библиотеке Дуньхуан. Она была помещена туда еще в X в. В настоящее время книга хранится в Британском музее. «Ырк битиг» составлена монахом монастыря «Великое облако». Он все это услышал из уст своего учителя и написал по заказу своего старшего родственника, военачальника Ит-Ачука.

С древних времен гаданиям, суевериям отводилось большое место в тюрко-татарской духовной жизни. Составлялись различные книги. Толкование снов даже объявлялось одним из важных областей науки. Оно стало одним из компонентов сюжетов поэтических произведений. Эти произведения сами по себе стали инструментами гадания.

Сила слова для древних тюрков была реальной силой, что особенно ярко проявляется в обращениях, заговорах и заклинаниях, которые строятся на вере в их магическую и волшебную силу. Они были тесно связаны с хозяйственной деятельностью, прежде всего с заботой о благополучии человека.

В древнетюркских каганатах религия и мифы достигли уровня государственной идеологии, а государственные институты — уровня религии и объекта поклонения: государство, родина, родная земля, каганы. Понятно, родная земля связана с природой. Но и ей древние тюрки дали общественное, политическое звучание. Это классический период древнетюркской мифологии. В дальнейшем такой совершенной, стройной идеологии не достигает ни одно тюркское государство.

ЭТО БЕСПОЩАДНОЕ ВРЕМЯ

Время, пожалуй, самая не поддающаяся человеку стихия. Даже на уровне современной цивилизации, в эпоху компьютеров, освоения космоса человек не может обуздать его. В современном мире нам особо не хватает времени (есть выражение «время летит»). А иногда нам кажется, что время протекает очень медленно. Время порождает все, но время и уничтожает все. Все подвластно времени. Были когда-то древние государства, города, народы, легендарные люди. Все кануло в Лету. Время поглощает вся и все. Об этом знали люди с древних времен. В религии древних греков даже был отдельный бог времени Крон (ср. «хронометр» — часы, хронология и т.д.). Ему подчинялись все. Он даже не жалел своих новорожденных детей: он проглатывал их сразу после рождения. Кроважадный разрушитель всего — Время... Древние тюрки думали, что время подвластно только самому Тенгре. Он определял судьбы людей, назначал каждому срок жизни. «Время в руках Неба, дитя человеческое родится, чтобы умереть», — говорится в писаниях. Люди, чтобы обуздать время, расчленили его на отдельные отрезки: сутки, недели, месяцы, годы, столетия, эры. Составили различные календари — механизмы счета времени.

Характер тюрко-татарского календаря, хронологии определялся потребностями кочевнической, а позже и земледельческой экономики, культурно-торговыми связями с другими странами, религией и традициями.

Древние тюрки вели летосчисление с «сотворения мира». Своеобразным природным календарем стала и Великая степь. Практиковалась и «живая» хронология: для отсчета времени брались годы жизни знаменитых личностей. Первоначально ежегодный календарь древних тюрков состоял только из десяти месяцев и их названия совпадали с порядковыми числительными. Первые два месяца соответственно назывались «большим и малым месяцами». Данное исчисление времени практически без изменения продолжало существовать у многих тюркских народов, в том числе у болгар и татар до начала XX в.

С VIII в. в Тюркском каганате стал применяться т.н. тюрко-монгольский двенадцатиричный животный календарь, основанный на древнекитайском аналоге. Дни и месяцы по «животному циклу» определялись по порядковым числительным. Кроме того, исчисление дней велось на основе названия и последовательности животных, фигурируемых в цикле. Такой календарь впоследствии практиковался у хазар, протоболгар, дунайских и волжских булгар, в Золотой Орде и Казанском ханстве и просуществовал до начала XX в. Нередко у ряда народов наблюдается стремление приблизить «животный цикл» к местным условиям. Такое мы видим у дунайских болгар: некоторые животные заменены представителями местной фауны.

Этот календарь был настолько народным, что с древних времен слагались различные легенды о его возникновении. Одну из них приводит самый древний известный нам тюркский филолог Махмуд Кашгари (XI в.) в словаре «Сборник тюркских наречий», он сообщает, что один из тюркских ханов пожелал узнать дату войны, которая произошла до него. Но дату ему сообщили с ошибкой. И хан, во избежание подобных ошибок в

будущем, предложил своему народу, основываясь на 12 месяцах и 12 созвездиях, установить 12-летний цикл и дать названия годам. Затем хан повелел согнать животных к большой реке. Реку переплыли 12 животных. Хан назвал годы цикла по имени животных, переправившихся через реку.

Другая легенда гласит, что сами животные беспокоились о том, что люди запутались во времени. Животные — верблюд, лошадь, корова, собака, курица, мышь и др., услышав, что люди хотят назвать годы летосчисления именами животных, поспорили о том, именем какого животного следовало бы назвать первый год цикла. Условились на том: кто первым увидит восход солнца, его именем и будет назван первый год. Хитрая мышь забралась на горб верблюда и первой увидела приход нового года. Поэтому ее именем был назван первый год. А непонятливого верблюда вовсе исключили из списка претендентов. Отсюда пошла поговорка среди тюркских народов: «Верблюд, надеясь на свой рост, остался без ничего». Еще в древнетюркское время были широко распространены приметы годов. В зависимости от названия года предсказывали урожайность или голод, благополучие или несчастье. Древние тюрки дни, месяцы по «звериному циклу» определяли по порядковым числительным. Кроме того, исчисление дней и даже часов велось на основе названия и последовательности животных, фигурируемых в цикле. Например: час Лошади дня Коровы пятого месяца года Барса.

ДРЕВНИЕ ТЮРКИ ЛЮБИЛИ СЧИТАТЬ

Судя по данным письменных источников, в государстве гуннов практиковалась своеобразная система счета, тесно связанная с социально-экономическим состоянием страны. Китайцы обучали чиновников шаньюя правилам переписи населения в целях достижения эффективности сбора налогов. Появляются книги по налогообложению. Проведение переписи населения в кочевнических обществах кажется нереальным, однако особое военно-административное устройство тюрко-монгольских обществ делало это мероприятие вполне возможным и результативным. Практически каждый человек знал свое место в обществе и имел свое число (*сан*), т.е. был как бы официально включен в число членов общества. Выражение *сансыз* до сих пор используется в татарском языке для обозначения непочитаемого человека.

Метрологический анализ древнетюркских надгробных и «оленьих камней» (на них нарисованы олени) показывает, что их измерения соответствуют размерам частей тела взрослого человека среднего телосложения: рост, локоть, пядь, ширина пальца и т.д. Эти размеры наблюдаются и в других древнетюркских памятниках.

Рассмотрение различных компонентов народной культуры в течение длительного исторического времени позволили прийти к выводу, что они могли просуществовать практически без изменения очень долго. Особенно устойчивыми оказались элементы культуры, появившиеся именно в период Тюркского каганата, хотя и в них наблюдаются определенные изменения, соответствующие условиям и требованиям своего времени. Но в основе своей эти культурные явления становятся традициями. Формируется и развивается тюрко-татарская традиционная культура.

ДРЕВНЕТЮРКСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

Письменность в истории человечества появилась 5 тысяч лет тому назад. Первоначальной родиной тюрков, центрами их цивилизации традиционно считаются Центральная Азия, Монголия, Алтай, Сибирь. В этих краях гунны и их потомки — древние тюрки — создали огромные и могучие государственные объединения, которые были хорошо знакомы с такими государствами, как Китай, Иран, Индостан, Византия, а через них со всей культурой античного периода и находились под влиянием всех этих перечисленных традиций.

В источниках отмечается, что гунны пользовались индийской письменностью (Брахми?). Это могла быть и туранская письменность. Состояние делопроизводства у них также соответствовало общественным требованиям. На документах государственной значимости ставилась печать правителя хуннов-гуннов. На ней было высечена надпись: «Шаньюнская государственная печать гуннов».

Древние тюрки глубоко освоили согдийскую, манихейскую письменности и Брахми. В ранний период согдийская (Согдиана — древнее государство в Средней Азии) письменность была возведена даже на уровень официальной государственной письменности Тюркского каганата.

Брахми возникла в VIII веке до н.э. Она считается древнейшей слоговой индийской письменностью. Древние тюрки внесли в него некоторые изменения. Были широко распространены отдельные книги и миссионерская литература в виде рулона бумаги, написанные на основе Брахми с текстом буддийского характера.

Манихейское письмо, как видно уже по названию, было популярно среди сторонников данной религии и на нем написаны священные писания манихейства. В основе данной религии лежит дуализм, т.е. борьба противоположностей добра и зла, света и тьмы.

Древние тюрки переняли манихейское письмо практически без изменений от своих учителей-наставников согдианов. Буквы пишутся построчно. Система гласных совпадает с уйгурским. У древних тюрков данный вид письма встречается только в рукописях.

Уйгурское письмо, как и манихейское, возникло на основе сирийско-арамейского алфавита. Оно было особенно широко распространено среди уйгуров, поэтому и получило данное название. Естественно, уйгуры,

приспосабливая согдийское письмо к своему языку, внесли в него определенные изменения. Этот алфавит был принят в период Уйгурского каганата (после 745 г.), когда среди уйгуров была распространена манихейская религия. В этот период у уйгуров применялось горизонтальное письмо, после принятия буддизма стали пользоваться вертикальным письмом. Написанное читалось сверху вниз и слева направо, так же писалось. Из-за своей простоты это письмо нашло широкое применение в народе. Со временем среди тюрков распространение получило уйгурское письмо. Развитие получило у них и книгопечатание. Оно осуществлялось способом ксилографии — на деревянных досках вырезались буквы и затем они отпечатывались на бумагу. Уйгурское письмо оказалось очень долговечным. Данный вид письма перешел от уйгуров к маньчжурам и монголам. Оно применялось и в XIV—XV вв. в Средней Азии сторонниками Тамерлана, а в Поволжье в XIII—XV вв. — представителями потомков Джучи.

И все же самым древним письмом тюрков Центральной Азии считается руническое письмо. Вообще рунами называют письмена, отчеканенные на какой-либо твердой основе. Действительно, первые тюркские письма находят на камнях. Эти древнетюркские письма, их еще называют орхон-енисейскими, так как они были впервые обнаружены в Сибири на берегах Енисея и в Монголии на берегах реки Орхон. Со временем география находок с руническими надписями расширяется. Не будет преувеличением, если скажем, что руны обнаруживаются повсюду, где жили тюрки: Байкал, Монголия, Енисей, Лена, Алтай, Восточный Туркестан, Северный Казахстан, Фергана и Северный Тохаристан, Северный Кавказ, Дунай, и наши края — Поволжье.

В 552 г. образовался Тюркский каганат. Постепенно его территория достигла больших размеров — от Центральной Азии до Поволжья. На такой огромной территории и понятное большинству общение было невозможно без единой письменности. Кроме того, Тюркский каганат с самого начала своего существования поддерживал дипломатические отношения со многими государствами. Живая дипломатия также невозможна без письменности!

Руническое письмо было принято не для использования в религиозных целях, как, например, арабский или латинь. Древнетюркские руны с самого начала составлялись по приказу правителя для удовлетворения потребности в общении. Древнетюркское руническое письмо основано на согдийской письменности, которая своими корнями связана с арамейским алфавитом. Некоторые ученые считают, что в процессе приспособления согдийского алфавита к тюркскому языку вместо недостающих гласных были добавлены греческие буквы. Но этот алфавит не стал простым набором согдийских и греческих букв, так как буквы в нем были изменены до неузнаваемости. Так возник совершенный, легкий для усвоения, удобный для практического использования истинно тюркский алфавит. Общее стремление засекретить свой алфавит, сделать его непонятным для других народов характерно для многих народностей. Древнетюркский рунический алфавит, в основном, состоял из согласных звуков, некоторые буквы могли обозначать несколько звуков. Здесь нетрудно увидеть и пиктографы (буквы-рисунки): стрела, лук и др. Написанное читалось и писалось справа налево.

Тюркские каганы понимали, что письменность является важным средством в исполнении их желаний. Принято считать, что рунический алфавит был составлен по приказу кагана Истеми. Он дал указание своим чиновникам выучить этот алфавит. Вскоре алфавит распространился и среди населения. Тюрки наносили на свои вещи похожие на буквы знаки уже в течение многих лет. Буквы писались курсивом, не соединяясь друг с другом. И самое главное, рунический алфавит совершенно точно соответствовал нормам древнетюркского разговорного языка. С этой точки зрения руническое письмо считалось самым совершенным.

Древние гунны и тюрки жили по соседству с китайской цивилизацией. Они, конечно, хорошо были знакомы с китайскими иероглифами. Например, китайские иероглифы довольно часто встречаются на китайских зеркалах, бывших в употреблении у тюрков. Среди них есть и металлические зеркала, на которых китайские иероглифы смешаны с рунами. И все же использовать иероглифы или нет? Этот вопрос был принципиальной проблемой для тюрков. Краеугольным камнем официальной идеологии Великого тюркского каганата было беречь государство и тюркский народ как зеницу ока, причем сохранить народ не каким угодно, а именно тюркским, «не разбавленным» с другими народами. С этой точки зрения именно многочисленный китайский народ и его древнейшая культура всемирного значения представляли серьезную угрозу. Один из основных идеологических принципов тюрков — «Держись от Китая подальше. Не отходи от Китая слишком далеко». Тюрки понимали, что вполне реально быть поглощенными китайцами и раствориться в их среде.

Заемствование китайского алфавита было бы равнозначно принятию всей письменной продукции, основанной на китайском алфавите и связанной с ней всекитайской культуры.

Конечно, есть и другая причина отказа от китайского алфавита. Китайские иероглифы, возникшие еще во втором тысячелетии до новой эры, представляют собой некий застойный этап в развитии письменности, они совершенно не соответствовали тюркскому духу. Вообще, тюркам были знакомы многие виды письменностей, но ни один из используемых в Центральной Азии алфавитов не был удобен для тюркского народа. Они создали свой алфавит, который стал истинно общенародным, а не только пригодным для верхних слоев общества и духовных лиц.

На чем только ни писали древние тюрки. Многочисленные рунические письма наносились и на срезы камней, и на горные склоны, на деревья, на металл, на кирпич и на бумагу. Руны, напоминающие геометрические знаки, были очень удобны для нанесения на твердый материал. Однако вначале они наносились жидким кра-

сителем на мягкое полотно, в частности, на пергамент. Руны наносились также на неудобные для письма, неровные поверхности типа горных склонов, скал, камней. Такие надписи довольно часто встречаются в Центральной и Малой Азии, на Алтае, в Казахстане. Среди них есть и довольно длинные тексты, и размещенные кое-как отдельные слова и буквы. Это были места древнетюркских храмов. Каждый, кто приходил, оставлял здесь свой автограф. Вообще, камень, как материал для нанесения надписей, был весьма популярен. В этих целях использовались и огромные природные камни, и мелкие булыжники. В древности нанесение надписей на камни считалось обращением к вечности и их называли «вечные камни».

Древнее руническое письмо известно нам в первую очередь по надписям на надгробиях. Впервые современные люди обнаружили их в эпитафиях, т.е. текстах в честь умершего на надгробных памятниках. Это были каменные памятники высотой около 3,5 метра, установленные в мемориальном комплексе в честь наследника престола и главнокомандующего Кюль-Тегина (умер в 732 г.) и его дяди хана Бильге (правил в 716—734 гг.). Каменные плиты тюрки называли *мәңге таи* (вечный камень). Не зря они стоят на фигуре черепахи — символе вечности (по китайской мифологии). Часть эпитафии, посвященная хану Бильге, является продолжением и дополнением к эпитафии Кюль-Тегина. Эти надписи государственной важности в течение одного месяца и 4 дней выполнил историк-летописец Йоллыг, получивший образование в школе при ханском дворе. К этому же периоду относится надгробный памятник тюркскому мудрецу, советнику хана, командующему войском Тоньюкуку. Его имя означает «ночная сова». Сова и в греческой, и в древнетюркской мифологии — символ мудрости. Не зря же символом популярной телевизионной передачи «Что, где, когда?» является сова.

Древние тюрки верили в то, что написанное обладает магической силой. Руны, высеченные на надгробных памятниках, имели сакральное значение. Они усиливали мемориальный смысл сооружения. На вечных камнях надписи были сделаны в стиле некролога. Это означало, что нужно вспомнить «теплым словом» умершего, почитать его земных деяний. Многие надписи сделаны от имени самого умершего. Это усиливало его влияние на читающего или слушающего. Надписи были не только некрологом, они также имели большое политическое значение. Надписи на вечных камнях славили прошлое, историю и ушедших героев. Эта была своего рода забота об усилении власти и государства, желание объединить и сохранить тюркский народ. На обратной стороне стелы, сооруженной в честь Кюль-Тегина, имеется *тамга* (знак, символ) кагана.

В большом количестве встречаются и совершенно простые надгробные плиты с надписями. Обычно это четырехгранные узкие камни (183×33, 215×41, 277×38 см и т.д.). Среди них есть похожие по форме на болгарские надгробия. Частенько на них нанесено аккуратное симпатичное изображение оленя, поэтому такие надгробия называют «олениными камнями».

Рунические надписи можно прочесть и на стенах буддийских храмов, и на стенах пещер, где совершались буддийские молитвы. Часто древнетюркское руническое письмо наносилось на многие предметы, широко используемые среди населения: на деревянные палки, каменные пряслица, на конские сбруи, зеркала и монеты. Некоторые из них представляют собой всего лишь метку хозяина предмета, а многие содержат целые тексты. Поскольку эти надписи в большом количестве наносились на обычные предметы обихода, то их читали очень многие. Все это говорит о широком применении рунического письма в самых различных целях и довольно высоком уровне письменной культуры древних тюрков. К этому периоду относятся надписи, сделанные на круглых, реже четырехугольных металлических китайских или, похожих на китайские, тюркских зеркалах. В этих надписях отражены буддийские нравственные идеи о вечном долге человека, о выполнении кармы. Вот, например, пояс воина с надписью пожелания смелости и военных успехов. Веретено, которым пользовалась тюркская женщина, имело круглое каменное пряслице с высеченным на нем именем владелицы или ее инициалами. Здесь могли быть нанесены и инициалы любимого человека. Есть надписи, похожие на печать или использовавшиеся в качестве печати.

Обычай украшать надписями посуду бытовал у тюрков с давних времен. Украшали золотую, серебряную, бронзовую посуду или же простые горшки. Вот, например, по надписи на дорогой чаше можно понять, что она куплена для молодой невесты. Некоторые надписи на посуде обозначают вид посуды и ее предназначение. Переведя на современный язык, можно прочесть следующие надписи: «его внутренность для муки», «амбар для зерна» и т.д. На дорогой посуде для пира нанесены слова, произносимые обычно за праздничным столом. На одной из посудин написано: «Вкушай, добрый герой Умсуг!». На другой посуде — такое же обращение к батыру Амаш. Быть прославленным и в те времена считалось престижным. На одной из чаш написано: «Слава тебе, Сепинлиг!».

Древние тюрки верили, что надписи с хорошими пожеланиями охраняют вещи от злых духов, являются своего рода амулетами, приносят владельцу удачу. То же самое было с монетами. Монеты с руническими надписями, уже утратившие роль денег, использовались как амулеты, оберегающие от злых духов. Имеющие в середине квадратное отверстие монеты-амулеты были удобны для ношения на шее. Различные амулеты с надписями, сделанные из камней, тоже носились на шее. Все это является свидетельством того, что руническое письмо использовалось древними тюрками в самых разных целях. Мелкие надписи на разных материалах служили средством передачи информации в повседневной жизни населения. В них встречаются и орфографические ошибки. Но эти ошибки дорогого стоят! Именно они свидетельствуют о том, что умение писать и читать было характерно для всего населения. Умение писать было в истинном смысле средством общения простого

народа. Народный язык не был таким архаичным, как язык эпитафий. Это был живой, понятный всем народный говор. Некоторые из этих народных надписей имеют оттенок приказа, другие сделаны для закрепления каких-то сведений, третьи имеют значение меток владельца вещей. Есть и такие, которые написаны в виде заклинаний человеком, понимавшим, какой силой может обладать слово. Большинство надписей содержат добрые пожелания. В основном это пожелания, произносимые за праздничным столом. Для древних тюрок одним из приоритетов были успехи в военных делах, поэтому среди надписей немало пожеланий о достижении военных успехов.

Как видно из вышеизложенного, письменность играла немаловажную роль в жизни тюрок. Это и эпитафии, и надписи на склонах скал, и пометки на различных предметах быта. Все это говорит о том, что грамотность, умение читать и писать на основе рунического письма было для тюркского населения обычным явлением.

ПИСЬМЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, ГРАМОТНОСТЬ, ЗНАНИЯ

Грамотность, знания были в большом почете в тюркской элите. Она считала образованность своим достоинством. Это подтверждают и слова из турфанских песен:

Билиг билиң, йа бәгим!
Узнай знание, о бек мой!
Билиг сэнга эш булур,
Знание тебе к лицу;
билиг билгән ол әркә
тому мужчине со знанием
бир кән тавлат туш болур.
однажды наступит счастье.

Во времена М.Кашгари знание было символом счастья.

Бумага как материал для письма была широко распространена среди древнетюркского населения. Они пользовались бумагой китайского производства. И самое главное, по ее образцу производили и свою бумагу. Процесс изготовления бумаги происходил следующим образом: медное или бамбуковое сито ровным слоем покрывали кашицеобразной массой и высушивали ее. На высохшей бумаге ровными строчками оставались следы от сита. Некоторые листы бумаги выглядят как лощеные. Это достигалось шлифовкой мелом и клеем. Бумага на древнетюркском языке называлась *кягда* или *кягада*. В арабском и персидском языках это слово преобразовалось в *кагазь*. Данное слово происходит от китайского *как* (тутовое дерево), так как первоначально бумага делалась из тутового дерева. В татарском языке тоже есть слово *как* (пастила). Как-пастилу готовят так же как и бумагу: варят фрукты, пропускают через сито и, расстелив тонким слоем, сушат. Получается такая же бумага, только из фруктов или ягод.

Древние тюрки писали на бумаге черной тушью, сделанной из сажи. Но уже в то время пользовались разными цветными чернилами. Пером служили камышовые тростники с надрезом на кончике.

Перо на персидском языке обозначается словом *калям*, на санскрите — *калама*, на греческом — *калamos*. В тюркских языках и сейчас *калям* переводится на русский язык как *перо*. Уже по одному этому слову можно представить весьма широкие культурные связи древних тюрок. Они были знакомы также с манерой письма с помощью китайской кисточки «пи», «пиет». По мнению некоторых ученых, тюркское слово *бити*, *битиг*, *бь-ти*, означающее «письмо», происходит от китайского *пи*.

В тот же период тюрки были знакомы с книжным делом и издавали их сами. Существует мнение, что невероятное достижение человеческой культуры — книга, похожая по форме на современную, пришла к тюркам с Востока от несторианцев и манихейцев. Издание книг было широко распространено и среди уйгуров. Считается, что традиция украшать книги различными красивыми рисунками-миниатюрами проникла в Европу, в исламский мир именно от уйгуров. Кроме того, тюрки писали и на свитках, похожих на китайские рулоны.

Писатели, переписчики, книгоиздатели составляли особую высокоуважаемую часть древнетюркского общества. Их называли *битекчеләр* (писари). Имя писаря-битекче значилось на всех деловых бумагах, на долговых и торговых контрактах и т.д. На основе рунического и особенно уйгурского письма написаны многие религиозные и литературные произведения. До наших дней дошли фрагменты 20 произведений, написанных на основе уйгурской письменности, а произведение «Ырк битиг» (Книга предсказаний) дошло до нас полностью.

Древнетюркская культура, несмотря на сильное влияние других цивилизаций, не была поглощена ими. Древние тюрки, основываясь на разных письменностях и исходя из практической необходимости, создали собственный алфавит. Культура письма проникла во все сферы жизни древних тюрок. Оставленные древними тюрками надписи на «вечных камнях» восхищают и волнуют умы людей и по сей день. Мысли, изложенные в них, актуальны и в наши дни. С началом изготовления и использования бумаги, тюркам открылся путь к книгопечатанию. Появляются и свои профессионалы по письменной культуре. Древнетюркское руническое,

уйгурское письмо прослужило тюркским народам в течение нескольких веков. Все вышеизложенное свидетельствует о том, что культура древних тюрков Центральной Азии, особенно письменная культура, была для своего времени на достаточно высоком уровне.

НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Зачатки науки уже прослеживаются в государствах гуннов и древних тюрков. Широкие географические представления, добыча качественного железа, чугуна, производство эффективных оружий и орудий труда, военные приспособления и т.д. — все это было невозможным без определенного развития научных знаний. Уровень общественно-экономического развития государств гуннов и древних тюрков позволил усвоить достижения многих цивилизаций тех времен (Китай, Иран, Византия и т.д.). Кроме того, они выработали и собственные, характерные только для них взгляды в познании окружающего мира.

Медицина. С древних времен человечество волновали вопросы жизни и смерти, долгой и здоровой жизни, профилактика и быстрые, легкие способы избавления от разных мучительных болезней. Первоначально знания по медицине были тесно связаны с магией, тотемистическими представлениями, фетишизмом (вера в сверхъестественные силы неодушевленных предметов). С образованием древнетюркских государств появляются и профессиональные врачеватели, а также исследования по медицине, написанные руническим и уйгурским письмом. В них изложены сведения о лекарствах растительного и минерального происхождения, порядках приема, рецепты их приготовления. С древнейших времен до позднего времени лекарство у тюрко-татар называлось *от, ут* (трава), а врачеватель — *отчы, утчы* (травник).

Тюрки верили, что тотем охраняет и избавляет людей, поклоняющихся ему, от болезней и других бедствий.

Древние люди верили в целительную силу фетиша. Фетиши носили как обереги от болезней. В процессе многовековой практики люди сумели отобрать действительно целебные средства. Такими были в основном широко распространенные природные минералы, растения, родники.

Люди еще с древних времен осознали тесную связь душевного и физического здоровья. Они представляли душу и болезнь как нечто материальное. Болезнь представлялась живым существом ужасного вида. Таким образом, на пути избавления от болезней появились безграничные возможности для знахарства и колдовства. Постепенно, в процессе усиления узкой специализации в духовной деятельности, появились специалисты, занимающиеся знахарством, ворожкой.

Для гуннов и древних тюрков, ведущих кочевнический образ жизни, было важно сохранить здоровье. Китайские источники подчеркивают, что гунны любили молодых и сильных. В условиях кочевнической жизни больные и старые становились большой обузой. Даже в некоторых древних тюркских племенах практиковалось определенное возрастное ограничение. Считалось, что безопасность и благосостояние общества были тесно связаны со здоровьем, силой и могуществом правителя. Поэтому важно было заранее знать о состоянии здоровья главы государства и о сроке его правления. На это обращали внимание еще во время его восшествия на престол. Посадив его на коня, *«стягивали шелковой тканью горло и, быстро ослабив петлю, спрашивали, сколько лет он желает быть ханом»*.

С образованием древнетюркских государств появляются профессиональные врачеватели и книги по медицине, написанные буквами рунического и уйгурского алфавитов. Кроме традиционных и испытанных лекарств, распространяются и достижения в области медицины Китая, Индии, Тибета, Ирана. Тюркские рукописи на основе уйгурского алфавита, опубликованные татарским ученым Аратом Рахмати, являются общими древнетюркскими памятниками медицины. В них немало сведений о лекарствах, способах лечения, рецептах. Например, слабоумным больным рекомендовали пить соскоб с оленьих рогов с водой. Целебное свойство оленьих рогов было общеизвестным в древности среди многих тюркских народов. Если укусит бешеная собака, то предлагали есть мозги куропатки. При некоей болезни больному человеку рекомендовалось капать в нос сок определенной лекарственной травы. Если умирал плод в чреве матери, то для вызывания родов использовали собачье молоко. В некоторых рецептах ощущается влияние китайской медицины. Это отражено и в названиях лекарств. Лекарство под названием *мер* (по-китайски мед) готовилось с прибавлением другого целебного вещества — *некди елан* (? змея). Оно было в форме пилюли и применялось при кровохарканье. Подобно современной медицине, в некоторых рецептах указывались способы и время приема лекарств. Например, в одном рецепте указывалось, что данное лекарство необходимо принимать по три ложки три дня подряд, а на четвертый день — две ложки. Кроме того, в этих рукописях можно прочесть названия многих лекарств, назначение которых на сегодняшний день не вполне ясны: *кудунмук, сыклысы, ялгагу тоз* (каменная соль?), *емэк сагызы* (половецкая или съедобная смола) и т.д.

География. Предки тюркских народов — гунны, население тюркского каганата — тюркюты, кипчаки, уйгуры, татары, угузы, печенеги и т.д. обитали в бескрайних просторах Великой степи. Созданные ими державы на самом деле объединили два континента, образовав Евразию. Были времена, когда империя гуннов простиралась с одного океана (Тихого) почти до другого (Атлантического), точнее от Татарского пролива на востоке до современной Италии и Франции на западе. Границы Тюркского каганата простирались от Отукенской низ-

менности на востоке до Шантунгской равнины и до прохода Бузгала, называемого тюрками *Железные ворота* в Средней Азии на западе. Огромная империя граничила с Китаем, Северной Индией, Ираном, Афганистаном, Византией и т.д. Таким образом, древние тюрки благодаря связям с разными государствами, хорошо знали многие регионы Евразии.

Известный историк Л.Н.Гумилев, отмечая географические открытия древних тюрков, имеющие всемирное значение, писал о том, что *«они сумели перебраться через пустыню — песчаное море Гоби, то есть открыли Сибирь, как их современники — финикийцы, научившись плавать по морю, открыли Европу. Оба открытия были важны для судеб истории, и трудно сказать, какое из них более значительно»*. Известно, гунны имели карту своих земель и у них были свои картографы. Одна из карт в 47 г. попала в руки китайцев.

В 576 г. удельный князь тюркютов Турксанф, отвечая византийскому послу, пишет, что его познания в географии на более высоком уровне, чем предполагают греки: *«Однако мне в точности известно, где река Данапр (Днепр), куда впадает Истр (Дунай), где течет Эвр, и какими путями мои рабы вархониты прошли в римскую империю»*. Так что географические познания тюрков по охвату уступали лишь китайским и греческим, но безусловно превосходили современные им европейские.

По воззрениям древних тюрков, мир имел форму четырехугольника. Как все народы того времени, имеющие сильные государства, древние тюрки гордились тем, что их «вечный эль» является центром мира. Основным ориентиром древних тюрков было направление от восхода к заходу солнца. Это расстояние, пройденное солнцем по небосводу в течение дня, было равнозначно понятию «весь мир». Тот же Турксанф гордился тем, что ему *«преклоняется вся земля, начиная от первых лучей солнца и оканчиваясь пределами запада»*. Для древних тюрков восток означал переднюю сторону земли, запад — заднюю, полдень — правую, полночь — левую сторону.

Тюрки были патриотами своей Родины. Более того, они считали свою землю священной. После них в тюркской истории подобное отношение, доведенное до культа и рассматриваемое в качестве важной государственной идеологии, не наблюдается ни в одном государстве.

У тюрков появляются свои профессиональные географы. Военачальник и советник Бильге-хана Тоньюкук, получив образование в Китае (Табгаче), стал ученым по различным отраслям науки. Например, он хорошо знал географические особенности Табгача, изучал по карте, документальным источникам места водных, горных переправ и т.д.

Химия. Потребность в знаниях была у тюрков особенно острой в области ремесленничества и фармакологии. Еще со II в. до н.э. гунны раньше своих соседей наладили добычу железа и изготовление из него оружия высокого качества. Гунны пользовались также чугунными сошниками для небольших плугов. Первыми шахтерами, металлургами на Саяно-Алтайском нагорье были тюркские племена. Естественно, такие достижения в металлургии невозможно представить без химико-технологических навыков, знаний.

История. Люди с древнейших времен интересовались происхождением своего рода, племени, минувшими временами. Интерес к истории проявлялся в разное время по-разному. В разные эпохи были разные способы удовлетворения этого интереса. Самые древние формы исторических знаний носили тотемистический характер. Это относится и к древним тюркским предкам татарского народа.

Считалось, что основателем многих тюркских племен является животное, тотем. Постепенно чисто тотемистические легенды усложнялись. Предком, положившим начало какому-либо роду или племени, стали считать человека, родившегося от смешения предка-тотема и предка-человека.

Возводить свое происхождение к легендарным предкам, связанным с тотемным животным, было обычаем высшего сословия древнетюркского общества. Это и понятно, знание истории рода, своих предков позволяло аристократам обосновать свое высокое положение в обществе и подниматься по социальной лестнице, поэтому наряду с человеческим именем они носили и название животного, почитаемого своим родом. Представители высшего слоя в обязательном порядке носили имена животных или птиц: Арслан (Лев), Бури-хан (хан Волк), Эль Арслан (Народ [Страна] Лев), Ирбис Ышбара (Могучий барс), Бури-шад, Эль Бури-шад, Юкук-шад (Сова), Ирбис Дулу (Снежный барс), Кулун-бек (Жеребенок), Поши-хан (Лось), Поши-Тегин, Бола-каган (Олень) и др. Особенно часто встречаются имена со словами «Барс» и «Бөре».

Таким образом, первоначальные «исторические произведения» тюрко-татар были посвящены их этногонимам, тотемным предкам и представляли собой тотемистические и генеалогические легенды (легенды о приключениях тотема и человека-предка). В центре этих «историй» — отдельные личности и тотемистические герои. В них повествование тесно связано с культом предков, характерным для высшего слоя тюркского общества.

Для древних тюрков было присуще знание и изучение родословной, которая уходит корнями в культ предков, распространенный в высших слоях общества. Но историческое мышление древних тюрков не осталось лишь на данном уровне развития.

Глубокие изменения в историческом мышлении древних тюрков произошли в связи с образованием Древнетюркского каганата, когда возникла необходимость выработки государственной идеологии, которая могла быть основана лишь на исторических знаниях. Главной целью официальной древнетюркской идеологии стало сохранение тюркского этноса и его государства. Для этой очень важной цели необходимо было объяснение возникновения тюркского государства и народа как результат действий сверхъестественных и божественных

сил. Чтобы доказать вечность народа и государства и довести эту мысль до соседей *тльрек будун*, важно было представить древних тюрков в виде самого необычного, превосходящего всех по всем параметрам этноса, подчеркнуть его место обитания, преподнести их страну в качестве центра Земли и Поднебесного государства. Данной цели, в первую очередь, должна была служить официальная история государства. Действительно, официальная история в Древнетюркском каганате вполне отвечала этим насущным требованиям. История каганата была зафиксирована в рунических книгах, на досках и особенно в эпитафиях славным каганам, их военачальникам и государственным деятелям.

Существует мифологическая история, но есть и история, близкая к реальной.

Древние тюрки идеализировали свое прошлое, историю, правивших в древности каганов, государственных деятелей, военачальников. Они с большим уважением вспоминали умерших предков, стремились остаться верными их идеалам. В древнетюркских рунах идеализируется прошлое народа. Идеализация всегда уводит от реальной истории, дает ей мифологический оттенок. Это особенно характерно для исторических представлений более древнего периода. Легендарные прадеды — каганы Бумын и Истеми появляются на исторической арене сразу после образования Неба и Земли, т.е. после «мифического времени». Для правления «сынами человеческими» ставятся Бумын и Истеми, поэтому эти правители фигурируют в числе самых значительных деятелей в истории Тюркского каганата. При них совершались славные дела. Они самые первые лидеры тюрков, значит, и самые могущественные, приведшие свой народ к славным победам. Они близки к мифическим «культурным героям». Эти каганы создали для тюрков государство, законы их бытия. Современное поколение правителей призывали брать с них пример. В письменах в эпической форме повествуется о славных победах тюрков под руководством мудрых и храбрых Бумына и Истеми. Создается впечатление, что под руководством этих правителей древние тюрки завоевали весь мир. Судя по руническим надписям, история тюрков действительно предстает в таком виде: они (тюрки) покорили почти «весь мир», *«имеющих головы, заставили склонить их, а имеющих колени, заставили встать на них»*.

В честь своих героических предков тюрки сооружали мавзолеи, целые мемориальные комплексы. Надпись на надгробном камне, в которой славится Бильге-хан, содержит такие строки: *«Я приказал им (мастерам) построить особое здание (храм). Внутри и снаружи здания я приказал поместить необыкновенные изваяния. Я приказал воздвигнуть стелу»*. Надписи на надгробных камнях, найденных на берегу реки Орхон в честь хана и военачальника тюрков Кюль-Тегина и кагана Могиляна (Бильге) (памятник Хушо-Цайдам I), условно разделены на малую и большую надписи. Кроме них, выделяются памятники близ Улан-Батора (Цаган-Обо I), установленный в 720 г. в честь «мудрого Тоньюкука» — военачальника, советника Ильтереса (умер в 692 г.), каганов Капагана (умер в 716 г.) и Могиляна.

Данные памятники можно назвать первыми историческими книгами тюрков. Для эпитафии характерно реалистическое отражение героического жизненного пути Кюль-Тегина, Бильге-хана, Тоньюкука.

Когда повествуется о жизни Кюль-Тегина, Бильге-хана, Тоньюкука, исторический рассказ приобретает реальные черты. Кюль-Тегин (684—731) — славный воин, престолонаследник, брат Бильге-хана Тоньюкук (по-тюркски *Таңюкук* или *Тьнюкук*) — самый древний, известный нам мудрец тюрков, военачальник, государственный советник каганов Ильтереса, Богю, Бильге, Капагана воспитывался в Табгаче. Свое славное имя-титул он получил, когда созрел (стал мудрым) и занял высокое положение в обществе. По нашему мнению, его имя означает «Ночная сова» (*Топ* — ночь, *жуқиқ* — сова на древнетюркском языке). Сова у тюрков, в том числе и у болгар, была символом мудрости.

Историческое повествование доводится до 734 г. В них исторические эпизоды выбраны для показа героизма вышеупомянутых личностей.

Две орхонские эпитафии написаны известным на сегодняшний день самым древним выдающимся писателем, первым нам известным историком тюрков Йоллыг-Тегиним. Он *«покрыл надписями и украсил, проведя за работой месяц и четыре дня»*, памятник Бильге-хана, а Кюль-Тегина — за двадцать дней. Йоллыг-Тегин действительно был профессионалом по оформлению и написанию тюркских эпитафий (он описал себя таким образом: *«сколько надписей написавший...»*). Йоллыг-Тегин-хан, сын Бильге-хана, получил образование в Китае. Для своего времени это означало получение самого высшего и почетного образования. Несмотря на это, он постоянно предупреждает сородичей не увлекаться табгачской (китайской) культурой, опасаться быть поглощенной ею. Эти надписи обращены ко всему тюркскому этносу. Следовательно, к историческим знаниям привлекалось все население Тюркского каганата.

Так идеализируется прошлое народа в орхон-енисейских рунических письменах. Тюркская история начинается сразу после сотворения мира. Космогоническая история сразу переходит в человеческую историю. Таким образом, тюрки считали самым древним государством свою страну. Оказывается, самыми древними первыми людьми на Земле тоже были тюрки. Конечно же, до образования тюркского государства (середина VI в. н.э.) ему предшествовали многие другие государства. Могущественный их сосед — Китай имел уже более 2000-летнюю историю еще до появления Тюркского каганата.

В давние времена, как и сейчас, многие народы гордились своей древностью. В Тюркском каганате древность народа и государства была официальным идеологическим приемом для утверждения своей избранности, преимущества перед другими народами. Винить их в этом не стоит. Таким идеологическим способом

они противостояли китайской ассимиляции и продемонстрировали миру, что они, как и другие, имеют право жить в этом бренном мире. Были и другие идеологические приемы для этого. Тюрки считали свое государство священным, созданным самим богом (*Тәңге иле*) и величали его вечным (*Мәңге ил*).

По мнению древних тюрков, чем древнее были происходившие события и люди, тем они были славнее, важнее и легендарнее. Представления о легендарных предках свойственны высшему слою общества. Это и понятно. Как гордиться своими предками бедному пастуху, если они были такими же бедными, как и он сам.

Нет сомнения, что история писалась не только на надгробных памятниках, но и в специальных исторических произведениях. Профессиональные исторические знания для древних тюрков стали повседневной необходимостью. Они играли важную роль в укреплении, развитии государства тюрков, образовании единой идеологии в деле сохранения тюркского этноса. Таким образом, исторические знания в древнетюркском обществе стали важной основой официальной идеологии.

В дальнейшем исторические знания развивались в Уйгурском, Хазарском каганатах, Волжской Болгарии, Улусе Джучи, Казанском ханстве. Но ни в одном из них они не достигли такой высоты, такой важной роли в обществе, такого политического звучания, как в Тюркском каганате.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, мы путешествовали в духовный мир, мир культуры древних тюрков, создавших первые империи в Евразии. Окончательно оформленный тенгризм у тюркских народов функционировал на протяжении длительного времени вплоть до принятия монотеистических религий. Древние тюрки страстно любили свою родину, родную землю, государство. Для них государство было главным гарантом сохранения и развития народа. Они хорошо знали, любили и гордились своей историей. Все это звучит как заветы наших предков: любите свою родину, свой народ, знайте и гордитесь своим историческим прошлым! Древние тюрки веровали в бога природы — Йир-Суб. Если бы и мы сейчас верили в такое божество и любили свою природу, как древние тюрки, то многое в природе сохранилось бы почти в первозданном виде... Наши предки, отказываясь от любого другого алфавита, создали свою письменность, т.н. тюркские руны. Среди древних тюрков была распространена грамотность, ставшая одним из важных культурных качеств последующих предков татарского народа.

Научно-популярное издание

Давлетшин Гамирзан

КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ ТЮРКОВ

Редактор *И.Ф.Сафин*

Художник *Р.Г.Шамсутдинов*

Художественный редактор *Р.Г.Шамсутдинов*

Техническое редактирование и компьютерная верстка *Т.В.Гредюшко*

Корректор *Н.И.Максимова*

Оригинал-макет подписан в печать 13.07.2006. Формат 60х90 ¹/₈.

Бумага офсетная. Гарнитура «Academy». Печать офсетная.

Печ. л. 8,0 + фор. 0,50. Усл. кр.-отг. 34,0. Уч.-изд.л. 6,69 + фор. 0,88.

Тираж 5000 экз. Заказ 3-570.

Татарское книжное издательство. 420111. Казань, ул.Баумана, 19.

<http://tatkniga.ru>

e-mail: tki@tatkniga.ru

ОАО «Идел-Пресс». 420066. Казань, ул.Декабристов, 2.