

© О.В. Белова, В.Я. Петрухин

ВЕЛИКАНЫ ЕВРАЗИИ: ОТ МИФА К ИСТОРИИ

Ключевые слова: великаны, миф, фольклор, этническая история

Статья посвящена распространенному в Евразии сюжету о мифоэпическом поколении великанов, исчезнувших (окаменевших) с появлением настоящих людей. В фольклорной памяти это поколение ассоциируется с древними народами-завоевателями (обрыв-авары, алангасары – алано-хазары и т.п.); согласно преданиям, великаны живут в эпоху перехода от времени творения к историческому времени. Они участвуют в создании ландшафта, их жилищами считаются древние городища, а свидетельствами их пребывания на земле – гигантские кости. Фольклорно-мифологический сюжет о встрече великана с пахарем знаменует конец эпохи великанов, а сами гиганты превращаются в горы. Проблема историчности этих представлений и происхождение наименований великанов обсуждаются в статье.

Одной из основных задач сравнительно-исторического исследования традиционной культуры в широком смысле (включая все жанры фольклора) является создание базы мотивов и сюжетов; в этом направлении с непревзойденной продуктивностью работает Ю. Е. Березкин. Особое значение имеют связанные с историческим (“доисторическим”) прошлым, зачастую (особенно в бесписьменный период) лишенные осознанной хронологической глубины сюжеты, один из которых (достаточно распространенный) связан с образами великанов – поколения, предшествующего появлению настоящих людей в мифологиях многих народов. Настоящая статья посвящена этому распространенному в Евразии сюжету¹. В первую очередь это относится к библейским *исполинам*, уничтоженным всемирным потопом (Быт 6: 4) “сынам Божиим”, которых породили падшие ангелы, соблазнившиеся красотой человеческих дочерей (*Грейвс, Паттай* 2002: 144–155). Иосиф Флавий отождествил их с античными гигантами (*Грейвс, Паттай* 2002: 151), первым установив евразийскую распространенность сюжета. Общие типологические черты “роднят” сюжеты “допотопного” (дочеловеческого) поколения великанов (героев, богатырей), относящиеся к разным регионам Евразии. В преданиях хантов – это сыновья небесного бога Нуми-Торума, которые упали на землю (были сброшены богом), сформировав ее рельеф (*Патканов* 1999: 148, 394–395)²; в базе Ю. Е. Березкина сброшенные с неба персонажи (падшие ангелы) отмечены в сюжетах, очевидно заимствованных из Библии (карачаевцы и балкарцы), или в сочетании

Ольга Владиславовна Белова | <http://orcid.org/0000-0001-5221-9424> | olgabelova.inslav@gmail.com | д. филол. н., ведущий научный сотрудник | Институт славяноведения РАН (Ленинский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)

Владимир Яковлевич Петрухин | <http://orcid.org/0000-0002-6151-4262> | vladimir.petrukhin@gmail.com | д.и.н., главный научный сотрудник | Институт славяноведения РАН (Ленинский пр. 32а, Москва, 119991, Россия)

Исследование проведено при финансовой поддержке следующих организаций и грантов: Российский научный фонд, <https://doi.org/10.13039/501100006769> [грант № 15-18-00143]

с античным сюжетом восстания гигантов против олимпийцев (Балканы); почти повсеместно “небесные великаны” — это обитатели верхнего мира, на земле (в преисподней) пребывают карлики (*Березкин* б.г.: I20А. Небесные великаны). “История”, в том числе мифопоэтическая, представленная сюжетами падших ангелов и поколения великанов, — трансформация первобытной космологии (*Элиаде* 1987).

Вариантом такой трансформации была библейская генеалогия; она становилась все более популярной с распространением монотеистических религий и библейской традиции, в соответствии с которой народы Кавказа считали первопредком потомка Ноя и Иафета — Тогарму, переселившегося на Кавказ после вавилонского смещения языков. Леонти Мровели именовал исполинами (в другой интерпретации “героями”) Тогарму (Таргамос) и его сыновей (ср.: *Алемань* 2003: 406—407; *Мровели* 1979: 21). В XI в., рассказывая о нашествии на Кавказ хазар, Мровели ассоциирует его с древними походами скифов и отмечает (*Мровели* 1979: 25—27, 51): нападавшим противостояли потомки Таргамоса. Сами же хазары — устами своего царя Иосифа — претендовали на власть над Кавказом и считали своим предком того же Тогарму (*Кокковцов* 1932: 74, 91).

Ассоциация библейских исполинов с античными гигантами и поколением героев стала основанием для многих мифопоэтических конструкций. К ним относятся, скорее всего, и упоминающиеся Захарией Ритором, сирийским автором VI в., некие богатые мужи *hrus*, которых не могли носить кони; автор помещает *hrus* к северу от Кавказа рядом с женским народом амазонок и народом карликов (*Пигулевская* 2000: 287, 361—369, 429). Опирающийся на античную традицию Захария Ритор явно отсылает к сюжету *герои — амазонки*³, а не к исторической *руси*, фиксируемой источниками не ранее IX в. (*Петрухин* 2014: 97—109).

Собственно праславянское слово *исполинъ* давно соотносится с названием древнего народа *спалы* (*Spali* у Иордана — ср.: ЭССЯ, 8: 240—241) в Причерноморье, который подчинили готы у “крайней части Скифии” (Свод: 118). А. Н. Анфертьев в недавнем комментарии осторожно определяет слово *исполинъ* как готский эпический этноним (см.: Свод: 118). Со времен Я. Гримма известна гипотеза, по которой древне-верхне-немецкое обозначение гигантов (исполинов) с основой *-ent-* восходит к названию праславянского объединения *анты* (Свод: 159). И спалы, и анты исчезли в бурную эпоху Великого переселения народов, но сохранились в эпической памяти как древние аборигены, встреченные на путях миграций.

Не менее загадочными остаются и *алангасары* — фольклорный образ первобытных великанов, распространенный у народов Поволжья. Его наличие обычно отмечается у тюркоязычных народов (татары, башкиры и др.) и финнов Поволжья (южные удмурты). Этимология слова традиционно увязывается с фольклорной памятью о господстве хазар и союзных им аланов на юго-востоке Восточной Европы и в Поволжье в VIII—X вв. (*Ахметьянов* 1981: 15). Для этой привязки существенно, что персонаж по имени *Аланкасар* сохранился в преданиях караимов Крыма (и крымских татар): поскольку хазары претендовали на власть над полуостровом, упомянутый эпический герой мог воплощать эпизод древней истории караимов. Правда, в легенде, помещенной караимским востоковедом С. Шапшалом в приложении к Караимско-русско-польскому словарю (КРПС: 685—687), караимские богатыри Зарах и Аланкасар упоминаются как воины, служившие в литовском Тракае Ватат-бию (Витовту), т.е. уже в XIV столетии. М. Кизилов (*Kizilov* 2004) считает легенду одной из подделок С. Шапшала, тем не менее имя Аланкасар (Алангасар) широко распространено в эпосе тюркоязычных народов Восточной Европы. Этот фольклорный образ активно использовался для конструкции предыстории разных народов.

Наиболее развернутый сюжет, указывающий на роль великана по имени *Алангсар*, сохранился не у тюрков, а у монголоязычных калмыков (ойратов). Если учесть, что их контакты с тюрками стали интенсивными с XVI в. (*Пилипчук* 2016), то сюжет можно отнести к достаточно ранним заимствованиям из поволжско-тюркского фольклора. Первобытный великан Алангсар в калмыцком мифе причастен к “творению” мира:

он был растерзан врагами, части его тела были разбросаны по земле; жена великана пыталась воскресить его, развезая на телеге, запряженной волами, и собирая части тела, но голова великана так и не была найдена; волю же лишь создали овраги, разрывая землю рогами (*Неклюдов* 1982: 248).

Схожий сюжет, связанный с эпохой творения рельефа, сохранился на северной окраине тюркского мира — у удмуртов. Алангасары скитались по лесам, питаясь сырой рыбой и греясь только во время лесных пожаров. Столкнувшись с настоящими людьми, выжигающими леса, алангасары ушли на север, оставляя по дороге свои следы — реки и озера, древние городища, — и там окаменели, образовав Уральские горы (ср. *Владыкин* 1994: 99; *Петрухин* 2003: 232). Характерен сюжет, когда алангасар встречает пахаря и приносит его домой как “дятла”; умудренная опытом мать говорит глупому сыну, что это настоящие люди, появление которых означает конец исполинам (*Потанин* 1884: 192). Схожий сюжет известен и соседним марийцам (в связи с образом великанов онаров) (*Тойдыбекова* 2007: 83; *Петрухин* 2003: 290; *Афанасьев* 2000: 296), и другим народам Европы.

Мотив превращения в камень, утесы характерен для сюжетной линии гибели первобытных великанов и героев эпоса (о монгольском эпосе ср.: *Неклюдов* 1984: 92). Они вообще “привязаны” к горам (ср. осетинское предание о великанах: *Миллер* 2008: 93); их не носит “мать-сыра-земля”, как былинного Святогора, им недоступно и земледелие. Очевидно, что для русской (былинной) традиции Святые горы — мифологизированный локус, место паломничества православных людей (ср. *Белова, Петрухин* 2008: 88–98). В то же время мотив окаменения богатырей, обуянных гордыней и готовых сразиться с “нездешней силой”, напоминает о глубокой архаике — об античных титанах, которых сторукие союзники олимпийцев забросали камнями, о кавказских нартах, в осетинском предании собравшихся на горе Уаза на бой с самим Богом⁴ (Бог перевернул гору, похоронив нартов — *Нарты* 1989: 486).

Сюжет русской былины о Сафат-реке, записанный Л. Меем в Сибири, воспроизводит рассказ о гибели русских богатырей, которые встречают “нездешнюю силу” за Сафат-рекой и окаменевают в горных ущельях — пещерах, став жертвой собственной гордыни (*Селиванов* 1988: 309–315; *Толстой* 2003: 463–468; *Еремина, Власова* 2014). Здесь речь явно идет об Иосафатовой долине (долине Кедрона недалеко от Иерусалима), где течет огненная река, где должен состояться Страшный суд, о котором говорится в русских духовных стихах, и где располагаются каменные гробницы (в том числе пещерные) библейских героев. Не повлияли ли рассказы паломников (ср.: “добрь Асафатову” в “Хожении игумена Даниила” и т.п.) на мотив окаменения богатырей (*Петрухин* 2008: 64)? Для понимания этого не менее важны проведенные еще В. Ф. Миллером кавказские параллели к Святогору и другим сюжетам, возводимым исследователем к иранскому — аланскому — влиянию на русский фольклор. Центром этнокультурного взаимодействия В. Ф. Миллер считал хазарскую Тмуторокань, находившуюся под властью русских князей в XI в. (*Миллер* 2008: 916–941)⁵.

Этимологии удмуртского имени *Алангасар* посвятил специальную работу В. В. Напольских, отметивший его фиксацию в известии более раннем, чем эпические тексты, причисляющие богатыря Аланкасара к беям Тохтамыша — противникам главного героя татарского эпоса Едигея (Эдиге — конец XIV в.). Это известие принадлежит немецкому рыцарю Иоганну Шилтбергеру, оказавшемуся в конце XIV — начале XV в. в Золотой Орде. В нем упоминается великан, который на “языке язычников (так именовались золотоордынские кипчаки) звался Аланкассар (Allankassar)”; он обитал в Каире (Миср), свидетельствуя чему — его гигантская кость, которая лежит в Аравии в качестве моста над скалистым ущельем. В. В. Напольских справедливо указывает на кипчакский контекст этого фольклорного сюжета — в Египте правили мамлюки, имевшие по преимуществу кипчакское происхождение. Слово *alangasar*, пишет В. В. Напольских, «по всей вероятности, возникло в языке золотоордынских кыпчаков, как композит из **alay* “удивленный, сомневающийся” и **äsär* “тупой, ленивый”» (*Напольских* 2015:

511–512). Популярность этого имени (в эпосе! — *О.Б., В.П.*) исследователь связывает с тем, что оно, возможно, представляет собой типичное имя-оберег, защищающее младенца от злых сил. Традиционная этимология, предложенная Г. Н. Потаниным, признается бесосновательной. Действительно, Г. Н. Потанин записал предание во время исследования (около с. Верхний Утчан) городища Карчеткер, расположенного на возвышенности, — по преданию ее до появления людей заселяли алангасары. Другие городища связываются с деятельностью иных богатырей-великанов (ср.: *Потанин* 1884: 190–195; *Шутова* 2001: 58). Впрочем, в более поздней работе Г. Н. Потанин приводит алтайские предания об Алан-Хазаре, где великаны — отец и сын — также причастны к формированию особенностей рельефа и возведению строений из огромных камней (*Потанин* 1899: 176–177, 184); находки гигантских костей также считаются их останками (*Потанин* 1899: 300; ср.: в славянской традиции — *Белова* 1995; в передаче средневековых восточных авторов — *Калинина* 2005; в сравнительно-историческом аспекте — *Веселовский* 2006: 611–612; *Ellis Davidson* 2002). Популярность в Удмуртии образа алангасара в наше время В. В. Напольских связывает с его использованием в художественной литературе, а не с фольклором (*Напольских* 2015: 510; ср. опыт создания удмуртского эпоса с привлечением образов библейских допотопных исполинов — алангасаров: *Атаманов-Эргани* 2009).

Сложность анализа фольклорного образа алангасара и этимологии самого этого слова (в сравнительном аспекте) заключается в том, что первобытные великаны действительно наделяются чертами лишенных разума и человеческих качеств чудовищ (эти черты присущи даже античным героям — см.: *Элиаде* 2001: 264–265, не говоря о библейских исполинах). При этом мотивы, связанные с алангасарами, касаются не их первобытной глупости, а “творения” рельефа. Стало быть, существование алангасаров относится в фольклоре к предьстории “нормального” человеческого общества.

К этому же периоду фольклорная память относит древних завоевателей — таковы авары-обры в славянской традиции (ср.: ст.-польск. *olbrzym* “великан”). Заметим, что знаменитое летописное предание о великанах-обрах, запрягавших в телегу славянских женщин (ПВЛ: 10), имеет аналогию в собственно тюркском (огузском) эпосе: после удачного похода огузы получили столько добычи, что должны были запрячь в телеги пленников (*Короглы* 1976: 102).

Авары, как и хазары, были не просто кочевыми ордами: те и другие создали в Европе объединения, подчинившие соседние народы, — каганаты. Это обеспечило им место в фольклорной памяти. Союзником хазар в строительстве каганата были аланы, создавшие материальную основу его государственной культуры (салтово-маяцкая культура). Представляется неслучайным слияние их названий в обозначении древних великанов — “алангасары”. Дарьяльское ущелье на Северном Кавказе именовалось восточными авторами “Воротами хазар и алан” (*Калинина* 1988: 72).

В собственно славянских традициях мифические великаны соотносятся с этническими соседями разных эпох — в зависимости от того, какой этнос в какую эпоху представлялся наиболее вероятным воинственным противником. Это “елини”, “латини”, “гины” (гунны), шведы, татары (“мамаи”), французы, “литва”, “паны”, “румынцы”, турки, чудь, а также рыцари-крестоносцы (*Белова* 1995: 302; 2004а: 33–34, 554; 2004б: 369–370; 2012а: 241–242; 2012б: 332–333; *Березович* 2012: 560). Следы их присутствия на земле связаны с природными и культурными объектами (напр., “шведские горы”, “шведские окопы”, “французские могилы” и др.), которые в местной фольклорной традиции отмечаются “этническими” топонимами, топонимическими преданиями или ономастическими моделями (*Белова, Петрухин* 2008: 97–107; *Березович* 2012: 562). Материальным подтверждением их присутствия в мире людей становятся находимые повсеместно ископаемые останки (“кости великанов”) и, якобы возведенные ими, курганы, рвы, валы, насыпи, городища и пр., получающие в народной традиции статус почитаемых или культовых мест.

Примечания

¹ Статья подготовлена в рамках тематической подборки “Фольклор и мифология Старого и Нового Света в сравнительно-исторической перспективе”. Авторы выражают благодарность Юрию Евгеньевичу Березкину за многолетнее плодотворное сотрудничество.

² Практически все урочища в традиции хантов имеют собственного духа-охранителя, помещенного туда небесным божеством. Характерны предания о богатырях, которые жили в древности на городищах, погибли в распрях и превратились в камни на дне рек (*Дмитриева* 2005: 411–413).

³ См.: о широко распространенном сюжете героев – *Мелетинский* 1980; об амазонках – *Мелетинский* 1980, *Тахо-Годи* 1980. Мотив великанов (богатырей), которых не могут носить кони, характерен не только для былинного Святогора, но и для мифологизированных образов раннесредневековых завоевателей, в т.ч. для образа датского конунга Хигелака (ср.: *Горелов* 2004: 41, 45). Обзор средневековых сюжетов, посвященных “монстрам”, в т.ч. великанам, см.: *Горелов* 2004; *Simek* 2015.

⁴ К библейским апокрифическим “отголоскам” в нартовском фольклоре В.Ф. Миллер относит сюжет о гордце Батразе, которого по просьбе сражающихся с нартами ангелов сам Бог поражает Благаговым колесом, при этом именуя героя своим сыном (вспомним горделивых библейских исполинов – “сынов Божиих” – *Миллер* 2008: 494–495).

⁵ Маститый автор не упомянул при этом фольклорный сюжет, приведенный “Повестью временных лет” под 1022 г. (ПВЛ: 64). Вокняжившийся в Тмуторокани русский князь Мстислав отправился в поход на касогов (черкесов); выступивший против него касожский князь Редедя предложил не губить дружину, а схватиться в поединке – в борьбе без оружия; лишь молитва Богородице спасает князя от касожского богатыря; Мстислав бросает врага на землю и убивает. Князь захватил “именье”, жену и детей Редеди, наложив дань на касогов. Мотивы борьбы героев (великанов) и овладения женой побежденного распространены в фольклоре народов Кавказа (*Миллер* 2008: 888 и далее).

Источники и материалы

- Алемань* 2003 – *Алемань А.* Аланы в древних и средневековых источниках. М.: Изд-во “Менеджер”, 2003.
- Березкин* б.г. – *Березкин Ю.Е.* Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Аналитический каталог. <http://www.ruthenia.ru/folklore/berезкин/>
- Горелов* 2004 – *Горелов Н.* Жизнь чудовищ в средние века / Пер. с лат., статьи Н. Горелова. СПб.: Азбука-классика, 2004.
- Калинина* 1988 – *Калинина Т.М.* Сведения ранних ученых Арабского халифата. Тексты, перевод, комментарий. М.: Наука, 1988.
- КРПС – Караимско-русско-польский словарь / Под ред. Н.А. Баскакова, А. Зайончковского, С.М. Шапшала. М.: Русский язык, 1974.
- Коковцов* 1932 – *Коковцов П.К.* Еврейско-хазарская переписка в X в. Л.: Изд-во АН СССР, 1932.
- Мровели* 1979 – *Мровели Л.* Жизнь картлийских царей / Пер. с древнегрузинского, предисловие и комментарии Г.В. Сулая. М.: Наука, 1979.
- Миллер* 2008 – *Миллер В.Ф.* Фольклор народов Северного Кавказа: тексты, исследования / Сост. А.И. Алиева. М.: Наука, 2008.
- Нарты 1989 – *Нарты: осетинский героический эпос. Кн. 2 / Сост. Т.А. Хамицаева, А.Х. Бязыров.* М.: Восточная литература, 1989.
- ПВЛ – Повесть временных лет. СПб.: Наука, 1996.
- Свод – Свод древнейших письменных известий о славянах. Т. 1 / Отв. ред. А.Л. Гиндин, Г.Г. Литаврин. М.: Восточная литература, 1991.
- Селиванов* 1988 – *Былины / Сост. Ф.М. Селиванов.* М.: Советская Россия, 1988.
- ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О.Н. Трубачева. М.: Наука, 1981. Вып. 8.

Научная литература

- Атаманов-Эргани М.Г.* Христианские и языческие мотивы в эпосе “Тангыра” // Ежегодник финно-угорских исследований’08. Ижевск: Изд-во “Удмуртский ун-т”, 2009. С. 75–82.
- Афанасьев А.Н.* Поэтические воззрения славян на природу. Справочно-библиографические материалы. М.: Индрик, 2000.
- Ахметьянов Р.Г.* Общая лексика духовной культуры народов Среднего Поволжья. М.: Наука, 1981.
- Белова О.В.* Великан // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н.И. Толстого. М.: Международные отношения, 1995. Т. 1. С. 301–302.
- Белова О.В.* (сост.) “Народная Библия”: Восточнославянские этиологические легенды. М.: Индрик, 2004а.
- Белова О.В.* Народы // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н.И. Толстого. М.: Международные отношения, 2004б. Т. 3. С. 367–370.
- Белова О.В.* Татары // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н.И. Толстого. М.: Международные отношения, 2012а. Т. 5. С. 241–243.
- Белова О.В.* Турки // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н.И. Толстого. М.: Международные отношения, 2012б. Т. 5. С. 330–333.
- Белова О.В., Петрухин В.Я.* Фольклор и книжность. Миф и исторические реалии. М.: Наука, 2008.
- Березович Е.Л.* Чудь // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н.И. Толстого. М.: Международные отношения, 2012. Т. 5. С. 560–562.
- Веселовский А.Н.* Избранное: Историческая поэтика. М.: РОССПЭН, 2006.
- Владыкин В.Е.* Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов. Ижевск: Удмуртия, 1994.
- Грейс Р., Патая Р.* Иудейские мифы: книга Бытия. М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2002.
- Дмитриева Т.Н.* Топонимия бассейна реки Казым. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2005.
- Еремина В.И., Власова М.Н.* “Темные места” в былине “С каких пор перевелись богатыри на Святой Руси” // Нарративные традиции славянских литератур: от средневековья к новому времени / Отв. ред. И.В. Силантьев. Новосибирск: Омега Принт, 2014. С. 21–27.
- Калинина Т.М.* Рассказы арабских путешественников Ибн Фадлана и Абу Хамида ал-Гарнати о великане в Поволжье // Древнейшие государства Восточной Европы. 2003 / Отв. ред. Т.Н. Джаксон. М.: Восточная литература, 2005. С. 91–101.
- Короглы Х.* Огузский героический эпос. М.: Наука, 1976.
- Мелетинский Е.М.* Герой // Мифы народов мира / Под ред. С.А. Токарева. М.: Советская энциклопедия, 1980. Т. 1. С. 294–297.
- Напольских В.В.* Очерки по этнической истории. Казань: Издательский дом “Казанская недвижимость”, 2015.
- Неклюдов С.Ю.* Ойрат-калмыцкая мифология // Мифы народов мира / Под ред. С.А. Токарева. М.: Советская энциклопедия, 1982. Т. 2. С. 247–248.
- Неклюдов С.Ю.* Героический эпос монгольских народов. М.: Восточная литература, 1984.
- Патканов С.К.* Сочинения в двух томах. Т. 1: Остяцкая молитва. Тюмень: Изд-во Ю. Мандрики, 1999.
- Петрухин В.Я.* Мифы финно-угров. М.: АСТ, 2003.
- Петрухин В.Я.* Сакральная топография Киева в свете славяно-иудейских отношений // Сакральная география в славянской и еврейской культурной традиции / Отв. ред. О.В. Белова. М.: Институт славяноведения РАН, 2008. С. 60–66.
- Петрухин В.Я.* Русь в IX–X вв.: от призвания варягов до выбора веры. М.: ФОРУМ; НЕОЛИТ, 2014.
- Пигулевская Н.В.* Сирийская средневековая историография. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000.
- Пилипчук Я.* Когда, как и где калмыки появились в Европе? // Известия Национального центра археологии и источниковедения. Астана, 2016. № 1. С. 38–47.
- Потанин Г.Н.* У вотяков Елабужского уезда // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском университете. Т. III. 1880–1882 г. Казань: Типография Императорского Университета, 1884.

- Потанин Г.Н. Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе. М.: Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнеров и Ко, 1899.
- Тойдыбекова Л.С. Марийская мифология. Йошкар-Ола: ОАО “МПИК”, 2007.
- Шутова Н.И. Дохристианские культовые памятники в удмуртской религиозной традиции. Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО РАН, 2001.
- Тахо-Годи А.А. Амазонки // Мифы народов мира / Под ред. С.А. Токарева. М.: Советская энциклопедия, 1980. Т. 1. С. 63–64.
- Толстой Н.И. Отчего перевелись богатыри на святой Руси? // Толстой Н.И. Очерки славянского язычества. М.: Индрик, 2003. С. 463–468.
- Элиаде М. Космос и история. М.: Прогресс, 1987.
- Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. 1: От каменного века до элевсинских мистерий. М.: Критерион, 2001.
- Ellis Davidson H. Giants // *Medieval Folklore: A Guide to Myths, Legends, Tales, Beliefs, and Customs* / Ed. C. Lindahl, J. McNamara, J. Lindow. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 178–180.
- Kizilov M. The Arrival of the Karaites (Karaims) to Poland and Lithuania: A Survey of Sources and Critical Analysis of Existing Theories // *Archivium Eurasiae Medii Aevi*. 2003/2004. No. 12. P. 29–45.
- Simek R. *Monster im Mittelalter*. Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 2015.

Research Article

Belova, O.V., and V.Ya. Petrukhin. The Giants of Eurasia: From Myth to History [Velikany Evrazii: ot mifa k istorii]. *Этнографическое обозрение*, 2017, no. 4, pp. 56–64. ISSN 0869-5415 © Russian Academy of Sciences © Nauka Publishers

Olga Belova | <http://orcid.org/0000-0001-5221-9424> | olgabelova.inslav@gmail.com | Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences (32a Leninsky prospekt, Moscow, 119991, Russia)

Vladimir Petrukhin | <http://orcid.org/0000-0002-6151-4262> | vladimir.petrukhin@gmail.com | Institute of Slavic Studies, Russian Academy of Sciences (32a Leninsky prospekt, Moscow, 119991, Russia)

Keywords:

giants, myth, folklore, ethnic history

Abstract:

The article examines the epic plot about the mythological generation of giants that perished with the appearance of real people, which is widespread in Eurasia. In folk memory this generation is associated with the ancient peoples-conquerors (*obry* – the Avars, *alngasary* – Alans/Khazars, etc.); according to the legend, giants lived in the era of transition from the time of creation to the historical time. They participated in the creation of landscapes; ancient settlements are considered to be their dwellings, and giant bones are the evidence of their sojourn on earth. The folklore-mythological story about a giant’s meeting a ploughman marks the end of an era of the giants, and the giants turn into the rocks. The article discusses the problem of historicity of these concepts and the origin of the names of the giants.

Funding Information

This research was supported by the following institutions and grants:
Russian Science Foundation, <https://doi.org/10.13039/501100006769> [grant no. 15-18-00143]

References

- Afanasiev, A.N. 2000. *Poeticheskie vozзreniia slavian na prirodu. Spravochno-bibliograficheskie materialy* [Poetic Views of the Slavs on Nature: Bibliographic Materials]. Moscow: Indrik.
- Akhmetianov, R.G. 1981. *Obshchaia leksika dukhovnoi kul'tury narodov Srednego Povolzh'ia* [General Lexis of Spiritual Culture of the Peoples of the Middle Volga Region]. Moscow: Nauka.

- Atamanov-Ergapi, M.G. 2009. Khristianskie i yazycheskie motivy v epose “Tangyra” [Christian and Pagan Motifs in the “Tangyra” Epos]. In *Ezhegodnik finno-ugorskikh issledovaniĭ ’08* [Yearbook of Finno-Ugric Studies ’08], 75–82. Izhevsk: “Udmurtskii universitet”.
- Belova, O.V. 1995. Velikan [Giant]. In *Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’* [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary], edited by N.I. Tolstoy, 1: 301–302. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Belova, O.V., ed. 2004. “*Narodnaia Bibliia*”: *Vostochnoslaviĭskie etnologicheskie legendy*. [The “Folk Bible”: East Slavic Etiologic Legends]. Moscow: Indrik.
- Belova, O.V. 2004. Narody [Peoples]. In *Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’* [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary], edited by N.I. Tolstoy, 3: 367–370. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Belova, O.V. 2012. Tatory [Tartars]. In *Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’* [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary], edited by N.I. Tolstoy, 5: 241–243. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Belova, O.V. 2012. Turki [Turks]. In *Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’* [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary], edited by N.I. Tolstoy, 5: 330–333. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Belova, O.V., and V.Ya. Petrukhin. 2008. *Fol’klor i knižnost’. Mif i istoricheskie realii* [Folklore and Book Culture: Myth and Historical Realities]. Moscow: Nauka.
- Berezovich, E.L. 2012. Chud’ [Chud’]. In *Slavianskie drevnosti. Etnolingvisticheskii slovar’* [Slavic Antiquities: Ethnolinguistic Dictionary], edited by N.I. Tolstoy, 5: 560–562. Moscow: Mezhdunarodnye otnosheniia.
- Dmitrieva, T.N. 2005. *Toponimiia basseina reki Kazym* [The Toponymy of the Kazym River]. Ekaterinburg: Izdatel’stvo Ural’skogo Universiteta.
- Eliade, M. 1987. *Kosmos i istoriia* [Cosmos and History]. Moscow: Progress.
- Eliade, M. 2001. *Istoriia very i religioznykh idei* [The History of Faith and Religious Ideas]. Vol. 1, *Ot kamennogo veka do elevsinskikh misterii* [From the Stone Age to the Eleusinian Mysteries]. Moscow: Kriterion.
- Ellis Davidson, H. 2002. Giants. In *Medieval Folklore: A Guide to Myths, Legends, Tales, Beliefs, and Customs*, edited by C Lindahl, J. McNamara, and J. Lindow, 178–180. Oxford: Oxford University Press.
- Eremina, V.I., and M.N. Vlasova. 2014. “Temnye mesta” v byline “S kakikh por perevelis’ bogatyri na Sviatoi Rusi” [“Dark Places” in the Epic “Since When Perished Bogatyri in Holy Russia”]. In *Narrativnye traditsii slavianskikh literatur: ot srednevekov’ia k novomu vremeni* [Narrative Traditions of the Slavic Literatures from the Middle Ages to Modern Times], edited by I.V. Silant’ev, 21–27. Novosibirsk: Omega Print.
- Graves, R., and R. Patai. 2002. *Iudeiskie mify: kniĭga Bytiia* [Hebrew Myths: the Book of Genesis]. Moscow: B.S.G.-PRESS.
- Kalinina, T.M. 2005. Rasskazy arabskikh puteshestvennikov Ibn Fadlana i Abu Khamida al-Garnati o velikane v Povolzh’e [Stories of Arab Travellers Ibn Fadlan and Abu Khamid al-Garnati about a Giant in Volga Region]. In *Drevneishie gosudarstva Vostochnoi Evropy. 2003* [The Oldest States in Eastern Europe, 2003], edited by T.N. Dzhakson, 91–101. Moscow: Vostochnaia literatura.
- Kizilov, M. 2003–2004. The Arrival of the Karaites (Karaims) to Poland and Lithuania: A Survey of Sources and Critical Analysis of Existing Theories. *Archivium Eurasiae Medii Aevi*, 12: 29–45.
- Korogly, Kh. 1976. *Oguzskii geroicheskii epos* [Oguz Heroic Epics]. Moscow: Nauka.
- Meletinskii, E.M. 1980. Geroi [Heroes]. In *Mify narodov mira* [Myths of the Peoples of the World], edited by S.A. Tokarev, 1: 294–297. Moscow: Sovetskaia entsiklopediia.
- Napolskikh, V.V. 2015. *Ocherki po etnicheskoi istorii* [Essays on Ethnic History]. Kazan: Izdatel’skii dom “Kazanskaia nedvizhimost”.
- Nekliudov, S.Yu. 1982. Oirat-kalmytskaia mifologiia [Oirat-Kalmyck Mythology]. In *Mify narodov mira* [Myths of the Peoples of the World], edited by S.A. Tokarev, 2: 247–248. Moscow: Sovetskaia entsiklopediia.
- Nekliudov, S.Yu. 1984. *Geroicheskii epos mongol’skikh narodov* [Heroic Epics of Mongol Peoples]. Moscow: Vostochnaia literatura.
- Patkanov, S.K. 1999. *Sochineniia v dvukh tomakh* [Essays in Two Volumes]. Vol. 1, *Ostiatskaia molitva* [Ostyak Prayer]. Tiumen’: Izdatel’stvo Yu. Mandriki.
- Petrukhin, V.Ya. 2003. *Mify finno-ugrov* [The Myths of Finno-Ugric Peoples]. Moscow: AST.

- Petrukhin, V.Ya. 2014. *Rus' v IX–X vv.: ot prizvaniia variagov do vybora very* [Rus in the 9th–10th Centuries: From Calling the Varangians until the Choice of Faith]. Moscow: FORUM; NEOLIT.
- Petrukhin, V.Ya. 2008. Sakral'naia topografiia Kieva v svete slaviano-iudeiskikh otnoshenii [Kiev Sacral Topography in the Light of Slavic-Judaic Relations]. In *Sakral'naia geografiia v slavianskoi i evreiskoi kul'turnoi traditsii* [Sacral Space in Slavic and Jewish Cultural Tradition], edited by O.V. Belova, 60–66. Moscow: Institut slavianovedeniia RAN.
- Pigulevskaia, N.V. 2000. *Siriiskaia srednevekovaia istoriografiia* [Syrian Medieval Historiography]. St. Petersburg: Dmitrii Bulanin.
- Pilipchuk, Ya. 2016. Kogda, kak i gde kalmyki poiavilis' v Evrope? [When, How and Where the Kalmycks Appeared in Europe?]. *Izvestiia Natsional'nogo tsentra arkhografii i istochnikovedeniia* 1: 38–46.
- Potantin, G.N. 1884. U votiakov Elabuzhskogo uyezda [At the Votyaks of Elabuga uyezd]. Vol. III. (1880–1882). In *Izvestiia Obshchestva arkheologii, istorii i etnografii pri Imperatorskom Kazanskom universitete*. Kazan: Tipografiia Imperatorskogo Universiteta.
- Potantin, G.N. 1899. *Vostochnye motivy v srednevekovom evropeiskom epose* [Oriental Motifs in the Medieval European Epic]. Moscow: Tipo-litografiia Tovarishchestva I.N. Kushnerov i Ko.
- Shutova, N.I. 2001. *Dokhristianskie kul'tovye pamiatniki v udmurtskoi religioznoi traditsii* [Pre-Christian Cult Monuments in the Udmurt Religious Tradition]. Izhevsk: Udmurtskii institut istorii, iazyka i literatury UrO RAN.
- Simek, R. 2015. *Monster im Mittelalter* [Monsters in Middle Ages]. Köln: Böhlau Verlag.
- Takho-Godi, A.A. 1980. Amazonki [Amazons]. In *Mify narodov mira* [Myths of the Peoples of the World], edited by S.A. Tokarev, 1: 63–64. Moscow: Sovetskaia entsiklopediia.
- Toidybekova, L.S. 2007. *Mariiskaia mifologiiia* [Mari Mythology]. Yoshkar-Ola: OAO “MPIK”.
- Tolstoy, N.I. 2003. Otchego perevelis' bogatyri na sviatoi Rusi? [Why the Epic Heroes Perished in the Holy Rus?]. In *Ocherki slavianskogo yazychestva* [The Essays on Slavic Paganism], by N.I. Tolstoy, 463–468. Moscow: Indrik.
- Veselovskii, A.N. 2006. *Izbrannoe: Istoricheskaia poetika* [Selected Works: Historical Poetics]. Moscow: ROSSPEN.
- Vladykin, V.E. 1994. *Religiozno-mifologicheskaia kartina mira udmurtov* [Religious-Mythological Worldview of the Udmurt]. Izhevsk: Udmurtiia.