

Культурно-исследовательский центр Айгине

Святые места Юга Кыргызстана: Природа, Манас, Ислам

Бишкек - 2013

Исследования, лежащие в основе публикации, и ее издание осуществлены при финансовой поддержке Фонда Кристенсена (Калифорния, США).

Авторские права защищены. Воспроизведение всей книги и любой ее части запрещается без письменного уведомления КИЦ Айгине

Автор проекта: *Гульнара Айтпаева*
Редактор книги : *Гульнара Айтпаева*

Коллектив, подготовивший издание книги: *Айжаркын Кожобекова, Гульнара Айтпаева, Чолпонай У-Г.*

Дизайн обложки: *Чолпонай У-Г.*

Фотографии: *Айбек Самаков, Гүлжан Кудабай-Галлагер, Гульнара Айтпаева, Чолпонай У-Г*

Святые места Юга Кыргызстана: Природа, Манас, Ислам/Культурно-исследовательский центр Айгине – Б.:2013.- ...с.

ISBN

Книга является результатом трехлетних исследований святынь, которые были осуществлены КИЦ Айгине совместно с традиционными практиками и знатоками в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях Кыргызстана. Первая часть книги содержит устную историю природных и исторических святынь, а так же святынь, связанных с Манасом и Исламом. Вторая часть книги содержит жизненные истории о взаимосвязи людей, мест, духов, животных, растений, звезд.

С	УДК
ISBN	ББК

Содержание

<i>Благодарность</i>	4
Введение.....	5
Часть 1: Святыя места Юга Кыргызстана.....	9
Глава 1: Природные святыя места.....	9
<i>Святыя озера</i>	10
<i>Святыя пещеры</i>	14
<i>Святыя горы</i>	16
<i>Святыя родники</i>	17
<i>Святыя камни</i>	22
<i>Святыя деревья</i>	24
Глава 2: Следы Манаса на святыя местах Юга.....	26
Глава 3: Следы истории на святыя местах Юга	31
Глава 4: Исламские мазары.....	46
<i>Святыя места, связанные с пророками</i>	48
<i>Святыя места, связанные с Азирети-Али</i>	55
<i>Святыя места, связанные со святыя отцами</i>	57
<i>Святыя места, связанные с ишанами</i>	63
<i>Святыя места, связанные с ходжами</i>	64
<i>Святыя места, связанные с жєнищинами-праведницами</i>	66
Часть 2: Современные грани древнего кыргызчылык.....	69
Глава 1: Люди и святыя места.....	71
Глава 2: Люди, места, растения.....	92
Глава 3: Люди, места, животные.....	99
Глава 4: Люди, духи и целительство.....	103
Глава 5: Традиционное питание.....	116
Глава 6: Люди, звезды и круговорот времени.....	118
Глоссарий.....	129

От редактора

Данная книга представляет собой сборник полевых записей и бесед. Все материалы первоначально были записаны на диктофоны, затем транскрибированы и обработаны сотрудниками культурно-исследовательского центра Айгине. При записи интервью или ведении записей у информанта в обязательном порядке испрашивалось разрешение и согласие на включение его информации в книгу. Бывали случаи, когда информанты просили не упоминать их полное имя, в этом случае в книге даны инициалы или имя без фамилии.

В кыргызских словах, в которых есть согласные звуки «ж» (произн. [дж]) и «ң» (произн. [нг]), мы сохраняем написание [ж] и [ң]. Например *санжыра* (произн. сан[дж]ыра), *жайлоо* (произн. [дж]айлоо), Теңир (произн. Те[нг]ир). Но в случаях устоявшихся написаний, как например, Иссык-Куль, Джалал-Абад, тенгрианство мы сохраняем привычную русскую транслитерацию. В кыргызских словах, в которых есть звуки “ө” и “ү”, мы сохраняем написание [ө] и [ү].

<i>Буквы кыргызского алфавита</i>	<i>Возможный эквивалент произношения звука</i>
Ө	[лёд]
Ү	[брошюра]
Ң	[нг]

Такие слова, как **мазар**, **касиет**, **аян** и т.д., которые часто встречаются в книге, при первом их упоминании пишутся жирным шрифтом, далее они даются обычным шрифтом.

Там, где информанты по ходу интервью или повествования давали объяснение ритуалов и специальных понятий, они сохранены в основном тексте. В тех случаях, когда объяснения отсутствовали, они даны в сносках и затем - в глоссарии.

Толкования терминов и понятий в глоссарии сделаны на основе полевых материалов, собранных в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях Кыргызстана.

Благодарность

Коллектив культурно-исследовательского центра Айгине выражает глубокую благодарность всем знатокам и традиционным практикам, внесшим свой вклад в создание книг, посвященных святым местам трех южных областей Кыргызстана, на основе которых сделана данная публикация.

КИЦ Айгине выражает глубокую признательность Фонду Кристенсена и его региональному отделению за понимание важности изучения святынь и традиционной духовности и оказание финансовой поддержки.

КИЦ Айгине благодарит всех единомышленников за духовную поддержку, сотрудничество и помощь в работе.

Введение

История проекта. В 2010-2012 годах культурно-исследовательский центр Айгине вел полевые работы по изучению святых мест в южных областях Кыргызстана. Исследования в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях включали в себя выявление, описание и фиксацию истории происхождения и функционирования данных мест. В тех случаях, когда это было возможно, делались фотографии святынь. На основе этих исследований в 2011-2012 годах были изданы три книги по каждой из южных областей страны. Данная публикация является коллекцией из материалов книг, изданных прежде на кыргызском языке.

Определения. **Ыйык жер** или святые места в Кыргызстане - это участки суши и воды, построения и предметы, обладающие характером святости в сознании местных людей¹. Святость или присутствие божественного начала в каждом отдельном месте имеет разные истоки: духовные и религиозные; мифологические и эпические; исторические и современные; а также - личные, семейные, общинные, общественные, национальные, государственные.

Кыргызы используют для обозначения святых мест такие определения как **мазар**, **касиетүү жер**, **ыйык жай**. **Мазар** – слово арабского происхождения, изначально означавшее «место, которое посещают - объект паломничества, обычно могила мусульманского святого», позднее появилось более специальное понятие мазара как «места погребения шахида»². Сегодня в Кыргызстане, как на юге, так и на севере, мазар может обозначать самые разные места и объекты, имеющие в сознании людей характер святости. Касиетүү жер – место, обладающее особой духовной силой и воздействием. Слово **ыйык** в зависимости от контекста может быть переведено и как “святой”, и как “священный”. Поначалу мы использовали оба термина, добавляя порой еще слово **сакральный**. Но постепенно, по ходу работы, термин **святой** возобладал и сейчас явно преобладает. Нам кажется, он точнее передает смыслы, заложенные в кыргызских словах, – в них в большей степени акцентируется божественное начало, нежели человеческое; духовное, нежели материальное; незримое, нежели зримое.

Главное правило работы. КИЦ Айгине, изучая святые места страны на протяжении семи лет, знает, что главное условие и правило, при котором такая работа может быть результативной, - это ответственное сотрудничество с местными жителями разного возраста, социального статуса, национальности. Только при выстраивании доверительных и долгосрочных отношений с местными интеллектуалами, знатоками старины и природы, с духовными практиками и властями разных уровней можно выявлять, описывать и познавать историю происхождения и действия святых мест.

В ходе совместных исследований в южных областях было выявлено более 400 святых мест. Данное число включает те места, которые были занесены в списки и описаны. В действительности их может быть немного больше, особенно в Ошской области. Полевые работы в этом регионе начались в то печальное лето 2010 года, когда кыргызы и узбеки, два народа, издавна бок о бок живущие в этом крае и совершающие паломничество в одни и те же святые места, столкнулись в конфликте. Это сильно ограничило поисковые возможности нашей рабочей группы.

¹ См.: определение священного места в Священные Природные Места. Пособие для Руководителей Охраняемых Природных Территорий // URL <http://sacrednaturalsites.org/items/sacred-natural-sites-guidelines-for-protected-area-managers/>

² Ислам. Энциклопедический словарь. - Москва, 1991. С.151

Сеть святых мест Юга. В ходе трехлетних совместных исследований стало очевидным, что юг Кыргызстана пронизан сетью святых мест. Если давать главные характеристики этой сети, то следует отметить, что это большая, покрывающая весь регион, разнообразная, плотная и прочная сеть.

В нее входят места очень разного типа и происхождения. Эти места можно группировать и классифицировать на основе таких базовых признаков, как выполняемая функция, тип происхождения, время возникновения и другие³. В данной книге на основе двух признаков, а именно – тип происхождения и выполняемые функции - мы выделили четыре основные группы: 1. Природные святые места. 2. Святые места, связанные с **Манасом**. 3. Святые места, связанные с историей. 4. Святые места, связанные с Исламом. Этим четырем группам посвящены четыре главы первой части книги.

Природные святые места Юга. На юге, как и по всему Кыргызстану, много природных, иначе говоря, нерукотворных святых мест. Множество таких мест являются наглядным свидетельством того, что кыргызы, издревле живя в окружении гор, укрываясь от непогоды в пещерах, благословляя тепло солнца и свет луны, не мыслили себя вне природы. Природные святыни, густо расположенные по всему югу, свидетельствуют о том, что жители этих мест выстраивали почтительные и бережные отношения с природным миром. И продолжают сохранять эту традицию. Понимание мощи природы и ее благодати – одна из причин, поддерживающих древнюю традицию поклонения особым природным зонам.

Обработывая собранную информацию, мы попытались систематизировать явления природы, обладающие в сознании народа качествами святости: а) озера, б) пещеры, в) горы, г) родники, д) камни и пески, и) деревья.

В природе все существует во взаимосочетаниях. Если есть естественно возникшие озера, то вокруг обязательно есть песок или камни, часто - и то, и другое. В горах и пещерах непременно пробиваются родники, а большинство святых озер расположены как раз высоко в горах. Деревья растут рядом или среди камней. Среди камней есть незаметные глазу захоронения. Такие захоронения повсюду. К 21 веку вряд ли остались такие участки Земли, где их нет. Вокруг захоронений или прямо на незаметных глазу могилах растут травы и деревья. Естественные сочетания в природном мире делают вышеприведенное деление условным. Систематизация призвана выделить основные природные составляющие святых мест и подчеркнуть их разнообразие.

На юге страны, так же как и по всему Кыргызстану, количество природных святых мест намного превосходит число святынь, построенных или обустроенных людьми. И это – своего рода показатель того типа религиозности и духовности, которые существуют в стране. Они неразрывно связаны с природой.

Следы Манаса на священных местах Юга. Из классического героического эпоса кыргызов Манас⁴ известно, что главный герой Манас объединил разрозненные племена и создал

³ См.: Айтпаева Г. «Разнообразие святых мест в Кыргызстане, пути их охраны и развития». Святые места и народные знания Ошской области (кырг.). Б., 2011. С. 207-214.

⁴ Классический героический эпос «Манас», содержащий до 500 тысяч строк, занимает важное место в кыргызском народном творчестве. Более важным, чем размер, является тот факт, что эпос и манасчы – его сказители, играли в традиционном кыргызском обществе чрезвычайно важную объединяющую роль. Являясь одним из самых больших эпосов в мире, «Манас» содержит колоссальное количество информации, которая накапливалась веками. В 20 веке такие ученые и писатели как Кадырбаева Р.З., Молдобаев И.М., Акмолдоева Б.А., Акматалиев А.А., Асанканов А.А. справедливо подчеркивали грандиозную масштабность и энциклопедический характер эпоса. Великий мастер слова Чынгыз Айтматов ввел эпитет «океаноподобный Манас». В веке нынешнем – наряду с энциклопедичностью, т.е. отображением многих сторон жизнедеятельности традиционного общества - чрезвычайно важным становится другое свойство древнего эпоса. «Манас» - не просто памятник ушедших эпох, не просто хранилище коллективных народных знаний. Манас - это живое, активно развивающееся явление. Появляются новые версии эпоса, серьезно отличающиеся от классических вариантов. Появляются новые манасчы – сказители эпоса.

единый народ кыргызы со своей территорией. В каких бы областях мы ни вели исследования, везде обнаруживались следы великого эпического героя. Если опираться на истории, рассказанные паломниками, то можно предположить, что останки героя покоятся не только в Таласе, но и в Баткене, Оше, Джалал-Абаде. На самом деле, все локальные истории о местах захоронения Манаса имеют под собой культурную почву. Согласно одному из неписанных законов кочевых народов, места захоронения военных и других предводителей сохранялись в полной тайне. Этот закон соблюдался, чтобы не позволить врагам вскрыть могилу и надругаться над телами сородичей. Если точно неизвестно, где покоится великий Манас, то его могила, в самом деле, может быть в любой точке страны.

Следы истории на святых местах Юга. История или сведения о прошлом сохраняются по-разному и доходят до потомков разными путями. В истории часто по каким-то причинам утрачиваются те или другие звенья-события. Люди, которые знают об этих событиях, могут уйти, не успев или не сумев передать свои знания. Письмена, которые хранят эти события, могут быть сожжены, порваны, подмочены или как-то иначе испорчены. Но есть один мощный источник исторического знания, который трудно уничтожить, – это **Жер Эне** или Мать-Земля сама и те названия, которые дает ей человек. На протяжении трех лет полевых изысканий мы еще раз убедились в надежности и уникальности этого источника.

Устная история. Здесь следует подчеркнуть специфическое использование термина «история». Речь идет об устной истории – отом пласте информации и знаниях, которые сохраняются в памяти конкретных людей. Такая «история» сильно отличается от «истории» в ее академическом смысле. Даты, имена, события – все это имеет индивидуальную, а с академической точки зрения – произвольную, трактовку. Их, в самом деле, трудно проверить. Академическим умом их порой вообще невозможно понять. Но такая информация похожа на родники, которые бьют из-под земли по "своему усмотрению" и на **аккан суу** – воду, текущую неведомыми путями. Такие знания продуктивнее принять как данность, как родники, и попытаться понять их назначение и смыслы. Мы не ставили задачу проверять историческую достоверность рассказов, услышанных на святых местах, – это могло бы стать целью отдельного исследования. Мы считаем чрезвычайно важным, что святая география страны хранит специфическую информацию, которую трудно встретить еще где-либо.

Современная история. Земля Кыргызстана, соединенная воедино святыми нитями, переживает новые этапы своей истории, и они запечатлеваются в возникновении и названии новых святынь. В качестве примера можно привести святое место **Шейит же Аскер курмандыгы** (Невинно убиенные или жертвы войны), находящееся в горах Баткенской области. Данный пример уникален как базовая модель, по которой, вероятно, возникали святыни в древние времена. Похожий пример мы можем увидеть и в северной части страны. Расположенный недалеко от столицы Бишкека мемориал **Ата Бейит** (Могила отцов) приобрел характер святости приблизительно по той же модели, хотя и с другим наполнением и смыслами.

Исламские мазары. О том факте, что ислам глубже и шире распространен в южных краях, чем, скажем, на Иссык-Куле и в Таласе, где мы проводили исследования ранее, говорит большое количество святых мест, связанных с этой религией. У паломников, посещающих мазары, вера во Всевышнего – Аллаха и святые места нераздельна и крепка. На основе полевых материалов нами была сделана систематизация мазаров преимущественно исламского характера, которую можно увидеть в четвертой главе первой части книги.

Необходимо заметить, что среди верующих есть и те, кто выступает против поклонения святым местам, считая это тяжким грехом **ширк**⁵. Однако на основании наших трехлетних

⁵ “Ширк – придание Аллаху сотоварища, многобожие” Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. С.300.

исследований мы можем с уверенностью сказать, что у большинства мусульман юга вера в ислам тесно переплетена с верой в чудодейственную силу святых мест.

Святые места, связанные с исламом, выполняют еще одну чрезвычайно важную роль. Являясь общим географическим и религиозным наследием разных народов, проживающих на юге страны, они буквально объединяют представителей разных этносов. В Баткенской области на святое место Кожо Кайыр нас сопровождали представители узбекского народа, на мазар Кожо Билал – таджикская семья, глава которой является смотрителем этого места.

Консолидирующая роль святых мест. Особенно хотелось бы отметить, что через названия святых мест, истории их происхождения, развития, сохранения можно зримо увидеть нити, соединяющие север и юг страны, иначе говоря, увидеть единство Кыргызстана. На юге мы встретили святые места, посвященные таким легендарным героям, как **Эр Табылды, Курманбек, Жаныш-Байыш**. Святыни с такими же названиями и приблизительно похожими историями мы встречали и на севере. Может быть, одни и те же славные воины защищали северные и южные земли кыргызов, может быть, это были разные люди с похожими именами и судьбами, но как бы то ни было, такие места символически связывают разные части страны в единое целое.

Святые места как аккумуляторы знаний. Вторая часть книги посвящена комплексу знаний, так или иначе связанных со святыми местами, а если не с самими местами, то с миропониманием и атмосферой, существующей там.

В историях, записанных от носителей традиционных знаний в разных уголках юга Кыргызстана, содержатся рассказы о звездах, которые помогают человеку вести земные дела вроде посева и сбора урожая; о животных и травах, к которым люди обращаются в болезнях и трудностях; о лунном календаре, по которому кыргызы кочевали в давние времена; о традиционном питании, обеспечивавшем здоровье и долголетие; о чудесных путях целительства, об усилении и оздоровлении человека через связь со святыми местами. Это – лишь малая толика того кладезя информации, которая хранится в недрах народа и земли.

Книга завершается глоссарием. Он составлен из понятий, используемых в практиках, связанных со святыми местами. Определение понятий сделано на основе полевых материалов, собранных в Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областях Кыргызстана. Работа над данным глоссарием показывает, что пришло время составления толкового словаря терминов, используемым народом в сфере традиционных практик, одной из которых является паломничество на святые места. Толкование терминов вроде **кайып дүйнө**⁶, которые мы встречаем в других словарях, не отражают или не соответствуют существующим современным смыслам, ибо были сделаны в парадигмах строго материалистического знания.

Признательность. Хочу выразить глубокую благодарность людям, внесшим вклад в подготовку публикации на русском языке: Кыял Тажиевой, Айжаркын Кожобековой, Чолпонай У-Г, Гульнаре Алыбаевой, Гульжан Кудабоевой-Галлагер, Мээрим Айткеевой, Айбеку Самакову, Айнуре Тургангазиевой, Мээрим Султанкуловой, Перизат Курбановой.

Гульнара Айтпаева,
Директор КИЦ Айгине,
Доктор филологических наук,
И.о. профессора факультета русской филологии,
Кыргызский Национальный Университет

⁶ Кайып дүйнө – незримый мир духов, одно из измерений Бытия. Люди или животные, переходящие из жизни в незримый мир духов, после перехода способны посещать другие измерения, мир живых и мир мертвых.

Часть 1. Святые места Юга Кыргызстана

Глава 1. Природные святы места

Введение

Юг Кыргызстана – это большая и разветвленная сеть природных, иначе говоря, нерукотворных святы мест. Еще 80-100 лет назад на территории нынешнего Кыргызстана практически не было стационарных больниц и поликлиник, но были горы, камни, деревья, родники, известные теми или другими целебными свойствами. Поэтому, когда людей настигали болезни или появлялась острая необходимость в разрешении других трудностей, – они обращались к особым местам и, поклоняясь им, просили Создателя о помощи.

Есть очевидная разница между нерукотворными местами и святыми местами, сотворенными человеческой рукой. И заключается она в колоссальной разнообразии природных святынь. Возьмем только воду – святы озера, реки, ручьи, родники. Высокогорные озера хранят чистые воды, которые питают все живое вокруг: людей, животных, птиц, растений. Вокруг таких озер, согласно сведениям духовных практиков, собираются и другие – незримые силы: духи природы и духи предков. Прозрачные воды, стекающие с высоких ледников, обладают свойством питать душу и тело. Источники, бьющие из-под земли, исцеляют от ран и болячек. Родники в горах и пещерах делятся своей силой со всем живым, нуждающимся в воде миром.

Обитая в природном мире, люди умели брать из него нужное. Однако уже в самые древние времена происходили случаи, когда люди относились к природе как к чему-то неживому, проявляя жестокость, бездумно истребляя живность⁷ или растения, и тогда мудрецы и старцы говорили: **«Жараткан жазалайт»** («Творец накажет»). До настоящего времени традиционные практики: целители, вестники, сказители эпоса верят, что у каждой горы, реки или пещеры есть свой духовный покровитель или хозяин: **«Эси бар, колдоочусу бар»** («Есть хозяин, есть покровитель»).

Несмотря на то, что образ жизни кыргызов радикально изменился, они уже больше семидесяти лет как перешли к оседлому образу жизни и на порядок отделились от природы, их вера в мощь и благодать природы не ушла в песок забвения. Возможно, одна из причин сохранения древней веры в том, что свойства святы мест, их чудодейственная сила до сих пор явственно проявляются в самых разных ситуациях: при лечении больных, поиске пути буквально и духовного, обереге домашнего скота, исполнении желания людей.

Когда мы вели исследования по святым местам, встречались с паломниками и традиционными практиками, нам все больше и больше открывались чудесные свойства источников, озер без дна, величественных камней, секреты гор, холмов и полей.

На юге страны, так же как и по всему Кыргызстану, количество природных святы мест намного превосходит число святынь, построенных человеком. Обработывая собранную в течение трех лет информацию, мы сделали следующую систематизацию явлений природы,

⁷ Кожожаш: Триада преступления, наказания и прощения в кыргызском эпосе “Кожожаш” // Журнал фольклорных исследований. – Вып.43. – №2. Indiana University Press, 2006. С.109-128.

обладающих в сознании народа качествами святости: а) озера, б) пещеры, в) горы, г) родники, д) камни и пески, е) деревья.

Подавляющее число природных святых мест – комплексные или смешанные. Нередко возникали раздумья, куда то или иное место отнести лучше: к горам, родникам или деревьям? Тогда мы обращали внимание на то, что в рассказах местных людей и знатоков является более важным компонентом данного святого места: вода, дерево или камень. Назначение данной систематизации в том, чтобы выделить основные природные составляющие святых мест и подчеркнуть их разнообразие

В данной главе представлены истории и легенды происхождения святых мест, которые сохраняет устная народная память. Здесь так же собраны личные истории людей, которые прикоснулись к природной святости.

Святые озера

Кыз-Көл

Озеро Кыз-Көл находится в Сузакском районе, на расстоянии приблизительно 32-х километров от города Джалал-Абад. Само озеро замкнутое, из него не вытекают реки. На южном берегу растет маленький лес, а вокруг - камыши и черный миндаль. Люди, проходящие мимо миндаля, завязывают лоскутки ткани на его ветвях, загадывая при этом желания. Даже если деревья у берегов озера высыхают, местные жители боятся их вырубать. Длина озера около 100 метров, а ширина около 50 метров. Паломники приезжают на Кыз-Көл весной, лечат болезни или раны. Аксакалы не разрешают купаться в озере. Каждый год на берегу озера проводится ритуал **кудай тамагы** – жители окрестностей или паломники проводят жертвоприношение Кудая – Богу, и все присутствующие вкушают ритуальную пищу.

Согласно народной памяти, такие святыне места на юге, как Кыз-Көл, Келин-Таш и Ак-Көйнөк произошли в один день. Однажды, очень давно, одна девочка, лишившись родителей, осталась сиротой. Ей некуда было идти и пришлось остаться жить у родного дяди. Так как жена дяди была женщиной злой и сварливой, девочка выросла забитой и боязливой. Однажды в аиле был большой той, на который девушке нечего было надеть, и она, взяв украдкой у тетки платье, надела его и пошла на праздник. Увидев родственницу на тое, тетюшка, узнав свое платье, набросилась на девушку с криками “А ну, сними мое платье!”. Девушка бросилась бежать и добежав до конца аила (села), сбросила платье со словами: “Ал көйнөгүндү!”, что в переводе означает: “Возьми свое платье!”. Из-за этого конец аила, где случилась эта история, стал называться Ак-Көйнөк - “Белое Платье”. Затем девушка побежала дальше, к озеру, и перед тем как броситься в воду, она крикнула тетке: “Таш бол!” (“Превратись в камень!”). Тетка так и не догнала беглянку, а на берегу озера ее настигло проклятие, и злая женщина превратилась в камень. С тех пор этот берег озера стал называться Келин-Таш, что в переводе значит “Камень невесты”. Местные старожилы говорят, что когда-то камень стоял у самого берега озера. Но потом люди, приходившие к этому месту, боясь камня, несущего проклятие, перенесли его на сельское кладбище.

В те давние времена, по рассказам знатоков старины, озеро расстилалось до самой дороги. Со времени гибели несчастной девушки озеро стало святым. С тех пор на его берегу люди проводят “кудай тамагы”, приносят ритуальный хлеб, обычно **жети токоч** – семь лепешек и молятся.

Говорят, что у озера нет дна, а покровителем его является Ак-Тайлак (Белый верблюжонок). В советские времена, когда строились колхозы, в селе Кыз-Көл жили русские. Однажды один русский, искупавшись в воде сказал: “У этого озера есть дно. Мы откроем его и будем поливать поля и посевы”. И он открыл озеро. Примечательно то, что вода, вытекающая из озера, вытекала, не смешиваясь с другими водами. Люди вообще

подчеркивают, что даже если вода вливается или вытекает из этого озера, она никогда ни с чем другим не смешивается. А у того человека, который открыл озеро, вскоре обнаружили странную рану на шее, потом он заразил свою семью, и вся его семья погибла.

Когда на жизнь народа обрушиваются горести и несчастья, поверхность озера становится очень красной. Говорят, что в военные 1941-1945-е годы, от начала и до конца поверхность озера была красной как кровь. Когда война закончилась, поверхность воды очистилась и пришла в прежний вид. Если вырубить деревья вокруг озера, то оно тоже станет красным.

Абдивахап Мамарасулов, который родился в селе Ак-Талаа, рассказал: “Когда младший брат моего отца заболел, он всегда болел ровно семь дней и выздоравливал. Но однажды он заболел и пролежал около месяца, не поднимаясь. И в больницу ходил, но не помогло. В конце концов, потеряв надежду, он решил пойти и поклониться святому озеру. На берегу, сев на колени, он начал читать молитву, и тогда из глубины озера стали пробиваться острые лучи, затем из его центра мощно всплыла большая змея-кобра. Застыв с открытой пастью, кобра пристальным, завораживающим взглядом смотрела на человека; само озеро превратилось в луч; и все это выглядело прекрасно! Мой дядя, не испугавшись кобры, смотрел ей прямо в глаза и не прерывал свою молитву. Вдруг он так же увидел на берегу девушек, вышивавших узоры. “Я пришел к тебе поклониться, найти лекарство от моего недуга”, - с такими словами он продолжал делать поклоны и совершать молитву. Кобра, не мигая, продолжала смотреть на молящего человека из центра озера. Дядя вернулся домой очень свежим и бодрым. После этого случая он стал ясновидящим.

Когда мы зажигаем **шам**⁸, молимся и готовим жети топоч, аксакалы учат нас этой молитве: “Я почитаю тебя и поклоняюсь. Пусть запах испеченных мной лепешек пойдет тебе во благо. Оберегай народ и землю Кыз-Көля, среди них оберегай и мою семью, моих родных и близких”.

Куптан-Ата

В селе Арсланбап Базар-Коргонского района за горой на востоке простирается прекрасное озеро, как будто созданное Творцом здесь намеренно. Из-за частого и обильного снега в этих местах очень холодно. В июне месяце снег начинает таять. И тогда особенно видна красота большого, глубокого озера. Интересно то, что в середине озера установлен флаг. Но никто не знает, кто и когда установил этот флаг. На самом деле доплыть до середины озера очень трудно, и несмотря на это, флаг был установлен. Чудо! До сих пор появление флага является загадкой. По словам местных людей, много лет назад, когда флаг упал, один человек поплыл установить его снова. Он доплыл до упавшего флага, смог водрузить его на место, но утонул на обратном пути. Озеро очень глубокое, вода в нем пронзительно синего цвета и в ней трудно плавать. В зеркальной глади озера отчетливо отражаются небеса, ели, арча, облака – словно природный музей возникает на поверхности воды.

За прошедшие пять-шесть лет в этом месте были построены деревянные дома. Когда сюда приезжали люди, они оставались ночевать на три-четыре дня. В последние два-три года здесь ставят большие кыргызские юрты, и для людей, совершающих паломничество, здесь создаются хорошие условия.

Люди приезжают сюда для того, чтобы поклониться озеру, совершают паломничество для того, чтобы их мечты воплотились в жизнь. Сюда приезжают бездетные семьи, чтобы испросить ребенка. Или семьи для того, чтобы совершить ритуал **айдар чач алуу** –

⁸ Шам – ритуальные свечи, которые готовятся старинным способом из сухих стеблей камыша, хлопка (или ваты) и растопленного растительного масла или животного жира. Шам бывает женский, мужской и общий. Они различаются по форме изготовления и целям применения.

пострижение косички или дорожки из первых волос, оставленных на затылке мальчика. Или для того, чтобы вообще сделать ритуальную стрижку первых волос ребенка.

Көл-Тулпар-Ата

В понимании кыргызских духовных практиков, одним из признаков святости места является его чрезвычайно далекое месторасположение и труднодоступность. Именно таким является озеро **Көл-Тулпар-Ата**. Оно находится в 20-25 км от села Хиля, расположенного в начале горных хребтов района Ноокен.

До озера очень трудно добраться, к нему нет простых и легких путей-переходов. Туда не ходит транспорт вроде автомобиля - нужно добираться либо на лошади, либо пешком. Говорят, **Жараткан** (Создатель) намеренно создал это место так высоко, чтобы надолго сохранить его чистоту и нетронутость. Растущий вокруг лес как бы еще больше скрывает и в то же время очень украшает озеро.

Местные жители говорят, что ночью со стороны озера появляется Тулпар или скакун. Именно по этой причине место называли Көл-Тулпар-Ата – Озеро-Скакун-Отец. Звание отец здесь подчеркивает почтительное отношение к Тулпар-скакуну, но в целом – к святому озеру. Местные старцы подчеркивают, что Тулпар, появляющийся со стороны озера, есть **Кайып** - исчезнувший из мира живых, но не ушедший в мир мертвых скакун. Чтобы увидеть его, нужно всю ночь выжидать и следить. Некоторые люди нарочно пригоняют своих кобылиц к озеру и несколько дней, не поддаваясь сну, следят, чтобы оставить от **Тулпара** жеребенка.

В Ноокенском районе на тоях часто разыгрываются национальные игры. Например, на козлодранье, на конских скачках выставляются самые разные призы, например, от теленка до недорогих вещей. Есть люди, которые всегда участвуют в такого рода состязаниях и завоевывают главные призы. Говорят, что самые стройные и быстрые скакуны, это те, которые были взяты от того самого Тулпара. У кыргызов был знаменитый скакун -стройный и мощный скакун **Ак-Байпак**. Он на всех скачках брал главные призы, и в народе живет молва, что Ак-Байпак был жеребенком Тулпара.

Чуть дальше Көл-Тулпар-Ата, в 50-60 км от него, есть другое озеро. Оказывается, некоторые люди видят того Тулпара и в этом месте. Кроме того, говорят, что вокруг этого озера живут верблюды, кони, бараны, козы - в общем все виды скота.

К таким озерам люди идут за исполнением самых разных желаний, но в большинстве случаев они просят здесь скот. Существует народная вера в то, что если человек совершит паломничество к этим озерам, заночует, совершит молитву, а перед уходом возьмет с собой высохшую частицу одного из здешних деревьев и сделает из нее **казык** – привязь для скота, и будет привязывать свою живность к этой привязи, у этого человека скот будет быстро размножаться, и он непременно разбогатеет. Говорят, один их святых, живших в этих местах, наставлял паломников: «Если ты будешь уважать это место, я в десятки раз преумножу твой скот». Но, если человек приходит сюда без почтения и веры, не совершает паломничества должным образом, его желание не исполнится.

Үч-Көл

Есть святые озера, берущие свои истоки из-под земли. Сверкая голубизной, они остаются холодными летом и зимой, и в самые морозные дни их поверхность не превращается в лед. Одно из таких озер называется **Үч-Көл** (Три озера). Говорят, что у этого озера нет дна. С двух его сторон есть два расходящихся рукава, по которым течет вода. Расположено это озеро в деревне Кашка Суу, входящему в айыл Буйга Кара-Кулжинского района Ошской области. По сведениям старожилов, изначально там было три озера. Два из них со временем высохли, а третье, самое большое, озеро сохранилось. Вокруг него растут величественные сосны, а вода, вытекающая из озера, вливается в протекающую рядом реку. Особенно много здесь людей весной и летом. Нередко это бывают просто проезжающие или проходящие рядом путники. Но мало кто проходит мимо озера, даже случайные прохожие

приостанавливаются, присаживаются и читают молитвы из Корана. Недалеко от Үч-Көл находится источник **Котур-Булак**. Он хорошо помогает при лечении мокрого лишая, а так же когда лицо иссушается и трескается, или когда на теле появляются болячки. Озеро Үч-Көл окружено горами, рядом располагаются **жайлоо** – летние пастбища.

Местный житель Мамасалиев Рысменди рассказывает: «К этому месту мы приходили с одного из соседних жайлоо. Однажды мама, бабушка, дяди и я пришли на Үч-Көл, расстелили скатерть, прочли молитву из Корана. И вдруг, подойдя близко к озеру, я увидел в нем игрушечную лошадку, запряженную в тележку, и стал просить достать мне ее. Мой бабушка, дяди и мама прибежали ко мне в смятении. Когда я рассказал об увиденном, они стали спрашивать, что и где я мог это увидеть, - и испугались. Тогда мой бабушка тихонько подошел к месту, где я увидел игрушку-лошадку, и сказал, что и вправду там была лошадка с тремя повозками. После чего мы все вернулись к скатерти и снова совершили молитву. Это история случилась, когда мне было всего пять-шесть лет. После этого случая мама, боясь того, что я могу упасть в озеро, ушла с жайлоо, оставив всю работу на моих тетюшек. С тех пор, отправляясь на пастбище, я сначала иду к озеру, читаю Коран, смотрю на рыбок, у меня поднимается настроение, и только потом я ухожу на жайлоо».

Существуют разные истории о том, как появилось это загадочное озеро. Давным-давно сюда пришел жить один бедняк со своей семьей. В один из дней отец, мать и сын ушли искать пропитание. У того бедняка были еще три взрослые дочери. Оставшись одни, они страдали из-за голода. Потом умерла младшая дочь, за ней - средняя. Самая старшая дочь прожила еще три дня, но затем умерла и она. Три девушки так и остались лежать в трех местах, где по истечению времени возникли три озера. Вскоре два из них высохли и превратились в болота, а одно - сохранилось. Считается, что оно возникло на месте гибели самой старшей дочери. Глубина озера неизвестна.

На паломничество сюда приходят в основном пожилые люди. Они делают жертвоприношения или готовят семь лепешек и завязывают лоскутки тканей на деревьях. При этом, паломники подчеркивают, что пришли с чистыми намерениями и просят о благополучии и здоровье.

Кулунду-Ата

В народе ходят слухи о том, что рядом со священным озером **Кулунду-Ата**, что находится в долине Алай-Куу Кара-Кулжинского района Ошской области есть источник. В зоне выхода источника на поверхность есть небольшое углубление, напоминающее небольшой **казан**, – чугунный котел. Согласно народной вере, именно там люди, которые долгие годы были бездетны, с божьей помощью обретают детей. Если человек, который пришел туда с мольбой о ребенке, осторожно положит в казан руку, то, в случае рождения дочери, Бог положит в его руку бусинку, а если родится мальчик, - в руке появится альчик (коленная косточка барана для детской игры).

Один местный житель рассказал такую быль. Немолодой аксакал, которого звали Сулайман, его уже нет в живых, с бабушкой Сыргой долгое время не могли завести детей. Однажды они узнали об этом священном месте и решили туда поехать. Когда они с верой положили руки в казан, их руки зацепили два альчика. Вскоре после этого случая бабушка Сыгра родит двух сыновей Насибая и Шокона. Дядя Насибай скончался. Дядя Шокон уже в возрасте. В настоящее время работает ветеринаром.

По воспоминаниям жителя близлежащего села Шаркыратма Токурова Женишбека: «Когда-то давным-давно жил-был бедный бабушка. У него была одна единственная кобылица. Старик пас ее, ухаживал и поил у берега озера. В один день, после водопоя, старик немного прикорнул и уснул. Он проснулся из-за сильного ветра. И в этот самый момент, вместе с ветром и большой волной вышел на берег бело-серый конь и начал кружить вокруг кобылицы старика. Потом конь снова ушел в воду. Спустя год кобылица родила чудесного жеребенка. Уже через день после своего рождения, жеребенок начал бегать, прыгать, играть с матерью. Хозяин кобылицы понимает, что родился не простой жеребенок.

Однако человек есть человек, не довольствуясь одним жеребенком – будущим скакуном, старик захотел еще одного и повел свою кобылицу на берег во второй раз. Появившись так же как и в прошлый раз, серо-белый конь, взяв зубами жеребенка за шею, унес его с собой в озеро. Так, старик, который захотел иметь двух сильных скакунов, в результате остался и без того, который у него уже был».

Святой Ай-Көл

В Лейлеке, в горной стороне села Голбо, среди высоких вершин лежит озеро дивной красоты. С незапамятных времен люди называют его священным озером **Ай-Көл**. Оно находится на высоте примерно 1700 метров над уровнем моря. Паломники идут к озеру через село **Голбо**, левую сторону **Тоо-Жайлоо**. Оттуда до Ай-Көла есть еще такие озера, как **Гадандык-Көл**, **Сүт-Көл**, и **Жашыл-Көл**. До самого дальнего озера Ай-Көл можно добраться на лошади, взяв с собой недельный запас еды.

Даже если смотреть на озеро с отдаленных вершин, то можно увидеть чудесные картины природы. Можно прочувствовать духовную чистоту и кристальность этих мест. По словам одной из жительниц села Голбо Абдиевой Марзии, здесь когда-то жил один хан. Его единственная дочь встречалась с парнем. В один из дней хан сватает свою дочь за другого человека, девушка, не подчинившись решению отца, сбежала далеко за гору **Алтын-Бешик**. Там она долго горевала, причитая: «Я не смогла быть вместе с моим любимым», затем ушла в кайып дүйно – в мир живых, но не видимых существ. Говорят, озеро Ай-Көл произошло из слез той самой девушки. Ее звали **Айдан**. Поверхность озера всегда ровно поблескивает, но дно закручивается и вбуравливается в землю, затем соединяется с водами горы Саркент и выходит снова на поверхность. Это озеро получило имя той девушки. Вначале оно называлось **Айдын-Көл**, но потом, сократившись, стало называться Ай-Көл. Говорят, что вода этого озера целебно действует на некоторые болезни. Например, люди, у которых есть воспаление глаз, чесотка, могут выздороветь, умывшись озерной водой. Только озеро очень далеко расположено от обжитых мест, и паломники очень редко до него доходят.

Святые пещеры

Эмчек-Үнкүр

В давние времена пещеры служили добрую службу человеку. К примеру, когда охотники выходили на охоту, в плохую погоду они останавливались в пещерах, хранили здесь добычу. Сегодня многие пещеры, где наши предки оставили те или иные следы, превратились в святые места. Одной из таких пещер является **Эмчек-Үнкүр** (Пещера Грудь) – она находится приблизительно в получасе езды на север от села Кара-Алма Сузакского района Джалал-Абадской области.

Знающие люди отмечают чудесные свойства этой пещеры. Ее высота приблизительно равна росту среднего человека. Дальний угол пещеры постепенно сужается, туда, кажется, человек мог бы добраться только ползком - так пещера и заканчивается. Внутри нее есть отделения, напоминающие комнатки. В каждой из этих пещерок есть каменные выступы, напоминающие соски разных зверей и животных. Эти камни свисают с потолка, придавая пещере специфическую красоту. Одни камни похожи на вымя коровы, другие - на вымя овцы. Но что еще интереснее, - из этих камней капает вода, словно из вымени - молоко. Паломники ставят посуду, набирают воду в нее и пьют. Есть такая вера, что если больной человек выпьет эту воду, он непременно выздоровеет.

Дүнгүрөмө

Пещера, о которой пойдет речь, является еще одним прекрасным местом Кыргызстана! Войдя в нее, поражаешься симфонии природы. Внутри пещеры есть водопад - он словно поет мелодию природы. Возможно из-за того, что водопад гремит, пещеру так и

назвали **Дүнгүрөмө** - Гремящая. Это священная пещера находится “в боку” большого холма в селе Ылай-Талаа Кара-Кулжинского района. У входа в пещеру наверху есть огромные груды камней. В пещере холодно. Слева в пещере расположены острые камни, по которым трудно ходить. Эти камни лучше обойти с правой стороны и спуститься вниз по глине 2-3 метра. Внизу есть очень много белых камней, в ближнем углу находится низкий водопад, его высота около 4-5 метров. Если вы подставите руку под водопад, то почувствуете холод воды, и вам покажется, будто камни падают на ваши руки. Вода падает на груды камней внизу, и утекает дальше, непонятно куда. Для **даарат алуу** - ритуального омовения этой водой существуют специальные правила.

Паломник, вошедший в пещеру, вначале должен снять обувь, закатать штанины и три раза войти в воду. Затем нужно трижды омыть лицо и прополоскать рот. Затем – трижды омыть ноги, и если хватит духу, паломник должен трижды пройти под водопадом. С **Дүнгүрөмө** связано еще одно поверье: если паломник положит в рот один из белых камешков и будет сосать его во время пребывания в пещере, тогда у него будет крепкое здоровье, и он никогда не будет болеть.

Дүнгүрөмө – не очень большая пещера. Рядом с ней растет маленькое дерево. Тут, так же как и в других святых местах, завязывают ленточки или лоскутки ткани. У входа в пещеру лежат тонны белого камня. Это - не простые камни, и лежат они там не просто так. Внутри пещеры нельзя разговаривать громко или кричать, иначе камни снаружи могут завалить вход в пещеру. По словам одного старожилы, таких случаев не наблюдалось с тех пор как он знаком с этим местом, но дедушка ему рассказывал, что такие случаи бывали. Тогда богатыри села приходили, поднимали камни и ставили их на место. В стороне Колота, чуть ниже **Дүнгүрөмө**, течет река и расположены два маленьких озерца. Они называются Дамба-1 и Дамба-2. Люди, после того как выходят из пещеры, купаются, точнее моются в этих озерцах. Сохранилось понятие, что только после этого ритуала можно избавиться от всего плохого, грязного и неблагополучного.

Мало кто, кроме жителей Ылай Талаа, знает о **Дүнгүрөмө**. Летом здесь бывает некуда ступить от многолюдия. Кто-то приезжает с верой излечиться от болезни, другие приезжают, чтобы очиститься, а третьи - просто развлечься. В июле месяце жители летних пастбищ проводят угощения в складчину, которое называется **үлүш өткөрүү**, и тогда все приходят сюда поклониться, принести жертвоприношение и очиститься.

По словам смотрителя священного места Конур-Ата: «Сельчане называют меня охранником **Дүнгүрөмө**, но я не считаю себя таковым. Я просто живу рядом с ним. Летом со своими детьми я делаю богоугодное дело – строю лестницы внутри **Дүнгүрөмө**. Там, где я живу, нет воды, из-за этого мы пьем воду, текущую отсюда. Ночью мы стараемся не ходить к пещере - очень страшное место. Когда я был маленьким, рассказывали, что человек по имени Нияз жил здесь в одиночестве, он заходил в пещеру и подолгу разговаривал с кем-то внутри. Если так взять, он казался душевнобольным, но с другой стороны, он был человеком образованным. Скорее всего, он ни с кем и не разговаривал. Видимо, у него была какая-то незримая связь с **Дүнгүрөмө**. Он обычно прохаживался по селу, ничем не занимался, иногда засыпал прямо у входа в пещеру. По воспоминаниям людей, этот человек никогда не болел, его крепкое здоровье связывают с **Дүнгүрөмө**. Он участвовал в Великой Отечественной войне, а в 1944 году, когда оставался год до конца войны, сбежал оттуда. Иногда Нияз говорил окружающим: «Вот увидите, вы будете на жайлоо, а я в селе, но мы будем разговаривать друг с другом». Возможно, он имел виду сегодняшние мобильные телефоны?

Чил-Устун

На горе, расположенной между Араваном и Андижаном, есть священная пещера **Чил-Устун**. Ее очень ценят знатоки, считая, что через эту пещеру можно выйти на дороги, ведущие к Мекке. Высота горы составляет примерно 800-850 метров. Святыня расположена

в трех километрах от другого, более известного святого места **Дул-Дул-Ат**⁹. На расстоянии около 500-600 метров от Чил-Устун располагается специальный парк.

Пещера находится на вершине горы Чил-Устун. Гора в основном каменистая, растений там практически нет, да и журчания вод там не услышишь. У дороги, ведущей к горе, есть напоминание на табличке, что здесь есть два вида летучих мышей, которые занесены в красную книгу.

Один из местных жителей предложил свое толкование названия пещеры. По его словам, первое слово **чил** есть укороченная форма слова **чилде**¹⁰, которое в данной местности означает сорок дней. На этой горе есть 40 бревен, 20 из которых направлены на небо, а остальные 20 вбиты в землю, как прямые камни. На вершине горы есть родник **Чыл-Чыл**, который не увеличивается и не уменьшается. Родник этот течет капля за каплей, не меняя своего ритма и облика.

Знатоки говорят, что есть только два способа дойти до пещеры. И трудно сказать, лучше дойти туда на одной ноге, или же туда можно добраться, прыгая с одного камня на другой. Говорят, был один человек, который ходил к горе по узким дорогам, прыгая с одной ноги на другую, и так же возвращался в село. Когда у него спрашивали, где он был, он отвечал, что через дорогу внутри пещеры он ходил в Мекку. В народе говорят, что если кто-то хочет совершить хадж, то он может найти дорогу через пещеру в горе Чил-Устун.

Но попасть в пещеру трудно. Один человек, стоя на вершине, должен держать один конец веревки, а другой человек, держась за второй конец каната, может спуститься в пещеру. Чтобы взойти на саму гору, нужно около трех часов. Местные жители, которые знают дорогу и водят туда паломников и туристов, говорят, для того, чтобы взобраться на Чил-Устун, нужно стереть пару обуви. Обувь просто горит на ногах. Дорога не просто трудная, но и опасная.

Святые горы

Төө-Моюн-Ата

Кыргызы издавна называли реки, горы, горные ложбины такими именами, которые соответствовали бы их истории. Иногда они давали имена тем или иным местам исходя из того, на что место было похоже. Примером может служить гора, похожая на лежащего верблюда. Она находится в селе Ак-Шар Төө-Моюнской сельской управы, Ноокатского района Ошской области. Местные люди уверены, что всемогущий Творец специально сделал это место похожим на верблюда. Благодать этого места огромна, как горы. Если присмотреться, посмотреть на шею и два горба каменного верблюда, кажется, что он сидит. Житель села Жакыпов Мойдун, которому перевалило за 70, говорит: «Слышал, что в Төө-Моюн-Таше есть уран. На горе, где есть уран, не растет трава. У людей, которые забираются на эту гору, начинает что-то болеть. В 1939-ом году русские стреляли в Төө-Моюн-Ата, затем и те люди, которые стреляли, и те, которые были очевидцами этого, умерли».

Говорят, что на **Төө-Моюн-Ата** есть аксакал в белом чапане. Кажется, его могут видеть только немногие люди. По этой причине перед тем, как взойти на гору, человек должен совершить омовение и быть чистым. Люди, которые там побывали, рассказывают, что там есть **азыткы** – искуситель, лукавый. У меня была история, связанная с Төө-Моюн. Когда-то мы сеяли пшеницу на Сары-Таше. Не помню, сколько мне тогда было лет. Однажды вечером мы вели одну лошадь, а на другой ехали. Впереди нас шел высокий и

⁹ Это священное место находится на восточной стороне столицы района Араван Ошской области, в сельском совете А. Анарова.

¹⁰ Чилде – есть зимнее и летнее чилде, т.е. сорок самых холодных и сорок самых жарких дней в году.

здоровый наш бригадир Абдували аке. Когда мы доехали до хлева, из-под копыт лошадей начал выходить огонь.

У лошади, на которой я ехал, был недоуздок, но не было уздечки. Абдували аке свернул в противоположную сторону. Я говорил ему: «Возвращайтесь!» - а он ни в какую. В конце концов, он наткнулся на гору. Лошадь не могла сдвинуться с места. Тогда я уже знал, что там есть азыткы, и что он является в виде змея. Некоторые люди предупреждают: «Будьте осторожны на Төө-Моюн-Таше. Есть такие люди, которые забирались на гору и возвращались больными».

Были и такие люди, что падали ни с того, ни с сего, становились больными. Это место также свято, как Сулайман-Тоо в Оше. Может быть, благодаря тому, что Төө-Моюн-Ата расположен в благодатном месте, народ здесь живет в достатке. В свое время люди страдали от жары в этом месте. Они не могли выйти на улицу с 12-и часов дня до 5-ти вечера.

Ходят слухи о том, что человек, замотанный в белую ткань, появляется на Төө-Моюн-Таше и тут же исчезает. Здесь была пещера высотой около десяти метров. В пещеру приходили паломники, приносили жертвоприношения в виде овец или коней, читали молитвы из Корана и называли Төө-Моюн-Ата местом, отмеченным высшими силами. Вскоре, один высокопоставленный чиновник из Узбекистана по имени А., став послом, заставил выкопать здесь каналы, посылал специальных людей для того, чтобы взорвать глубокую пещеру в трех местах. Это было сделано для того, чтобы запретить паломничество. Но народ в свою очередь утверждает: «Они сделали это для того, чтобы забрать камни Төө-Моюн-Таша». На самом деле, чиновники хотели угодить советской власти через запрет на паломничество.

Когда прошла весть о том, что А. умер, спрашивали, как он умер, и кто-то сказал, что он умер из-за взрыва. Это можно понять как возмездие за то, что он взорвал Төө-Моюн-Ата. Даже неизвестно, где он похоронен. Наверное, все зависит от Бога, но к святым местам нельзя так относиться. Еще говорили, что умер один русский, который хотел унести камень с Төө-Моюн-Ата. Там, где ходили люди, трава здесь не растет».

Другая жительница этих мест Маткалыкова Калима рассказала: «Сама я верю, что Төө-Моюн-Ата - святое место. Если поклоняться ему, то все желания исполнятся. Мы с семьей все вместе идем туда поклониться роднику, омыться его водой. Люди, которые приходят сюда поклониться, называли это место **Шыпаа-Булак** – исцеляющий источник. Во-первых, источник излечивает болячки и раны на теле, а во-вторых, это лекарство от кишечных заболеваний. Как говорили наши предки, родник Төө-Моюн-Ата настолько свят, что даже у тех, кто совершил паломничество в Мекку, частенько спрашивают, были ли они в Төө-Моюн-Ата. Это то, что я слышала от моих дедушек. У того места есть и духи-покровители. Из-за того, что я здесь живу, покровители и меня поддерживают. С делами у меня все хорошо».

Святые родники

Родник Ўркыз

В селе Көлдүк Узгенского района Ошской области есть окруженный густой травой маленький, кристально чистый, холодный родник. Он бьет из-под земли и помогает при болячках, ранах и других заболеваниях. Долгое время за ним никто не присматривал, но сегодня местная жительница Усёнова Ибадат, 1947-го года рождения, ухаживает за родником. В основном сюда приходят только живущие в округе и знающие о нем люди.

Смотрительница Ибадат занимается знахарством и лечит детей, для этого она использует воду источника. Она поделилась своей историей: «Однажды заболел мой сын Эсен. Мы поехали к одному знахарю в Оше и пытались вылечить его от испуга. После того, как в течение трех дней мы лечили его, на четвертый день нам сказали: «Оказывается, вы люди благородного происхождения. Там, где вы живете, есть родник. За ним никто не ухаживает. Вы можете туда пойти, ухаживать за ним и поклоняться ему».

Вернувшись, я искала родник в расщелинах гор, заглядывала в каналы, но нигде не могла найти. А на следующий год неожиданно наткнулась на него. Однажды по дороге я увидела ручей воды, который вливался в канал. Когда я пошла вдоль этого ручья, то увидела на дне одного ущелья иву и родник у ее основания. На следующий день я вернулась сюда с тяпкой, вычистила наслоения вокруг родника. Зажгла шам – ритуальную свечу, прочитала молитву из Коран и сделала **жыт чыгаруу**¹¹ - пожарила на масле лепешки для духов. С тех пор мы стали пить воду из этого родника.

У моей матери был **аруу** - дар свыше. Моя свекровь была ясновидящей и с девяти лет делала предсказания. Она лечила больных через **дем салуу**¹² – чтение молитв и заговоров, также выхаживала больных детей. Когда моя свекровь начала стареть и слабеть, она дала мне свое благословение, и я стала лечить детей. Я также лечу молитвами и другими народными способами.

Сейчас святое место не такое заброшенное, как прежде. Теперь я за ним ухаживаю, родник стал чистым. Через пять-шесть лет, познав святость этого места, я решила назвать его **Үркыз**. Сейчас все люди называют его Үркыз. Наверное, Бог все знает. Мне нужно было через название сравнить родник с чем-то священным. Сама не понимая того, назвав его Үркыз, я выбрала имя, связанное с святой матерью **Умай**.

Этот родник, так же как и другие святыни, является местом паломничества. Ведь правда, когда вы идете на святые места, вы чувствуете себя там совсем по-иному. Когда приходишь один, боишься, кажется, что слышишь какие-то голоса, потом начинаешь молиться, и голос пропадет. От молитвы становишься сильнее и увереннее».

Мазар-Булак или Кыз-Мазар

У входа в село Бакмал (Чонток) Дуң-Булакского сельского управления города Узген есть родник, окруженный боярышником. Вода здесь никогда не замерзает, зимой она горячая, летом и весной - холодная.

Люди хранят память о том, что это святое место является одним из пяти родников-братьев: в Узгене есть два родника, один в Джалал-Абаде и еще один в Китае. Возникли они еще в советское время. История святого родника, по словам местной жительницы Алиман, такова: «В 1958-ом году я вышла замуж в эти края. Аксакалы села знали очень многое, к сожалению, многих из них сейчас уже нет в живых. По словам свекра здесь уже больше двадцати лет растут ивы и тополя. Скольких людей только не видели эти деревья. В одну зиму сильный ветер сломал ветви деревьев.

Если люди плохо относятся к растущим здесь боярышнику и иве, то деревья отвечают тем же. Первым смотрителем этого места был человек по имени Умар. Сейчас он ослеп и не видит. На улицах по левую сторону от центра села живут потомки, родившиеся от сына Умара, а по правую сторону – потомки его дочери.

Знахари приезжают в Мазар-Булак для совершения ритуала **кырк чилтен**¹³ с целью развития своих касиет. Сюда приезжают бездетные люди, делают жертвоприношение,

¹¹ Жыт чыгаруу – ритуал приготовления боорсоков, лепешек, плова или другой пищи с посвящением памяти определенных духов или всех духов, которые могут нуждаться в воспоминании. Когда лепешки и пища готовы, читается молитва с фокусом на именовании тех, чьим духам посвящен данный ритуал. Согласно народной вере, дым от приготовления ритуальной еды является пищей для духов.

¹² Дем салуу – народный вид лечения или ритуал чтения молитв и заговоров. Спецификой этого ритуального лечения считается придание дополнительной энергии нуждающемуся человеку с целью нормализации и активизации его собственных энергетических ресурсов.

¹³ Кырк чилтен - это ритуал медитации в одиночестве или малой группе в течение сорока дней, сопровождающаяся определенным режимом питания или полным голоданием. Главными действующими лицами ритуала являются сорок добрых духов или сорок разных энергетических сущностей, работающих с человеком.

хорошенько отваривают мясо, потом зовут аксакалов и без единого прикосновения ножа отделяют мясо от косточек, а потом закапывают кости у родника. Благодаря **Мазар-Булаку** у многих родились дети.

Паломники бросают в родник золото, серебро, монетки, которые потом собирают мальчишки. Но эти деньги нельзя брать, так как люди говорят, что болезнь человека, бросившего монету, может перейти на подобравшего ее человека. Однажды и моя дочка взяла одну монету, но потом у нее вокруг носа появились ужасные пузыри, похожие на герпес, но больше размером. Больницы и лекарства совсем не помогли. Одна женщина, из рода Умара, взглянув на пузыри, сказала: «Зажги у родника шам, а затем золу от нее намажь на лицо дочери. Кажется, дети твои подобрали монеты оттуда». Я сделала, так как она сказала, и все прошло.

У одного старика в селе жена была слепой. Если верить словам аксакалов, то эта старушка загрязняла родник, потому что растила своих утят вокруг него. Здесь же собирала яйца. А потом она ослепла, так до конца жизни она и оставалась незрячей. Говорили, что это произошло из-за родника.

Для совершения паломничества люди приезжают сюда из разных мест. У одной женщины, которая приехала из села Совета, была уже совсем запущенная рана. После того, как она приехала сюда семь раз, она полностью излечилась.

Ясновидящие паломники говорят, что видят в роднике лежащую с распущенными волосами девушку. Многие говорят, что хозяевами-покровителями этого места являются то старик, то верблюжонок, то лошадь, то змея. Если вы с вечера задумаете пожарить на масле лепешки, то невидимые покровители уже с утра будут вас будить, щекоча ноги. Говорят еще, что здесь есть духи-покровительницы - девушки. Местный народ верит, что деньги, брошенные в родник, могут пойти на пользу только потомкам Умара.

В селе три брата начали строить дом и срубили здешние деревья. Когда они привезли деревья шли на лесопилку обработать, то там отрезало руку одному из братьев, и он умер. Второго брата завалили деревья, а третий остался под развалинами дома. Возможно, если бы они тогда произвели жертвоприношение, они бы не умерли. Такие деревья, как боярышник и ива, обладают мощной силой».

По словам паломницы, учительницы Токсонбаевой Якутхан: «Прошло уже 50 лет, с тех пор как я вышла замуж. Мне уже больше 70-ти. Помню, через неделю после того, как вышла замуж, я пошла за водой. Тогда я ничего не знала о роднике – святом Отце. Когда набрав воды, я возвращалась домой, ногу мою зацепил гвоздь. Но самого гвоздя я не увидела. Придя домой, я рассказала об этом своей свекрови, тогда она мне сказала, что меня поддерживает сам мазар ата - святой Отец-родник, и посоветовала мне прочитать молитву. Я сделала то, что сказала свекровь. Когда пошла к роднику в следующий раз, верите, я увидела там тысячи-тысячи змей. Говорят, там, где есть змеи, есть и золото. Но возможно как раз там есть и покровитель святого родника. Еще раньше, когда я спала по ночам, позади дома что-то всегда гремело-стучало. Когда я выходила посмотреть, там ничего не было. Я говорила себе, что это святой Отец дает знать о себе, иногда он виделся как тигр, иногда как конь. Но нет никого сильнее родника-Отца. Если вокруг него вырастало больше деревьев, то мы готовили **сүмөлөк** – ритуальную пищу предков. В Советское время строго запрещалось делать паломничество на родник, слава богу, сейчас таких запретов нет. В нашем роднике есть свойства 27 родников Джалал-Абада, он один равен 27 другим родникам. Его вода делает человека благополучным».

Раньше большинство паломников завязывали на деревья ленточки и полоски ткани. Потом появились другие, которые стали это осуждать, и, наоборот, развязывать эти ленточки и выбрасывать. Нынешние паломники приходят и в основном зажигают семь шам. Сюда особенно много приходит людей с больными глазами.

Тамчы или Кожон-Шайык

Этот святой родник и деревья рядом с ним расположены на площади Сөгөт, которая находится вдоль дороги, у въезда в село Сопу-Коргон, на Алае.

Береза и тополь выросли вместе. Из родника сверху вниз всегда капает горячая вода. С началом осени эти капли замерзают и превращаются в льдинки. Весной, по тому как начинают таять льдинки, народ определяет какой, ранней или поздней, будет весна, а также определяет, какой будет погода. Примерно до 1990-х годов там жил татарин по имени Халип, он чистил родник, присматривал за ним, но вскоре умер. С тех пор, с начала 90-х годов, за родником присматривает смотритель по имени Кожон, ему сейчас около восьмидесяти лет.

В Тамчы приезжают загадать желание молодожены. Там проводят омовение и те, у которых есть кожные заболевания. Некоторые ясновидящие говорят, что видят там покровителя святого места. Большинство из них говорит, что это верблюд.

Таш-Булак

Родник Таш Булак находится в начале села Сары-Баргы Кара-Кулжинского района Ошской области. Село Сары-Баргы само по себе расположено высоко в горах, поэтому родник этот высокогорный, расположен посередине двух гор. Так как горы очень высокие, родник найти трудно. Если хорошо присмотреться, то среди гор можно увидеть тропинку, если идти по ней в сторону вершины, немного не доходя до нее, можно увидеть, как падают белые камни. То место, куда падают камни, влажное, там много воды, но если взобраться еще выше, можно увидеть место, откуда вода берет начало. По краям источника разложены камни, а на середине лежит один большой белый камень, и вода бьет из-под земли прямо через центр этого камня. Родник примерно с большую чашу. Вода выходит на поверхность из середины камня, и так как все края выложены так же камнями, его называли **Таш-Булак**, что значит Каменный родник.

По словам местных жителей, на паломничество нужно приходить чистым, без выпивки и курева. С собой нужно взять семь лепешек, семь разных злаков и семь разных урюков. Придя, человек должен прочесть молитву. При приготовлении лепешек их нельзя прорезать, они должны быть ровными, их даже нельзя ничем придавливать. Хлеб нужно готовить и приносить цельным, - только тогда желание исполнится. У родника, после молитвы, хлеб нужно аккуратно разломить пополам и затем отламывать по кусочку.

Местный народ верит источнику. Даже если у кого-то появляется небольшая болячка на теле, люди сразу же идут омыться из родника. Также вода из родника помогает при лечении желудка и болезней внутренних органов.

Жылуу-Булак

Святое место **Жылуу-Булак** или Теплый Источник находится примерно в 8-12-ти километрах от села Шаркыратма Кара-Кулжинского района Ошской области. На лошади до места можно добраться через час-полтора. Там, на холме, есть одиноко растущее дерево, из-под которого вытекает родник - это и есть святое место. Оно расположено рядом с домом покойного Калмурзы.

Вначале там было два дерева. Но однажды один человек, заготавливая дрова на зиму, срубил одно из растущих здесь деревьев, и тогда из него начала капать кровь. С того момента все в жизни человека пошло наперекосяк: стал гибнуть скот, из дома ушло спокойствие. Тогда человек понял, что срубил он дерево непростое. Он собрал жителей села и отправился ко второму дереву просить прощения и благославения. Говорят, что этот человек смог сохранить имущество благодаря вовремя сделанному ритуалу **бата** (благословение). Срубленное дерево, по сравнению с другими деревьями вокруг, растет очень медленно. Причиной появления крови на нем, говорят люди, является то, что дерево

было посажено верующим и праведным человеком, которого к тому времени не было в живых.

Жылуу-Булак не замерзает и в холодную зиму. Местные жители говорят, что родник, так же как и люди, животные просит соль, в неделю один раз ночью там можно услышать необычные звуки похожие на «Туз, туз!» («Соль, соль!»). Лечебные свойства родника сильны, и местные люди ходят туда, читают молитвы, сыпят в родник соль и пьют оттуда воду. Воду из родника не используют в быту - ее пьют только тогда, когда лечатся. О силе воды в исцелении кожных заболеваний рассказывают многие местные жители. Они уверяют, если любую болячку на теле в течение недели протирать водой из источника 3-4 раза, через неделю ее как рукой снимет.

Один старейшина рассказал историю о том, как он стал свидетелем касиет - целебного дара Жылуу-Булак. В молодости его старший сын по имени Аси (Аскар) заболел: на его голове появились болячки. Вначале они сами попытались избавиться от них разными способами. Но ничего не вышло, и они обратились к знахарям. К сожалению, и от них не было никакого результата. В один из дней к ним пришел в гости из другого села отец. Осмотрев болячку внука, он сказал: «Вы из-за этого перенесли столько хлопот? Лекарство же есть у нас самих!». Сказав это, он совершил омовение и направился в сторону Жылуу-Булак. У родника отец совершил какие-то обряды, прочитал молитвы, набрал воду в посуду, которую заранее подготовил, и вернулся обратно. Вернувшись, он сказал: «Вот теперь оmyвайте этой водой». От болячки, говорит старец, мы избавились после того, как протерли ее несколько раз этой водой. От болячки осталось только пятно.

Кичик-Суу

Родник **Кичик-Суу** находится в полукилометрах от асфальтированной дороги при въезде в село Кара-Булак Лейлекского района Баткенской области. Родниковая вода лечит тех, у кого болит голова и желудок. Здесь запрещено распивать спиртные напитки, мыть машины и совершать любые плохие деяния. Если человек совершит здесь что-то непозволительное, его ждут несчастья.

По словам сельчан, в этом месте жила одна семья. Но их дети часто болели, а хозяина дома стало парализовать. После этого они разрушили дом и построили его в другом месте. По словам одного из жителей села: «Однажды мы поехали в Казахстан, и там казахи сказали, что у нас есть святое место, которое называется Кичик-Суу. Я был очень удивлен тому, откуда они могли знать про наши святые места и про это. Тогда они ответили нам: «Там похоронены и лежат девятнадцать ваших отцов, у этого места мощный касиет. Но из-за того, что у истоков вашего родника распивалась водка, казан с сорока ушками накрыл источник. Из-за этого там стала пропадать вода. Теперь, когда вы поедете туда, соберите народ, произведите жертвоприношение, прочитайте молитву. Попросите Бога, чтобы увеличил поток воды», - посоветовали казахи. И вправду, на тот момент у нас воды становилось все меньше и меньше. Мы произвели жертвоприношение, и как началось паломничество, поток воды начал увеличиваться».

Шүдүман

Посреди гор, в 4-5-ти километрах от села Зардалы Баткенской области расположены теплые источники **Шүдман**. Это удивительное по красоте и нетронутости человеком святое место. Здесь зеленые травы соседствуют с белыми островками снега. Цветы расцветают посреди суровых оползней.

Сюда доходят только самые преданные паломники или остро нуждающиеся люди. Дойдя до родников трудными тропами, они приносят жертвоприношения, молятся, делают

тилек¹⁴ – просят об исполнении желания, которое привело их сюда. Все пришедшие купаются или омываются в небольших лагунах или каменных бассейнах с исцеляющей водой.

Чуть выше лагун или бассейнов есть сами истоки родников – они очень горячие. Здесь вода стекает по камням как по каменной стене и от нее идет пар как из отверстия **тандыра**¹⁵. Температура воды здесь выше 70-ти градусов. Старожилы охотники из Зардалы рассказывали, что варили в этой воде легкие жертвенной овцы.

Вниз по течению вода делится на десятки потоков, которые, то объединяясь, то разъединяясь, затем вливаются в реку. Из-за того, что вода очень горячая, паломники могут купаться только в нижних естественных бассейнах. Недалеко от них есть такая же естественная парилка: сквозь скопление камней идет сильный пар. Люди прикрыли это природное сооружение клеенкой и назвали парной. Паломники заходят туда, потеют и лечатся. Внутри слышатся звуки, похожие на шум моря.

По дороге к теплым источникам Шүдүман есть еще три лечебных родника. Паломники поклоняются и им. По дороге так же есть одиноко растущее дерево, окруженное каменной оградой. Говорят, что здесь захоронен неизвестный человек и потому место называется **Шейит мазары** – захоронение неизвестного человека.

Так как в составе этой воды содержится много серы, арык и камни, по которым течет вода, стали желтого цвета. В этих водах люди лечат волдыри и болячки.

Теплые воды Шүдүман и воздух вокруг них обладает лечебными свойствами и помогает от многих болезней. Люди с такими заболеваниями как анемия и астма излечиваются здесь. Эта вода так же помогает от венерических заболеваний.

Местные жители рассказывают, что в какие-то времена свойства этих вод исследовали московские ученые. Они, как-будто, пришли к мнению, что места с такими лечебными свойствами нет больше нигде на свете. Еще в советское время сюда приезжали туристы.

Суу-Башы

Суу Башы (Начало воды) – это природный комплекс, состоящий из огромного старого тополя, родников и маленького озера диаметром 10-12 метров. Суу Башы находится у подножия гор, неподалеку от села Кара-Булак, Баткенской области. Воды Суу-Башы кристально чистые, они выходят на поверхность, очищенные подземными камнями. Тополь так велик, что пять человек, взявшись за руки, не смогут его охватить. Говорят, ему более пятисот лет.

Старожилы вспоминают: «Наши отцы говорили, что в давние времена из Суу-Башы выходило очень много воды. Южная сторона озера была горной, а за горой, в начале реки Сох было место Галай-Мамыт. У подножья горы есть следы, которые говорят о том, что здесь когда-то было большое озеро. Воды реки Дөңмөң вливались в Галай-Мамыт, а озерная вода, пройдя через пещеру у подножья горы, выходила величественной водой, которая называлась Суу-Башы. В те времена в нижней части Кара-Булака жители проходили через эту воду осторожно, с палкой, такой большой она была. Доказательством могут служить высохшие поля, на которых стоят восемь работавших когда-то мельниц».

В народе живет еще одна легенда. Однажды один бай отдыхал у берегов Галай-Мамыт и уронил свою палку в озеро, спустя некоторое время эту палку нашли в той части Суу-Башы, которая протекала в районе Коканда.

Однажды здесь произошло стихийное бедствие, земля разверзлась, корни деревьев закрыли глаза озера, и уровень воды начал подниматься. Вода поднялась выше берегов, гора стала ниже, и озеро превратилось в русло реки. Из Суу-Башы стало выходить намного меньше воды, баткенские края постигла засуха, и людям пришлось переехать в другие края.

¹⁴ Тилек кылууу – делать пожелание. Один из основных ритуалов, выполняемых на святых местах. Ритуал делается по-разному: мысленно или вслух, индивидуально или в группе, самостоятельно или под руководством духовного наставника, в произвольной форме или с использованием определенных молитв и формул.

¹⁵ Тандыр – традиционная мазаная печка, в которой выпекают хлеб, пирожки; запекают туши птиц и животных

В этой местности встречается очень много захоронений, которые называются «**мыктын көрлөрү**» (захоронения мыков). Баткенцы, интересующиеся своей историей, говорят, что в одних исторических источниках этот народ называется «мухтар», а другие знатоки полагают, что это - захоронения «древних нухов, или гуннов». Останки одной женщины, найденные в одной из этих могил, сейчас хранятся в историческом музее в Бишкеке. То, что здесь находят много следов древних захоронений, говорит о том, что тут когда-то жило много людей.

А если подниматься вдоль русла Суу башы вверх, в горы, там много святых мест. Одно из них называется место Чингиз хана. Оно расположено на жайлоо, летнем пастбище. Тех, кто перекочевывает сюда летом, обязательно совершает ритуал поклонения этому святому месту.

Святые камни

Каргаша или Кабар таш

Камень, который местные жители считают святым, находится в селе МТФ сельского управления Жошолу Алайского района. На самом деле, это не один, а два камня. Первый, нижний камень расположен у самого обрыва и огорожен от него глиняной стойкой. Его высота около десяти метров, на нем лежит второй - огромный круглый черный камень. Так как люди не могут подняться со стороны обрыва, они смотрят на камень издалека. Тогда кажется, что там стоит женщина, на голову которой надет черный казан. Это святое место стоит одиноко на краю обрыва, ни к чему не прислоняясь. Чуть ниже есть другое святое место - **Бала-Бейит** (Могила ребенка).

Тажиев Мамарасул, житель села Курманжан датка Алайского района рассказал: «Народная молва говорит, что жили-были свекровь и невестка. Так как у них был только один казан, они часто ссорились из-за него. Однажды, когда казаном завладела невестка, свекровь прокляла ее следующими словами: «Чтоб этот казан наделся тебе на голову, и ты превратилась в застывший камень!» Говорят, проклятие сбылось, и невестка превратилась в камень, напоминающий женщину, стоящую с казаном на голове. Поэтому камень называется **Каргаша таш** – камень проклятия. Так как это место имеет чудесные свойства, сколько бы ни прошло веков, камень как стоял, так и стоит. Сколько здесь было землетрясений, сильных дождей, снегов – камень по-прежнему стоит. Когда ясновидящие смотрят на камень, они видят верблюдов, змей, драконов и другие образы».

Примерно в середине 60-х годов прошлого века здесь прошли военные учения советской армии. Возвращаясь с военной подготовки, два солдата, заинтересовавшись камнем Каргаша, начали в него стрелять. После этого, на обратном пути, у них начались припадки эпилепсии с выделением пены изо рта, и они упали прямо на дорогу. Остальные солдаты положили их на носилки и доставили в районную больницу. Один из стрелявших скончался, а другой едва остался в живых. Свидетели этого случая до сих пор живы.

По другой истории, услышанной от местных жителей, этот камень называется не Каргаша, а Кабар – Кабар таш. Среди местных духовных практиков есть поверье, что если случится что-то новое, то весть придет через этот камень в виде пророчества, вещих снов или другими похожими путями. Тажиев Мамарасул, представитель алайской школы духовных вестников уверен, что загадка этого камня откроется в 21-ом веке, он возвестит о приходе золотого века.

По словам Торошева Каныбека, главы местного управления: «В стороне святого камня Каргаша есть село **Үнкүр**. Когда-то там жил один род. Это история случилась еще в каменном веке. Во главе рода стоял не мужчина, а мудрая женщина. Эта женщина наказывала тех, кто не повиновался ее слову. Однажды одна из женщин ослушалась, и в качестве наказания повелительница посылала ее в лес собирать дрова. Мужчина из другого села увидел в лесу женщину, собирающую дрова, и сказал ей: «Как они могут тебя посылать за дровами?! Если ты перейдешь к нам в род, твое положение полностью изменится.

Несмотря на то, что ты женщина, мы сделаем тебя главой нашего рода. Но для этого ты должна выполнить одно условие. Укради единственный казан твоего рода и принеси его нам».

В то время в каждом роду было по одному каменному казану, из которого кормился весь народ. Девушка, помня только о своих личных интересах, украла единственный казан и по ущелью отправилась в соседнее село. В то время, как она совершала кражу, это заметил один из молодых людей и с криком побежал к предводительнице. Она усадила, успокоила встревожившихся сородичей и сказала: «Ну что случилось, то случилось. Подлая змея сама уползла от нас. Не стоит тратить время на погоню за ней». Произнеся эти слова, предводительница послала вслед беглянке **тескери бата** – обратное благословение, или проклятие. День и ночь бушевала непогода. Наутро дорога окончательно потерялась из виду, там был виден лишь образ женщины с казаном на голове. Услышав от сородичей эту весть, глава сказала, что она уже ночью поняла, что это произойдет. Беглянка превратилась в застывший камень. Такова история камня Каргаша».

Ысык-Кум

Это святое место находится в селе Ылай-Таала Ошской области. Поскольку оно расположено недалеко от известного святого места **Тастар-Ата**¹⁶, его еще называют песком Тастар-Ата. Он расстилается между двумя невысокими пригорками. Песок этот не простой: белоснежный, немного горячий, особой консистенции. Рядом с ним есть очаг, дрова, казан и чайник.

Паломники приезжают в Тастар-Ата, чтобы помолиться, накрывают скатерть на горячем песке, приносят чай, похлебку, хлеб, а потом, соорудив тень, закапываются в песок. Но в песке нельзя лежать долго. Два года назад, человек по имени Сайдырахман пролежал в песке очень долго, и его ноги обгорели так, что кожа слезала вместе с ногтями. Поэтому, лежа на песке, нужно избегать активного солнца. В июле и августе песок очень нагревается. И если прийти туда в это время, можно вспотеть за 15-20 минут. Когда потеешь и сжимаешь в руках прилипающий к телу песок, он совсем другой. А когда встаешь, он легко осыпается с тела, и нет необходимости отряхиваться или мыться.

Сюда приходит много старых людей. Также приезжают те, у которых болят ноги-руки, часто простужающиеся, женщины, которые не могут забеременеть, люди, восстанавливающие кости после переломов. Часто приходят люди, чувствительные к изменению погоды.

К слову, есть немало тех, кто заинтересован заполучить это место в собственность. У человека по имени Жаныш есть сын Омурбек, который крепко встал на ноги. Он приходил посоветоваться с аксакалами: «Я бы хотел построить здесь санаторий». Но старейшины все ему отказали в поддержке, заявив, это место должно принадлежать всему народу.

Никто не трогает вещи, оставленные здесь. И чайник, и казан сколько лет уже стоят. Жители Ылай-Таала всегда ухаживают за святым песком.

Святой Зулпучач

Зулпучач - чудотворное растение, похожее на сорок девичьих кос. Оно растет на скале близ села Сумбула Баткенской области. Зулпучач не меняет цвет ни зимой, ни летом, свисая с горы, словно волосы. Между ветвями растения просачивается и капает вода,

¹⁶ Это священное место находится вдалеке от дороги на горе в селе Бүлөлү Алайского района. «Священные места Оша и народные знания», Б., 2011. С.77.

похожая на слезы. Она никогда не замерзает. Этому месту поклоняются и молятся здесь как паломники, так и прохожие. Цветы этого растения используют против ожогов. Согласно народной памяти, несколько веков назад, во времена кочевых набегов, жил-был один бедняк, у него была умная и красивая дочь. Ее звали Зулпу. Однажды на их племя напал враг. Зулпу собрала девушек-ровесниц и укрылась с ними в одной из пещер Сумбулы. Иначе они могли стать добычей воинов. Но враги заметили девушек. Тогда Зулпу и ее сверстницы решили, что лучше превратиться в камни, чем попасть в руки врагов. Они начали горько плакать и просить Бога исполнить их желание. И тогда, волей Творца, девушки превратились в камни, их волосы - в растения, а слезы их стали родниками.

Святые деревья

Святые Дангар-Ата и Көтөрөн

Дангар-Ата – это высокие и мощные тополя, которые с трудом могут обхватить три человека. Веря в святость этого места, жители села Кара-Булак взяли его под народную охрану. Раньше окрестности этого места использовали как кладбище. Но уже много лет там не придают земле умерших.

В западной части села Кара-Булак есть святое место **Көтөрөн**. Так как свойства этих мест похожи, при лечении больных местные знахари приговаривают: «**Көтөрөн мазар – Көк Азиз, Дангар-Ата – Дак Азиз**» (Святое место Көтөрөн – синий Азиз, Дангар-Ата – серый Азиз¹⁷). Когда знахари лечат такие болезни как грипп, кожные заболевания или венерические болезни, они приводят больных именно в эти места. Здесь целители также проводят работу с теми семьями, в которых нет мира и взаимопонимания.

В начале весны люди собираются вокруг Дангар-Ата, убирают вокруг, потом приносят в жертву скотину и совершают молебен. Они молятся, чтобы не было природных катаклизмов, чтобы народ жил в дружбе и благополучии. Там есть все условия для поклонения, для отдыха, а для принесения животных в жертву сооружен специальный навес. Старожилы говорят, что в 1940-ом году местный бригадир по имени Назар приказал четырем-пяти местным жителям срубить в Дангар-Ата деревья для стройки. Тогда и возникла присказка: «**Кеспейин дейм – Назардан корком, кесейин дейм – мазардан корком**» («Не хочу рубить - боюсь Назара, хочу срубить – боюсь мазара»). Когда мужчины стали распиливать дерево и дошли уже до половины, из него начала капать темно-красная жидкость, похожая на кровь, и тогда они перестали пилить.

Святость данного места не до конца изучена. Опасность его в том, что многие из тех, кто сюда приходят, затем заболевают.

Талмазар-Бува

Талмазар-Бува – это святое место, состоящее из деревьев, родников и песка. Оно находится приблизительно в часе езды в сторону южных гор от села Газ Баткенской области. Сюда приходят лечиться святой водой и песком. Чаще всего здесь встречаешь людей с кожными заболеваниями, с проблемами ушей или с психическими отклонениями. По словам местных жителей, здесь в давние времена жили-были семеро братьев. И все семеро были людьми избранными, святыми. Название **Талмазар** происходит не от **Талмазар** (Святое дерево), а от **Талма-зар**, что значит «литое золото». **Бува** означает отец, дедушка, прадедушка и так далее. Здесь **бува** подчеркивает величие и давность. Еще говорят, что это название пошло от имени самого старшего из сыновей. Выше села Газ, в горном селе Кайынды находится святое место **Кожо Мати Вали**¹⁸.

¹⁷ Азиз в таких случаях обычно означает дракона или змею, в данном случае, азиз, скорее всего, - покровитель святого места.

¹⁸ Вали и бува – это разное фонетическое звучание одного и того же слова

Говорят, сюда приезжал на отдых великий Талмазар-Бува, его взор упал на это место и оно обрело целебные свойства. Некоторые жители говорят, что в местном песке есть полезные для человека химические элементы и поэтому оно имеет лечебные свойства.

По словам потомственной смотрительницы Уруниси Тешебаевой, здесь однажды собрались жители села и решили срубить деревья, чтобы построить амбар. Но некоторые не захотели брать топор. Тогда выступил старик по имени Бекташ со словами: «Можете рубить, если что-то произойдет, пусть меня Бог накажет». Когда начали рубить деревья, у них, как у людей, пошла кровь. В это время старику Бекташу в глаз вонзилась отскочившая щепка, глаз его вытек и он стал наполовину слепым.

Глава 2. Следы Манаса на святых местах Юга

Введение

Есть особенная сеть святых мест, расположенных по всему Кыргызстану, - это места, связанные с именем Манаса и других героев классического героического эпоса кыргызов. Одна из самых больших тайн, оставленных эпосом, - место захоронения главного героя. Никто не знает, где захоронен Манас. Это стало строгой тайной еще в эпические времена. Известно, что у кыргызов, как и у многих других древних народов, был неписанный закон сохранения в полной тайне мест погребения своих батыров. Этот закон соблюдался, чтобы не позволить врагам вскрыть могилу и надругаться над телами героев. Давняя тайна создает почву для рождения многочисленных историй о возможных местах захоронения Манаса.

По словам многих практиков, совершающих зыярат, - паломничество на места Манаса, там часто слышатся топот лошадей и голоса людей. В этих зонах местные жители не только сами не живут, даже скот не пасут. Они берегут эти места как святыни, охраняют их, делают жертвоприношения во имя Всевышнего, молятся. Несведущим людям знатоки рассказывают об этих участках с опаской и осторожностью.

Кроме точек возможного захоронения батыра, святыми стали и те места, где, по словам местных людей, была его ставка; или, где Манас и его воины делали привал для совещания или отдыха; где они привязывали своих боевых коней или испытывали оружие. Мы не ставили задачей проверять историческую или эпическую достоверность таких мест – это могло бы стать целью отдельного исследования. Мы считаем чрезвычайно важным, что святая география страны хранит сведения о древнем эпосе и его главных героях. А коллективная память паломников, духовных практиков, сказителей эпоса воспроизводит эпические истории снова и снова, делая их содержание близким и живым.

Мазар Кырк-Чилтен

Святое место или мазар Кырк-Чилтен – это ровное поле, площадью приблизительно два-три гектара. Оно расположено в селе Коргон Кадамжайского района Баткенской области. В давние времена это место было окружено крепостью, отсюда происходит название села Коргон - Крепость. Если идти из села Зардалы в Коргон по дороге, почти у самого села

дорога начнет раздваиваться: одна тропинка ведет к теплым родникам и озерам Шүдүмана, вторая – к горячим источникам Кожошкенда. Это самые отдаленные святы места Баткена. Именно у этой развилки расположен Кырк-Чилтен.

Человек, впервые приходящий в Кырк-Чилтен, не назовет это место святым. Поначалу оно кажется обычным засеянным полем. Но, по словам местных жителей, здесь не то, чтобы засеять поле, даже и прогонять мимо скот запрещается. Поэтому местные жители всегда предупреждают случайных путников об этом. Паломники, знающие о святости места, приходят помолиться, сделать пожелание, обращаясь к Всевышнему, принести жертвоприношение. Сюда особенно часто приезжают на паломничество те, кого преследуют неудачи и горести, или те, кто начинает новое большое дело. Здесь они режут скот, читают суры из Корана. А местные жители ежегодно, в начале весны, делают ритуал **чоң кудайы-аш**¹⁹ – большое жертвоприношение и совместную трапезу во имя Всевышнего.

Местные люди утверждают, что перед какими-либо несчастьями или природными бедствиями, здесь раздается топот лошадей и громкие крики людей. После гибели батыра Манаса его жена Санирабига (Каныкей) тайно похоронила тело своего мужа высоко в горах, чтобы его сводные братья и внешние враги не нашли погибшего и не надругались над ним. Существует легенда, что возвращаясь обратно, для того, чтобы никто не выдал тайну захоронения Манаса, Каныкей велела отрубить головы сорока джигитам, которые принимали участие в похоронах. Их тела были захоронены в этом месте, а могилы сравнивали с землей. Поэтому это место считается святым и опасным²⁰.

Кароол-Таш

Святое место Кароол-Таш находится приблизительно в 14-15 километрах севернее села Кой-Таш Аксыйского района Джалал-Абадской области. Туда невозможно добраться на машине, нужно идти пешком.

Главный редактор местной газеты города Таш-Көмүр Сатыбай поделился такой историей: «Вероятно, на этой земле покоятся останки нашего великого отца Манаса. На войну Манас-Ата уходил в трех направлениях: 1) в направлении Каркыра и Нарына, 2) в направлении Алая, 3) переходя из Таласа через перевал Чанач в Чаткал, Манас-Ата проходил как-раз через наш аил. Названия многих мест, упоминающихся в эпосе, встречаются в наших краях. Например, о местности Мазар Суу сказано и в эпосе «Манас», и в эпосе «Семетей». **Кароол-Таш** или Камень Надзирающий - очень большой, он похож на башню, построенную человеческими руками. Здесь раньше было много таких камней, но до наших дней сохранился лишь один.

У нас есть место, которое называется **Конурбайдын**²¹ **жери** или Земля Конурбая, и это неслучайно. Здесь состоялась схватка Конурбая и Манаса. В той схватке Манас был смертельно ранен. Отсюда его, после смерти, перенесли вниз в Кароол и, возможно, похоронили под этим камнем, так как у Каныкей не было никакой возможности вывести отсюда тело Манаса. А еще недалеко от Кароол-Таш есть местечко Дүнкүлдөк (Гремящий). Проходя мимо этого места, люди его так называли. Там течет небольшой арык, когда приходишь сюда, здесь слышится громкое ржание лошадей».

Родник Аккулы²²

Святой родник Аккулы расположен на летнем пастбище Ак-Башат, которое относится к селу Ажике Кара-Кулжинского района Ошской области. По народным преданиям, Манас и

¹⁹ Аш – поминки, справляемые через год после смерти человека. В данном случае аш означает то же самое, что кудай тамак.

²⁰ Более подробно смотри Мурзагапар Усон В поисках могилы Манас-хана // Мурзагапар Усон Земля саков. – Баткен. - 2012

²¹ Конурбай – главный отрицательный герой эпоса “Манас”, предводитель врагов Манаса и кыргызов.

²² Аккула – боевой конь Манаса белой масти, верный друг героя.

его сорок воинов возвращались со священной войны из Алая в Кара-Кулжу и испытывали сильную жажду. Да и лошади уже много дней не пили. Но по дороге негде было напиться воды. Манас стал рассматривать местность через зрительную трубу в поисках родника. Вдруг его конь Аккула понюхал под собой землю и стал бить об нее копытом. Оттуда появился сильный родник, бьющий словно фонтан. С тех пор этот родник называют родником Аккулы.

Тулпар Казык

На окраине села Тоготой Кара-Кулжинского района Ошской области в одном ряду растет более сорока деревьев **чынар** – горных тополей. Это и есть святое место **Тулпар казык** – привязь скакунов.

По словам здешних жителей, сорок **чоро** – сорок дружинников Манаса привязывали своих скакунов к этой привязи. В одно время, несмотря на предупреждение местных жителей, попытались срубить деревья и тогда из них, как-будто бы, потекла кровь. В народе верят, что те люди, которые попытались срубить привязь скакунов, были наказаны.

Жыланач-Бугу

Тогуз-Торо (Девять преград) или, как говорят местные люди, край, огражденный девятью горными цепями, относится сейчас к Джалал-Абадской области. Святое место **Жыланач-Бугу** (Обнаженная Лань) находится в Тогуз Торо, севернее села Казарман, на вершине горного хребта Молдо-Тоо. Место паломничества находится на вершине горы, высота которой около 5000 метров.

Гора, где находится святое место, состоит из двух слоев: сначала идут каменистые довольно крутые холмы, покрытые мелкой растительностью. Она местами зеленеет до самой глубокой осени и иногда видна из-под снега. Затем, ближе к вершине, каменистые холмы сменяются крупным гравием и большими, скалистыми, очень подвижными камнями. Вершина горы представляет собой относительно ровную небольшую вытянутую грядку. Паломники, дошедшие до вершины, могут увидеть отсюда изумительные картины всего края Тогуз-Торо, горные долины и девять и даже больше горных цепей.

На вершине есть небольшие холмики камней, сложенные паломниками. Складывание камней в горки – один из ритуалов этого места. Паломники, собирая или принеся с собой камни, а затем укладывая их в определенные формы, молятся и просят об исполнении желаний. Еще здесь есть небольшая каменная кладка, которая служит своеобразным хранилищем посуды и продуктов. Глубокой осенью или зимой, запорошенная снегом, эта кладка хранит то, что оставлено паломниками. Есть в ней и маленькие листы из блокнотов с именами тех, кто дошел до вершины и совершил ритуал поклонения. К кладке прислонены железные и деревянные колья, повязанные лентами. Они так же хранят молитвы и пожелания людей.

Несколько лет назад золоторудный комбинат Макмал, что расположен рядом с Казарманом, установил на вершине горы железную конструкцию серебристого цвета с надписью «Манас-1000». Как было уже замечено, вершина горы каменистая, но кое-где встречаются маленькие серо-глинистые участки. Местные жители и паломники называют их **камыр топурак** - глино-тестом и считают, что под ними находятся захоронения. Один из главных ритуалов связан с этими участками: паломники здесь молятся и подносят землю к губам.

Там, где заканчиваются зеленые мелко-каменистые холмы и начинаются каменистые скалы, на склоне горы можно увидеть небольшое продолговатое углубление. Оно наполнено камнями разного размера, по большей части - небольшими. Говорят, что в этом месте может быть похоронен **Айкол-Манас** – Манас Великодушный. Если постоять у этого места, можно услышать звуки журчащей воды.

Место, где Манас испытывал Аккелте²³

На высокогорном летнем пастбище Орто-Төр, которое расположено в долине Карагатты и относится к селу Алайкуу Кара-Кулжинского района Ошской области, на недоступных скалах с гладкой поверхностью есть пещерка, похожая на дыру, пробитую пулей. По словам местных охотников, на этих скалах Манас испытывал свое ружье Аккелте. Когда пуля из ружья Аккелте пробила скалу, оставив в ней зияющую дыру, Манас остался доволен. Да и сейчас, когда охотники собираются на охоту, они приходят поклониться месту, где батыр Манас испытывал свое ружье.

Күмбөз Бараккана

Местные жители рассказывают о **күмбөзе** или мавзолее Бараккана как о знаменитости. Он расположен в горном крае Тогуз-Торо, между поселком Казарманом и селом Атай, между речками Атай и Кылдоо. По словам жителей, Бараккан был батыром - богатырем, сыном одного из дружинников Манаса. Мавзолей был построен из глины, замешенной на козьем жире, оттого он устойчив к солнцу и дождю, снегу и ветру. Но все-таки из года в год он разрушается. Сюда по большей части совершают паломничество люди, знающие историю места.

Үч-Ордо или Каракол

Это святое место находится в селе Тегене Аксыйского района Джалал-Абадской области. Здесь есть родник, деревья и панцирь. Панцирем или **зоотом** жители называют место, на котором когда-то было озеро. Хотя и сейчас вода в озере то появляется, то исчезает. Неподалеку расположены одинокая гора, холмы и ущелья. Многие люди не знают об этом святом месте. Свое название **Үч-Ордо** оно получило за сходство с пирамидой.

Редкие знатоки рассказывают историю, что здесь располагалась ханская ставка Манаса. Другие паломники уверяют, что здесь была крепость **батыра Курманбека²⁴**, которую враги обнаружили и уничтожили. Жители крепости переселились в село Тегене. Рассказывают, что у этого места есть духовный покровитель – дракон. Позже Үч-Ордо переименовали в Каракол, и сейчас люди используют оба названия.

Күмбөз Манаса

В 2010 году 85-летний житель села Зардалы Кадамжайского района Баткенской области Колчубаев Аллаберди рассказал такую историю: «Во время войны мне было четырнадцать-пятнадцать лет. У меня был дядя Тагай, сильный охотник. Однажды мы гнали с ним скот из местности Бургучак, и когда стали проходить место Кара-Коюн, он показал мне одинокий холм и сказал: «Могила Манаса здесь». Я подошел ближе и измерил холм шагами, вышло 12 моих шагов. Холм похож на могилу. К тому месту от нашего села Зардалы на лошади можно добраться за один день. Но дорога совсем плохая. И земля эта сейчас стала летними пастбищами Таджикистана».

Точилка Манаса

Это святое место расположено в Базар-Коргонском районе, вдоль дороги, ведущей от летнего пастбища Жаз-Кечүү к другому пастбищу Күрөбөс. По словам журналиста Султана Абдыракманова, это святое место представляет собой небольшой камень. Согласно поверью, Манас носил этот камень в своем голенище. Проходящие мимо люди точат об него ножи. Чуть поодаль, на отвесной скале, есть следы Аккулы.

²³ Аккелте - ружье Манаса, обладающее магической силой

²⁴ См.: Святые места Джалал-Абада и народная мудрость. Б., 2011. С.55.

Куу Калля или Мазар Көкөтөйа

Это святое место расположено в северной части действующего кладбища села Чий Талаа, Алайского района, Ошской области. Оно огорожено вместе с другими могилами и представляет собой небольшой пригорок, на котором кучкой сложено несколько небольших камней. Самым заметным из них является камень размером с голову средней овцы, он напоминает череп человека. Духовный практик Мамасалы Сатыбалдиев из села Боз Караган Алайского района рассказал историю появления камня на этом холме. Группа духовных практиков в 2011 или 2012 году совершала паломничество на святые места Малого и Большого Алая. Примерно в 30 километрах от села Сары Таш, в долине Ак Киндик, один из членов группы увидел этот камень. В группе были практики, получающие вести от духов, их называют **аянчыл**. Один их духовных вестников или аянчыл передал, что найденный камень необходимо переместить на холм Көкөтөйа и сделать ритуал его возложения на новое место. Зеркало и расческа, лежащие под камнем, появились здесь как атрибуты ритуалы.

Көкөтөй – один из главных действующих лиц эпоса Манас. Будучи родственником Манаса из рода Сары Ногой, он оказал большую материальную и духовную поддержку, когда Манас начал освобождение гор Ала-Тоо. Көкөтөй был одним из самых богатых и влиятельных людей, скот которого пасся по всей Ферганской долине. Умер он от болезней и переживаний. А перед смертью просил похоронить себя скромно, “как старуху”, но обязательно – на развилке больших дорог, чтобы путники, проходя мимо, поминали усопшего. Никто точно не знает, где этот герой похоронен.

Весть о том, что захоронение Көкөтөйа находится на Алае, в районе села Чий Талаа, впервые была получена духовным вестником Бүбү Майрам в 1998-1999 годах. Эта весть обнародована в версии эпоса под названием “Айкөл Манас”.

Как в случае с Манасом и другими крупными представителями своих народов, у Көкөтөйа есть реальное и ритуальное места захоронения. Люди совершают паломничество на место ритуального захоронения Көкөтөйа.

Некоторые духовные практики предполагают, что в этих местах похоронен и сам Манас. Говорят, нередко проезжающим мимо путникам здесь даются различные знаки. Местные жители верят, что Манас похоронен на Алае. Они подчеркивают, что “не зря Алай и Алтай – побратимы”. Герой Манас родился на Алтае, а похоронен в алайских горах.

Глава 3.

Следы истории на святых местах Юга

Введение

В названиях святых мест, рассказах об их происхождении можно найти множество исторических следов. Временные периоды и события, нашедшие отражения в **Манасе**, – великом героическом эпосе, в малых эпосах кыргызов и других подобных источниках, находят подтверждения в названиях святынь.

Святые места, о которых повествуется в данной главе, это тоже горы, родники, деревья, камни. Почему они выделены в отдельную от природных мест группу? Один из главных критериев выделения таких мест – это наличие в них центрального звена в виде захоронения: видимой или уже невидимой могилы, мавзолея. Именно этот рукотворный, точнее – человеческий – компонент является в таких местах главным, и с ним связана история святого места.

Святые места юга сохраняют и самые свежие страницы истории. Святое место **Шейит же Аскер курмандыгы** (Невинно убиенные или жертвы войны), находящееся в горах Баткена, возникло в самом конце двадцатого века. Памятник здесь поставили после событий сентября 1999-го года, когда вооруженные группы тех, кого в народе называют “бородатыми” (**сакалчандар**), перешли государственную границу Кыргызстана и вошли в горные районы Баткена. Так, в новейшей истории появилось святое место, посвященное памяти молодых солдат и офицеров, павших в неравных боях. Любой проезжающий мимо путник остановиться здесь, чтобы помянуть погибших, знающие люди читают молитвы из Корана. Изредка сюда приходят совершить ритуал поклонения. Так, год за годом это место становится не просто захоронением погибших воинов, но вообще приобретает характер святости. Люди приходят не только помянуть жертвы, но и испросить у высших сил исполнения своих заветных желаний. При этом, данное место является хранителем достоверной исторической информации, которая выбита на памятнике в виде имен, событий, лет. Данный пример может служить одной из основных моделей, по которой возникали святыни в давние времена. Похожий пример мы можем увидеть и в северной части страны. Недалеко от столицы Бишкека мемориал “**Ата Бейит**” (Могила отцов) приобрел характер святости приблизительно таким же образом.

Изучая святые места, хранящие следы прошлого, слушая рассказы знающих людей с окраин страны, убеждаешься, что в таких местах накапливается и сохраняется устная

история, здесь она обогащается новыми красками и деталями, разнообразиться в виде вариантов, здесь она передается от поколения к поколению.

Мавзолей Курманбек батыра

Это святое место представляет собой мавзолей, который находится приблизительно в трех километрах на запад от села Калмак-Кырчын Джалал-Абадской области. Высота мавзолея составляет около 8 метров. Он был поставлен во времена правления президента Курманбека Бакиева²⁵.

В здании два уровня: нижний уровень находится под землей, как и положено месту захоронения тела. Спустившись по лестнице, паломники видят надгробие, закрытое белой тканью. Здесь они читают молитвы из Корана, делают **тилек** – просят об исполнении желания. Мазар огражден, на территории установлены удобные для отдыха и молитв скамейки.

Местные жители уверены, что Курманбек – герой одноименного малого эпоса²⁶, который сражался против врагов кыргызской земли, погиб именно на этой территории.

Святое кладбище Кеңеш

Это святое место расположено у въезда в село Кеңеш Ноокатского района Ошской области. Оно находится рядом с большой дорогой Ош-Сулукту, по которой безостановочно ездят машины.

По словам старейшин, это место возникло в конце 19-го века, а именно в 1895 году. С тех пор это святое место повидало немало крупных исторических событий таких, как политику царской России по отношению к кыргызскому народу, февральские и октябрьские революции 1917-го года, гражданскую и Великую Отечественную войны, времена мирной перестройки.

Здесь захоронены многие известные люди, начиная с **Өмүрзака-домо**²⁷, который, говорят в народе, был депутатом еще царской Думы, затем люди, погибшие в годы революции и войн. Здесь покоится прах известных в советское время Героев Социалистического труда, таких, как шахтер Сатыбалдиев Алтымыш и сигаретник Тешебаев Гапар.

Так как это святое место издавна расположено на перекрестке многих дорог, проходящие и проезжающие мимо люди всегда останавливаются, чтобы помолиться. Для того, чтобы создать более-менее удобные условия для паломников, в 1989-1990-х годах местные люди по методу **ашар**²⁸ построили большую арку недалеко от дороги, а сам мазар был отделен от дороги железной изгородью.

Так как мазар расположен близко к селу Кеңеш, живущий на краю села, аксакал Козубаев Жолдош стал смотрителем этого святого мест. Около 15 лет он присматривал за тем, чтобы вокруг было чисто и сохранно. Аксакал Жолдош умер в 2004-м году. После его смерти собрались аксакалы и избрали смотрителем сына умершего - Козубаева Асиля. В

²⁵ Курманбек Бакиев – второй президент КР (2005-2010), родом из Джалал-Абадской области, бежал из страны, в 2010 году после второй революции.

²⁶ Курманбек – малый героический эпос кыргызов, повествующий о богатыре Курманбеке. Приблизительное время событий, отраженных в эпосе, -14-17 века. Кыргыз адабиятынын тарыхы: кенже эпостор жана поэмалар. Т.Ш. Б., 2004. С.152-182.

²⁷ Возможно, является вариацией слова **молдо**.

²⁸ Ашар – объединение родственников, соседей, друзей, любой другой группы на определенный, как правило, короткий срок с целью выполнить работу, в которой нуждается вся группа или оказать помощь одному из членов группы в достижении конкретной цели. Традиционно ашар организовывался при строительстве дома одного из членов группы, на самой начальной или завершающей его стадии или при строительстве мостов, дамб и др.

настоящее время этот парень заботливо присматривает за территорией кладбища, защищает его от скота, сажает внутри деревья.

Село Кенеш - одно из самых больших сел в округе, здесь живет около трех тысяч жителей. Для сельчан святое место играет большую роль в сохранении похоронного ритуала предков, в уважении их памяти. В этом месте часто проходят народные сходы для решения самых разных вопросов. На такие сходы приходят и стар, и млад, чтобы внести посильный вклад в решение вопроса.

Мавзолей Султаным

Святое место **Султаным**, расположенное в городе Узгене Ошской области, обладает богатой историей. Здешний народ помнит и рассказывает, что это место было ханским дворцом. В XII веке здесь осели караханиды. В то время их ханом был человек по имени Нас-Ибн-Аль. После смерти хана его сын Хусейин-Аль-Ибн построил этот мавзолей. Здесь похоронено 63 человека. По словам местных жителей, обнаруженные здесь останки в советское время увезли в Ленинградский музей.

В Султаным люди приезжают на паломничество: приносят с собой семь лепешек, читают молитвы.

Руководитель мавзолея Турсунбаев Авазбек рассказал следующую историю из своего опыта: «Когда в 2006-м году я начал здесь работать, написал проект, обозначив 15 проблемных объектов. Мы отремонтировали дорогу, которая вела в Султаным, посадили вдоль нее цветы и деревья. Но когда мы их поливали и чем больше мы их поливали, вода просачивалась к башне, и влажность вокруг нее усиливалась. Потом я специально пригласил людей из Америки, чтоб они проверили, так ли это. Они сказали, что здесь нельзя было сажать цветы и деревья, что нельзя было цементировать дорогу, так как потоки дождевой воды должны впитаться в землю».

Сюда, продолжал руководитель, в основном приезжают туристы, а местные жители делают зырат – ритуал поклонения. Причины, по которым люди сюда приходят, разные: кто-то просит ребенка, приходят незамужние девушки с просьбой о хорошем муже. Приходят на зырат те, кто видит плохие сны, чтобы поклониться и отвести беду.

Но те люди, которые хорошо знают ислам, подчеркнул Турсунбаев Авазбек, никогда не поклоняются, ибо, по их мнению, это ведет к тяжкому греху - ширк. Духам умерших предков нужно читать суры из Корана. Некоторые люди ставят здесь шам – ритуальные свечи и уносят с собой горсть земли. Молодежь, несмотря на все наши запреты, пишет на стенах свои имена. Американцы посоветовали нам: «Не стирайте, это тоже когда-то станет историей. Тогда это будет показателем психологии сегодняшних людей».

Комплекс Дул-дул-Ат

Это святое место включает в себя мавзолей, **чилдекана**²⁹ и родник. Комплекс расположен в сельской управе А. Анаров, в восточной части Араванского района Ошской области. У входа в комплекс сделана арка с воротами. Если войти в нее и пройти вперед по бетонной дорожке, с левой стороны можно увидеть мечеть и небольшое кладбище, а с правой стороны – деревья, цветы, мавзолей. Здесь так же поставлен топчан.

По центру дорожка упирается в небольшую беседку, где в теплое время обычно сидит смотритель и где, как правило, начинается паломничество. Пройдя по дорожке направо, можно увидеть родник. Интересно, что он каждый день выходит из разных скважин. Источник к октябрю исчезает, а в июне снова появляется. По словам опытных паломников, источник обладает **касиет** - свойством излечивать и исполнять желания. Сразу за родником есть высокая отвесная скала с редкой растительностью. Ближе к вершине скалы на зеркально

²⁹ Чилдекана - закрытое темное место, в котором проводится ритуал кырк чилтен. Часто таким местом бывают пещеры или места захоронений праведников. Иногда это – специально построенный ритуальный домик для получения знаний, чтения Корана, проведения радений.

ровной поверхности выбиты или нарисованы четкие фигуры коня и жеребенка. Хотя некоторые паломники утверждают, что рядом с конем стоит вовсе не жеребенок, а единорог. Вот уже много веков рисунки эти не исчезают ни под ветром, ни под дождем или снегом.

Напротив родника, через дорожку, находится могила неизвестного человека. Смотритель говорит, что не знает, чья это могила, и утверждает, что ее нельзя вскрывать. Возможно, прежние жители знали, кто здесь захоронен, но так как в советское время запрещалось поклоняться святым местам, имя похороненного здесь позабылось. Не так давно, в постсоветское время, могила была укрыта кирпичным мавзолеем.

Чуть подальше, по ходу движения в правую сторону, есть удивительный камень. Он уже расположен не на территории комплекса, а на частной земле. Рассказывают, что вмятины и углубления на камне – это следы пророка, следы его локтя, лба и пальцев. Паломники часто подчеркивают, что следы на этом камне очень похожи на следы, которые есть в доме Бабура на Сулайман-Горе в Оше. Когда идет дождь, углубления в камне наполняются водой.

Осмотрев камень, можно подняться по малозаметной тропинке вверх, протиснуться в узкую расщелину в скале и выйти на чилдекану. Здесь есть следы совершаемых ритуалов: восковые свечи и ритуальные свечи шам, совсем обугленные, полусгоревшие и еще нетронутые. Есть здесь обычно немного растительного масла и спички. Паломники, войдя в чилдекану, смачивают вату в масле, зажигают огонек, молятся, делают пожелание – так совершается зырат. Некоторые паломники оставляют деньги. Напротив естественного места для ритуалов хозяин земли сделал место для жертвоприношения и очаги для приготовления пищи. Паломники приходят и готовят там, самое мало, семь лепешек.

Эргешалы Усманов поделился своей жизненной историей: «Я когда-то пришел в это место из-за болезни. Я болел, и в течение пяти лет никто не мог объяснить мою болезнь. Я совершил зырат в 273-х святых местах Средней Азии. Придя сюда, в Дул-Дул-Ат, я вылечился. Каждый день я веду записи. По моим наблюдениям 148 семей стали родителями после того, как посетили это место. Была одна интересная история. Пришел сюда однажды парень, которому гадалка нагадала, что он никогда не станет отцом. Тогда я ему сказал: «Разве тебе ребенка подарит гадалка? Проси у Бога». Потом этот парень стал отцом двух детей, близнецов, мальчика и девочки. Сейчас эти дети учатся в пятом классе. Иногда я вижу покровителя мазара, тогда я начинаю бормотать: «Пришел Дул-Дул-Ата, то тут, то здесь».

На это святое место в основном приезжают бездетные семьи, незамужние девушки и женщины, холостяки, больные и те, которые собираются в далекую поездку. Смотритель Эргешалы говорит, что тех, кто не смог здесь найти исцеление или успокоение, он отправляет в парк Навои, что находится в Оше. Так же он делает, когда паломники приезжают в период, когда в здешнем роднике нет воды.

В настоящее время паломники уже перестали завязывать ленточки и лоскутки ткани на ветки. На деньги, которые оставляют прихожане, была облагорожена территория комплекса. А мечеть построена на средства, которые жители села взяли из бюджета сельского совета.

Что касается названия этого места, смотритель Эргешалы рассказал такую историю: «Во II веке до н.э., во время Великого Шелкового Пути, на этой территории продавались лучшие кони Даваньского ханства, и китайцы приезжали сюда, чтобы обменять своих коней. Чуть позже династия Хань объявила войну государству Давань для того, чтобы завладеть территорией Шелкового Пути. Так же как слово **аргымак** пришло из арабского языка³⁰, так и Дул-Дул-Ата тоже пришло из арабского, и оно означает «прилежная лошадь, конь»³¹. Говорят, здесь был **кайып жылкы** - невидимый конь. Ржание этого коня было слышно только одному из тысячи людей».

³⁰ Согласно словарю К. Юдахина, аргымак – слово тюркского происхождения и означает «породистая лошадь» //см.:Юдахин К. Киргизско-русский словарь. Т. 1. Фрунзе. 1985. С.66.

³¹ Слово дул в переводе с арабского означает исчезать, проходить. И тогда смыслы кыргызского «кайып ат» и арабского «дул-дул сходятся».

Мазар Исмаил-Ата

Это святое место расположено у оврага Машрабсай в районе села Коммунизм сельского округа Жоош Кара-Суйского района. Оно находится приблизительно в шести километрах от села.

Люди почитают святыми могилу Отца Исмаила и дом, в котором, по народной памяти, он жил. Нынешние местные люди мало что помнят о том, кем Исмаил ата был, когда он жил и чем прославился. Но на протяжении многих лет сюда не перестают идти паломники. Большинство из приезжающих имеют нервные заболевания. Здесь нередко можно встретить парализованных людей и тех, у кого повреждены лицевые нервы или есть психологические заболевания.

Говорят, в настоящее время действуют один-два ученика Исмаил ата. Они также как и он помогают народу. Но никто их никогда не видел и не знает, где они сейчас находятся. По словам паломницы Эльнуры Мурзаторо кызы: «Так как Исмаил ата умер в 103 года, и жил в этом доме, его дом тоже считается святым. Когда Исмаил ата умер, его дом хотели снести. Однако когда рабочие начали приближаться со своими бульдозерами, и бульдозер и трактор вышли из строя. В сегодняшнее время дом Исмаила ата сохранен в своем первоначальном виде».

Мазар Бурханиддин Кылыч

Святое место **Бурханиддин Кылыч** – это маленький земляной домик, внутри которого есть могила. Он расположен на холме, на краю кладбища села Узген Узгенского района Ошской области. По обе стороны Бурханиддин Кылыча есть много других могил. Чуть дальше, приблизительно на расстоянии пяти метров от мазара, есть образование, похожее на бассейн.

Маленький мавзолей был бы похож на обычную могилу, если бы не было над ним железного каркаса и покрытия. У входной стены на белом камне написана краткая биография Бурханиддина Кылыча. На меньшем камне рядом написано четверостишие о нем. Мазар огорожен, вокруг посажены цветы, для людей, совершающих паломничество, поставлены скамейки. Обычно для того, чтобы войти внутрь, паломники спрашивают разрешения у смотрителя. Территория мавзолея очень чистая, так как местные жители заботятся об этом.

Одна из традиций Бурханиддин Кылыч заключается в том, что во время паломничества, при чтении сур Корана и затем при испрашивании исполнения желаний, необходимо семь раз обойти мавзолей или сделать семь кругов вокруг него. Одна целительница, совершавшая паломничество, согласилась рассказать то, что знает об этом месте. Но прежде чем сделать это, она прочла молитву, потом почти десять минут плакала и затем в ритме зикир повествовала на узбекском языке: «Когда Бурханиддин Кылыч начал строительство города Узген, сюда стали приезжать люди из Кокана. Строительство начали работники Султанского ханства и божьи странники. Они послали **шакиртов** - своих учеников в безводную местность между холмами. Шакирты, засучив рукава, в течение ровно одного дня, построили город. И назвали его ученики Узген. Ученики так же построили **мунару** - башню, но так как Султан не зажег там светильники и неправильно совершал паломничество, его поклонения и молитвы не принимались. Этот правитель пользовался такими средствами как меч, кинжал и сабля».

Другие паломники рассказывают историю о том, что в Узгене жил огромный и многоглавый дракон. Каждый день он съедал по одному человеку. Жители города каждый день готовили для дракона человеческую жертву. Тогда Бурханиддин Кылыч призвал жителей собрать много молока и обратился к ним с такими словами: «Если я буду отрубать дракону по одной голове, будет очень много крови. И тогда, когда я буду весь в крови, для того, чтобы меня спасти, вы должны вылить на меня это молоко». Но во время схватки из-за

крика дракона все люди испугались и разбежались. Никто не вылил молоко на Бурханиддин Кылыча, и он умер в крови. Сейчас потомки того народа живут в Самарканде.

Смотритель святого места делится: «Это святое место существовало задолго до моего рождения. Сюда не так много людей приходит, есть те, кто знает, есть те, кто не знает о нем. В большинстве случаев сюда приходят старые люди. Они обычно совершают паломничество ранним утром, молятся, обращаются с просьбами.

Неподалеку есть медресе. Там живут дети-сироты, они часто приходят сюда, молятся, читают на холме книги. Я слышал, что было в округе еще одно святое место, не знаю, есть ли он до сих пор, но говорят, что туда с раннего детства ходил один мальчик, читал книги, а сейчас он стал знаменитым и успешным человеком».

Паломница Музабатхан говорила: «Специально приехала сюда из Джалал-Абада. Есть много разных историй о Бурханиддин Кылыче. Мы приехали сюда, потому что именно здесь находится ангел-хранитель моего сына. Мы приехали, чтобы получить его благословение. Моему сыну было плохо, он совсем измучился, и тогда я отвела его к одной знающей женщине. Она сказала, что сыну нужно получить благословение от **пир** - ангела-хранителя на святом месте. Еще она сказала, что если мы совершим паломничество на Бурханиддин Кылыч, то наши дела пойдут в гору. И мы решили сделать зырат. Если бы мы решили сюда приехать и не приехали, то на душе было бы беспокойно, смутно. Мы потеряли бы покой. Приехав сюда, мы молимся, читаем суры Корана и просим, чтобы «наша земля Кылыч оберегала нас».

Сөгөт или Табылды-Булак

Это святое место расположено на площади Сөгөт, в селе Сопу-Коргон Алайского района Ошской области. Святыми считаются деревья и родник. В округе растет много арчи. Паломники сидят в тени арчи, молятся, пьют воду из родника.

В прежние времена это святое место называлось **Табылды-Булак**. Если опираться на то, что говорят местные люди, известный в устной истории кыргызов **батыр Эр Табылды**³², возвращаясь с битвы, остановился здесь омыться из родника, и тогда все его раны излечились. Говорят, после этого батыр выстроил вокруг родника крепость. Здесь, в самом деле, до сих пор сохранились остатки давнего строения.

Один местный житель в 1970-м году решил сделать грабли из арчи, которая росла на святом месте. Он сделал грабли, но очень скоро умер. После его смерти испуганная семья отнесла грабли на святое место. Они висят там даже сейчас.

Мазар Токбай-Ата

Святое место **Токбай-Ата** – это гора и каменный домик, расположенные в западной части летнего пастбища Ажике, которое относится к селу Буйга Кара-Кулжинского района Ошской области. На вершине горы ровно разложены камни, среди них есть место для паломничества - **Кысык-Таш** (Тесный камень). Говорят, что через Кысык-Таш проходит множество людей, и это – испытание. Если человек застрял, значит у него больше грехов, а если прошел без препятствий, то меньше.

На вершине горы так же стоит каменный дом с необходимой посудой и утварью, его называют домом Токбай Ата. Обычно паломничество на гору начинается, когда сходит снег, а еще больше, когда начинается кочевка на летние пастбища. Жительница села Буйга Бусурманкулова Куштаркан часто приходит на паломничество сюда: «Я впервые пришла сюда на паломничество, чтобы поклониться Всевышнему, помолиться, так как очень хотела

³² Эр Табылды – герой одноименного малого эпоса кыргызов. События, отраженные в эпосе, соотносят с 15-18 веками, когда кыргызы вели суровые войны с внешними врагами (жунгарами, китайцами), с одной стороны и преодолевали тяжелые межплеменные распри. Кыргыз адабиятынын тарыхы: кенже эпостор жана поэмалар Т.Ш. Б., 2004. С.184.

иметь детей. Свойства этого места очень сильные. Здесь я вымолила двух детей. Но по воле Бога их обоих рано забрали из жизни. Но я все равно не переставала приходить сюда. Через год я снова стала матерью. Это был 1960-й год. Я была безумно рада тому, что моя мечта сбылась. Мы с мужем, радуясь этому событию, назвали сына **Кубаныч** - радость. Чтобы мой сын был достойным среди народа и Родины, мы с мужем решили провести той в селе”.

В народе сохранилась молва, что Токбай ата был одним из шести детей в семье. Каждый из детей хотел многого добиться в жизни, и с этим желанием разошлись они по разные стороны света. Один из них решает жить здесь, в высоких, подпирающих небо горах, которые сегодня называются Токбай-Ата. И сам он был очень хорошим, без человеческих недостатков. Когда Токбай ата умер, его завернули в саван и похоронили на вершине горы. Люди говорят, что саван до сих пор сохранился на том же месте.

Паломник Токуров Женишбек рассказал такую историю: «Давным-давно среди кыргызского народа был сильный батыр по имени Токбай. Укрываясь от врагов и для того, чтобы видеть их передвижения, он построил башню на высоком месте. Рядом с башней был отвесный крутой обрыв. На край обрыва Токбай батыр поставил три камня. Сначала он поставил два камня, затем он поставил третий камень на два первых. Так как камень сверху немного покосился, под него он подставил еще один, маленький камень. Если бы этот маленький камень немного сдвинулся, то все бы рухнуло в обрыв. Но сколько времени прошло, сколько было землетрясений, камни устояли. На этих камнях есть следы коня Токбай Ата».

Другой паломник Исламбек Азизилла уулу размышляет: «Наверное, Токбай Ата жил в 17-18 веках, и, возможно, он сражался с калмыками. В Кыргызстане есть семь святых мест, заканчивающихся на слово «ата», такие как Чолпон-Ата, Манжылы-Ата».

Коргон - Дөбө

В Баткене, в Лейлекской долине, приблизительно в четырех километрах в сторону гор от села Моргун расположено святое место – холм Коргон-Дөбө. Холм внесен в список исторических памятников страны. В народе говорят, что холм этот свят и могуч. У основания холма есть каменное отверстие, похожее на дверь, в которую может пройти человек. О ней существуют страшные легенды. Но как бы то ни было, Коргон-Дөбө – это символ села Моргун, прекрасное место, куда приводят гостей на паломничество.

По разным хозяйственным нуждам вокруг холма делались раскопки. Находки, найденные при этом, относят к первому веку нашей эры. Вершина холма - это около двадцати соток ровной поверхности. Такой она могла стать, только если бы ее утапывали тысячи и тысячи жеребят, или это способен был сделать народ, владевший высокой культурой хозяйствования.

В народе сохранилась легенда о Коргон-Дөбө. Согласно ей, холм был крепостью батыра Шырдакбека³³, который сражался за землю кыргызов. Крепость была очень крепкой, как стены города. Однажды на нее напали кровожадные враги, они снова и снова атаковали крепость, но взять ее не смогли. Враги стали искать через доносчиков тайные пути взятия крепости. Предательницей оказалась красивая младшая жена Шырдакбека. Она раскрыла тайну питьевой воды крепости. Оказалось, что в крепости пили воду, которая поступала через подземные ходы из отдаленной низины. И если перекрыть эти пути, то жизнь в крепости замрет. Враги так и сделали. Осажденные в крепости открыли ворота и как настоящие батыры бросились в сражение. Но силы были неравными, и они сдали крепость. Предводитель врагов, став хозяином несравненной красавицы, жены Шырдакбека, однажды с интересом спросил у нее: «Скажи, красавица, как Шырдакбек о тебе заботился?» Она отвечала: «Он каждый день велел готовить мне блюда на костном жире свежезарезанного

³³ Шырдакбек – герой одноименного произведения фольклора. По некоторым данным, это - историческая личность, жившая, предположительно, в 17-18 веков. См.: Кыргыз адабиятынын тарыхы: кенже эпостор жана поэмалар. Т. III. Б., 2004. С.189.

ягненка». Тогда ее новый муж ответил: «Если ты смогла предать такого человека, от тебя нельзя ждать добра». С этими слова он привязал красавицу за волосы к хвосту коню и отправил его вскачь.

Крепость Кудаяр хана

Выше села Кан Баткенской области, под горой Бучоо расположена “**Кудаяр хан чеби**” - крепость Кудаяр хана³⁴. Когда Кудаяр хан правил, он привел войска и приказал построить крепость. После того, как крепость была построена, туда не мог попасть ни один враг. Только позже русские войска завоевали крепость сверху.

По словам жителя села Кан Шадыбекова Саидбурхана: «Наверное, уже около 200 лет как была построена крепость. Когда крепость строилась, там не было воды. Работали тысячи и тысячи людей. На расстоянии от села Тунук-Суу до крепости стояли люди в два ряда и передавали воду из рук в руки.

В каждой стене были отверстия, специально для ружей. Эта крепость была построена именно для того, чтобы оберегаться от врагов. У нас проработал один исполком по имени Бусурман Ходжаев, так вот он спросил у народа: «Как вы думаете, сделать нам это место садом или оставить как есть?». Он решил сделать здесь сад, и по его приказу меня послали за саженцами. Я тогда привез саженцы орехов из долины реки Сох. Тогда у наших аксакалов было понятие: «Тот, кто посадит орехи, умрет». Они не захотели сажать, и я сам посадил саженцы.

Крепость Кудаяр хана была построена из песка. Когда заходишь в крепость, можно увидеть военную башню. Даже обожженный кирпич портится. А башня до сих пор стоит».

Шейит или Аскер курмандыгы

Шейит или Аскер курмандыгы означает невинно убиенный или жертва войны. Оно находится в местечке Талды, примерно в полукилометре от села Газ, Баткенской области. 19 сентября 1999-го года в Баткенскую область вошли бородатые боевики. Молодые неопытные солдаты сделали все, чтобы не пропустить их глубоко внутрь области. Трое из ребят погибли именно здесь под пулями боевиков. Потом тела ребят нашли, не нашли только тела Зарлыкова Эржана. Его позже обнаружил один пастух. Люди, которые служили вместе с Эржаном, узнали его по одежде и по сапогам. Он был подполковником. Из-за гибели солдат это место стало святым. Здесь поставили памятник жертвам боевиков. Каждый год сюда на поминки приезжают родители погибших.

Ак-Тайлак Ак-Терек Баба

Это святое место называется **Ак-Тайлак** (белый верблюжонок) или Ак-Терек Баба (Отец Белый Тополь). Оно расположено в Лейлекской районе Баткенской области, приблизительно в 5 километрах от села Моргун в сторону гор. На этом месте есть такие большие тополя, которые не может охватить человек. Они сами здесь выросли, состарились и многие уже частично умирают. Поскольку тополя считаются святыми, их никто не трогает. Из-под тополей вытекает вода, звук ее течения отдается эхом в ущелье и придает месту устрашающую таинственность. Одинокому человеку здесь страшновато. Говорят, что Ак-Терек старше Сулайман Тоо, горы Сулаймана, которая расположена в Оше. Старые люди говорили, что поэтому сначала нужно совершать паломничество на Ак-Терек Баба.

2004-2005-годах из села Кулунду сюда пришел ясновидящий по имени Момун и рассказал: “Мне был дана весть от духов. Потомки Отца Тайлака должны взять в ограждение место его захоронения”. И затем люди вместе с Момуном оградили это место сеткой.

2010-2011-годах выходцы из этих мест, живущие в Бишкеке, собрали деньги, поставили на Ак-Тайлаке памятник и соорудили беседки для паломников. Сюда издавна

³⁴ Кудаяр Хан (1829–1879) правил Кокандским ханством в 1845–58, 1862–63, 1865–75-годах.

приходит много паломников. Это – прекрасное природное место! Раньше, в апреле, самые большие субботники села проходили именно здесь.

Следующую историю рассказал паломник Жусуп Дыйкасин: «Оказывается, в 19-ом веке Тайлак баба был убит именно здесь руками неверных. На этом месте выросло дерево. Его дети, видевшие гибель отца, бежали. Но иноверцы догнали детей и тоже убили. На месте их гибели растут боярышники. Боярышник считается святым деревом. Его никто не срубает, а тот, кто делает это, обязательно поплатится».

Тамчы-Ата или Чон-Мазар

Святое место **Тамчы-Ата** или **Чон-Мазар** (Отец Капля или Большой мазар) – это гора с причудливым источником воды. Место находится в семи километрах от села Дароот-Коргон Чон-Алайского района Ошской области. Раньше это место называлось Тамчы-Ата, но в настоящее время местные жители стали чаще называть его Чон-Мазар. Чтобы попасть сюда, нужно проехать через районный центр, поля, засеянные пшеницей, затем пройти через заросли облепихи. Как только попадаешь на святое место, сразу же замечаешь его красоту и таинственность. Там есть высокая гора коричневого цвета, которая достает до самого неба, а вершины ее покрыты белоснежным снегом, у подножья горы растут около 25-30 величественных, пирамидальных тополей.

Местом паломничества является та зона, куда падают капли с высоких гор. Капли падают с самой середины горы и образуют на земле маленькое озеро. Вокруг озера прорастают самые ранние ростки травы. По словам паломников, трава эта вырастает до метра в длину. Самое интересное то, что капли падают ровно сорок дней и сорок ночей, а на сорок первый день прекращают капать. Через некоторое время опять повторяется то же: капли каплют 40 дней и ночей и затем пропадают. У подножья святого места есть глиняный дом, в котором живет смотритель. В нем так же останавливаются паломники.

По словам смотрителя, история этого места связана с 1804 годом до н.э. Давным-давно в селе МиңЖар жил один бай по имени Акмат. До 45 лет у него не было детей. В 45 лет он стал отцом сына, которого родила ему шестая младшая жена. Советник бая предложил ему поехать в Куру-Булак (Сухой исток) – так раньше называлось это место, потому что здесь не было воды, чтобы отпраздновать рождение сына в течение сорока дней и ночей. Бай принял совет. Он приехал в Куру-Булак, поставил там юрты, привез воду на верблюдах в кожаных бурдюках. Так как людей было очень много, привезенной на 40 верблюдах воды хватило лишь на несколько дней, а затем люди начали страдать от жажды.

В один из таких дней один из рабов бая увидел старца, который взбирался на гору. Раб рассказал о нем хозяину. По приказу бая рабы привели этого старца к нему. В разговоре с ним бай почувствовав, что старец – не простой человек и попросил его о следующем: «Ты, кажется, человек святой. Сделай так, чтобы здесь появилась вода». И тогда старец ответил: «Как жаль, мой бай, ты так просил о воде, но не просил о воде навечно». Сказав это, аксакал исчез. С тех пор вода здесь капает ровно по сорок дней и сорок ночей.

Через сорок дней, когда капли иссякли, бай, взяв сорок джигитов, помчался искать аксакала. Расспрашивая людей, бай узнал, что старец погиб в местности Кыр-Така (Край подковы). Не достигнув своей цели, бай перевез тело старца в Куру-Булак и захоронил его там. А затем переименовал это место в Тамчы-Ата.

Никто не знает, откуда появился этот аксакал, как его звали. С тех пор сюда совершают паломничество люди, страдающие от разных болезней, или бездетные семьи – многие здесь находят **шыпаа** – излечение или исполнение желания. Приехав туда, они останавливаются на день, делают лепешки, читают молитвы, посвященные Тамчы-Ата, пьют капаящую воду, наливают ее в посуду и забирают с собой.

Подоаль от воды находится погребение аксакала. Паломники здесь так же молятся и лижут глину с его могилы. Многие люди говорят, что нашли исцеление именно здесь. Да и смотритель, вылечившись здесь, остался жить и присматривать за этим местом. С

наступлением зимы он возвращается в село, а как теплеет, - снова идет оберегать святое место.

Камень Калыгула

Это святое место расположено на площади Мазар села Тегене Аксы́йского района Ошской области.

По словам исследователя-самоучки Рыспаева Марата: «В давние времена жил **батыр Калыгул**, родом из племени келдей. Однажды во время перекочевки из Чуя груз на верблюде все время свешивался на одну сторону и падал. Калыгул подвесил молотильный камень на другую сторону, чтобы уравновесить груз. По дороге молотильный камень, повернувшись к Калыгулу, вдруг заговорил человеческим языком: «Эй, Калыгул, ты же меня задушишь своей веревкой!» С того момента Калыгул всегда носил рядом с собой этот камень. Перед тем, как отправится в далекий путь или в военный поход, он всегда советовался с камнем. Если камень говорил: «Дорога открыта», - он шел, если же говорил: «Дороги нет», - не шел. После того, как Калыгул умер, камень перестал разговаривать. Но перед смертью батыр сказал следующее: «Когда я умру, камень перестанет говорить, но когда появится достойный человек, камень начнет говорить снова».

В давние времена, когда погибали батыры, их хоронили тайно, чтобы враги не узнали место захоронения и не поглумились над прахом. Поэтому осталось неизвестным, где захоронен Калыгул батыр. Говорят, что тело его покоится на кладбище села Тегене, но которая могила его неизвестно. Через некоторое время после смерти батыра его молотильный камень отнесли на кладбище и установили на одном из холмов. Говорят, что это был тот самый камень Калыгула, который разговаривал.

Имам-Ата

Это святое место расположено на площади Мазар, села Ак-Суу Аксы́йского района Джалал-Абадской области. Святыня представляет собой очень старый мавзолей. Внутри него есть могила, рядом с которой лежит камень. На камне есть надпись похожая на арабскую вязь, но никто, не знает арабский ли это язык. До сегодняшних дней никто не смог сказать, на каком языке эта надпись, и как она переводится. Вокруг мавзолея располагается много родников, а также растет виноград, алча и много других трав и деревьев. Еще одна особенность – здесь растет прекрасное дерево чинар высотой около 30 метров. Такие деревья здесь больше нигде не растут.

Это место очень часто посещается. По словам местных жителей, **Имам-Ата** может считаться второй Меккой. По словам Сааткан апа, которая живет уже восьмой десяток лет в селе Ак-Суу: «Давным-давно жила семья одного пророка. В этой семье было много сыновей и только одна дочь. Эта маленькая девочка потом станет Кара-Кыз эне. Ее старших братьев звали: Имам-Ата, Баба-Ата, Падыша-Ата, Камбар-Ата и Чолпон-Ата. Они все были пророками. Когда их изгнали неверные, братья убежали кто куда, в горы-ущелья и остались жить там. Так вот Имам-Ата остался жить здесь, и это место стало святым».

Как говорит смотритель Жакая Жумабек уулу: «Когда-то за этим святым местом смотрел мой отец. Уже много лет прошло с тех пор, как он умер. Имам ата, Баба ата и Пача ата были братьями, но все они разъехались по разным местам и пропали. Есть еще святое место под названием Кара кыз, она была сестренкой пророков. В детстве я видел духовного хозяина этого места. У меня была одноклассница, которую звали Бактыгуль. Я думал, что это она, но выяснилось, что ее там не было. Оказалось, что я видел покровителя святого места в образе своей одноклассницы.

Говорят, что когда в Имам-Ата пришла на паломничество одна девушка, она читала строки на арабском языке и плакала. Но потом, когда она открыла глаза и пришла в себя, ее спрашивали, что там было написано, но она не смогла ответить, и не смогла объяснить, как она перевела. Говорят, что она с 1962-го года рождения и зовут ее Жыпар, живет она где-то в

микрорайонах города Таш-Кумыр. Только эта паломница смогла перевести надпись на камне».

Кароол Дөбөлөр

Это святое место находится в селе Кеңеш Төөлөсского сельского округа. Сотрудник одного из министерств, экономист Э.Осоров, выросший здесь, поделился тем, что слышал: «В народе много говорят о **Кароол-Дөбө**. Если верить людской молве, то эти холмы относятся ко времени кочевнического периода кыргызов и уходят в эпоху правления Чингизхана.

В 12-13 веках, когда усилились внутренние неурядицы, одно племя нападало на другое и захватывало территории, в это время для народа, который жил на этой земле, самым важным вопросом было заблаговременное знание о нападении врага. И тогда здешние люди собрались и построили высокие искусственные холмы на прежде ровных местах, и стали эти холмы местом, с которого передавались предупредительные знаки о наступлении врага. Да и в последующие годы, во время советской власти поля, засеянные пшеницей, нуждались в защите, и тогда эти холмы тоже пригодились.

Такой метод полностью отвечал требованиям того военного времени. В 70-е годы прошлого века таких холмов насчитывалось десятки. А в нынешнее время большинство из них были выравнены и превращены в поливные места. Всем известно, что в эпоху Советского Союза кочевой истории кыргызского народа не уделялось должного внимания, делались попытки ее полного забвения. В то время не было государственных учреждений и ученых, которые бы занимались работой по защите и сохранению таких мест.

В свое время, когда некоторые холмы выравнивались, те вещи и предметы, которые раскапывались во время работ, полностью исчезли из-за того, что им не уделялось должного внимания (или не придавалось должного значения). А ведь это были посуда, глиняные кувшины, золотые и медные монеты, которые символизировали тот век. До настоящего времени здесь не проводились археологические раскопки, и история Кароол-Дөбө остается неизученной.

В настоящее время в пределах Төөлөсского сельского округа таких холмов осталось только семь. Если сейчас на этот исторический памятник не будет обращено внимание, то в ближайшие 20 лет мы можем потерять холмы, которые были свидетелями истории».

Шумкар-Ата

Это святое место расположено на летнем пастбище Арпа-Токту, которое находится на севере от села Таштак на расстоянии двух дней езды на лошади. Это одно из больших пастбищ, и летом сюда поднимается много людей со стадами овец и другого домашнего скота. Паломников сюда приходит немного. Это обычно те люди, которые уже посещали много других святых мест, желая обрести ребенка. Они нигде не смогли найти помощь и, почти потеряв надежду, проделывают долгий путь сюда.

Святое место - это высокий скалистый камень-гора. Издалека, он похож на дом. Огромный размер камня остался в памяти у старейшины села Таштак Бекбоевой Жузум: «Из-за того, что камень очень большой, пока обойдешь его кругом три раза, настает вечер». А по наблюдениям старца из села Жаны-Жол Сыйдалиева Төрөбека: «Высота камня составляет больше 300-400 метров. Поверхность камня гладкая, в отличие от других гор. Если бы на нем были выбоины и изгибы, то на него можно было бы взобраться. По воле Бога это гора скользко гладкая, и никто не мог бы дойти до ее вершины. Люди, которые туда приезжают, из-за того, что не могут взойти на камень-гору, обходят его три раза. После того, как они обойдут камень трижды, они проходят через **тешик таш** - дырявый камень. Так вот на этом тешик таше есть место размером с дом, которое абсолютно ровное. Там растет дерн, словно ровная трава, идешь по дерну, словно покачиваясь. И зимой, и летом дерн находится в одном и том же состоянии, не замерзает и не гниет. И это чудо сотворил Бог».

Духовный практик Айтикеев Кенешбек рассказывает: «Шумкар-Ата расположен на вершине горы. Я не могу сказать точно, но если вы выедете на лошади в семь утра, то доберетесь туда в семь вечера.

Несмотря на дальнейшее расстояние, туда специально приезжают на паломничество. Есть такие, которым это место помогло.

Когда мы были маленькими, были женщины, которых называли **бүбүлөр**³⁵. Вот эти бүбүлөр совершали ритуалы по пятницам. Не знаю, что с ними происходило, связывались ли они с духами, но они впадали в особое состояние.

По тому, что я слышал, ушедшие великие духи по пятницам собирались в Шумкар-Ата и совещались. Могу привести один пример. Тынчтыкбек Нурманбетов главный редактор детского журнала «Кырчын», вспоминал, что когда он был маленький, его семья располагалась на жайлоо Жалгыз-Ата, которое расположено рядом с Шумкар-Ата. Тогда он жил у таяне – бабушки по материнской линии. Его бабушка была бүбү – целительница.

По пятницам она быстро управлялась со скотом, рано укладывала детей спать и чтобы они не боялись, начинала петь о том, что «батыр Эр Табылды мчится со своими сорока джигитами». В Аксы есть гора под названием Көк-Сарай. Говорят, что там была ставка Эр Табылды. По пятницам батыр выходил оттуда со своими сорока джигитами. Бабушка Тынчтыкбека приговаривала: «Они идут. Они пришли сюда. Они дошли туда». Когда они приближались к селу, собаки начинали лаять, встречая их. Выше того места, где они сидели, пролегал путь к Шумкар-Ата. Говорят, что собаки провожают их вверх по дороге, но когда люди выходят посмотреть, кто там, ничего не видно.

Кажется, что собаки и вправду провожают настоящих людей. «Я был маленький мальчик. Другие дети испуганно засыпали, а я с интересом ждал и всматривался. Ближе к рассвету собаки снова начинали лаять, будто провожая людей, идущих с Шумкар Ата по дороге вниз, и затем возвращаясь обратно. Я слышал это, и всегда меня это удивляло. Бабушка говорила: «Вот Эр Табылды идет, вот он проходит, вот прошел». Однажды из любопытства я спросил у бабушки: «Бабушка, почему ты всегда рано заставляешь нас спать по пятницам и почему ты все время поешь: «Эр Табылды проходит с сорока джигитами»?» Тогда она мне ответила: «По пятницам там проходят собрания батыров. По пятницам Эр Табылды со своими сорока джигитами приходят на собрание, там они совещаются».

«Все, что я говорю, - это реальные истории. Я слышал их из первых уст. С тех пор я всегда думаю, что Шумкар-Ата - непростое место. Я думаю, что это место является ордо - центром ушедших духов кыргызского народа, это место с касиет. По дороге в Талас есть место Шумкар-Уя. Я был поражен похожестью Шумкар-Уя и Шумкар-Ата. Шумкар-Ата расположен на очень большой высоте. Сам я туда никогда не совершал паломничества. В то время у меня было другое мировоззрение», - говорит Тынчтыбек.

Сельчане рассказывают такую историю о происхождении названия Шумкар-Ата. В Ала-Буке много пророков собирались по пятницам в мечети и молились Богу. В один из таких дней на них внезапно напали враги, и когда пророки были ранены, у них появились крылья, и они улетели на высокие горы, куда враги не могли достать, и попросили: «Откройся, мой камень, откройся!» И тогда камень открылся, и пророки живыми вошли в горы. После этого появились такие названия как Шумкар-Ата, Бозбу-Ата, Баба-Ата, Падыша-Ата и Арсланбап-Ата.

В памяти у бабушки Бекбоевой Жузум сохранилась еще одна история: «Говорят, что один пророк скрылся в этой горе. Поэтому гора стала называться Шумкар-Ата. Давным-давно в местечке Кызыл-Джар жил молдо - мулла по имени Шарап. Он перекочевал летом на Шумкар-Ата. Однажды его семеро козлят взобрались на вершину горы. Это очень высокая гора, туда не то, чтобы животные, туда даже люди не могли взобраться, а если взбирались, то

³⁵ Бүбүлөр мн.число от бүбү – целительница. Бүбү обычно специализируются на работе с женщинами и детьми. По некоторым сведениям, бүбү обладают способностями прорицания, видения прошлого и будущего. Они общаются с духами, отсюда их знания и мудрость.

не могли слезть. И вот те семеро козлят так и не смогли спуститься вниз. Так прошло лето, пришла осень, народ начал спускаться на зимовку. Не зная, что делать, молдо взял сына и отправился к Шумкар-Ата с Кораном. Там он сказал сыну: «Теперь ты взбирайся на Шумкар». Сын испугался: «Но, отец, как я могу взобраться туда? Это же невозможно туда залезть!» Но все же сын начал взбираться на гору, а молдо, стоя у подножия, начал читать Коран. Когда сын добрался до одного места, он сказал: «Отец, я уже не могу дальше лезть». «Нет, ты сможешь»,- упрямо отвечал отец. Мальчик продолжил вскарабкиваться выше, но его ноготь зацепился за что-то. Держась за это место, он оттолкнулся ногой от скалы и дальше, не поняв как, он сумел залезть на вершину. Так, мальчик оказался на вершине Шумкара. Там в пяти-шести стоявших рядом полных казанах варилось мясо. Рядом с этими казанами сидели старцы в чалмах с белыми длинными бородами, спадающими до пояса, и читали Коран. Потом один из старцев увидел мальчика и подал ему знак сесть. Мальчик, по молодости лет еще не знавший молитв, сел рядом с аксакалами и начал читать молитву. Так он читал и читал. После того, как все совершили молитву, один из старцев сказал ему: «Подай по правилам мясо всем сидящим здесь». И мальчик правильно распределил и подал мясо всем сидящим. После того, как он подал мясо, один из старцев сказал: «Теперь спустите этого мальчика вниз». А под скалой отец сидел и ждал своего сына. Прошел день, а сына все не было. Наступил вечер. Отец начал звать сына, но ответа не было. И тогда он решил: «Мне нужно сходить домой за одеялами, затем вернуться и звать его всю ночь». Вернувшись домой, выпив чаю, взяв Коран, он только собирался выходить, как сын его проскользнул в дверь. Увидев сына, отец едва не потерял дар речи и затем закричал: «Ой, сынок, заходи, заходи. Как ты вернулся?» И тогда сын рассказал отцу все как было, до последней мелочи. И закончил: «Один из старцев, сидевших на вершине, бросил лестницу, и я по ней спустился». Счастливые, обрадованные тем, что сын вернулся живой и невредимый, все улеглись спать. Проснувшись утром, они в своем стаде обнаружили тех пропавших семерых козлят. На том месте **молдо** принес жертвоприношение, прочитал Коран, совершил паломничество и вернулся на зимовку. Это не выдуманная история.

Кара-Сакал

Это святое место – большие-большие прекрасные деревья. Оно находится в центре села Жолборсту Аксыйского района Джала-Абадской области. Нельзя сказать, что сюда стекаются люди. В основном сюда приходят местные жители. По словам старцев, когда-то здесь жили китайцы. Китайцы до сих пор говорят: «На земле Кыргызстана находится наше святое место, **Кара-Сакал**, мы должны найти его». Но никто не знает, почему оно стало называться Кара-Сакал.

Ак Терек

Это святое место – тополя, которые находится у большой дороги, у въезда в село Ак-Жол Аксыйского района Джалал-Абадской области. Здесь нет каких-то отличительных знаков, рядом течет лишь маленькая река. По словам духовного практика Кенешбека Айтикеева: «У этой реки когда-то росли чинары, к сожалению, они высохли, но остались высокие-высокие тополя, из-под них вытекает родник. Жители нашего села пьют из этого родника. Сюда они приходят на паломничество, загадывают желания. Я сам начал паломничество на святыни именно с этого места. Оно находится прямо напротив моего дома, на другой стороне реки. С этого места мы встали на верный жизненный путь. У святыни **Ак Терек** очень сильные благодатные свойства».

По словам старца по имени Сакыш: «Во время войны (1941-45 гг.) там было большое святое место. Какое бы не было время года, большие тополя всегда издавали звуки. В послевоенные годы активисты срубили белые тополя. Тополя использовали для постройки школы. В последующие годы на святом месте построили глиняный завод. Когда я работал бульдозеристом, я должен был полностью выровнять нижнюю часть этого места. Тогда мы нашли очень много останков людей, мы их аккуратно сложили в мешок и закопали немного

выше. Поговорив со старейшинами, мы поняли, что здесь когда-то давно сражались кыргызы и калмыки. Это святое место я почувствовал во сне. Во сне кто-то сказал мне: «Пойди на пятничную молитву, хочешь, - пойди в мечеть, хочешь, - в село Алча». На следующий день я вспомнил, что в селе Алча нет мечети. Расспросив людей, я узнал, что там было большое святое место под названием Ак Терек».

Жаныш-Байыш-Ата

Жаныш-Байыш-Ата – это мавзолей, рядом с которым растет много **жийде** – джиды или грудной ягоды. Святое место находится в селе Жазы-Булак, по левую сторону от магистральной дороги, когда едешь из города Кара-Көл.

В давние времена на кыргызской земле было много войн. И в то время вышли из кыргызского народа такие братья герои, как **Жаныш** и **Байыш**³⁶. Братья-богатыри погибли здесь праведной смертью. Поэтому это место стало святым, и сюда начали приезжать паломники.

Сар-Мазар

Это святое место находится на кладбище, которое расположено на краю города Ош. Здесь хоронят известных узбеков. А мавзолей был поставлен государством в честь Курманжан Датки в 1991-ом году. С западной и с северной стороны у него есть двери. Под каждой дверью сделаны мраморные сердечки. Интересно, что Курманжан Датка была похоронена на узбекском кладбище.

По словам Мамыржана, сына смотрителя: «Это святое место, куда приходит много паломников. Здесь до сих пор хоронят людей. Уже больше десяти столетий как это место стало святым, а в «Бабур-Наме» написано, что этой святыне уже тысяча лет, там есть история **Сар-Мазар**. По словам моего дедушки, здесь был похоронен духовный учитель Курманжан Датки».

Смотритель Махмеджан говорит: «Мой отец раньше был здешним смотрителем. Теперь я стал им. По Исламу люди не должны ходить на святыне места. Когда паломникам говоришь: «Не приходите на святыне места, живите по шариату», - они не понимают меня, думают, что я какой-то ваххабист. Не получается запретить людям приходить сюда. Думаешь, ладно. Всякий паломник приходит со своими помыслами и уносит для себя что-то поучительное. «Мой отец здесь похоронен, здесь похоронены великие люди, однажды и я буду здесь похоронен», - говорят они, оценивая свою жизнь. Здесь есть могила великого писателя Хувайдо уулу Холмухаммада. На основе книги, которую он написал, преподают уроки в институтах Турции.

В свое время великая Курманжан получила благословение от шаха Салахдина, который тоже похоронен здесь. «Потом, когда я умру, вы похороните меня рядом с моим учителем», - завещала она перед смертью. Ее желание было исполнено, потом ее останки, передавая из рук в руки, перенесли из села Мады в это место. Когда люди, строившие домик Бобура на Сулайман горе, спросили у знающих людей, когда это святое место возникло, им ответили, что это было пятьсот лет назад. А это место старше домика Бобура лет на 500. Значит, можно сказать, что ему 1000 лет. В основном здесь похоронены узбеки. Сюда приходят их дети и молятся. Совершают жертвоприношение. Но есть здесь представители еще 14 народов: кыргызы, уйгуры, татары и другие, а также есть представители русского народа, ставшие мусульманами».

³⁶ Жаныш-Байыш – малый героический эпос кыргызов, повествующий о богатырях Жаныше и Байыше. Приблизительное время событий, отраженных в эпосе, 14-17 века. Кыргыз адабиятынын тарыхы: кенже эпостор жана поэмалар. Т.Ш. Б., 2004. С.185-198.

Шейит-Баба

Это святое место расположено в начале дороги, которая ведет от села Голбо к Төө-Жайлоо. Само село, которое называется Голбо, делится на Суулуу-Голбо, Куру-Голбо и Абад-Голбо.

Историю этого святого места местные жители, представители племени **бөксө**, рассказывают следующим образом. Вначале прошлого века, в 1917-18-ые года, когда Советская власть здесь только начинала устанавливаться, басмачи оказывали сильное сопротивление красноармейцам. Местные жители называли красноармейцев «отрядом», а басмачей «четвертыми». Когда между этими группами начиналось сражение, местные жители забирались на холм или на край горы и смотрели на их бои. Иногда аксакалы вставали посередине и спасали жизни молодых сельских ребят, которые сражались как по одну, так и по другую сторону. Во время одной из таких боев присутствовал один аксакал, которого звали Жумабай, он был одним из старших советчиков в селе. В душе болея за «четвертых», он время от времени кричал и старался спасти парней с их стороны.

У русла реки были отряды красноармейцев, а у края скалы были «четвертые», они отстреливались и упорно сражались. Так как красных было больше, «четвертые», не имея другого выхода, начали отступать назад в горы, а раненые падали вниз со скалы. Народ, наблюдавший за происходящим с края скалы, тоже начал спасаться. Тело аксакала Жумабая, сраженное пулей, оказалось как раз в том месте, где шел бой. Потом его там и захоронили, поставив какой-то знак.

Так как в Советское время не было возможности открыто совершать молитву у такой могилы, люди, проходившие мимо по узкой тропе, останавливались и читали поминальную молитву. Позже Каныбек - потомок аксакала Жумабая восстановил место захоронение прадеда, и люди стали приходить, совершать паломничество, молиться. Сегодня народ называет это место **Шейит-баба** или **Мазар-баба**.

Мазар Жаныбека

Мазар Жаныбека – это старинное захоронение, расположенное приблизительно в 18 километрах от села Даркум или около 25 километров от села Самарканден Баткенского района. О том, что на это место еще в XVI-XVII века приходили те, у которых не было детей, писал лейлекский учитель Токтогулов Эрали в своей книге **«Найманы»**. И сейчас сюда совершают паломничество те, у кого нет детей – здесь они молятся об исполнении желания. Есть немало людей, которые после паломничества, действительно, стали родителями.

В 2007-ом году представители **урук** или родов **калтатай**, **асанали**, и **тайлак**, входящие в **уруу** или племенное объединение **чапкынчы**, огородили святое место и отремонтировали дорогу, ведущую к нему.

Гора Жаныш

Это святое место – высокая гора, которая расположена на северо-западе села Кара-Жыгач сельского округа Торкен в долине Кетмен-Төбө Джалал-Абадской области. Журналист Акматалиев Турду рассказал то, что слышал от своих отцов и дедов: «Один из батыров эпоса «Жаныш-Байыш» Жаныш батыр, сражаясь с калмыками, был серьезно ранен. Конь батыра Тору, спасая хозяина от врагов, отвез батыра в одну из пещер этой горы. Эта пещера выходила на ущелье с очень узким входом. В него могли пройти только один-два всадника. Но дальше ущелье расширяется, и в его глубине можно пасти не один десяток табунов лошадей. До того, как рана Жаныш батыра зажила, он находился в этих местах. Говорят, здесь есть **мээр** – трава, которая может спасти от голода.

Глава 4. Исламские мазары

Введение

В этом разделе читатель познакомится со святыми местами юга страны, которые имеют непосредственное отношение к исламу.

Если обратить внимание на названия святых мест, расположенных в Оше, Джалал-Абаде и Баткене, то легко можно заметить их прямую связь с исламом: в названиях часто встречаются такие слова как **ажы, пайгамбар, эшен, кожо, сакаба, молдо, олуя** и другие.

На основе полевых материалов нами была сделана следующая систематизация святых мест, имеющих отношение к исламу:

1. Мазары, связанные с **пайгамбарами** или пророками,
2. Мазары, связанные с Азиретом Али,
3. Мазары, связанные с **эшенами** или ишанами,
4. Мазары, связанные с **кожо** или ходжами,
5. Мазары, связанные с **ата** - святыми отцами и праведниками,
6. Мазары, связанные с женщинами-праведницами.

Пайгамбары или пророки. Согласно письменным источникам слово пайгамбар переводится с фарси как “принесший весть”, “вестник”. С религиозной точки зрения, пайгамбар - это человек, избранный богом и посланный им для указания людям верного пути. Говоря иначе, это посланник, который передает людям весть божью. На юге Кыргызстана мы нашли святые места, связанные с именами таких пророков, как Сулайман, Идирис, Давуд, Аюб и Мухамед Али.

Сулайман Тоо (Гора Сулаймана) в Оше является самой известной святыней на юге. Это место связано с именем пророка Сулаймана. Паломники часто рассказывают истории о том, что Ош является “Второй Меккой”. На юге так же широко распространены истории о братьях-пророках **Имам-Ата, Баба-Ата, Падыша-Ата, Камбар-Ата, Чолпон-Ата** и матери **Кара-Кыз**, которая считается их младшей сестрой, и о том, что эти пророки, скрываясь от неверующих, расселились по разным местам, и места их захоронения являются святыми. Никто не может сказать точно, сколько их - братьев и сестер было, обычно называют священные числа 7 или 9.

Имена пророков претерпели некоторые фонетические изменения и в результате Идирис стал **Ыдырысом**, Аюб - **Айыпом**, и Давид – **Дөөтү**. Рассказы об этих пророках так же часто встречаются в устной истории святых мест. Встречаются такие случаи, когда с именем одного пророка связано не одно, а несколько святых мест. Например, к пророку Аюбу имеют отношение такие святыни как **Аюп-Булак, Шор-Булак, Кызыл-Булак** и **Азирети-Айып**.

Иногда мусульманские святые места, как и любые другие святыни, имеют свою “специализацию” или, по убеждению паломников, отличаются друг от друга чудодейственными свойствами. На основе полевых исследований можно утверждать, что бездетные пары чаще совершают паломничество к мазару пророка **Ыдырыса**, а те, кто мечтает разбогатеть и добиться высокой должности, идут в **Дөөт-Пирим**. Есть истории о

выздоровлении людей с тяжелыми недугами после совершения ими паломничества в **Азирети-Айып**.

То ли это влияние святых мест, то ли что-то иное, но даже люди, рассказывающие об этих местах, излучают какой-то внутренний свет. Паломники, убежденно и с готовностью рассказывающие об истории того или другого мазара, тем самым поддерживают саму святость места и являются хранителями древней традиции, в основе которой лежит взаимосвязь человека и местности.

Святые места, связанные с Азирет Али, представляют еще одну группу. К ней относятся такие мазары, как Шаймерден, Азирет Али, Кызыл и др. Как известно, Азирет Али, славящийся среди мусульман храбростью, глубокими познаниями и благочестием, родился в 661 году н.э.³⁷. Удивительно, как биография этого человека продолжает жить и развиваться в устных рассказах кыргызстанских паломников. Сравнение письменных источников с рассказами, бытующими на мазарах юга Кыргызстана, могло бы стать плодотворной темой для научного исследования.

Эшены или ишаны. На юге особенно много мест, имеющих отношение к ишанам. И это весьма примечательно. Паломники говорят, что **эшен** – это просвещенный человек³⁸. На многих мазарах мы слышали похожие истории об ишанах, которые подтверждают просветительскую роль этих служителей ислама: когда **Эшен бува** состарился, его духовные последователи спросили у него: “Господин, кому вы передадите звание ишана?” – на что он ответил следующим образом: “Звание ишана не передается по наследству. Если бы это было так, то его наследовали бы дети, рожденные от моей самой любимой жены”. Сеть святых мест, посвященных ишанам, зримо показывает вклад, который внесли ишаны в продвижение ислама в регионе.

Кожо или ходжы. По утверждению смотрителя **Сулайман Тоо** Култаева Алымбека слово “**ходжа**” на кыргызском означает “**төрө**” и употребляется только в отношении людей знатного происхождения (белой кости), а по утверждению ученых **ходжа** – это “почетное прозвище и обращение, бытовавшее в разное время и в разных странах ислама в различных значениях”³⁹.

В Кадамжайском районе Баткенской области, на границе с Узбекистаном, есть места, посвященные семи братьям или семи **ходжам**, которые, в коллективной памяти местных мусульман, обладали чудодейственной силой. Семь братьев - ходжей не принадлежали к числу местных жителей - они были религиозными миссионерами, пришедшими с арабского Востока. На основании полевых исследований можно предположить, что в Кыргызстане находятся следы шести из семи **ходжей**. Предположительно, один из них покоится в Узбекистане. Самое крупное святое место такого типа – **Кожо-Келен** расположен в Ошской области, в Кичи-Алайской долине, у устья реки Жиптик-Суу. Второе по крупности место – **Кожо-Азиз**, которое находится в Баткенской области, в местечке под названием Пата-Таш у реки Исфайрам. Третье – **Кожо-Алматы**, расположенное в селе Марказ Баткенской области. Следующее – **Кожо-Кайыр**, которое тоже находится в селе Марказ. Пятый мазар называется **Кожо-Аалам** или **Кичи-Мазар**. Он расположен в начале ущелья **Дүнгүрөп-Даңгил**, неподалеку от сельской управы Марказ. **Кожо-Пааша** или **Жети-Булак** считается шестым

³⁷ Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. С.18.

³⁸ Научные точки зрения на ишанов см.: *С. Н. Абашии*. Ишан // Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 2. М., 1999. С. 40–41; *В. В. Бартольд*. Сочинения. Т.6. Работы по истории ислама и арабского халифата. М., 1966. С. 675; *И. Гейер*. Материалы к изучению бытовых черт мусульманского населения Туркестанского края. 1. Ишаны // Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области. Т.1. Ташкент, 1891. С. 62–82; *Л. Климович*, Ислам в царской России, М., 1936. С. 41–44, 121–25, 357–61, 380; *Л. Климович*, Ислам. 2 изд., М., 1965. С. 147–54, 172–95; *Н. С. Лыкошин*. Роль дервишей в мусульманской общине ташкентских туземцев (с приложением “Ишаны ташкентские”) // Сборник материалов для статистики Сыр-Дарьинской области. Т.7. Ташкент, 1899. С. 94–11; *Н. Маллицкий*. Ишаны и суфизм // Туркестанские ведомости. 1898. С. 71–72; *Саттархан*. К вопросу о мусульманских ишанах // Православный собеседник. Казань, 1895 (сентябрь). — № 3. С. 72–91.

³⁹ Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. С.280.

из **ходжей**. Место, посвященное ему, расположено в селе Аввал Ферганской области Республики Узбекистан. А **Кожо-Билал**, седьмой из **ходжей**, считается самым младшим из братьев. Его мазар находится в одинаковой отдаленности от северной части города Кызыл-Кия и восточной части села Уч Коргон. Следует заметить, что истории о братьях в целом и каждом в отдельности широко варьируются.

Ата или святые отцы и праведники. Слово **ата** употребляется в названии святых мест тоже неспроста. Большинство святынь, в названиях которых присутствует слово **ата**, связаны с древней кыргызской духовностью. Однако немало и исламски ориентированных устных преданий об **ата**. Иногда “**Ата**” является синонимом арабского “**Азирет**”.

Женщины-праведницы. Немногочисленную, но особую группу составляют **мазары**, которые посвящены женщинам, распространявшим и укреплявшим знамя ислама. Святыми считаются места, связанные с целительницами - провидицами, совмещавшими традиционные целительские практики и постулаты ислама. Одно из знаменитых “женских” мест на юге - **Сафетбулан**, названное в честь девушки, которая совершила свой подвиг преданности исламу.

Святые места, связанные с пророками

Сулайман Тоо

Сулайман Тоо является одной из самых известных и крупных святынь юга страны. Святая гора расположена прямо в центре города и условно разделяет его на две части. Город Ош многие мусульмане называют «Второй Меккой». Местные мусульмане верят, что пророк Сулайман, сын пророка Даута, бывал здесь, и следы его сохранены до наших дней.

Паломники считают святым весь комплекс: саму гору и пять ее вершин, пещеры, домик Бабура; деревья, растущие на склонах горы; камни, лежащие там; отпечатанные на них следы; могилы, расположенные вокруг горы Сулаймана.

Высота Сулайман горы составляет приблизительно 175 метров. Она находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Длина ее около 1140 метров, а ширина – более 500 метров. Самыми известными пещерами являются пещеры **Эшен**, **Чебер** и **Тамчы тамаар**.

У паломников и просто посетителей вершины гор вызывают разные ассоциации. Одни считают, что контуры вершин горы напоминают слово “**Аллах**”, написанное арабской вязью, другие видят там старца, лежащего на боку. Также бытует мнение о том, что на поверхности горы есть отметка пророка Сулаймана. Название святой горы связано именно с его именем. На западном склоне горы находятся останки Ошского городища, относящиеся к чустской культуре. Артефакты, найденные в этих местах, подтвердили факт 3000-летия города Ош⁴⁰.

Сулайман или **Бара Кух** – это название всей горы. Каждая ее вершина имеет свое собственное имя. У знатоков есть разные интерпретации названий вершин. Мы предлагаем трактовку одного из старших смотрителей **Сулайман Тоо**, служителя ислама с советских времен, **ажы** или муллы, совершившего паломничество в Мекку, - Алымбека Култаева.

Буура тоо. На этой вершине расположен домик Бабура и именно здесь располагалась молельня (мечеть) пророка Сулаймана. По другому это место называют **кадамжай**: **кадам** – шаг, **жай** - место, то есть, место, где пророк оставил свой след. В начале домик Бабура и молельня пророка были двумя отдельными, близко друг к другу расположенными помещениями. В 1952 году, во времена Советской власти и идеологии атеизма, домик Бабура был уничтожен. И тогда домик Бабура и молельня стали одним местом, которое называют **өжүрө**. Внутри **өжүрө**, согласно словам Алымбека ажы и народной вере, сохранились

⁴⁰ Заднепровский Ю.А. Ошское поселение. К истории Ферганы в эпоху поздней бронзы. Б., 1997. С.81; История Киргизской ССР с древнейших времен до середины XIX в. В пяти томах. Т. I. Ф., 1984. С.123.

отпечатки тела пророка Сулаймана. Смотрители показывают паломникам отпечатки лба пророка, его ладоней, колен, которые он оставил во время совершения **намаза** - молитвы. В задней части **өжүрө** можно увидеть место, где пророк, лежа на спине, смотрел в небо, и отдыхал.

Шор тоо. Шор переводится как соль – это вершина, покрытая белой солью. Тому, кто пристально смотрит на вершину, белый цвет хорошо заметен.

Гора Рушан Тоо или Равшан тоо. Смотритель Алымбек ажы Култаев, объясняя происхождение данного названия, отсылает к арабскому языку, где **рушан** означает “солнечная гора”, или “гора, излучающая свет”. В персидском языке слово **рушан** или **раушан** имеет близкие смыслы: светлый, источающий свет.

Ээр тоо или келин таш тоо. Вершина горы напоминает седло и в то же время силуэт женщины, лежащей на спине. Иногда эту вершину называют еще **каттама таш** – слоеный камень. Если смотреть на северный склон вершины, она, в самом деле, напоминает такой камень.

Кекилик учаар тоо – гора, с которой взлетают куропатки, так буквально переводится название вершины. Старики раньше говорили, что с этой горы взлетают куропатки в сторону **Керме Тоо**. Гора **Керме Тоо** не входит в комплекс святой горы и расположена в западной части города.

Паломники верят в чудодейственные свойства пещер, расположенных в святой горе. Так, на **Буура Тоо** расположены две пещеры. До одной из них - той, что расположена в северной части, очень трудно добраться, ей так и не дали имя, и она до сих пор почти не исследована.

Вторая пещера - **Чака-тамаар (таамар** в переводе с кыргызского означает капающий). Знающие паломники говорят об удивительных свойствах этой пещеры. Но когда толькоходишь в пещеру, она кажется страшной. К тому же, поначалу войти туда можно только одному человеку и то ползком. При свете свечи в пещере можно увидеть камень, видимо, принесенный водой. По форме он напоминает книгу. Некоторые знатоки Корана утверждают, что на нем высечен отрывок из аята “**Аятал Курей**”. Со сводов пещеры капает вода. Весной в пещере кожа быстро увлажняется. Среди паломников бытует мнение о том, что капающая вода обладает полезными свойствами.

На вершине Шор расположена пещера **Кызыл-үнкүр**. Здесь же располагается еще одна пещера – **Чилтенкана**, другое ее название **Тешик-Таш**, она имеет три входа. Говорят, что к этой пещере в основном совершают паломничество мужчины.

В горе **Рушан** есть пещеры **Тепе-үнкүр**, расположенная на самой вершине, и **Эшен-үнкүр**. В народе **Эшен-үнкүр** называют пещерой, предназначенной для размышлений.

Пещеру, расположенную на вершине Кекилик, называют Нуркыз (**Үркыздар** или **нур кыздар** – девушки лучей солнца). По словам знатоков в той пещере обитают духи **үр** - невинных, святых девушек. Совершают паломничество в эту пещеру в основном женщины. Помимо этого места в комплексе Сулайман горы есть немало других святых мест с благодатными свойствами. Например, **Бел-Таш** (спинный камень). Говорят, если скатываться с того камня, можно излечить заболевания суставов и позвоночника. Есть другие места под названием Кол-Таш и Бешик-Таш.

В 1976 году на склоне горы Равшан был построен музей. Там хранятся археологические и этнографические памятники и находки. Молодые географы проводят здесь практические занятия, изучая растительность на склоне горы.

Существуют разные легенды о происхождении Сулайман горы. По религиозной легенде, пророк Сулайман пришел сюда из Палестины и построил здесь свое царство. Он скончался на 60-ом году жизни. По другой версии, гору называли в честь святого по имени Сулайман, жившего в средние века и пришедшего сюда из Узгена. По сведениям Алымбека Култаева, в средние века эта гора называлась **Бара Кух**. В исламе “**бар**” – это одно из 99 имен бога, которое означает божественную способность созидать на пустом месте, отмерять и давать необходимое.

Раньше у святой горы было четверо ворот. На сегодняшний день известно о двух: **Суу** (вода) и **От** (огонь). Ворота **Суу** расположены в восточной части, а название свое получили из-за водопада, расположенного неподалеку. Раньше люди поклонялись горным водопадам и, очищаясь или лечась, купались в них. В 9-10 веках там построили баню. А у южной части горы сохранились «огненные» ворота, они стоят на горе, на которой расположен музей.

Паломники верят, что гора Сулайман-Тоо изначально была сотворена богом в таком виде, в каком дошла до нас. Как утверждает **ажы** Култаев Алымбек, отец Адам и мать Обо сошли из рая в Хиндиستان. Ночью они спустились к горе Сарандин. В толковании **ажы**: «**сар**» - глава, «**ан**»- край, «**дин**»- трон, т.е. **сарандин** - это глава, восседающий на троне. Это та самая гора, к которой спустился отец Адам. Справа от пещеры Эшен есть большая яма. В яме лежит камень. Его называют Симкаш, чуть пониже, когда-то было озеро, которое называлось также. Сегодня озера нет, оно высохло. А на его месте стоит мечеть. Справа от дороги высоко на склоне можно увидеть извилистую тропинку. Ее с давних пор называют **Кыяматтын кыл көпүрөсү** - Мостом Судного дня.

Апшыр Ата

Апшыр-Ата – это горное ущелье, расположенное в Ноокатском районе, недалеко от села имени Кулатова. Как только заезжаешь или заходишь в ущелье, видишь мощный горный водопад, от которого невозможно оторвать взора. Огромная, в объеме не меньше метра, струя воды пробивается из самой скалы. Это и есть чистые воды Апшыр-Ата, которые привлекают своей красотой и загадочностью.

Сюда приезжают на паломничество и просто на отдых. Поэтому здесь построены зоны отдыха и гостиницы. Паломничество совершают в основном бездетные люди и те, кто не может добиться какой-то цели. В ущелье Апшыр-Ата находится несколько святых мест: **Шаркыратма** (Водопад), **Сырдуу-Таш** (Загадочный камень), **Шыпаа-Булак** (Целебный источник), **Үңкүр** (Пещера). Шаркыратма – это первое место, куда приходят паломники совершить ритуальное омовение и отдыхающие умыться после дороги. Точно сказать, где Водопад берет свое начало никто не смог. В Сырдуу-Таш люди бросают 7 камешек и загадывают 7 желаний, и верят в то, что они исполнятся. Вода из Шыпаа-Булак обладает лечебными свойствами. В Пещере люди читают Коран, поскольку считается, что в ней есть потайные пути, ведущие в Мекку.

Согласно народному поверью, святое место дает тот или другой знак при появлении здесь людей, ведущих неправедный образ жизни или делающих неверные шаги. Из уст в уста передается одна история. Во время празднования своей женитьбы молодой человек привез родственников в Апшыр-Ата, дабы выразить им свое почтение. Среди них как-будто бы одна из золовок невесты была девушкой легкого поведения. Желая сфотографироваться у водопада, она встала на самый край, внезапно ей на голову упал маленький камешек, она не удержалась и упала. Говорят, она здесь же умерла.

Другая история, услышанная в ущелье, так же призвана подтвердить святость Апшыр-Ата. Будто бы однажды сюда заехала группа русских отдыхающих из шести человек. Они были изумлены красотой этой местности и решили, что ее надо осваивать. Поначалу они решили построить столовую и для этого стали взрывать пещеру. Рассказывают, что двое из них сразу упали с горы и разбились насмерть. А четверо поняв, что это место святое, и они здесь ничего не смогут построить, решили уехать. Но, согласно народной молве, доехать им было не суждено, они погибли в автокатастрофе.

Однако сейчас в Апшыр-Ата немало новостроек. Есть и мечеть. Загадочные места Апшыр-Ата, его природа привлекают в эти края много туристов. С каждым днем число посетителей растет. Это становится причиной недовольства паломников, ведь святое место превращается в место развлечений и отдыха. Преданные паломники этого места хотят, чтобы здесь было как можно больше людей, но при этом нужно сохранить святость данного места. Историю святого ущелья местные жители связывают со святым пророком Ыдырысом, который пришел пророчествовать после отца Адама. Он созвал народ в этом ущелье и

призвал их поклоняться только одному Аллаху: “Я посланник Бога, нет Бога кроме Аллаха, не заблуждайтесь, поклоняясь воде, огню, камню”. Когда он произнес эти слова, то богачи и знать, испугавшись того, что могут лишиться своей собственности, сказали святому Ыдырысу: “Если ты действительно являешься пророком, покажи нам чудо. Пусть с ущелья потечет молочная река, тогда мы поверим, что ты действительно являешься божьим пророком и станем чтить Бога”.

Тогда Ыдырыс возвел руки к небу и взмолился Богу, он плакал в течение двух дней. Когда большая часть народа смеялась над ним, со стороны восхода солнца, на высоте примерно 40-50 метров вдруг рекой полилось молоко. Люди, увидев это, начали молиться Богу, поверили в то, что пророк Ыдырыс является его посланником и последовали за ним. Молоко, стекавшее в реку Апшыр-Ата между камнями, не смешивалось с водой. В течении многих лет там текло только чистое молоко. Годы спустя, когда люди начали пренебрежительно относиться к этому месту, забыли о его святости, перестали совершать паломничество, начали засорять его, даже стирать белье, молоко превратилось в воду. С тех времен место стало называться **Сүт-Суу** (молоко-вода). Еще здесь рассказывают о том, что священная река Апшыр-Ата отделилась во время всемирного потопа от рек **Абу Зам-Зам** и **Хавзи-Кавсард**.

В настоящее время вода, обрушивающаяся бурным потоком с гор, не сливается с рекой. Говорят, что Сүт-Суу будет течь, не сливаясь с рекой, до тех пор пока не наступит Судный день. Некоторые сведущие паломники поведали, что знаменитый исследователь капитан Густо⁴¹ выяснил, что в неторых местах морские течения отделены друг от друга словно пленкой и не перемешиваются. Таким же образом водопад Апшыр-Ата не сливается с рекой и где-то через 300 метров врзается в камни и в долине разделяется на два ручья. В южной части того места, куда падает вода с высоких скалистых гор, бьет родник из-под земли, который называют Шыпаа-Булак. Говорят, что вода из этого родника полезна для внутренних органов, а умываясь этой водой, можно излечиться от кожных заболеваний, в частности, от чесотки.

Паломник из колхоза имени Уркуи Салиевой поделился такой историей: “В 1986-1990 годах главному зоотехнику нашего колхоза Бодоеву Адану поставили диагноз рака желудка и выписали из больницы. А он каждый раз по пути на жайлоо и обратно пил воду из этого родника, бывало и домой набирал ее. Так, через 3-4 месяца он полностью излечился от рака”. Святая Пещера расположена в западной стороне ущелья Апшыр-Ата. Говорят, что люди, совершающие паломничество сюда, затем непременно отправляются в **хадж** (паломничество в Мекку). А затем в их семьи приходит благополучие и достаток. В народе много говорится о том, что бездетные семьи, которые совершают паломничество в эти края и молят Бога о помощи, в конце-концов обретают желаемое. Говорят так же, если в пещеру приходят люди с нечистыми помыслами, совершившие плохие деяния, то им становится трудно дышать. Даже может случиться беда, поскольку у этой пещеры есть и другое свойство. Так, местная жительница Тахмали Адалат Ажи утверждает: “Однажды, когда мы пришли в пещеру, совершая паломничество, то внутри нее увидели четырех женщин, корчившихся от боли. Их ноги были обвиты огромными змеями. Тогда молдо начал громко читать Коран и, благодаря аятам из Корана, змеи уползли в расщелины между камнями. Когда у молодых женщин спросили, что с ними стряслось, то они сказали, что к их ногам словно привязали тяжелые камни, они не могли и шагу ступить”. Местные люди объясняют причину того, что Тахмали Адалат Ажи увидела змей и вообще стала свидетельницей этого случая тем, что у этой женщины - добрый нрав, она исполняет все божьи наставления, рассказывает людям о предписаниях пророка Мухаммеда, никогда не подрывала доверия своего мужа, воспитала своих детей достойными людьми. У нее есть много внуков и правнуков, она - совестливая и чистая женщина. Оказывается, с такими людьми как она и случаются чудеса.

⁴¹ Речь идет о знаменитом французском исследователе Мирового океана Жаке-Ив Кусто.

Еще одно свидетельство чудодейственных свойств Апшыр-Ата - это камень **“Каргыш тийген таш”** или **“Проклятый камень”**. Оно расположен в 200-250 метрах к северу от Водопада, в середине реки. Каждый человек, совершающий паломничество, бросает 7 камней в эту каменную глыбу, так как считается, что на том месте, на котором стоит камень произошел такой случай. Здесь сидел провидец и совершал намаз, испрашивая благополучия и спокойствия для своего народа, в это время с неба на него упал тот самый камень. Тогда провидец сказал: **“Видит Бог, что я читал молитву во имя народа, дай же мне, Господи, силу и сопутствуй мне”**. С этими словами он сбросил камень с себя. Услышав эти слова, увидев чудеса Бога, люди с того самого дня стали еще более богобоязненными. Неверующие поверили в существование Бога и стали ему поклоняться, перестали совершать дурные поступки, вступили на праведный путь и стали давать наставления другим людям и передавать им свою веру.

Следует сказать еще кое-что об Апшыр-Ата. После пересечения пустоши на Апшыр-Ата можно увидеть большое кладбище. Духовным хранителем (тарбият кунандаси) этого кладбища является девушка. Духовные практики говорят, что эта девушка время от времени показывается чистым, духовно развитым людям.

В настоящее время здесь стало больше паломников, которые занимаются охраной святых мест от пагубных действий со стороны людей отдыхающих, восстановлением зон паломничества, постройкой мечетей, точек питания, ремонтом дорог и мостов, обеспечением безопасности путников, совершающих паломничество.

Пророк Ыдырыс

С именем пророка Ыдырыса связывают много святых мест на юге страны. Но святое место, которое носит непосредственно его имя, находится в западной части села Жаңы-Базар Чаткальского района Джалал-Абадской области. Святое место – это мавзолей, камни, ритуальные дома. Комплекс расположен у большой дороги на холмах между долинами Жерге-Тал и Мазар-Сай, у самой точки слияния рек Чаткал и Чандалыш. С возвышенности, на которой расположен мавзолей пророка Ыдырыса, как на ладони видны горные хребты Пискема и Чаткала; дорога, ведущая в Таласскую область; горный перевал на границе с Республикой Казахстан, урочища Бугулуу Төр, Беш Төр и дороги, ведущие в Ташкент и другие края.

По словам местного жителя Замирбека Досумбетова, который служил смотрителем комплекса: **“Здесь есть три күмбөзә - постройки, связанные с пророком Ыдырысом. Первый – чилдекана или ритуальный домик для получения знаний, чтения Корана, проведения радений. Паломники верят, что здесь пророк провел 40 дней в полном одиночестве, размышляя о Всевышнем. Второй глинобитный домик был построен в честь солдат - всех тех, кто защищает родину. Для того, чтобы у этих людей было много детей, внутри был поставлен (построен) бешик - детская колыбель. Считается, что колыбель приносит в дом добро и благо.**

Известно много случаев, когда люди, специально приехавшие в эти места на паломничество, просили у Бога детей. Рожденных затем сыновей и дочерей они называли именами **Ыдырыс, Чаткалбай, Мухамет, Сулайман, Анаркан, Рыскүл, Ныязгүл, Ныязбек**. Рядом с **бешиком** на камне есть надпись, но никто до сих пор не смог прочитать ее. Третий домик или мавзолей расположен на месте исчезновения пророка **Ыдырыса**.

Дальше можно увидеть каменную супару и закваску для теста. В этом месте принадлежности, которыми пользовался пророк, превратились в камни. Говорят, когда-то это были челнок швейной машинки, подстилки для теста дочерей пророка, посуда для закваски теста, принадлежности для испечения хлеба, его лошадь, ножницы и многое другое. На одном из камней сохранился отпечаток пятки левой ноги пророка. На дереве, растущем рядом с этим камнем, паломники завязывают ленточки во исполнения своих желаний.

Очень благодатными зонами в комплексе пророка Ыдырыса считаются родники. Первый родник называется **Обрахман**, второй – **Обзамзам**. Свойства, которыми обладают

родники пророка Ыдырыса, отличаются от всех других. В Чаткале зима тяжелая. Обычно выпадает до 2-х метров снега. Во время сорокоградусных морозов реки замерзают. А эти два родника не замерзают. Их чудодейственное свойство проистекает от того, что в них течет **дуба кеткен суулар** – вода, заговоренная молитвами. К примеру, если набрать воду из других родников и хранить ее, она рано или поздно испортится, а вода из этих родников может простоять в течение года и не потеряет своих свойств. Если этой водой омыть участки тела, пораженные экземой и другими болезнями, которые усиливаются обычно в новолуние, то они проходят. Сюда приезжают люди с Аравии, Турции, Казахстана, Таджикистана и еще многих мест.

Перед тем как отправиться на мазар, посетители в обязательном порядке совершают **даарат** - ритуальное омовение и уделяют большое внимание специальной одежде. К примеру, женщины должны прийти в белых платках и длинной одежде, а мужчины обязательно должны одеть головные уборы. Здесь можно стричь первые волосы детей. Можно зажигать ритуальные свечи, печь ритуальные лепешки. Обычно лепешки делают для того, чтобы паломничество было успешным, чтобы мазар принял и благославил паломников, чтобы желания их сбылись. Пекут обычно семь лепешек, кыргызы называют этот ритуал **келаткан баабедин жолу**. Здесь часто совершают **түлөө** - жертвоприношение во имя Всевышнего в виде овцы или другого животного. Во время этого ритуала просят **бата** - благословения народа. В память духов умерших предков читают молитвы из Корана. Говорят, если часто читать молитвы в память умерших, их духи будут мирно покоем. Очень много паломников делают здесь своим ушедшим предкам поминки и просят благословения народа для исполнения своих желаний. Приходят сюда люди, которые хотят родить сына или дочь, желают излечиться от болезней. В этом месте можно проводить различные обряды и религиозные ритуалы”.

Местные жители рассказывают: “Ыдырыс пайгамбар - пророк, пришедший после отца Адама. Он первый из пророков сшил одежду для людей и научился держать в руках перо, писать. Он был учителем ангелов. В Коране написано, что у него было чистое сердце и честная душа. Он хорошо разбирался в природе и растениях. Был основателем таких наук, как физика, математика, астрономия. Существует молва о том, что он первым построил город на территории нынешней Турции. По некоторым сведениям, он сам разработал проект домиков, стоящих сейчас на холме. Эти мавзолеи являются неповторимыми памятниками архитектуры Средней Азии.

Давным-давно **Искендер Зулкарнайн** или Александр Македонский приплыл в эти края на корабле и разбил своим мечом камень, который лежал возле родника. В наши дни паломники различают надпись “**Аллах**” по четырем сторонам от родника “**Абу Зам-Зам**”. По словам местного служителя Ырсаалы ажы: “Настоящее имя пророка Ыдырыса было **Ах Нух**. Он родился в городе Мисир. Ыдырыс – это научная степень, похожая на современные научные степени профессора или доцента. В исламе идирисами считаются те, кто владеет фарси и арабским языком. “Идирис” означает мудариса, ученого мужа. Когда он выполняет все божьи заветы, Всевышний дает ему звание Ыдырыс. Поэтому, чтобы не попросил затем Ыдырыс, Бог ему никогда не отказывал”. Другие паломники рассказывают, что пророк Ыдырыс понимал языки всех творений. Например, он мог разговаривать с водой, животными, растениями, всем, что было в окружающем мире.

Арашан

Источник, в котором совершал омовение пророк Ыдырыс, также стал святым. Его называют Арашан. Он находится в западной части села Айгыр-Жал Чаткальского района Джалал-Абадской области, у самого подножия гор.

На самом деле здесь два родника бьют из-под земли. Они расположены в метре друг от друга, один теплый, другой холодный. Рядом с ними есть домик. Предания, которыми делятся местные жители, гласят: “Пророк Ыдырыс жил уже тогда, когда появились Адам и Ева. Ыдырыс - особый пророк. Он не умер, он жив. В книге “Кысаасыламия” рассказывается

об истории 74 пророков. Там ничего не сказано о четырех пророках- **Ыдырысе, Исе, Кыдыре, Ильязе**. **Ыдырыс** ушел в небо. Так же и **Иса**, видимо русские поэтому стали креститься. **Кыдыр** живет среди людей. **Ильяз** ушел на дно морское”.

Говорят, что вода из этих источников очень полезна для внутренних органов человека. Местные люди берут здесь воду для купания. Здесь совершают ритуал жертвоприношений. Сюда часто приходят бездетные женщины и люди с различными кожными заболеваниями.

Мазар Давуд Пирима

У кыргызов есть слово **дөөтү**. Оно означает транспортное средство, которое перевозит скот или ценные вещи, оно так же может означать сами ценные вещи. **Дөөт Пирим** или **Давуд Пирим** – это святое место, куда люди приходят просить о богатстве и достатке. Жители Баткена связывают это место с именем пророка Давуда. Мазар Давуд Пирим расположен в самом начале села Чаувай Кадамжайского района Баткенской области. У обочины дороги лежит большой обработанный камень, который служит свидетельством того, что Давуд Пирим умел работать и с камнем, и с металлом (железом). Люди совершают паломничество именно к этому камню. Камень изнутри полый, и в нем мог бы уместиться человек среднего телосложения. Люди поставили туда, внутрь камня, деревянную детскую колыбель. Сюда приходят молодые женщины, которые не могут зачать детей. Они произносят молитвословие с пожеланиями забеременеть, бросают монеты, поклоняются камню. Однако чаще всего сюда приезжают те, кто приобрел машину или те, кто работает с металлом. Они просят, чтобы машина служила долго, и дела у них шли хорошо. На мазаре для паломников поставлены деревянные скамьи, есть очаги для приготовления ритуальной пищи.

Родословная Пророка Давуда, согласно устной молве, выглядит следующим образом. Давуд родился в 1079 году, до года **милад**⁴², после пророка Мусы. Он прожил жизнь в Израиле и умер там же на 70-м году. Давуд был младшим из 7 детей. Он обладал приятным голосом и был красноречив. Ему была дарована от Бога книга под названием Забур, он был одновременно и пророком, и правителем. Давуд направлял на путь праведный своих современников. Еще он был мастером-кузнецом. Когда он брал железо в руки, оно становилось мягким, как тесто, и Давуд изготавливал из него разные вещи. По этой причине Давуду дали имя **Темирдин пири** или Хозяин железа. После того, как Давуд покинул этот мир, его сын Сулайман по наследству стал пророком и правителем.

Его мастерская, согласно народной вере, находится у подножия невысокой скалы в горах Баткена. Верхняя часть мастерской называется **Мойнок**. Чуть пониже Мойнока, в пещере под скалой находилась вторая мастерская Давуда. Место, на котором стоял кузнечный мех, дымоход и воздуховод, пророк огородил камнями. На противоположной стороне реки стояла его мечеть. Руины мечети сохранились до наших дней. У баба Давуда был подмастерье, который всегда работал на совесть. Давуд сказал ученику: “Не смотри за мной во время работы. Когда истечет срок твоего ученичества, я раскрою тебе секрет мастерства и сделаю таким же кузнецом, как я”. Пророк Давуд разделил занавесом мастерскую на две половины, и каждый из них работал на своей стороне, не видя другого. В один из дней к подмастерью явился **шайтан** – черт и начал подстрекать его, вопрошая: “Джигит, скажи мне, сколько лет уже ты служишь подмастерьем у Мастера Давуда? Чему он тебя научил? Как он работает с железом?” На что парень ответил

⁴² Милад – день рождения, рождество. Этот термин употребляется в отношении рождества пророка Исы христианами, которое они празднуют в конце декабря или начале января каждого года. Однако эти празднества заимствованы из дохристианских традиций, а точный день рождества Исы неизвестен. *А. Али-заде. Исламский энциклопедический словарь. Ансар, 2007. URL: //Электронное издание//http://http://slovar-islam.ru/books/M.html#Milad53.*

шайтану: “Я до сих пор не видел, как Мастер работает”. Тогда шайтан, продолжая искушать молодого человека, сказал: “Мастер Давуд не хочет делиться с тобой своими знаниями. Он обманом заставляет тебя работать на себя. Если ты хочешь увидеть, как работает Мастер и научиться кузнечному делу, проделай небольшую дыру в навесе, сквозь которую ты сможешь увидеть, как он работает и узнаешь его секрет”. Подмастерье поддался искушению и как-то раз, придя пораньше мастера, сделал маленькую дырочку в занавесе, так, что Мастер не мог заметить ее. Давуд пришел как обычно и принялся за работу на своей половине. В самый разгар работы подмастерье посмотрел в дырочку и увидел, как Давуд месил руками железное массу словно тесто. И в тот момент, когда мастер заметил, что за ним наблюдают, он обжег руку. Размахивая рукой из стороны в сторону, он закричал: “Паа-папа, я обжег руку, почему ты смотрел, как я работаю?”. Произнеся эти слова, Давуд ударил рукой о камень и исчез на глазах. Пораженный всем этим, подмастерье не заметил, куда исчез его Мастер.

Джигит раскаялся в том, что не сдержал слова и нарушил обещание, позволив шайтану искусить себя. Он был глубоко опечален, но сказал себе: “ - Во что бы то ни было, я должен найти своего Мастера и научиться его мастерству”. В поисках парень обошел каждый кустик в горах, но нигде не смог найти Учителя. Однажды, спускаясь с горы, уставший подмастерье встретил на пути старца с белой чалмой на голове и в белом одеянии. Старец спросил у парня, что он ищет. Джигит рассказал подробно все, что случилось. Тогда старец дал парню следующий совет: “Так ты его никогда и нигде не найдешь. Есть только один способ сделать это. По пятницам мужчины собираются в мечети для чтения намаза, среди них будет и Давуд баба. Среди стариков ты не сможешь узнать своего Мастера. Чтобы его узнать, ты насыпь немного черного угля на дорогу, по которой мужчины идут домой. После намаза, возвращаясь домой, они не обратят внимания на уголь. Только один старик заметит, поднимет кусочек и спрячет в свою чалму. Вот тот человек и есть Давуд баба”.

Джигит сделал все так, как посоветовал ему старец, и стал ожидать мужчин у обочины дороги. Из возвращавшихся из мечети людей один старик подобрал уголь, лежавший на дороге и спрятал его в свою чалму. Тогда Джигит подошел к нему и взмолился: “Вы мой Мастер Давуд баба. Я вас долго искал и нашел только сегодня. Прошу вас простить меня, будьте милостивы, научите меня своему ремеслу”. Тогда старик выразил ему свое сожаление и недовольство по поводу того, что подмастерье не сдержал своего обещания, изрек проклятье в адрес шайтана и дал такое наставление: “Ты никогда не сможешь как я месить железо как тесто, изготавливать волшебные оружия для батыров (богатырей), красивые украшения для женщин. Не сможешь голыми руками брать раскаленное железо. Поэтому я бы посоветовал тебе понаблюдать за тем, как собака грызет кость. Она грызет кость, скрестив передние лапы. Изготовь из железа щипцы, которые напоминают по форме скрещенные лапы собаки. И работай этими щипцами с железом”.

Сделав себе железные щипцы, подмастерье с тех самых пор брал раскаленное железо не голыми руками, а с помощью щипцов. Отпечаток от большого пальца обожженной руки Мастера Давуда остался на том самом камне, который стоял у его мастерской и об который он начал бить рукой, когда обжегся. Остались и отпечатки других его пальцев, они сохранились до наших дней. Тот камень в народе прозвали **Туунун ташы** (Камень флага). Так как люди, приезжающие суда на паломничество, повесили флаг из белой ткани.

Святые места, имеющие отношение к Азирети-Али.

Мазар Шаймерден

Шаймерден почитают как землю, на которую ступала нога великих людей. Здесь находится мавзолей Азирет Али. Он входит в святой комплекс, в котором еще есть горный родник, старые деревья и другие мавзолеи.

Долина Шаймерден расположена между горами Коллектор и Катыраң, которые являются частью Алайской горной системы, а по административному делению подпадает под округ Кадамжайского района Баткенской области. В ущелье Көк-Суу, которое расположено в начале долины Шаймерден, есть озеро Көл-Кутман. На склонах гор здесь растет можжевельник.

Село, расположенное в центре долины Шаймерден, относится к Ферганскому району Узбекистана. Сюда приезжают мусульмане со всего мира, почитая это место святым. Они рассказывают, что в биографии Азирети-Али повествуется о том, что этот человек обладал глубокими знаниями, был смелым и щедрым. Паломники подчеркивают: неудивительно, что именно Азирет Али был выбран в качестве зятя пророка Мухаммеда. В то время, когда **Азирет Абу Бакир** и **Азирет-Умар** занимались государственными вопросами халифата, Азирет Али служил в качестве визиря и ведал вопросами религии и международных связей. Когда умирали великие люди, то на их похороны изготавливали 7 гробов и устанавливали мавзолеи в 7 местах. Один из таких мавзолеев находится в местности Шаймерден.

Старожилы помнят, что во времена Советского Союза мавзолею не придавали никакого значения. После обретения нашей страной независимости мавзолеем Азирет Али был восстановлен. Вход в него представляет собой отверстие, в которое легко пройдет один человек. Внутри мавзолея довольно просторно. Люди, заходящие внутрь, совершают зыярат - поклонение и проводят различные обряды.

В Шаймердене есть целебный источник. Воду из него используют при лечении различных заболеваний. Для того, чтобы добраться до источника, необходимо подняться по специально установленным лестницам до вершины горы. Там тоже совершают зыярат и читают Коран.

По словам местной исследовательницы Мадумаровой Малахат, в народе бытует мнение о том, что название Шаймерден (Шахмардан) пришло с фарси: шах значит правитель, а **марогон** - змея⁴³. Когда на теле человека появляются белые пятна, в народе обычно говорят, что человек заболел болезнью **ала** (витилиго). В давние времена один молодой джигит заболел этим недугом. Побоявшись, что болезнь окажется заразной, жители аила отправили его в горы. Молодой джигит стал жить там один. На склоне горы был родник. Однажды парень решил выпить воды из родника, как увидел змей, кишаших возле него. Среди них одна была белая змея. Она вдруг заговорила человеческим языком: "Не бойся нас, мы тебя вылечим". Змеи днем и ночью ползали на теле парня. Со временем пятна на теле джигита исчезли, и он вернулся в свой аил. Так и повелось это место называть Шаймерден - правитель змей.

Мазар Азирет Али

Азирет Али – это святое место, где, согласно народной вере, зять пророка Мухамеда, спасаясь бегством от врагов ислама, сделал остановку, чтобы совершить намаз. Затем он пересек гору и оказался в Шаймердене. Мусульмане верят, что здесь, на одном из массивных камней, сохранились отпечатки стопы Азирет Али. Этот камень огорожен и вокруг него стоят скамьи. По отпечаткам можно предположить, что их обладатель был довольно крупным человеком. Говорят, что на горе, расположенной по ту сторону русла реки, остались отпечатки больших пальцев Азирет Али. По этой причине место стало называться Кадамжай, что значит место, где оставлен след (**кадам**- след, **жай**- место). При въезде в город Кадамжай с южной стороны, есть места, где люди веками совершали обряд поклонения. Сейчас здесь построены лестницы, стоят скульптуры различных животных, посажены деревья и установлены многоместные деревянные топчаны. Местной традицией стало посещение святого места молодоженами в день бракосочетания.

Кызыл Мазар

⁴³ Мадумарова Малахат. Касиеттүү Баткен аймагы жана эл билими. Б., 2012. С.125.

Кызыл Мазар - еще одно святое место в Баткене, которое сохраняет народную веру в уникальные способности Азирета Али. Оно расположено в местечке Сарканда, что находится приблизительно в 10 км от села Сур Кадамжайского района Баткенской области. Когда-то это место принадлежало кыргызам. В настоящее время оно заселено таджиками села Сох и относится к Узбекистану.

Согласно преданию, которое записано со слов паломников, здесь когда-то жил слепой человек. Случилось так, что он взял в долг у еврея 3 золотые монеты и не смог вовремя вернуть. Тогда еврей поставил условие, что должнику придется отдать свою дочь, если он не сможет выплатить долг. Опечалился бедный человек и взмолился Богу о помощи.

Тогда раздался голос с Неба (**Тенирден**): “Не горюй, я пошлю **Шера**, он тебе поможет”. А Шер - это наш пророк Азирет Али, поясняют обычно рассказчики. И вот Азирет Али сказал старику: “Я помогу тебе, если будешь делать то, что я тебе скажу. Сначала отведи меня в город Барбар (Варвар) и продай меня в рабство”. Прибыв в город, старик связал руки пророка и вывел его на базар рабов. В то время городом управлял один хохол. Его визирь увидел на базаре рабов огромного, сильного человека. Узнав, что за него продавец просит 3 золотых, визирь сказал, что это дорого. А продавец заупрямился, пояснив, что он еще мало просит, ведь сила этого человека равна силе 40 мужчин вместе взятых. Тогда визирь ответил ему: “Вот что я скажу. Если он выполнит 3 моих условия, я отдам за него 3 золотых. Ты его сильно расхваливаешь. Пусть он сразится с силачом, которого никто еще не смог свалить на землю”. Азирет Али удалось свалить силача одним ударом.

В те времена, когда уровень воды в реке Сох поднимался, город затапливало. Правитель сказал пророку: “Попробуйте с моими 40 воинами повернуть русло реки в другую сторону.” Тогда Азирет Али отправился посмотреть на русло реки один. А 40 воинов пошли за ним следить. Азирет Али поднял гору и поставил на середине реки. Вода потекла не в сторону города, а в другую. Узнав об этом, правитель дал третье задание: “В город скоро пребудет человек по имени Азирет Али, который подчиняет всех своей воле, а тех, кто отказывается подчиниться, убивает. Поймай этого человека”. Тогда пророк ему ответил: “Запрягите цепи на сорок верблюдов”. И вот 40 человек на 40 верблюдах тронулись в путь, чтобы схватить Азирет Али. Пройдя некоторое расстояние, пророк объявил путникам о том, что он и есть тот самый Азирет Али. Услышав это, все 40 джигитов хотели было пуститься в бег. Азирет Али попросил их остаться, обещав, что не тронет никого. Он приказал джигитам связать его цепями и привести ко дворцу правителя в качестве Азирета Али. Джигиты так и сделали. Правитель устроил той на весь город и когда собирался повесить Азирет Али, тот ему сказал: “Я выполнил все 3 условия, которые ты мне поставил. Отпусти меня”. Решив, что он все равно никуда не убежит, его освободили. В этот самый миг с неба спустился **Дулдул** – незримый крылатый конь, и тогда Азирет Али снес правителю города Варвар голову и начал убивать его воинов одного за другим. Народ склонил голову перед Азирет Али и принял ислам.

На той битве Азирет Али ударился ногой об большой камень. Когда он отбросил камень, то камень провалился в землю, на поверхности осталась только часть камня. Народ поклоняется этой видимой части камня. Вокруг него, из тех мест, на которых остались следы пяти пальцев Азирет Али, стала вытекать вода. Забили родники, которые существуют и сейчас.

Святые места, связанные со святыми отцами

Шамшыкал-Ата

“Отцы наши Шамшыкал и Тоскоол, защитите,

Огради нас от бед, Мүйүздүү мазар.

Если прольется слезинка, пусть превратится она в родник,

Если прольется пот, пусть превратиться он в соль”

Такие слова произносят знающие паломники, посещая святое место **Шамшыкал Ата**. Мазар находится недалеко от соляной руды, расположенной на высоте около 1300 метров над уровнем моря, приблизительно в 30 километрах от городка Токтогул. Сердцевиной святого места является могила, которая находится на горе Шамшыкал. На вершине и склонах этой горы есть соляные руды, поэтому и вблизи и издалека гора кажется белой. С давних пор у народных целительниц существует традиция **актыкты моюнга алуу**⁴⁴ – принятие целительского дара. Происходит это по-разному, но чаще всего так. Рядом с могилой **бүбү** стелят белую ткань и перешагивают через нее. За этим ритуалом стоит вера в то, что человек, перешагнув через белую ткань у святой могилы, становится **кудайдын адамы** - человеком Бога, и с этого момента начинает служить народу. Ткань вешают на шест, который стоит рядом с мазаром. Старожилы говорят, что в наши дни этот обряд совершают все реже.

Перед мазаром, т.е. самим захоронением, есть соляной рудник. Если при вскапывании рудника произносились недобрые слова или когда копали подвыпившие люди, то соль не выходила. А когда рудник копали благочестивые люди, рудник, говорят, каждый раз наполнялся солью. Во времена, когда появилась разная техника, рассказывают традиционные практики, руду стали добывать машинами. Но из-за того, что все это делалось несправедливо, добыча соли стала невозможной.

С западной стороны могилы находится пещера Чилтен. Внутри пещеры есть змеиное гнездо. Некоторые паломники находятся там по 40 дней, поклоняясь 40 **чилтенам**⁴⁵ - невидимым существам, обладающим самыми разными знаниями и умениями. Местные жители рассказывают, как приносили для таких паломников воду и еду.

Существуют разные истории относительно появления данного святого места. По словам хранителя Акылбека: “**Шамшыкал Ата**, араб по национальности, был одним из сподвижников пророка. Совершая **даарат** – ритуальное омовение, он скончался на этом месте. Здесь его и захоронили. А звали его **Самсы**. Поначалу говорили “**Самсы калды**” (Самсы остался). Со временем название трансформировалось в **Шамшыкалды**”.

Паломник Замир Нургазиев утверждает: “Здесь жил человек по имени **Шамшыкал**, который кормил свой народ добычей соли. Однажды, во времена волостного Керимбая, он отправился в Талас, чтобы обменять добытую соль на скот. **Шамшыкал** обменял соль и пояснил, что бывает весенняя соль и осенняя (имея в виду, когда какую соль использовать). А волостной того края понял по-своему, он заставил засеять соль на горе, думая, что она даст урожай”.

Другой паломник, занимающийся рыболовством, рассказал о таком свойстве этого места: “Раньше я не обращал большого внимания на святость **Шамшыкал Ата**. В нашем аиле жила душевно больная девушка. Каждый раз с началом весны она убегала в сторону этой горы. Однажды мы увидели, как она бежала, сняв с себя всю одежду, и были крайне удивлены этим. Несмотря на холод, она простояла у того мазара, говорят, целых три дня. Когда один из ее братьев пошел искать ее, он услышал шум, напоминавший движение машины. Побежав на шум, он увидел сестру и рядом с ней машину. Так девушка вылечилась от болезни”.

Одна из местных **бүбү** говорит, что **Шамшыкал-Ата** появился по воле Бога. Давным-давно жили три брата по имени **Азирети айып**, **Арстанбап** и **Шамшыкал**. Святое место названо в честь одного из них, **Шамшыкала**. В давние времена во время голода это место спасало жизни многих людей. Здесь есть родник. Оставшись без воды и еды, голодные приходили сюда, облизывали соль и запивали водой из родника.

⁴⁴ Актыкты моюнга алуу – ритуал, состоящий в принятии миссии служения людям через целительство, духовное вестничество и др. Ритуал всегда индивидуален и может состоять из нескольких этапов. Часто он осуществляется на святых местах.

⁴⁵ В энциклопедии Манаса дается следующее определение: В мифологическом сознании **чилтены** – это добрые духи, обладающие чудодейственными способностями, не видимые взору человека”. Манас энциклопедиясы. Т.1. Б., 1995. С.378.

В наши дни это место посещают много паломников. В основном сюда приходят по средам с приготовленными дома лепешками те, кто не может родить детей, у которых не ладятся дела; те, кто сбился с жизненного пути. Все они совершают паломничество к роднику, зажигают свечи, просят о желанном.

Бывалые паломники рассказывают еще об одном удивительном свойстве Шамшыкал Ата. Сколько бы людей сюда не приходило и не разламывало глыбы соли, на следующее утро глыбы снова обретают исходные размеры. Наверное это происходит только здесь. Этот мазар обладает мощной силой.

“Будучи бубу, каких только людей я не перевидала в этом бренном мире. Со многими я приходила к Шамшыкал Ата, делала и ритуал **төлгө ачуу** – смотрела их будущее здесь. Приходили люди ни свет, ни заря, просили меня сделать с ними паломничество, сами привозили и отвозили меня. Насколько я слышала, у многих из них потом дела пошли лучше, в семьях родились дети, многие нашли свое счастье. Этому тоже способствовали влияние и сила Шамшыл-Ата” – рассказала одна из целительниц.

Арсланбап

Местность **Арсланбап** отличается от всех других мест своим особым воздухом, лесами грецкого ореха, большими и малыми водопадами. Здесь много святых мест, куда люди приходят на паломничество: **Ибн аббас, Арсланбап ата, Жума мечит, Алмалык ата, Көл мазар** и другие. В Арсланбап приезжает много людей из других стран. Паломники режут жертвенного барана, на крайний случай, - курицу, готовят **чөзмө** - мучное изделие из жидкого теста, которое обжаривают на масле, зажигают шам. На мазар люди приходят в соответствующей мусульманской одежде.

Сохранившийся с давних времен мавзолей - считается центром святого места. Он расположен в 15-16 км к востоку от аила Базар-Коргон Ошской области. Местные люди верят, что проявлением святости данного места и результатом неустанного труда Арсланбап Ата стало появление здесь самого большого по площади леса грецкого ореха. На сегодняшний день грецкий орех служит источником доходов не только для жителей Арсланбапа, но и для жителей Базар-Коргона, поэтому грецкий орех в этих местах почитается как одно из самых ценных богатств природы.

Местные жители говорят, что неизвестно когда появился мазар Арсланбап. Говорят, будто человек по имени Арсланбап обладал чудесным свойством: его не могли поразить ни стрела лука, пущенная врагом, ни копье противника. Рассказывают, что он был женат на русской женщине. Родственники жены выступили против него и начали думать, как бы его убить. “У этого человека есть тайна, которую ты скрываешь от нас”, - сказали однажды ее родственники и заставили все рассказать. Раскрыв им тайну мужа, женщина умерла.

Оказалось, что тайна заключалась в том, что Арсланбапа могла сразить только пуля, пущенная во время совершения им намаза – молитвы. Узнав об этом, враги выстрелили в тот момент, когда Арсланбап, поднявшись на моленный камень, совершал намаз. Подчиняясь приходу смерти, Арсланбап завещал, чтобы его тело понесли по дороге, ведущей вниз от того камня. При этом носильщики должны были считать свои вздохи и захоронить тело убитого там, где они сделают седьмой вздох. Мужчины понесли Арсланбапа, и при каждом вздохе они оставляли на земле хлеб, и захоронили погибшего на том месте, где положили седьмой хлеб. Из этих семи мест забили семь родников, которые стали святыми.

Из-за того, что моленный камень находится вдали от дороги и благодаря своему чудесному свойству, он всегда остается чистым. До сих пор является загадкой, как опечатки рук Арсланбапа, оставшиеся на камне во время совершения молитвы, а также его пролитая кровь, не стерлись и не исчезли.

Паломники один за другим повторяют, что бесчисленное количество людей, посетив это место, исцелилось от разных болезней. Вот что рассказывает паломник Гүлүмжан Ахмедов: “Я родился в аиле Арсланбап, работаю строителем. В 2007 году во время строительных работ мне в ногу попала заноза размером с иглу. Я там же на месте ее вытащил. Думал через

день-два нога заживет. Но рана загноилась и стала причинять мне жуткую боль. Пришлось лечь в больницу в Джалал-Абаде. Врачи прописывали мне различные лекарства, дважды провели операцию, но с каждым днем тяжесть в ноге все увеличивалась, и нога распухла. Усилия врачей не дали никакой пользы, лечение было без результата. Однажды врачи объявили мне, что ногу нужно срочно ампутировать. Услышав это, я отпросился у врачей домой, в аил. Там я встретил ясновидящую, которая сказала, что мне надо совершить паломничество в мазар Арсланбап Ата. У меня были сомнения, стоит мне это делать или нет, но на следующее утро я вместе с семьей отправился в мазар Арсланбап Ата. Приготовили чозмө, и после прочтения молитвы я окунул кусок ваты в масло, зажег его и начал просить о том, чтобы моя нога зажила. На утро после возвращения домой я обнаружил в ноге половинку той занозы, вытащил ее и после этого с каждым сделанным шагом мне становилось все лучше. С тех самых пор я начал верить в силу святых мест, ведь если бы я остался в больнице, то ходил бы сейчас без одной ноги. С того времени я каждый год совершаю паломничество в мазар Арсланбап Ата ”.

Короз-Ата

Священный мавзолей **Короз-Ата** расположен у подножия знаменитой горы Чилмайрам, на склоне Каразоо, что недалеко от аила Шын-Сай Ноокенского района Ошской области. По словам аксакалов это святое место раньше представляло собой густой тенистый карагачевый лес, который радовал взоры торговых караванов, когда те, следуя по Великому Шелковому Пути, перейдя Кетмен-Төбө и Көкбел, шли по правому берегу реки Нарын. Затем караваны поднимались по гребню горы Онку-Жон, которая расположена у самого ущелья Сары-Камыш и доходили до Шын-Сая. Здесь они оставляли свой товар и отправлялись передохнуть в юртах на склоне Короз-Ата. После отдыха торговцы двигались в сторону Майлуу-Суу.

Сегодня на паломничество к мазару Короз-Ата приходят те, кто просит у Бога, чтобы их дети были честными и совестливыми; те, кто собирается в дальний путь и просит оградить их от разных бед в дороге; те, кто начинает новое дело и просит его успешного продвижения.

Согласно местным преданиям, в далекие времена на этом месте жили три брата. Они зарабатывали на жизнь, обслуживая торговцев. Старшего звали Бектур, среднего – Жабыл и младшего - Кожобек. Их отец издавна жил в Корооз-Ата. Он привез саженцы карагача с плотными листьями из Андижана и посадил здесь. Саженцы выросли в высокий густой лес, внутрь которого не проникали лучи солнца. Лес стал прекрасным местом отдыха.

Отец научил каждого из сыновей определенному делу. Бектура он научил петь голосом соловья, кукарекать голосом петуха, клекотать голосом беркута. Жабыла научил наполнять водой емкости высотой в человеческий рост, помогать торговцам совершать омовение. А младшего сына Кожобека научил кормить и поить лошадей торговцев. Прошли годы и отец скончался. Его предсмертными словами было наставление детям никогда не покидать это место.

Братья подросли, и у них начались споры о том, кто чем должен заниматься. Два младших брата начали возражать Бектуру, захотев заняться его делом. Оказывается, Бектур на рассвете будил спящих торговцев соловьиным пением и петушиным криком. Удивленные торговцы подзывали Бектура к себе, просили его спеть как соловей, прокричать как петух. Путешественники балагурили с ним и давали Бектуру больше денег, еще добавляли разные вещицы, ласково называли “петухом, петушком” и относились к нему с любовью. А двое братьев завидовали тому, что их старший брат зарабатывал больше них. Однажды ночью тайком от старшего брата они убежали в сторону Намангана.

Прошли годы, они обзавелись семьями, домами. Занимались земледелием, построили большие дома, накопили богатства, наняли слуг. Стали взрослее и решили однажды навестить своего старшего брата. Братья взяли фрукты, рис и отправились на родные места. Когда они спросили у встречного о своем брате, тот им ответил: “Да это не Бектур, а наш

Короз Ата, наш дервиш, наш мудрец” и затем отвел их к Бектуру. Увидев друг друга, братья обрадовались и забыли про былые обиды. Братья стали просить Бектура переехать к ним. Бектур им ответил так: “О дорогие мои, родные, я выполнил наставление нашего отца. Прошло много лет с тех пор как перестали торговцы проходить через наш аил. Я дожил до того времени, когда люди стали почитать деревья святыми, построил добротную мечеть. Если оставшуюся жизнь я посвящу Богу, шариату, то не останется у меня неисполненных желаний. Отец дал мне имя Бектур (будь тверд), и я держу свое слово, и не покину землю моего отца. Не огорчайтесь, вы не так далеко, оказывается, живете. Будем держать связь, родные мои”. Сказав это, Бектур дал братьям два **тумара** - амулета. “В **тумарах** земля этого места, где вы родились, Всегда носите их с собой. Даст Бог, они позовут вас однажды в родные края”.

Жабыл и Кожобек добились высоких должностей. Помня о наставлениях своего брата, они построили три высоких, добротных мечети. Третья мечеть была построена немного иначе, чем первые две, чтобы Бектур мог там ночевать, когда приезжал к ним в гости. Прошли годы и Бектур скончался. Согласно предсмертному завещанию, он был похоронен братьями у себя в саду. К зиме построили мавзолей. Это место превратилось в мазар Короз-Ата. Построенные Жабылом и Кожобеком три высоких мечети теперь относятся к Уч-Коргонскому району Узбекистана, и про них до сих пор рассказывают в народе.

Подшло время и умер Жабыл. Согласно его воле, он должен был быть захоронен рядом со старшим братом Бектуром. Перед смертью Жабылу приснился во сне отец: “Подготовь самых сильных из слуг, ты скоро умрешь. Пусть носилки, на которые уложат твоё тело, донесут до места захоронения Бектура, ни разу не поставив на землю, иначе ты останешься там, где носилки коснутся земли. Знай об этом, сын мой”. Узнав о вешем сне, Кожобек заставил слуг нести по очереди носилки с телом Жабыла с Уч-Коргона до Шын-Сая, чтобы достичь могилы Бектура. Шли они днем и ночью и к вечеру пятницы почти добрались до места. Ехавший впереди на коне Кожобек сказал своим слугам: “Осталось совсем немного. Не опускайте носилки на землю и идите в сторону вон того виднеющегося дерева”. Никогда прежде не видевшие гор слуги начали дивиться красоте местной природы как вдруг перед ними в зеленой траве выскочила куропатка с птенцами. “Ой, куропатка!” - закричали они, и поставив носилки на землю, погнались за птенцами. Вернувшись, они было хотели быстро поднять носилки, чтобы Кожобек не заметил, как вдруг обнаружили, что носилки с телом покойного невозможно поднять с земли. Опечалился тогда Кожобек: “Осталось ведь совсем немного... Значит это место ему суждено. В свое время мы покинули родные края, а теперь родная земля отказывает нам”. С такими словами он похоронил тело брата на том самом месте. Со временем это место превратилось в большое кладбище и стало называться Жабыл-Ата.

Прошли годы, Кожобек стал знающим лидером для братьев узбеков, они стали называть его **Кожайын-Буба** или **Кожайит-Буба**. “Человек, который отказался от своей земли, там не найдет себе места”, - сказал Кожобек и, чтобы земля, на которой он родился и вырос, не показала ему свой характер, как Жабылу, был похоронен на кладбище в Уч-Коргоне, которое носит его имя Кожайын или Кожайит-Буба. Его могила стала первым захоронением на этом кладбище.

Похоже наша пословица “Выполняй заветы отца, проклятье отца опасно как пуля” является правдой. Исполнивший волю отца Бектур, благодаря чистоте своих помыслов, вступил на путь Бога, на путь шариата, стал Короз-Ата и лежит на родной земле один. Отступивший в свое время от родной земли и протянувший перед смертью руки к ней и старшему брату, покоится Жабыл-Ата. Вверив свою судьбу, на склоне, обращенном к великому Чилмайраму, в Уч-Коргоне покоится Кожобек, ставший Кожайит-Буба. Три брата - три мазара.

На сегодняшний день кумбёз в Короз-Ата разрушен, карагачовый лес засох в 1980-х годах. Если бы мавзолей восстановили, он стал бы примером душевной чистоты, любви к своей земле, почитания воли отца.

Воды Банта

“Есть ли человек, взошедший на великую гору? Есть ли человек, слышавший голос горной индейки? Есть ли человек, пивший воду из реки Бант? Есть ли человек, который прожил бы жизнь без печали?” - так говорят люди, еще не испившие воды из благодатной реки Бант. Местные жители хорошо знают, как много есть желающих выпить этой воды. Говорят, у кыргызстанцев, совершающих хадж в Мекку, спрашивают: “Отпили ли вы воду из реки Бант?”

Это святое место расположено у самого подножия гор, с которого начинается село Кароол Кадамжайского района Баткенской области. Природный бассейн в селе Кароол называется Суу-Башы (начало воды), а левый ее рукав - Бант. Говорят, что раньше устье Банта называлось Киндик-Суу (Вода-пуповина). Такое название появилось, потому что в том месте зимой и летом бил источник, по форме напоминавший пуповину человека. В давние времена знающие люди пользовались этой водой из-за ее лечебных свойств.

Местные старцы утверждают, что вода Банта обладает лечебными свойствами, поскольку она дарована Богом. Один из здешних жителей поясняет, что слово “бант” пришло в кыргызский язык с фарси и означает “святой”, “привязанный”, “избранный”. Вода родников Бант не только чистая, она также выводит из организма шлаки и другие вредные для здоровья вещества. Эта вода также ценится за высокое содержание в своем составе кальция, необходимого для костных клеток.

В памяти местных знатоков хранится несколько историй о том, почему реку стали называть Бант. Одна из них связана с мусульманским праведником по имени Шаа Машрап. Когда-то **Олуя Ата** – праведный отец Шаа Машрап, направляясь в Кашгар через ущелье Исфайрам, остановился попить воду из этого родника и сказал своим спутникам: “Я обошел весь мир и нигде не пил такой воды как здесь, я не могу покинуть это место, поскольку вода тянет меня к себе”. Спутникам он приказал разузнать где берет свое начало река. Узнав о том, что река берет свое начало в роднике, старец закричал: “Нашел!” Когда удивленные спутники спросили, что он нашел, праведник ответил: “Я нашел источник с живой водой”. Шаа-Машрап остался в этих краях на долгие дни. Через несколько месяцев праведный отец продолжил свой путь в Кашгар. С тех пор этот родник стал местом поклонения не только для жителей Ферганской долины, но и для всех мусульман.

Согласно второй истории, ангел Жабраил⁴⁶ спустился на землю, чтобы дать людям воду, при помощи которой человек обрел бы бессмертие. Когда он повесил сосуд с живой водой на дерево, а сам пошел искать людей, прилетела черная ворона и разбила сосуд. Вода просочилась в корень дерева, часть воды испарилась, а другая стекла в ручей. Ворона успела выпить одну каплю, поэтому она живет дольше всех. А дерево, в чьи корни просочилась живая вода, - это **арча**, можжевельник. Поэтому арча и зимой и летом зеленая, и продолжительность ее жизни тоже длинная. Ручей, в который попала капля живой воды, - это Бант. Может быть, поэтому жители села Кароол, которые пьют воду Банта, являются долгожителями.

Мазар Көк тонду-Ата

Святое место Көк тонду-Ата расположено в селе Салам-Алик, рядом с городом Узгеном Ошской области. Лет 30-40 назад это место представляло собой густой непроходимый лес, в котором можно было легко заблудиться. Оно стало подвергаться разрушению уже во времена Советского Союза. Иноверцы приезжали сюда и срубали деревья, пускали их на дрова. К счастью, пусть не так густо, но деревья и сейчас здесь растут

⁴⁶“Имя ангела наиболее приближенного к Аллаху, главного посредника между ним и пророками...”. Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. С.64

Рассказывают, что в давние времена в главу войска мусульман, которые занимались распространением ислама, в местности Бош-Капа попала пуля, и он погиб. Его воины довели на коне тело погибшего до этого места. Не имея сил идти дальше, воины были вынуждены захоронить тело Нуркожо Козубекова здесь. Если бы труп не начал разлагаться, они повезли бы его в Мекку. Еще одной причиной захоронения погибшего здесь, объясняют местные знатоки, могло стать то, что в те времена воинов принято было хоронить там, где их настигала смерть. На погибшем военачальнике был *көк тон* - синий тулуп, поэтому его воины принесли к могиле два камня и на арабском вывели надпись **Нуркожо Козубеков, Көк тонду-Ата**. Эту надпись могли прочесть только муллы.

87-летний старец Сагынов Акмат рассказал: “Этот мазар святой. Давайте я расскажу вам то, что случилось со мной. Я родился больным ребенком, не мог ничего есть, страдал диареей. День ото дня я становился не больше, а наоборот уменьшался и стал таким, что меня могли уместить в **калпак** – головной убор. Моя мать, потеряв всякую надежду, перестала за мной ухаживать. А бабушка ухаживала за мной, не покладая рук. Она перевезла меня к себе домой и водила меня к разным лекарям”.

В конце концов она привезла меня к этому роднику. Хранитель святого места сказал: “У вашего ребенка будет долгая жизнь, не теряйте надежду. Бог пошлет вам помощь”. Бабушка послушалась его и всю ночь сидела и молилась о том, чтобы бог помог вылечить ее внука, и заснула. Вдруг она проснулась и увидела белое существо размером с кота, оно ходило вокруг меня и гладило меня. С того дня я перестал болеть и слава богу, мне в этом году пошел 87 год. И по сей день, проходя мимо мазара, я обязательно заглядываю туда, пью воду из родника, умываю этой водой лицо и руки”.

У старшей сестры человека по имени Калчаев Советбек на голове появились высыпания, она ложилась в больницу, но это ей не помогло, и она выписалась домой. Родители не знали, что делать и начали водить ее к разным муллам и ходжам. Тогда один мулла им сказал: “Не ходите вы никуда, а совершите ритуал поклонения к роднику, который у вас есть. Зажгите свечи, задымите можжевельник, приготовьте 7 лепешек и раздайте их. Затем умойте больную в том роднике”. Так они и сделали. Через 10 дней высыпания на голове девушки прошли. Позднее, она поехала на заработки в Санкт-Петербург и там познакомилась с женщиной по имени Лена. Дочка той женщины из-за того, что принимала много лекарств, еще больше заболела и с головы до пят ее тело покрылось темными пятнами. Когда она обратилась к врачам, те ей сказали, что у нее заболевание черепаший панцирь, и оно неизлечимо. Тогда Лена привезла свою дочь в Кыргызстан. Здесь она умывала дочку водой из этого самого родника и не более чем через месяц дочь ее полностью выздоровела. Они уехали в Санкт-Петербург. Время от времени Лена с дочерью приезжают сюда. Мать девочки не перестает говорить о том, что дочка выздоровела именно благодаря воде из этого родника. Это произошло в 1985 году.

Святые места, связанные с эшенами

Азирети-Буа

Это святое место - *кумбөз* человека по имени Азирети. Мазар расположен приблизительно в 4 километрах к западу от села Баймак, Баткенской области. Склон горы, на которой стоит мазар, называется Келинчек-Таш. Благодатная река, которая течет рядом, - Хасан-Сай. Она берет свое начало в высокогорной долине Чакыр-Төр.

На святом мазаре люди построили **заяраткана** - ритуальный домик и **очоккана** – очаг для приготовления пищи. На паломничество сюда приходят бездетные, больные и другие люди, нуждающиеся в божьей помощи. Они совершают необходимые ритуалы, режут баранов, готовят ритуальную пищу, читают молитву.

В народе сохранились разные истории, касающиеся ишана Азирети. Все они повествуют о том, что ишан Азирети был праведником и обладал огромной чудотворящей

силой. Одна история повествует, как праведного ишана пытались испытать. Приготовили плов на большом блюде, сверху положили зарезанную собаку и подали Азирети. Когда блюдо подали, то собака, которая оказалась бешеной, ожила и убежала. С тех пор сюда на паломничество приходят те, кого кусают бешеные собаки. Здесь верят в то, что когда поклонение совершают люди праведные и богобоязненные, то их дела непременно идут на поправку.

Однажды падишах в поисках другого ишана пришел сюда с пятью воинами и нашел его здесь. Когда пойманному связали руки-ноги и собирались увозить, тот обратился к Эшен-Ата: “Я вкусил вашей пищи, ел ваш хлеб и соль, теперь меня увозят, чтобы разрубить мечами”. Тогда Эшен-Ата сказал ему: “Когда над тобой занесут меч, скажи **аба**⁴⁷”. Падишах со своими пятью воинами повесил ишана на виселице, а тот произнес при этом слово *аба*, и веревка оборвалась; пытался заколоть мечом, но ишан произнес слово *аба*, и меч не вошел в него. Так, падишах со своими воинами не смог убить ишана. Тогда падишах спросил: “Кто такой твой аба? Приведи его ко мне!”. Этим аба оказался Эшен-Ата. Падишах сказал ему: “Выражая вам свое уважение, отдаю эту лошадь”. Опасаясь божьей кары, падишах велел мясникам зарезать лошадь. Когда собирались положить мясо в казан с сорока ушками, который легко вместил бы в себя тушу целой лошади, Эшен-Ата велел им положить тушу целиком, не разделявая. Конину сварили и съели. А Эшен-Ата взял кости лошади, завернул их в скатерть и оставил на поле. Когда он вернулся туда, кости превратились в живую лошадь, и Эшен-Ата надел на нее удила. Так, ишан вернул падишаху живую лошадь.

У Эшен-Ата была посевная земля. Однажды, встав ни свет-ни заря, он отправился на поле, вспахал его кетменем и засеял **андаляком**⁴⁸. В этот день к нему пришли гости. Эшен-Ата велел работникам: “Сходите на поле, дыня поспела, принесите ее для гостей”. На это слуги возразили: “Вы ведь засеяли дыню буквально два часа назад, как же она могла поспеть за это время?”. А Эшен-Ата велел им все равно сходить на поле. Когда работники пришли, на грядках были уже поспевшие дыни. Так, гостей угостили свежей дыней. Некоторые паломники утверждают, что в Андижанском, Наманганском, Кокандском и Ферганском районах Азирети-Буа является самым крупным местом паломничества.

Святые места, связанные с ходжами

Мазар Кожо Билал-Ата

Неподалеку от города Кызыл-Кия, в горной части села Ак-Булак Кадамжайского района Баткенской области находится мазар Кожо Билал-Ата, чаще его называют короче – Билал-Ата или Кожо-Билал. Здесь местность холмистая, окружена невысокими горами. В тех горах берут свое начало два родника. Один из родников побольше, он называется Сасык-Булак (Вонючий родник). Воду из него используют для лечения кожных заболеваний. Между деревьями стоят деревянные топчаны. Здесь паломники могут отдохнуть, прочитать молитву.

Кожо-Билал считается самым младшим из 7 ходжей. Говорят, что у пророка Мухаммеда был муэдзин. Когда он распространял ислам, его стали преследовать неверные. Спасаясь от них, муэдзин скрылся меж камней и исчез бесследно. Если налить в **кумган**⁴⁹ воды и оставить здесь, то наутро вы обнаружите кумган пустым, без воды. В народе сохранилась память о том, что Билал-Ата омылся здесь водой перед призывом на молитву и перед самой молитвой. Поэтому на этом месте читают молитву в честь Билал-Ата и совершают паломничество.

⁴⁷ Обращение к старшему по возрасту мужчине

⁴⁸ Сорт скороспелой маленькой дыни

⁴⁹ Кумган - традиционно медный, сейчас больше металлический и пластмассовый кувшин с носиком и ручками, применяемый для ритуалов омовения.

На склоне холма стоит каменная скульптура женщины, кормящей ребенка, и колыбель длиной 2-3 метра, высотой 60-70 сантиметров, **супара**⁵⁰ и **зувала**⁵¹. С установлением советской власти началось подавление религии. И для того, чтобы искоренить веру людей в бога, это место взорвали. Камни были разломаны, но скульптура сохранила свои очертания до сегодняшнего дня.

Сюда очень часто приходят бездетные паломники, испрашивая у Бога детей. Местные мусульмане частенко повторяют, что, как-будто бы арабы, спрашивают у паломников в Мекке, совершали ли они паломничество к Кожо-Билалу.

Кожо-Мати-Бува

Кожо-Мати-Бува - это благодатное святое место, расположенное на западе, у подножия гор в селе Кайынды Баткенского района Баткенской области. Благодать здесь, вероятно, исходит от множества различных растений, составляющих богатый природный парк. Есть так же большой родник и протекающий вдоль парка крупный арык. Чуть выше текущей воды у самого подножия гор есть давнее захоронение или мазар. Вокруг главного захоронения есть немало других могил. Это святая часть комплекса огорожена каменным забором. Чуть поодаль, в сторону гор, есть молодой яблоневый сад, в котором расположены **зыяраткана** - летние навесы для паломников, **очоккана** – место для приготовления пищи. На границе бытовой и святой частей комплекса стоит мечеть, построенная хранителем Ормоном еще в советское время. Когдаходишь в мечеть, сразу чувствуешь запах **арчи** - можжевельника, придающий мечети особую чистоту и аромат. Мечеть построена из местной **арчи**. Особой достопримечательностью ее является навесная балка, длиной, говорят, в 116 метров. Эта балка сделана из одного цельного можжевельного дерева!

Местные жители объясняют, что прежде их село называлось таджикским словом Роут. Относительно недавно село переименовали в Кайынды. Кыргызское слово кайынды означает береза. Здесь когда-то было очень много берез, да и сейчас они растут, отсюда идет новое название села. Паломники совершают жертвоприношение, молятся, делают ритуалы для того, чтобы пожелания сбылись. Сюда часто приходят те, у кого не ладятся дела, или те, кто начинает большое дело, или перед началом посевов, или когда молодежны отделяются и начинают самостоятельную жизнь. К мазару часто приходят люди, страдающие кожными и ушными заболеваниями. Они омываются водой из родника и излечиваются. В первую очередь, все паломники произносят молитву в честь Всевышнего и Кожо-Мати-Бува, а затем - другие молитвы и пожелания.

Потомственный смотритель мазара Маматисак Ормонов говорит, что название мазара означает милосердие. Говорят, в 15 веке жил святой человек по имени Кожо-Мати-Бува (Вали). Он был очень благочестивым человеком. После смерти его захоронили на мазаре в селе Кайынды. Поэтому данному святому месту было дано его имя. Стены его могилы сделаны из камня и глины, а крыша - из можжевельника. Раньше очень много людей приходили поклониться духу этого человека, и это усиливало святость места. Как утверждают местные жители, до их мазара могут дойти только те, кто искренне делает **зыярат** – паломничество во имя Всевышнего.

В 1960-1980 годах хранителем этого святого места был аксакал по имени Ормон, его отец тоже был хранителем святого места. В те годы в ошской областной газете “Ленинский путь” вышла статья под названием “Там, где течет древняя река Сох”. Автором статьи был человек по имени Петраш, который работал преподавателем атеизма в Ошском Пединституте. Как говорится “велели шапку принести, а он голову отрезал”, так после выхода этой статьи не только хранитель мазара, но и все местные жители подверглись гонениям со стороны властей. Наблюдая горькое положение своего отца, молодой Ормон, который в те годы работал руководителем одного из отделов райкома партии, начал

⁵⁰ Выделка из овечьей или козлиной шкуры для работы с тестом

⁵¹ Скалка для катания теста

самостоятельно изучать арабский алфавит и познавать основы ислама. У него возникали самые разные мысли, сомнения, и он начал часто болеть. Однажды ночью он услышал голос: “Брось эту работу. Место, которое удостоили вниманием святые люди, находится нынче в унижении”. С того дня он оставил партийную работу, стал хранителем Кожо-Мати-Бува, выздоровел сам и помогал излечиваться другим нуждающимся. Выйдя на пенсию, он полностью посвятил себя сохранению святого места. Когда скончался аксакал Ормон, его дело продолжил сын Маматисак, который является хранителем и по сей день.

Святые места, связанные с женщинами-праведницами

Кара-Кыз-Эне или Ак-Пейил-Эне

Кара-Кыз-Эне или Ак-Пейил-Эне – это святое место представляет собой надгробие, которое находится севернее села Ак-Суу Аксыйского района Джалал-Абадской области. Местные люди говорят, что здесь захоронена святая мать Кара-Кыз (черная девушка). В этой местности в восемь рядов текут ручьи, растет много серебристых тополей, яблонь, виноград и другие растения.

Устная история связывает мазар Кара-Кыз или Ак-Пейил с другими святынями юга через такую легенду. Жили братья – пророки, которых звали Падыша-Ата, Баба-Ата, Бозбу-Ата, Ыйман-Ата. У них была младшая сестра по имени Кара-Кыз. С самой молодости на ее лице были черные пятна, поэтому она избегала людей, и, укрываясь, пришла жить в эти края. Святое место названо в честь нее - Кара-Кыз эне. Сегодня мазар так же называют Ак-Пейил или Добрый нрав. Второе название связано с тем, что сотни людей здесь обретают желаемое: бездетные – детей, больные – здоровье, страдающие – утешение, у кого не ладились дела, налаживают их, а те, кто регулярно пьет воду из этого родника, проживает долгую жизнь. Поэтому люди называют это место: **пейили кенен** – благодатное или **Ак-Пейил-Эне** - Благодатная Мать.

Мазар богат родниками. Первый ручей течет из пещеры, что расположена на высоте приблизительно одного метра. Второй ручей находится на расстоянии метра от первого ручья. Этот родник также стекает по камням с метровой высоты. Третий ручей течет на расстоянии еще полутора метров от второго. Он тоже водопадом обрывается с небольшой высоты. Четвертый родник бьет из-под корней скрюченного дерева. Все эти четыре родника расположены бок о бок. Они сливаются в один арык, который стекает в овраг. Пятый ручей находится в 2-3 метрах от четвертого ручья. С места чуть повыше стекают еще несколько ручьев, пересекают дорогу и уходят в овраг. Шестой родник бьет из-под камня, что лежит на обочине дороги (там есть только одна дорога, все ручьи текут вдоль той дороги). Седьмой родник находится в полуметре от шестого. Восьмой родник расположен в полутора метрах от седьмого и вытекает из-под корней дерева. В месте, в котором бьет этот родник построили квадратное цементное ограждение, и здесь образовалось маленькое озеро. На ветках рядом растущего дерева паломники завязывают ленточки с пожеланиями.

Сафетбулан

Мазар Сафетбулан – еще одно святое место на юге, которое в народе называют малой Меккой. Оно расположено внутри большой крепости, на склоне горы, на окраине села Заркент, Ала-Букинского района, Джалал-Абадской области. Когда заходишь на мазар через ворота, видишь несколько тапчанов. Здесь совершают первые молитвы. Дальше, проходя вглубь комплекса, справа и слева замечаешь могилы. Там находится **шайык** – смотритель. Он читает поминальные молитвы, рассказывает истории могил. К определенным могилам шайык пропускает только женщин, в другом - только мужчин.

Народная молва гласит о том, что когда-то эта гора была сплошь покрыта можжевельником. Мусульмане, распространявшие ислам, не могли надивиться красоте этих

мест и осели здесь. Арабы под предводительством Мухаммеда Жарирдина⁵² начали распространять арабский язык и ислам. Недалеко отсюда было местечко Касан. Аким Касана Ихшид разделил народ на двое, не пожелав принимать ислам. Народ, прослышав, что арабы сильны как львы, решил присоединиться к ним и принять ислам. Однако Ихшид разгневался, собрал людей и предложил выступить войной против арабов, но народ его не поддержал. Тогда Ихшид написал письмо акиму Онгора Кербенбасу с таким планом. Пока Ихшид собирал бы войско в Туркестане, он, Кербенбас, прекратил бы войну с арабами, прислуживал бы им, чтобы добиться их расположения. Сам Ихшид схитрил, направил письмо Шаху Жариру, а сам собрал войско и бежал в Заркан. Когда арабы пришли в Касан, народ встретил их с большой радостью. Шах Жарир направил Кербенбасу послов в поисках Ихшида. Подготовившись заранее, аким Онгора хорошо встретил послов. Чтобы войти в доверие к арабам, он отдал в жены предводителю арабского войска свою дочь по имени Булбула. Таким образом, на некоторое время воцарился мир между двумя народами.

Спустя довольно долгое время Шах Жарир отправился по делам в Аксы. Булбулу он оставил в доме ее отца. Но отец плохо принял свою дочь, отнесся к ней с неприязнью. Когда плача, девушка пожаловалась матери, та, укрыв дочь от отца, уложила ее и сказала, что завтра на рассвете та уедет. Ночью девушка проснулась от доносившегося шума голосов. Оказалось, ее отец, получив письмо от Ихшида, готовил войско, чтобы выступить против мусульман.

Булбула, верная Шаху Жариру, искренне принявшая ислам после того, как вышла замуж, подробно обо всем рассказала мужу. Но он ей не поверил: “Не может быть такого. Они приняли ислам, я его зять, а он мой тесть. Как такое может быть?” – ответил муж и не послушал свою жену. Не прошло много времени, как в один из пятничных дней, когда мусульмане, сняв свои доспехи, совершали намаз во главе с имамом, на них с четырех сторон напали Ихшид и Кербенбас со своими воинами. Они начали сносить головы невооруженным, беззащитным людям. Место, на котором было убито 2272 человека стало называться **кыргын мечеть** – мечеть истребления. На западной стороне мечети, за холмом под названием Жарак ждала Булбула, приготовив 500 лошадей. С большим трудом удалось арабам во главе с Шахом Жариром выбраться из кровавой мечети и скрыться.

На утро было объявлено, что неверные победили мусульман. Булбула, сказав, что у нее там остались **ажылар**⁵³ отправилась на место резни и увидела 2272 отрезанных голов, утопавших в крови. Закричав от ужаса, в слезах она обмыла все головы и захоронила их. Неверные отнеслись плохо к тому, что она, от рождения будучи не мусульманкой, обмывает головы мусульман. А Булбула сказала им, что она приняла ислам и у нее были свои *ажы*. Паломники говорят, что камень, на котором она обмывала 2272 головы, стоит и по сей день. Когда-то здесь стояли камни с арабскими письменами на них, но сегодня их уже нет. Их перенесли в мавзолей на Сулайман Тоо. Головы 2272 людей положили в одну яму. Каждому погибшему поставили каменный памятник. Так, это место стало святым и даже во времена Советского Союза люди тайком совершали сюда паломничество.

Булбула от рождения была смуглой девушкой, но после омовения голов она побелела и похорошела. Поэтому ее прозвали Акбула – Белая була. Название Булан Сафет означает на фарси “белый”. Так место стало называться Ак-Кыз или Сафет Булан. Спустя годы у девушки поседели волосы, и она умерла. Ее похоронили с большим почетом, ведь она проявила храбрость и совершила подвиг, на который не всякий мужчина был способен.

Мазар Бүүарабия

До мазара, посвященного младшей сестре Азирет-Али Бүүарабии, можно добраться выехав из Баткена в сторону села Жоо-пая. Мазар стоит на обочине дороги, уходящей в

⁵² Н.Турсунбай. Касиеттүү Сафетбулан.Б., 2004. – С.24.

⁵³ Здесь **ажы** как учителя веры.

горы. Святое место представлено **күмбөз**ом, родником и зыяраткана - помещением для паломников.

О том, похоронена Бүүарабия в этом күмбөзе или нет, точно сказать вряд ли кто может. Как бы то ни было, в күмбөз могут заходить только те, кто сделал **даарат** – ритуальное омовение. У входа в мазар висит доска, на которой написано о чудесах, совершенных Бүүарабией. Например, она стелила на текущую воду в реке коврик и молилась на нем два раза в день. К этому благодатному месту приходит много паломников. Бездетные приходят сюда, произносят молитвы с пожеланиями пополнения семейства. Также здесь излечиваются от многих болезней. Жена одного из местных жителей повредила себе позвоночник и сильно мучалась из-за болей. Она стала приходить сюда и через полгода боли перестали ее мучить. Вылечившись здесь, женщина в 2010 году взяла на себя миссию шайыка – смотрителя и хранителя святого места. Она планирует поставить навесы в 3 местах и хочет построить дом и очаг для приготовления пищи.

Часть 2.

Современные грани древнего кыргызчылык.

Введение

Слово **кыргызчылык** состоит из двух частей: кыргыз + чылык. Кыргыз, как известно, название этноса. Чылык (-чилик, -чулук) – собирательный суффикс, означающий совокупность определенных свойств и качеств. Например, мусульманчылык переводится как мусульманство, тенирчилик – тенгрианство, тууганчылык - родство. За этим суффиксом не закреплена какая-либо положительная или отрицательная коннотация. В самом широком смысле кыргызчылык – это совокупность исторически сложившихся знаний, традиций и форм мышления, характерных для кыргызского этноса⁵⁴.

Знатоки и практики кыргызчылык в отношении своего дела часто используют термины **илим** (наука) и **билим** (знание). Иногда эти термины в их использовании взаимозаменяются. Один из носителей традиционных знаний и в то же время, – их исследователь Каримов Жоошбай из Лейлекского района Баткенской области считает: “Если мы приоткроем тайные кладовые народного опыта и внимательнее к ним присмотримся, мы станем свидетелями того, что там хранится ценное наследие. Оно передавалось из поколения в поколение. В каком бы научно или технически развитом обществе мы ни жили, мы должны помнить, что у каждой науки есть народные основы. Мы должны признать, что из-за невнимания и неизучения этой области, мы не оценили еще нужным образом силу народной науки. Этнопедагогика, медицина, астрономия, народное творчество, агрономия, экология, зооветеринария – все эти науки с древних времен зарождались среди кыргызов”⁵⁵.

Нет сомнения, такие слова могут быть сказаны в отношении не только кыргызского, - любого другого народа Кыргызстана. С большой долей вероятности можно предположить, что при сравнительном анализе можно было бы увидеть много общего между узбекчилик, казакчылык, дунганчылык, орусчулук, кыргызчылык и другими –чылык.

В данной главе можно увидеть некоторые грани кыргызчылык, которые объединены в тематические подразделы:

1. Глава 1: Люди и святые места
2. Глава 2: Люди, места, животные
3. Глава 3: Люди, места, растения
4. Глава 4: Люди, духи и целительство
5. Глава 5: Люди, звезды и круговорот времени
6. Глава 6: Традиционное питание

В историях, записанных от носителей традиционных знаний в разных уголках юга Кыргызстана, содержатся истории о звездах, которые помогают человеку вести земные дела вроде посева и сбора урожая; о животных и травах, к которым люди обращаются в болезнях и трудностях; о лунном календаре, по которому кыргызы кочевали в давние времена; о традиционном питании, обеспечивавшем здоровье и долголетие; о чудесных путях

⁵⁴ Aitpaeva G. Kyrgyzchylyk: Searching New Paradigms for Ancient Practices// Anthropological Yearbook of European Cultures – Volume 17 –Issue 2- Berghahn Journals, New York-Oxford: 2008 ; Aitpaeva G. Sacred Sites in Kyrgyzstan: Spiritual Mission, Health and Pilgrimage// Nature, Space and the Sacred. Transdisciplinary Perspectives - UK, Ashgate: 2009.

⁵⁵ Каримов Ж. Сила народной науки еще не оценена \\\ Святая земля Баткена и народные знания. – Бишкек, 2012. С.157

целительства, об усилении и оздоровлении человека через связь со святыми местами. Это – лишь немногая толика того кладезя информации, которая хранится в недрах народа и земли. Самые разные сферы и области кыргызчылык объединены такими общими свойствами как присутствие ИНЫХ - божественных, духовных сил в человеческой жизни и органичная взаимосвязь с природным миром. В данной главе эти свойства проходят красной нитью в каждой из тем. Особенно ярко они выражены в рассказах целителей о своем духовной опыте.

Истории записаны от людей, которые, в свою очередь, слышали их от своих родителей, наставников и других знатоков. Иначе говоря, перед нами тот срез народных знаний, который бытует по преимуществу в устной форме и в разных вариантах.

Глава 1. Люди и святые места

Козубаева Бурул 1967, Бишкек.

В такие места люди веками приходили на поклон.

Места, где жили праведные люди, где происходили чудесные истории, становились святыми. Кто-то искал там исцеление своим болезням, кто-то мечтал родить детей, и каким-то чудом они получали то, о чем просили. Как это происходило, оставалось загадкой для всех. Каждое святое место имело свое название, значение и свою историю.

Начну свой рассказ со знаменитого мастера Асти-Добута. В давние времена жил в Лейлеке специалист по металлу по имени Асти-Добут. У него была мастерская на горе Герме. По словам местных жителей, и сейчас там можно увидеть остатки древней мастерской. В этой мастерской мастер изготавливал военные доспехи и трудовые орудия и снабжал ими всех в округе. В легенде, которую я слышала, мастер так умело обрабатывал металл, что не пользовался щипцами. Он держал обнаженными руками расплавленный металл и делал из него разные изделия. Мастера ценили и считали его человеком, которого хранит Бог. Но пришло время, и мастер ушел из жизни. Его тело с честью предали земле в селе Катыран, и люди стали совершать паломничество на место его захоронения. Так появилось святое место одного из отцов наших Асти-Добут.

После смерти мастера его ученики стали забывать тайны металлообработки. Постепенно они разучились держать в руках металл и работать с ним. И тогда они пошли к мудрецу за советом, как научиться работать с металлом вновь. Мудрец им задал вопрос: «А как собака грызет кости?». Ученики ответили: «Она скрещивает ноги, между ними держит кость и грызет ее». Тогда мудрец посоветовал: «Чтобы ваши руки не обжигались об раскаленный металл, сделайте инструмент, похожий на ногу собаки».

Другое святое место в наших краях называется Жүзүм-Ата. Это святое место находится в горах Көк-Зоо, неподалеку от местности Багбалант. Вся эта местность - загадка природы. Там из камня, как из сита, течет вода. Люди совершают туда паломничество, делают ритуальное омовение стекающей водой и этой воде говорят о своих желаниях. Здесь же, у подножия Көк-Зоо, в долине Гелим-Чечме, есть святой родник. Туда часто приходят больные с заболеваниями глаз, они приносят в жертву белого петуха, читают Коран и молятся.

Есть еще одно святое место Зулпучач, оно расположено на реке Козу-Баглан, в местности Кара-Жынгыл. Там на горе виднеется кажущийся силуэт красивой девушки. Вода, льющаяся с горы, как будто бы стекает с волос красивой девушки. Вообще, в Лейлеке много святых мест, связанных с девушками. В легендах рассказывается, что во время частых войн девушки, бежавшие от врагов, по воле Бога превращались в камни, в деревья и в другие явления природы. Например, выше села Көк-Таш, в местности Такта-Боз есть святое место Кыз-Мазар. В легенде рассказывается о том, как три девушки, бежавшие от захватчиков, которые напали на их аил, просили у Создателя взять их под свое покровительство. Бог услышал их просьбу, и к приходу врагов девушки превратились в три можжевельника. В верхней части села Патан, в Лейлеке, на холмах, примыкающих к высоким горам, стоят каменные изваяния обнявшихся друг с другом девушек, одетых в длинные платья. В народе этот памятник называют Кыз-Коргон. По легенде, девушки, бежавшие от врагов, не смогли

оторваться от погони и стали просить у Бога помощи. Так, согласно народной вере, прижавшиеся друг к другу фигуры девушек превратились в каменные изваяния.

Абдышева Жайкал, 1959, село Жаңы-Жол, Джалал-Абадская область.

Посещая святые места, я приумножила свой чудодейственный дар

Мой касиет – божий дар помогать людям - я использую в лечении. Лечу в основном детей своими, годами отработанными способами. Я люблю посещать святые места, часто остаюсь там ночевать. Меня тянет в такие места. После посещения святых мест я чувствую прилив сил, мое самочувствие заметно улучшается. У нас была родственница Каныш-апа, которую считали сильной целительницей. Она часто совершала паломничество к святому месту Ак-Моло и рассказывала, что святость Ак-Моло была так сильна, что “разбудила” целительские способности Каныш-апа. Она сама смогла вылечить своего мужа, которого врачи выписали с диагнозом рак и которому не давали никакой надежды. Каныш-апа уже нет с нами, а при жизни она была убеждена, что это сила Ак-Моло помогала ей целительствовать.

У нас есть дядя Мырзалы. Его жена тетя Ширин семнадцать лет не могла родить, не осталось врача, к которому бы она не обращалась. После того, как она посетила Ак-Моло, в свои 37 лет она родила ребенка. Больше Ширин не рожала. Если бы она чуть раньше посетила это святое место, сейчас у нее было бы много детей.

Чудодейственные свойства Ак-Моло. Есть еще одно чудодейственное свойство Ак-Моло. Если скот не мог отелиться или детеныш рождался мертвым, скот пригоняли в Ак-Моло, гоняли его кругами, сначала по часовой стрелке, затем против часовой стрелки, потом делали полный круг. После этого ритуала скотина обычно благополучно отелялась.

Помню еще один случай. Поехала я с мамой в Ак-Молу с ночевкой, проснулась мама утром и говорит: «Бог милостивый, приснился хороший сон. Даст Бог, мои дети будут здоровы, счастливы, будут жить в достатке». Тогда мы были молоды и не обратили на это внимание. Все вещие сны матери сбылись!

Базаркан, 1962, город Таш-Көмүр, Джалал-Абадская область.

Святость этого места сохранила семью, которая могла распасться.

Рассказывать о святых местах можно до бесконечности. Расскажу историю, свидетелем которой я стала сама. Наша невестка не могла забеременеть несколько лет. Люди стали распускать разные слухи о ней. Родители мужа стали уговаривать сына развестись с женой, так как она не может родить, и жениться на другой женщине. Пока ты молод, говорили ему, женись, обзаведись детьми. Эти слухи дошли до моей невестки. Она сильно расстроилась, стала плакать, мучиться. В один день пришла к моей матери и сказала: «Эже, вы можете мне помочь? Родственники моего мужа хотят развести нас с мужем и женить его на другой». После этого разговора моя покойная мама сходила к ее свекрови и сказала: «Не порите горячку, не разводите сына с невесткой, они живут дружно. Лучше поезжайте на мазар Ак-Моло и принесите в жертву барана, переночуйте там, попросите о своем сокровенном. Даст Бог, он услышит вас и все будет хорошо». После этого молодая семья действительно съездила туда, сделала все, что полагается. Через год у них родились близнецы, два сына. И теперь при встрече та свекровь говорит: «Тогда я не верила всяким ритуалам да обрядам. Даже когда мы были там, я сомневалась, поможет это или нет. Но Бог, наверное, услышал молитвы моих бедных детей. После посещения этого святого места Ак-Моло у них родились близнецы. То, что они не смогли сделать за пять лет, Бог дал им за один год. Хвала Всевышнему. После этого я стала верить в силу святых мест», - продолжала она, - внуки уже выросли скоро пойдут в школу». Затем детей повезли в Ак-Моло и сделали ритуал стрижки первых волос. Так, я сама была свидетелем того, как бездетные стали родителями. Святость этого места сохранила еще одну семью от развода.

Кыдарматов Нурбакас, 1971, город Таш-Көмүр, Джалал-Абадская область.

Исцеляющий родник

Мы живем в десяти-пятнадцати шагах от святого места Шор-Булак. Целебная сила этого родника велика. Воду его используют для лечения от разных кожных заболеваний. Так как это место каменистое, здесь много комаров, скорпионов, ящериц. Летом здесь стоит очень жаркая погода, поэтому после укуса комара место укуса долго не заживает, воспаляется, гноится и в большинстве случаев образуются язвочки. Такое здесь случается каждый день. Чтобы не бегать каждый раз в больницу, мы приходим к роднику и промываем свои болячки. Они быстро заживают. Вообще местные люди не ходят в больницу при кожных болезнях. Даже от аллергии и витилиго люди излечиваются здесь. В некоторых случаях, когда врачи не могут помочь больным, некоторые кожные болезни излечиваются водой нашего чудодейственного родника. Поэтому сюда приезжают на микроавтобусах женщины из соседнего Узбекистана и увозят воду в баклажках или в других емкостях. Они приезжают очень часто. Я расскажу историю, которая приключилась со мной.

Однажды меня укусил большой желтый скорпион, когда я занимался домашними делами во дворе. То, что яд скорпиона является сильным и опасным, я знал раньше. Хотел бежать в больницу, но день был выходным и нерабочим. Я растерялся и не знал, что делать. Или от того, что день был жарким или от того, что яд был сильным, но рука моя до локтя быстро опухла. Тогда я прибежал к роднику, опустил руку в воду и так долго сидел. Потом взял воду еще в бутылку и продолжал дома промывать руку. К вечеру отек рассосался, но я боялся, что яд скорпиона распространился по телу. Утром, когда я проснулся, отек полностью исчез, а сам я остался жив. В таких случаях ведь в голову приходят разные мысли, думал, что если доживу до утра, обязательно пойду в больницу. Со страхом, что умру, я уснул. Когда утром проснулся, на радостях испек ритуальные семь лепешек, сходил и помолился у родника. А так, живя рядом с этим святым местом, мы не ценим его. После этого случая я стал с уважением относиться к роднику, в свободное время прихожу сюда и убираю вокруг него. Люди, которые приходят к роднику, тоже убираются здесь и следят за чистотой вокруг. Здесь нет специального смотрителя, потому что даже при желании, здесь не создашь условий для отдыха и паломничества. Во-первых, родник находится на каменистом склоне, во-вторых, здесь много змей и скорпионов, в-третьих, стоит зной. Деревья вокруг не растут, так как нет другой воды. В-четвертых, так как родник расположен внутри аила, местные жители в любое свободное время приходят сюда, как и я, очищать родник. У меня есть младший брат. У его сына на коленях появился сухой лишай. Он все время увеличивался и распространялся по телу. Врачи назначали разные мази, но они не помогали, а болезнь, наоборот, усиливалась. Тогда брат принес воду из родника и стал промывать пораженные лишаем места на теле сына. Через 10-15 дней от этой болезни не осталось и следа.

Коноева Роза, 1955, село Куршаб, Ошская область

Открыть родник и выздороветь.

Однажды принесли ко мне на самодельных носилках человека, который был смотрителем святого места. Но я тогда этого не знала. У него был странный вид: белые-белые брови, вся нижняя часть тела парализована. Увидев завернутого в одеяло человека, я испугалась: «Как я могу поставить такого человека на ноги?! Как я могу лечить человека, который уже находится при смерти?! Ведь он идет ко мне с надеждой, а что я ему могу сказать?». Пока я все это поспешно обдумывала, свыше пришло ясное видение: я увидела этого человека у родника, а рядом с ним лежала белая свернувшаяся змея. Я поняла, что это – знак, что человек должен принять кыргызчылык – дар и ношу, данные ему свыше. После того, как мужчину принесли, я лечила его три дня. Лечение давалось мне с трудом и

мучениями. «Пусть Бог простит меня, но как можно за три дня поставить на ноги парализованного человека?» - все сомневалась я.

Затем я сказала мужчине о роднике из своего видения. «Да, правда, был у нас родник, но оползень накрыл его», - ответил он. Тогда я наказала ему: «Передай своей семье, пусть расчистят и откроют это место, пусть сделают у родника ритуал жертвоприношения». Слава Богу, через три дня мужчина поправился и ушел домой. А ведь врачи сказали, что он безнадежный больной. Оказывается, родственникам больного меня порекомендовали мои ученики. Они знали, что я лечу тяжелых больных. Родственники с надеждой привезли парализованного мужчину ко мне издалека, аж за 400 километров. Некоторые односельчане говорили им: «Что вы мучаете умирающего, дайте ему спокойно умереть». Слава Богу, прошло десять лет, этот человек до сих пор здоровствует. Вид у него здоровый, он выезжает на летние пастбища пасти скот.

Абдысугтанова Мавлюда 1958, село Кызыл-Суу, Ошская область.

Бата или благословение предков изменяет судьбу.

4 июля 2008 года я получила наказ от своих предков совершать паломничество на святые места. Думала, что буду посещать такие места только в Кыргызстане. Оказалось, что мне нужно ехать в Казахстан, на святое место Арстанбап-Ата. Я удивилась, что Арстанбап-Ата есть не только в Кыргызстане, но и в других краях. Из Кордоя я выехала в Кербен с группой казахов на маленьком автобусе. Как только мы выехали, я почувствовала себя очень плохо: разболелась голова, затошнило. Не могла понять, что со мной происходит. Подумала, что, наверное, у кого-то среди пассажиров есть **жүк** - моральный груз или проблемы. Я хотела бы такому человеку помочь, но не решилась к кому-либо из спутников обратиться с таким предложением. Подумала, доедем до места, там видно будет. Так и ехала молча. И всю дорогу я видела бегущую рядом с автобусом девушку. Вглядываясь в нее, я подумала, что, наверное, это дух погибшей когда-то здесь девушки. Снова и снова читала я молитву из Корана в память погибшей, но ее дух не успокаивался и не исчезал. Заметив мое состояние, соседка-казашка спросила, что со мной происходит. Я рассказала ей. Тогда все казахи начали молиться и произносить имя: «Айша-Бубу, Айша-Бубу». Я не знала, кто это, о ком мои спутники говорят.

На следующий день, когда мы приехали в Арстанбап-Ата, я начала плакать и никак не могла остановиться. На похоронах своих близких я так не плакала, как здесь. Оказывается, есть девушки-лебеди, которые могут передать нам благословение ушедших предков. Они мне передали такую весть: «Отныне ты будешь служить людям только голосом. Будешь мостом между двумя народами: живыми и мертвыми. Мы даем тебе имя **Ак үмүт** (Белая надежда). Тогда же у меня случилось видение. На небе виднелась большая светлая юрта и две извилистые тропинки. Я спросила, по какой из тропинок мне идти, мне ответили, что я должна следовать по ним обеим: одна дорога - это целительство, другая - дорога предков. Следование по дороге предков означает исполнение их заветов. Я была взволнована, не запутаюсь ли, и попросила предков помочь мне определиться и взять правильное направление. Когда я получала последнее благословение, дух Айша-Бүбү сказал: «На следующий месяц ты приедешь ко мне с 17 людьми». Я подумала, откуда в Кыргызстане найдется 17 человек, чтобы приехать сюда? Но как только я вернулась домой, многие мои ученики изъявили желание поехать в Казахстан. И ведь я, в самом деле, еще раз поехала к Айше-Бүбү. Нас получилось именно 17 паломников. Наблюдая такие чудеса, я все больше верила в касиет - божественный дар и бата - благословение предков. Я на своем примере убедилась, что **бата** очищает и меняет судьбу людей. Во время второй поездки мой **касиет** усилился. Проявился божественный дар и у моих последователей. 20 девушек из числа моих учениц стали называться **Ак куу** - Белые лебеди. У них тоже есть своя духовная миссия, они тоже служат людям, выполняя возложенные на них свыше обязанности.

20 декабря 2009 года я получила еще один аян – вещее видение. Мне было сказано, что я должна начать новое паломничество со святой горы Сулайман-Тоо, что расположена на кыргызской земле. Мне передали, что ко мне придут тяжелобольные, и я должна начать их лечение с паломничества к святой горе. В аяне так же было подчеркнуто, что казахи, обычно, поклоняются пяти праотцам и совершают паломничество на пять святых мест, а ты, сказано было мне, должна обойти семь святых мест наших предков. Эти семь праотцов связаны с семью местами: Сулайман-Ата, Берешен-Ата, Султан Бабур-Ата, Асоф Бурхий-Ата, Курманжан-апа и Рыспай-Ага. Седьмым назвали Мадали уулу Табали – человека, который когда-то был смотрителем святой горы Сулайман-Тоо. На каждом указанном месте мы совершали ритуал “баш көтөрүү” – покрытие белой тканью места захоронения и чтение молитвы в честь этого отца. Так мы “подняли головы” семи наших святых предков.

Каждое святое место обладает своей особенной физической силой. Об этом я всегда предупреждаю спутников заранее. Например, при посещении святого места Берешен-Ата начинает сильно болеть спина. Только после того, как приложишь к спине какой-нибудь предмет, лежащий в этих местах, спина понемногу успокаивается. В этом убедились и сами паломники. У места матери Курманжан начинает першить в горле. Если те, у кого постоянно болит горло, приложат к нему какой-нибудь предмет из этих мест и помолются, то горло может излечиться. В месте, связанном с Асоф-Бурхий, паломники лечат глаза.

Я получила так же благословение матери Курманжан-датки. Тогда мне было сказано: «Если ты не можешь дойти до меня со своими многочисленными спутниками, идите в село, где родился и вырос Алымбек, там и моя родина, и я там приму ваше поклонение». Так как памятник Алымбеку стоит в центре села, я не смогла покрыть его голову ритуальным белым полотном. Тогда мы попросили у Покровителя разрешить покрыть ритуальной тканью голову отца Асоф-Бурхий.

Бактыгуль Сейитбекова, 1951, село Көтөрмө, Джалал-Абадская область.

Благодаря матери, я познала силу и святость мест.

О моей маме, знаменитой сказительнице Семетей⁵⁶ Сейдене Молдоке кызы, я уже писала не раз. О ней немало написано, но все еще так мало сказано. Как выясняется со временем, моя мама – это источник неисчерпаемого сокровища. Она всю жизнь прожила в селе. Выезжала оттуда только по делам, а так, чтобы уехать навсегда, у нее даже и мысли не было. Нам, своим детям, она всегда повторяла: «Никогда не уезжайте с Токтогула, это изумительная земля». И сейчас мой дом находится в селе Көтөрмө. Выезжаю оттуда только по делам в Россию, но возвращаюсь всегда к себе, в родной аил.

Земля, дарующая счастье несчастным. Мы с мамой часто ездили на мазар Шамшыкал. Мама говорила об этой святой земле так: «Эта земля дарует больным здоровье, бездетным - детей, несчастным - счастье, у кого нет опоры, дает опору». Если кто расстраивал мою маму, она не ругалась с ними, а просто говорила: «На небесах оставляю вас на суд Бога, под землей – духов предков, на земле - Шамшыкалу».

Сначала я не знала, что Шамшыкал – это мазар. Там моя мама снялась в фильме «Көчө» (Улица). Ее уговорила Бакен Кыдыкеева⁵⁷, и мама сыграла в эпизодах фильма женщину, ведущую на поводке осла. На этой святой земле росли три большие акации. Раньше, люди говорят, на месте трех акаций стояли три минарета.

Пока мама снималась в фильме, я собрала букет акаций. Мама не видела этого. Когда возвращались в аил, она заметила букет акаций и спросила, где я его взяла. Я рассказала, что сорвала цветы с акации. Мама резко дернула меня за руку, развернулась и быстро повела меня обратно. Как только мы подошли к мазару, мама стала горько плакать и просить прощения: « Прости, святой мазар, мою дочь. Она ребенок и совершила детское дело. Она

⁵⁶ Семетей – вторая часть великой эпической трилогии Манас

⁵⁷ Бакен Кыдыкеева – известная кыргызская актриса (1923-1993).

это сделала не специально. Вот мы возвращаем тебе то, что взяли». Вот тогда я и начала понимать, что такое мазар.

Все те, кто хотел покорить это место, умирали. Умерли и те, кто хотел превратить Шамшыкал в места добычи полезных ископаемых. Сейчас местные жители и паломники издали используют соль из этой местности, но так, чтобы открыть шахту для широкого применения, – этого здесь не случилось.

Когда едешь к Шамшыкалу, в долине проезжаешь такие святы места, как Мүйүздүү-Мазар, Кара-Булак, Тогуз-Булак, Кайнар-Булак. Каждое из этих мест по-своему свято. Моя мама много раз останавливалась в Кайнар-Булаке. Мама родила моего старшего брата после поклонения этому святому месту, поэтому брата называли Тилеген (Желанный). Мой бедный брат не выдержал ноши сказителя эпоса, доставшейся ему после смерти мамы. Он вскоре умер, рассказывая свой вариант эпоса. Его вариант я издала уже после его смерти.

Желания хорошо исполняются весной и осенью, говорила мама, и вела нас на святое место в это время. Летом и зимой она сама не ходила туда и нас не водила.

По дороге в Шамшылык расположена могила нашего отца. Когда мы доходили до нее, мама снимала свою и мою обувь, несмотря на мои слезы, и дальше мы шли босиком. Повзрослев, выйдя замуж, я долго не могла родить. Тогда мама, плача причитала, обращаясь к мазару:

*«И собаке даруешь дитя,
И вошь получаешь от тебя дитя,
Отчего же ты пожалел дитя для
Бактыгуль?»*

Я тоже плакала, но не оттого, что у меня не было ребенка, а оттого, что было жалко маму. И мама говорила: «Будет знак, пока знака не будет, будем приходить сюда каждый день».

Действительно, в 1988 году случилось одно видение, был один знак. Мы в очередной раз совершали паломничество на мазар. Вдруг, откуда ни возмись, появился белый заяц и лег между мной и мамой. Не прошло и года, в 1999 году, родился мой сын Алихан.

Когда мы бывали на мазаре, целительницы из округи приходили попросить благословения моей матери. Мама считалась **батакой** – человеком, благословение которого сбывается и приносит счастье.

Будет знак свыше. Кроме Шамшыкала, раз в год мы ездили к мавзолею Манаса в Талас. Мама говорила, что “богатыри не насытятся” и для ритуального жертвоприношения всегда брала крупнорогатый скот. И сладостей всегда брала много. После смерти моей мамы мы стали ездить туда с семьей брата Тилегена. Теперь каждый год езжу сама. Когда мы с мамой ездили, тогда еще не было теперешнего благоустроенного комплекса Манас–Ордо. Но, несмотря на это, мама, всегда оставалась там ночевать. И говорила нам, что мы не должны уезжать, пока не увидим некий знак свыше. Поэтому и сейчас, когда я прихожу к мавзолею, вглядываюсь в его окна, прислоняюсь к стене и всегда ищу некий знак. Только тогда, когда я услышу звук, увижу видение, считаю, что мое паломничество принято. Служащие там муллы, сотрудники комплекса, уже хорошо нас знают. Коран моя мама читала сама, она читала его как-то по-особенному. Заканчивала она молитвы словами: «Посвящаю этот Коран и последнему кыргызскому батыру Садыру». А кем был батыр Садыр, я до сих пор не знаю. В честь этого батыра мама назвала своего внука, сына Тилегена. Самое интересное, что Садырбек батыру посвящали Коран моя бабушка и мой дедушка. Моя мама так же посвящала всем святым местам Коран. Она очень сильно верила в мощь святой земли и говорила: «То, что невозможно увидеть глазами, нужно постичь умом. Всегда желай что-то. Сразу желания не сбудутся, но, в конце концов, Бог исполнит твоё желание. Мама еще повторяла, что Бог говорит: «Я прощаю, прощаю, но однажды могу и наказать».

Божественный Шумкар-Аты сохранил жизнь моему ребёнку.

Летом, когда пасли коз и работали чабанами, мы всегда останавливались неподалеку от святой местности Шумкар-Ата. Мы ежегодно молились этой святой земле, приносили жертвоприношение. В Бишкеке живет мой сын Камбар. В детстве мы привозили его в Шумкар-Ата, ночевали, там его и излечили. Он заболел в 1,5-2 годика. Кашлял очень сильно, до посинения, не мог дышать. Что только не делали, что только не давали. От врачей тоже не было помощи. Слышали, что мясо серой вороны помогает, добыли и ворону, - бесполезно. От безысходности поехали в Шумкар-Ата. По дороге у сына начался сильный приступ кашля. Тогда мы подумали, что можем не доехать до Шумкар-Ата и решили возвращаться обратно. По дороге у сына трижды случился приступ. Доехали до летнего пастбища Ийри-Суу, что расположено напротив Шумкар-Аты, тут у сына опять начался приступ и остановилось дыхание. Мы не знали, что делать, может, все-таки ехать на мазар? Пока я стоял в нерешительности, появился мой знакомый Мамат со своими товарищами. Видя наше состояние, они сказали: «Вы столько уже преодолели. Божественный Шумкар-Ата должен подействовать на ребенка хорошо, не возвращайте назад, езжайте в Шумкар-Ата». Мы двинулись в сторону святого мазара, сын по дороге еще раз кашлянул, у него открылось дыхание, восстановился цвет лица. Так добрались до подножия Шумкар-Ата. Зажгли ритуальные свечи, провели необходимый ритуал, прочитали Коран.

Вместе с нами туда ехала женщина Щербет со своим сыном. Там после чтения Корана и Щербет, и моя жена Зейнеп, и дети до утра заснули крепким сном от усталости. Сын тоже не кашлял. До этого от кашля не была и сна. Зейнеп тоже спала крепко, без движения. Потом на утро зарезали двух коз, которых мы привезли для жертвоприношения, пригласили жителей пастбища, раздали жертвенное мясо и получили их благословение. Так, от той болезни не осталось и следа. После сын даже не кашлял. Болезнь не могли излечить врачи, а Шумкар-Ата излечил. Божественный Шумкар-Ата спас моего сына от смерти. Сейчас он - семейный человек, растит своих детей. И у той женщины Щербет сын болел эпилепсией. И его кому только не показывали. Он также излечился в Шумкар-Ата, теперь здоровый. Только не знаю, где он сейчас. Он, по-моему, ровесник моего сына. Да и он, наверное, сейчас семейный.

Орозалиева Сонунбубу, 1958, село Авлетим, Джалал-Абадская область Два близких мне человека обрели детей, благодаря Баба-Ата.

Нас в Баба-Ата привезла наша свекровь. Долгие годы моя свояченица не могла родить детей. Прослышав, что паломничество в Баба-Ата помогает родить детей, однажды свекровь собрала своих снох, чтобы совершить паломничество на этот мазар. До поездки в Баба-Ата моя свояченица много раз лечилась в больницах, но лечения были бесполезными, а после паломничества в Баба-Ата она вскоре забеременела.

В Кербене живет моя золовка, у неё умирали дети в возрасте 3-4 месяцев от роду, она похоронила уже троих детей. Врачи говорили: «Состояние новорожденных было удовлетворительным, мы не знаем, от чего они умирают. Попробуйте обратиться к народным целителям, может они помогут!» После этого они и поехали в Баба-Ата, зарезали козу в жертвоприношение, пригласили работающих на сенокосе людей, раздали мясо и получили их благословение. Через 2-3 месяца золовке приснился сон. Как будто бы она находилась на святом месте Баба-Ата, там увидела колыбель и свояченица ей сказала: «Наверное, кто-то из паломниц, просящая детей, забыла здесь свою колыбель. Она очень красивая, давай я возьму, если рожу, то уложу в неё своего ребенка». Якобы, та взяла её. Проснувшись моя золовка, а это, оказывается, сон. Золовка рассказала свой сон свекрове, та благословила её и сказала: «Дай бог, сбудется твой сон, родимая, родится у тебя ребенок». После они еще раз съездили в Баба-Ата, помолились, чтобы сбылся вещий сон. Спустя 2-3 месяца молодая женщина забеременела. Сына назвали Бабыр, в знак благодарности святому Баба-Ата. А после она родила еще троих сыновей. Сейчас дети выросли, учатся в школе.

В знак благодарности месту Баба-Ата родители родившихся здесь детей проводят обряд **нияз**, то есть малышу постригают волосы, оставляя на его голове пучок. Эти волосы нияз постригают только через год или через два года после рождения, привозя ребенка на святое место.

Вот два примера, которые я видела на примере близких мне людей. Сомневаться в святости Баба-Ата нельзя. О его чудодейственных свойствах знают сейчас и врачи. Раньше, во времена Союза, на святые места мало кто ходил. Людей, посещающих святые места, в обществе не особо уважали, называя их отсталыми. А сейчас сами врачи советуют больным поехать туда и переночевать. И не только советуют, но и сами, мы знаем, бывают там. Ведь все мы под одним Богом ходим, поэтому необходимо молиться, просить. Я верю, что Бог исполнит желание каждого.

Спросите каждого жителя нашего села, все они расскажут об этом святом месте. Наша свекровь часто посещает такие места. Да и сейчас, когда кто-то едет на паломничество, они с собой приглашают нашу мать, как старшую почтенную женщину. Во-первых, наша мать много знает о таких местах, во-вторых, она уже в преклонном возрасте, и многие хотят получить её благословение, чтобы, как она, дожить до глубокой старости, иметь много детей и внуков. А еще наша мать, дожив до своих лет, никогда не ложилась в больницу. Есть у неё и свой дар, она слагает стихи. Перед поездкой на святые места она показывает нам строки и наказывает: «Выучите эти пожелания, когда приедем туда, будете читать эти пожелания». Запомнились мне эти строки:

*Родимая святая земля,
Дай этому божьему человеку дитя.
Пусть почувствуют детский запах те,
Кто приехал молить о ребенке.*

*Родимая святая земля,
Дай и здоровья.
Пусть живут в здравии те,
Кто приехал с мольбой о здоровье.*

*Родимая святая земля,
Дай всему моему народу благонравие.
Пусть живет в благонравии
Мой маленький кыргызский народ.*

Соорбеков Дурусбек, 1965, село Мүкүр, Джалал-Абадская область.

Моя мама родилась, благодаря чудодейственной силе святой земли.

Я хорошо знаю святое место Баба-Ата. Есть поговорка: «Просишь дитя, иди к Баба-Ата, просишь скот, иди к Падыша-Ата». Значение этого выражения очень серьезное, потому что просящие детей едут на это святое место, и у них дети рождаются. Я тоже возил свою маму туда.

У дедушки и бабушки с маминой стороны постоянно умирали дети в младенчестве. Тогда они решили совершить паломничество и помолиться Баба-Ата. Вскоре у них родилась моя мама, и она выжила. Её отец, мой дедушка, работал в Караване **раисом** - начальником. Когда маме исполнилось 7 лет, отец привез ее в Баба-Ата вновь помолиться и сказал дочери: «Ты есть у нас, благодаря этой земле».

Потом, когда маме было 55 лет, она попросила: «Свозите меня в Баба-Ата». И мы повезли ее туда. Она почему-то настаивала на поездке туда, хотя раньше об этом никогда не говорила. Оказывается, Баба-Ата часто снился моей матери. Поэтому она хотела посетить это мест. Мы, вроде, и жили недалеко, в этих же краях, но никогда не ездили туда. Дорогу нашли по воспоминаниям матери. Она запомнила дорогу, хотя ей было всего 7 лет. В

поисках пути на мазар она ориентировалась примерно так: «Там росли белые березы, и я играла в березовой роще». Оказывается, белые березы росли только в Баба-Ата, и нигде больше в округе они не росли. Когда приехали на мазар, то увидели, что там, действительно, растут березы. Мы переночевали на мазаре. С собой повезли козу, испекли ритуальные лепешки, взяли все необходимое на стол. Приехав туда, принесли козу в жертву, прочитали Коран, накрыли стол, зажгли ритуальные свечи, огласили имена святых, которым мы посвятили ритуал паломничества. Мясо жертвенной козы раздали местным жителям.

Во многих случаях на это место совершают паломничество те, кто долгие годы не может родить детей. Как правило, после посещения у них рождаются дети. Родники в этих местах тоже целебные. Даже грязь там имеет целебные свойства. Если больные аллергией умоются родниковой водой, помажутся грязью, то они излечиваются. Помогает вода и грязь еще при болезни суставов.

Ажыбаев Эргешбай, 1939, село Аксы, Джалал-Абадская область.

Святые места, мои незримые покровители и автоматическое письмо.

Шел 1992 год, тогда я жил в Аксы, работал в школе и в лицее. Одна из моих сестер вышла замуж в Талас, в 40 лет она умерла от болезни сердца. В 1996 году ее таласские родственники приехали в наши края на паломничество. А в те годы я даже не мог приблизиться к святым мазарам. Среди приезжих был мулла по имени Токтогул. Этот человек заметил мое состояние и сказал: «Я приеду к вам позже, у вас есть касиет». Я не поверил ему, подумал, разве кто-то приедет из Таласа только из-за меня.

Но в один из дней этот человек, в самом деле, неожиданно приехал к нам домой. Мы приняли его, как полагается, со всеми почестями. За трапезой гость сказал: «Ты бросай свое учительство. Ты занимаешься им только потому, что думаешь, что пропадешь без работы. Не пропадешь, - столько людей может получить твою помощь и излечиться». Но я не воспринял его слова всерьез.

Я и раньше бывал на святом месте Пача-Ата, но это было не паломничество. Со сватом и муллой Токтогулом мы отправились специально совершить паломничество, и там произошло много интересного. По дороге мы переночевали в Пача-Ата, а на утро, оседлав лошадей, отправились в Баба-Ата.

Обычно, когда я отправляюсь на святые места, мои незримые покровители заставляют меня не идти, а бежать. Сват предложил мне сесть на лошадь. Мне в это время уже становилось плохо, сердце было не на месте, но, пересилив себя, я все же сел на лошадь. Думал ехать медленно, немного прищипорил ее, а лошадь сразу всю понеслась. От Пача-Ата до Тосту я несся на лошади, а дальше семь километров до Баба-Ата бежал на своих ногах. Сват ехал на лошади позади меня, а я бежал. Он не знал дороги, следовал за мной и плакал. Я даже не почувствовал, как добежал до святого места. Там было очень много людей из Узбекистана, да и из нашей Джалал-Абадской области. Они сидели вокруг скатерти и кушали. Увидев человека, бегущего как на соревнованиях, паломники решили, что это это бежит пьяный человек и стали осторожно расходиться. Подбежал я к мавзолею Баба-Ата, обнял его и заплакал. Я был в каком-то странном состоянии. Когда мы уходили со святого места, его незримый хозяин простился со мной. На прощание он так властно закрутил-завертел и потом отпустил меня. В эти минуты я почувствовал, что будто бы вышел из сказочного мира. Когда рассказал об этом спутникам, они засмеялись: «Ты еще даже не попал в сказочный мир».

Энергия, дающая информацию. Пока я находился в странном состоянии, мои незримые хозяева-покровители приказали: «Пиши!». «Что писать?»- удивился я. В то время я сблизился с земляком Кеңешем Айткеевым и рассказал ему о «приказе». «Что писать?»- все недоумевал я. Он убедил меня, что я должен писать и дал мне ручку и бумагу.

До встречи со мной Кеңеш уже совершал паломничество на святые места. Он тяжело болел и поправился с помощью святых мест, когда ему оставался дней семь жизни. Не дай Бог кому-то пережить то, что пережил он. Среди ночи он отправлялся на паломничество вместе со своей женой. Есть у него в Чаткале место, которое он посещал очень часто, там у него открылся дар ясновидения. Там же незримый хозяин мазара показал мне образ Кеңеша.

Я молча сидел, держа в руках ручку над чистым листом бумаги. Мне начали диктовать слова, я стал их записывать: «Мы вас позвали не зря. Отныне у вас с Кеңешом одно предназначение». Так, с ноября 1999 года мы с Кеңешом вдвоем два года прожили в гостинице Аксы, делая общее дело. Я получал и записывал информацию. Кеңеш создавал все условия для моей работы.

В то время я занимался преподаванием, работал психологом. Находился в подчинении двух директоров. Когда опаздывал или же не приходил на работу вовсе, они, к моему удивлению, ничего не говорили. И семья относилась ко мне с пониманием. В то время не то, что пропуски уроков, но и опоздание на 5 минут рассматривали как нарушение трудовой дисциплины на общем собрании. За десять пропусков уроков лишали всей зарплаты. А мне, хоть я не работал три месяца, расчетный бухгалтер сам приносил полную заработную плату в номер гостиницы, где я жил. Все относились ко мне как близкому родственнику. Три месяца я никуда не выходил, писал день и ночь, даже не перечитывая написанное, писал и писал. Потом решил выходить на работу и писать между работой, ведь для проживания нужны были деньги. Мои незримые силы указали, что для работы я располагаю временем с 12.00 до 16.00 часов. И я сам отказался от зарплаты, сказал бухгалтеру: «Не надо приносить мне зарплату, ведь я не работаю. Вы находитесь в коллективе, люди будут осуждать вас».

То, что я записывал, было как в поэтической, так и в стихотворной форме. Меня заставили записать всю историю кыргызского народа. Тогда я ничего не читал – только записывал. Кеңеш готовил мне еду и читал все, что я записывал. Я все писал, но сам не верил в происходящее. Мне дали всю информацию об истории кыргызов, о жизни всех охотников. Рукопись содержит информацию на самое малое пятьдесят книг, а на большее – больше ста книг. Эти сведения я получал от некой информационной энергии. Сам я все записывал автоматически. Потом узнал, что то, что я делаю, называется автоматическое письмо.

Сыйдалиев Төрөбек, 1933, село Жаңы-Жол, Джалал-Абадская область.

Тайны Кара-Жыгач.

В наших краях много святых мест: Жылуу-Булак, Бай-Терек, Үнкүр, а еще на подъеме к летнему пастбищу Шайтобо есть мазар Ак-Терек, его второе имя Кара-Жыгач. На протяжении многих лет люди приходят сюда молиться. Верят, что здешние места обладают сильными чудодейственными свойствами. Здесь даже прутья нельзя ломать. Люди, оказавшиеся вокруг пастбища Шайтобо во время сумерек, боялись пересекать это место. Даже днем здесь передвигались с опаской и осторожностью.

У нас был родственник дядя Кенжебай, он всегда говорил путникам: «Наступило время вечернего намаза, дети. Не надо ехать через эти места. Переночуйте здесь, а утром отправитесь в дорогу». И оставлял их ночевать у себя. Когда, бывало, люди не соглашались оставаться, дядя Кенжебай ехал на святое место и осторожно осматривался по сторонам. В это время он видел, как покровители и духи этих мест, расположившись в ряды, читают намаз. После завершения молитвы дядя Кенжебай возвращался к путникам и провожал их по самой отдаленной от мазара дороге. Дядя Кенжебай обладал даром ясновидения. Он мог разговаривать с духами этих мест.

Сильная земля родила сильного муллу. Еще до того, как стать чабанами, мы кочевали на лето в те места на жайлоо (летние пастбища). Нередко приходилось проезжать через эти святые места. Тогда мы обязательно останавливались здесь, приносили жертвоприношение, читали Коран. Жил в нашем селе один сильный мулла Акматаалы. Он

часто приезжал в эти места с ночевкой, читал Коран, молился, а утром уезжал обратно. Может быть, чудодейственную силу ему дали эти святые места, не знаю, но в дальнейшем он стал сильным муллой. Он излечивал таких больных, которых не могли излечить врачи. Душевно больных людей или, как их называют кыргызы, людей, в которых «вселились черные духи», врачи лечили годами в больницах, но не излечивали, впоследствии, выписывали их с заключением об инвалидности. Молдо Акматаалы таких больных привозил в эти святые места для лечения, они проводили здесь ночь или больше, затем больные полностью излечивались. Вылечившиеся люди никогда больше не болели. Сейчас этого человека нет в живых.

Наказание. Сюда приезжают люди с различными просьбами. При исполнении желаний паломникам, обычно снится вещий сон. Жил у нас в селе человек по имени Чыкый. Была у него единственная дочь, других детей у него не было. Его жена, услышав от людей о чудодейственной силе святого места, поехала туда с ночевкой. Там она молилась, провела обряды. На следующий день пошел сильный дождь. Женщина промокла и очень озябла. Это рассердило ее: «Я приехала сюда издалека, с мольбой о детях. Среди ясного неба пролился дождь, будь оно не ладно. Не надо мне детей». В тот же день ей приснилось святое место, голос говорил: «Ехала ты с благими намерениями. Этот дождь пошел, чтобы очистить твоё тело от недугов. Но ты не поняла, ошиблась. Теперь тебе ничего нет». Так и осталась она с единственной дочкой. Да и дочь не могла родить детей. Хотя ей имя дали Көбөй (Приумножайся), чтобы у нее было много детей и внуков, но и у нее не было потомства. После она усыновила детей родственников, сына и дочь. После этого она родила своего сына. Люди говорили, если бы та женщина покаялась, попросила прощения у святых духов, помолилась, может быть, она и родила бы детей. А она решила покориться своей участи и не пыталась исправить свою судьбу.

Место силы. Таких случаев много. Мулла Акматаалы вначале не посещал святые места. Однажды в нашем селе у одного человека заболела дочь психической болезнью. Ее показывали врачам, целителям. Но никакой пользы от них не было. Тогда ее отец привел свою дочь к мулле Акматаалы. За день их приезда Акматаалы приснился сон. Во сне ему сказали: «Куда только ее не возили. Но не возили ее на мазар Кара-Жыгач. Свози ее туда, переночуйте там, и вскоре она должна поправиться». С наступлением утра Акматаалы отправился вместе с ней в Кара-Жыгач. После трех посещений эта девушка поправилась, стала общаться с людьми. После отец сказал: «Благодаря тебе моя дочь стала жить нормальной жизнью среди людей. В знак нашей благодарности возьми ее в жены». Так он выдал свою дочь замуж за Акматаалы.

Эта земля священна. Здесь во время намаза слышатся голоса. Иной раз одиноким путникам видятся духи. Провидцы видят духов, разговаривают с ними. Поэтому надо быть очень осторожным в этих местах. Не подвергать их сомнению святость.

Нельзя сомневаться в святости этого места. Святость этой земли нельзя ставить под сомнение. Это означает, что нельзя идти на святые места в алкогольном подпитии, нельзя приносить туда спиртные напитки, материться. Нельзя ломать деревья, кусты, бросать мусор. Даже если проезжаешь эти места по другим делам, надо прочитать Коран, посвящая его святым духам. Если чтить святые духи, посвящая им Коран, то они всегда окажут поддержку человеку.

В недавнем времени, при Союзе, был такой случай. Пригнали в то место трактор, чтобы разровнять местность. Там течет много родников. Трактор, равняя, прошелся 1-2 раза, а на третьем круге его засосала почва. Работающие люди бросили трактор и убежали. Потом они приходили сюда не раз, читали Коран. Позже пригнали 2-3 трактора и еле-еле вытащили затонувший трактор. Больше никто не решался разровнять это место. Все боялись и больше не возвращались туда. Эта земля сохранилась такой, как она есть.

Мой сын излечился в святой местности Кара-Жыгач

Вся земля, на которой мы живем, святая. В этой местности много родников. Вода Мал-Калды – это озерцо, в которое стекаются воды из множества родников. На самом краю озерца тоже бьют родники. Наше село не пьет воду из Мал-Калды, мы пьем воду из этих родников. Много у нас и других святых мест, на которые люди совершают паломничество: Жылуу-Булак, Кара-Жыгач, Бай-Терек. Из них самым чудодейственным считается Кара-Жыгач.

Люди приходят сюда с жертвоприношениями, читают Коран. Если нет возможности принести в жертву скот, то можно просто накрыть скатерть, зажечь ритуальную свечу, прочитать Коран. Паломникам не надо приносить сюда казан и посуду – все есть на месте. Посудную утварь подвешивают высоко на дерево, чтобы она не запылилась, казан тоже хранят в чистом месте, перевернув на камнях.

Приходя сюда, надо соблюдать чистоту и порядок, нельзя ломать деревья и бросать мусор.

Моя мама раньше переселялась на лето на жайлоо Шайтобо. Поэтому я с детства знаю, что по дороге туда и обратно нужно хотя бы зажечь свечу и прочитать молитву. Из взятых на летнюю стоянку продуктов взять немного и накрыть скатерть, отпробовать пищи, выпить воды и только затем продолжить свой путь. После мама переселилась на другие жайлоо, Шумкар-Ата и Карагайлуу. С тех пор я не ездила в Шумкар-Ата.

Как-то заболел мой старший сын, мы вылечили его в Кара-Жыгач. Тогда он учился в десятом классе и дружил с одной девушкой. Она погибла в автокатастрофе. Сын сильно переживал, не мог забыть ее и от страданий заболел. Мы говорили ему: «Сынок, разве нет других девушек? От переживаний ты можешь потерять своё здоровье». Но он ни с кем не разговаривал, перестал ходить в школу, а ведь он хорошо учился. Учителя спрашивали у нас: «Почему вы не отправляете сына в школу?». А сын и не думал ходить в школу. Затем он стал разговаривать сам с собой. Прошли обследование в больнице, все анализы вышли нормальными. Решили лечить по кыргызчылык, водили по муллам, отчитывали молитвами. В то время здесь жил один узбек по имени Кара-Сакал мулла. Он посоветовал нам сделать паломничество на святое место Кара-Жыгач, принести жертвоприношение, прочитать Коран. Мы последовали совету знающего человека. После двух посещений мой сын перестал разговаривать сам собой, улучшилось его настроение, стал общаться с нами, пошел на поправку. Постепенно он поправился. Я с тех пор считаю это место святым, чудодейственным, обладающим магической силой. Это земля дарована нам Богом, сколько людей приходит сюда молиться, бездетные становятся родителями, больные вылечиваются.

Идти туда надо с верой, без этого никак нельзя. Верить надо от чистого сердца и просить: «Пусть поддержат святые духи и излечат меня с помощью Бога». Это место святое, такое же, как Мекка, которую посещают паломники со всего мира. Чтобы посетить Мекку, нужно много денег и времени. А ведь похожих святых мест у нас самих в стране много. Мы должны беречь эти чудесные земли, передавать их от поколения к поколению.

Боталиев Муратбек, 1951, село Ак-Суу, Джалал-Абадская область

В нашем селе нет бездетных женщин.

Я часто делаю паломничество на святое место Кара-кыз эне (Черная девушка мать), или по-другому мы это место называем Ак-Пейил эне (Благонравная мать). Так как мы живем здесь рядом, в селе Жаңы-Талап, очень чтим это святое место. Мы не обязательно приходим сюда с какой-то целью, приходим просто поклониться этому месту. Оно всю округу обеспечивает водой. Если бы не воды этого места, что бы мы делали? Здесь, как вы видите, бьет восемь родников. Воды восьми родников обеспечивают жителей большого села, его сады и поля. На краю села есть еще один родник Котур-Булак. Его вода соленая и пить ее нельзя.

На это святое место совершают паломничество бездетные люди, испрашивая у Бога детей. Паломники просят: «Помоги, Боже, стать многодетной как мать Кара-Кыз». И их просьбы исполняются. Много случаев, когда бездетные женщины рожали детей. В нашем селе нет бездетных женщин. А ведь таких в городах много. У нас в каждой семье, самое малое, по пять-шесть детей. Есть семьи, имеющие по 13 детей. Мы верим, что это происходит от чудодейственного воздействия родников Кара-Кыз эне.

Кроме мольб и просьб о детях, приходят сюда паломники и с другими просьбами: просят счастья, успеха в делах, здоровья. Каждый год здесь местные жители совершают ритуал **кудай тамагы** – жертвоприношение в честь Создателя. Они режут живность, жарят лепешки и вместе трапезничают, прося Бога о мире, спокойствии, здоровье, хорошем урожае и сытом годе.

Бездетные люди или те, у которых умирали в младенчестве дети, приходят сюда, изготавливают **тогуз оймо** – девять ритуальных лепешек, зажигают **шам** – ритуальные свечи, стригут волосы своим детям, оставляя на темени или на другом участке головы небольшой пучок волос – **көкүл**. Этот нетронутый участок волос нужно состригать в другой раз только на святом месте. Для этого нужно приехать еще раз и провести все необходимые ритуалы: приношение жертвы, приготовление лепешек, зажжение свечей. Затем состриженные волосы ребенка необходимо аккуратно прикрепить где-нибудь в укромном месте к дереву. Такой ритуал означает, что этот ребенок родился благодаря святой силе этих мест, и святая Кара-Кыз эне поддерживает его.

Туюмкан, 1930, село Ак-Суу, Джалал-Абадская область.

Посещение святых мест благоприятствует делам.

Мне уже за 80 лет. Еще в моем детстве люди считали Кара-Кыз эне святым местом и приходили сюда на паломничество. Сейчас у меня уже нет сил для совершения паломничества, как в прежние годы. Иногда мне снится мать Кара-Кыз, и я думаю: «Да, она, наверное, ждет меня». И тогда дома я пеку лепешки и посвящаю ей Коран. Это земля касиеттүү – отмеченная Божьей силой. Нельзя ставить святость ее под сомнение. Расскажу вам такой случай.

Один человек набрал целую машину дров на святом месте Кара-Кыз и собирался вывозить. Увидев это, Кадыке сказал: «Эй, нельзя брать дрова из этих мест. Зачем ты это делаешь? Здесь же святое место, духи его могут наказать». В ответ человек спросил: «Сколько тебе лет?». Кадыке ответил, что столько-то. Тогда человек добавил: «За столько лет они не наказали тебя, думаешь, теперь накажут меня». Вскоре сломалась его машина. А через некоторое время случилось несчастье с его сыном, его боданул теленок, и мальчик получил травму. Поэтому нельзя брать отсюда дрова ни на какие-либо цели. Дровами могут пользоваться паломники для приготовления ритуальной пищи.

Недавно приезжали мои дочери, и мы вместе поехали туда, зажгли свечи, поклонились святой земле. В городе живут мои дочери, сыновья, внуки. Когда они приезжают отдыхать, я с ними еду в Кара-Кыз. Всей семьей читаем Коран, ставим шам, посвящая духу Кара-Кыз. С детства мы привыкли посещать это место. Если долго не приходим сюда, то, кажется, что и дела идут не так, чувствуем себя неудобно. А после паломничества, мы чувствуем облегчение, и дела идут на лад.

Говорят, Бог поддерживает тех, кто помнит о нем. Святое место Кара-Кыз эне связывает нас с Богом. Ему мы посвящаем жертвоприношение, готовим **кудай тамак**⁵⁸ и

⁵⁸ Кудай тамак или кудай тамагы – ритуал коллективного жертвоприношения, когда жители улицы, села, группа паломников или другая община проводят жертвоприношение Кудая – Богу, и все присутствующие вкушают ритуальную пищу. Сельчане объединяются обычно весной, перед посевами, для проведения этого ритуала с обращением к Создателю дать хорошую погоду и урожай и/или осенью, после сбора урожая в знак благодарности. В жертву обычно приносится коза, овца, ребе – корова или лошадь. Семья может давать кудай

просим дать нам мир, добро, достаток и сытость. Оказывается и Бог говорит: «Помнящих - помню. Береженных - берегу». На этом свете все мы - божьи твари, поэтому всегда надо молиться Создателю, молиться для нашего же благополучия. Не зря в народе говорят: «Помнящий Бога не останется в нищете». Если каждый смертный будет жить с Богом в своем сердце, то будет мир и спокойствие, народ будет в здравии, исчезнут болезни.

Создатель подарил кыргызскому народу свои райские земли. Есть одна легенда. Бог раздавал земли всем народам. Приходили все народы, получали наделенные земли и уходили. Раздав все участки земли, Бог спросил: «Никто не остался? Всем ли хватило?» Оказывается, не пришли кыргызы. Бог ждал-ждал, а кыргызов все нет и нет, да и земли не осталось. Через некоторое время прибежал кыргыз. «Где ты был?» - спросил его Бог, - земли-то не осталось». Кыргыз ответил: «Я проспал». Долго думал Бог и решил отдать ему оставленные для себя земли. Поэтому нашу землю называют прекрасной, как рай. Здесь растет столько видов растений и обитает много разных животных. А сколько на земле народов, не имеющих земли?! А мы не ценим свою землю, как надо бы.

Сааткан, 1936, село Ак-Суу, Джалал-Абадская область.

Я восстановилась, благодаря святыне Имам-Ата.

Я выросла на этой земле. Мой отец закончил в Бишкеке не один ВУЗ. В свое время он работал на высоких должностях, позже стал муллой. Он был муллой и много рассказывал нам про святыне места. Я расскажу то, что слышала от отца.

В давние времена жила семья одного пророка. В ней было много сыновей и единственная дочь. Эта и была наша Кара-Кыз эне. Ее старших братьев звали Имам-Ата, Баба-Ата, Падыша-Ата, Камбар-Ата, Чолпон-Ата. Все они стали пророками. В один из дней напали на них неверные, пророки ушли в разные стороны и укрылись в горах, да там и остались.

Эти пророки были выходцами из Аравии. Попали они в наши края так. Со времени рождения пророка Мухаммеда у него было много врагов, которые хотели убить его. Враги говорили: «Мухаммед обратит всех людей в свою веру, надо помешать ему». Нападали и изгоняли они сторонников ислама тоже. Затем стали искать самого пророка Мухаммеда. Разыскивая пророка, они увидели его в тот момент, когда Мухаммед переходил реку Нил по мосту. Пророк был очень красив, одет был он в **селде** – белую чалму. На мосту навстречу ему шли два человека из неверных. Один из них поздоровался с пророком за руку. Он стал узнавать пророка и спросил: «Что ты за человек? Кто ты?» Они все мучились, удастся ли им найти Мухаммеда. «Я - Мухаммед», - ответил путник. Неверные, так неожиданно повстречав Мухаммеда, испугались, так как слышали, будто бы пророк обладал божественной силой, благодаря которой мог каждого обратить в свою религию. Чтобы не стать последователем Мухаммеда, они бросились в реку. Они плыли, обнявшись друг с другом, но на каком-то месте оторвались друг от друга. Тот неверный, который поздоровался с пророком за руку, чудом смог выплыть на берег. А другой, который не здоровался с пророком, не смог, и его вода унесла.

Спасшийся человек вышел на берег в наших краях тогда, когда тут шла кровопролитная война. Я верю, что здесь шла кровопролитная война, где ни копни землю, где ни начни строить дом, везде находятся человеческие кости. Потом некоторые останки, прочитав молитву, мы перезахораниваем. Многих оставляем на том же месте – что же делать. После войны в этих краях не осталось имамов. А людям нужен имам. Тогда, того человека, который здоровался с пророком за руку и который выплыл из реки здесь, Мухаммед сделал пророком. Он получил имя Имам-Ата.

тамагы на святом месте в честь рождения долгожданного ребенка, который был рожден после паломничества на это место.

В старых книгах писали о нашем святом месте. Говорят, что на Имам-Ата можно совершать паломничество потому, что сам он родом из Аравии, из Мекки. Также, говорят, еще паломничество на святую землю Сафет-Булан, что в Ала-Буке, считается **хаджем**, а тот, кто совершит паломничество туда, становится ажы (ходжа). Эти места по своей святой силе могут называться второй Меккой. Все это написано в старых книгах. Я слышала это от своего дяди по матери. Он живет в Майли-Суу. К нему приходит много людей из Узбекистана, расспрашивают о Имам-Ата. Дядя однажды поинтересовался: «Почему вы спрашиваете об Имам-Ате?» Они отвечали: «Мы читали в старых книгах об этом святом месте. В старых арабских книгах рассказывается об Имам-Ата. В них говорится, что можно совершать хадж сюда, если нет возможности поехать в Мекку. Человек, совершивший паломничество в Имам-Ата, тоже может считаться ажы. Я верю в это.

Болезнь от переживаний. Один за другим я потеряла свою дочь и двух братьев. От сильных переживаний у меня стало болеть сердце. Пошла я к Имам-Ата. Я и раньше туда ходила. А во время болезни я ходила к святому месту два раза, оба раза меня сопровождал кто-то из родственников. Ходила я вокруг святого места, смотрела на старинные надписи на стене, зашла в мавзолей усопшего помолиться. Вообще-то заходить в мавзолей покойного запрещается, но мне разрешили. Зашла, помолилась и вышла спиной. После этого я пришла в себя, выздоровела, стала ходить.

Когда я была там, смотритель кладбища сказал мне: «Здесь нельзя зажигать шам. Это неуютно Богу».

Я не делала жертвоприношения, а лишь приготовила ритуальные лепешки **оймо**. Но там были паломники из дальнего Сузака или, может, Базар-Коргона, они пригласили нас сесть к их скатерти. «Вы – старейшина, присоединяйтесь к нам, будьте нашим аксакалом», – попросили они. Пили чай, ели приготовленное мясо. Часть мяса раздали местным жителям. Так я совершила паломничество на это святое место.

В Имам-Ата приезжает много людей из Узбекистана. Природа здесь красивая, чистый воздух, прозрачная вода, сама земля – святая. Если бы создали условия, отремонтировали дорогу, приезжали бы сюда туристы. Приезжающие люди уносят отсюда родниковую воду, так как она обладает лечебными свойствами. От нее излечиваются больные с кожными болезнями. Сюда приходят и бездетные семьи просить о ребенке. Несчастные люди просят о счастье.

Сейиткулова Сергил, 1946, село Жаңы-Жер, Джалал-Абадская область.

Незримые хранители святого места могут и наказать.

Тогда мы были молодыми, еще девочками. За нашим домом располагалось святое место Кара-Сакал. Там росли огромные развесистые карагачи, которые не мог бы обхватить человек. Они не просто росли, а росли в форме круга, как будто их так специально посадили. Больше в округе деревьев не было, только эти карагачи. Чуть подальше росло много орехов. Но люди приходили молиться карагачам. Наши родители говорили: «Туда много не ходите, это святое место, на святом месте нельзя играть. Если вы будите там играть, это может не понравиться святым духам, они могут за это наказать». Может быть, взрослые говорили так, чтобы напугать нас, или же воспитывали в нас уважение к святым местам, или же хотели сохранить нас от несчастных случаев. Короче, лишний раз мы туда не ходили. А сейчас, приезжая туда, я вижу, что вокруг святого места возник целый айыл.

Из-за постоянных напоминаний родителей, мы не ходили туда. А родители нам часто напоминали, из-за того, что наш дом был расположен близко к мазару. Если в селе заболевали дети, люди говорили: «Хранителям святыни что-то не понравилось». Люди обычно передавали друг другу: «У того-то отнялись руки», «У того-то заболел ребенок». Потом этих больных детей водили на святое место, ставили свечи, готовили ритуальные лепешки, читали Коран и молились. После ритуала паломничества больные обычно поправлялись.

Это местность была очень удобной для игр. Маленькие дети играли в прятки, укрываясь за большими-большими карагачами. Наказы родителей маленькие дети быстро забывали и опять шли играть в эту сторону.

Был один случай. Соседская девочка была на год старше меня. Мы вместе учились в школе. Однажды она пасла скот, присела под большой густой тенью карагача и уснула, а когда проснулась, у нее искривился рот. Испуганные родители повезли дочку в больницу, врачи сказали: «Это - нервное». Назначили лекарства и отпустили домой. В то время наш аил Жолборс был небольшим, и поэтому нас не было своей больницы. Приходилось ездить в больницу, что в селе Кичи-Ак-Жол. Она принимала лекарства, но результатов не была. Тогда родные повели ее в Кара-Сакал, они туда ходили не один раз, делали нужные обряды, и соседская дочь поправилась. Начала снова ходить в школу. Я сама была свидетелем этого случая. После этого мы вообще не стали ходить к деревьям.

Рая, 1932, курорт Мамадин-Ажы-Булак, Джалал-Абадская область.

На этом месте я всего достигла.

Я - смотрительница святого места Мадамин-Ажы-Булак, работаю здесь с 1949 года. Сама я выросла в детском доме в Коканде. Когда мне исполнилось 16 лет, нас, пятерых девушек, отправили на курорт в Джалал-Абад. Четыре девушки, не выдержав трудностей, уехали. А я осталась работать, вышла замуж, стала матерью 10 детей. Мамамин ажы – это человек, который, совершил паломничество пешком из Джалал-Абада в Мекку. После паломничества он тяжело заболел и вылечился от воды здешнего родника. Позже Мадамин-ажы очистил этот родник и превратил его в место паломничества. Чудодейственный родник стали называть по имени этого человека.

В большинстве сюда приходят люди, верующие в чудодейственные свойства воды, они молятся, читают Коран. Зимой людей бывает мало. В основном приезжают молиться бездетные люди, прося у Бога даровать им детей. У многих из них рождаются дети. Следуя традиции, для того, чтобы дети жили долго и счастливо, родители оставляют на голове ребенка нияз чач, т.е. нестриженный пучок волос. Когда ребенку исполняется нечетное число лет, например, 1,3,5 или 7, его приводят в эти места и, по возможности, приносят в жертву курицу, козу или барана, читают молитву и состригают нияз чач. За чтение Корана и стрижку нияз чач мы не назначаем какой-то платы - берем то, что люди дают.

Моя дочь после замужества не могла родить 9 лет. Свекровь однажды жестоко попрекнула ее этим. С этого дня моя дочь ежедневно рано утром начала молиться Богу. Со слезами молилась она пророку Аюб. Веря в святость этого места, несколько лет она, плача, подметала, убирала места паломничества, не требуя за работу ни копейки. Святыня ей помогла, дочка родила детей. Желая ребенку здоровья и долгих лет, она оставила на голове первенца нияз чач и затем состригла эти волосы по ритуалу

Кстати, еще до рождения детей, ей приснилось два сна. В первом сне к ней пришел старик в полосатом чапане и чалме, с колыбелью в руках. Дочь спросила: «Почему вы не отдаете мне колыбель, или вы продаете ее за деньги?». Старик ответил: «Нет, дочка, придет время, я отдам ее тебе просто так». Спустя много лет ей опять приснился во сне этот старик, он давал ей колыбель. После этого сна моя дочь родила сына.

Кожонов Улукбек, 1981, село Кудук-Сай, Джалал-Абадская область.

История места Кудук-Сай.

Есть святое место, которое называется Намаздык-Ата. Это место находится высоко в горах, в 20-22 км. выше нашего села Кудук-Сай. Туда невозможно добраться на машине, она может доехать до полдороги, а дальше нужно добираться на лошади или на ишаке. Туда, в основном, совершают паломничество бездетные люди, прося детей. Так как это место расположено высоко в горах и путь к нему трудный, люди не часто совершают

паломничество. Туда идут только те, кто потерял последнюю надежду, или те, кто поселяется на лето на высоких летних пастбищах. Они в знак уважения этой земли часто читают Коран.

В давние времена жил один ясновидящий человек, который строго придерживался кыргызских ритуалов и обычаев. Когда он достиг среднего возраста, ему был аян - вещий сон. Ему сказали: «Черный паук станет причиной твоей смерти». Услышав об этом, спасаясь от смерти, он переселился высоко в горы, где холодно, и черные пауки не водятся. Проходит полгода или год. Навестить человека приходит то ли сын, то ли дочь и приносит с собой много разных овощей и фруктов, виноград, орехи и многое другое. Раскрыли скатерть, а из нее, сквозь виноград, выползает черный паук. Увидев его, отшельник смирился с предначертанной судьбой, прочитал намаз и протянул свой язык. Там его и похоронили. Рано утром во время утреннего намаза на этом месте слышится человеческий голос, поэтому место называли Намаздык-Ата. Говорят, и сейчас там живет дух этого человека, поэтому рано утром слышится его голос.

В древние времена на этой земле была война. В этой войне выжили только те, кто читал намаз. Тот человек, который поселился высоко в горах, спасаясь от черного паука, выжил в этой кровопролитной войне. Об этой большой войне рассказывается и в истории. Тогда на этой земле погибло много людей. Поэтому наша село Кудук-Сай раньше называли Көп-Сөөк (Много костей). Останки погибших мы находим и сейчас, когда строим дома. Останки перезахораниваем в другие места. Позже это место называли Кудук-Сай (Овраг-колодец), так как километров двенадцать выше есть колодец. Раньше на этой земле не хватало воды, и люди заполняли этот колодец водой, а затем пили из него воду. Наши предки заселились в Кудук-Сая, чтобы быть ближе к воде, так появилось наше село. Так как люди были жителями Кудук-Сая, то и это место называли так же. Мой отец работал здесь бригадиром. Это он переселил людей сюда и это место превратилось в большое благодатное село. Здесь живут около 200 семей.

М., 1945, село Аксы, Джалал-Абадская область.

Жизнь наша протекает рядом со святым местом.

Котур-Булак - то не простой родник, а родник, имеющий мощную силу. В вечернее время мы боимся здесь проходить в одиночку. Родник приносит пользу не только жителям Жаңы-Талап, но и всем окрестным селам. Здесь многие сельские мальчишки ходят босиком и часто ранят свои ноги о травы. В раны попадает пыль, и они воспаляются. Здесь так же много мух, комаров. При укусах комаров кожа тоже воспаляется, гноится. Жизнь в этих местах тяжелая, нет условий мыться ежедневно. Для таких болезней воды родника являются незаменимым лекарством. Не надо тратить на покупку мазей, нужно взять воду из родника и чаще промывать раны, и от болячек не останется и следа. В этом чудодействие нашего родника.

При посещении святого места, нужно соблюдать порядок: нельзя ломать ветви деревьев, косить в родниках камыш, травы на краях родника. Пять-шесть лет назад был такой случай. Один из местных парней срубил дерево. На следующий день, к утру у него искривился в одну сторону рот. Потом ему приходилось не раз молиться этому святому месту, он так же ездил в Кара-Кыз. Только спустя много времени он восстановил свое здоровье. Так мы убеждаемся в святости этих мест. Если сломать здесь что-то или сделать что-то не так, то можно сильно себе навредить. Если же молиться святым духам, поклоняться им, то помощь святых мест людям очень велика. Например, если умыться той водой, исчезают не только кожные болезни, но и болезни ног, а окунувшись в этой воде, человек поправляет свое здоровье в целом.

Мы с малых лет ходим с родителями туда, молимся, пользуемся водой родника. Да и в повседневной жизни нам приходится в день раз-два проходить мимо него, когда за скотом присматриваем. Вокруг родника находятся долевые земли жителей села. Там зимой и летом,

с утра и до вечера трудятся люди. Вот так, вокруг родника вертится наша жизнь. Мы никогда не проходим мимо него просто так, а всегда читаем Коран. Мазар имеет большую силу. Чуть смеркается и тополя начинают внушительно шуметь. Становится очень не по себе.

Анарбаева Айша, 1977, город Кара-Көл, Джалал-Абадская область.

Я верю в чудодейственную силу святых мест

Я работаю руководителем аппарата в мэрии города Кара-Көл. В городе много святых мест, которыми мы гордимся. Например, в парке нашего города расположился родник Тогуз-Булак, есть еще святые места Таш-Мазар, Чоң-Таш. На все эти места люди делают паломничество.

На родник Тогуз-Булак (Девять родников) люди приходят просить о здоровье и благополучии, совершают обряды. Есть кыргызская поговорка «**Атына заты жараша**» (Имя соответствует сути), точно по ней здесь есть девять родников, потому и назвали это место так. Вокруг родников очень красиво. Воды всех источников прозрачные и чистые. А какая здесь холодная вода летом! Многие горожане стараются пить воду этих родников. Она имеет много полезных свойств. А красота здешних мест поднимает человеку настроение, радует глаз.

Воды родника отфильтрованы самой природой, семью слоями земли. Например, если смотреть на текущую воду в арыках, она мутная, а родниковые воды прозрачны и чисты.

В основном, сюда приводят маленьких детей. Когда они болеют, их поят водами родников, молятся, читают Коран, и дети выздоравливают. Детей, болеющих кожными болезнями, умывают и купают в родниковой воде. Через некоторое время болячки исчезают. У моей сестры сын порезал ногу на траве. Рана была глубокая, она воспалилась и никак не излечивалась. Долго обрабатывали зеленкой, как сказали врачи, но она не помогала, а рана становилась еще больше. Как-то мама сказала: « Не мучайте ребенка, лечите водами родника». Принесли оттуда воду, промывали ею рану и через два-три дня она затянулась. Второй случай был, когда у сына моего старшего брата на руке появились болячки. Его не стали показывать врачам, а собрались всей семьей и отправились в Тогуз-Булак. Там накрыли **дасторхан**-скатерть, изготовили ритуальные лепешки, прочитали Коран, поставили шам - свечу, бросили в родник монеты. Затем руку племянника помыли водой родника, после этого болячки стали исчезать.

После таких случаев в семье я стала верить в чудодейственную силу святого места. Идти в эти места надо с твердой верой в чудесную силу святости, тогда сбудутся надежды. Я знаю много таких примеров, ведь эти места посещают и мои соседи, и знакомые.

В святые места нельзя приходить с пустыми руками, надо приготовить ритуальные 7 или 9 лепешек, собрать скатерть. Многие местные жители посещают эти места на третий или четвертый день недели, так как по народным поверьям эти дни считаются легкими, и мы верим, что в такие дни все пожелания исполняются, если не на 100%, так на 60-70%.

Так как там есть 9 родников, паломники готовят 9 лепешек. Посередине родниковых вод есть зеленое ровное место - островок, по краям его растет облепиха, вишня и другие кусты и деревья. Паломники располагаются обычно там: расстилают скатерть, читают Коран, ставят свечи, бросают на середину монеты. Чуть ниже сделана небольшая ямочка, туда окунают маленьких детей. А зимой забирают воду с собой и купают дома. Весной, с наступлением Нооруза, люди проводят здесь ритуал **Кудай** или общее жертвоприношение. Обычно объединяются улицами или по-другому, приносят живность в жертву, просят у Бога благополучия и исполнения заветных желаний. Проведение **Кудай** тоже по-своему праздник для жителей города, здесь объединяются все поколения, и стар, и мал.

Казыбеков Эгемберди, 1958, село Кара-Алма, Джалал-Абадская область.

Божественная Пещера Эмчек-Ункур.

Святое место Эмчек-Ункур (Пещера Грудь) я посетил три раза. В первый раз поехали туда мы три семьи. Принесли в жертву козу, читали молитвы из Корана. Тогда моему старшему 20-летнему сыну был только год. Второй раз поехали с коллективом. В третий раз с односельчанами, целым автобусом. Приехали туда рано утром, зарезали барана, провели ритуалы, попили воду из святой пещеры, а вечером возвратились обратно домой.

Жертвоприношение мы посвящаем святым духам той земли, читаем Коран, заигаем шам. Принесенную с собой посуду ставим под воду, капающую с потолка пещеры. Когда посуда наполняется, пьем воду, молясь об излечении наших недугов и болезней. Часть мяса едим сами, другую раздаем местным чабанам. А еще паломники оставляют деньги и свои любимые вещи в углублениях пещеры, прося духов этого места о помощи. Женщины оставляют свои серьги, кольца, надеясь на милость духов святой Пещеры.

У Пещеры мощная чудодейственная сила. Пещера обладает мощной силой воздействия. Во-первых, все больные паломники здесь излечиваются, это одно из ее чудес. Во-вторых, бывает, что сюда приезжают люди проверить друг друга, в большинстве случаев, это муж и жена. Говорят, пещера, сжимаясь, закрывает проход и не выпускает неверных людей. Виновный человек, вспоминая Бога и умоляя его о прощении, еле выходит и обещает провести ритуал жертвоприношения. Обещанное слово нужно выполнять обязательно. Если же среди паломников есть грешный человек, то он либо ударится головой об камень потолка, либо подвернет себе ногу, может и другие травмы получить. Это тоже своего рода тайная сила Пещеры.

Расскажу один случай. В третий наш приезд с нами был сосед со своим сыном. Его сын был воришкой. В пещере он ударился головой, а чуть дальше подвернул себе ногу. Окружавшие люди засомневались в нем и спросили: «Что ты здесь сделал? Ведь не спроста дают эти знаки». Оказалось, что он забрал пожертвованные монеты. Мы заставили его вернуть украденные вещи, объяснили, что здесь ничего нельзя брать, а наоборот, нужно оставить свою любимую вещь и просить у Бога направить на праведную дорогу. Когда мальчонка вырос, он приходил сюда на паломничество. Воровать он тогда перестал. Позже уехал в Россию работать, встал на ноги. Ему бы еще раз посетить это святое место, но не приезжал. Говорят, опять принялся за старую привычку в России. Там и погиб, несчастный.

Был у меня знакомый. Один из его сыновей был немой, знал только слова «мама» и «папа». Родители его много раз водили в Эмчек-Ункур, молясь святым духам пещеры. Сейчас мальчик стал разговаривать, нечетко, но если прислушаться, то его можно понять. Сейчас он еще маленький, может, с годами его речь улучшится. Этот ребенок очень хотел разговаривать, старательно выполнял все условия обрядов, когда семья приводила его сюда. В Пещере есть много потаенных мест, где капает вода. Они очень узкие и туда взрослому человеку не добраться. Мальчик с упорством ползал по таким местам, пил капающую воду. Сейчас он стал понемногу разговаривать.

Досанов Таалайбек уулу Манас, 1994, село Чаувай, Баткенская область.

Здесь молятся, чтобы стать крепкими как железо.

Я живу на западной стороне мазара Дөөт-Пири. Поэтому я хорошо знаю историю этого святого места. Расскажу легенду, которую слышал.

В давние времена здесь жил пророк Дөөт Пири. У него было двадцать сыновей, от последней жены у него родился пророк Сулайман. Когда Дөөт-Пири совершал молитву, поворачиваясь направо, он обращал внимание на своих детей, сидящих справа, поворачиваясь налево, бросал взгляд на детей слева. В преданиях говорится, что в час, когда отец с сыновьями читал молитву, замирало все вокруг, останавливались животные, насекомые и птицы. Все они продолжали свой путь только после завершения молитвы. Пророк Сулайман, говорят, знал язык животных и птиц с шести лет. Однажды, во время

молитвы, Дөөт Пири снова всматривался в своих детей. В это время услышал он вопрос Всевышнего: «Тебе нужны все дети или нужен тебе один сын?» Тогда Дөөт-Пири ответил: «Мне нужен сын Сулайман». Аллах забрал к себе всех остальных сыновей, оставив лишь одного Сулаймана.

Однажды мать Сулаймана сказала Дөөт-Пири: «Отдай свой трон сыну». Он согласился. Отдал свой трон сыну и попросил у Бога: «Дай мне какое-нибудь ремесло». Аллах спросил: «Что бы ты хотел делать?» Дөөт-пири ответил: «Я хотел бы стать наставником мастеров по железу, кузнецом». Так он стал искусным кузнецом, месил железо как тесто. Он построил себе удобную кузницу, ковал в ней сабли. Аллах послал ему с небес книгу о работе с железом. Но он не знал, как использовать эту книгу. Я слышал, будто бы эту книгу позже стали использовать иностранцы.

Черти завидовали мастерской Дөөт Пири и потихоньку делали в ней дырки, чтобы разрушить. Когда черти вошли в мастерскую Дөөт Пири, мастер держал в руках только что откованную саблю. Он заметил их и решил показать нечистой силе, что не боится ее. Изготовленную саблю он бросил на камень, и камень с грохотом разбился пополам. Увидев такую мощь, черти в спешке бежали оттуда. После этого Дөөт Пири ушел в кайып дүйнө - мир незримых духов. А легенда о нем передается из поколения в поколение.

Мазар Дөөт Пири посещают люди, которые приобрели машину, а так же сюда приходят бездетные люди. Первые молятся: “Да сохранит нас дух святого Дөөт Пири, пусть машина, сделанная из железа, принесет в дом благополучие”. Вторые просят Всевышнего: “Даруй нам сына, подобного сыну Дөөт Пири. Пусть дух его будет крепок как железо, пусть станет он крепостью для своего народа и земли”.

Сааткан, 1937, село Ак-Суу, Джалал-Абадская область.

У все наших святых местах есть свой духовный хозяин.

Святое место Көл-Башат (Озеро Источник) находится недалеко от нашего села Ак Суу, на другой стороне холма. Көл-Башат имеет большую чудодейственную силу. Я расскажу одну историю, которую слышала от мужа. Мой муж был образованным человеком, работал в свое время на разных должностях. Однажды он возвращался с работы домой поздно ночью. По дороге в тех местах он увидел танцующих девушек и молодых женщин. Он говорил, что там играла настоящая музыка, такая же, как у нас. Тогда он свернул с дороги и поднялся на холм. Там он долго приходил в себя от увиденного. А когда опять спустился на дорогу, увидел, что веселье продолжалось. Раньше я не верила в такие сказки. Но после слов мужа поверила, ведь он никогда не обманывал. Действительно, у всех святых мест здесь есть свои духи-хозяева.

Көл-Башат – это большой мазар, но он не вошел в старые книги, и там о нем не написано. В этих местах есть старые могилы, следы старых кладбищ, а у кыргызов такие места становятся священными. Чуть пониже захоронений бьет ключом большой родник. Воды родника, собираясь, образуют озеро. По божьей воле, каким-то чудом в нем появилась рыба. Мы же знаем, что в родниковых водах рыба не водится. Никто не знает, откуда и как здесь завелась рыба. Ведь вода этого источника не сливается с другими водами. Поэтому люди считают здешних рыб святыми тоже. Их никто не трогает и не ловит. Говорят, что если ловить эту рыбу, то за это последует наказание Всевышнего. Да и рыбы с появлением человека в один миг исчезают куда-то, а куда - непонятно.

Я тоже однажды совершила паломничество на этот мазар. Если мы не будем посещать и уважать такие места, то кто это будет делать? Как-то приехали сваты из Майли-Сая и попросили сопроводить их в паломничество, чтобы поклониться святой земле, взять целебную воду. Вместе с ними мы расстелили скатерть, прочитали Коран, зажгли ритуальные свечи. Там наши гости набрали из родника воду в баклажки и увезли с собой. Мы редко ездим в Көл-Башат, потому что у нас совсем рядом есть свой мазар Кара-Кыз эне. Весной и осенью жители тех сел, что близко расположены к нему, обязательно проводят

ритуал Кудай. А из нашего села туда ездят те, у кого есть кожные заболевания или болят ноги. Они молятся, исполняют необходимые ритуалы, уносят с собой воду и лечатся.

У свахи болела нога. После нашего паломничества она сама еще раз приезжала сюда. А когда не могла приехать, просила привести ей воды других паломников. Так она излечилась. Сейчас, слава Богу, ходит без костылей. Она еще показывалась многим врачам, бегала то к одному, то к другому доктору. Отчего впоследствии она поправилась, кто знает?

Мне уже за семьдесят лет. С малых лет мы с родителями ходили на такие места, и чувство поклонения проникало нам в сердце. Мы выросли и состарились с этим чувством. Если мы сможем передать это чувство своим детям, тогда Бог будет поддерживать и наших внуков и правнуков. Поэтому наш долг передавать сокровище кыргызского народа из поколения в поколение.

Глава 2.

Люди, места, растения

Орозалиева Сонунбу, 1962, село Авлетим, Джалал-Абадская область.

В Шүдүгүр-Ата много видов чудодейственных растений.

На святом месте Шүдүгүр-Ата есть большой родник, к нему приходят паломники. Каждый приносит жертву, кто что может: барана, козу, на худой конец можно и курицу пожертвовать. Здесь есть свои правила проведения ритуалов. Надо у основания родника пролить кровь животного, приносимого в жертву, прочитать Коран, зажечь свечи. **Боорсоки** (кусочки жареного теста) и лепешки должны готовиться на святом месте, готовое тесто приносят из дома.

Около родника растут различные виды деревьев и кустов. Здесь растет вишня, карагач, барбарис и другие деревья. Там же рядом на площади в один гектар растут яблони разных сортов. Особенно много сортов белых яблонь. Люди используют эти сорта яблонь для изготовления лекарств. У каждого жителя в саду есть яблоневый сад. Яблони здесь особенные. Так как они растут рядом со святым местом, яблони обладают чудодейственными свойствами. Яблоки помогают при запоре у маленьких детей, ими лечат людей, страдающих от повышенного давления. Настой из плодов волчьей ягоды дают детям при простудных заболеваниях, из ее стеблей готовят чай при болезни гриппом.

А еще здесь растет шиповник. Плоды шиповника помогают от многих болезней, особенно улучшают зрение. Да и многие растения обладают лечебными свойствами. Здесь много растений, которых и я не знаю. Растут в этих местах щавель, крапива, подорожник, конский щавель, клевер, выюны, зверобой, бессмертник, полевая ромашка, зизифора пахучая и многое другое. Я перечислила только те травы, которые мы используем в повседневной жизни.

Каждая трава имеет свои индивидуальные свойства. Каждая из них лечебна при той или иной болезни. Многие травы растут у нас под ногами во дворе. Например, крапива. Она полезна при лечении аллергии, при укусе комаров, при кожных зудях. Необходимо при лечении этих болезней принять ванночку из крапивы. Корни крапивы используем при лечении гриппа. Приготовленный салат из листьев крапивы очень полезен, он повышает гемоглобин в крови. Можно заварить чай из листьев крапивы. Если прикармливать корову измельченной крапивой, то увеличится ее удой.

Абдуллаева Нускайым, 1951, село Тогуз-Булак, Джалал-Абадская область.

Джида, растущая на святом месте.

Хоть это святое место и называется Тогуз-Булак (9 родников), здесь нет ни родника, ни камней. Говорят, здесь погибли два богатыря Жаныш и Байыш. На том месте выросли заросли джиды. Джида растет у нас не случайно. В шариате мусульмане считают джиду и хурму райской пищей. Иной раз я думаю, может быть, заросли джиды - это знак того, что души Жаныша и Байыша попали в рай. Джиду никто не сажал, каким-то божьим чудом она выросла здесь. В других местах нашего края она не растет. Несмотря на то, что плоды деревьев мелкие, они очень вкусные. Приезжие паломники собирают плоды, чтобы затем угостить своих детей и родственников. В народе есть поверье, что если кто съест плоды джиды, принесенные с этого мазара, то будет множиться их род и потомки.

Как я уже говорила, в наших краях джида не растет, но по воле Бога она появилась здесь. Говорят, что в Аравии кроме джиды ничего не растет. Наверное, поэтому плоды джиды считаются райской пищей. Есть в народе поверье: поедая плоды джиды, человек совершает благодеяние. Употребляя плоды этого дерева, мы верим, что делаем благое дело для духов Жаныша и Байыша. Как-то я всегда попадала в период цветения джиды и сама не ходила собирать плоды, но знаю людей, которые ежегодно делают это. Эти плоды очень помогают при болях в животе, при лечении зоба. Нельзя бросать даже косточки, куда попало, они также считаются райской пищей. Раньше из нее делали женское украшение **чачпак**⁵⁹, умело сочетая джиду с серебром. Также они служили талисманом от сглаза. Косточки джиды прикрепляли к шапке, на видном месте или же привязывали на руку в виде браслета. Их так же можно прикрепить к любой одежде, на видном месте.

В этих местах я еще собираю чабрец и другие травы. Чабрец – особенная трава и поэтому чаще всего растет на священных местах. Чабрец применяют при лечении бронхита, при сердечных заболеваниях, при высоком давлении. Своих больных я лечу этой травой.

Матраимов Абдурасул, 1962, село Жаңы-Жер, Баткенская область.

Боярышник – растение, приносящее благо.

В горных местностях растет боярышник, который кыргызы называют **каснеттуу** – приносящий благо. Ее чудесное свойство в том, что он оберегает людей и животных от дурных глаз и порчи.

Рассказывают, что жил человек, у которого была сильная энергия и мощный взгляд. Восхитится он кем-либо, и тот человек падает без чувств. Однажды ему очень понравился скакун, участвовавший в игре «перетягивание козла». Скакун споткнулся, едва не упал, но удержался. Тогда человек сказал спутникам: « Идите, посмотрите, у него должны быть на хвосте или на боку привязаны три бусинки из боярышника. Одна из бусинок должно быть сломалась, но остались еще две. А иначе скакун упал бы замертво».

В старину, когда люди строили дом или же сажали сад, над входом вывешивали боярышник, чтобы сохранить семью от сглаза. Посаженный боярышник у дома тоже хранил от «дурных глаз».

Из этого растения можно готовить варенье. Ягоды боярышника полезны при сердечных болезнях, помогают они и при других недугах. Но в основном его используют как народное средство от сглаза и порчи.

Мастера по дереву готовят из него бусы и другие талисманы. Эти вещи родители надевают на руки малышам, вешают на колыбель. Такие изделия экологически чисты.

Кулуйпа Б., 1935, село Жаңы-Жол, Джалал-Абадская область.

Целебные травы растут под нашими ногами.

Своих детей я лечила только травами, так как до больницы было далеко, полтора часа ходьбы. Сейчас мои дети шутят: « Наш врач была всегда рядом». Я вырастила 10 детей здоровыми. Сейчас у них свои семьи, все они живут самостоятельно.

Если у детей появляются ранки, я измельченный выюнок прикладываю к болячке, и вскоре они исчезают. Выюнок помогает и при ножевых ранах. Если дети начинают мучиться от аллергии, кипячу крапиву в воде и купаю их в ней. Зуд исчезает. При дизентерии у детей помогает отваренная кожура граната или ветка вишни, отвар даю им пить с чаем. И все быстро проходит. При желтухе больному нужно давать чай из барбариса. При сильном

⁵⁹ Чачпак – традиционное украшение из серебра или другого металла, которое вплеталось в конец кос девушек и женщин для выработки осанки, красоты. По некоторым сведениям, чачпак выполнял так же защитные и коммуникационные функции.

кашле от простуды нужно вскипятить лук в молоке и дать больному выпить. Помогает и чай с медом, с вареньем. Если нет варенья, то можно приготовить отвар из листьев ежевики, дать выпить больному, уложить и укрыть его тепло, чтобы он пропотел. После нескольких таких процедур болезнь уходит. При появлении кишечных паразитов у детей надо давать тыквенные семечки с медом, и паразиты исчезнут.

Моей маме скоро исполнится девяносто лет. Но она еще крепкая и здоровая. И она нас в свое время лечила травами. В те годы не было врачей. Или, может, нас не водили в больницу. Не помню, чтобы я была на приеме у врача. Когда мы болеем, то лечимся народными средствами, используем животные жиры, травы. Мы сами себе врачи и, с божьей помощью, народное лечение всегда помогает. Ведь и лекарства готовят из тех же трав. Эти лекарства растут у нас под ногами, а многие бегут за лекарствами в аптеку. Вот это неправильно. Сейчас нельзя полагаться на аптечные лекарства. По телевизору же показывают, как многие лекарства готовят и называют их “самопалом”. Такие лекарства не помогают, а уничтожают здоровье.

Нужно знать какие травы, в какое время собирать, как сушить. Если собирать травы не в свое время, неправильно сушить, то они могут нанести вред здоровью человека, как и «самопальные» лекарства. Травы нужно собирать рано утром, пока солнце не взошло, пока стоит утренняя прохлада, там, где не ходят люди. Сушат их в тенистом месте, затем измельчив, хранят в тканевых мешочках. Срок хранения сушеных трав - год, через год нельзя их применять. На следующий год надо заново собирать и сушить травы. Я всегда запасаясь травами. Иногда приходят соседи попросить травы, знают, что у меня всегда есть. Я думаю, что в наших краях святы не только земли, но и травы, и животные.

Сейиткулова Сергил, 1949, село Жаңы-Жол, Джалал-Абадская область.

Живем за счет орехов.

В наших краях растет много орехов. Есть и вишни, яблоки, абрикосы, фисташки, боярышник. Плохо то, что два года назад, приехавшие чужие люди срубили много ореховых деревьев. Оказывается, на стволе ореха из него самого вырастает как-бы холмик, его называют «кап». Эти «кап», оказывается, дорого стоят. Из них делают прекрасную мебель. При распиле ствола с “кап” на доске остаются узоры, подобные кольцам. Материалы из орехового дерева стоят очень дорого, это одно. Второе, ореховое дерево живет 300-500 лет. Значит, изготовленная мебель из орехового дерева тоже долговечная. Срубали деревья, конечно, начальники. Им простой народ не может ничего сказать. Они всегда найдут, что ответить народу. Местные люди жили за счет орехов, собирали их тоннами. Например, в прошлом году килограмм ореха стоил 38-42 сома, покупатели сами забирали урожай из дома, а в Бишкеке продавали орехи за 70 сомов. Большая часть орехов продается в Узбекистан. Бывают, приезжают покупать и турки. Грецкие орехи Кыргызстана известны всему миру.

Целебные свойства грецких орехов сильные. Все части орехового дерева целебны: от корней, листьев, плодов и до зеленых оболочек плода. Если человеку, часто болеющему простудными заболеваниями, давать пищу, приготовленную на растительном масле из грецкого ореха, то простуда исчезнет. При постоянном употреблении орехов улучшается память. У женщин после родов быстро сокращается матка. При употреблении семян ореха с медом повышается гемоглобин. А перегородки в скорлупе, выдержанные в спирте, помогают женщинам при мастопатии. Если полоскать волосы настойкой из листьев ореха, то укрепляются корни волос, они становятся блестящими и мягкими. Настой из листьев ореха удаляет запах ног. Если потереть зеленой кожурой ореха зубы, не затрагивая десен, то они белеют, укрепляются корни. Кроме перечисленных лечебных свойств, орехи помогают при болезни желудка, дизентерии, сахарном диабете.

Туйумкан 1930, село Ак-Суу, Джалал-Абадская область

Каждая травинка под нашими ногами целебна.

Раньше в краях Жаңы-Талап водилось много косулей. Бывало косули заходили и в наше село. Мои дети пасли стадо коз на холме и рассказывали: «Мама, сегодня вместе с козами паслись две косули, а когда мы погнали стадо обратно домой, они ушли в сторону гор». Иногда видели детенышей косуль, слышали, как матери их кликали. Мясо косулей является целебным, так как они питаются травами с горных вершин. Из-за ценных свойств мяса косулей их численность резко сократилась. Раньше люди не жили близко к святому месту, а сейчас заселились очень близко. Может быть, поэтому косули ушли из этих мест. Люди начали истреблять их. Сейчас я слышу они появляются то там, то здесь. Заметив людей, они убегают.

Еще много здесь куропаток-кекликов, водятся волки, лисы. Они спускаются с гор в зимний период.

Здесь много трав. Все лекарства растут у нас под ногами. Наше село расположено в горах, поэтому здесь всегда чистый воздух, летом прохладно, травы растут по пояс. Все травы растущие здесь - лекарственные. Возьмем крапиву. Односельчане используют её часто. Здесь много комаров. При укусе комаров необходимо промыть рану водой, приготовленную из крапивы, и болячек не будет. Так же ею лечат чесотку. Корни крапивы полезны при лечении желтухи. После отела коров их прикармливают измельченной крапивой, смешивая её с кормом или сеном. При этом увеличивается их удой. Выюны помогают при кожных заболеваниях, при ножевых ранах. Измельчив выюн, прикладывают на болячку или рану. Это всегда помогает. Салат из крапивы помогает при малокровии, он повышает гемоглобин в крови. Крапива очень полезна при лечении туберкулеза, астме, пневмонии, при болезни желудка.

Еще у нас растет трава **кийик оту**. Она помогает при болезни желудка, кишечных заболеваниях, болезни печени, желтухе. Кийик оту наши сельчане употребляют и в пищу. Здесь есть и зверобой. Если заварить в кипятке зверобой и пить вместо чая, то это незаменимое лекарство от головных болей, при бессоннице, радикулите, болезни желудка, печени. Еще растет клевер. Он бывает двух видов: с красным и синим цветком. Клевер с красным цветком применяют при болезни почек, также при снижении гемоглобина, желтухе. Клевер с синим цветком, тоже очень полезен. Из его листьев ранней весной, пока стебли не окрепли, готовят самсы. Такая пища полезна в весенний период, когда человек после зимы ослабевает. Этот вид клевера еще укрепляет корни волос, придает им блеск и шелковистость. Он может останавливать выпадение волос, восстанавливать рост волос при облысении головы.

Есть трава бессмертник. Его принимают при лечении желудка, печени, почек. Отвар бессмертника помогает при ангине, стоматите, при болезни десен. Им нужно полоскать рот. Наши сельчане пьют бессмертник вместо чая. Он придает чаю свой вкус и душистый запах. Каждая травинка под нашими ногами лечебна.

Шарипа, 1943, село Разан-Сай, Джалал-Абадская область.

Мы люди старых времен.

Мы с давних лет используем травы, привыкли к этому, а нынешняя молодежь чуть заболит, бежит к врачу. Эти болезни мы можем лечить сами. Если к врачам обратиться с жалобой на головную боль, они назначают уйму лекарств, если пить столько лекарств, спрашивается, что станет с желудком? Лучше заварить зеленый чай, покушать горячее блюдо и лечь в теплую постель, чтобы пропотеть, и голова перестанет болеть. Если голова болеет от простуды или мигрень, ее надо массажировать, и болезнь проходит. Раньше наши предки так лечились, в то время вообще не было врачей. Они рожали дома, на летних временных стоянках, там и лечились. Они, наоборот, болели мало. Причиной крепкого здоровья и долгой жизни предков было их здоровое питание, природные условия, в котором

они жили, натуральная одежда. В те времена люди ели настоящее мясо, пили чистую воду из родника, дышали чистым воздухом, одевали одежду из кожи, шерсти и войлока. Тулуп не пропускает никакой холод. Например, мой отец прожил 91 лет, мать - 93 года. Сейчас нет таких долгожителей. Моя мама, в том возрасте, была подвижной, работала по хозяйству. Мы с детства стремились уехать в город, и что получилось из этого? Я в молодости работала в шахте, за вредность давали молоко, айран. По молодости мы не обращали внимание на здоровье. Но состарились мы не как наши родители, намного раньше подчинились мы старости. Теперь мы, как поется в песне Токтогула, «день - больные, другой - здоровые». В таком состоянии надоедает каждый раз ходить по врачам, и врачам мы надоедаем. Поэтому лучше самому лечиться лекарственными травами, которые знаем, а если не знаем, то спрашиваем знающего человека.

Змеиным маслом пользовалась моя мама при простудных заболеваниях. Змею помещали в бутылку, вывешивали на солнце, и из змеи выделялся жир. Он очень полезен. Суп из змеи тоже лекарство. При укусе пчелы надо мазать пчелиное масло. Слышала, что пчелиное масло готовят так: в стеклянную посуду опускают пчелу и заливают растительным маслом. Слышала также, что если протереть глаза змеиной кожей, то улучшается зрение человека. Еще говорят, что если при тугоухости прокапать в ухо кровь полевой мыши, то улучшится слышимость. Но насколько это правда, не знаю. Это еще надо доказать, сама я не пробовала.

Все домашние животные полезны, кроме ишака и кошки. Раньше собак и свиней считали **арамом** (“нечистыми”), а сейчас их едят в лечебных целях. Но я никогда их не использую в лечении, потому что читаю намаз. Жир кабана использую, ведь кабаны питаются травами. Жиры кабана, барсука, медведя считаю **халал** (“чистыми”), поэтому их применяю. Например, если намазать сломанную кость медвежьей желчью, то она скорее заживает. Медвежий жир помогает при простудных заболеваниях. И кабаньий жир обладает противопростудными свойствами. Такие же свойства имеет барсучий жир. Чтобы добыть медведя надо охотиться в горах не один день. А кабаны и барсуки живут не так далеко. Раньше они к нам в село заходили, их люди отстреливали. Теперь они здесь не водятся.

Надирбеков Айтпай, 1961, село Кара-Булак, Баткенская область.

Только в Баткене есть цветок Айгуль.

В Кыргызстане Баткенский район входит в один из регионов, где суровый климат. Именно у нас растет неповторимой красоты цветок Айгуль. В 1976-77гг. моя одноклассница Бактыгуль Каламбекова (сейчас она работает в посольстве за границей), чтобы сохранить от исчезновения цветок Айгуль, внесла его в Красную книгу. С того времени до нынешнего дня, начиная с марта месяца до середины мая, местные школьники охраняют цветок. Для охраны цветка редкой красоты государство ни копейки не выделяет. Из чувства патриотизма жители села, школьники, учителя защищают его, давая возможность цвести и осемениться. Этот цветок растет высоко в горах, обычно, на северных склонах гор.

Цветок, выросший из семян, расцветает через семь лет. Я слышал, что лечебные свойства цветка Айгуль велики, и что он излечивает людей от сорока болезней. Про сорок болезней я точно не знаю, но у меня в доме рос посаженный в горшок Айгуль. Один человек попросил дать цветок на лекарство. Он тяжело болел плохой болезнью, но после лечения цветком выздоровел, сейчас он живет и здравствует. А этот цветок я принес оттуда, с гор, вместе с земляной почвой, затем выращивал дома. Его корень похож на лукавицу лука. Из нее вырастает только один стебель. Бутон его красного цвета, подобный красному-красному перцу. А распустившийся цветок похож на колокольчик, семена цветка похожи на бутоны мака. В одном бутоне может быть до тысячи семян. Цветок, выросший из этих семян, расцветает лишь через семь лет. Один сторож рассказывал, что этот цветок может достичь высоты 2 метра 80 сантиметров. Только на одном стебле распускаются 28-32 головок

цветка. С каждым годом добавляется по одному цветку. По цветкам можно определить возраст Айгуль.

Это растение - символ дружбы. Выходец из Баткенской области писатель Мурзапар Усон рассказал мне легенду о цветке Айгуль. Была у старика и старухи единственная дочь красавица Айгуль. Она полюбила богатыря Козулана. Он не вернулся из одного из походов. Айгуль, не теряя надежды увидеть любимого, вышла на дорогу, но с войны вернулся только его боевой конь, без хозяина. Сопутчики богатыря вручили девушке сердце воина. Тогда Айгуль, поняв, что потеряла любимого, бросилась с горной вершины и погибла. На месте гибели девушки всегда приходили старик со старухой, горько они причитали о погибшей единственной дочери. Между камнями, где пролилась кровь девушки, как будто в утешение старикам, вырос цветок. Его называли Айгуль. Есть у нас замысел поставить в тех местах скульптуру Козулан и Айгуль.

Из-за войны исчезли многие сорта урюка. Баткен славится своим урюком! Сорта баткенского урюка было много. С начала Великой Отечественной войны государство наложило налог на каждое дерево урюка. Чтобы не платить налоги, люди срубили много плодоносящих деревьев. Оставшиеся сорта урюка и сейчас кормят баткенский народ. Это – благо, дарованное нашей земле Богом. Было бы хорошо приумножать сорта урюка, научно изучать их лечебные свойства на уровне Академии наук, потом распространять полученные результаты в средствах массовой информации. Многие врачи и так рекомендуют употреблять баткенский урюк сердечникам.

Каждое растение подчиняется законам природы. рис отличается от узгенского. Он - мягкий, а узгенский - твердый. Баткенский рис растет в Баткенском районе в селе Ак-Турпак, на берегу реки Сох. Оказывается, каждое растение подчиняется законам природы. Вкус риса зависит и от дуновения ветра, и от течения воды. Например, возьмем урюк. Он растет и в других местах Кыргызстана, но их вкус и лечебные свойства совсем не такие, как у баткенского урюка. Потому, что воздух у нас сухой, солнечные лучи попадают прямо. Насколько больше растение впитывает солнечную энергию, настолько она вкуснее. И на Иссык-Куле растет урюк, но из-за влажности воздуха у него вкусовые качества совсем другие. Плоды урюка на Иссык-Куле созревают позже, они не успевают полноценно впитать солнечную энергию, а это тоже влияет на его вкус и на лечебные свойства.

Омуралиева Гулнара, 1957, село Кудук-Сай, Джалал-Абадская область.

Нет времени лечиться лежа.

Как говорят в селе, нет времени лечиться, лежа в больнице. Кто будет управлять хозяйством, если мы ляжем в больницу? Так и лечимся «лежа-стоя». Пройдут боли, бежим закончить работу, заболит снова, бежим обратно прилечь. В селе ведь так.

Я иду к врачам только тогда, когда есть время. Им нужно все-таки показываться, ведь они получали медицинское образование. Ставят диагноз, знают, как и чем лечить, назначают лекарство. Но иногда бывает, если я знаю, чем болею, лечусь сама, травами, которые растут здесь у нас. Бывает, что я обращаюсь и к народным целителям, шаманам. В особенности, когда заболевают дети. И им надо верить. Если сильно верить, то они обязательно помогут вылечиться. Ну, а если не верить, то лучше не ходить к ним.

У нас растут все виды растений. Но я пользуюсь только теми, которые хорошо знаю. Например, в детстве, порезу или пораню руку, мать быстро размельчит выюнок и приложит к ране или к порезу. Заживает через один или два дня.

В период, когда созревали овощи и фрукты, у детей обычно начиналась дизентерия. Если у детей начинался понос, боли в животе, я быстро готовила настой из кожуры граната. Настой окрашивается в желтый-желтый цвет. Даю выпить детям. Еще есть растение с желтым цветком, название этой травы я забыла. Тоже готовлю настой из ее цветков. Настой цветка очень помогает детям. При лечении кожных заболеваний использую подорожник или кору березы. Их надо чисто помыть и приложить к болячкам. Вскоре болячки затягиваются.

Если у детей чесотка, то нужно искупать их в воде с крапивой. Зуд быстро исчезает. Польза от крапивы очень большая. При употреблении салата из крапивы увеличивается молоко у кормящей матери. Такое молоко придает малышу силу. Если давать крапиву корове, то тоже увеличится ее молоко. Корень крапивы полезен при гриппе. Словом, все растения, растущие под нашими ногами, лечебные.

Есть трава осмо. Осмой женщины окрашивают свои брови. Брови становятся черными и быстро, густо растут. Поэтому у узбечек, которые часто пользуются осмой, черные брови, черные и длинные волосы. Они с детства накладывают осмо на брови, моют волосы на настое из осмо. Есть поверье, что женщины, которые применяли осмо, попадут в рай. У кыргызов для ухода за волосами использовали клевер. Клевер хорошо влияет на рост волос, укрепляет их корни и придает блеск, он так же устраняет перхоть. Такое же воздействие имеет цветок гулькайыр.

В лечении по народным рецептам использую все живое и неживое. Например, если сглазят маленького ребенка, то его надо прогладить куском хлеба с головы до ног, приговаривая: «Выходи, сглаз, выходи». Затем этот кусок хлеба бросить голодной собаке. И ребенку станет легче. Человеку, страдающему от малокровья, нужно дать недоваренную печень. Она быстро восстанавливает гемоглобин в крови. Когда дети простужаются, использую жиры собаки, барсука. При различных заболеваниях суставов помогает собачья шкура. Нужно приложить ее к больному месту. При хроническом бронхите помогает мясо щенка. Его несколько дней держат голодным, чтобы очистились пищеварительные органы. Но это сделать трудно, потому что не каждый человек сможет пойти на такое, так как щенок тоже малый детеныш. Но сейчас изменилось время и нравы, люди озверели. Едят не только щенков, но и собак.

Раньше моя мама лечила раны длинной верблюжьей шерстью. Моя мать была родом из местности Кызыл-Жер. В свое время там держали много верблюдов вместо лошадей. Родственники мамы приезжали к нам на верблюдах. Тогда моя мама набирала себе шерсти на запас.

Глава 3. Люди, места, животные

**Колчубаев Аллаберди, 1927, село Зардалы, Баткенская область.
Медвежья кожа излечила мне спину.**

Когда я занимался охотой, как и многие другие охотники, я пил кровь косули. Это не очень приятно пить кровь, но ради лечения ее пьют. Охотникам нередко заказывают кровь другие люди. У крови косули нет запаха.

Однажды, было это в 1954 году, я с тремя охотниками отправился на охоту за медведем на жайлоо Шерхан, теперь оно принадлежит Таджикистану. Издали мы заметили двух медведей, переходящих перевал, чуть ближе, прямо на нашем пути стояли еще два медведя. Мы решили обойти их и спустились по ложине. Выйдя навстречу, я первым выстрелил в бурого медведя, а тот с ревом бросился бежать вверх по склону. При каждом выстреле медведь ревел. Когда он, наконец, сдался, мы сняли шкуру с убитого зверя. В те годы из-за поднятия тяжелых грузов или еще почему, не знаю, у меня болела спина. Меня на 3-5 минут укутали в шкуру медведя совершенно обнаженным. Через несколько минут моя спина начала дергаться, и я не выдержал. Не смывая с себя кровь, я оделся. Еще два дня ходил, не моясь. Мне уже за 80 лет и с тех пор я не знаю, что такое болезнь спины.

**Каримов Жоошбай, 1959, Лейлекский район, Баткенская область.
Яд змеи дороже золота.**

Маргун означает змеиный. Действительно, в нашем Лейлекском районе водится много разных видов змей. Особенно большим спросом пользуется змея көрмар. Ее часто заказывают покупатели из Бишкека, Узбекистана, Таджикистана. Стоимость его составляет от 1500 до 5000 сомов. В будущем, наверное, создадут питомник для выращивания змей, так как один грамм змеиного яда, говорят, в триста раз дороже одного грамма золота.

Мы используем змей самым простым способом. Варим змею көрмар в воде целиком до тех пор, пока мясо не разварится до однородной массы и не останется бульона примерно с пиалу. Мясо варится без добавления соли. Оставшийся бульон нужно выпить и сразу, тепло укутавшись, лечь. Скоро человек начинает сильно потеть. Это означает, что змеиный бульон начал действовать. При таком лечении нельзя употреблять спиртное и нужно придерживаться диеты. К лечению змеей прибегают при болезнях органов пищеварения, простудных заболеваниях, болезнях позвоночника.

Лейлекские горы богаты травами. В наших горах растет желтая смородина, можно найти и мумие. Эти средства помогают срастанию переломов костей. Плоды белого чая помогают при отдышке и удушье. Полынь, бессмертник, зверобой снижают высокое давление. Золотой корень хорошо действует на лечение пищеварительных органов. Трава **газак** (гусиная лапка), растущая на склонах гор, помогает при дизентерии. Подорожник мы используем при лечении язвы желудка.

**Камилов Кочкорбай, 1934, село Кан, Баткенская область.
Целебный улар.**

Улар – это горная индейка. Мясо улара кыргызы считают целебным. Горную индейку надо поймать в горах, содержать ее какое-то время дома, потом зарезать. Внутренние органы

улар не вынимают, ее отваривают всю целиком, а потрошат после того, как мясо готово. Если съесть так приготовленное мясо, в жизни не будешь болеть раком. Горная индейка в мае месяце, с наступлением брачного периода, начинает свистеть, как бы призывая: « Я здесь». Она очень пугливая и осторожная птица, обладает острым чутьем, чувствует все запахи издалека.

Азимов Аблазис, 1926, село Жаңырык, Баткенская область.

Улар , беркут и змея.

Горные индейки улары живут высоко в горах. Раньше их было много. Сейчас они почти исчезли. В свое время я охотился на уларов и кекликов. Люди, которые употребляют мясо горной индейки и косуль, очень легки на подъем. Мясо горных животных и птиц имеет свой касиет - чудодейственные свойства. Раньше не рожавшим женщинам давали желчь косули. От наших отцов осталось поверье, что она помогает при бесплодии. И особенно помогает родить мальчика. Ведь в тяжелых горных условиях женщины рожали по большей части девочек.

Касымов Паязимадат, 1952, село Марказ, Баткенская область.

Охотничеству есть свой предел.

Здесь охотники охотятся, получив разрешение. Опытные охотники знают, что в брачный период и когда косули телятся, они сбиваются в стаи. В этот период их нельзя отстреливать. В брачный период самцы сражаются за лидерство в стае, и побеждает сильный. Проигравшего самца изгоняют из стада. Число косуль в стаде доходит до 15, и возглавляет их победивший вожак.

В марте месяце косули рожают детенышей. В это время тоже нельзя убивать животных, потому что, застрелив одну голову, убьешь две. Но некоторые охотники специально убивают самок. Говорят, что желчь детеныша в утробе матери очень целебная. Ею лечат дыхательные органы и бесплодие.

Тысячная жертва охотника подает знак. Кыргызы с древности употребляют мясо кийик⁶⁰. По словам охотников, тысячная жертва встает перед охотником, который уже застрелил 999 кийик, вниз головой. Это - знак охотнику. Он не должен больше стрелять в горных парнокопытных. Иначе его настигнет кара **кайберен**⁶¹. С таким охотником может случиться несчастный случай: слетит со скалы или в опасный момент ружье его даст осечку. Мясо этого божьего создания очень полезно для здоровья, так как кийик питаются травами тех редких мест, куда не может ступить нога человека.

Чтобы застрелить кийик, охотники должны до зари, до выхода стада из ночлега, взойти на высокие горы. Только тогда охота принесет удачу. Эти божьи создания за километр чувствуют запах, улавливают любой шорох. Если услышат или почувствуют опасность, они не дадут себя поймать. Когда пасется стадо, двое из кийиков стоят на сраже.

Заметьте, как кийики пьют воду: расставив ноги, всматриваясь из-под них по сторонам. Они всегда начеку. Если их спугнуть, то потом невозможно поймать. Они очень быстрые. Камни, горы, скалы им не помеха.

Скот болеет подобно человеку. В горной местности обычно много пригорков, и там пасутся козы, овцы, на местах поровнее ходит крупный скот. Иногда у ягнят и козлят случается **түйнөк**. Это болезнь желудка или кишечника, похожая на состояние человека, когда его сглазят. Чтобы снять со скотины сглаз, проводят определенный ритуал. Глядя больной живности в рот, держа в руках **туткуч** – войлочную тряпочку, произносят: «**түйнөк-**

⁶⁰ Кийик – общее название высокогорных раздельно копытных животных: горного козла, косули, оленя, архара, лося.

⁶¹ Кайберен - духовный покровитель кийик

түйнөк!». Затем берут нож с обратной стороны и имитируют движениями руки разделывание туши. После такого ритуального лечения скотина выздоравливает. Животного, так же как и человека, очищают от порчи и сглаза. А еще, если корова не может отелиться, мучается или же у нее не отходит моча, ей надо дать воду, настоенную на гнезде **тулгунай**⁶². Корова безболезненно испустит мочу и отелится.

Тулгунай – это маленькая птичка, которая строит свое гнездышко так же тщательно, как люди кропотливо изготавливают кошму. Гнездо этой птицы является редким лекарством. Оно полезно и человеку. Эти птички строят свои гнезда на свисающих ветках деревьев, растущих у быстро текущих рек. Гнездо достать очень трудно. Оно спрятано среди густых веток, при попытке достать его, легко можно поранить руку. Поэтому нужно подождать, пока птенцы не покинут свои гнезда, затем спилить всю ветку дерева, чтобы достать гнездо.

Есть еще один народный способ лечения. При появлении бородавок на вымене коровы, нужно измельчить шкурку, сброшенную змеей (это происходит обычно в марте), смешать ее с кормом и дать корове. Вскоре бородавки исчезнут. Этим способом можно лечить и человека.

Андашева Гулмира 1952, село Кызыл-Жар, Джалал-Абадская область.

О полезности молока, жира и крови животных.

В ранний весенний период очень полезно кобылье молоко, называется оно **саамал**. Оно - редкое лекарство, которое и лечит болезни, и укрепляет здоровье человека в целом. Саамал нужно пить в определенный период, когда травы еще мягкие и свежие. Это приходится на май месяц. В это время лечебное действие молока очень сильное. В период, когда травы отвердевают, кобылье молоко теряет целебную силу, хотя и сохраняет вкус. Пить саамал нужно теплым – это правило. Только тогда оно полезно. Очень полезны внутренний жир лошади. Если помазать ими живот простуженного человека, боли в животе прекратятся моментально. Слегка приготовленная печень животных хорошо помогает людям со сниженным гемоглобином. Гусиный жир излечивает ожоги кожи, не оставляя рубцов. Также полезен собачий и кабаний жир. Но мы не используем их, потому, что мы, мусульмане, считаем их **харам** (“нечистью”).

Еще я помню, что в детстве наш отец прикреплял на наши одежды талисман из когтей беркута. Считалось, что этот талисман придает человеку ту мощь, которой обладают беркуты. Связанные из шерсти верблюда носки или кушаки излечивают человека от хронических простудных заболеваний. Желчь медведя, обитающего высоко в горах, способствует быстрому заживлению перелома костей. Раньше я слышала от своей матери, если полоскать рот лисьей кровью, то она придает зубам белизну, сохраняет зубы невредимыми. Был у нас сосед охотник. Ему было семьдесят лет, а зубы сохранились целыми и белыми. Про него говорили: « Этот человек полоскал зубы лисьей кровью, поэтому у него до сих пор целы все зубы». До конца жизни зубы нашего соседа оставались такими же белыми и крепкими. Сейчас поймать лису не так-то легко. Их осталось совсем мало.

Кадырбек Козубай, 1949 , город Майлуу-Суу, Джалал-Абадская область.

Черепаша полезна при лечении туберкулеза.

Один наш сосед заболел туберкулезом. Его увезли в больницу в Джалал-Абад. Хорошо, что он болен закрытой формой туберкулеза, мы ведь с ним всегда общались. Он ежегодно ездил туда получать курс лечения. Там ему кто-то и сказал, что мясо и яйца

⁶² Тулгунай – ремез, маленькая птица из класса синиц, которая строит свои гнезда на ветках деревьев, растущих у быстро текущих рек.

черепахи помогают при туберкулезе. Вернувшись домой, он стал искать черепах. В летние месяцы каждый день стал он ходить на охоту за черепахами. С помощью мяса и яиц черепахи, он полностью излечился от недуга. Сосед потом говорил, что врачи были удивлены его выздоровлению.

В Майли-Суу особенно много змей, черепах, скорпионов, вообще много насекомых. Здесь змеи заползают даже домой. Как-то в наш дом заползла змея. Мы никак не могли ее вывести. Я хотел ее убить, но жена сказала, что нельзя, если это **уюктуу** – гнездовая змея, то ее семейство может сделать нас несчастными. Потом жена сходила к соседям за советом. Они сказали, что нужно просто высыпать белой мукой дорожку, и она сама уползет. Пришла моя старуха, насыпала мучную дорожку. В самом деле, через некоторое время змея сама уползла из дома. На эти хлопоты ушло полдня. Оказывается, у змей есть своя “клятва”, если она появляется, нужно делать обряд **ак чачуу** - посыпать или поливать что-то белое, молоко или муку, и змея уйдет сама.

Змею, имеющую большое семейство, считают священной. Она показывается людям не просто так. Ее появление - это хороший знак. Кто увидит такую змею, у того дела пойдут на поправку, народятся дети. Если люди от незнания убьют змею, то они навлекут на себя проклятие. Есть у меня свояк. Он был единственным сыном в семье, у него лишь одна сестра еще есть. Их всего двое у родителей. Однажды он ехал на летнюю стоянку в горы. По дороге ему встретилась такая змея. Раньше он не слышал, оказывается, о том, что бывают гнездовые змеи. Увидев целую кучу извивающихся и взаимопереплетенных змей, он был поражен: «О-о, оказывается, бывает так много змей». Он стоял неподвижно и смотрел на клубок. А змеи незаметно уползли, будто бы исчезли. Придя домой, он рассказал об этом матери. Мать обрадовалась: «О, сынок, Бог воздаст тебе, твой род будет множиться, и дела твои пойдут в гору». Так и вышло. У него родилось восемь детей. По службе он сделал карьеру. Всю жизнь работал на должностях и вышел на пенсию. Не было случая, чтобы его сняли с должности. Сейчас и дети его работают на госслужбе, все живут в достатке, обеспечено. И нам помогают. Хорошими людьми они выросли, в них нет высокомерия, как у некоторых людей.

Глава 4.

Люди, духи и целительство

Коноева Роза, 1955, село Куршаб, Ошская область.

От моих « операций » остаются внутренние швы, а наружные - нет.

В 1990 году, в свои 30 лет, я приняла кыргызчылык - миссию лечить людей. Со времени замужества я постоянно болела. Мне пять раз делали проколы от гайморита. И то полностью я не вылечилась. Лишилась речи, перестала говорить. Оказывается, все это было знаком свыше. После тяжело заболел мой муж. Врачи сказали о необходимости проведения операции на желудок. Началась подготовка. В этот момент заболел и сын. Он приходил с улицы и жаловался: «Вижу людей, которые у меня на глазах раздваиваются». Повели мы сына к мулле, тот прочитал молитвы и затем сказал: «Везите его к врачу». Тогда сыну было 10 лет. Сейчас он взрослый, у него двое своих детей. Врачи поставили диагноз – гнойный менингит. С каждым днем его состояние ухудшалось. Вскоре мальчик наш перестал ходить. Тогда мне приснился аян - вещий сон. Мне сказали: « Возьми ребенка и сходи к целителю ». Повезли его к целителю. Он долго читал молитвы, а когда закончил, приказал: « А теперь встань и иди! » Сын встал и пошел неуверенной походкой. Потом я его уложила. Целитель еще раз провел свои обряды, после чего сын стал поправляться. После последнего сеанса он домой бежал. Тогда целитель сказал мне « Это твой путь признания кыргызчылык – принятия миссии исцелять людей. Твоего сына спас не я, а твой касиет - божественный дар. Не вози сына в больницу ». По его совету мы забрали сына из больницы, и он пошел на поправку.

Но если заниматься целительством или другими народными методами лечения, то в доме никто не должен пить водку, а врачи рекомендовали моему мужу понемногу употреблять ее, чтобы не умереть. При приеме стакана водки у него проходили боли в желудке. Мой наставник сделал исключение, он благословил меня на этот путь. Так я получил благословение. Но я не думала, что так скоро начну лечить людей. Я только хотела излечить свою болезнь.

Видимо, на то была воля и благословение Бога, я стала лечить людей уже через три дня. У меня появился больной, от которого отказались врачи. Он перенес операцию на желудок. Каждые три часа принимал морфий. Не мог пить даже воду, у него шла рвота с кровью. Ходить он не мог.

Этого человека я вылечила своей « операцией ». Через три дня больной стал ходить, принимать пищу. А попал этот человек ко мне через моего наставника. К нему с просьбой помочь обратился наставник больного. Так как у моего учителя было много пациентов, он отправил меня к тяжело больному, сказав: « Сходи к этому человеку и сделай ему операцию ». Я была в недоумении, спросила его: « А как делать операцию? » Он объяснил мне, как.

Через три дня, после подготовки, я провела « операцию », как велел мой наставник. Через два дня я навестила пациента. Из его организма через мочу выходили сгустки крови. Это болячки из его желудка выходили сгустками крови. Через три дня он стал ходить. Человек, про которого говорили, что скоро умрет, прожил еще десять лет. Умер он не своей смертью, а в автокатастрофе.

« Операция » делается при помощи дуба. Одной девушке я делала « операцию » на желудок. Я не знаю, как все происходит, « операцию » я делаю при помощи **дуба** - заговора. Спустя некоторое время моя пациентка попала в больницу. При обследовании врачи, оказывается, удивились: « Ты перенесла уникальную операцию, где нет внешних швов, но есть швы внутренние ». Был у меня еще один больной, которому я сделала операцию на 12-перстной кишке. Как-то он заболел в Москве, и при прохождении обследования на аппаратах врачи обнаружили следы « операции », где не было внешних швов, а внутренние были.

Оказывается, московские врачи были очень удивлены этому. Таких историй у меня было немало.

Нетрадиционным лечением излечиваются болезни, перед которыми медицина бессильна. Занявшись лечением, я повидала многое. То, что некоторые люди называют сказкой, бывает правдой, в этом я сама убедилась. Еще я много видела людей, про которых говорят, что их черт попутал.

Я так же стала по-другому относиться к святым местам. Раньше я не придавала им значения. Теперь я знаю, что там, с помощью Аллаха, многие паломники излечиваются. Совершая паломничество, мы зажигаем ритуальные свечи в семи местах. Свечи готовим сами из хлопка, обмакнутого в нерафинированное растительное масло. При их зажигании идет специфический запах. Такой обряд равносителен обряду приготовления семи лепешек.

Люди, у которых есть дар кыргызчылык, часто болеют, если не принимают предначертанную миссию лечить людей. Медицина бессильна в лечении таких людей. Излечат одно, начнет болеть другое. Могут тяжело заболеть и близкие им люди: отец, мать, дети. Многие болезни врачи не всегда излечивают. Например, страх, порчу, послешокковое состояние, когда в организме происходит нарушение функций. Принимая веру, выполняя волю Всевышнего, многие больные излечиваются от своих болезней.

Муллы и целители. Существует много разногласий между муллами и целителями. У них противоположные взгляды на жизнь. Я считаю некоторые утверждения мулл неправильными. По их словам, нельзя поклоняться **арбак** – духам предков. Но ведь для некоторых тяжелобольных - это шанс вылечиться. Конечно, не все духи могут помочь живым. Обладать мощной силой исцеления могут духи, которые в этой жизни выполняли свой долг перед Богом, читали молитву 5 раз в день, не совершали греховных дел. А те, которые в этой жизни воровали, вели распутный образ жизни, убивали людей, обманывали, они никак не могут помочь кому-либо. На том свете они попадут в ад. Им даже чтение Корана не поможет.

Человеку, который принял на себя ношу целителя, семья не должна препятствовать. Она должна проявить понимание. Если не будет благословения семьи, то пользы от лечения для людей не будет. Я благодарна своему мужу. Он всегда меня поддерживал, помогал. Это муж помог мне получить всеобщее уважение. В Оше никто меня не называет иссык-кульской, а зовут уважительно **апа**⁶³. Когда я заговариваю о переезде, соседи беспокоятся: «Что мы будем делать без вас?» Они чуть заболеют, бегут ко мне домой. Я их очищаю, лечу. В моем доме сейчас лечатся около сорока человек. Условия для моей работы создал муж. Есть комната для чтения намаза. Есть гостиная для больных посетителей, обеспечены они и питанием.

Сажид, 1943, город Таш-Көмүр, Джалал-Абадская область.

Дух свекра передал мне свою ношу.

Когда еще я не приняла кыргызчылык и не занималась целительством, мне снились аяны, давались знаки. Если я все их буду рассказывать, то получится сказка на 3-4 дня. Расскажу об одном случае. В молодости я была дерзкой и не обращала внимания на знаки, которые давались свыше. Сейчас я удивляюсь своей смелости. Однажды сильно разболелась голова, и я решила немного прилечь. Как только легла, мне показалось, будто бы сверкнула молния, и моя правая щека запылала. Я испугалась, что пошел дождь, взглянула в окно, но небо было ясное. Голова еще больше разболелась, не могла ее даже нормально приподнять. Приехали родители, повели меня к мулле, после молитв я стала опять держать голову. Прошло немного времени. Однажды, когда я кормила своего грудного ребенка, открылась дверь, вошел высокий человек и сел под шкурой лисы, которая висела на

⁶³ Апа – обращение к старшей почтенной женщине.

стене. Он взглянул на меня и сказал: «В прошлый раз я молнией ударил по твоим щекам. Но ты не поняла меня. Почему ты не подчиняешься кыргызчылык? Теперь я сам пришел к тебе спросить, возьмешь ли ты на себя эту ношу?» Я ответила, что не могу. Услышав отказ, человек, молча, подошел к моему сыну погладил его по голове и вышел. Мне стало не по себе, всякие мысли приходили в голову. Хотя в тот момент я не испытывала страха. Про этот случай я не сказала никому, но целый день переживала, из головы не выходила мысль, что же теперь будет? Так прошел день. С сыном было все в порядке, он спал. А на следующее утро его не стало.

Был еще один случай. Стояло лето, полдень. Дети спали в доме. Вдруг послышался гул остановившейся машины. Я вышла посмотреть во двор. У ворот стояла большая машина. Из нее вышли два человека и сказали: «Ваш свекор передал груз, заберите его». Я посмотрела на машину, там лежал мешок с чем-то. Те двое выгрузили мешок и оставили во дворе. Я зашла домой, посмотрела на детей, они спали. Я раздумывала, что же это за груз, может, ошиблись домом? Мне стало очень не по себе, опасалась, что же на этот раз? Опять вышла во двор посмотреть и проверить, что за груз мне привезли. Но во дворе ничего не было.

Я приняла переданную мне ношу. После этого случая я решила покориться судьбе и взять на себя эту ношу. Стала делать богоугодное дело и лечить людей. Ко мне начали приходить люди с разными недугами. Я по пульсу ставила диагноз и говорила: «Хотите, приходите ко мне лечиться, хотите, идите к врачу». Я давала им возможность выбора. У меня были сильные биотоки. Я могла лечить переломы, вывихи. Бог даровал мне особый дар, поэтому я была обязана лечить людей, а иначе я вредила бы себе и близким.

По своей молодости в течение многих лет я не соглашалась принять эту ношу, несмотря на все видения и знаки. Тогда я, оказывается, не знала, что такое страх. Была молодая, думала: «Как я буду лечить людей без медицинского образования? Что скажут люди? Подумают, что эта Сажида сошла с ума». О видениях я никому не рассказывала, даже своим родителям и мужу.

Сейчас вспоминаю, как я принимала своего первого пациента. Это было после рождения моего сына. Привезли ко мне мальчика с вывихом руки. Я не знала, как его лечить, ведь у меня не было наставника, я не получала ничьего благословения. Вдруг кто-то мне в ухо шепнул: «Помассажируй руку мальчика». Голос прозвучал четко, но никого рядом не было. Мои духи-покровители приходили ко мне и раньше, показывались на глаза, разговаривали. Я сделала, что велел мне голос, подержала малыша за руку, дальше опять не знала, что делать. Тогда чья-то рука схватила мою руку, и дернула, вместе с ней дернула и я руку мальчика. Послышался хруст. И я спокойно сказала: «Вот и все, кость встала на свое место. Месяц не поднимай тяжелый груз. Приходи ко мне через день-два. А опухоль рассосется постепенно. Боли пройдут». Я говорила все это, не осознавая того, что говорила. Отправила мальчика. Мне навсегда запомнился первый прием больного.

Умаркулова Гулхан, 1956, село Сумбула, Баткенская область. Сизый дым больных людей.

Я со своими родственниками, по совету **даватчы**⁶⁴, совершила паломничество в Туркестан⁶⁵. Неделя была насыщенная, спали в сутки не больше двух часов, а в остальное время проходили испытания святого места. Купались в целебных родниках. Кто-то может не поверить, но если внимательно посмотреть на купающихся в роднике больных, то можно ясно увидеть сизый дым, выходящий изо рта человека. После выхода из родника каждый паломник чувствует легкость.

⁶⁴ Даватчы – мусульманин, для которого главным занятием жизни являются путешествия с целью укрепления распространения ислама.

⁶⁵ Туркестан – большое святое место в Казахстане.

Там мне был аян - весть о старшем сыне. Я тогда не поняла, что и как может случиться. Весть такая была: «Один из твоих детей достигнет большого успеха». В голову мне не пришла даже мысль сделать обряд жертвоприношения. 4 сентября 2010 года мой старший сын Мыктыбек погиб в автокатастрофе.

Девушка, связывающая живых с умершими. Я должна была смириться со смертью сына, ведь все предначертано свыше. Несмотря на тяжелое горе, я не просила у Всевышнего объяснений. Сына похоронили. Отец его заболел сахарным диабетом, стал больным человеком. От людей слышали, что в Таджикистане в Ноо районе живет девушка, которая может связывать живых людей с **арбак** – духами умерших. Поехали к ней. Взяла с собой и сноху Санавар.

Девушка провела свои ритуалы, назвала имя сына и вызвала его дух. Мне нельзя было общаться с духом сына напрямую, нас связывала та девушка. Она передавала слова моего сына: «Мама держится хорошо. Сам я спокоен. Жалею только о том, что остались маленькие дочки». Затем девушка спросила нас: «Пришла старушка невысокого роста, с аксакалом, кто они?» Старуха невысокого роста была бабушка моей снохи – Орозгуль, а аксакал – мой свекор Жоробай.

Сноха в слезах общалась с духом мужа и бабушки. Дух свекра сказал невестке, что присматривает за ее погибшим мужем. Разговор закончился. Когда мы остались вдвоем, девушка-посредница меня спросила: «Что за человек был ваш свекор? Вид у него очень неприглядный». Я рассказала: «Он был отличным наездником. Много падал с коня, получал удары плеткой, поэтому у него такое лицо». Из вопроса девушки я сделала вывод, что она действительно обладает особенным даром связывать живых и мертвых.

Я думаю, что Аллах дает дар каждому смертному, только у дара каждого человека разный уровень. Я убедилась в том, что некоторые смертные, благодаря высшим силам, могут точно определять диагноз больных, способы их лечения. Во многих случаях их лечение бывает результативным.

Марка уулу Нийматулла палван, 1960, село Танги-Шах, Баткенская область.

Джины стали слугами моего деда. Я родился на месяц позже положенного срока. Моя мама Буучам родила семь сыновей и одну дочь. Трех сыновей уже похоронила. Отец мой Марка летом и зимой спал на улице. Во время войны работал на комбайне, поэтому его не отправили на фронт. Дожив до 75 лет, он до самой смерти не знал, что такое доктор, в жизни не получил ни одного укола, не выпил ни одной таблетки. Деда моего по материнской линии люди вспоминали с приставкой к имени - Кадырбай-**бакшы**⁶⁶. А причина этому такая.

Однажды мой дед, проезжая мимо старой летней стоянки, увидел маленького желтого козленка. Привязав его к седлу, он взял его с собой. Когда доехали до широкой равнины, козленок превратился в большую козу и заговорил человеческим голосом. Дед Кадырбай не испугался, схватил ее за бороду и стал хлестать плеткой. Завязалась настоящая схватка. Но дедушке удалось победить козу. Затем коза превратилась в белолицую женщину с распущенными волосами. Дед отрезал у нее пучок волос. Нечистая сила в виде девушки не отставала от него, умоляла отдать отрезанный пучок волос. Только все было напрасно. Дед доехал до новой стоянки и положил пучок ее волос в Коран. С этого дня джины попали к нему в рабство. Дед мой заставлял их выполнять разную работу по хозяйству. Они пасли стадо овец. Утром он отправлял их стадо пастись, а сам лежал целый день дома. Стадо паслось без пастуха, к вечеру возвращалось целым и невредимым.

Запомнилась одна история, рассказанная моей матерью Буучач. Однажды пошел дед посмотреть на свой урожай, уже перед самым покосом. А там еще один сельчанин осматривал свой урожай. Они поздоровались, расспросили про дела. И тот человек рассказал

⁶⁶ Бакшы – целитель, знахарь.

о планах нанять людей на покос урожая. Дед взялся покосить его урожай. Тот спросил о сроках. Дед ответил, что выполнит работу, как Бог даст. Договорились встретиться на следующий день.

А дед заставил джинов косить урожай. За ночь они выполнили работу, которую один человек делал бы целую неделю. На другой день, не спеша, с обедом в узелке приехал хозяин участка. Увидев сам собою косившийся урожай, он не поверил своим глазам и упал с лошади. Этот случай быстро разлетелся по округе. Люди спешили посмотреть на чудо. Увидев, были изумлены. С тех пор моего деда сильно уважают в селе.

Дядя, унаследовавший дар, был бездетным. У деда было трое сыновей. Говорили, что его сын Берди унаследовал дар отца. Однажды дядя Берди сидел у нас, как прибежали родственники женщины, у которой шли тяжелые роды. Они просили дядю: «Берди, помоги скорее, спаси роженицу. Времени совсем мало, кровь идет без остановки». В спешке все выбежали из дома, и я с ними. Дядя Берди забежал к себе домой, взял ружье-пятистволку, зарядил его и побежал в гору. Добежав до подножия гор, он с криком: «Бессовестный, вернись назад! Оставь душу, оставь!» – выстрелил два-три раза в воздух. Еще раз крикнул и выстрелил. Последний патрон дядя не стал тратить, крикнул еще громче и побежал вниз. Внизу он сел отдохнуть. Тут из села послышался тонкий плачущий голос: «Берди, слава Богу, она открыла глаза, пришла в себя». Этот случай остался в моей памяти навсегда.

В один из дней, когда дядя сидел выпивший, я спросил его про тот случай. «Э-э, племянник, ты еще ребенок, многое не понимаешь. Чтобы знать то, что я знаю, надо многое пережить. Эти нечистые силы вырывают легкие у человека и несут выбросить их в реку. Не успеешь во время, женщина умерла бы. Они боятся только меня, исполняют мои приказы. Видишь, я сегодня выпил. Нет у меня детей. Когда я пью, они держатся от меня подальше. Когда я трезвый, нет мне покоя. Вот такие дела», – сказал он.

Случались ли еще такие случаи, не знаю. В селе открыли родильный дом, теперь женщины рожают там. А у дяди так и не появились дети.

Пятнистую змею поймал на плечах. Я в школе ничем не отличался от сверстников, только был сильным и плотного телосложения. Чтобы стать **палбаном** – силачом, нужно поймать змею, вползающую в нору⁶⁷. Именно такой случай произошел со мной. В подростковом возрасте я играл с ребятами на холме. Вдруг пятнистая змея с шумом стала вползать на мои плечи. Я схватил ее за хвост. Попросил ребят снять мои сапоги, взять портянку и туго завязать мне руку. Так и сделали. Змея разорвалась пополам. Хвост остался в моей руке, а верхняя часть – на плече. Я стал палбаном и в ни в одном соревновании не проиграл. Может быть, силачество заложено у нас в крови. Все мужчины в нашем роду были силачами, участвовали в соревнованиях по национальной борьбе.

Расскажу еще одну интересную историю. В один год тяжело заболела моя мама, вся пожелтела и слегла. Она не стала показываться врачам, а сказала отцу: «Где-то в Таджикистане есть лечебный родник. Говорят, там водятся целебные рыбы. Найди этот родник и принеси мне семь рыбин. На три из них я буду пристально смотреть, три приготовлю и съем, а одну отдам собаке». Мой отец скоро и вправду привез в стеклянной посуде семь больших рыб. Три из них отделили в другую стеклянную посуду, и как только мама на них посмотрела, они сразу пожелтели и перевернулись брюхом вверх. Как это могло произойти, я до сих пор не понимаю. От этого или отчего-то другого, но через день десять мама поправилась.

Жумагулова Буузайнап, 1953, село Таңги-Шах, Баткенская область.

Эшен-Баба нашел лекарство от рака.

Мне поставили диагноз – рак. Но я излечилась благодаря целителю. После операции на печень я неделю ходила с приставным мешочком и трубочкой у печени. Потом

⁶⁷ В кыргызском языке слово **ийин** имеет два основных смысла: плечо и нора

обратилась к одному лекарю таджику Эшен-Бабе, который приезжал в наши края собирать лекарственные травы и лечить людей. Он дал мне лечебные травы, объяснил, как их применять. В первые дни мое состояние ухудшилось. Обратилась к нему опять. Он сказал: «Это хороший признак. Не останавливай лечение, продолжай принимать те травы. Соблюдай все правила, которые я говорил». Довольно через долгое время, рана на моем теле затянулась без шрамов. Состояние здоровья с каждым днем улучшалось. Слава Богу, сейчас я занимаюсь бизнесом. Когда я находилась при смерти, столько моих родственников бегали резвее кулана, а сейчас некоторые уже умерли. Лекарь Эшен-Баба, который помог мне, и сейчас продолжает исцелять людей.

На новом кладбище должны хоронить сначала мужчину. У моего свекра одна супруга умерла при родах. Звали ее Гүлхан. В то время в селе из-за переполненности старого кладбища, женщину решили похоронить на новом кладбище как шейит – невинно погибшую душу. Последствие этого действия было горькими. В деревне, вслед за Гүлхан, один за другим умирали дети. С каждым днем на новом кладбище росло число холмиков, и скоро их число стало больше тридцати. У одного человека смерть забрала всю семью. Обезумев от потерь, этот человек все порывался сжечь могилу Гүлхан. По народному поверью, нельзя было хоронить первой женщину на новом кладбище. Открывать новое место захоронений нужно было с могилы шейита, но обязательно мужчины. Тогда живые были бы в покое. Говорят, что женщина боится быть одна и хочет, чтобы в ее окружении появились другие люди.

Оживший юный Алыкул. В один из дней умер свекор. Оповестили родных, подвязали ему рот, выпрямили и завязали ноги, одели в новую одежду, укрыли плющевой тканью, уложили головой к **кибле**⁶⁸. Собрались родственники, соседи, односельчане. Сделали все приготовления для провода его в последний путь. Женщины начали плакать перед выносом тела. И тут покойный открыл глаза и пришел в себя. Потрясенные люди вынесли его во двор. Увидев приготовления к своим похоронам, свекор и не удивился, и ни на кого не обиделся. Затем стал рассказывать то, что видел сам за последние сутки.

Группа людей отнесла его на **нарбане**, это деревянные носилки, на которых несут умерших до могилы, в удивительное место. В том месте был проход, в который могла бы поместиться только голова человека. Эти два-три носильщика приказали свекру войти в этот проход. Но он не смог пролезть через эту дыру. Тогда эти люди опять уложили его на нарбан и отнесли на безлюдное место. После этого он слышал звуки, плач и сильно испугался. Только тогда он пришел в себя. Его похороны превратились в **той** - празднество. Радостные и изумленные люди разошлись по домам. После этого случая к нему прикрепились прозвище «Оживший юный Алыкул».

Гапарова Зияда , 1953, село Таңги–Шах, Баткенская область.

Камлание шаманов казалось мне театром.

Я знаю о народных целителях, шаманах, муллах, так как я выросла у бабушки Куралай. Я всегда увязывалась за бабушкой, когда она шла к муллам, ходила с ней на **көрүм** - камлания и сидела там от начала до конца. Мне особенно нравилось смотреть көрүм, это было похоже на театр. Шаманами обычно были люди узбекской или таджикской национальностей. Они приходили с **чилирман** - большим барабаном и **камчы** - плеткой и проводили свои ритуалы. Участники ритуального действия садились в круг, оставляя пустым середину круга. Шаман разжигал ритуальный огонь, накаляя над ним барабан, и ждал, пока его звук не становился очень громким. После того, как все было готово, шаман начинал

⁶⁸ «ал-Кибла («то, что находится напротив») – направление на Мекку, а точнее, на ал-Ка'бу, которое следует соблюдать во время совершения мусульманской молитвы (ас-салаат) и отправления ряда ритуалов» \\\ Ислам, 1991, стр.136.

зикр⁶⁹. Потом, когда наступал момент, он поднимал всех сидящих в круге, заставляя их ходить в поклоне по кругу и, напевая «оло-хий», вводил в ритм напева. Временами останавливался перед тем или иным человеком и заставлял произносить его тоже «оло-хий». При этом женщины, имеющие подобный дар, входили в глубокий транс и начинали проявлять свою чувствительность. Одна начинала смеяться, другая - плакать, третья - танцевать, а некоторые могли и покусать друг друга. Шаман, дотрагиваясь до них своей плеткой, придавал им некую энергию, приводил их в движение. Этот ритуальный обряд проводился ради излечения одного больного. Время пролетало быстро, хотя ритуал длился около трех часов. Его останавливал и завершал сам шаман. После «көрүмә» женщины утверждали, что не чувствуют усталости, а наоборот, чувствуют большое облегчение.

Моя бабушка была очень религиозной женщиной, выполняла все требования шариата. Прежде чем начать какое-то дело обращалась за советом к мулле или же к провидцу. Сейчас и я часто посещаю мазар Агача булак, молюсь Создателю, прошу у него помощи при тех или иных жизненных ситуациях.

Абдулаева Нускайым, 1951, святое место Тогуз-Булак, Джалал-Абадская область.

Жить у святого места - значит жить в раю.

Я – целитель и знахарь. На эту дорогу меня направила моя наставница, с которой я познакомилась при посещении семи святых мест. Как правило на свои святые места я совершаю паломничество не менее одного раза в год. Один раз я совершаю поклонение за себя. В другой раз иду туда с моими пациентами. Они просят сопровождать их, я с охотой соглашаюсь. Я хорошо знаю эти места, так как часто там бывала, оставалась ночевать. Паломникам, которых я веду на святыню, показываю, как надо выполнять обряды, как читать молитвы из Корана, как вести себя там.

Ко мне приходят люди с разными просьбами. Приходят с надеждой больные, которые не могли вылечиться у врачей. Приходят люди, не имеющие детей, хронические больные, душевно больные. Приводят занемогших детей, и я им **дем салам** – читаю нужные молитвы, снимаю сглаз. Лечу застарелые болезни, переломы. Когда приходит человек, я внимательно смотрю на его глаза, общий вид, держу пульс и потом ставлю диагноз. После назначаю им лечение. Поставленный мною диагноз много раз подтверждался при обследовании больных в больницах. Бывали случаи, когда анализы больных не показывали то, что происходило в теле человека. Мои же анализы бывают всегда точными. Я быстро определяю диагноз. Я никогда не расспрашиваю пациентов, сама определяю, где и что у них болит.

Дар, унаследованный от предков. Касиет – способностью диагностировать и лечить обладали мои предки. Но я не знала, что и я унаследовала касиет. Я жила в городе Караколе среди русскоязычных людей, поэтому не обращала внимания на такие вещи. У нас никто не занимался целительством, ясновидением, шаманством.

Как-то я тяжело заболела. Болела очень долго. Куда только не обращалась. Но мое состояние ухудшалось. Как говорится, стояла уже одной ногой в могиле. Мне присвоили категорию - инвалид первой группы. Таково было мое состояние, когда кто-то посоветовал: «Если не излечили врачи, то нужно обратиться к кыргызчылык – народной медицине». Так я пришла к кыргызчылык и девять месяцев лечилась. Выполняла все необходимые ритуалы, читала Коран. И с каждым днем мне становилось лучше. Видимо, не закончилась вода, которую суждено мне выпить, не закончились дни, которые мне суждено увидеть. Теперь я, как и другие, живу полнокровной жизнью, занимаюсь благим делом, помогаю людям. Дни, которые я проживаю, вода, которую пью, дороги, которыми хожу, – все это для меня рай. Благодаря Творцу, я обладаю 21 свойством чудесного дара. После принятия ноши

⁶⁹ Зикр или зикир – ритуальные мусульманские песнопения, лейтмотивом которых является обращение в Аллаху.

кыргызчылык, дарованной мне Богом, я стала целительницей, и вот уже около 14-15 лет лечу людей.

Мои надежды связаны с кыргызчылык. Я и раньше получала знаки свыше, но не принимала их близко к сердцу. Думала, что они видятся всем людям. Расскажу об одном из знаков.

Тогда я еще не была в кыргызчылык. Случай был в больнице. Лежала там совсем обессиленная, не могла даже ходить, за мной ухаживали. Как-то моя сиделка и соседка по палате вышли куда-то. Я осталась одна. Был полдень. Я лежала в задумчивости, как услышала громкий крик: «Нускайм, прими кыргызчылык». Я удивилась, откуда этот крик? Я никого не могла увидеть, дверь не открывалась. Окна были плотно закрыты, так как на улице стояла зима. Оказывается, это был некий знак мне. Я задумалась: «Как я могу взять такую ношу на себя? Здоровье мое ухудшается, не могу даже вставать». Честно говоря, я уже потеряла надежду на жизнь. Но тут появилась надежда, и я подумала: «Если врачи не могут мне помочь, надо попробовать народные лечения». Отсюда меня хотели перевести в областную больницу в Джалал-Абад, так как не могли мне поставить диагноз. У меня болело все, начиная с головы и до ног. Не могла выпить даже ложку воды. Врачи ломали головы, не знали, что со мной делать. Результаты анализов были хорошими, УЗИ показывало, что все у меня нормально. Тогда врачи от бессилия поставили диагноз – общая болезнь - и дали инвалидность первой группы. Я думала, что врачи скрывают от меня правдивые анализы и УЗИ, и что мне осталось жить совсем немного. Через год я нашла результаты анализов и показания УЗИ во вкладыше моего паспорта. Оказалось, что они действительно показывали нормальные результаты. В областной больнице меня перевели в неврологию. Там я чаще стала слышать голоса: «Займись кыргызчылык».

В Кочкор-Ате жила золовка, она занималась целительством, и я решила посоветоваться с ней. Попросила маму: «Привезите золовку Жумагүл, ведь она лечит людей день и ночь. Я хочу спросить ее, поправлюсь я или нет». Маме не понравилось моя просьба, она подумала, что если врачи не могут вылечить, то, что может сделать золовка. Но, чтобы не делать мне больно, согласилась. Но так и не привезла ее. Через некоторое время приехали меня навестить брат моего мужа со своей женой. Я попросила их привести ко мне Жумагүл, и в два часа ночи они ее привезли.

Мой наставник общается с духами. На следующий день наступил Нооруз. Поскольку Жумагүл была близкой родственницей, я ожидала, как прежде, теплой встречи, но она холодно и как-то отчужденно со мной поздоровалась. Ее отношение ко мне не было прежним. «Наверное, приняв кыргызчылык, она стала сдержаннее», - подумала я. Она поддержала мой пульс и сказала: «Надеясь на врачей, вы теперь в таком состоянии». Услышав ее слова, я заплакала. А она продолжала: «Сказать это – мой долг, остальное в ваших руках. Если и дальше останетесь в больнице, ваше состояние еще ухудшится». «Дальше ведь только смерть», - отчаялась я и попросила ее стать моим наставником. Жумагүл согласилась. Я стала ее **шакиртом** - ученицей.

В то время она не была еще замужем, ей было 28 лет. Сейчас ей за сорок, у нее трое детей. Это было в 1993 году. Она день и ночь, не уставая, лечила меня 9 месяцев. Если бы я не выполняла все ее требования, то Бог знает, была бы сейчас жива. Я тысячу раз благодарна своему наставнику, как говорится, и на этом, и на том свете. Она связывала меня с духами. После девяти месяцев мое состояние улучшилось. Тогда моя наставница сказала, что нужно пройти ритуал чилтен. «Теперь вас будут очищать духи», - пояснила она. Я не знала, что это и как будет. Меня одну посадили в какое-то темное помещение. До этого 6-7 человек, не переставая, массажировали мое тело. Перестанут массажировать на несколько минут, мое тело тут же деревенело. Когда наступило время посадить меня в чилтен - темное закрытое место, я задумалась: «Что будет со мной, ведь я не могу самостоятельно двигаться? Совсем одна в темном месте, не видя никого, я не смогу попросить о помощи». Но затем я сама себя ободрила, все в руках Божьих, может быть, с помощью его я поправлюсь. Входя в темноту, я лишь попросила, чтобы мне постелили широкую постель,

чтобы при болях могла свободно перекатываться. Первый раз я там пролежала шесть дней. Еду заносила моя дочь, окончившая 11 класс.

Мой хранитель – Аксакал-Ата. В чилтен меня посадили для проведения мне операции духами. Расскажу про это. Лежу я в темноте. Нет сил, хочется только лежать, вытянув руки и ноги, но сна тоже нет. Лежала я в таком состоянии, вдруг раздались какие-то голоса и вошли люди в белых одеждах. Они так плотно окружили меня, что между ними ничего не могло пройти. Я смотрела на них, не ощущая страха. Они не проронили ни звука, не сказали ни одного слова. Слышались только звуки режущих ножниц «шырык-шырык». Потом слышались звуки передачи инструментов “шыв-шыв”. Что было дальше не знаю, уснула. Проснувшись, немного пришла в себя. Так духи несколько дней делали операции. На одной из них стоял Аксакал-Ата и управлял операцией. Он приказал: «Нужные места оставьте, а не нужные – уберите». Дальний голос спросил его: «А легкое?», «Легкое оставьте. На легких у нее есть родимое пятно с рождения», – ответил Аксакал-Ата. Это был мой Хранитель. Я и раньше слышала о подобных операциях, но не верила. Теперь пришлось поверить. Про пятно на легких я узнала еще в больнице, там мне сказали врачи после обследования рентгеном.

Через неделю после моего выхода из чилтена, мама сказала: «Дитя мое, я никому об этом не говорила, чтобы тебя не сглазили. Твое тело как у младенца. На лице не осталось ни одной морщинки”. Все это произошло благодаря операциям, которые сделали мне духи, когда я сидела 6 дней в чилтене. Ведь до этого я не могла пить даже ложку воды, не говоря о еде. Состояние мое с каждым днем улучшалось. Мои родители не поверили своим глазам, когда я начала есть. Они постоянно спрашивали: «Она в самом деле кушает?!» Слава Богу, с того момента мне пришлось поверить в кыргызчылык. Так моя наставница направила меня на эту дорогу. Но я не занимаюсь предсказанием или гаданием, я только лечу людей.

Каримов Жоошбай, 1959, село Лейлек, Баткенская область.

Целители из народа.

В народе всегда были люди, которых мы называем провидцами, ясновидящими, шаманами, костоправами. Поскольку они знали свое дело по-настоящему и помогали всем нуждающимся, народ их знал, уважал и обращался при надобности.

Одним из таких людей был Кенжебай из села Маргун. Он определял болезнь по пульсу, поэтому его называли **тамырчи**, он так же занимался лечением. Однажды он пас коз на южном склоне горы. И дошел с ними до места под названием Көйкап. Здесь на него подействовала некая сила, и он потерял сознание. После этого случая Кенжебай заболел нервной болезнью. А когда поправился, то почувствовал, что что-то в нем изменилось. Он начал лечить больных. Он точно ставил диагноз больного, говорил про сроки и причину болезни, он знал, выздоровеет больной или умрет. А если умрет, сколько еще осталось человеку выпить воды тоже знал. Он назначал лекарства, чтобы облегчить положение страдающего. Обладал даром ясновидения и все предвидел заранее. Он знал не только про болезнь, а вообще все про человека, который к нему обращался: кто он такой, какой жизнью живет, правильный он человек или нет. Кенжебай был сильным тамырчи. Больных он часто лечил сорокодневной диетой, когда запрещал употреблять соленую и сильную пищу, пить, курить. Так он заставлял людей очищать организм. Давал пить специальный кыргызский напиток **атала** в очень разжиженном виде, а потом переводил на горячую пищу.

Его основными лекарствами были козье молоко, козье и баранье мясо, лекарственные травы, корни, кожа животных.

Иногда опытные врачи большой областной больницы в городе Ходженте приглашали Кенжебая помочь определить диагноз больных и помочь в лечении тяжелых пациентов.

Шаманские игры. Еще Кенжебая называли **бакшы**, так как он проводил **көрүм-зикр**. Это шаманское лечение с танцами и зикр - песнопениями в честь Всевышнего. Говоря по-другому, Кенжебай так вводил больных в транс. Для лечения больных, которые были

лежащими долгое время, он устраивал ритуальное действо. Для этого он собирал и запирали много людей в одном доме. Перед этим в жертву приносилось животное, пока варилось мясо в казане, на красные раскаленные головешки Кенжебай складывал скребки и приспособления, которыми чистят казаны. В самый разгар ритуального танца он доставал раскаленные шумовку и скобель и прикладывал их к своему языку. И в этот момент раздавался звук “чаң”, похожий на звук, издаваемый при опускании кусочков мяса в раскаленное масло. А сам бакшы, приговаривая:»**Кант, шекер**» (сахар, сладости) причмокивая, прикладывал железо к языку еще и еще раз. Потом Кенжебай начинал разговаривать на непонятном языке, поднимал людей и кружил их в ритуальном танце. Больные, которые не двигались годами, тоже начинали двигаться. Да не просто двигаться, а бегать, запрыгивать на стоящие рядом стульчики. На таких ритуалах я сам два раза был, в 1965 и в 1967 годах. Иногда Кенжебай говорил «Көйкаптан чакырам» (“Зову из Көйкапа”).

Бакшы Кенжебай вернулся с Великой Отечественной войны живым и невредимым. Люди поговаривали, что это случилось, благодаря его касиет - божественному дару.

Роль тамырчи велика. Я думаю, чтоб и сегодня роль тамырчи велика. В селе Катыран живет Калык-уста, который умело вправляет кости, накладывает гипс. Он умеет «разобрать» кости и заново ее собрать, если кость неправильно вправлена или криво срастается. Раздробленные на мелкие куски кости он собирает, выравнивает и гипсует. Если кость начинает защемлять кровеносные сосуды, то он заново начинает собирать кости. Такого успеха могут достичь врачи только с использованием рентгена, УЗИ, томографии, ЭКГ аппарата.

Сила народной медицины в выведении яда из организма человека при укусе паука «черной вдовы» через заговоры и дыхательную поддержку просто удивительна. Для вывода из организма яда черных пауков современной медицине требуется много дней, и происходит это с большими трудностями. А жители села Маргун Карабай ажи, Туркбай демчи, Мулла ажи умели быстро вывести даже сильнейший яд наиболее опасных черных пауков. А способ выведения был такой. При первом лечении через молитвы нельзя было выводить яд из организма полностью, так как человек мог обессилеть и еще больше заболеть. Поэтому сначала выводили яд из области сердца, постепенно очищая тело от яда до колен. После перерыва на время одного чаепития знахари проводили второй курс лечения и очищали тело до щиколоток. Движение яда по телу было по-настоящему видно. Выход яда из организма сопровождается сильными болями, но если область сердца хорошо очищена, то будьте уверены, что человек не умрет.

Лечение заговорами. В наших краях рассказывают одну историю. В село приехал русский врач-ветеринар. В летний период его укусил черный паук, и ветеринар потерял сознание, дыхание у него прерывалось. Местные жители привели к нему Туркбай-демчи, работавшего в поле. **Демчи** - это человек, который лечит больных **дуба** - молитвами, заговорами и заклинаниями. Туркбай – демчи вдохнул воздух и, не переводя дыхания, разом прочитал 7 дуба, а потом, еще раз вдохнув, прочитал 20 заговоров, приговаривая «суф». Вскоре ему удалось освободить от яда область сердца, и тогда ветеринар открыл глаза. Яд опустился к коленям, и Туркбай начал изо всех сил массажировать ноги врача. После второй процедуры «суф», яд опустился к ступням врача. Видимо ступни болели сильно, и от боли Сергей закричал: «Эй, молдо, делай скорее «суф» ». Но знахарь развернулся и ушел на работу. Когда пришло время, он пришел и излечил Сергея полностью. Не каждый человек, знающий дуба, может использовать их для лечения. Это – дар, данный людям избранным.

Карабекова Мания, 1929, село Ак-Булак, Баткенская область.

Знания, полученные от отца.

Эти знания я получила от своего отца и затем, посещая такие святы места, как Дөөт-Баба, Эшен-Баба, Ахун-Баба, усовершенствовала их. Я научилась лечить маленьких детей

народными средствами. Например, если у ребенка понос, рвота, то нужно взять золу в очаге женщины, которая была дважды замужем, и произнести заклинание: «Бисмиллахир-рахмааниир-рахим, я уйду, и ты уйди». После этого следует опустить руку малыша в золу и затем приложить ее к животу больного. Потом женщина, проводящая ритуал лечения, должна широко раскрыть рот ребенка и своим указательным пальцем три раза сильно надавливать на небо малыша направлением снизу вверх.

А если ребенка сглазят, при этом он начинает поносить и рвать, нужно размельчить мелкий кирпич в порошок, подобно муке, разбавить водой и перемешать с сажей. Этой смесью надо помазать обе щеки, небо, живот, ладони, пятки и попу ребенка, при этом надо приговаривать: «Я уйду, и ты уйди». После такой процедуры ребенка нельзя целовать три дня.

Когда человек страдает поносом и рвотой, обычно говорят “**суу куйду болуптур**” (стал залитым водой) и проводят такой ритуал. Набирают в пиалу воду и из нее сорока ложками поливают голову больного сверху вниз. Затем еще сорок ложек поливают на живот и ниже.

Кирене – это сглаз. Если человек начинает часто зевать и у него постоянные головные боли, это признак того, что в человека вошел кирене. При лечении сглаза можно применить такой способ. На развилке трех дорог нужно собрать камешки, с каждой развилки по одной. Этими камнями поглаживают тело больного с головы до ног, сначала с правой стороны тела, потом с левой стороны. Затем зажигают можжевельник и его дымом окуривают человека с ног до головы. Потом ножом как бы оглаживают тело больного с ног до головы и затем нож втыкают в порог дома. В завершении, в пиалу наливают воду и этой пиалой так же проводят вдоль всего тела и затем просят больного плюнуть три раза в воду. Эту воду выливают на землю на обочине дороги и пустую пиалу переворачивают вверх дном и тоже оставляют на пороге. Если кирене вошел в маленького ребенка, то его можно очистить бумагой, а затем сжечь ее. Ребенка нельзя очищать ножом и камнями.

Учун или **учунду** – это когда какой-то орган человека опухает. Очень часто при учун краснеют глазные яблоки. У женщин покраснение глаз – это часто признак того, что у них болят и опухают груди. Лечат это таким способом. Ставят человека лицом к Мекке, опрыскивают его лицо холодной водой, приговаривая: «Изыди, изыди, изыди».

Устаева Мархамат, 1938, Касимова Хуршада, 1935, село Андарак, Баткенская область. Ритуалы лечения, которые издавна используют таджики и кыргызы.

Если у ребенка заложен нос, ему трудно дышать, и это мешает ему сосать грудь матери, то на него одевают **нокто** – недоуздок. Этот ритуал делают женщины целительницы. Они берут нокто и приговаривая: «Бисмилла, рахмонир-рахим. Ахун –бова, Даута-бова. Моими руками излечите, духи наших предков», - надевают на ребенка нокто. Ребенок, три дня не снимая или снимая на время, носит его. Лечение будет успешным, если проводить его в правильные дни, такими днями считаются среда до обеда и суббота.

Существует другой ритуал при заложенности носа у детей. Накрывают лицо малыша кусочком белой ткани и ритуально переносят его в одну и другую сторону под овцой, если он мальчик. Если эта девочка, то переносят ее туда и обратно под бараном. При этом делают пожелание: « Бисмилла, рахмонир-рахим, пусть ритуал поможет излечиться».

Ребенка, который не прибавляет в весе, худеет, нужно повернуть лицом к стороне Мекки и провести или пронести его через какое-либо отверстие. Например, через колесо. Затем слегка надрезать ухо ребенка и этой кровью помазать его лицо и волосы. Можно одеть одежду больного ребенка на куклу и закопать ее в землю, но в тех местах, где не ходят люди. Такой ритуал могут проводить только целители в среду до обеда.

Если на голове у младенца образовалось **быжы** - полоска без волос, то нужно испечь лепешку **калама** или **катырма**, накрыть голову малыша белой тканью или платком, приложить приготовленную лепешку к голове ребенка и по ее размеру вырезать в лепешке

отверстие. У таджиков этот ритуал проводит женщина, родившая близнецов или ездившая на пароходе. А у кыргызов этот ритуал может проводить и многодетная мать. Быжы лечат и таким способом. Ребенка укладывают на белой ткани посередине развилки четырех дорог и, как бы раскачивая его в качалке, перекатывают во все четыре стороны. Этот ритуал делают только целители.

Если у ребенка рвота, понос, то необходимо указательным пальцем прикоснуться к его небу и приподнять его. Небо обычно бывает припухшим, ребенок мучается и не может есть.

Если у ребенка вздувается живот, делают такое ритуальное лечение. Из очага женщины, которая дважды была замужем, приносят золу и высыпают ее в ряд кучками на один край столовой доски. На противоположный край доски кучками насыпают муку, принесенную из трех разных домов. Рядом с доской укладывают ребенка и целительница, опуская сначала руку в золу, накладывает ее затем на живот малыша. Затем она опускает руку в муку и снова прикладывает ее к животу больного.

При появлении на лице болячки, похожей на глаз человека, проводят следующей ритуал. Берут муку из трех домов, золу из очага женщины, которая была дважды замужем, а также остаток муки на мельнице. Смешивают муку и золу. Затем этой смесью поглаживают больного человека. Потом к этой смеси добавляют муку, взятую с мельницы, и готовят тесто. А из теста готовят **боорсооки** – жареные кусочки теста. Боорсооки нанизывают на нитку, чередуя их с красным перцем, и получается нить бус. Ее вывешивают на уличную сторону двери. Маслом, на котором были приготовлены боорсооки, смазывают болячки. Такой же ритуал проводят, если случается падеж скота. Считается, что его сглазили.

Жүрөк көтөрүү – это ритуал поднятия сердца. При сильном испуге у человека опускается сердце. Тогда надо принести муку из трех разных домов, золу из очага женщины, дважды бывшей замужем, и замесить из них тесто. Этим тестом нужно огладить испуганного человека и затем испечь это тесто в горячей золе. Когда хлеб круглой формы будет готов, его подвязывают на шею ребенка. Если в самом деле был испуг, то хлеб должен разломиться надвое. И пока хлеб не остынет, он должен оставаться на человеке. А когда хлеб остынет, его надо снять и отдать собаке.

Если у ребенка или человека не выходит или плохо выходит моча, то на перекрестке семи дорог собирают по камушку. Этими камнями поглаживают мочевого пузырь больного, затем целитель нагревает камни, а после опрыскивает водой и над этим паром больной держит мочевого пузырь. Этот пар излечивает болезнь.

Метод «лить воду» используют, если кто-то мучается поносом и рвотой. Способ лечения прост. Нужно вылить на человека сорок ложек воды.

Если человек натрудил спину, ему ставят **бертик**. В семи домах нужно попросить муку, затем, не произнося ни слова, приготовить из нее тесто, выпечь лепешку и в горячем виде приложить ее к спине больного.

Тепки или **кептоор** - это удушье, которым страдают дети. Если у ребенка случаются приступы удушья, его нужно уложить у порога головой в сторону Мекки и позвать женщину, у которой рождались близнецы. Она произносит слова “**эм болсун**” (пусть излечится) и кончиком ноги прикасается к горлу (месту удушья).

Ребенка или взрослого человека, который перенес сильный испуг, целитель переворачивает вниз головой, держит за ноги, прикасается ногой к двери, выходящей в сторону Мекки и, ритуально постукивая по ней топором, произносит: “**Түш, түш, түш**” (изыди, изыди, изыди).

Человека, у которого болят суставы рук и ног, поглаживают кусочком ваты, затем этот кусок ваты разделяют на четыре части и снова соединяют по две части (создают пары). Их заворачивают в полынь, окунают в масло и золу, делая шам - свечи. Затем свечи зажигают.

Если новый месяц ярко желтого цвета и стоит вертикально, то в народе будет спокойствие (говорят: себе беспокойно – народу спокойно). А если луна лежит

вертикально, говорят, она сыта и спокойна, но у народа не будет покоя (могут быть сели и другие стихийные бедствия).

Через 9 дней после рождения ребенка созывают соседей, родственников и укладывают младенца в **бешик** – традиционную люльку-качалку. В бешик кладут расческу, зеркало, полын и затем пеленают младенца. У изголовья бешика кладут хлеб и лук. В народе говорят, пока младенцу не исполнится 6 месяцев, они будут охранять его. Новорожденного купают в воде, в которую добавляют соль и глину со стены. Пока ребенку не исполнится сорок дней, его нужно купать в такой воде.

Если у ребенка болит ухо, берут три монеты и поглаживают больное ухо, затем эти монеты бросают в родник. После того, как монеты брошены, надо уйти от родника, не оборачиваясь

Если у ребенка воспален язык, то его просят поплевать на кусочек ваты, пропитанный хлопковым или животным маслом, и затем этот кусочек прикрепляют к двери, выходящей в сторону Мекки. Когда этот кусочек высохнет и засохнет, воспаление языка пройдет.

Когда в дом приходит новая невестка, приглашают уважаемых женщин-старейшин. Они накрывают очаг белой тканью и прислоняют голову невестки к очагу. Невестка берет ложкой масло из казана и смазывает им углы очага. Затем невестка замешивает тесто, а другие пекут хлеб из этого теста.

Кадыров Жоробай, 1926, село Кара-Суу, Баткенская область.

Желание комуза.

В 1972 году я начал учиться делать комузы. Первые мои комузы были неудачными. Как говорится, шествие каравана выправляется постепенно, так и мое мастерство росло со временем. Я изготавливал комузы из древесины урюка. Чем старше возраст дерева, тем лучше получается инструмент. Изготавливают комуз и из других деревьев. Но звучание их не достигает желаемой чистоты и силы. А вот комуз из урючного дерева звучит хорошо. Для изготовления комуза древесина должна быть гладкой и легкой. Насколько тоньше древесина, настолько сильнее будет звук инструмента. Если древесина толще, то звучание комуза будет низким. Сейчас у меня болят глаза, поэтому я не изготавливаю комузы.

Сейчас струны комуза делают из лески. А мы раньше готовили ее из тонкой кишки животных. Кишки переворачивали наизнанку, обматывали нитками и соскабливали. При этом кишки разделялись на две части: внутреннюю и внешнюю. Используют только внешнюю часть кишки. После чистки ее подвешивают, прикрепляя снизу тяжелый предмет, чтобы она вытянулась. Вытянутые кишки должны хорошо высохнуть. Высушенные и выделанные кишки сильно натягивают и прикрепляют к инструменту.

Я слышал, что такой способ изготовления струн комуза пришел из Китая. Есть поверье, что в давние времена в Китае струны готовились из тонкой кишки умерших детей. Мы же изготавливали их из кишечника кастрированного козла.

У комуза есть свое заветное желание: «Была бы моя основа из урюка, крышка - из белой березы, струны - из тонкой кишки кастрированного козла, настройки - из посоха абелии, гриф - из тополя. И тогда, не звучи я как положено, не будет печали, если меня разобьют об камень». Комуз обладает лечебными свойствами. Звуки комуза успокаивают и воодушевляют человека.

Глава 5. Традиционное питание

Эралиев Алыкул, 1958, село Кок-Таш, Баткенская область.

Наши предки были здоровыми, благодаря правильному питанию.

В мае месяце многие люди выезжают на летние пастбища пить свежедоенное кобылье молоко **саамал**. Пить его нужно в парном виде, потому что после от него не будет пользы, так как через 24 часа в молоке пропадает белок. Раньше кыргызы всегда пили парное молоко. Сейчас, боясь разных болезней, мы кипятим молоко, уничтожая белок. Очень полезны человеку зерновые белки. В составе муки, которую мы употребляем, нет белка. Например, в 1995-97 годах в Кыргызстане был голод. В магазинах не было муки. Тогда люди на своих небольших наделах сеяли пшеницу, собирали урожай вручную, перемалывали на мельницах. Получалась мука грубого помола, а хлеб - черным. Удивительно то, что в эти годы рождались здоровые дети, с нормальным весом. Оказывается причина в том, что ребенок в утробе матери естественным путем получал необходимый белок. Почему во время войны люди не погибали сплошь от голода? Потому, что собирая **машак**⁷⁰, они тут же от голода поедали сырое зерно, что давало организму человека полноценный белок.

Приведу еще пример. Я знаю медсестру, которая болела онкологической болезнью. В течение двух лет она употребляла пророщенные ростки зерна, и ей удалось приостановить развитие раковых клеток.

Одного аксакала выписали из республиканской больницы, сказав, что ему осталось жить один месяц. Приехав домой, он стал ловить змей, ящериц и съедал их мясо в сыром виде. Он ел все, что двигалось, все, что попадалось ему на глаза. Сейчас он жив и здоров, совершил хадж в Мекку. Это реальная история.

Расскажу другую историю. Одного человека называют миллионером. Он получил это прозвище из-за многочисленных болезней. Где только он не лечился, как только он не лечился. Ничего не помогало. Однажды он встретил своего знакомого профессора. Разговорились. «Миллионер» рассказал о своей проблеме. Тогда профессор посоветовал: «Ой, побольше ешь кекликов. В них много белка». Приехав домой, он стал есть кекликов в разных видах. Он съел 14 кекликов: жаренных, пареных, варенных. Готовил шашлыки из мяса кекликов. Так он избавился от своих болезней.

Касымов Паязмамат, 1952, село Марказ, Баткенская область.

Курут – национальная еда.

Курут – кыргызская национальная еда. У нас его готовят из муки пшеницы или же из кукурузной муки. После того, как курут приготовят, его разводят в воде и наливают в раскаленное топленое масло. При этом раздается звук “**жаз**”. Если выпить одну пиалу такого курута, потом целый день можно пить только воду, такая это сильная и питательная еда. Это блюдо передавалось нашими отцами из поколения в поколение. Есть традиция у кыргызского народа, когда с чашкой курута соседи встречают новоселов. Это признак большого уважения к друг другу.

Шерипов Бекмамат, 1931, село Атай, Тогуз-Торо, Джалал-Абадская область.

У нас бозо особенное.

⁷⁰ Машак - колосья, оставшиеся на поле после сбора урожая.

Лежим мы с супругой в Воронцовке, в санаторно-оздоровительном комплексе. Лежим и читаем книгу. С шумом в палату вошли 4-5 человек. Спросили: «Как дела, отец?» Спросили, откуда мы. Я ответил, что из Тогуз-Торо. Тогда один из них сказал: « Вы, наверное, много пили **бозо**⁷¹, что читаете книгу без очков». Я спросил его, откуда он знает наше бозо. Человек ответил, что его руководитель из тех краев.

Правда, наше бозо особенное: утоляет жажду, придает силы, опьяняет. Как-то я был в гостях у своего друга в Кочкорке. Поехали в Тянь- Шань к одной женщине, она угостила нас бозо. Я не смог выпить его, оно было слишком густое. Наше бозо жидкое и сильнее, быстро растворимое, оно сразу поднимает настроение.

Приедешь на жайлоо, по обычаю приглашают к чаю. Обязательно на стол ставят соль. Ведь в нашем Беш-Коле есть соль. Она - прозрачно чистая как леденцы **нават**, но не желтого света. Она похожа на кристаллики льда. Некоторые люди добавляют ее в чай. Во время войны эту соль вывозили в Джалал- Абад. Два-три мальчика перевозили соль на 13- 15 ослах, связанных между собой, через Ийри-Суу в Джалал-Абад. Эта соль имеет полезные свойства. Здесь только ленивые покупают соль в магазине. Для себя мы привозим ее из Беш-Коль. Соль делят на кубики и добавляют в чай.

Солевые залежи здесь лежат целыми горами. Добывают соль размером с барана или же с голову лошади. Их скатывают с горы и увозят на машине.

⁷¹ Бозо – буза, алкогольный напиток, изготавливаемый по традиционной технологии из пророщенной пшеницы и черного проса, иногда с добавлением муки. Степень алкоголя в бозо может быть разной, от 8-10 процентов и выше.

Глава 6.

Люди, звезды и круговорот времени.

Жороев Мажит, 1947, село Кара-Булак, Баткенская область.

Когда вспоминаю о ста джигитах, во мне просыпается чувство патриотизма.

В те давние времена, когда кыргызы жили отдельными племенами в разных местах, на них напали враги и победили их. Захваченных в плен людей забрали в рабство. В один из дней вражеский Хан задумался: «Я покорил кыргызов, но мне не удалось уничтожить их всех. Пройдет некоторое время и те, которым удалось укрыться в горах, объединятся, создадут сильное государство и отомстят мне. Поэтому мне нужно подготовиться заранее». Среди пленных он выбрал сто кыргызских детей, отделил их от всех остальных, и начал воспитывать особо. Им не говорили, какого они рода-племени, где их родина. Каждый день их обучали военному делу.

С годами все дети стали отлично подготовленными воинами. Они, не зная своего рода-племени и своей родины, готовы были убивать кого угодно. Им чуждо было понятие доброты и человечности. Они выросли жестокими воинами и беспрекословно выполняли только приказы своего воспитателя Хана. Верили только словам Хана. Куда бы их ни посылали, они уничтожали всех.

Однажды Хан получил известие от своих разведчиков, которые жили среди кыргызов, что кыргызы снова стали объединяться и создавать государство. Услышав такую весть, Хан отправился в поход против кыргызов. Впереди войска он поставил тех сто джигитов. Ведь на какой бы народ не нападали, они уничтожали на своем пути всех и все.

Получив плохую весть о нашествии врага, кыргызский предводитель задумался: «Как остановить врагов? Какие богатыри могут противостоять им?» Он собрал совет старейшин и задал эти вопросы. Один из мудрецов сказал: «Если этим войском управляют сто джигитов, если они действительно из кыргызского рода-племени, то в их крови не умер кыргызский дух. Какое бы воспитание они ни получили, если узнают, что они - кыргызы, то они не нападут на нас. Нужно разбудить в их сердцах, в их душах и крови кыргызский народный дух. В их сердца и души может проникнуть и пробудить только нежная народная музыка. Поэтому надо, чтобы мастера комуза исполнил **күү** – мелодию для них».

Старейшины посчитали совет мудреца верным и послали навстречу врагам комузиста. Комузист выбрал ущелье, по которому должны были следовать сто воинов, сел на большой камень и начал играть. Сто джигитов стали прислушиваться к мелодии комуза. Комузист, не прерываясь, играл горестные мелодии одну за другой. Усиливающие трогательные мелодии комуза пронизывали душу воинов, пробуждая в них нежные чувства. Волшебные звуки проникли в душу ста джигитов и пробудили в них память. Им вспомнилось, что они когда-то в детстве слышали эти мелодии, вспомнились родные места, прекрасная природа Ала-Тоо, лица родных людей. От звуков комуза замер не только человек, но и сама природа. Казалось, что музыкой заслушались и птицы, и звери. Кругом стояла тишина. В движении были лишь руки мастера-комузиста. А комуз изливал ста джигитам на своем мелодичном языке всю свою душу и заветные мечты. Мелодии комуза будто-бы перенесли воинов в далекий мир их детства, они сидели оцепеневшие, как камень неподвижные.

Комуз играл еще долго, то заливаясь слезами, то радуясь, то затягивая заунывные мелодии, то рассказывая о любви, и сгорая в ее пламени. Звуки комуза то накатывались волной, то звучали журчанием ручья, то гремели грозой, то сияли как весеннее солнышко, озаряя лица ста джигитов. В сердцах их пробудилось тоскливое воспоминание: причитание матери о разлуке с ребенком, сожаление о том, что не надышались они запахом

материнского молока и так рано осиротели. Эти звуки комуза воины слышали впервые, но они казались им такими родными. «Что это за чудесный инструмент?! Какому народу принадлежит он?» - спросили они у комузиста. Он отвечал: «Этот трехструнный инструмент принадлежит кыргызскому народу. Вы из этого народа, сыновья кыргызов, из племен кыргызских, дорогие мои. На ваш народ напали враги, вас забрали в плен, воспитали против своего народа, дети мои». Услышав такую историю, сто джигитов попросили познакомить их со своим народом. Так сто джигитов при помощи мелодии комуза узнали о своих корнях, о своих племенах и воссоединились со своим народом, стали защищать свою землю от внешних врагов.

Каримов Жоошбай 1959, Лейлекский район, Баткенская область.

Знаки погоды.

В жизни кочевников, а потом и в оседлой жизни крестьян, сложились основы народного прогнозирования. Для увеличения поголовья скота, для ведения сельского хозяйства необходимо было вести наблюдение за временами года, прогнозировать, какой будет зима и предстоящий год. Долгие наблюдения оформились в народные приметы: «Если инеем покроется луна, или похолодает ночью, садись на скакуна и поезжай на праздник. Если инеем покроется солнце, или похолодает днем, бери лопату и иди в загон скота». «Если луна желтая, то месяц будет дождливым, а если белая - сухим», «если месяц рождается лежащим, жди больших хлопот», «если закат красный, то предстоящий день будет жарким, если восход красный - день будет влажным», «журавли высоко летят - к холодной зиме, низко - к теплой».

По цвету восходящей луны, по восходу утренней Желтой звезды, по расположению Плеяд и Млечного Пути кыргызы определяли, каким будет предстоящий год. По движениям муравьев, по тому, как встают и ложатся овцы, как меняют окрас шерсти, как телятся скот, определяли они ранний или поздний приход зимы. Знатоки запоминали по памяти, когда стоял густой туман, каким был тот или иной день, чтобы предсказать погоду на шесть месяцев или, по-другому, на 180 дней вперед. Они знали повторение циклов и могли составить прогноз погоды на целый год. Они точно знали самый длинный и короткий дни в году, день равноденствия, середину зимы. Середину зимы или середину 90 дней называют **кантар ооду** - переход (переворачивание) времени. С этого момента начинается оттепель, таяние снегов. В народе говорят: «Настало время перехода, снег сошел, заблестели глаза бая». Это означает, что теперь зима не страшна, лучи солнца согревают овец, удлиняется день, что баю теперь не грозят потери. Поворотом времени считается ночь с 12 января на 13 января. Раньше в Царской России праздновали Новый год 13 января.

Житель села Маргун Мурза уулу Ибрагим, хорошо знавший приметы времени, говорил так: «Когда уходит старый и наступает новый год, то вся вселенная, вся поверхность земли размякает на одно мгновение. Если в этот миг я втыкаю свой нож в камень, он входит в него и застывает. Вытащить его обратно я могу лишь на следующий год, в тоже мгновение». Народные приметы являются фактами, которые наука подтверждает. А если пока и не подтверждает, то опыт наблюдения за приметами времени используют другие практики в хозяйствовании.

Летописцы ведут название месяцев на арабском языке. В южном регионе название первого месяца года называют **амал**. 21 марта считается последним днем амал. В этом месяце пробуждается все: земля, животные, растения. Пробуждение происходит в зависимости от раннего или позднего прихода амал. В этом месяце каждый день имеет свои особенности. Есть совокупность дней со своими названиями, например, **Суксур-шубат** значит красота, **Абу-рахат** - теплота, **Нооруз-каракчы** - крылатый. Каждый из них состоит из трех дней, а в общей сложности получается девять дней. Нооруз-каракчы является вестником Нового года. В этом месяце возвращаются перелетные птицы. Прилет каждой птицы что-то собой знаменует. Например, прилет птицы **Калжуртчу** означает полный и

бесповоротный приход весны. Происходит это вокруг 18 марта. Увидев эту птицу, чабаны с зимовок поднимаются на весенние стойбища.

Давным-давно один бай отправил своих сыновей на гору посмотреть, не прилетела ли птица Калжуртчу. Они поднялись на вершину хребта, осмотрелись, но птиц нигде не было видно. Нетерпеливые дети решили обмануть отца. Они взяли череп и поставили его на противоположную вершину горы. Потом с радостью сообщили отцу весть: «Отец, отец, посмотри вон туда, Калжуртчу прилетел». Обрадованный аксакал дал разрешение переселяться на весеннюю стоянку. Но через несколько дней ударили холода, и животные, уцелевшие от зимних морозов, погибли. Эту историю, как было, рассказывают в народе.

С прилетом птицы **Ачакуйрук** завершается месяц амал, и приходится это на 21 марта. Нооруз – первый день года. В этот день очищают все вокруг, сгребают в кучу, зажигают костер и прыгают через него. С проводами старого года и приходом нового года, люди держат пост, одевают новую или чистую одежду. Считают этот день святым. Только недавно признали Нооруз праздником. Распивание спиртных напитков в этот день является чуждым для нашего народа. В селах Арка, Кулунду, Аксуу, Маргун, Бешкент (эти села располагаются ниже гор, в долине) днем прихода нового года было 7 марта. В этот день поминали усопших, читали им молитвы. Причиной тому было начало весенних работ в низовьях долины. Здесь подготовка к весенним полевым работам начинается во второй половине февраля.

Второй месяц – **соор**. Обновляется окружающий мир, раскрывается и оживает природа. Всему живому и неживому нужно солнечное тепло и дождь. Этим в благодатной долине обеспечивается достаток. В народе говорят: «Пришел соор – принес нам блага». В этом месяце начинаются грозы. Услышав первый весенний гром, женщины выходят во двор и опрыскивают землю чем-то белым: молоком или айраном. Молятся, чтобы год был дождливым, урожайным. Если первый гром гремит в горах, то считается, что это год гор. Значит, умножится поголовье скота. Если первый гром прогремит в долине, – будет урожайный год в долине. Действительно, эти приметы подтверждаются жизнью.

Третий месяц – **жоода**. В переводе с арабского слово это означает всход ржи. Как говорится у кыргызов, для тех, кто выжил, наступила весна. С весной приходит изобилие. Следующий месяц – **саратан**. Он приходится на июнь месяц и означает пик летней жары. “Саратан поет, солнце кипит” – говорят в народе.

Последующий месяц – **асат**. Асат – это тигр, здесь имеется в виду «тигр жары». Месяц наполняется силой жары. Все вокруг созревает.

Шестой месяц – **сумбула**. В этом месяце ночи становятся прохладнее, вода остывает. Месяц сумбулу связывают с прилетом куропаток. С их прилетом начинаются холода. Следующий за ним месяц – **мыйзам**. У нас этот месяц называют **кыргый** (ястреб-перепелятник). В этот месяц, по наблюдениям моих односельчан, с 21 августа по 1 сентября прилетает птица кыргый. В это время ряд мелких птиц вроде воробьев, боясь ястреба-перепелятника, начинает летать стайками. В эти дни особенно, с 25 августа по 1 сентября, в течение семи дней, всматриваясь в небо, люди ждут дождя. Если в этот период выпадет хотя бы капелька дождя, то следующий год будет дождливым, а значит урожайным. Я это записал со слов учителя географии Турукбаева Абдила, 1928 года рождения и моей матери Талиевой Таджи, 1926 года рождения. Я всегда веду наблюдения, чтобы подтвердить эти прогнозы. От того, как протекает месяц кыргый обычно зависит то, как и когда делаются осенние и весенние посевы пшеницы. В народе говорят: «Месяц кыргый есть вестник зимы», в это время уже чувствуется ее запах.

Восьмой месяц – **акырап**. После него следует **кабыс**. Кабыс значит подходящий всем. Этот месяц бывает и теплым, и холодным, он стоит между двумя временами года. В этом месяце может прийти осень, весна или зима.

Десятый месяц – **токсон** (девяносто). Девяносто зимних дней года. **Чилде** – это самое холодное время из девяноста зимних дней. Чил по-арабски значит сорок. Чилде длится сорок дней. В этот период входят 5 дней от предыдущего месяца и 5 дней из последующего месяца, то есть от 17 декабря по 1 февраля, или же по нашему календарю с 25 декабря по 5 февраля.

Последний месяц – **үт**, что означает узкий просвет солнечного луча. Об этом месяце сложены пословицы: «Если к добру, так үт, если к худу, то **жүт** (погибель)», «Если месяц будет благоприятным, то будет казан полного молока. Если же он будет неблагоприятным, то жди гибели скота». Так говорили наши отцы, потому что, если в этом месяце было тепло, и весна наступала, скот набирал вес, давал молоко и потомство, на пастбище появлялись ягнята и козлята. А если, наоборот, в этом месяце стояли сильные морозы, и зима затягивалась, то наступал **жүт** – падеж истощавшего за зиму скота. Период үт длился 17 дней. Затем следовали 7-9 дней, которые называли **азиз**. На фарси их еще называют **ажиза**, что означает бессилие зимы, она уже ничего не может поделать. Но именно в эти дни случались суровые морозы. В эти холодные 9 дней прилетает птица **чанделеч**, по-кыргызски мы ее называем слепая старуха, и люди называют эти холода приметой прилета этой птицы и называют ее тоже слепой. Сильные холода связывают с прилетом этой птицы и говорят: «Девяносто, вы не сравнимы с одним днем». Но, несмотря на жестокие морозы, после этих девяти дней зима сдает свои позиции весне. Прилетают перелетные птицы. С наступлением весны возвращается радость жизни. Наступает еще один год жизни. Так идет в гору жизнь человека.

Жумаев Торон, 1938, город Кара-Кол, Джалал-Абадская область.

Издавна кыргызы жили, ориентируясь по звездам.

Тороном меня назвал дед. В 1937 году уже были колхозы. Моя мама в колхозе целый день рыла арыки, носила кетмень, а, придя домой вечером, без всяких потуг быстро родила меня. Дедушка назвал меня Тороном, имея в виду, что мама целый день хлопотала, хлопотала и родила. А потом мое имя стало Торон. Такого имени и нет у людей, но я не стал его менять из уважения к духу моего деда. Если так назвал меня дед, другого имени мне не нужно.

Кыргызский календарь. Особенность кыргызского календаря в том, что он передавался веками устно от отца к сыну, из поколения в поколение. Кыргызский календарь хорошо знала моя бабушка. Она не могла выговаривать названия месяцев: ноябрь, декабрь, январь. Месяцы она определяла по новолунию. Как только появлялась новая луна, она говорила: «Это настал месяц жалган куран, а это – теке, сейчас – чын куран или беш собол». Я наизусть запоминал все ее слова, потом сравнивал это с научным толкованием в астрономии. В ее словах нет ни одной ошибки. Ее времяисчисление проверено временем.

Слова моей бабушки я знал наизусть, так как был **куйма кулак** – очень способным к запоминанию всего, что слышал. Когда мне исполнилось 12 лет, она сказала, что это мой первый **мүчөл** – двенадцатилетний цикл жизни, когда мне исполнится 24 года, наступит второй **мүчөл**, объясняла бабушка. Она отметила мое двенадцатилетие или первый **мүчөл** по-своему. «Теперь тебе исполнилось двенадцать лет, дай Бог, ты вырос, значит, стал человеком», – благословила меня она. Затем зажгла костер в нашем дворе и, приговаривая “**алас-алас**”, помогла мне перешагнуть через костер. Потом через костер перешагивали и перепрыгивали другие дети, хотя должны были делать только те, у кого был **мүчөл**. Потому что переход через костер – это ритуал. Бабушка сняла с меня старую одежду, одела новую и благословила: «Пусть старое уходит со старой одеждой, тебе исполнился первый **мүчөл**, ты теперь не маленький. Если Бог пожелает, станешь известным в кыргызском народе человеком». Дух моей бабушки всегда охраняет меня. Часто приходит во сне. Вот недавно она приснилась мне. Ведь я поднимаю ее честь и достоинство. Правду говорят, что дух человека жив. Меня всегда поддерживает ее дух. Я чувствую ее поддержку, она поднимает мое настроение, появляется интерес к работе. Пока духи наших предков не будут довольны нами, у нас не будут идти дела. Мы, живые, должны уважать их. Я каждое утро читаю намаз, посвящая им Куран.

Ритуалы моей бабушки имели большую силу. Когда у нас болело горло, бабушка подготавливала свои руки, заговаривала и поднимала платком горло. В мгновение горло

переставало болеть. Это одно. Второе, когда у кого-то болят глаза, говорят, к “глазам пришли гости”. У одного мальчика случилось воспаление глаз, они опухли и запали, и его привели, чтобы бабушка их полечила. Бабушка использовала метод **үйлөтүү** – продувание, Она широко открывала глаза больного, и, дуя и немного плюя в них поочередно, проговаривала «түф». Такой метод прорывает воспаление на хрусталике глаза, уже на утро болезнь проходит.

В медицине при обследовании беременной женщины говорят «правильное положение плода», «неправильное положение плода». Моя бабушка легко определяла положение плода, и если оно было неправильным, она поправляла его простым способом. Она укладывала женщину на одеяло и раскачивала ее, потом руками поправляла плод и опять раскачивала. И плод приходил в нужное положение. Когда моя бабушка умерла, эти женщины плакали, приговаривая: «Как же мы теперь будем рожать?» Акушеры были никем, по сравнению с моей бабушкой. Такой талант был у нее. Сильной была знахаркой. Оказывается, я недооценил ее способности. Оценил лишь тогда, когда увидел, как горевали женщины на ее похоронах.

Мүчөл. Мүчөл или наступление 12-летнего цикла нужно отмечать в феврале месяце. Нужно сжечь старые вещи и провести ритуал **алас-алас**: развести костер и перешагнуть через огонь. Вот и все. Больше ничего не нужно. Считать, что мүчөл наступает в день рождения неправильно. У каждого человека, у которого наступает мүчөл, есть две большие обязанности. Первая - отметить наступление мүчөл в феврале месяце. Вторая – отметить это событие в день рождения, в каком бы месяце оно не было, в декабре или же в сентябре. Мы считаем возраст человека со дня его рождения, а в религиозных книгах добавляют год внутриутробной жизни. Для них циклический возраст это 13 лет, 25 лет. Но это не правильно. Отсчет возраста человека надо вести со дня его рождения, когда человек приходит на этот белый свет. Тогда не ошибутся и люди. Все встанет на свои места.

Я вырос среди взрослых людей. С детства я крутился в хозяйстве. Управляющий Буйлашов Орозбек в один год посеял в долине Чорочу пшено. В другой год перепахал и посеял кукурузу, чтобы уничтожит сорняковые травы. Видите, старые люди это знали. Знали и то, что если менять виды посевов, то обогащается почва земли. Сейчас у нас исчезают посевы пшеницы. А ведь пшено обладает многими целебными свойствами, богато витаминами. Если готовить из пшеницы национальный напиток **бозо** и пить регулярно, это стопроцентное здоровье. Жители нашего села Тельман, Мамарасулу умер в 92 года, Кочкор-ата - в 86 лет, Шабдан-ата - в 87 лет. Видите, все они были долгожителями. В их питании всегда было бозо. Они никогда не пили бозо у других, пили лишь чистое, без всяких примесей, приготовленное хозяйкой дома. В этом и есть причина их долголетия. Не бывает бозо без солода. Бозо – это редкое лекарство. Нельзя пить бозо с водкой. Это подобно концу света. Бозо полезен, когда употребляют его без всяких примесей.

Нужно каждый год знать время заката Плеяды. В местности Чон-Таш есть мой огород. Там я сажаю лишь картошку. Когда я сажаю, сельчане тоже начинают сажать. Я поливаю, и они поливают, я собираю, и они собирают. Нельзя поливать картошку пока не взойдет созвездие Плеяды. Кыргызский народ веками работал, ориентируясь на Плеяды. Есть поговорка: «Закат Плеяды уносит все».

Посевы злаковых культур рассчитывали по времени захода созвездия Плеяды. В Иссык-Кульской области, в высокогорных районах, сеяли злаковые растения после заката Плеяды. Это решало судьбу всхода пшеницы. С приходом месяца **кулжа** наступает закат Плеяды. В это новолуние нужно успеть посеять пшеницу. Я думал, что будет, если не посадить в это время пшеницу. Оказывается, посевы, засеянные после заката Плеяды, не успеют созреть. Пшеницу нужно посеять до заката созвездия. Вот поэтому говорится: «Закат Плеяды уносит все».

Необходимо каждый год спрашивать, когда наступает закат созвездия Плеяды. Посевы, которые нужно сеять до заката Плеяды, называют “белыми”. Посевы, которые нужно сеять после заката Плеяды, называют “черными”. К “черным” относятся пшено,

кукуруза, рис. Человек должен соблюдать законы природы. Приведу такой пример: в 1999 году, в Ат-Баши Нарынской области, не вовремя посаженная пшеница не успела поспеть, выпал снег по колено, весь урожай остался под снегом. Нельзя игнорировать законы природы ни на грамм, с природой нужно согласовываться. Тогда и природа поможет тебе. После заката, через сорок дней, Плеяды опять восходят. Они начинают восходить всегда с востока. Кумыс, приготовленный в период от заката и до восхода созвездия Плеяды, кыргызы называют **ууз-кымыз**. **Ууз** - это вид сыворотки. Если пить ууз-кымыз, то можно на год поправить свое здоровье. Кыргызы даже пищу не готовили без ориентира на Плеяды.

Март месяц кыргызы называли **чын-куран** (истинный джейран) **беш тогоол**. Потому, что когда появлялся месяц чын-куран, через пять дней после новолуния Луна сближается с созвездием Плеяды. **Тогоол** - означает сближение. Июнь месяц называют **теке** (козерог) **23 тогоол**. Этот месяц наступает через 23 дня после новолуния, когда на утренней заре сближается созвездие Козерога с Плеядами. Люди все это подсчитывали. Народы, которым приходилось кочевать днями и ночами, тесно были связаны с природой. Нет звезд, которым бы они не давали название. Нет месяца, который они бы не называли. Эти знания наши предки оставили нам.

Почему кыргызы называли февраль месяц **жалган куран** (фальшивый джейран)? Джейран или косуля относятся к двурогим животным. Они похожи и относятся к святым животным. В феврале месяце бывает довольно холодно. Есть такая легенда. В давние времена охотники на склоне горы увидели около двадцати джейранов. Когда охотники подошли ближе, то увидели одного большого джейрана, но, как и все остальные, он был безрогим. У самцов джейрана и оленей, косуль выпадают рога. Поэтому охотники не могли отличить самцов от самок. Все они были безрогими, не понятно, кто из них был истинным самцом, а кто - самкой. Именно потому, что непонятно было, кто истинный, а кто фальшивый, месяц февраль называли жалган куран – фальшивый самец джейрана или косули. Спустя месяц, через 30 дней, охотники опять поднялись на эту гору и увидели того большого безрогого джейрана с большими рогами. “Ээ, оказывается, тот безрогий джейран – самый настоящий самец, видишь, как выросли рога”, - переговаривались охотники. С тех пор март месяц называют чын-куран – истинный самец джейрана или косули.

Июль месяц называют **баш оона**. Мы знаем, что шесть месяцев день удлиняется и шесть месяцев он укорачивается. Баш оона означает период, когда заканчивается шесть месяцев удлинения дня. С июля месяца день начинает укорачиваться. Баш оона означает переход на другое время года, ориентация на зиму.

Влияние звезд на животноводство. В спаривании животных большое значение имеет луна. Спаривать животных нужно после полнолуния. Наши предки говорили: «Луна еще не полная, значит еще рано начинать дело». Луна имеет свои особенные свойства и сильное воздействие на мир животных и растений. А солнце полезно всем, полезность созвездия Плеяды еще больше. Говорят, что в созвездиях Плеяды есть частица солнца. Весной наступает время **беш тогоол**. Мой брат Сапар всю жизнь был чабаном. Чабаны живут в согласии со звездами и природой. Он хорошо знал поздний и ранний приход беш тогоол, т.е. раннего или позднего прихода весны. Он охранял колхозное стадо баран и когда видел признаки позднего наступления весны, не подчиняясь приказам ветеринаров, уводил свои отары в другие края. Он говорил : «Весна будет поздняя, чем погубить мой скот, лучше перекочую я к реке Нарын. Там весна всегда приходит раньше».

Аскараалы Абдылдаев, 1924, село Атай, Тогуз-Торо, Джалал-Абадская область.
Моя судьба такая же тяжелая, как моя работа.

Наверное, правда, что Теңир – наш Создатель с самого начала определяет судьбу человека. Вся моя жизнь связана с сельским хозяйством.

Сельское хозяйство - сложная и трудная отрасль. Моя судьба получилась такой же, как мое занятие, - сложной и трудной. Я помню себя с четырех-пяти лет, моего отца

раскулачили, конфисковали все имущество и выслали в только что сформированный совхоз Кулданбас. Это совхоз позже назвали Ийри-Суу, он находится в Узгенском районе, Ошской области. Отец был рабочим, мать - дояркой. Там мы прожили до 1937 года. Меня, как сына кулака, в школу не взяли.

После выхода Декрета Сталина о реабилитации кулачества, заявили, что сын не отвечает за отца. Нам разрешили возвратиться в родные края. Я стал учиться во 2- классе сельской школы. Я знал буквы, так как отец был грамотным человеком, он обучал меня дома. Раньше отец работал учителем. Отец вступил в колхоз. Работал с матерью вдвоем. Пахали землю, полевали, пололи. В 1939 году мать моя умерла, нас осталось четверо сирот. Так как я был из семьи крестьян, с детства собирал машак (остатки урожая). На чужих лошадях возил сено. По мере взросления работал на всех участках колхоза. В 1941 году окончил 5-й класс. Потом были трудности тыловых работ.

От природы климат в высокогорных районах суровый. Бывают годы, когда зима длится 6-7 месяцев, единственная опора людей, животноводство не развивалось. 30-40 процентов скота погибало от голода. Оставшиеся в живых овцы не могли плодиться. Бывали года, когда весна была засушливой, сгорали травы, посевы. В долинах не было урожая, спасались кукурузой, которую сажали на берегу реки.

И без того бедствующее положение людей еще осложнялось из-за распространения различных инфекционных заболеваний скота вроде ящура. В хозяйстве, в котором я работал, было 40 тысяч овец, полторы тысячи крупного рогатого скота. По штатному расписанию было положено пять работников, но из-за нехватки кадров работал я один, моим помощником был старик, ему было больше 60 лет.

Ежемесячно в загоне некробациллезом заболело 10-15 баранов и ягнят. Они худели и умирали, приносили большой урон хозяйству. Я предлагал начальству отделить больных животных в другие загоны, кормить их усиленно кормами и сеном. Но недалекие руководители не поддержали мое предложение. Падеж не останавливался. Обработать загоны не хватало сил. Здоровая скотина заражалась от больной.

В раздумьях, как сохранить оставшееся поголовье, я не заметил, как извилистая дорога привела меня к загону старца Калбая. Он содержал крупнорогатый скот. Очнулся, когда залаяли собаки. Увидел в сторонке узорчатый шалаш, там, на привязи стояли пять баранов, чуть дальше паслись овцы. С той стороны показался хозяин с палкой. Мы поздоровались и вошли в дом.

Советы старца Калбая. За чашкой чая, я спросил о тех пяти баранах, которые были привязаны во дворе загона. «Да поправится дело. Утром, выгоняя овец, я заметил, что пять овец захромали. Я отделил их и привязал. Сейчас почищу их копытца и обработаю раны», - сказал он. Чтобы показать мне, Калбай завалил одного из баранов и указал на опухшую шишку в паху: «Здесь еще не прорвало, но опухоль горячая, через язвочки уже начинает протекать гнойная жидкость». Затем он вытащил нож, чтобы вскрыть им опухоль. Я вытащил из сумки скальпель, пинцет и подал ему. Скальпелем он надрезал головку шишки, не затрагивая пах, вытащил фурункул. Пах не кровоточил, место корня осталось пустым. Его мы посыпали раздробленным растением **сасык матал**, обработали соевым раствором и завязали тряпкой. Калбай сказал, что рана заживет через два дня. Посоветовал и мне обрабатывать таким способом заболевших овец. «Если так не делать и не привязывать, то на пастбище в рану набьется пыль и грязь, и рана увеличится, опухоль начнет гноиться. Лекарство от этой болезни не купишь. В конце июня оно само поспевает и вот так валяется под ногами,» - сказал старец и показал на сасык матал – растение, размером с яйцо, похожее на луковичу.

«Впитавшиеся в нашу кровь лень и равнодушие уничтожают нас. Бог подарил нам горы со всеми лекарственными травами. В наших горах их растет великое множество. На жайлоо Мин-Жылкы растут **аркар оту** (огонь архара), **ак кодол** (аконит), **бозунач** (бессмертник), **аюу чачы** (прангос) и другие. Чай из бессмертника полезен при простудных заболеваниях, он снимает высокую температуру. При его употреблении человек потеет, и

становится здоровее кулана. Если прокипятить корень прангоса и использовать эту воду для промывания и протирания чесотки, человек тоже становится здоровее кулана. Вода из прангоса убивает микробы и ее можно использовать для лечения овец тоже. Есть и другие травы – ядовитые. Но если их использовать со знанием, то и они послужат человеку лекарством. Но мы не применяем их. Некоторые не знают, что и как, а те, кто знает, – лентяи. Когда нет лекарств от государства, надо помнить о лекарствах, созданных самой природой, сынок. Раньше не то, что животных, даже человека некому было лечить, не было врачей.

Наши отцы наблюдали связь Луны и звезд. Хорошо знали влияние луны, звезд на землю. Умели предсказывать, каким будет предстоящий год. Они давно делили год на четыре времени года: весну, лето, осень и зиму. Знали, что весной уравнивается день и ночь, что после равноденствия удлиняется день, укорачивается ночь. А осенью опять укорачивается день и удлиняется ночь. Зимой постепенно прибавляется день, и к весне они выравниваются.

Определили, что луна светится 15 дней в месяц, а 15 дней она в затмении. Знали, что в месяце 30 дней, а в году 360 дней. Заметили, что некоторые месяцы состоят из 31 дня, что год может составлять 364-365 дней. Знали, что разница на 11 дней в году наступает через 5-6 лет. Поэтому, учитывая месяцы, состоящие из 31 дня, определили, что год состоит из 12 месяцев или же из 363 дней.

Каждому году и месяцу они давали название животных, которых хорошо знали: мышь, корова, тигр, змея, кролик, рыбы, лошадь, овен, обезьяна, петух, кабан. Шесть из них являются чистыми, а шесть других – нечистыми животными⁷².

Месяц с 16 февраля по 15 марта называют **жалган куран**. Куран – это самец косули. Жалган означает неправдивый, ложный. Этот месяц относится к зиме. Название месяца происходит от того, что люди думали, рано спарившиеся косули в это время уже должны были бы давать потомство. Но будет ли потомство – в этом люди не были уверены.

С 16 марта по 15 апреля месяц называется **чын куран** (**чын** означает правда). Месяц так называли, потому что уже точно знали, косули в этом месяце дадут потомство. В этом месяце кобылы телятся, люди начинают готовить кумыс, день и ночь сравниваются, и день постепенно удлиняется.

С 16 апреля по 15 мая месяц называли **бугу** (олень), так как в это время, после 9-ти месяцев, как и у коров, телятся самки оленей.

С 16 мая по 15 июня месяц называется **кулжа** (самец горного барана). В этом месяце отеляются самки. Самцы отделяются от самок, прибавляют в весе, начинают искать тенистые места. День удлиняется и доходит до 13-14 часов.

С 16 июня по 15 июля длится месяц **теке** (горный козел). В это время рождается потомство горного козла, самки отделяются от самцов. Дни становятся жаркими. Козлы ищут прохладные пещеры. Продолжительность дня удлиняется до 16 часов.

С 16 июля по 16 августа – это месяц **баш оона**. **Оона** – это самцы джейранов. Название месяца говорит о том, что оона в это время также отделяются от самок.

С 16 августа по 15 сентября называют месяцем **аяк оона**. В этом месяце самцы джейранов отделяются от стада.

Чын куран, бугу, кулжа относятся к весенним месяцам. Теке, баш оона, аяк оона относятся к летним месяцам. Остальные три месяца: с 16 сентября по 15 октября – **тогуздун айы** (девятый месяц), с 16 октября по 15 ноября – **жетинин айы** (седьмой месяц), с 16 ноября по 15 декабря – **бештин айы** (пятый месяц), относятся к осенним месяцам.

Периоды с 16 декабря по 15 января называют **үчтүн айы** (третий месяц); с 16 января по 15 февраля – **бирдин айы** (первый месяц); с 16 февраля по 15 марта – **жалган куран**. Эти месяцы относят к зиме. Кыргызы заметили, что зимой продолжительность ночи достигает 18

⁷² В интервью информанта названо только 11 животных. – ред.

часов. Про зиму наши отцы говорили, что это время, когда «овечки не доедают, ковш не высыхает, сна мало, а дитя не просыпается».

Так, кыргызский народ давал названия месяцам, посчитывал длинные и короткие месяцы времен года, знал, что период от заката и восхода созвездия Плеяды составляет сорок дней. Знали отцы, что во время восхода Плеяды сближаются с луной, и это период они называли **тогоол**. Заметили, что при близком сближении луны и Плеяды, год бывает тяжелым, а зима - затяжной.

В один год, при очень сильном сближении созвездий и луны, 5-го марта выпал снег. Зима затянулась, дни стояли ненастные. У людей закончились запасы сена, и они были вынуждены взять лопаты, разгрести снег и собирать из-под снега прошлогодние травы. Об этой истории один сельский поэт написал так:

*Прогневавшийся Создатель
Наслал гибель в начале весны.
Обессилил людей,
Заставив носить с хребтов корни трав.
У бедняги молдо
Лавина забрала
Последнюю надежду – пять коз.
Бедняки потреяли последнюю лошадь,
И остались пешиими.*

Люди внимательно следили, как сближаются луна и Плеяды. 5 марта – **беш тогоол**, или сближение луны и Плеяд, в июне это происходит на третий день – **уч тогоол**, в сентябре на девятый – **тогуз тогоол**. При близком сближении луны и Плеяды в сентябре происходит резкое похолодание, могут ударить заморозки. При близком сближении луны и Плеяды 15 ноября ожидается тяжелая зима.

Замечайте направление бега архаров, они всегда ориентируются на движение луны и Плеяд. Раньше охотники всегда следили за архарами. Если архары двигались по направлению луны и Плеяд, считалось, что зима будет хорошей. Если архары не начинали свой бег в период сближения, то зима ожидалась суровой, и нужно было экономить корм. Люди всегда спрашивали у охотников, бежали ли архары в сторону луны и Плеяд” – продолжал старец Калбай.

“Дай нам Бог чистые помыслы, в этом году, по всем приметам, год будет тяжелым. Если чабан опытный и толковый, то сумеет сохранить своих овец на 70-80%. А если он неопытный и ленивый, то сомневаюсь, что сбережет свое хозяйство. Все летние сближения луны и Плеяд были близкими, шли дожди. В благоприятные годы сближения не бывают такими близкими, и дожди не идут так часто.

Животные знают, каким будет год. Я всю жизнь выращиваю овец. Если днем овцы пасутся на пастбище, а ночью спокойно лежат в загоне, пережевывая травы, год будет спокойным. В этом году овцы не остаются на ночь в загоне, а продолжают пастись на пастбище. Это один признак. Внутренний жир зарезанных овец располагается неравномерно внутри желудка. Это – вторая примета. Желудок овец потерял свой достойный вид, уменьшился, овцы потеряли свой нормальный вид. Это – третья примета. Зима будет тяжелой, сынок.

В зимовке будет тяжело 8-9 дней. Если кошара расположена вблизи леса, можно в эти дни прокормить овец ветками деревьев. Самое главное, нужно продержаться 10 дней. Сумеешь продержаться 10 дней – сохранишь свое хозяйство. А иначе потеряешь 40-50% овец.

Ты запоминай все это. Когда тогоол бывает отдаленным, в самом деле, скоту не грозит падеж. Но зато в такие годы случается засуха, когда трава не растет на пастбищах и в предгорьях. Травы сгорают от жары. Тогда всходят посевы только на поливных землях. В это засушливое время хорошо растут «черные» растения: кукуруза, пшено.

Даст Бог тебе жизни, будешь ты служить своему народу. Придет время, может и мои «университеты» принесут тебе пользу», - закончил старец Калбай.

Следуя советам знатока дела Калбая, я сохранил 70-80% своего хозяйства. Благодаря советам и опыту старца, как ветеринар, я стал пользоваться уважением среди животноводов и руководителей.

Огорчения старого Калбая. Спустя несколько лет, в 1969 году, в июле месяце я выбрал время и специально поехал навестить старца Калбая на его летнем пастбище. Я хотел посидеть с ним, поговорить. Вечером, когда стадо пригнали с пастбища и стали загонять на ночную стоянку, я увидел среди трехлетних валухов ягнят и решил пошутить: «Калбай-аке, у вас и валухи дают потомство?». Он будто бы только и ждал этого вопроса: «Да, сынок, у нас и валухи плодятся. Видать, зоотехник сказал, чтобы все овцы плодились в одно время. Когда в некоторых районах герои чабана от ста голов овец получают двести голов ягнят, можешь себе представить, мои валухи дают всего по одному ягненку? Три века назад пророк Калыгул так сказал:

*Станет наш народ
Косулями под соснами.
Станет наш народ
Вьючным скотом, переносящим соль.
Станет наш народ безропотным трупом,
Когда его будут бить по голове.*

Мы стали тем народом, о котором говорится в этих строках. Если бы мы не были трупами, как можно соглашаться с тем, что валухи рожают? Как могут сто овец дать двести ягнят? Что, среди пятисот овец ни одна не окажется бесплодной, а другая не потеряет при родах ягненка и обязательно из пятисот получится тысяча?? Если бы мы не были трупами, разве мы соглашались бы с этим? Если твой начальник даст приказ, чтобы начали рожать самцы, ты придешь ко мне и скажешь, выполни приказ, я соглашусь и сделаю это, сынок», - закончил старец.

Я сильно огорчился, что районные, областные, республиканские начальники дошли до этого, и я теперь выслушиваю едкие замечания Калбая. Я поторопился переменить тему и спросил: «Калбай-аке, какой будет предстоящая зима? Последние пять лет были благоприятными. Вы заметили, каким был тогоол нынче?». «Все летние тогоолы были близкими. Каким будет сближение луны и Плеяд в сентябре, я не знаю. Какой будет зима, хорошо знают животные. Будь они неладны, валухи пасутся днем и ночь. Не знают меры, а если зарезать и посмотреть, то кишечного жира они не набрали, ворсинок на желудке не осталось. Эта плохая примета. Зима будет тяжелой. Я всю жизнь пас овец, много раз наблюдал такое», - сказал он, повторяя сказанное мне когда-то.

«Давайте посмотрим, я заплачу за одного барана», - попросил я. Зарезали одного валуха, понесли желудок промыть к текущей воде, помыли, посмотрели. Оказалось, что половины ворсинок не осталась. «Видишь, сынок, в этом году ожидается падеж. С низовий пригонят 60-70% овец. Нужно уже сейчас заготавливать корм. Рубить ветки и сушить их. Иначе потеряешь 50% баранов. Нельзя надеяться на зимнее пастбище. В сентябре месяце, в период сближения луны и Плеяды, взгляни на гору Айырташ-Каргылык. Если будут снег и дожди, и снег покроет половину вершины, можешь быть уверенным, что зима будет суровой», - сказал Калбай-аке.

На следующий день я вернулся в село и начал усиленную подготовку кормов. Клевер полили и скосили три раза. Высушенную траву свезли и сложили в Сары-Булаке. С 50 гектаров земли получили 600 тонн клевера. Из него заготовили 750 тонн силоса. Скосили под чистую солому и получили 500 тысяч пресса соломы. Подготовили два загона для трехлетних валухов, один загон для самок весеннего окота, шесть загонов для ягнят, три загона для двухлетних валухов. Все зимние загоны расположили близко к лесу.

В сентябре посмотрел на гору Айырташ-Каргылык, снег выпал до половины горы, в точности как говорил Калбай-аке. В тот год, начиная с 5 ноября и до марта месяца, с

перерывами в один-два дня, не переставая, шел снег. Он достиг 3-метровой высоты. Не было видно домов. Мы очищали дорожки, чтобы пройти к загонам. Уже в начале 1970 года в других хозяйствах закончились запасы кормов и сена. Они стали приходить ко мне в контору и просить « Возьми деньги, помоги сохранить скот». Рассмотрели эти предложения на правлении и решили заключить договор с другими хозяйствами, за определенную плату выделить корма соответственно норме. Зима затянулась до середины апреля. Вертолеты не могли долететь до зимовок, не могли обеспечить скот кормом и сеном. В феврале месяце колхозу Кызыл-Жылдыз мы продали 100 тонн сена за 1000 голов овец. С колхозом им. Ленина обменяли 30 лошадей на 30 тонн сена.

На отдаленной кошаре у одного моего плохого чабана погибло 30% овец, а оставшихся мы пригнали в феврале месяце в село. В других отделениях хозяйства не было такого ущерба. В том году колхоз Кызыл-Жылдыз потерял 48% скота, Бирдик - 45%, Ленин - 31%. У них от ста голов овцематок родилось 15-20 ягнят, 11-15 жеребят, телят. Они не выполнили план по заготовке шерсти, план посева. Мы потеряли овец на 13%, лошадей на 3%, от 100 овцематок получили 80 ягнят, 67 жеребят, 90 телят и выполнили свой государственный план полностью.

Глоссарий

А

Адал - чистый, праведный, правильный с точки зрения кыргызчылык и Ислама. Адал может быть все: человек, пища, мысль, слово, место, действие и т.д.

Ажы – статус мусульманина, совершившего паломничество в Мекку.

Азыткы - искуситель, лукавый

Айдар чач алуу – ритуальная стрижка косички или дорожки из первых волос, оставленных на затылке мальчика при первой стрижке.

Ак чачуу – ритуал посыпания или поливания определенного места (территории) продуктами белого цвета: молоком, мукой, айраном. Традиционно этот ритуал делается для выведения (удаления) змей из дома, сада и т.д.

Аксакал – уважительное определение мужчин-старейшин рода, села, любой другой общины. Повсеместно обращение аксакал является подчеркиванием возрастного статуса, но в определенных ситуациях может быть признанием общественных достижений и степени авторитета.

Актыкты моюнга алуу – ритуал, цель которого заключается в принятии миссии служения людям через целительство, духовное вестничество и др. Ритуал всегда индивидуален и может состоять из нескольких этапов. Часто он осуществляется на святых местах.

Алас-алас или **аластоо** – ритуал очищения, который выполняется разными способами: через окуливание дымом можжевельника, обрызгивание водой, перепрыгивание через костер и другими путями.

Апа – обращение к матери, бабушке, а так же к старшей почтенной женщине.

Арам – нечистый, неправедный, неправильный с точки зрения кыргызчылык и Ислама. Арам может быть все: человек, пища, мысль, слово, место, действие и т.д.

Аруу – это избранность человека духами для служения людям. По некоторым сведениям, аруу есть сам дух.

Аруусу бар, аруу кармоо, арууркоо – согласно кыргызчылык, это трансцендентное состояние, возникающее у человека в период посещения его духами, которые требуют встать на путь служения людям. Со стороны такое состояние может восприниматься как психическое расстройство. Иногда оно выглядит как приступ эпилепсии или истерики. Благополучный выход из такого состояния возможен при принятии долга в виде целительства, сказительства и другой духовно ориентированной деятельности. До принятия миссии служения помочь во время такого состояния могут традиционные практики.

Ата – стандартное обращение к отцу или родственнику, выполняющему функции отца. Так же форма почтительного обращения к мужчине, старшему по возрасту, традиционному или духовному статусу.

Ашар – объединение родственников, соседей, друзей, любой другой группы на определенный, как правило, короткий срок с целью выполнить работу, в которой нуждается вся группа или оказать помощь одному из членов группы в достижении конкретной цели. Традиционно ашар организовывался при строительстве дома одного из членов группы, на самой начальной или завершающей его стадии или при строительстве мостов, дамб и др.

Аян – весть, получаемая человеком во сне или наяву. Весть может касаться как частной жизни получателя, так и других людей, страны, Вселенной. Получение аян, как правило, требует последующей проработки тем, кто получил весть.

Аянчыл – человек, получающий вести от духов.

Б

Бакшы – целитель, знахарь, травник.

Бата – благословление. Бата дается в самых различных обстоятельствах, поэтому их тематика и содержание очень богаты. Например, благословляли накрытый стол, рождение детей, начало кочёвки на летние пастбища, поднятие верхней части юрты, выход на охоту, многое другое и людей, участвующих в этих действиях. Традиционно бата дается людьми старшего возраста, лидерами групп, наставниками в любом деле. Есть вера, что существует бата земли, воды, духов, Всевышнего.

Батакөй – человек, благословение которого сбывается, приносит удачу и счастье.

Батыр – богатырь; человек, совершивший выдающиеся поступки ради своего рода, племени, народа, родины.

Бозо – алкогольный напиток, изготавливаемый по традиционной технологии из пророщенной пшеницы, толченого проса, воды, иногда с добавлением муки. Степень алкоголя в бозо может быть разной, от 8-10 процентов и выше.

Боорсок – небольшие кусочки теста разной формы, жареные на масле животного или растительного происхождения. Один из главных видов традиционного хлеба, который изготавливается для всех видов мероприятий: праздников, похорон, юбилеев, поминок и т.д.

Бүбү – целительница. Бүбү обычно специализируются на работе с женщинами и детьми. По некоторым сведениям, бүбү обладают способностями прорицания, видения прошлого и будущего. Они обладают способностью общаться с духами, отсюда их знания и мудрость.

Д

Даарат алуу – ритуальное омовение, которое осуществляется перед посещением святых мест, чтением молитв, шам жагуу, целительскими процедурами и рядом других ритуалов

Даватчы – мусульманин, для которого главным занятием жизни являются путешествия с целью укрепления и распространения ислама.

Дем салуу – народный вид лечения или ритуал чтения молитв и заговоров. Спецификой этого ритуального лечения считается придание дополнительной энергии нуждающемуся человеку с целью нормализации и активизации его собственных энергетических ресурсов.

Демчи – целитель, который лечит методом или ритуалом дем салуу, используя дуба.

Дуба – молитвы, заговоры, заклинания, применяемые в лечении и других традиционных практиках (благословение, благодарение, проклятие и т.д.).

Ж

Жайлоо – летнее высокогорное пастбище, куда животноводы переселяются обычно в мае и возвращаются в сентябре.

Жети токоч – семь лепешек округлой формы, которые жарятся на масле животного или растительного происхождения. Это может быть и семь лепешек, испеченных в тандыре или любой другой печи. Семь лепешек обычно готовят паломники перед посещением святого места или люди, готовящиеся к какому-либо ритуалу с мыслями, чтобы их просьбы были услышаны и надежды сбылись. По некоторым сведениям, изготовление именно семи токоч – это вид жертвоприношения незримым силам.

Жүрөк көтөрүү – народные методики лечения сердца, который выполняются опытными целителями. При сильном испуге у ребенка и взрослого человека опускается сердце, его необходимо поднять, чтобы нормализовать работу организма.

Жыт чыгаруу – ритуал приготовления боорсоков, лепешек, плова или другой пищи с посвящением памяти определенных духов или всех духов, которые могут нуждаться в воспоминании. Когда лепешки и пища готовы, читается молитва с фокусом на именовании тех, чьим духам посвящен данный ритуал. Согласно народной вере, дым от приготовления ритуальной еды является пищей для духов.

З

Зикр или зикир – ритуальные мусульманские песнопения, лейтмотивом которых является обращение к Аллаху, воспевание его величия и всемогущества. Зикир используется так же в целительских ритуалах.

Зувала - скалка для катания теста.

Зыярат кылуу – паломничество на святые места.

Зыяраткана – дом или навес на святом месте, служащий пристанищем для паломников.

К

Кайберен – святая проматерь, покровительница и защитница всех кийиков. По редким сведениям, Кайберен является хранительницей кайып дүйнө.

Кайып дүйнө – незримый мир духов, одно из измерений Бытия. Люди, переходящие из жизни в незримый мир духов, после перехода способны посещать другие измерения, мир живых и мир мертвых.

Камчы – плетка

Кап – крупный нарост на стволе орехового дерева, который при разрезании дает причудливые красивые узоры и рисунки.

Касиет – дар, данный свыше и присущий земле, людям, огню, животным и любым другим явлениям. Им обладают все люди, но большинство не чувствует и не развивает божественный дар, который дается для служения во благо всего сущего. Однако, если человек развивает этот дар, то он может обладать мощными, даже сверхъестественными целительскими, творческими, научными и другими способностями.

Касиетүү жер – место, обладающее особой духовной силой и воздействием.

Кийик – общее название адал (чистых) высокогорных раздельно-копытных животных: горного козла, косули, оленя, архара, лося.

Кийик оту – лечебная высокогорная трава, которой питаются кийик.

Кирене – сглаз, признаками которого являются частая зевота, постоянные головные боли, общее ослабление жизненной энергии.

Көкүл чач – ритуальный пучок волос, оставляемый на теменной, височной или затылочной части головы ребенка после первой стрижки. Традиционно көкүл чач оставляли на голове долгожданного или единственного сына все время, тем самым помечая таких детей. Знатоки старины помнят, что воинов с көкүл чач во время войн и сражений не ставили в первые ряды и по мере возможностей оберегали.

Көрүм – камлания целителей, знахарей, молдо. Көрүм обычно выполняется как целительский ритуал.

Кудай тамак, Кудай тамагы или Кудай – ритуал коллективного жертвоприношения, когда жители улицы, села, группа паломников или другая община проводят жертвоприношение Кудай – Богу, и все присутствующие вкушают ритуальную пищу. Сельчане объединяются обычно весной, перед посевами, для проведения этого ритуала с обращением к Создателю дать хорошую погоду и урожай и/или осенью, после сбора урожая в знак благодарности. В жертву обычно приносится коза, овца, реже – корова или лошадь. Семья может давать кудай тамагы на святом месте в честь рождения долгожданного ребенка, который был рожден после паломничества на это место.

Куйма кулак – народное определение человека, способного к запоминанию и точному воспроизведению всего, что он слышал.

Кумган - традиционно медный, сейчас - чаще металлический или пластмассовый кувшин с носиком и ручками, применяемый для ритуалов омовения.

Курут – шарики или лепёшечки из отжатого и засушенного творога.

Күмбоз – мавзолей.

Күрөш – национальная борьба

Кыбла, Кыбыла – сторона Мекки, лицом к которой должны быть обращены мусульмане во время молитвы, сна, похоронного ритуала, при захоронении тел усопших.

Кыргызчылык – это совокупность исторически сложившихся знаний, традиций и форм мышления, характерных для кыргызского этноса. Кыргызчылык, связанный со святыми местами, – это практики паломничества, целительства, духовного наставничества и обучения, сказительства. Это так же жертвоприношение, приготовление ритуальной пищи, благословление, принятие духовной миссии и многое другое.

Кырк чилтен – это ритуал медитации в одиночестве или малой группе в течение сорока дней, сопровождающаяся определенным режимом питания или полным голоданием. Главными действующими лицами ритуала являются сорок добрых духов или сорок разных энергетических сущностей, работающих с человеком.

М

Мазар – святое место, на которое совершается паломничество. Мазаром могут быть древние сооружения, могильные холмы, кладбища, мавзолеи, деревья, камни, горы, озера, родники и другие объекты паломничества.

Машак – колосья, оставшиеся на поле после сбора урожая.

Молдо – человек, знающий Коран и выполняющий мусульманские обряды.

Мүчөл – возрастной цикл из 12 лет жизни. Первый мүчөл наступает в 12 лет, затем повторяется через каждые 12 лет. Границы мүчөл, возраст в 12, 24, 36, 48 и т.д. лет, считаются особыми годами, когда человека ожидают испытания и перемены. От степени готовности человека к новому возрасту, перемены могут быть двоякими, позитивными и негативными. Традиционно наступление мүчөл отмечали ритуалом аластоо, сожжением или передачей другим людям старой одежды, перепрыгиванием через костер.

Н

Нават – сахарные леденцы или квинтэссенция сахара, получаемая в результате кипячения сахара.

Нарбан – деревянные носилки, на которых тела покойников несут от дома до могилы

Нияз чач – участок волос, которой оставляют на голове ребенка при первой стрижке. Первую ритуальную стрижку волос младенца часто производят на святых местах целители или смотрители с целью обеспечения благополучия и защиты ребенка.

Нооруз – день весеннего равноденствия

О

Осмо – растительная краска для волос и бровей.

Очоккана – места для приготовления пищи.

П

Палбан – силач, участвующий в соревнованиях

Пир – ангел-хранитель человека, места, животного.

С

Саамал – свежее кобылье молоко

Самса – печеные в тандыре пирожки, традиционно они готовятся с мясом. В годы нужды и недостатка мяса – с зеленью и травами.

Селде – чалма из белой ткани.

Супара – выделка из овечьей или козлиной шкуры для работы с тестом.

Сүмөлөк – еда, которая готовится в казане, под открытым небом в период прихода Нооруз. Особенно важно готовить сүмөлөк в ночь с 20 на 21 марта. Основой сүмөлөк всегда является родниковая вода и продукты растительного происхождения, в первую очередь, зерна пророщенной пшеницы. В состав сүмөлөк могут входить разные крупы и сушеные фрукты.

Эти продукты всегда собирают вскладчину. Сүмөлөк готовится в течение 5-7 часов, затем столько же времени он настаивается. Сүмөлөк готовится сообща, определенной группой, с чистыми помыслами, при непрестанном помешивании кипящего казана.

Т

Тамырчи – знахарь, определяющий болезнь по пульсу.

Тандыр – традиционная мазаная печка, в которой выпекают хлеб, пирожки; запекают туши птиц и животных.

Тескери бата – вид проклятия или благословление “наоборот”.

Тилек кылуу – делать пожелание. Один из основных ритуалов, выполняемых на святых местах. Ритуал делается по-разному: мысленно или вслух, индивидуально или в группе, самостоятельно или под руководством духовного наставника, в произвольной форме или с использованием определенных молитв и заговоров.

Тогуз оймо – девять лепешек круглой формы, жареных на масле животного или растительного происхождения. Девять лепешек изготавливаются перед паломничеством на святое место или непосредственно во время паломничества на святом месте как ритуальная пища для поминовения духов и для самих паломников. По некоторым сведениям, изготовление именно тогуз топоч – это форма благодарения незримых сил.

Төлгө ачуу или төлгө салуу – ритуал предсказания и/или интерпретации будущих событий, выполняемый духовными практиками. Иногда ритуал выполняется с использованием различных предметов: бараньей лопатки, камней разного цвета и размера, книг, сна и др. Данный ритуал строго предсказывается представителями “чистого” ислама.

Тулгунай – ремез, маленькая птица из класса синиц, которая строит свои гнезда на ветках деревьев, растущих у быстро текущих рек.

Түйнөк – болезнь желудка или кишечника животных.

Түлөө – ритуал индивидуального или коллективного жертвоприношения, который может выполняться как для преодоления ситуации неуспеха или несчастья, так и для сохранения счастья и благополучия. В жертву приносятся животные и птицы, от курицы до лошади. Ритуал может выполняться в домах и на святых местах. Как правило, он сопровождается чтением Курана и посвящением коенкретному случаю.

У

Улак тартыш – традиционная игра, во время которой участники на конях, разделенные на две команды, сражаются за тушу козлёнка. Тушу необходимо захватить, довести и забросить в специально обозначенное место.

Умай эне – святая первоматерь, которая отвечает за функции рождения и сохранения ребенка, за укрепление браков, берет под покровительство беременных женщин и детей до семи лет. В более широком смысле, **Умай эне** – покровительница самой жизни, поэтому в засушливые или неурожайные годы молятся святой первоматери с просьбой помочь.

Учун или учунду – болезненное состояние, сопровождающееся опуханием того или другого органа человека или животного.

Ү

Үйлөтүү – народный способ лечения воспаления глаз через продувание. Продувание делает целитель, чаще всего, - бүбү, совокупно с дуба.

Үлүш өткөрүү – угощение вскладчину, которое проводится определенной группой людей. Целью такого мероприятия бывает совместный с друзьями и близкими отдых, празднование даты или события, значимых для данного круга. Нередко такие мероприятия проводятся на святых местах.

Х

Халал – чистый, праведный, правильный с точки зрения Ислама. Халал может быть все: человек, пища, мысль, слово, место, действие и т.д.

Ч

Чапан – легкая верхняя одежда.

Чачпак – традиционное украшение из серебра или другого металла, которое вплеталось в конец кос девушек и женщин для выработки осанки, красоты. По некоторым сведениям, чачпак выполнял так же защитные и коммуникационные функции.

Чилде – сорок самых холодных и сорок самых жарких дней в году. Бывает зимнее и летнее чилде.

Чилдекана - закрытое темное место, в котором проводится ритуал кырк чилтен. Часто таким местом бывают пещеры или места захоронений праведников. Иногда это – специально построенный ритуальный домик для получения знаний, чтения Корана, проведения радений.

Чилирман – большой ритуальный барабан, который используется целителями во время камланий.

Чилтен – добрые духи, способные восстанавливать здоровье человека, помогать в духовном росте.

Чөзмө - мучное изделие из жидкого теста, которое обжаривают на растительном масле. Часто готовится непосредственно на святых местах.

Ш

Шайык – смотритель, хранитель святого места.

Шакирт – ученик, последователь

Шам – ритуальные свечи, которые готовятся старинным способом из сухих стеблей камыша, хлопка (или ваты) и растопленного растительного масла или животного жира. Шам бывает женский, мужской и общий. Они различаются по форме изготовления и целям применения.

Шам жагуу – ритуал зажигания шам. Ритуал выполняется с разными целями в разных местах. Шам зажигают с целью выхода на связь с духами и получения от них информации, в память об умерших. Ритуал часто выполняют на святых местах как знак почтительного обращения к духам места и незримым покровителям местности. Этот ритуал также может выполняться в доме, который хотят очистить от пережитого горя и негативных воспоминаний. Шам жагуу является одной из главных тем противостояния между представителями народного и радикального ислама. На некоторых святых местах, связанных с Исламом, введен запрет на исполнение данного ритуала.

Шейит – человек, ушедший из жизни раньше времени по трагическим обстоятельствам: авария, несчастный случай, гибель на войне. Женщины, умершие при родах, считались шейит. Однако часто могилы, истории которых неизвестны или не сохранились в памяти, так же считаются могилами шейит.

Ширк – придание Аллаху сотоварища, поклонение святым местам, в особенности, таким, как камни, родники, пещеры.

Шыпаа табуу – исцеление, выздоровление, излечение, исполнение желания.

Ы

Ыйык жер - это участки суши и воды, построения и предметы, обладающие характером святости в сознании местных людей.