

Перекрёсток Цивилизаций

#02 (129)
май 2018

международный
альманах

MAYUKO
HINO >>>
INTERVIEW
Касаясь
шумом
сердца

ХРАНИТЕЛЬ
ТЭНГРИАНСКОГО
КУЛЬТА
СВЯЩЕННЫХ ГОР

Николай Абаев

ДРЕВНИЕ
ПОВЕРЬЯ О
ШАМАНАХ-
ОЙУУНАХ

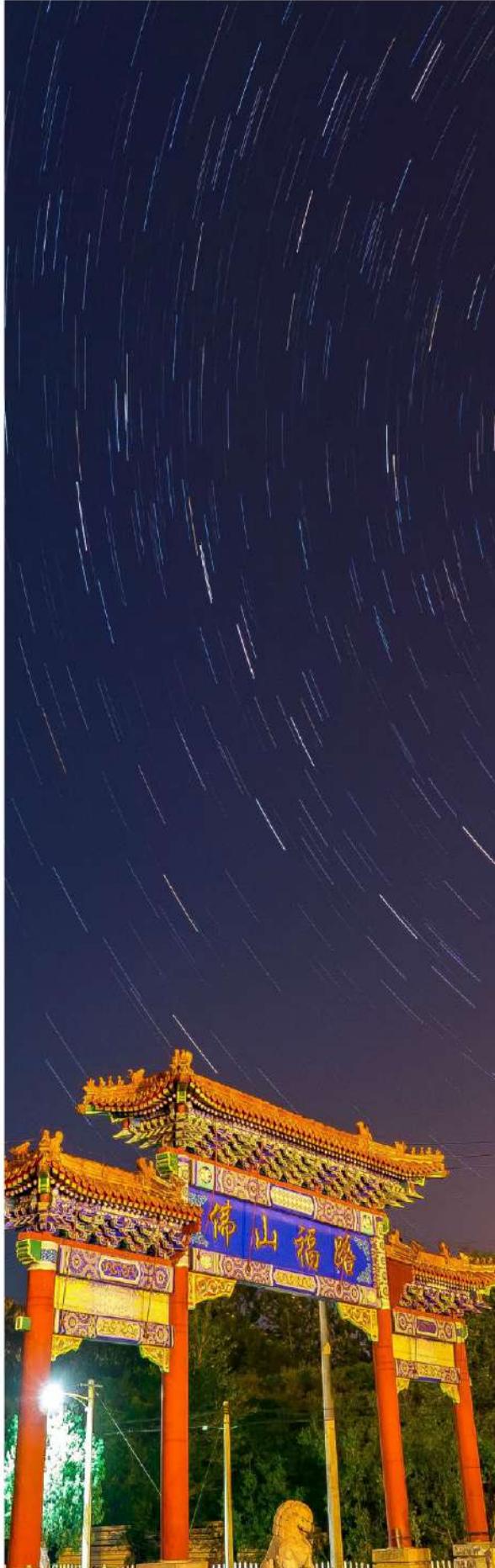
Варвара Корякина

Тува

ВЫБОРЫ
ВЕРХОВНОГО
ШАМАНА
РОССИИ

ТАРО
МАГИСТРА
ХАГУРА

ОГЛАВЛЕНИЕ

- 008** Абаев Н.В., Данилов С.О.
Этнографические заметки о
бурятском «Халтаманай –
тахилша» (һэнгэлдэр-хадаши),
хранителе тэнгрианского культа
Священных Гор
- 036** Лена Фёдорова
Возрождение тенгранизма как
религиозного учения в наши дни
- 046** Выборы Верховного шамана
России. Анонс съезда
- 052** Маюко Хино
Касаясь шумом сердца
Интервью
- 073** Людмила Егорова
Роль образа волка в
формировании культа
небожителя Улуу Тойон
- 088** Варвара Корякина
Древние поверья о шаманах-
ойуунах
- 094** Тимофей Тарасенко
О науке
- 106** Магистр Хагур
Зловещее Таро
Тёмные практики Пути

#2 (2018)

ПЕРЕКРЁСТОК ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Международный
литературно-
религиоведческий альманах

РЕДАКТОР, ДИЗАЙНЕР

Ильяс Мукашов

ПОМОЩНИК РЕДАКТОРА, ПЕРЕВОДЧИК АНГЛИЙСКОГО

Татьяна (Тами) Пиче-оол

ПЕРЕВОД ЯПОНСКОГО

Елена Каватэ

АДРЕС РЕДАКЦИИ

Космическое Королевство
Асгардии

ИЗДАНИЕ ВЫПУЩЕНО

в Lulu Press, Inc., USA
ISBN;
978-0-244-37613-0

ИСПОЛЬЗОВАНЫ
ФОТОМАТЕРИАЛЫ
ПО ЛИЦЕНЗИЯМ
CREATIVE COMMONS

если не указано иное

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ

по всем вопросам
ilyarain@gmail.com

СЧЁТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

доступен по ссылке
<https://paypal.me/ylzhaa>

**ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ,
КОЛЛЕГИ,
ПОДПИСЧИКИ!**

Очередное издание нашего альманаха ознаменовано событиями первого выпуска. Космический адрес редакции, указанный ранее - обрёл свои права, вместе с запуском спутника "Асгардия-1" с космодрома NASA в США, на борту которого находится цифровой файл с обложкой.

Плюс к этому, моё участие в научно-популяризаторских программах NASA: *марсианская* и *солнечная*, которые продолжаются и поныне.

Это задало темп второму выпуску издания, сосредоточившись преимущественно на научно-гуманитарной канве повествования.

Также мы рады сообщить об успешном запуске публикаций наших авторов книг и карт в бумажном и электронном виде на международном уровне.

Особую гордость вызывает расширение географии - долгое время японский горизонт казался недосягаемым. Однако, теперь вы можете прочитать первое интервью, опубликованное в режиме билинга.

Май 2018, полёт нормальный!

ИЛЬЯС МУКАШОВ
главный редактор

ОБЛОЖКА ПЕРВОГО ВЫПУСКА АЛЬМАНАХА
"ПЕРЕКРЁСТОК ЦИВИЛИЗАЦИЙ"
ОТПРАВЛЕНА В КОСМОС
В СОСТАВЕ СПУТНИКА "АСГАРДИЯ-1"

Слово Игорю Ашурбейли, Главе Асгардии:

"Запуск 12 ноября 2017 года прошёл в штатном режиме, в 15 часов 20 минут по московскому времени. Спутник «Асгардия-1», содержащий Конституцию Асгардии, государственные символы и иные документы, данные об асгардианских гражданах, а также файлы, присланные самими асгардианцами, находится на борту космического грузовика Cygnus. Уже через восемь минут после запуска дата-центр первого космического государства появился в космосе.

Таким образом, цифровое космическое королевство Асгардия обрело полноценный космический статус и суверенную территорию."

Отправка осуществлялась с космодрома Уоллопс (штат Вирджиния, США)

Хартия

на передачу управления представительством
международного общественного
оккультно-религиозного журнала
«Апокриф»
в Саратовской области

Настоящая коллегиальная хартия выдана её получателю, известному как **Ильяс Мукашов** (<https://www.facebook.com/ylzhaa>), в том, что он является официальным представителем оккультно-религиозного журнала «Апокриф» в Саратовской области, а также основателем литературно-религиозного альманаха «Перекрёсток цивилизаций», и вправе представлять интересы журнала в Приволжском ФО, а также интересы альманаха **Внештерриториально**, в том числе:

- самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и консультации с ним, в случае с альманахом – самостоятельно) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной тематикой и форматом;
- участвовать в составлении и подписании официальных обращений, по согласованию с главным редактором (в случае с альманахом – самостоятельно) – делать заявления от лица журнала;
- искать и брать себе в помощь волонтеров;
- популяризировать на веб-сайте пространстве тэнтизм, шаманизм, оккультизм и смежные направления знаний;
- свободно (но не противостоя интесам другим представителей) расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
- осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала «Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с главным редактором журнала) и альманаха «Перекрёсток цивилизаций».

Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному согласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Решения о вручении, отрыве, изменении или передаче хартии вступают в силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала.

Эмас Отис, главный редактор журнала

Роман Лебедев

САЯНО-АЛТАЙ – ХРАНИТЕЛЬ ГРААЛЯ

Образ Грааля в свете тэнгри-камских
представлений об Эрлик-хане

Ваш экземпляр книги по ссылке:
<https://bit.ly/2HREnwt>

**АБАЕВ Н.В.
ДАНИЛОВ С.О.**

Доктор исторических наук,
Заслуженный деятель науки
Республики Тыва
Консультант "АкадемТорум"

1.1 ХРАНИТЕЛЬ, ДЕРЖАТЕЛЬ И «ПРОВОДНИК»
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ КУЛЬТА СВЯЩЕННЫХ ГОР
«ХАЛТАМАНАЙ-ТАХИЛША» (НЭНГЭЛДЭР-ХАДАШИ)

Религиозное почитание Священных Гор является одним из основных культовых и обрядовых комплексов в бурят-монгольском тэнгрианстве, в буквальном смысле представляя собой его важнейший основополагающий структурообразующий функциональный элемент, его, образно говоря, «Краеугольный камень», одним из хранителей которого является Цыретаров В. Р., известный в Бурятии и далеко за ее пределами как «Халтаманай-тахилша» - «тэнгрианский жрец из рода һэнгэлдэр /подрод халтаманай/, совершающий обряды на Священных Горах», т.е. хадаши (учитывая его родовую принадлежность, мы называем его также һэнгэлдэр-хадаши или, иначе, хадаши-бакши из рода һэнгэлдэр, или просто – хадаши-бакши).

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

О БУРЯТСКОМ «ХАЛТАМАНАИ-ТАХИЛША»
(НЭНГЭЛДЭР-ХАДАШИ), ХРАНИТЕЛЕ ТЭНГРИАНСКОГО КУЛЬТА СВЯЩЕННЫХ ГОР

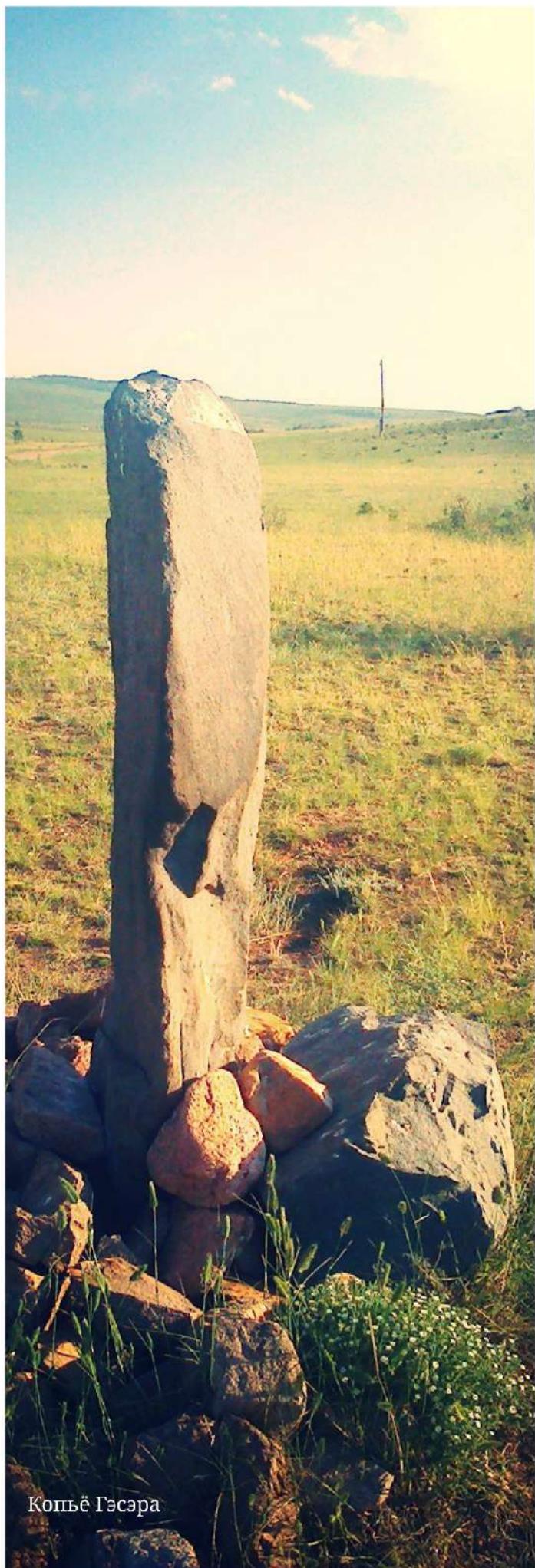

Этот в буквальном смысле Священный «Краеугольный камень» тэнгрианской религии был тесно связан не только с культом Мировой Горы Сумэру (бур.-монг. Сүмбэр-Уула), как самой «сакральной вертикали» Вселенной, связывающей Небо и Землю, ее центральной «Мировой Оси» («Axis Mundi»), по очень точному определению проф., д.и.н. Абаевой Л.Л., первого бурятского исследователя культа Священных Гор в тэнгрианско-буддийской цивилизации /см. Абаева Л.Л. «Буддизм и культ гор Бурятии», Москва: Изд.-во «Наука», 1992 г./, но и со всеми священными родоплеменными горами народов Внутренней, Центральной и Северо-Восточной Азии, а также с популярным культом «обоо», ставшем фактически ритуальным «двойником-заменителем» главной Мировой Горы, которая у сибирских скифо-ариев (саков) и тюрко-монголов изначально

располагалась на Алтае («Высокая Трехглавая Сумэру» - «Уч-Сумбэр»).

С культом Священных Гор в национальной религии бурят-монголов было связано и почитание отдельных скал или специально сложенных каменных насыпей пирамидальной формы наподобие обово (тув. оваа), горных перевалов, хребтов, каменной гряды или отдельных камней (особенно - так называемых буумалов, т.е. камней «небесного происхождения», метеоритов), каменных башнеобразных сооружений и т.д.

В принципе, любая возвышенность, скала или камень (тем более – специально собранная кучка камней в форме пирамиды), символизирующие гармоничную связь Неба,

Копъё Гэсэра

Земли и Человека (главного посредника между силами и энергиями этой сакральной Триады), могли стать объектами религиозного почитания в тэнгрианской народной религии бурят, как бы становясь и своеобразными «малыми филиалами» Мировой Горы Сумэрү, так сказать, малыми «Алтаями» (известно, что слова «алтай» и «алтан» - «золото» этимологически связаны и многие горы в Саяно-Алтае и Внутренней Азии называются «алтаями» или «алтанами»; в рассматриваемом «горном» комплексе Владимира-Хадаши имеется три Алтана, поэтому мы и называем этот комплекс «Малая Трехглавая Сумэрү»).

При этом каждый «филиал» алтайской Мировой Горы, называемой также Хан-Алтай – Большой Алтай или «Большая Сумэрү», называемая Уч-Сумбэр» - «Трехглавая Сумэрү», по-русски г. Белуха) подобно сообщающемуся сосуду, не только вбирал в себя и аккумулировал в себе эти разнообразные энергии священной Триады Небо-Земля-Человек, но и мог делиться ими с тем человеком, который с должным почтением относился к исполняемому им «горному культу», верил в их целительную силу и доверял своему Мастеру-наставнику һэнгэлдэр-хадаши, хранителю и «держателю» эзотерических тайн этой секретной для непосвященных традиции «проводников» в миры тонких энергий Священных Гор (см.: Абаева Л.Л., Намсараев Д.Ц., Раднаев В.Ц. «Тоонто Нютаг. Связь поколений. Часть 5, Харгана». Селенгинский район, 2016). Если же почтение, вера и доверие отсутствуют или недостаточно сильны и искренни, то эти энергии, хоть и очень тонкие и почти невидимые для обычных профанов, но необычайно мощные, просто-напросто отбрасывают прочь (иногда на большое расстояние) такого недостойного человека, особенно - если он затаил какие-то «задние» корыстные мысли.

Значит, энергия Горы обладает не только физической, но и моральной, духовной силой и в целом, в своей совокупности представляет собой сложное, комплексное «биоэнергоинформационное» явление (по определению знаменитого философа А.Г. Спиркина, который всесторонне исследовал такого рода феномены, в том числе и экспериментально, с применением сверхточной высокотехнологичной аппаратуры).

Главная же задача хадаши-бакши – управлять сложнейшим синергетическим процессом взаимодействия разного рода энергий, руководя обрядами и ритуалами этого по своей сути лечебного, духовно-энергетического и рекреационно-оздоровительного комплекса и обеспечивая правильное распределение этих энергий в человеке, достигая оптимальной для него гармонии души и тела через гармонизацию духовного и психо-эмоционального, психо-соматического аспектов человека как личности /см.: Абаев Н.В. «Хранитель, держатель и «проводник» бурят-монгольской традиции культа Священных

Гор (Владимир – Хадаши). – Электронный журнал «Ковчег-Арк», 24 июля 2017 г.; см.также: Абаев Н.В., Данилов С.О. «Этнографические заметки о бурятском Хадаши – хранителе тэнгрианского культа Священных Гор» //Международный литературно-религиоведческий альманах «Перекресток цивилизаций», 2018/.

Вот такой уникальный духовно-энергетический «горный» комплекс, который мы называем «Малая Трехглавая Сумэрү» (в отличие от «Большой Сумэрү» Хан-Алтая, т.е. Горного Алтая, «филиалом» или «двойником», элементом-заменителем которой является «Малая бурят-монгольская Сумэрү»), руководимый нашим ḥэнгэлдэр-хадаши (хадаши-бакши), настоящим хранителем и «держателем» этой древнейшей традиции управления разного рода энергиями, как «тонкими» и «сверхтонкими», так и сравнительно «грубыми», но достаточно гуманными и очень целительными, существует в самом центре этноисторической Бурятии.

Мастер-наставник Хадаши-бакши говорит про свой «горный» духовно-оздоровительный комплекс: «Алтан» по-бурятски значит «золотой». В нашей долине отдельно расположены три небольшие на вид, если смотреть издалека, но впечатительные вблизи и энергетически мощные, горы с хвойным лесом, которые находятся обособленно от Онгустаевского хребта. Первая большая Трехглавая гора называется Большой Алтан, вторая – Средний Алтан, третья – двухглавая – называется Малый Алтан. В этнической Бурятии только здесь имеется Три Алтана» (см.: Абаева, Намсараев, Раднаев «Тоонто Нютаг», 2016, стр. 75).

Как считает наш «горный» Мастер-наставник и проводник в чудесный мир тонких энергий һэнгэлдэр-хадаши, эта территория Республики Бурятия одновременно является ее сакральным духовно-энергетическим центром, т.е. центром легендарной Прародины бурят-монголов Баргуджин-Тохумом своего рода «Ахиллесовой Пятой», называемой местными жителями «Алтан Борьбо» (букв. по бур.-монг. «золотая щиколотка» на ноге; перен. «самое уязвимое место», в частности у мифологического героя Ахиллеса). По мнению нашего хадаши, границы этого этногеографического ареала начинаются с Тугнуйской долины и заканчиваются Правобережьем и Левобережьем реки Селенга.

О том, что данная версия базируется на реальных основаниях свидетельствует и

гора Тэнгри-Болдог, которая находится на территории этого духовно-энергетического и ритуального комплекса, а также древний керексур, позднее переделанный «плиточниками», могильники которых находятся совсем рядом, в Олений Камень в форме легендарного «Копья Гэсэра» (см. фото №1), как бы охраняющего одну из Священных Гор и фактически всю эту сакральную территорию; недалеко находится также гора «Гэсэрээ Туруу», название которой переводится «Копыто боевого коня Гэсэра».

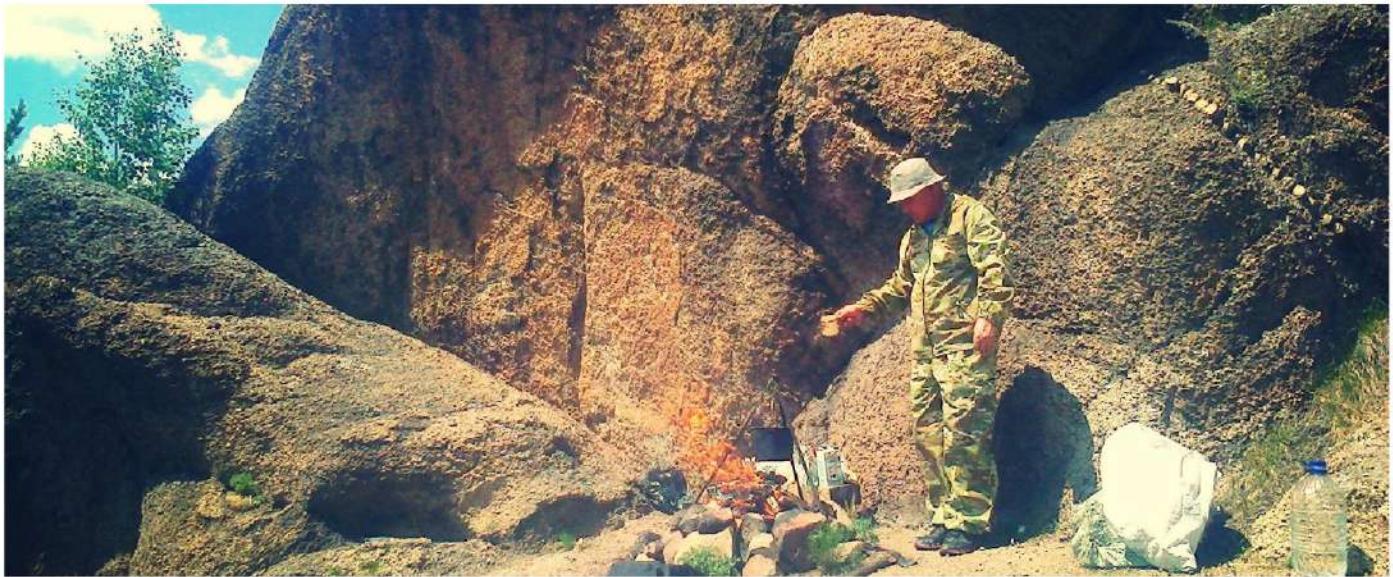
Кстати, похожие следы коня Гэсэра обнаруживаются не только на территории Бурятии, но и в Туве, Монголии, но особенно много их в Горной Оке, где есть местность, которая так и называется «Далан Туруу» - «Семьдесят Копыт», и в том же районе имеется «Стрела Гэсэра» (Восточный Саян, историческая Сойотия), а также в Восточной Туве (Тоджа), где предположительно находилась легендарная Праородина всех тюрков и монголов Эргунэ-Хун//Эргенекон, тесно связанная этногеографически и с Праородиной бурят и «монголов Чингис-Хана», т.е. «горных», «хребетных» монголов, называемая Баргуджин-Тохум. Версия һэнгэлдэр-хадаши добавляет новые дополнительные аргументы в эту давнюю дискуссию о том, где же все-таки находился и находится в настоящее время этногеографический и духовно-энергетический центр Бурят-Монголии.

1.2. ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О ДУХОВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ ХАЛТАМАНАЙ-ТАХИЛША (ВОСПОМИНАНИЯ С.О. ДАНИЛОВА ОБ ЭКСПЕДИЦИИ НА ТРЕХГЛАВУЮ БУРЯТСКУЮ СУМЭРУ)

21 июня 2017 года, среда, в день летнего солнцестояния - День Силы, я совместно с Абаевым Николаем Вячеславовичем приехали к Цыретарову В.Р. – халтаманай-тахилша и побывали на трёх священных горах Сумэру-Ула, где он провёл и показал обряд угощения и почитания горных хозяев и покровителей местности, провёл нас по всем священным местам, где мы совершили гороо, сэржэм, подношение и почитание. Я видел впервые такие красоты гор, скал, деревьев, долины, просто сказочный и неописуемый вид. Это нужно там побывать и увидеть своими глазами. Это наш местный «Тибет в миниатюре», это наша прадорога бурят и монголов «Баргуджин-Тохум». Именно здесь вершилась великая история рождения и становления монгольских народов: монголов и бурят. Лично я получил там благословение и очищение, зарядился божественной энергетикой и аурой, очистился от «негативной ментальной и духовной» грязи и простился окончательно с моим прошлым: ошибками, разочарованиями, злостью, обидами и различными глупостями. Я там заново родился, я стал новым человеком, я на мир, людей и свое окружение смотрю другими новыми глазами, я стал мудрее, умнее и спокойнее и я знаю куда я иду и что я хочу в этой новой жизни.

Последовательность прохождения священных гор такова: вначале мы поднялись к подножию горы Ехэ Ула, где находится огромный мегалит на вершине сопки. Мегалит по форме напоминает огромную лежащую собаку, на боку которой имеются изображение верблюда и оленя. Перед началом обряда в небе появляется орел и кружит над нами, потом он улетает, после обряда прилетают по очереди коршуны, ястребы и орлы. Халтаманай-тахилша взял с собой мешок дров, котелок с треногой, водой, молоком и мясом, сам сложил дрова в три яруса, которые символизируют три мира (верхний мир символизирует Тэнгэри, средний мир-люди и все живое на земле и нижний мир-духов родовых предков), сверху на них кладет далга, богогородскую траву и поставил треногу с котелком, налил воды, положил горсть черного чая и зажег костер. Перед закипанием чая, наливает туда молоко и ждет, когда чай закипит. В это время он совершает обряд сэржэм угощения хозяина горы водкой, молоком. Чай закипает и что интересно чай выплескивается через край котелка на огонь только один раз и после этого чай больше не кипит. Это говорит о том, что сам хозяин горы забирает и угощается своей долей чая, после этого чай снимается с костра и все присутствующие на обряде начинают пить чай.

Халтаманай-тахилша говорит, что чай может закипать по-разному в зависимости от того, какие люди пришли на обряд и с какими мыслями и настроением. Если человек не верит, сомневается или ведет себя самоуверенно и нагло, чай не будет закипать, сколько не ложи дров, хоть весь день топи дровами костер, а если человек пришел с чистыми и светлыми помыслами, с верой и надеждой, тогда чай закипает быстрее. После чаепития мы совершаем гороо, обходим мегалит по кругу, поднимаясь вверх к вершине горы, совершая сэргэм водкой и молоком.

Поднимаясь вверх, видим сломанную сосну, которая переломилась пополам и упала на камни от удара шаровой молнии, образую природную арку, под которой мы буквально пролазим. Продолжая движение вверх, мы поднимаемся на вершину и пройдя немного спускаемся вниз, где мы видим небольшую пещерку, куда человек буквально заползает на коленях и ложится на живот, выпрямившись во весь рост, где он молится, просит об исполнении своих и семейных желаниях, о проблемах, которые нужно решить, а также раскаивается, плачет, буквально рыдает и его трясет. Человек выходит из пещеры, как будто заново родился уже с другим сознанием, чистой душой и открытым сердцем, он смотрит на мир уже другими новыми глазами. Именно в этом месте между двумя каменными мегалитами виден хорошо и отчетливо опоясывающий пояс (шов) из небольших одного размера камней, врезанных в каменный мегалит, этот пояс или шов проходит вдоль одного мегалита и

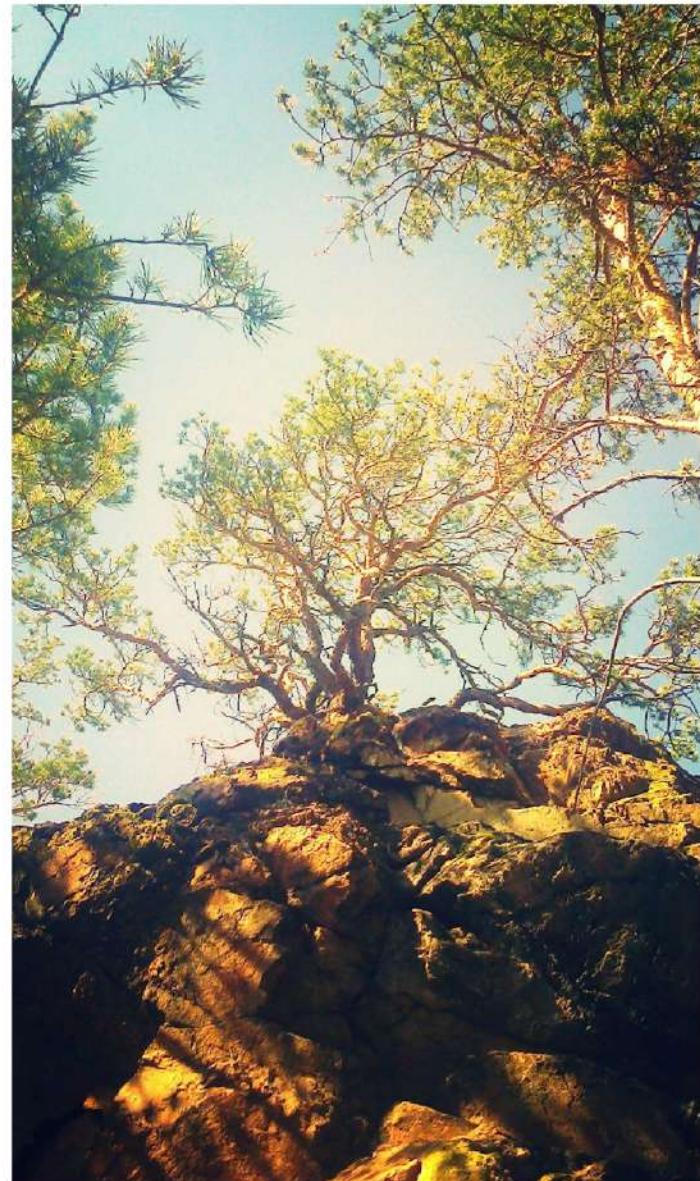
переходит на другой мегалит в виде спирали или восьмерки и сходится соединяясь в пещерке. Этот шов или пояс называют «дорогой духов» или по-бурятски «Эзэнэй харгы». Поднимаясь чуть выше мы видим большой камень, похожий на большой жертвенный стол с плоской и ровной поверхностью и углублением в человеческий рост, в котором человек лежа на животе молится в сторону вершины (головы) трехглавой горы. Здесь человек лежит, направляя свой взгляд в сторону вершины горы и молится о сокровенном, личном и семейном благополучии, исполнении и реализации планов, желаний и разрешения жизненно-важных проблем. Ноги молящегося человека находятся почти на краю этого молельного места, высота примерно около трех метров и если человек сомневается и не верит, то он может упасть в обрыв.

Спускаясь вниз к месту обряда, подходим к еще одному сакральному месту – «щели грешника», это проход между стеной мегалита и лежащим большим камнем. Проход очень узкий и лучше двигаться боком, пройдя до середины нужно остановиться и лечь на камень, обняв его руками. И здесь человек также молится, просит о своем сокровенном, исповедуется, плачет, рыдает и очищается в потоке из слез. В конце этого прохода растет береза и выше на камне растет молодая сосна, проходя мимо них касаешься их своим телом и они благословляют человека своими ветками и листьями.

Люди совершая гороо, пройдя через природную арку из упавшей сосны, полежав и помолившись в пещерке, полежав на ритуально-обрядовом столе в углублении, пройдя через «щель грешников», совершив молебен и сэргэм, молясь про себя, человек проходит духовное, энергетическое и физическое очищение, меняется кардинально, происходит трансформация, т.е. изменение человека и человек получает большой заряд энергии, благословения и помощь. И поэтому, люди, приходящие с чистым сердцем, душой, с искренней просьбой и верой, всегда получают помощь от хозяина «эзэна горы» «Сумэрү-Ула». Попрощавшись с этим сакральным местом, мы едем дальше .

Мы огибаем гору Ехэ Ула и видим, что она со всех сторон видится трехглавой горой и далее видим остроконечную сопку под названием «Убгэни буурал баабай». Подъезжая к горе Бага Ула, мы видим, что издалека она смотрится в форме двух женских грудей, которые вблизи оказываются двумя большими скалами с растущими соснами вокруг и на вершине. Поднимаясь к вершине горы, а гора крутая и высокая, перед нами открывается во всей красе божественная и красивая долина, ближайшие высокие горы и далее тянутся отроги Хамар-Дабана, просто потрясающая неописуемая картина. Недалеко от вершины горы среди больших и высоких сосен, растет единственный древний кедр (возраст примерно более 1000 лет) –

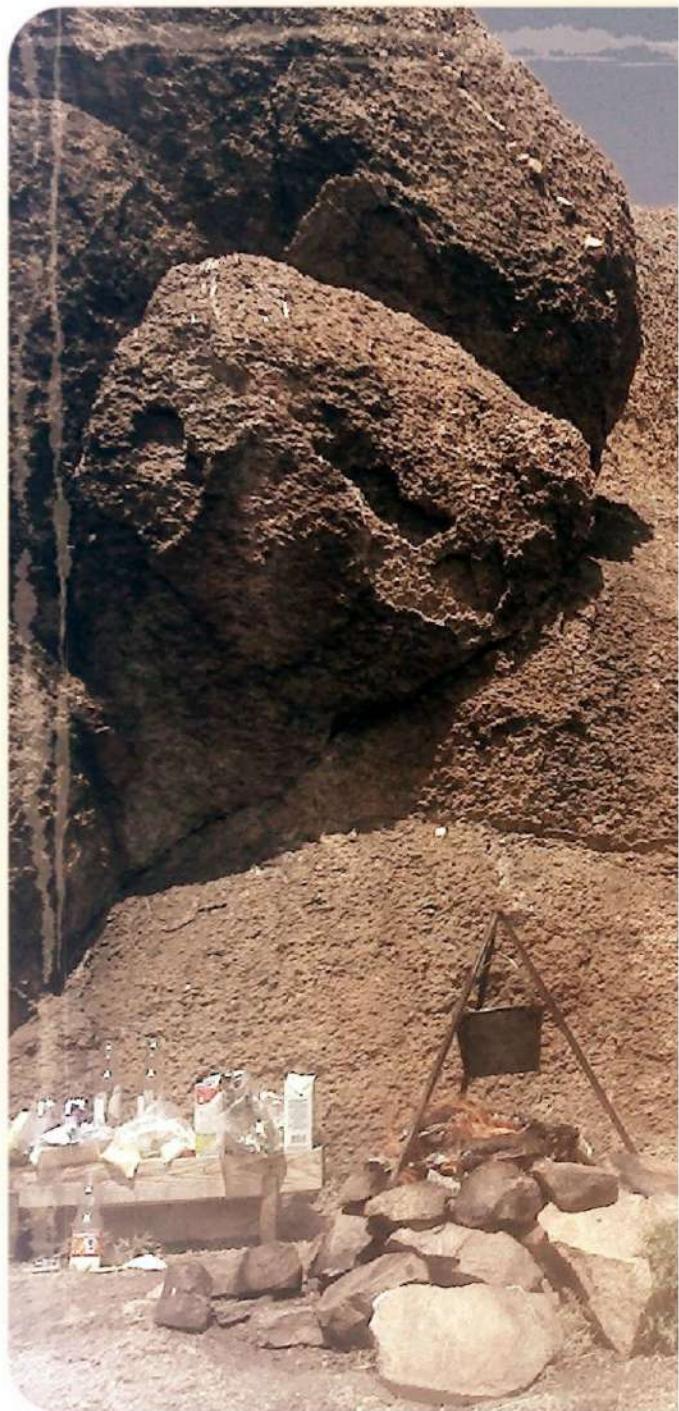
сакральное и священное дерево бурят-монголов. Одинокий кедр растет на скале, невзирая на все преграды и тем самым символизируя вечность поклонения Тэнгэри и бурханам. Далее, огибая вершину горы, видим большой камень, который похож на молящуюся шаманку (удаган) в сторону северо-востока. Как рассказывает халтаманай-тахилша именно здесь и молилась большая монгольская шаманка, а также проводили молебны новые поселенцы этих мест, которые пришли из Прибайкалья и Ольхона, а также эта гора

является сакральным и духовным местом бурят-монголов, так как она связана с Великой матерью Чингисхана – Оуэлэн Хатан эжы. Наш хадаши точно также разводит костер, ставит треногу и котелок с водой и чаем, совершает сэргэм водкой и молоком. Дрова слаживает в три яруса, на них сверху кладет далга, богоординскую (бур.-монг. ая-ганга) траву и зажигает костер. Перед закипанием чая наливает молоко в котелок и через некоторое время, чай закипает и через край котелка капли чая выплескиваются на огонь. Это хозяйка горы взяла свою долю чая и тем самым она угостилась и попила чай сама. Именно с этой горы видна хорошо долина, на которой ранней весной или осенью видны силуэты геометрических фигур, так называемых геоглифов. На скалах есть древние рисунки людей, животных и сцены из жизни древних людей, все это уже стерлось со временем и уже плохо видно.

После этого мы едем на гору Дунда Уула.

Подъехав к подножию горы, мы едем пешком огибая ее с левой стороны и буквально поднявшись на небольшое расстояние вверх, мы видим огромный камень сферической формы, стоящий на трех камнях и рядом также большие цельные камни, представляющие собой в целости ритуально-обрядовый комплекс. Со халтаманай-тахилша большой камень называют «шар-глобус», а на больших камнях проводили обряды с жертвоприношениями, где есть в камне углубление, так называемая печь.

На большом камне видно углубление, выдолбленное человеком, которое похоже на человека с большими ушами, т.е. какое-то божество. Здесь на этом месте наш проводник также развел костер и поставил

треногу с котелком воды и чая, перед закипанием чая налил молоко, чай закипел быстро и расплескал капли в разные стороны на огонь. Тем самым, чаем угостились все хозяева близлежащих гор и покровителей горы. Здесь на этом месте сами хозяева гор и покровители ждали с нетерпением угощения чаем, тем самым торопили и убирали процесс кипячения чая, что и произошло на наших глазах.

Помолившись на этом месте, мы совершаляем гороо вокруг этого комплекса благодарим и прощаемся с хозяевами и духами гор.

У подножия трехглавой горы находится оленный камень, переделанный под буддийские мантры. На нем высечены две мантры, наверху высечен «хас тамга» (крест). На лицевой стороне

высечены мантры на тибетском языке: «Ом мани падме хум», «Ом базар вани хум пад», также сбоку высечена на старомонгольском языке: «Ом мани падме хум». Этот камень долгое время лежал в земле и никто его не

видел, потом его нашел халтаманай-тахилша, откопал и установил его у дороги.

Этот оленный камень по словам специалистов является копьем легендарного богатыря Гэсэра. В районе горы имеются два кургана, несколько керексуров, плиточных могил, старомонгольских и горных гуннских захоронений и наскальных рисунков. Кроме этого, рядом с горами Сумэр-Уула находится еще одна сакральная и священная гора – это гора Тэнгэр Болдок, по форме напоминающая пирамиду. Эта гора

хранит множество тайн, которые со временем будут разгаданы или каким-то образом раскроются и мы узнаем много чего интересного и познавательного. Таким образом, в этой чудесной, божественной и сакральной долине на небольшой площади сосредоточены множество интересных, сакральных, природных и рукотворных памятников разных времен и эпох.

Сумэрү. Фотографика Юрия Извекова

1.3. НЕКОТОРЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДИСКУССИИ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ БАГУДЖИН-ТОХУМ И ЭРГУНЭ-ХУН // ЭРГЕНЕКОН

«...Духовным и энергетическим центром всего монгольского мира является Транс-Саяния, включая Западную Бурятию, Северо-Западную Монголию и Туву (Танну-Урянхай), где находилась древняя Прародина всех тюрко-монгольских народов Эргунэ-Хун (тюркск. Эргенекон), а также Циркум-Байкалия» (см.: Чагдурев, 1997). И действительно, Восточный Саян, Приангарье и Прибайкалье, Забайкальская части Бурятии, в том числе Баргузинская долина, где находился древний Баргуджин-Тохум, тоже входят в этногеографическую зону центра Азии и всей Евразии, образующую единый биоэнергоинформационный, духовно-энергетический центр монголо-тюркского мира (бур.-монг. «гол»; тув.-урянх. «кол»; в древности «правящий» род тувинцев-тоджинцев, имевший уйгурское происхождение, тоже называется Кол; ср. родовое название западных тувинцев «куулар» - «Лебединцы»; ср. также родовое название алтайских «лебединцев» - кумандинцы, видимо, у всех этих родов был тотем Лебедь).

Кстати, Баргузинский край до гибели Меркитского государства, которым управляли хаас-меркиты, назывался «Кол-Баргуджин-Тохум», из чего следует, что данный регион был органичной составной частью общего урянхайско-монгольского и тюркского центра. На это указывают и данные средневековых источников, согласно которым территория Баргуджин-Тохума начиналась от правобережья Енисея и заканчивалась на южном берегу Байкала (по-тув. «Бай-Хол // Холь // Куль» - «Богатое / Священное / Озеро // Море», по-монгольски «Байгал» - «Священный Огонь»). Этот духовно-энергетический центр и обозначался понятием «мон-гол», которое буквально переводится «настоящий центр жизненной энергии, главная жизненная артерия (точнее, энергетический канал силы и харизмы)».

Поэтому становится понятно, почему монголы Чингис-Хаана и урянхайцы Субудая сделали этноним «монгол» общим этнополитонимом своей «империи «Хамаг Монгол Улс», т.е. метаэтническим, суперэтническим термином, объединяющим всех родственных тюрко-монголов Евразии».

...Название «золотого рода» Чингис-Хана – Бордигин (бур.-монг. Боржгон) - происходит от этногеографического наименования «Баргузин» (Баргуджин-Тохум), Прародины всех Северных «хребетных» (горно-таежных) монголов – нирунов, произошедших из «чресел Матери-Прародительницы Алан-Хо (Алан-Гоа)» и Первопредка рода бордигин-баргузин – Бортэ-Чино (Небесный Волк). В свою очередь, Бортэ-Чино соединил в себе генеалогические линии тибетских предков хоро-монголов (в частности, Небесных Боевых Псов), Небесной Волчицы – Прародительницы племен «Семи Волков» (Четти-Бюр), в том числе волков-бурутов, одним из предков которых и был Волк с головой Орла, ставший Прародителем рода басай-шоно. Все эти волчьи роды и племена были непосредственно связаны также со скифо-ариями («сибирские скифы-саки») Урало-Алтая, Хакасии и Саянского нагорья» (Абаев, Хобраков, 2014).

...В связи с этим весьма актуальным представляется также духовное завещание великого бурятоведа Чагдурова С.Ш. жителям республики: «По историко-этнологическим параметрам, обоснованным приведенными лингвистическими доказательствами, положение у нас складывается парадоксальное: если в имени бурят сосредоточено отцовское и в большей мере тюркское начало народа (тотем Волка по-турецки называется бури- отсюда племя бурут), то в имени монгол скрывается древнее и исконное материнское начало народа» (Чагдуров, 1999, с.128).

...Говоря об имени предка тюркоязычной части монголо-татарских племен – Нукуза, который идентифицируется с именем прародителя всех тюрков, «пророка» (казахск.Нух-Пайгамбар) Рашид-ад-Дин упоминает и племя урянкат: «Это племя пошло от рода вышеупомянутых Кияна и Нукуза, имеется другая группа, которую называют «лесные урянкаты», но эти [последние] отличаются от них. Это лесное племя [находится] в пределах Баргуджин-Токума, там, где обитают племена: кори, баргут и тумат: они близки друг к другу. Их племена и [племенные] ветви, - как то было упомянуто в предшествующем разделе, - не есть коренные монголы. Урянкаты притязают на то, что они помогали и принимали участие в разжигании семидесяти очагов Эргунэ-Куна» (Рашид-ад-Дин 1952: 156).

...П.Б. Коновалов не сомневается в том, что приход с юга племени предков Бортэ-Чино, т.е. «чиносцев» из племени «киян» (по-хуннуски – «хуян») на «землю Дзад» в Северной Монголии в район к востоку от озера Хубсугул (Коновалов 1999: 34). С.Ш. Чагдуров считал, что это – «север Монголии», «район четырех бурятских аймаков Присаянья» [Чагдуров 1998: 79], но мы считаем, что это - не что иное, как «Чатская земля», т.е. восточная высокогорная часть Тувы, вплотную прилегающая к Окинскому и Тункинскому аймакам Бурятии, где до сих пор проживают близкородственные тувинцам-тоджинцам ныне бурятоязычные сойоты, а в домонгольскую эпоху проживали различные урянхайские племена, родственные тоджинским племенам (ак, кол, бараан, хойук и др.).

В виду этого становится также более убедительной гипотеза тувинского ученого М.С. Байыр-оола, который утверждает, что урянхайцы являются историческими «предками» монголов Чингис-Хана. При этом М.С. Байыр-оол ссылается на то место в «Сокровенном сказании монголов» (первая глава «Родословная и детство Темучжина»), где говорится о происхождении предков Чингис-Хана: «Баргучжин-гоа, дочь Бархудай-Мергана, владетеля Кол-баргучжин-догумского, была выдана замуж за Хорилартай-Мергана, нойона Хори-Туматского. Названная же Алан-гоа и была дочерью, которая родилась у Хорилартай-Мергана от Баргучжин-гоа в Хори-Туматской земле в местности Арих-усуне. На родине, в Хори-Туматской земле, шли взаимные пререкания и ссоры из-за пользования звероловными угодьями. Хорилартай-Мерган решил выделиться в отдельный род – обок - под названием Хорилар. Прослышав о знаменитых Бурхан-Халдунских звероловлях и прекрасных землях, он теперь и пододвигался кочевьями своими к Шинчи Баян-урянхаю, где были поставлены божества, владетели Бурхан-Халдуна [т.е. местности, где родился сам Чингис-Хан – Н.А.]. Здесь-то Добун-Мерган [т.е. Добу-Мерген – Н.А.] и просил руки Алан-гоа, дочери Хори-Туматского Хорилартай-Мергана, родившейся в Арих-Усуне, и таким-то образом Добун-Мерган женился» [цит. по: Байыр-оол М.Б. Урянхайцы – предки Чингис-Хана. - журнал «Башкы» №1, Кызыл, 2008]. После смерти Добу-Мергена Алан-гоа родила Бодончара, который и стал, как считает Байыр-оол М.С., «родоначальником поколения Борджигин», т.е. царского рода Чингис-Хана.

Фотографика Юрия Извекова

«Если вся эта генеалогическая легенда базируется на реальных исторических событиях, то под упоминаемым в «Сокровенном Сказании» Добу-Мергеном (а также Даваа-Сохором) следует иметь в виду племя Тоба, вместе с предками монголов - тугухунями (тогонами) еще до 7-го века, когда царство последних было покорено тибетцами, установившее в районе Кукунора и Амдо дуальные брачные отношения с потомками хунну, разгромленных сяньбийцами. Таким образом, потомки тувинских туматов – тобасцы имели экзогамные брачные связи с племенными союзами муюнов (баятов), тогонов (тугухуней) и хоров в период экспансии тибетцев из клана Гар, под давлением которого были вынуждены мигрировать на Север, на свою историческую родину в Саяно-Алтае, пройдя по инерции вплоть до Бурятии, Забайкалья и Прибайкалья, но при прохождении через территорию Тувы, частично оставаясь в Верховьях Енисея (Чагдуров, 1980). Вот откуда в Туве, возможно, и возник гидроним «Бурят-Хем», а также название Священной Горы Буура, на которой, якобы согласно легендам высадились потомки Ноя-Нукуза с Ноева Ковчега и от них произошел бурят-монгольский Ноятский род и воинская каста монгольской аристократии – «нояны».

Что касается местности «Баргучжин-Догум» (Баргуджин-Тохум), то под ней, учитывая все эти миграции, следует подразумевать всю территорию Восточной Тувы (правобережье Енисея) и Западной Бурятии вплоть до Байкала (современный Баргузин). А под именем Алан-гоа можно предположить тюркский и скифо-арийский род Алан, который также под именем рода Лань фигурирует среди аристократических родов хунну. А местность «Арих-Усунь» так и существует на географической карте современной Тувы в несколько ином диалектном варианте «Арыг-Узуу».

«Что касается племени хори-тумат, то это было исконни урянхайское племя, которое проживало на территории современной Тувы вплоть до того, как Чжучи овладел этой территорией (начало XIII в.); другая часть племени проживала на территории современной Бурятии и позднее стала называться «хори-бурятами». Когда буряты-хоринцы оказались на этой территории – это

уже другой вопрос, фактом является то, что описываемые здесь события происходили на территории Тувы, и в том же «Сокровенном сказании» про поход Чжучи говорится, что он со своей армией сначала «вошел» в Шишхит, а затем «вступил в Хем», т.е. в долину Енисея, где ему подчинились «лесные народы», среди которых упоминаются хори-туматы. К тому, что пишет М.С. Байыр-оол можно только добавить, что урянхайцы, судя по всему, были «старшими предками монголов», если исходить из традиционной генеалогической мифологии народов Саяно-Алтая». Однако, учитывая то, что урянхайцы жили и на территории Бурятии и Иркутской области (ср. Иркутск – Иргитск), где протекали ранние этапы этногенеза «монголов Чингис-Хана», а также в Якутии (современные якуты и есть саха-урянхайцы), не исключено, что именно бурятские урянхайцы и баргуты сыграли важную роль в этногенезе северных монголов.

1) В связи с тэнгрианским культом Священных Гор у тюрко-монгольских народов Саяно-Алтая, Р.В. Лебедев, рассматривая этнографические рисунки Г. И. Чорос-Гуркина, где изображен символически Хан-Алтай (как Гора, в центре которой надпись – «Алтай» - рис. «Поклонение Природе» или Треугольник//Гора в центре с Солнцем – «бадейки под мёд», 1919 г.), сопоставляет и коррелирует их с символикой герба Каракорум-Алтайского округа - Треугольник//Гора и надпись «Јер-Сүү - Хан-Алтай», 1917-1919 гг.. При этом автор отмечает, что в период пребывания художника в Танну-Туве в 1920-25 гг. Григорий Иванович делает наброски – «Огниво» с изображением Треугольника//Горы с Глазом внутри; «Орнамент – Алтай», где сочетаются символы Кульдя и Гора//Треугольник, в центре которого – Глаз; еще в 1925 г. он рисует «Алтай в Орнаменте», где в центре изображена Гора (как мировая Гора – Су-Меру) на фоне которой - коңыс (кульдя-кандык), а вокруг три солнца (восход, зенит, заход).

Далее Р.В. Лебедев отмечает, что в отчете АлтДМ за 1911 г., говорится о восприятии камами Алтая, как ёр-су – «реальный бог». В Ойротском словаре 1947 г. и у Г. Н. Потанина (в «Очерках...»: Тэнгри-Кудай, Тэнгрэ-Буркан) имеется алтайский теоним обозначающий бога – төңри, Төнери, который используется и Г. И. Чорос-Гуркин на графике 1919 г. «Языческая мифология», где его рукой написано: «Төнгри – небожитель, по-алтайски «Үльгөн», высшее божество, олицетворение духа всей небесной области, всего небесного мира...». Если говорить об этимологии, то прайалтайским словом, также означающим божество является слово – *t̪ angiri. В пратюркском это *teŋri. На вершине Золотой Горы сидит алтайский Бай Ульген. На макрокосмическом плане сообщение с Тэнгри осуществляется с помощью горы (варианты: Столб, Дерево). Монголам, бурятам, калмыкам, алтайцам эта гора известна под названиями Сумбур, Сумур, Сумер, Уч-Сумер. В тюрко-монгольском мировоззрении тэнгри-камства Гора – первична, Дерево – вторично, т.к. архические космогонические мифы говорят о том, что Дерево, плодами которого питались Тэнгиры, произрастает в мировом океане на треугольной площадке при подошве Горы «Сумер-Ула». Более поздние мифы, мифы происхождения совмещают Дерево и Гору.

Например, в алтайских камских мифах: Гора – «Бай-Тере», на которой высадился Ной из Ковчега и Дерево – «Бай-терек» – священный золотой тополь – Мировое Древо, лестница в страну Ульгена, который стоит на «пупе земли и неба» (Дыир тэнгере кин-диidi) и соединяет

Средний мир с Небом, так как часть его кроны проросла в Верхний мир. С IV по VII вв. в «стране гуннов» в Западном Прикаспии был распространен культ горных вершин, на которых молились Тэнгри. Оленные камни, рунические стелы VIII – IX вв. с упоминанием имени Тэнгри в вариантах: Täŋri Elim – «[хранимой] Тэнгри стране»; Täŋri Elimkä – «божественным государством» встречаются в горных районах

Саяно-Алтая ... Горно-таежный культ Тэнгри зародился в Горах у саянцев Саяно-Алтая [Абаев Н.В., 2015, 2016]. В кумано-кыпчакских текстах 12-13 вв. используется наряду с теонимом Тэнгри также теоним: Tavlarniŋ tavı – «Гора гор» [Лебедев Р. В., 2017б]. Таким образом, в тюрко-монгольском мировоззрении образ и символ «Горы» неразрывно связан с теонимом «Тэнгри».

В результате получается треугольник//Гора с символом Глаза//Кульдя в центре = Хан-Алтай (Јер-Сүү) = бог Тэнгри. Треугольник с глазом внутри – древний известный символ бога. Германские мистики и масоны нач. XX в. имевшие своим истоком гуннское камское мировоззрение, которое те принесли в Европу из Саяно-Алтая, трактовали как «Око Gotos», «Drehauge», вращающийся глаз. В терминологии философа Рене Генона - это третья лицо Януса или Ямы, известного у тюрко-монголов как Эрлик-хан (у хакасских камов он носит имя именно - Яма). У германцев это точка Духа или Солнце, Единица, Монада - «вечное настоящее», Дух, который попадает в материальную вселенную. Это представление и схематическое изображение: точка внутри треугольника - идентично тэнгри-камским знаниям тоджинского рода Ак и хакасского - Хаас о космическом небесном круге, в центре которого изображено «Небо-Солнце», «Право-начало», «Первичное Небо», «Предвечное Небо» и др., зашифрованное в обобщающем термине «Урт-Тэнгри» (Urt Tengri) – «Первоначальное Небо-Солнце» [см.: Джеймс Браш, «Древнее Слово Бога о Боге»].

1.4. ЦАРЬ И ВОИН ЛИН-ГЕСАР – ТИБЕТСКИЙ «ДВОЙНИК» БУРЯТСКОГО АБАЙ ГЭСЭРА

Лин-Гесар. Гравюра неизвестного тибетского художника

Именно во время посещения Тувы и в том числе Тоджи у Г. И. Чорос-Гуркина рождается образ Хан-Алтая как Треугольника//Горы с Глазом внутри. Более того, на рисунках алтайского художника снизу из Треугольника//Горы исходит Древо//Кульдя, орнаментальные варианты которого на рисунках 1924 г. сходны с изображениями Дерева на керамических сосудах IV – VIII вв. в «стране гуннов» в

Прикаспийском регионе (Дагестан): вертикальный ствол и две изогнутые дугой вверх ветки по обе стороны от него.

Профессор Г. Вирт говорит, что данный символ, встречающийся на артефактах Западной Европы – знак лебединого рыцаря Элиаса-Лэнгрина. Форму слова *eł* он выводит от *il* (Бог-Ил), а также от *ul-* и *al-*, который равен богу Туг. Профессор Н. В. Абаев сообщает, что корневые основы слов: «тор - тур - тюр - тунгур - тэнгир... - тэнгри» это «различные диалектные вариации одного и того же теонима» [Абаев Н. В., 2004]. Интересно, что из этих сопоставлений можно вывести равенство: *eł//il* = Тэнгри, т.е. получается «*eł//il-tengri*». Древним тюрям известно почитание бога под таким именем, это бог путей – Йол-Тэнгри. Приведём важную для нашего исследования цитату из работы С. Г.

Кляшторного посвященной религии и мифологии древних тюрок: «образ Йол-тэнгри («бога путей») был непосредственно связан с государственным культом тюрок. Судя по функции обоих йол-тэнгри в древнетюркской «Книге гаданий», одно из которых дает человеку

кут, «божественную благодать, душу», а другое восстанавливает и устраивает государство, оба они, скорее всего, посланцы небесного божества (Тэнгри), непосредственные исполнители его воли. Рунические надписи дают много примеров того, что именно Тэнгри ниспосыпал благовать или «приказывать» и побуждал к созданию и воссозданию государства тюрок. Само государство именуется в енисейской рунике «божественный эль». Оба йол-тэнгри являются, таким образом, младшими божествами, младшими родичами Тэнгри, которые, выполняя его волю, постоянно находятся в пути и связывают Верхний и Средний миры, так же как каганы, обращаясь к Небу с вопросами и мольбами (ср. цитированную Бугутскую надпись), осуществляют обратную связь Среднего мира с Верхним» [Кляшторный С. Г., 2004].

Именно символику Дерева, изображенную на гуннской керамике Прикаспия, Л. Б. Гмыря со ссылкой на С. Г. Кляшторного соотносит с Тэнгри. В выше цитированном исследовании С. Г. Кляшторного сказано, что у гуннов Кавказа «самые высокие деревья олицетворяли Тенгри-хана». Таюже он приводит мнение Махмуда Кашгарского, который «сокрушался о тюрах — «неверных», которые словом «Тенгри»

называют «большие деревья». Л. Б. Гмыря пишет, что изображения Деревьев на гуннских кувшинах, дугообразность ветвей, их расчлененность на узкие сектора делает их похожими на ветви ивы или пальмы [Гмыря Л. Б., 2008]. В скандинавской мифологии, сформированной при теснейшем участии южно-сибирских камов-саянидов: киммерийцев, скифов и гуннов* Мировое Древо Игдрасиль произрастает из священного источника – Urdr. Вода из источника Urdr священна, все попадающее в нее становится белым. Ей поливают корни ясеня Игдрасиль. Здесь мы находим полное совпадение с алтайским словом УР, которое означает «лить»; «Суу УР» – «лить воду»; «УРдыр» – «наливать». Это UR//Urdr у германских оккультистов и рунологов Г.фон Листа и З.А.Куммера: «причина бытия», «предначальное», «предвечность», «прابытие» - тоже, что и тэнгри-камское Urt Tengri: «Пра-начало», «Первичное Небо», «Предвечное Небо» [Лебедев Р. В., 2016].

Абай Гэсэр Хубуун. Бурятский народный эпос.
Советское издание 1959 г.

Героический эпос Гэсэр (в тибетском варианте – Лин-Гесар) является еще одним ярким проявлением идеи единства и целостности тэнгрианско-буддийской цивилизации, поскольку, с одной стороны, он носит сугубо тэнгрианский характер, а с другой – связан с общим для тибетцев и кочевнических народов Внутренней Азии культом Гэсэр-Хана как «предводителя Народа Волков» у древнейших предков тюрко-монголов – скифо-ариев, получившего известность под именем «Рипоксай» (Липоксай), которое одновременно означает «Рипейские горы» (т.е. Саяно-Алтай и Тибет) и «Царь Волков» (у скифов был известен также под именем Гойтосир – воинское божество, покровитель Пути-Дороги и «Царь Саян –

Сойотов // Хойтов // Гойтов - hойтов»), т.е. горной страны, которая получила в китайских и других хрониках по названием «Дом Со» (Лебединцев – кумандинцев, по Лебедеву Р. А.). О связях между древнейшим тотемным культом Волка у тюрко-монгольских народов, исповедующих тэнгрианство, с одной стороны, и древним тибетским добуддийским культом Небесной Собаки – с другой, свидетельствует также текст молитвенного призыва на тибетском языке «Молитва Родителям Небесной Собаки» («Памэ-Намги-Солдэб»), обнаруженный в Кызыле (Республика Тыва) известным тувинским тибетологом Ритой Петровной Сумба.

Делая выводы, можно сказать, что в этнографических рисунках Г. И. Чорос-Гуркина изображающих символически Хан-Алтай, как Треугольник//Гору с Глазом внутри, и сделанных в период его эмиграции в Монголию, Тану-Туве (в т.ч. и в Тодже) в 1920-25 гг. отражены глубокие представления тюрко-монгольского мировоззрения Тэнгри-камства зародившиеся в таёжных глубинах Внутренней Азии и повлиявшие на становление западноевропейской мифологии, теологии и символическое выражение идеи божества.

2) Подтверждая нашу концепцию Единой Экайны Р.В. Лебедев приводит дополнительные материалы о формировании тэнгрианско-буддийского синcretизма в период Тюркского каганата в интересной заметке «Величие Тюркского каганата в единстве тэнгри-камства и буддизма». Как пишет Р.В. Лебедев, «при буддисте - Мукан-кагане (553-572), втором сыне Бумын-кагана, Тюркский каганат стал величайшим государством мира из всех существовавших до того: от Желтого до Черного моря. Мукан-каган обратился в буддизм в начале своего правления. Он сделал первые шаги по внедрению буддизма в религиозную практику тюрков. Наряду с традиционными культурами Тэнгри//Неба и Йер-Суу//Земли, культом предков и камства (тэнгри-камства) в этот период сказалось сильное воздействие буддизма. Мукан-каган объединил все кочевые племена и утвердил безраздельную власть на обширных пространствах Центральной Азии. Мукан-каган отличался твердостью характера, храбростью и выдающимися полководческими способностями. Огромное пространство степей от Желтого моря на востоке до «Западного моря», Арака и Каспия на западе находились под державою Мукан-кагана. За несколько лет Тюркский каганат подчинил себе весь кочевой мир и стал соперником ведущих мировых держав Старого Света. В союзе с войсками империи Западная Вэй (монгольское, сяньбийское гос-во) древние тюрки осуществляли опустошительные военные походы в глубь Китая, в царство Ци. Правители государств Северного Китая фактически стали вассалами Первого Тюркского каганата. К

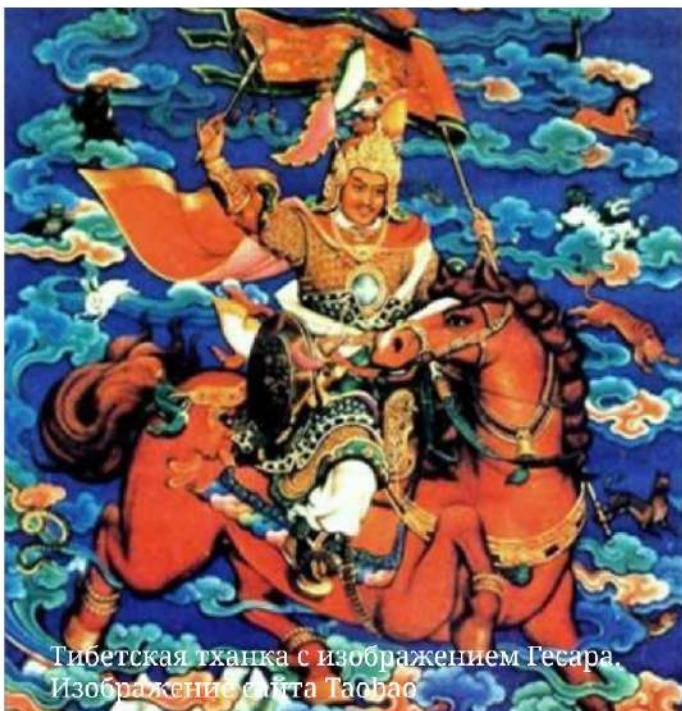
576 г. границы Тюркского каганата охватили весь степной пояс Евразии».

Далее Р.В. Лебедев отмечает, что наследовавший власть в Каганате после Мукан-кагана был буддист - Таспар-каган (572 – 581, третий сын Бумын-кагана), который сделал много для распространения буддийского учения. Этому способствовала деятельность буддийского монаха Хуэйлина, сумевшего стать близким к кагану человеком. Согласно китайским источникам, в стране тюрок был построен буддийский монастырь. Таспар-каган просил китайского императора прислать ему основополагающие буддийские сочинения. В ответ на это обращение была переведена на тюркский язык и послана кагану «Нирванасутра». В дальнейшем при нем были переведены на тюркский язык и записаны некоторые сутры. В самом раннем памятнике тюркской государственности — согдийской бугутской надписи (ок. 582 г.) упомянуто создание Таспар-каганом «великой новой сангхи», т. е. буддийской общины. Сам Таспар-каган был ревностным буддистом и лично принимал участие в обрядах.

Это является косвенным свидетельством того, что образ Гэсэра (Лин-Гесара), как «Владыки Рипейских гор» и «Царя Волков»

связан также с тибетской духовной традицией Линия Рипа, которая возникла, как известно, в Тибете в 12-13 веках и относится к школе Ньингмата традиции буддизма Ваджраяны в рамках Северной Махаяны. В настоящее время действующим главой Линии Рипа, является Тертон Къябдже Намка Дриме Рабджам Ринпоче, а Гетрул Джигме Ринпоче является прямым живым наследником Линии Рипа. Это семейная линия передачи по крови от отца к сыну, в которой передавалось учение от самого царя Гесара (Лин-Гесара), просветленного тибетского правителя, жившего, согласно этой традиции, в X веке.

Царь Гесар, «будучи полностью просветленным бодхисаттвой, явился в мир в обличии правителя, утверждая торжество жизни и празднуя добро, скрытое в ней, вместо того, чтобы отрекаться

Тибетская тханка с изображением Гесара.
Изображение сайта Taobao

от него»

(http://www.ripa-center.ru/lineage_ripa). Этический императив, ярко выраженный в буддизме махаяны в «бодхисаттвинском идеале» активного служения делу спасения всех живых существ от «первобытного невежества», порождающего все эгоистические желания и стремления к насилию (подробнее о сотериологическом значении буддийского учения о бодхисаттве (см. Бабу Лама, 2002), казалось бы, в корне противоречит, на первый взгляд, не менее категоричному императиву «не-насилия». Но это диалектическое противоречие по своей сути действительно является кажущимся, поскольку именно обет бодхисаттвы нередко требует в экстремальных условиях применять по отношению к агрессору весьма жесткое насилие, если другие воспитательные меры не действенны.

Король Гесар (табличка с мантрами).
Интернет-магазин "Мой талисман"

Таспар-каган (Тобо-хан) сделал правителей Северного Китая своими вассалами. Императорский двор Северного Чжоу заключил с ним «союз мира и родства». Соседний «Дом Ци страшился их набегов и грабительств и также истощал свои казнохранилища для платы им».

При Таспар-кагане Тюркский каганат был одним из сильнейших государств в мире. Как пишет в заключение Р.В. Лебедев, «таким образом, мы видим, что величие Тюркского каганата было заложено в синтезе буддизма и тэнгри-каганства, что отразилось также и в термине шашин//шажин//самсын//сань-чэн//шажын* обозначающим у тувинцев, бурят, калмыков, монголов понятие «религия» вообще, как объединение всех буддийских учений, «включая народную и общееэтническую религию Тэнгри, соединившуюся с буддизмом в единую и целостную этноконфессиональную традицию», как Северная Экайна - синтез «Трех Колесниц» буддийского учения и Евразийского тэнгризма («Тэнгрияны»), представляющего собой квинтэссенцию всех народных верований и культов тюрко-монголов и уgro-финнов Центральной, Внутренней и Северо-Восточной Азии, а также их национально-государственной религии, доминировавшей в добуддийский период во всех кочевых империях» [Абаев, 2917, с.8-9].

При этом Р.В. Лебедев отмечает, что китайском термине «сань-чэн» - 三乘 - «Три Колесницы» первый иероглиф переводится как «три», а второй «чэн» означает то, что на санскрите звучит как Yāna – «духовная колесница, путь, направление, практика». Полным соответствии этому иероглифи-понятию «чэн//шинн//жинн//жан//сын//жын» в праалтайском языке видится слово: * čińpu – « дух, дыхание», а в пратюркском: * dīn – «вера, религия» (ДТС). В древнетюркском, уйгурск., хакасск., шорск., ойратск., якутск., тувинск. и др. - это: tün; в чувашском: čät.

В сущности, эти принципы были заложены также в этико-сoterической основе тэнгрианского героического эпоса тюрко-монгольских народов, пронизанного не менее категорическим императивом беспощадной борьбы против сил мирового зла для защиты своего народа, Родины и Отечества, чем и занимался главный герой героического эпоса бурят-монголов – Абай Гэсэр, универсальный, вселенский и космический спаситель и мессия, Сын Неба и Небесного Бога Хорムуст-Тэнгри, «ниходящий на Землю, чтобы избавить ее от мирового зла», персонифицированного ужасными чудовищами-мангатхайками и мангатхаями (см.: Абаев, 2015). Таким образом, тэнгрианский сотериологический мотив борьбы против темных сил был главным и в тибетской Гэсэриаде, на которую опирается традиция Линии Рипа.

Согласно традиции Линии Рипа это Учение передается от самого Гесара и несет знания о том, как следовать духовному пути не удаляясь от мира, но ведя активную социальную жизнь. Суть Учения в том, как в безумном темпе современного мира, оставаться в гармонии с собой и окружающей действительностью, о том, как обнаружив в себе основополагающие благие качества, развивать их, наполняя жизнь истинным смыслом и счастьем, о том, как духовно расти, и, обретя внутреннее достоинство, наслаждаться каждым моментом существования.

Поэтому среди основных направлений деятельности тибетского «Центра Рипа» в Москве есть и такие: распространение программы «Развитие духа-сознания Воина», которая представляет собой лекции и практические занятия по основам медитации для всех желающих. Программа основана на живой мудрости традиции царя Гесара, просветленного воина Тибета и позволяет узнать о том, как оставаться подлинным самим собой в любой момент жизни, о внутренней уверенности, лидерстве, социальной ответственности и открытом восприятии мира. Практикуется также проведение

широкого выбора программ, направленных на духовное, эмоциональное и физическое развитие, раскрытие природного потенциала и лидерских качеств. Пространство центра открыто для людей различных профессий, религий, стилей жизни, которые ищут гармонию и возможности для саморазвития.

Кьябдже Намка Дриме Рабджам Ринпоче

Методы линии Рипа основываются на возможностях и способностях каждого отдельного существа к достижению высших духовных свершений. Это видение стало отличительной особенностью линии Рипа. В десятом веке, когда царь Гесар основал царство Лин, он создал просветленное общество, которое существовало несколько веков. Когда это Царство распалось, учение воинства стало передаваться через некоторых великих мастеров в форме терма (скрытых Учений). В настоящее время Кьябдже Намка-Дриме-Рабджам-Ринпоче является живым воплощением царя Гесара, связь с которым проявлялась у него с самого детства. На основе своих видений он записал учения, являющиеся терма.

Считается большой удачей получать Учения и посвящения Гесара от самого воплощения Гесара — Главы Линии Рипа, Кьябдже Намка-Ринпоче. Линия Рипа считается частью буддийской традиции Красношапочной школы Ньингмапа, название этой традиции связано с одним из ее наставников — Пема Дечже Ролпа, который «сделал своим спутником дикую природу» и в своей автобиографии отмечал, что «питался воздухом и облачался в облака». Позднее, он стал известен как Рипа Лама (от «Ри» по-тибетски «гора», «па» — обитатель, т.е. йогин, «который обитает в горном уединении»).

Связь тибетского Лин-Гесара с бурят-монгольским Абай-Гэсэром была подробно проанализирована в работах С.Ш.

Чагдурова, причем отмечалось, что имя этого эпического героя, связанное со скифо-арийским Царем Волков Рипоксаем, Владыкой Рипейский гор, проникло в Восточный Тибет с Севера, от предков тюрко-монгольских народов Южной Сибири, Саяно-Алтая и Циркум-Байкалии гораздо раньше 10 века, еще в период движения скифо-ариев и индо-скифов на Юг через Тибет в Индию где-то в начале III тысячелетия до н.э. (см.: Чагдуров, 1997). Но этот образ эпического героя восходит к еще более архаической традиции арийско-турецких народов Внутренней и Центральной Азии, в которой он первоначально выступал как типичный культурный герой (Абаев, 2015).

В тюрко-монгольской традиции Внутренней Азии Абай-Гэсэр (монг. Гэсэр, бур. Абай Гэсэр-хубуун, калм. Гэсэр-хан) и особенно – в мифологии монгольских народов и народов Тибета, контактировавших с сяньбийцами: ниспосланный небом культурный герой — Сын Неба, небесный всадник, бог войны (покровитель воинов) и царь-избранный (ср.messия), очищающий землю от чудовищ — демонов-мангузов. Как первый человек, спустившийся с неба (точнее, вылупившийся из небесного «космического яйца»), Гэсэр восходит к добудийской, тэнгрианско-бонской традиции.

Согласно легендам и преданиям, Абай-Гэсэр является сыном Верховного Бога бурят-монгольской народной тэнгрианской религии – Хормуст-Тэнгри (Ормузд), родившимся на земле для того, чтобы одолеть чудовищ, появившихся из кусков тела Атай Улана. Согласно другой, тибетской версии о Гесаре, в государство Лин, которое не имело правителя (короля), был послан один из трёх сыновей небесного владыки. Он возрождается в Лине в семье одного из князей

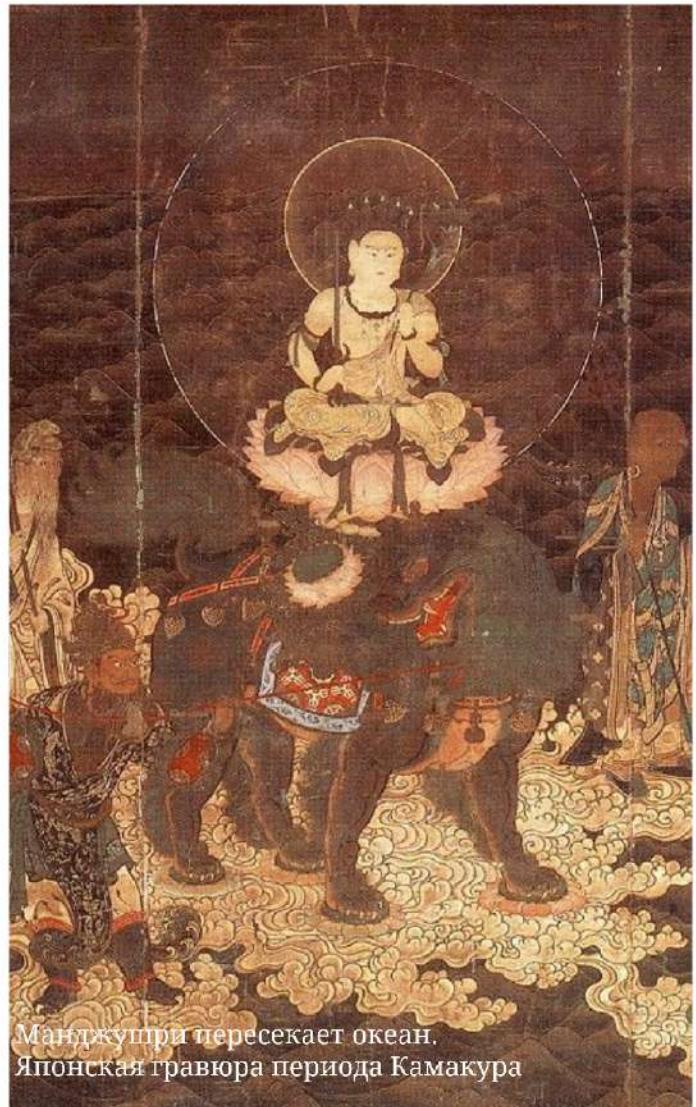
бездобразным, «сопливым ребёнком» (в бурятской версии Абай-Гэсэр рождается как «нүөтэй-нүргатай-хубуун», здесь «нүөтэй» – «сопливый», а «нүргатай» – «хребетный», в смысле «древне-арийский богатырь нирун», от которого при Чингис-Хаане и произошло понятие «хребетные монголы»; саха-якуты произносят слово нирун как «нүргун», которое переводят как «богатырь, пронзающий копьем огромную, толстую глыбу льда», а один из главных персонажей якутского героического эпоса носит имя Нүргун Бootur Стремительный).

С.Ш. Чагдуров писал, что в 4-5 в.в. н.э., когда в Северо-Западном Китае шла война между «варварскими» послехуннускими государствами, возникшими после разгрома гуннов-хунну сяньбийцами (в союзе с китайцами), началась борьба тибетоязычных тангутов и потомков северных «кочевников» за свою независимость от агрессивных соседей во главе с общим предводителем, который был реальным прототипом Абай Гэсэр-хана. Когда Гэсэр-хан был убит, его люди частично бежали на Север, на свою историческую родину в Южной Сибири, Саяно-Алтае и Транс-Байкалии. В результате и возникла бурят-монгольская версия Гэсэриады, которая наряду с тибетской версией Лин-Гесара сохранила весь дух и философию общей для тюрко-монголов, скифо-ариев и тибетцев древней тэнгрианской религии (Абаев, 2015; см. также: Чагдуров, 1997). Вместе с тем, древнеиндийский буддизм, первоначально возникший как одна из более поздних ветвей «религии ариев», принесенной с Севера в Индию арийскими «кочевническими» племенами, получил дальнейшее развитие в виде Северной махаяны и ваджраяны, а затем фактически тоже вернулся на свою историческую родину в Южной Сибири, где находится Священная гора Сумера, которая считается колыбелью как буддизма, так и тэнгрианства.

Таким образом, общность буддизма ваджраяны и тэнгрианства в подходе к различным видам социально-практической деятельности выразилась также в чань-буддийской концепции «внутри мудрец – снаружи правитель (воин)», которая наглядно реализовалась в процессе овладения воинскими искусствами единоборства, когда боец выполняет свой долг перед родиной, своей общиной и родными, в соответствии с древнеарийским принципом карма-йоги, которая рассматривала всякую деятельность как благое действие, не создающее негативную карму, даже если она вынуждала совершить насильственное действие по отношению к противнику. При этом была важна, прежде всего, внутренняя мотивация бойца, которая основывалась на мысли о том, что всякое действие есть лишь средство достижения состояния просветления, т.е. буддости. В свою очередь, чаньская и дзэнская парадигма «внутри просветленный мудрец, а внешне – суровый и беспощадный воин», имеющая другое не менее парадоксальное продолжение «снаружи просветленный монах, а внутри – искусный воин», была также связана с даосско-тэнгрианской управляемческой парадигмой «действие – через – недействие» и с древнеарийской традицией карма-йоги, восходящей к Арджуне, герою древнеиндийского эпоса.

В тибетской традиции Царь и воин Гесар – историческая личность, просветлённый тибетский правитель, живший в X веке. Это не только историческая, но и магическая фигура - бодхисаттва, пришедший в мир не в обычном, классическом виде, а в ипостаси царя, который ценит жизнь и умеет ей радоваться (Къябдже Намка Дриме Рабджам Ринпоче о просветленном Царе Гесаре). До этого достигшие высокой степени духовного просветления учителя, чаще всего, были аскетами. Царь Гесар, будучи просветленным бодхисаттвой, явился в мир в обличье правителя, утверждая торжество жизни; празднуя добро, сокрытое в ней, а не отрекаясь от него. Само появление Гесара в мире — послание, смысл которого ясен: вы можете

жить в этом мире и не быть трусом. Вы можете торжествовать и наслаждаться жизнью, будучи воином.

Манджушири пересекает океан.
Японская гравюра периода Камакура

Путь воина к просветлению, преподанный царём Гесаром, относится, по сути, к тантре: на этом пути мы работаем с энергиями и эмоциями, учимся принимать их, проходя через различные жизненные ситуации; работать с ними и не бояться встречаться с возникающими сложностями лицом к лицу.

Царь Гесар является воплощением трех основных бодхисаттв. Его тело – это Манджушири – бодхисаттва мудрости. Его речь – это Авалокитешвара – бодхисаттва сострадания. Его ум является воплощением Ваджрапани – бодхисаттвы могущества. Кроме того, Гесар был благословлён на совершение деяний на благо всех живых существ Гурой Падмасамбхавой. Гесар в облике царя является воплощением всех этих великих бодхисаттв.

Храмовое искусство Вьетнама.
Foto Vincent Hudry

Царь верил в силу сострадания и мудрости.

Он нашел способы и возможности для следования по пути просветленного воина: как для тех, кто практикует буддизм, так и для общества в целом. Практика Гесара позволяет избавляться от врагов и убирать с пути препятствия, пробуждает активность

Будд и является источником всех достижений. Также считается, что, когда мир придет в упадок, Гесар, в гневном его проявлении воплотится в теле на земле и будет вести людей к просветлению соответствующими методами. Но, используя практику Гесара, можно встретиться с проявлением его энергии уже в этой жизни.

И все качества этого великого царя: великолепие, достоинство и непобедимость – передадутся вам во время практики. Вы также сможете достичь состояния ума Гесара – абсолютной мудрости и сострадания.

В X веке царь Гесар основал царство Лин - просветлённое общество, просуществовавшее несколько веков. Когда оно исчезло, учение воинства передавалось дальше избранными великими мастерами в форме терма (скрытых Учений). Направление Рипа было основано в XVI веке и напрямую связано с царем Гесаром – путем прямого, кровно-семейного наследования.

Кьябдже Намка Дриме Рабджам Ринпоче, глава Линии – живое телесное воплощение царя Гесара. С детства ему были доступны знания о жизни и учении Гесара.

Основываясь на своих видениях, Ринпоче записал учения - терма. Это невероятная

удача - получать Учения и посвящения Гесара от его воплощения – Главы Линии Рипа, Кьябдже Намка Ринпоче. Чтобы понять, кем был Гесар из Линга - великий король-воин Тибета, - сначала нужно постигнуть «принцип воина». Этот термин долгие века был сердцевиной учения Гесара из Линга, потомки которого живут среди тибетцев и в наши дни. Хотя на эту традицию, как и на всю тибетскую культуру, оказал влияние буддизм, «принцип воина» является самостоятельным учением.

Когда мы говорим об искусстве воина, мы не имеем в виду навыки, необходимые для того, чтобы сражаться и воевать в буквальном смысле слова. Мы не говорим о том, как обращаться со смертоносным оружием, как развить агрессивность и научиться ориентироваться на той или иной территории, чтобы внезапно нападать на врагов. Под искусством воина в данном случае понимается познание силы, достоинства и пробуждённости, которые неотъемлемо присущи каждому человеку. Это пробуждение нашей основополагающей человеческой уверенности, помогающей развить силу духа и способность видения, достичь успеха во всех делах.

Убранство Монастыря Намдролинг, Индия

Так как качества воина на внутреннем уровне присутствуют у всех людей, путь становления в качестве воина (или путь воина) означает понимание того, кем мы в действительности являемся, и развитие определенных внутренних качеств. Если мы заглянем внутрь себя - прямо и честно, без колебаний и смущения, - то обнаружим, что изначально обладаем большой силой и огромными скрытыми ресурсами.

При такой позиции, когда мы чувствуем, что нам чего-то не хватает; или мы не способны что-то сделать; или у нас закончились идеи, - это означает, что нас атакует главный враг воина – наша собственная трусость. Таков принцип искусства воина: именно благодаря нашему внутреннему потенциалу мы способны преодолеть эти чувства; победить врага – трусость как состояние ума; и найти новые источники сил и вдохновения внутри себя. Такое состояние ума, как трусость, базируется на страхе смерти. Как правило, мы пытаемся отрицать любые напоминания о предстоящей смерти. Мы создаём искусственный мир, чтобы спрятаться в нём. Мы сплетаем тёплый кокон, в котором живём: уютно, комфортно, в состоянии вечного сна. Мы стараемся управлять всем, что с нами происходит: избегаем

неожиданностей, стрессовых ситуаций, любых напоминаний о непостоянстве, о смерти.

Так мы стараемся защититься от смерти, которая кажется нам чужой на празднике жизни. Занимая оборонительную позицию, мы предпочитаем жить в знакомом тумане, что провоцирует депрессию и общее негативное восприятие жизни. На самом деле, именно эта атмосфера вечно длящейся депрессии и делает наш маленький мир похожим на уютное гнёздышко. Этот подход – воплощение трусости - прямо противоположен чувству удовольствия и игры, напрямую связанному с искусством воина, основанному на борьбе.

Процесс становления личности как воина – это способность посмотреть внутрь себя, увидеть трусливую природу ума и выйти за установленные ею границы. Мы в состоянии сменить борьбу за безопасное существование на более обширное видение мира – бесстрашное и открытое, проникнутое подлинным героизмом. Но подобные изменения не происходят мгновенно – это длительный процесс.

Наверное, первый шаг к цели – это появление чувстваclaustrophobia и духоты от пребывания в замкнутом коконе. В этот момент наш безопасный дом начинает казаться ловушкой, и мы осознаем, что нынешнее положение вещей – не единственно возможное. Возникает непреодолимое стремление проветрить помещение, а затем мы переживаем восхитительное дуновение ветра, освежающего воздух в старом

В этот момент мы понимаем, что всё это время по собственному желанию жили в пленау отчаянно защищающейся трусости, которая доминировала в нашем уме. В то же время осознаем, что можем легко измениться. Мы способны вырваться из темной и душной тюрьмы на свежий воздух, где мы будем ходить, бегать, танцевать и играть. Мы осознаем, что можем избавиться от угнетающей борьбы, которая нужна для поддержания нашей трусости, и расслабиться в великом пространстве уверенности.

Важно осознавать, что в данном случае имеется в виду особая уверенность воина. Воин не развивает уверенность в чем-либо конкретном. Он не старается достичь совершенства в одном навыке, например, в фехтовании, для того, чтобы, в случае необходимости, обратиться к нему. Но он и не возвращается к способу мышления, в котором отсутствует возможность выбора: чувствуя, что можно достойно решить проблему в том случае, если продержаться достаточно долго и сохранить твёрдость духа. Эти общепринятые идеи, основанные на уверенности, станут всего лишь новым коконом, появившимся из-за стремления защищаться – пусть и в иной форме, - и внутренней агрессивности.

Говоря о воине, мы имеем в виду самосуществующую уверенность. Это означает, что воин пребывает в состоянии уверенности, свободном от желания соревноваться и от представлений о борьбе. Уверенность воина ничем не обусловлена. Другими словами, благодаря тому, что воина не тревожат трусливые мысли, он может пребывать в непоколебимом и пробуждённом состоянии ума, которое не нуждается в точках отсчёта.

С другой стороны, мы не имеем в виду, что воину не к чему больше стремиться после того, как он обрёл внутреннюю уверенность. Во многих отношениях путь воина очень схож с путём бодхисаттвы – путём бескорыстных действий. Бодхисаттва – это практикующий, которого не удовлетворяет личное освобождение от сансары: он дает себе обет не предаваться отдыху до тех пор, пока не поможет обрести освобождение всем чувствующим существам.

Точно также уверенный воин не ощущает гордости, осознав природу своего кокона и выйдя за его пределы. Воин не позволяет себе предаваться самодовольству из-за достигнутого, не чувствует свободы и облегчения. Он не может закрывать глаза на страдания и депрессию, царящие вокруг: из его необусловленной уверенности рождается сострадание.

Когда мы говорим об искусстве воина, мы не имеем в виду навыки, необходимые для того, чтобы сражаться и воевать в буквальном смысле слова. Мы не говорим о том, как обращаться со смертоносным оружием, как развить агрессивность и научиться ориентироваться на той или иной территории, чтобы внезапно нападать на врагов. Под искусством воина в данном случае понимается познание силы, достоинства и пробуждённости, которые неотъемлемо присущи каждому человеку. Это пробуждение нашей основополагающей человеческой уверенности, помогающей развить силу духа и способность видения, достичь успеха во всех делах.

Так как качества воина на внутреннем уровне присутствуют у всех людей, путь становления в качестве воина (или путь воина) означает понимание того, кем мы в действительности являемся, и развитие определенных внутренних качеств. Если мы заглянем внутрь себя - прямо и честно, без колебаний и смущения, - то обнаружим, что изначально обладаем большой силой и огромными скрытыми ресурсами. При такой позиции, когда мы чувствуем, что нам чего-то не хватает; или мы не способны что-то сделать; или у нас закончились идеи, - это означает, что нас атакует главный враг воина - наша собственная трусость.

Таков принцип искусства воина: именно благодаря нашему внутреннему потенциалу мы способны преодолеть эти чувства; победить врага - трусость как состояние ума; и найти новые источники сил и вдохновения внутри себя. Такое состояние ума, как трусость, базируется на страхе смерти. Как правило, мы пытаемся отрицать любые напоминания о предстоящей смерти. Мы создаём искусственный мир, чтобы спрятаться в нём. Мы сплетаем тёплый кокон, в котором живём: уютно, комфортно, в состоянии вечного сна. Мы стараемся управлять всем, что с нами происходит: избегаем неожиданностей, стрессовых ситуаций, любых напоминаний о непостоянстве, о смерти.

Тем самым мы стараемся защититься от смерти, которая кажется нам чужой на празднике жизни. Занимая оборонительную позицию, мы предпочитаем жить в знакомом тумане, что провоцирует депрессию и общее негативное восприятие жизни. На самом деле, именно эта атмосфера вечно длящейся депрессии и делает наш маленький мир похожим на уютное гнёздышко. Этот подход – воплощение трусости - прямо противоположен чувству удовольствия и игры, напрямую связанному с искусством воина, основанному на борьбе.

Процесс становления личности как воина – это способность посмотреть внутрь себя, увидеть трусливую природу ума и выйти за установленные ею границы. Мы в состоянии сменить борьбу за безопасное существование на более обширное видение мира – бесстрашное и открытое, проникнутое подлинным героизмом. Но подобные изменения не происходят мгновенно – это длительный процесс. Первый шаг к цели, – это появление чувстваclaustrophobii и духоты от пребывания в замкнутом коконе. В этот момент наш безопасный дом начинает казаться ловушкой, и мы осознаем, что нынешнее положение вещей – не единственно возможное. Возникает непреодолимое стремление проветрить помещение, а затем мы переживаем восхитительное дуновение ветра, освежающего воздух в старом гнездышке.

В этот момент мы понимаем, что всё это время по собственному желанию жили в пленау отчаянно защищающейся трусости, которая доминировала в нашем уме. В то же время осознаем, что можем легко измениться. Мы способны вырваться из темной и душной тюрьмы на свежий воздух, где мы будем ходить, бегать, танцевать и играть. Мы осознаем, что можем избавиться от угнетающей борьбы, которая нужна для поддержания нашей трусости, и расслабиться в великом пространстве уверенности.

Важно осознавать, что в данном случае имеется в виду особая уверенность воина. Воин не развивает уверенность в чем-либо конкретном. Он не старается достичь совершенства в одном навыке, например, в фехтовании, для того, чтобы, в случае необходимости, обратиться к нему. Но он и не возвращается к способу мышления, в котором отсутствует возможность выбора: чувствуя, что можно достойно решить проблему в том случае, если продержаться достаточно долго и сохранить твёрдость духа. Эти общепринятые идеи, основанные на уверенности, станут всего лишь новым коконом, появившимся из-за стремления защищаться – пусть и в иной форме, - и внутренней агрессивности.

Говоря о воине, мы имеем в виду самосуществующую уверенность. Это означает, что воин пребывает в состоянии уверенности, свободном от желания соревноваться и от представлений о борьбе. Уверенность воина ничем не обусловлена. Другими словами, благодаря тому, что воина не тревожат трусливые мысли, он может пребывать в непоколебимом и пробуждённом состоянии ума, которое не нуждается в точках отсчёта. С другой стороны, мы не имеем в виду, что воину не к чему больше стремиться после того, как он обрёл внутреннюю уверенность. Во многих отношениях путь воина очень схож с путём бодхисаттвы – путём бескорыстных действий. Бодхисаттва – это практикующий, которого не удовлетворяет личное освобождение от сансары: он дает себе обет не предаваться отдыху до тех пор, пока не поможет обрести освобождение всем чувствующим существам. Точно также уверенный воин не ощущает гордости, осознав природу своего кокона и выйдя за его пределы. Воин не позволяет себе предаваться самодовольству из-за достигнутого, не чувствует свободы и облегчения. Он не может закрывать глаза на страдания и депрессию, царящие вокруг: из его необусловленной уверенности рождается сострадание.

Самурайское облачение, Япония

Трусость в действительности является разрушительной силой, мешающей распознать нашу основополагающую созидающую природу, достичь состояния уверенности, свободное от агрессии и разрушительных эмоций. С этой точки зрения цель искусства воина состоит в победе над врагом – разрушительной силой, трусостью ума, в раскрытии основополагающей созидающей сильы – нашей уверенности.

Та победа, о которой говорится в традиции Рипа, достигается без агрессии. Истинный воин не чувствует обиды и высокомерия, которые – всего лишь составляющие нашей трусости, а значит, – еще один враг воина.

Поэтому воину для одержания победы необходимо подчинить своё честолюбие. Таким образом, основная составляющая искусства воина – в том, чтобы бесстрашно встречаться со всеми врагами, развиваться и самореализовываться.

Теперь мы можем осмыслить ее как иллюстрацию работы ума. Гесар символизирует идеального воина – принцип всепобеждающей уверенности. Этот принцип, будучи основой здравого смысла, сокращает всех врагов – разрушительные силы четырёх направлений, отвлекающие умы людей от подлинных учений буддизма, которые говорят о возможности достижения абсолютной самореализации. Враги четырёх направлений символизируют различные проявления трусости ума, которые идеальный воин подчиняет своей непобедимой уверенности.

Магическое оружие Гесара и его великолепный боевой конь Кьянг Го Каркар также являются важными энергетическими принципами мира воина. Оружие символизирует само искусство воина. Воин носит оружие не потому, что боится нападения врагов, а в качестве атрибута своего воинского призыва. Оружие естественным образом усиливает качества воина и вдохновляет его быть смелым и очень мягким.

Крылатый конь Гесара символизирует уверенность воина. Это идеальное олицетворение красоты, романтики и притягательности, а также неукрощённости, которую только воин может пленить и обуздать. Такой конь может быть опасным и диким, но глубинный смысл символа очевиден: когда воин бросает вызов врагам во всех четырёх направлениях, а затем побеждает их, он в состоянии обуздать и приручить великого крылатого коня уверенности и успеха.

Как отмечает Сергей Арташин, ссылаясь на статью Чогьяма Трунгпа Ринпоче о Гесаре, «чтобы понять, кем был Гесар из Линга – великий король-воин Тибета, – сначала нужно постигнуть «принцип воина». Этот термин долгие века был сердцевиной учения Гесара из Линга, потомки которого живут среди тибетцев и в наши дни. Хотя на эту традицию, как и на всю тибетскую культуру, оказал влияние буддизм, «принцип воина» является самостоятельным учением». (Сергей Арташин. «Культура и искусство Тибета». – Электронный ресурс. 1 мая в 1:07).

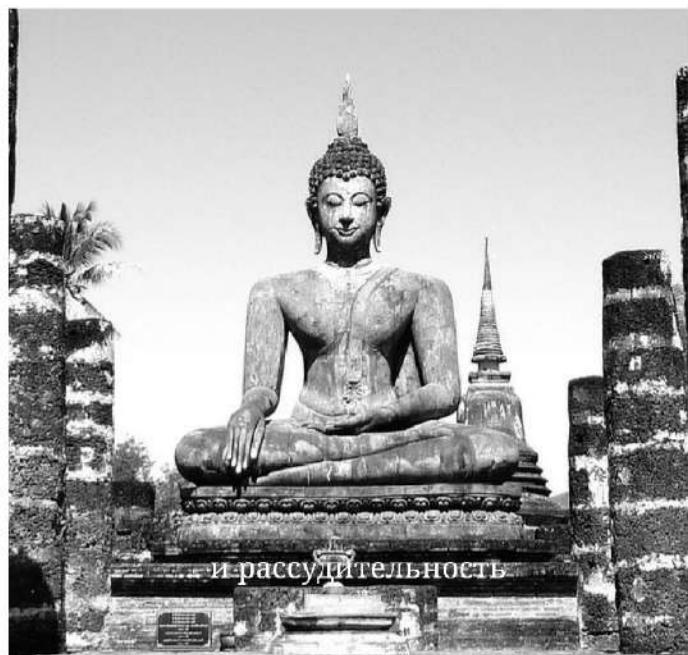
...бесстрашие...

Воин не захвачен мелочными надеждами и страхами, поэтому его видение разносторонне - он не боится совершать ошибки. Постепенно его ум становится подобен бездонному космосу, и он обретает абсолютную власть над миром вещей и явлений. Благодаря этим качествам воин обладает глубоким и полным ощущением долгосрочной перспективы. Другими словами, никакие обстоятельства не пугают и не угнетают его: напротив, он с истинной любознательностью и радостью принимает их как часть пути.

В поведении воина присутствуют мягкость, бесстрашие и рассудительность. Мягкость – это та теплота, что присуща человеческому сердцу. Благодаря сердечной теплоте уверенность воина не становится жесткой и хрупкой. Напротив, она полна ранимости, открытости и легкости. Именно мягкость позволяет нам ощущать теплоту и доброту, влюбляться. Но в то же время нам присуща твердость, бесстрашие.

Воин общается с миром, ощущая легкую отрешенность, воплощенную в чувствах дистанции и точности. Одним из аспектов уверенности является естественное бесстрашие, которое позволяет воину встречаться с трудностями лицом к лицу, не теряя полноты своих качеств. Наконец, наша уверенность проявляется как внутренняя рассудительность, которая превращает обычную мягкость и бесстрашие в качества воина.

Другими словами, именно рассудок не позволяет мягкости трансформироваться в лишенный истинного видения романтизм, бесстрашию – в брутальную «маскулинность» самца. Рассудок – это наше чувство пробуждённой любознательности ко всему, что происходит вокруг. Это то, что позволяет нам ценить окружающий мир и наслаждаться им. Чтобы понять эту связь, попробуем рассмотреть всё вышесказанное с позиции искусства воина в традиционном понимании. Мы уже говорили, что главным врагом воина является трусость. Трусость – качество, которое соблазняет и невротически возбуждает ум, мешает нам пребывать в состоянии непоколебимой «пробуждённости» (т.е. просветления – Н.А.), она же – уверенность воина.

Сострадание воина проявляется по-разному,

но источником его всегда является уверенность. Так как уверенное состояние ума воина является самосуществующим, а не порожденным агрессивностью, он не ощущает самодовольства или высокомерия.

Напротив, он скромен, добр и сдержан в общении с людьми. Не является он и жертвой сомнений. Поэтому манера поведения воина отличается бодростью и уверенностью; он обладает хорошим чувством юмора. Воин не захвачен мелочными надеждами и страхами, поэтому его видение разносторонне - он не боится совершать ошибки. Постепенно его ум становится подобен бездонному космосу, и он обретает абсолютную власть над миром вещей и явлений. Благодаря этим качествам воин обладает глубоким и полным ощущением долгосрочной перспективы. Другими словами, никакие обстоятельства не пугают и не угнетают его: напротив, он с истинной любознательностью и радостью принимает их как часть пути.

В поведении воина присутствуют мягкость, бесстрашие и рассудительность. Мягкость – это та теплота, что присуща человеческому сердцу. Благодаря сердечной теплоте уверенность воина не становится жесткой и хрупкой. Напротив, она полна ранимости, открытости и легкости. Именно мягкость позволяет нам ощущать теплоту и доброту, влюбляться. Но в то же время нам присуща твердость, бесстрашие.

Истинный воин не чувствует обиды и высокомерия, которые - всего лишь

составляющие нашей трусости, а значит, - еще один враг воина. Поэтому воину для одержания победы необходимо подчинить своё честолюбие. Таким образом, основная составляющая искусства воина - в том, чтобы бесстрашно встречаться со всеми врагами, развиваться и самореализовываться. И крылатый конь Гесара символизирует уверенность воина. Это идеальное олицетворение красоты, романтики и притягательности, а также неукрощённости, которую только воин может пленить и обуздать. Такой конь может быть опасным и диким, но глубинный смысл символа очевиден: когда воин бросает вызов врагам во всех четырёх направлениях, а затем побеждает их, он в состоянии обуздать и приручить великого крылатого коня уверенности и успеха.

Цитируемая литература:

1. Абаев Н. В. Предисловие первого переводчика Сутры Помоста Шестого Патриарха // Алтарная сутра Шестого Патриарха: Маха-праджня-парамита сутра самой высшей махаяны мгновенного учения южной школы (На русском и китайском языках) / Пер. с китайского А.В. Волкотрубова – Чита: Экспресс-Издательство, 2017.
2. Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Этнос, языки, религии. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы. 1992. С. 489.
3. Кляшторный С. Г. Древнетюркские памятники рунического письма из Восточного Туркестана // Российские экспедиции в Центральную Азию в конце XIX — начале XX века / Сборник статей. Под ред. И.Ф. Поповой. СПб.: Славия, 2008. Стр. 56 – 57.
4. Худяков Ю. С. Золотая волчья голова на боевых знамёнах. Оружие и войны древних тюрок в степях Евразии. - СПб: Петербургское Востоковедение, 2007. Стр. 38 – 47.

Электронные ресурсы:

- 1) Тэнгрианские воинские культуры Евразии и бурят-монгольская школа боевого искусства «Шонын-баша» - «Стиль Небесного Волка»: <https://bit.ly/2IubyZH>
- 2) «Урянхайцы – «старшие предки» монголов Чингис-Хана: об этнотопонимах «Эргунэ-Хун», «Эргенекон» и «Урянхай»»: <http://klachkov.info/q=node/8966>

Фотоматериалы глав 1.1-1.3
предоставлены Н.В. Абасовым

ЛЕНА ФЁДОРОВА

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТЕНГРИЗМА
КАК РЕЛИГИОЗНОГО УЧЕНИЯ
В НАШИ ДНИ

Федорова Л.В.,
директор Международного Фонда
Исследования Тенгри,
кандидат политических наук
tengrikonferens@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается процесс возрождения в наши дни тенгризма как религиозного учения.

Представляется краткий обзор по состоянию этого процесса в России, Кыргызстане, Казахстане, Болгарии и Монголии. Дается пример обоснования основных признаков религиозной организации, проповедующей веру в Тенгри.

Summary. The article considers the contemporary revival process of a tengrism as a religious doctrine.

The short review on a condition of this process in Russia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Bulgaria and Mongolia is submitted. The example of justification of the main signs of the religious organization preaching beliefs in Tengri is given.

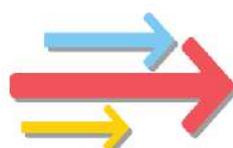
Ключевые слова: тенгризм, Тенгри, религия, вероисповедание, обучение религии, тенгрианская организация.
Keywords: tengrism, Tengri, religion, religious training, Tengrist organization

Сегодня в России, Кыргызстане, Казахстане, Монголии, Болгарии и других братских странах наблюдается процесс активизации общественности в вопросах возрождения и легитимизации традиционной веры общих предков в Тенгри (Тэнгри, Тангра, Тангара, Тейри, Дээр, Тигир и т.д.). В целом, такая активность и желание граждан иметь свои религиозные, сакральные институты понятно и естественно. Во-первых, это связано с активизацией процессов возрождения национального, этнического самосознания, начавшихся после распада СССР. Во-вторых, это обуславливается глобальными вызовами

современности – повсеместным кризисом традиционных духовных ценностей, усилением радикальных форм религиозного экстремизма. В-третьих, это еще связано с тем, что любое общество всегда пытается выработать механизмы выживания, самоохранения, самоутверждения на основе традиционных ценностей, и тюркская, монгольская, болгарская общественности – не исключение. Идет естественный процесс поиска и становления исконно национальных традиционных духовных религиозных институтов. Другое дело, есть опасения, что могут возникнуть трения и конфликты с

представителями других конфессий – православными, мусульманами или буддистами. Но, думается, что активизация традиционных религиозных взглядов, духовных ценностей предков титульных народов, этносов не должно вызывать трений с «пришлыми». В нормальном, цивилизованном обществе это должно вызывать только уважение и одобрение.

Поскольку, любое препятствование ей неизменно рождает чувство несправедливости, попрания конституционных прав на свободу совести и вероисповедания, недовольство на этнической почве у титульного населения любой национальной республики.

В последние годы в Российской Федерации – республиках Саха (Якутия), Алтай, Бурятия и др., регулярно подаются заявления на регистрацию местных религиозных организаций.

В Якутии зарегистрированы две местные организации, исповедующие традиционно якутские религиозные воззрения – «Аар Айыы» и «Айыы итэбэлэ»[1]. Авторы учений и духовные лидеры этих организаций – Владимир Кондаков и Лазарь Афанасьев-Тэрис, в своих статьях, работах и высказываниях едины в одном – корни их учений уходят в древние традиции веры общих предков центральноазиатских тюрков и монголов в Кек Тенгри, Айыы Тангара[2]. Представители всех национальностей, проживающих в Якутии, с удовольствием посещают национальный праздник Ысыах. Церемония открытия этого праздника и есть традиционный тенгрианский обряд совершения небесного благопожелания – алгыс. С 2016г. подается заявление на регистрацию якутской религиозной организации «Тангара

итэгэлэ (Вера в Тангара (Тенгри)» (духовный наставник Иван Васильев – Алгыс Уйбаан)[3].

В Республике Алтай с 2013г. пытается зарегистрироваться местная религиозная организация «Тенгрианство – Небесная Вера» (лидер и духовный наставник Валерий Сат) [4]. В Республике Бурятия общественники возрождают тэнгрианские обряды и моления. Как сообщает Николай Абаев: «Республиканская общественная организация «Женщины Бурятии «Наследие Оэлун»» совместно с Академией Манукол (Монголия) 22 июня 2015 г. в 10 ч. на Священной горе Толгой на территории хуннского городища в пригороде г. Улан-Удэ провели тэнгрианский обряд» [5]. В Монголии по словам монгольского небесного шамана Дондогийн Бямбадорж, автора книги «Мөнх Тэнгэр, Бөө мөргөл», возглавляемая им общественная организация «Дүнгэр», возрождает религиозные тэнгрианские традиции монголов [6].

Кыргызская религиозная организация «Тенирчилик» (лидеры Анарбек Усупбаев и Арсланбек Малеев), исповедующая тенгрианство, пытается зарегистрироваться с 2013г. Между тем, в Кыргызстане еще с 2007г. общественность на практике возрождает тэнгрианские обряды,

моления. Так, движение «Кут Ордо», лидер и духовный наставник Женеш Дубашов, на окраине Бишкека на родном языке проводит коллективные моления, обращаясь к Кёк Тенир [7]. В Республике Казахстан, г. Алматы с 2010-х гг. общественная организация во главе духовного лидера, автора книги «Ақикат» Токтара Абыза, где им систематизированы и описаны религиозные традиции и мировоззрения казахского тенгрианства, также пытается зарегистрировать тенгрианскую религиозную организацию [8]. В Болгарии за последние десятилетия аналогично тоже стали появляться и действовать школы колобров, культовых служащих вероисповедания в Тангра. По словам колобра Спаса Маврова развитие духовно-личностного аспекта тангристов совершается согласно знанию, унаследованному от болгарской устной колобрской традиции, по двум методам: “Колобрские волшебные сакральные сказки” и “Обучение колобров-служителей Тангра” [9].

Обложка эпоса советского издания

Таким образом, процессы возрождения веры в Тенгри (Тангара, Тангра), регистрации проповедующих эту веру общественных религиозных организаций в соответствующих

государственных органах, носят уже повсеместный и необратимый характер.

Другое дело, повсюду процесс регистрации религиозных организаций, проповедующих веру в Тенгри, претерпевает отказы со стороны регистрирующих органов. В чем причина отказов в государственной регистрации организаций, возрождающих веру предков в Тенгри? На наш взгляд, на это имеются субъективные и объективные причины.

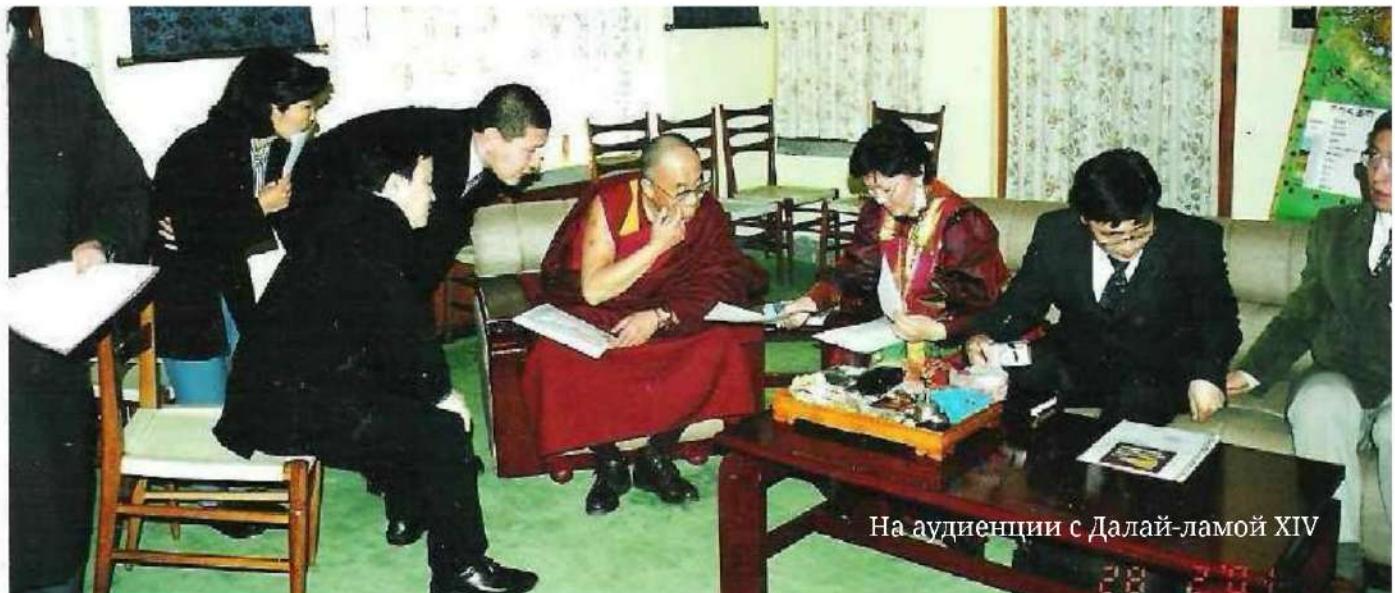
К числу объективных, в первую очередь относятся как несовершенство законодательств некоторых наших стран в этой области, так и отсутствие в составах государственных экспертных комиссий при регистрирующих органах соответствующих религиоведов-тенгриведов.

В последние годы, в особенности с 2007 г. – начала реализации евразийского общественного проекта по проведению международных научно-практических конференций «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность», научная общественность СНГ, Монголии и Болгарии активно включилась в дело заложения нового направления науки – тенгриведения. Появились специализирующиеся в этом направлении исследователи, зарождаются научные школы. Но сегодня тенгриведение, как академическая

специальность, все еще не легитимизировано. Поэтому, то что в составах экспертных комиссий государственных регистрирующих органов нет специалистов тенгриведов, вполне понятно. Как говорится, всему свое время.

Но, например, в России эту проблему вполне можно решить. Согласно существующему положению, составы экспертных комиссий при государственных регистрационных органах представляются руководством субъекта, и утверждается министерством юстиции Российской Федерации. Менять составы комиссий дело бюрократически хлопотное и долгое. Но со временем и этот пробел будет восполнен.

Сегодня же согласно положению российского законодательства, в случае отсутствия в составе экспертной комиссии квалифицированных специалистов, предусматривается по ходатайству председателя экспертного совета привлечение компетентного эксперта со стороны. Комpetентными экспертами в этом случае могут стать как раз специалисты – этнографы, культурологи, религиоведы и т.д., имеющие необходимый багаж знаний как в области тенгриведения, так и в области законодательства.

На аудиенции с Далай-ламой XIV

28 201

Эксперты Международного Фонда Исследования Тенгри как раз могли бы привлекаться в подобных случаях. Прецедент уже имеется. Так, один из авторитетных участников Фонда, вице-президент Академии наук Республики Саха (Якутия), доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории и этнографии СВФУ имени М.К. Аммосова А.И. Гоголев 02 февраля 2017 года по ходатайству председателя экспертного Совета по проведению государственной экспертизы при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) В.В. Левочкина дал положительное заключение в отношении местной религиозной организации «Тангара итэгэлэ (Вера в Тангара (Тенгри))». Тем не менее, вопрос еще стоит на повестке.

Субъективной же причиной является незнание регистрируемыми организациями положений законодательств своих стран в вопросах регистрации религиозных организаций. Во многих странах СНГ религиозным объединением признается добровольное объединение граждан, иных лиц, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории данной страны, образованное в целях совместного исповедания и распространения веры и обладающее соответствующими этой цели признаками: 1) вероисповедание; 2) совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний; 3) обучение религии и религиозное воспитание своих последователей. Здесь главное, чтобы регистрируемая организация соответствовала этим признакам.

1. Поэтому по первому и главному признаку “вероисповедание” нужно дать исчерпывающее пояснение. Поскольку этот признак включает в себя особенность вероисповедания в пределах определённого религиозного учения, в данном случае он должен описывать веру в Тенгри, специфику заявленного религиозного учения – тенгранизма.

В новейших исследованиях сделаны попытки более конкретного членения религиозной системы, согласно которым выделяются: религиозное сознание; религиозные институты; религиозная деятельность; религиозные отношения. Считается, что указанные элементы представляют собой максимальный предел членения религии,

рассматриваемой в качестве социальной подсистемы.

Эти элементы систематизированы и указаны тенгриведами Международного Фонда Исследования Тенгри в документе «Основы вероучения и практики религии тенгризма»[10]. В целом же, религиозное сознание отражается, в первую очередь, за счет принятия религиозной идеологии, т.е. религиозных идей, взглядов и представлений, отраженных в системе доктолов, утверждений и предписаний.

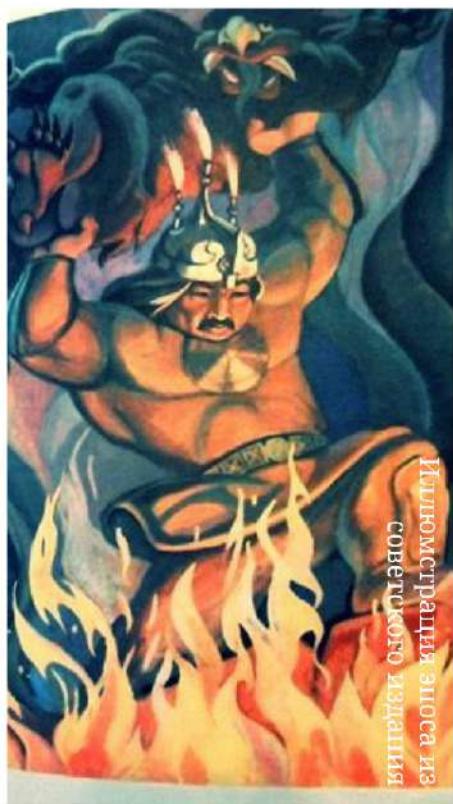
Согласно положениям Основ, тенгрианство – есть открытая мировоззренческая система тюрко-монгольской традиции, религиозным учением которой является тенгризм. Указывается время и место возникновения основных концептов тенгрианства – 8-6 т.л. до н.э. в среде скотоводов-кочевников Центральной Азии, общих предков тюрков и монголов. Наряду с письменными источниками сведений о Тенгри,

тенгризме, авторы Основ указывают на основной источник – устное народное наследие, в т.ч. мифологию, предания, эпос, обрядовую поэзию, песенный, танцевальный, музыкальный фольклор и т.д.

В связи с этим необходимо отметить, что среди совокупности различных коммуникаций, поддерживающих любую общность людей, вербальные коммуникации, проходящие на естественном языке, занимают важнейшее место [11, С.71,72]. Соответственно, в общем массиве этнической традиции языковая традиция играет очень большую роль, закрепляя обычай и ритуал «в коллективной памяти» [12].

Письменность же является лишь средством фиксации языка на материальном носителе – однако при применении письма продолжают действовать общечеловеческие законы передачи устно-речевой традиции. Учитывая это,

история всех человеческих культур подразделяет их на два типа: бесписьменные и письменные. При этом отмечается, что развитые цивилизации со сложной общественной организацией, высоким уровнем строительной, ирригационной и прочей техники, разделением труда, развитым ремеслом, сельским хозяйством, религией далеко не обязательно должны использовать письменность.

Открытие II Форума "Эпосы народов мира на Земле Олончо" . Фото: HalanTul

Достаточно вспомнить государство инков Тауантинсуйю, древнее Перу, империи Ойо и Гана в Африке, Древний Китай эпохи Шан или первое вьетнамское государство Ванланг, где знания, в том числе религиозные, передавались устным способом. Он же использовался в древней Индии до появления санскритской письменности: процесс обучения священнослужителей Ведам шел устно: брахман (жрец) начинал учить стихам сына с 5 лет, и это обучение заканчивалось только к тридцатилетию. У автохтонного населения Тибета также не было письменности, что не мешало жителям исповедовать и развивать «коренные» религии вплоть до экспансии буддизма.

Огромное количество примеров, когда бесписьменные племена имели сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение религиозные взгляды, можно прочитать в книге Э.Б. Тайлора «Первобытная культура» [13].

В тех культурах, где существовала идеографическая или более сложная письменность, часто был характерен именно устный способ передачи информации, и в первую очередь мифов, отражающих религиозные представления – поскольку, как отмечает известный

религиовед Д.М. Угринович, именно устный рассказ или ритуальное воспроизведение мифа считалось сакральным (священным) актом, «определенным знаменательным событием в жизни рода или племени»[14, С.85]. Кроме того, в истории известны также общества, которые сознательно придерживались аграфии (от греч. α- «отрицание», υράφω «пишу»), предпочитая устный способ передачи религиозных сведений как единственно возможный. Классическим примером являются кельты, обитавшие в Британии и Галлии и табуировавшие письменную фиксацию религиозных сведений вплоть до VI века н.э. В результате этого процесс устного обучения духовенства – т.н. друидов – священным текстам, передававшимся «из уст», длился до 12 лет [15], и такая скрытность позволило грекам дать им такое название («кельтои» – греч.: «люди, живущие скрытно») [16].

Характеризуя «простые» и, главным образом, бесписьменные религии, известный французский философ и социолог Эмиль Дюргейм подчеркивал: «Эти религии достойны не меньшего уважения, чем другие. Они отвечают тем же самым нуждам, играют ту же самую роль, зависят от тех же самых причин. Они могут поэтому так же хорошо послужить

выявлению сущности религиозной жизни» [17].

В связи с древностью возникновения основных концептов тенгризма и кочевого образа жизни его носителей, исторически сложилось так, что в нем статусом сакрального (священного) действительно наделялось как раз не написанное, а излагаемое устно. Однако нельзя на этом основании утверждать, что у тенгристов даже в принципе отсутствует вероучение, сформулированное и зафиксированное в печатных источниках. Как уже сообщалось, у последователей данной религии имеются свои священные тексты – это древнетюркские рунические надписи V–III вв. до н.э., обнаруженные в Казахстане (иссыкское письмо) и Киргизии (Талас, Балыкчи и др.), памятники древнетюркским письмом (в основном эпиграфические, небольшое число рукописей сохранилось Восточном Туркестане) были созданы в тех областях Центральной и Средней Азии и Сибири, в которых в раннем Средневековье располагались государственные образования восточных и западных тюрков, тюргешей, древних уйголов, енисейских кыргызов, кыпчаков, огузов, печенегов, карлуков и др.

Общеизвестна также древнетюркская орхон-енисейская письменность, применявшаяся в

Центральной Азии для записей на тюркских языках в VIII-X вв. н. э. [18]. Первым ученым, дешифровавшим 25 ноября 1893 года эту письменность, был датский лингвист Вильгельм Томсен. И первое распознанное им слово было – Тенгри (Бог) [19]:

В общем и целом, устное изложение основ веры в Тенгри опиралось либо на текстах устного народного творчества – мифологии, эпоса, преданий, музыкального, песенного, танцевального фольклора, обрядовой поэзии и т.д., либо на рецитацию фрагментов указанного письменного наследия, либо на их вольный пересказ.

Что касается якутского обрядового наследия, то в XX веке широко распространились печатные сборники, собранные якутскими фольклористами и этнографами. Поэтические произведения, сопровождающие большую

часть традиционных обрядов, якуты называют «алгыс». В сущности, этим словом обозначаются различные произведения обрядовой поэзии — благопожелания, благословения, молитвы, заговоры, заклинания и гимны. Особый вид представляет осухай — хороводный танец, возникший в лоне обряда традиционного якутского праздника Ӧсыях, где главным моментом являлось поклонение божествам айыы. Наличие у якутского народа собственной официальной религии и связанного с этим уникальной мировоззренческой системы указывают многие исследователи. Участник 2-й Камчатской экспедиции Иоганн Линденau в середине XVIII века четко указал объект молитв якутов – Аар Айыы Тойон Тангара. На изначальную основу религии саха – культ Тенгри указывает А.И. Гоголев в работе «Якуты (проблемы этногенеза и формирования культуры)» [20].

Что касается понятия “Религиозные институты”. В тенгризме имеется устоявшиеся религиозные институты, участниками которых являются присущие для каждого народа традиционные служители культа.

2. Второй признак “Совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний”. Это есть практическая сторона религиозной деятельности.

Она представлена в тенгризме сложной религиозно-философской традицией. В её основе, безусловно, лежали представления, характеризующие главную триаду жизненного цикла человека: рождение – брак – смерть и представление о судьбе, о смысле жизни. «Знание и передача этой традиции из поколения в поколение ориентировали якутов не только на выполнение определённых ритуальных действий, но и обязывали их постоянно и строго корректировать своё религиозно-этическое поведение»[21].

В тенгрианской традиции каждого человека с момента рождения до самой смерти сопровождает сложная система религиозно-философских обрядов – свадебная, хозяйственная, похоронная и т.д. Религиозные отношения представлены в тенгризме осуществлением жертвоприношений (бескровных), подношений священнослужителям, а также творением милостыни нуждающимся. В сферу религиозных отношений включается также сложная система табуирования – аныыы, сопровождающая все области жизнедеятельности человека. Табу, связанные с младенцами, детьми, женщинами, мужчинами, имеющими недавно умерших родственников, хозяйственной деятельностью, пищей как повседневной, так и ритуальной, одеждой, ремеслами, охотой и т.д.

3. Третий признак “Обучение религии и религиозное воспитание своих последователей”. Важной сферой религиозных отношений в тенгризме является также обучение религии и религиозное воспитание последователей. Специфика состоит в том, что данная деятельность осуществляется преимущественно в устной и бытовой форме. В Основах вероучения и практики тенгризма обучению религии и религиозному воспитанию посвящен раздел «Учение-знание в

тенгрианской традиции». В нем разъясняется понятие традиционных якутских обучения и воспитания: «Тангара (Тенгри) как Айыы (Творец) проявляет себя и как үөрэх, что означает учение-знание. Далее следует привести примеры об опыте духовных наставников и лидеров тенгрианской религиозной организации по осуществлению религиозной деятельности (богослужений, обрядов, церемоний), религиозного обучения и воспитания.

В конце заключения дается вывод, что представленные для проведения экспертизы документы – Устав, Основы вероучения и практики религии тенгризма, сведения об основах вероисповедания религиозной организации, аутентичны вероучению Тенгри, представленному в ряде других исследованных источников.

Приведенным кратким обзором признаков можно воспользоваться вновь регистрируемым религиозным тенгрианским организациям с учетом внесения собственных особенностей.

Очевидно, что со временем в условиях глобальных духовных, цивилизационных кризисов, возрождение традиционных тенгрианских духовных ценностей сыграет свою примирительную и консолидирующую роль во всем евразийском пространстве.

Сегодня же встает вопрос – кто первым из наших национальных лидеров, руководителей тюркских и монгольских республик, выступая как гарант конституционных прав своих сограждан на свободу совести и вероисповедания, возьмет на себя ответственность по признанию их деятельности по вероисповеданию тенгризма, возрождению веры предков в Тенгри, на государственном уровне, по государственной регистрации тенгрианской религиозной организации? Одно несомненно, имя того Лидера, который первым решится на уровне своего Ил-Эл поддержать желание, чаяние своего и других братских народов возродить общую веру отцов и дедов в Кек Тенгри (Тангара), навсегда войдет в анналы всеобщей истории.

Установка сэргэ
в Казахстане

Литература

1. Экспертное заключение в отношении Местной религиозной организации г. Якутска Аар Айыы итэбэлэ (Религия Аар Айыы). - Эл. ресурс, режим доступа: <http://to14.minjust.ru/node/2579>; Местная религиозная организация г. Якутска "Айыы итэбэлэ" (Религия Айыы). - Эл. ресурс, режим доступа: <https://egrinf.com/9424837>.
2. Томский Г.В. Книги и другие источники по тангризму / Журнал «Конкорд» - №2, 2014. - 74 с. (С.50) - Эл.ресурс: <http://cyberleninka.ru/article/n/knigi-i-drugie-istochniki-po-tangrizmu>
3. Экспертное заключение. - Эл. ресурс, режим доступа: <http://to14.minjust.ru/ru/religioznye-organizacii/ekspertnoe-zaklyuchenie-v-otnoshenii-mestnoy-religioznoy-organizacii-tangara>
4. Результаты религиоведческой экспертизы. - Эл. ресурс, режим доступа: <http://gornoaltaysk.bezformato.ru/listnews/religiovedcheskoj-ekspertizi/4570606/>
5. Абаев Н.В. Хухэ Мунхэ Тэнгэриин тахилга (Обряд поклонения Вечному Синему Небу). - Эл. ресурс, режим доступа: <http://tengrifund.ru/obryad-pokloneniya-vechnomu-sinemu-nebu.html>
6. Федорова Л.В. Монгольский Багша (Бахши) – Эл. ресурс, режим доступа: <http://tengrifund.ru/mongolskij-bagsha-baxshy.html>
7. Маликова Б. «Кут», избавляющий от пут. // Вечерний Бишкек, №87 (9755). Пятница, 15 мая 2009 года. – Эл. ресурс, режим доступа: http://members.vb.kg/2009/05/15/nekak/1_print.html
8. Касымов О. Заглянул на ветку. Эл. ресурс, режим доступа: <https://www.facebook.com/notes/orlan-kasymov/zaglyanul-na-vetku/440575682652763/>
9. Мавров С.Г. Методика обучения болгарских колобров учению о боге Тангра (Тенгри). // Сборник материалов VI-й конференции МНПК «Тангрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность», 14-16 июня 2017г. – Астана: КазНУИ, 2017 г.
10. Федорова Л.В., Абаев В.Н., Безертинов Р.Н., Афанасьев-Тэрис Л.А., Анжиганова Л.В., Тюхтенева С.П., Котожеков-Чапрай А.И., Кривошапкин-Айынга А.И., Сат С.Р. Основы вероучения и практики тенгризма (Положение для регистрации религиозных организаций тенгрианского толка). - Эл. ресурс, режим доступа: <http://tengrifund.ru/osnovy-veroucheniya-i-praktiki-religii-tengrianstva.html>
11. Панов Е.Н. Знаки, символы, языки. Изд. 2-е, дополн. - М.: Знание, 1983. С.71-72 - 248 с.
12. Лотман Ю.М. Альтернативный вариант: бесписьменная культура, или культура до культуры?// Семиосфера. - СПб: Искусство, 2000. - С. 365
13. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. / Пер. с англ. Д.А. Коропчевского. - М.: Издательство политической литературы, 1989. - 573 с.
14. Угринович Д.М. Искусство и религия: Теоретический очерк. - М.: Издательство политической литературы, 1982. - 288 с.
15. Корякова Л.Н. Друиды // Корякова Л.Н. Археология раннего железного века Евразии. Ч.И. / Корякова Л.Н., Уральский государственный университет им. А.М.Горького; Институт истории и археологии УрОРАН. - Екатеринбург: УрГУ, 2002.
16. Piggot S. The Druids. - London - New York: Thames and Hudson, 1985.
17. Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемическая система в Австралии // Мистика. Религия. Наука. Классики мирового религиоведения. Антология. /Пер. с англ., нем., фр. сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. - М.: Канон+, 1998. - (История философии в памятниках). - С.177
18. Орхонские надписи, // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрана. - Т. 1- М.: Полрадис, 1996. - 384 с.
19. Томсен В. Дешифровка орхонских и енисейских надписей. // Записки Восточного отделения Императорского русского археологического общества. - Т. VIII. - Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1894. - 337 с.
20. Гоголев А.И. Якуты (проблемы этногенеза и формирования культуры). - Якутск: Изд-во ЯГУ, 1993. - 200 с.
21. Пашкевич О. И. Особенности обрядов, связанных с рождением ребёнка (на материале якутской литературы) // Молодой учёный. - 2014. - №4. - С. 1224-1230.

* Федорова Л.В. Возрождение тенгризма как религиозного учения в наши дни. / Сборник статей «Тангрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность» / Материалы VI-й Международной научно-практической конференции «Тангрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и современность» (Астана, Казахстан, 14-16 июня 2017 г.) - С. 404-411. - Электронный ресурс, URL: http://tengrifund.ru/wp-content/library-tengrifund/Sbornik_6_konferensii_Astana_2017.pdf

РЕСПУБЛИКА
—
ВЫБ
ВЕРХОВНОГО Ш

8 - 10 ИЮ

ТЫВА, КЫЗЫЛ

**ОРЫ
АМАНА РОССИИ**

июня 2018

ПРОГРАММА

8 ИЮНЯ. ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА

- 16.00. – ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ВЕРХОВНОГО ШАМАНА
- 18.00 – ОБРЯД «САН САЛЫР» (КУРУЛТАЙНОЕ КАМЛАНИЕ ШАМАНОВ)
- С 19.00 – СВОБОДНЫЙ ВРЕМЯ

9 ИЮНЯ. ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТЬ

- 9.00 – ОБЩИЙ СБОР И РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ПРИНИМАЮЩИЕСЯ ГРАДУИРОВАННЫЕ

- 10.00 – ГОЛОСОВАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СЪЕЗДА. ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ СОЮЗЫ РОССИИ

- 13.00 – ГОЛОСОВАНИЕ ЗА КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ВЕРХОВНОГО ШАМАНА

1. ВЫБОРЫ ПРОВОДЯТСЯ ТОЛЬКО СРЕДИ ПОСВЯЩЕННЫХ ШАМАНОВ

2. ГОЛОСОВАНИЕ БУДЕТ ОЧНОЕ (ТОЛЬКО ВЪЕЗД В МАСТЕРСТВО)

3. ГОЛОСОВАНИЕ ОТДАЛЯТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО БОЛЕЕ 10 КМ

4. ЗАЯВИТЬ СВОЮ КАНДИДАТУРУ МОЖЕТ ЛЮБОЙ ПОСВЯЩЕННЫЙ ШАМАН

5. ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ

10 ИЮНЯ. ОБРЯД ОСВЯЩЕНИЯ

- 8.00 – ВЫЕЗД НА МЕСТО СИЛЫ «ЧАЛАМА» В 70 КМ ОТ Г. КЫЗЫЛ. ПРОВЕДЕНИЕ ОБРЯДА ОСВЯЩЕНИЯ МЕСТА СИЛЫ «ЧАЛАМА», ВКЛЮЧАЮЩЕЕ В СЕБЯ КАМЛАНИЕ ДЛЯ ПОСВЯЩЕНИЯ В ШАМАНЫ
- 10.00 – ПОДВЕДЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ КОММУНЫ

А СЪЕЗДА :

ДА. ВСТРЕЧА УЧАСТИКОВ.

НА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА К.Т. ДОПЧУН-ООЛА. ЗНАКОМСТВО.

3) КОРМЛЕНИЯ ДУХОВ ПРЕДКОВ И ДУХОВ ЗЕМЛИ, ВОДЫ, ОГНЯ, ГОР.

ДНОЕ ОБЩЕНИЕ.

ВЕРХОВНОГО ШАМАНА РОССИИ.

ЧАТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИЕ МОГУТ ВСЕ ПРИСУТСТВУЮЩИЕ ШАМАНЫ.

ГРАЖДАНАМИ РОССИИ.

ЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ВЕРХОВНОГО ШАМАНА
СИИ.

ВЕРХОВНОГО ШАМАНА РОССИИ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ.

ДОВ И ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ТОЛЬКО ШАМАНЫ.

О СРЕДИ ПРИСУТСТВУЮЩИХ ШАМАНОВ)

ОТКРЫТОЕ (РУКАМИ).

БОЙ ПОСВЯЩЕННЫЙ ШАМАН. ГРАЖДАНИН РФ.

ФОРМЕ НА ПОЧТУ SHAMAN_RUSSIA@BK.RU

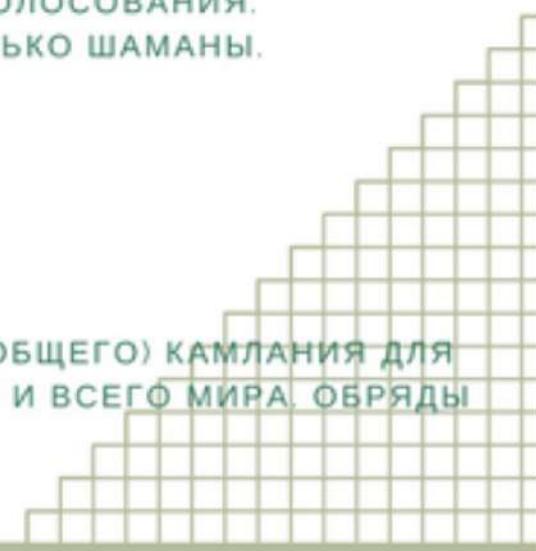
ИЯ МЕСТА СИЛЫ «ЧАЛАМА».

ИЕ ОЧЕРЕДНОГО ЕЖЕГОДНОГО КУРУЛТАЙНОГО (ОБЩЕГО) КАМЛАНИЯ ДЛЯ

ИЯ ДРУЖБЫ, ЕДИНЕНИЯ И МИРА НАРОДОВ РОССИИ И ВСЕГО МИРА. ОБРЯДЫ

И ОТ ВЕЛИКИХ ШАМАНОВ.

ИТОГОВ СЪЕЗДА.

ВСЕГДА РАД ПОМОЧЬ

Николай Качуров

КООРДИНАТОР СЪЕЗДА

Полномочный представитель Верховного
шамана Тувы, шаман Великий Медведь

<https://vk.com/nnkachurov>

тел. +7 (952)333-04-54.

КМРОШ "Адыг-Ээрэн-Дух Медведя",

https://vk.com/shamans_of_tuva

тел. +7-929-317-5148

Ваш экземпляр
книги по ссылке:
<https://bit.ly/2FJQcmG>

ПУТЬ БЕЛОЙ
ЛЕБЕДИЦЫ

**НИКОЛАЙ
АБАЕВ**

Искусство
саморегуляции народов
Внутренней Азии и
Саяно-Алтая

A photograph of a female DJ in a dark, atmospheric club. She is wearing headphones and a dark top, leaning over a DJ console. The scene is lit with vibrant red and green lights, creating a moody and energetic atmosphere. In the foreground, a DJ mixer is visible with various knobs and buttons illuminated by pink and purple lights.

心と一体になるノイズ

КАСАЯСЬ
ШУМОМ
СЕРДЦА

Translated by
Elena Kawate

<https://bit.ly/2GVZo8e>

MAYUKO HINO ILYAS MUKASHOV

INTERVIEW OF THE QUEEN OF JAPANESE NOISE

TAKEN BY THE ELECTRONIC MEDIUM

Ol. Здравствуйте, уважаемая Хино-сан!
Это Ваше первое интервью в России.

Поскольку путь Вашей жизни и творчество совершенно уникальны, то я не мог оставить это без внимания. Тем интервью более знаковое, что в России оба пути, их совмещение воспринимаются на уровне шоковой терапии. Это происходит в силу сложившегося менталитета, религиозных и политических мотивов; среды, в которой мы живём. В англоязычном Интернете упоминается начало Вашей карьеры как актрисы в фильмах категории «для взрослых», затем идёт музыкально-шумовое творчество. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в кинематограф жанра pinku eiga? Как это произошло? Иными словами, что послужило первым импульсом для балансирования между полюсами музыки и шума?

01. 日野さん、こんにちは。これは日野さんのロシアでの最初のインタビューですね。日野さんの人生の行路と創造活動は非常にユニークなのでそれを注目しないとだめだと思いました。それぞれの二つの道とその合わせがロシアにとってショック療法のように見做されているからこそこのインタビューは特別です。それは既成の心性と宗教や政府の思想と環境であると考えられています。いろいろな英語のウェブサイトをみると日野さんの出世の始まりはポルノ映画で俳優としての活動、そしてその次はノイズミュージックの活動だそうです。

結局どのようにピンク映画というジャンルの撮影まで来たでしょうか。何らかの大事な経験をもらったのでしょうか。そして音楽とノイズの間にバランスをとったきっかけは何ですか。

1. – В жанр пинку эйга меня пригласил режиссёр Такахаси Банмей. В театр же я попала после того, как закончила старшую школу. Сначала посещала театральные курсы, затем в свободном режиме играла в андерграундном театре (его ещё называют театр Ангра).

В то самое время в Японии происходили наиболее сильные волнения среди студентов (60 – середина 70-х гг.), и вместе с тем театр андерграунда как раз начал формироваться.

Я родилась и выросла в Токио. Я провела своё детство в период волнений против ускоренного развития послевоенной Японии, когда мне на глаза попадались хиппи, которые устраивали движение по дороге на подготовительные курсы в Синдзюку. В годы средней и старшей школ я всё

своё время проводила на хардрок концертах, а также в рок кафе и дискотеках на Роппонги и Сибуя. Я больше любила западный рок, чем японскую народную антивоенную музыку, и даже ходила на концерт Т. Rex (смеётся).

Думаю, что всё это сильно повлияло на меня. Среди многочисленных друзей-музыкантов я всегда размышляла о самовыражении. И поскольку музыкальным талантом я не обладала, то выбрала театр Ангра.

В то время сцену токийского андерграунда ещё окружали люди из мира театра, музыки, кино, искусства и танцев Буто.

И пока я была на этой сцене, ко мне и обратился режиссёр Такахаси Банмей с вопросом «А не попробовать ли Вам сняться в кино?».

1> ピンク映画へは高橋伴明監督からのスカウトでした。

演劇との出会いは高校を卒業してからです。演劇の養成所へ通い、その後フリーでアンダーグラウンド演劇(通称:アングラ演劇)を演っていました。当時、日本では最も激動の時代(60年代~70年半ば)学生運動と共にアンダーグラウンド演劇が収束に向かおうとしていた時代です。

私が生まれて育ったのは東京です。戦後日本の急速な高度成長期に対する激動の時代、進学教室に通う道すがら新宿でのヒッピームーブメントを目の当たりに幼少期を過ごしました。

中学・高校時代はハードロックのライブや六本木・渋谷のロック喫茶やディスコに入り浸っていました。日本の反戦フォーク音楽よりも欧米のロックが大好きでT.Rexのコンサートにも行きました(笑)その影響が強かったのだと思います。音楽をやっている友人が多い中、私はずっと「自己表現」を考えていました。そして音楽の才能が無いのでアングラ演劇を選びました。

東京のアンダーグラウンドシーンは、まだ演劇、音楽、映画、アート、舞踏人達のネットワークがあった時代です。

そんなシーンにいた私に「映画に出てみたいか?」と声をかけてくれたのが高橋伴明監督でした。

02. В чём выражалась концепция "A media express anti-Establishment statements is the pornography films"? По прошествии времени, оглядываясь назад - какие результаты были достигнуты? Вы пришли в индустрию, когда Вам было 19 лет; могу предположить, что было много романтики и подросткового бунтарства. Однако, Вы получали премии в этой области. Нет ли разочарования от того, что порноиндустрия из некогда оружия превратилась ныне в очередной вид индустрии развлечений? Или это не так? Есть ли область для дальнейшего действия?

02. 「A media express anti-Establishment statements is the pornography films」のコンセプトはどういう意味でしたか。年とともに振り返ってみるとどのような結果が達成されたでしょうか。あなたは19歳の時にその興行で現れてあの頃はロマンティックとか少女の非行がたくさんあったと思います。しかし、あなたは斯道で様々な賞を取ったりしていましたね。かつて武器であったポルノ産業は現在はただのもう一つの興行になったことでがっかりしませんか。それともそれは違いますか。これから何かする方面があるでしょうか。

2. – Во второй половине 60-х годов в японской кино-индустрии передовыми являлись 5 компаний (Nikkatsu, Toei, Shochiku, Toho, Daiei Film). В противовес им создавалась кинокомпания ATG. Жанр пинку эйга даже корпорация Никкацу, которая со временем изменила сферу деятельности на порно жанры, не признала в качестве кино, назвав его любительским.

Таким образом, даже если показывали обнажённую девушку в течении 20-ти минут, только третью часть от всего 60-ти минутного фильма, то сюжет совершенно не ограничивали (в политическом смысле). А даже если бы и поступили протесты от правых или других политических организаций, то была наготове глупая отговорка типа «под одним именем режиссирует несколько людей, поэтому кто этим занимается — непонятно».. вот так и обращались.

Поэтому, нагло использовав это против других, в жанре пинку эйга под руководством режиссёра Кодзи

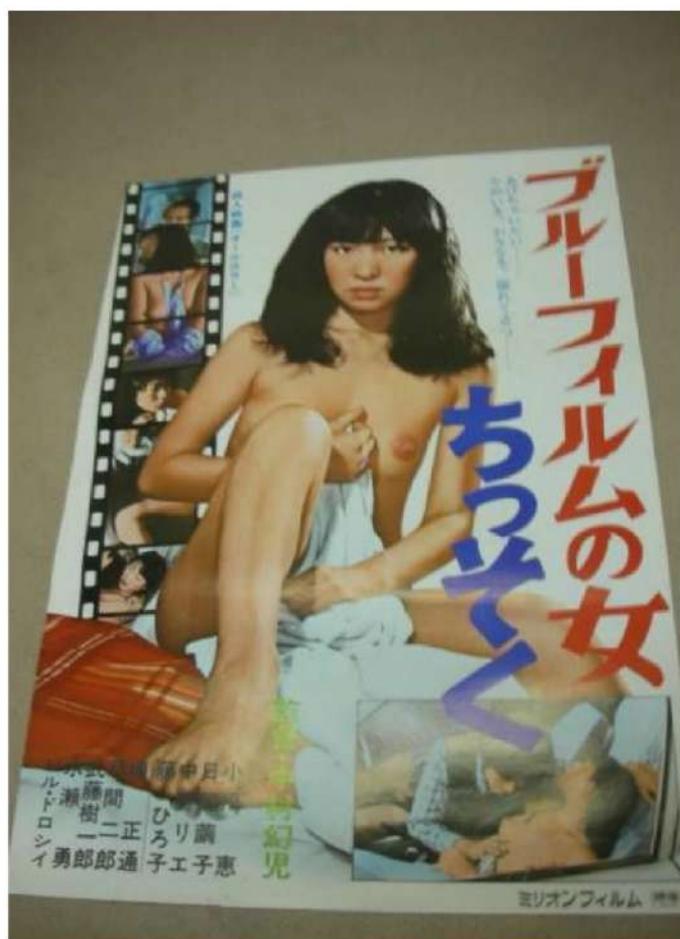
Вакамацу собрались целеустремлённые люди, и так миру были представлены прекрасные произведения. Я смотрела почти все шедевры режиссёров Кодзи Вакамацу,

Нагиса Осима, Танака Нобору и Кумасиро Тацуми, снятые со второй половины 60-х годов. Поэтому, когда меня пригласили на предварительный показ пинку эйга режиссёра Такахаси Банмей, и в момент, когда в финальных титрах я увидела надпись «Wakamatsu Koji Production», я твёрдо определила для себя цель.

В середине 80-х основным направлением становится Adult Video (AV), и способы соответствий требованиям к видеовыражению, само собой, меняются. И по прошествии нескольких эпох, сейчас, когда независимая кинематография и свободное видеовыражение становятся основным направлением, я считаю, что те понятия и смысл, которые мы вложили в пинку эйга, не имеют никакого значения в нынешних лентах пинку эйга.

2> 60年代後半の日本映画産業は5社(日活、東映、松竹、東宝、大映)の力が圧倒です。それに対してATG映画が出来ました。ピンク映画は後にポルノ路線に変更した日活からさえも「町場の映画」と言われ、映画として相手にもされず認められていませんでした。ゆえに、映画の60分間中2/3の20分間だけ女性の裸さえ見せれば、内容の(政治的)規制が全くされなかった。もし右翼や体制からの抗議を受けても「1つの名前で何人もの監督が撮っているから誰だかわからない」という馬鹿げた言い訳が通じるような...そんな扱いでした。

ですから、そこを逆手に取りピンク映画においては若松孝二監督の元に志の高い人達が集結し、素晴らしい作品が世に送り出されたのです。

私は、60年代後半以降の若松孝二、大島渚、田中登、神代辰巳監督達の名作を殆ど観ていました。

ですので、高橋伴明監督のピンク映画の試写会に呼ばれた際、最後に流れた“若松孝二プロダクション”的クレジットを目にした瞬間、志を心に決めました。

80年代半ばにアダルトビデオ(AV)が主流になってくると、自ずと映像表現の求められ方が変化してきます。そして時代と共に自主映画製作や自由な映像表現が主流となった現在においては、私達の志したピンク映画の考え方や存在というのは、現在のピンク映画シーンにおいては意味をなさないと思います。

03. Затем Вы стали заниматься шумовой музыкой. За сложившуюся музыкальную карьеру Вы успели сотрудничать со многими известными нойз-музыкантами. А также не оставили за сценой наготу и состоялась демонстрация сексуальных шоу, включая БДСМ. Находясь на сцене, как я могу судить по видеозаписи, Вы проводили настоящий шаманский ритуал. Вся информация уходила в подсознание. Почему произошло это совмещение — эротика и нойз? Или разделения не было изначально?

03. その後でノイズミュージックの活動を始めましたね。既成の音楽のキャリアの間に多くの有名なノイズミュージシャンと協力してきましたね。又、ヌードも忘れずにBDCMを含めてセックスショーも実演しました。ビデオによるとあなたはステージで本当のシャーマニック儀式を行いました。全部の情報が潜在意識に入っていました。なぜエロティックとノイズを結合させましたか。それともこういう分けが元々なかつたでしょうか。

3. — После того, как я ушла из пинку эйга, я была в поисках самовыражения. И тогда, выступление на шоу Акадзи Маро послужило поводом принять участие в учебном лагере коллектива танца буто «Даиракудакан» стиля «Тэнпутэнсики» (дословно «природный ритуал»). Затем встреча с Тацуми Хидзиката, Асикава Ёко...

После этого, основным направлением моего самовыражения стал не только танец буто, сколько свой «танец души».

А нойзом я начала заниматься благодаря звукам Хасэгава Хироси, Косакай Фумио и Нагакубо Рюити. Услышав их звук, я подумала: «Хочу танцевать!». Я думаю, что если бы их не оказалось рядом со мной, я бы так и не попала в мир звука.

На первых порах группы С.С.С.С., у меня ещё не хватало уверенности издавать звуки, и поэтому я выражалась с помощью тела и голоса. Эротическое выражение тела — это полная противоположность танцоров буто, которые зажаты в своих движениях, находясь в плену собственных мышц и тела (да и мышление у них несколько стереотипное...).

Шаманским ритуалом я это не считаю.

3. 私はピンク映画を辞めた後、表現を模索していました。そんな頃に磨赤児さん演出のイベント出演をきっかけに大駱駝艦天賦典式の合宿に出る事になりました。その後、土方翼さんや川羊子さんとの出会い…

そこから、暗黒舞踏というより自身の「心の舞い」を表現軸にするようになりました。

ノイズをやり始めたのは、長谷川洋、コサカイフミオ、長久保隆一さんの音がそこにあったからです。彼らの音で「踊りたい!」と思いました。彼らが側にいなければ音の世界には入っていなかったと思います。

初期のC.C.C.C.では、まだ音を出す自信が無かったので身体表現と声を出していました。エロチックな身体表現は、肉体や身体に囚われ自らがんじがらめになっていた舞踏人達へのアンチテーゼです。(鎧型に入るという考え方もありますが...) シャーマニック儀式とは思っておりません。

04. Ознакомившись с Вашим творчеством — в рамках того, что смог найти в сети Интернет, а также некоторую информацию на «тонком плане», у меня возник образ звуковой шаманки и архаического ритуального транса, который Вы воплощаете на сцене, в фотографиях, в записи. Не могу не упомянуть терменвокс — музыкальный инструмент, на котором играют без физического контакта. Так, еще больше возникает параллель с образом Верховной Жрицы. И, разумеется, буто. Чувствуешь как сливаются все органы чувств, начинается своего рода перегруз по всем физическим контактам, восприятию и возникает состояние транса у слушателя. Шоковая терапия становится прямым выходом в сатори; удержать это состояние - зависит от навыков практика. Хино-сан, как Вы можете прокомментировать Ваш главный посыл публике, и какие состояния Вы испытываете внутри Стремитесь ли Вы к слиянию противоположностей или здесь нечто другое? Прав ли я в том, что Ваши

живые выступления — это обряд, ритуал; это входжение в состояние транса?

04. インターネットの限り、又は「細かい水準」によって見つけた情報のおかげであなたの活動を調べたらあなたはステージとか写真とかレコーディングで体現している古代の儀式のトランスとノイズのシャーマンの女の姿が私の頭の中に現れました。そして本体に手を接触させない楽器である テルミンのことと言及しないといけません。こうしてもっと高等女司祭の姿と比べることができます。後は、もちろん、舞踏です。知覚器官が融合をするし、すべての肉体的な接触と知覚に独特のオーバーロードが始まるし、聞き手はトランスの状況に落ち込むことを感じます。ショック療法は悟りへの直接な道になって、その状態を保有（キープ）できるかどうかそれは経験者の能力によって決まります。日野さん、観客に対してあなたの一番メインのメッセージについてコメントできるでしょうか。そして自分の中で何を感じますか。違うものを一緒にしようと思うかそれとも何か別のことでしょうか。あなたのライブが儀式であり、トランスの状況に落ち込むことであるという私の意見は正しいでしょうか。

4. – Спасибо большое.

Я совершенно не осознаю, что это может быть древний ритуальный транс или образ шаманки или Верховной Жрицы (смеётся), хоть мне часто об этом и говорят...

Сейчас я являюсь иглорефлексотерапевтом, и в иглоукалывании терапевта ещё также называют <Мастером по цигуну, держащим в руке иглу>. С помощью иглы я как бы являюсь включателем, который соединяет пациентов с космосом. Выступая на сцене, или же делая иглоукалывание пациентам, я действую бессознательно, ни о чём не думая.

Получаемая информация обрабатывается в другом векторе. Единственное, что я делаю – это убираю самосознание.

Я лишь осознаю, что нахожусь в пространстве, где я выражаюсь перед публикой.

И я никогда не думала о том, что делаю что-то для других или что хочу что-то показать... Только о том, что можно сделать здесь со всем, что здесь находится так, как я это чувствую...

Наверное, так.

Если у всех состояние не самое лучшее – это не страшно. Если же все чувствуют себя счастливыми – этого вполне достаточно.

И это благодаря наблюдению и слушанию... Результат для меня – это если они что-то прочувствовали душой.

4 > ありがとうございます。

私は、古代の儀式のトランスとかシャーマンとか高等女司祭とか、全く意識はしていないです(笑)よく言われます。ですが.....

現在、私は鍼師でもあるのですが、鍼は鍼を持った気功師だとも言われます。私は鍼を通して患者さんと大気(宇宙)を繋げるスイッチャーのようなものです。

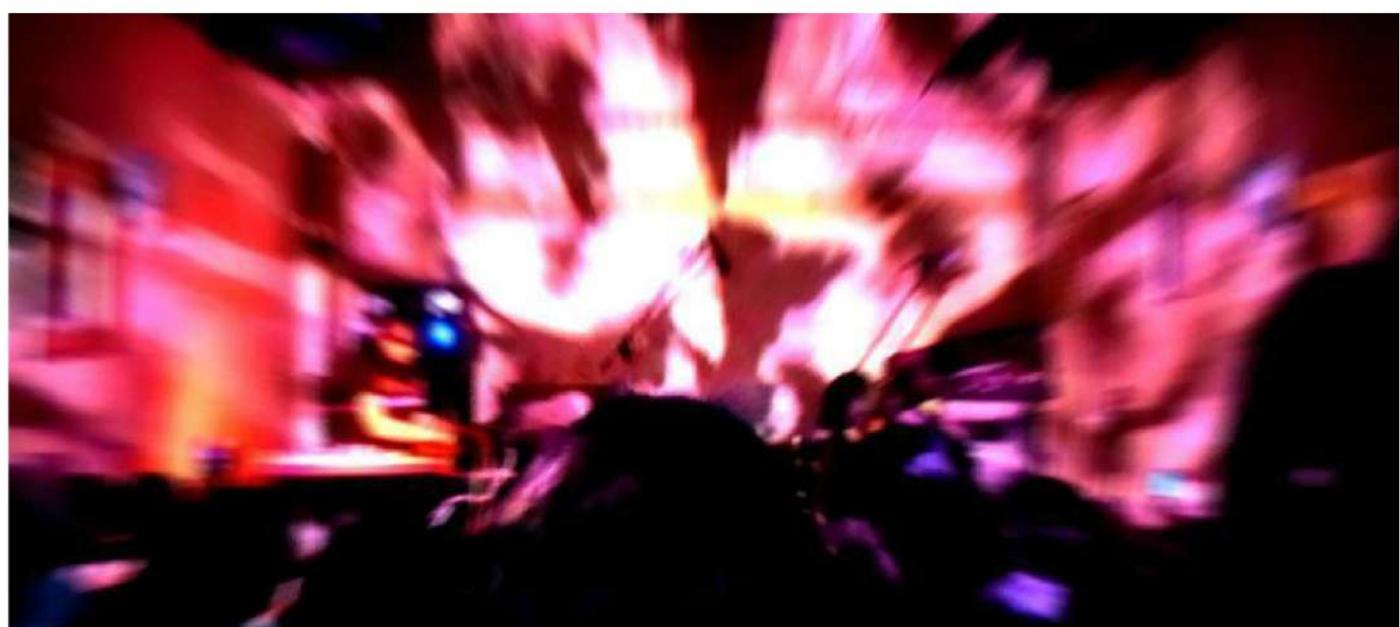
ライブを演っている時も患者さんに鍼を施している時も、ただ無心で何も考えないです。

入って来る情報は情報として別のベクトルで処理しています。

自意識を無くすことしかやっていないのです。

観客と表現をしている立場はありますが、その空間のことしか意識していません。何かを他者にしてあげるとか、見せたいとか...考えたこともないです。ただ、感じたままにそこにあるものをどうするか...ですかね。

みんなの状態が良くなれば良いのです。幸せに感じてくれればそれで良い。視覚や聴覚を通じて...結果、心で何かを感じてくれれば。

05. Вы были активны в политическом смысле. В чём это выражалось тогда и выражается ли в чём-то сейчас?

Ограничевалась ли политика дискуссиями в (анти)политическом журнале?

05. しかしながらあなたは政治の活動していましたね。それはどのように表れたのか、そして今はどこかで表れているでしょうか。政治は政治の雑誌での議論に限りましたか。

5.— Нет, политической деятельностью я не занимаюсь. Я лишь немного сильнее высказываюсь по отношению к тому, что считаю неправильным или негуманным.

5.> 政治活動はしておりません。間違っていると思うこと、人道に反してると思うことには少し声を大きくしているだけです。

06. В своей карьере Вы делали перерывы на несколько лет. С чем это связано? Лично у меня возникает ассоциация с Фениксом, но в личностном смысле. Была ли это передышка, или перемена взглядов, или что-то иное?

06. キャリアでは数年間の休憩しましたね。それはなぜでしょうか。私はそれをフェニックスのイメージと比べますが。それはただの休憩、それとも考え方の変化、それとも他のことでしたか。とても個人的な質問だったら失礼ですが、あなたはどのようにそんな過激な創造活動と同時に日常生活をしているでしょうか。

6.— Три года из где-то десяти лет, чтобы получить государственную квалификацию я посещала школу восточной медицины (иглоукалывание), изучая и практикуя китайское лечение. Западную медицину тоже тяжело было учить... Это были дни усердной учёбы (смеётся).

6.> 約10年間の内、3年間は国家資格を取るために東洋医学(鍼灸)の学校に通い、中医学の勉強と修行をしておりました。

西洋医学の勉強も大変で... ひたすら勉強の日々でした(笑)

07. Возвращаясь к музыкально-шумовой теме. Записи Ваших трудов сложно найти, особенно на физических носителях. Сейчас тяжело распространять шумовую музыку или это зависит от Ваших внутренних убеждений и пережитого опыта? По крайней мере, зайдя в Интернет и воспользовавшись поисковой системой, мне было сложно отыскать Ваши альбомы и видеозаписи. Насколько пристальное внимание Вы уделяете распространению Вашего творчества? Насколько интересно это сейчас?

07. ではノイズミュージックのテーマに戻りましょう。あなたの作品のレコーディングはなかなか探しにくい、特にメディアキャリアーの中ですね。現在はノイズミュージックは普及しにくいでしょうか。それともあなたの信念と経験によって決まりますか。とにかくインターネットで検索してみたらあなたのアルバムとビデオを探すのは難しかったです。あなたは自分の創造の普及にどのぐらい気にしますか。今はそれにどのぐらい興味があるでしょうか。

7.— Да, свои личные произведения я особо не выкладываю.

Дело в том, что я изначально фокусировалась на живых выступлениях, а вот студийные записи это моё слабое место.

Лейблы звукозаписи Великобритании уже два с половиной года в ожидании. Желание есть, но никак не созрею.

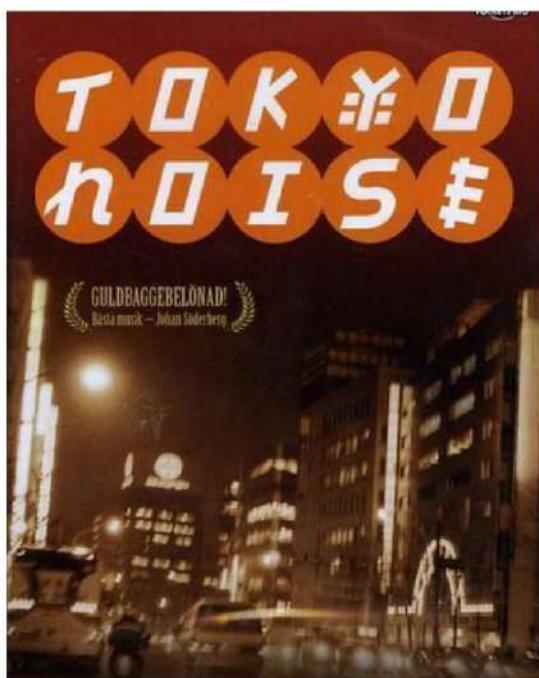
Действительно, чувствую себя виноватой за это.

7.> そうですね、個人的な作品はあまり
 出しておりません。
元来、ライブが中心でレコーディング作
業は苦手なものですから...
イギリスのレーベルの方は2年半も待ち
 続けて下さっています。
やる気はあるのですが、なかなか機が熟
 さない...
本当に申し訳ないと思っております。

08. В документальном фильме „Tokyo Noise“ (которому я даю весьма высокую оценку) затрагиваются параллельные с интервью темы, а местами пересечение весьма явное и недвусмысленное. Однако, фильм был выпущен в свет ровно 15 лет назад — в 2002 году. Ваши взгляды, как и любого человека, не стоят на месте. Насколько сейчас Вам интересны проекты, связанные непосредственно с кино и видео? Есть ли для Вас новые горизонты, которые хотелось бы объять именно в визуальном плане?

08. 私が高い評価している”Tokyo Noise”と言う実録映画ではインタビューと同様なテーマが言及され、たまにその共通点が明らかで明解ですね。しかしその映画は丁度15年前、2002年に出てきました。皆と同じようにあなたのいろいろな見方は変わるでしょう。今は映画とビデオに関係するプロジェクトには興味がありますか。ヴィジュアル的にあなたは新しく挑戦していきたいことがあるのでしょうか。それともあなたは全く別のことやりたいのでしょうか。

8. — Разумеется, кино я люблю!

Сейчас такое время, когда любой может свободно создавать и музыку, и кино, в отличие от того, как было раньше.

Можно легко публиковаться на Youtube. По всей видимости, это и послужило причиной нынешней ситуации с кинотеатрами и концертными залами, куда никто не ходит.

У меня есть знакомые талантливые режиссёры и друзья, с которыми я бы хотела делать кино, но с финансовой точки зрения это довольно затруднительно.

8. > 勿論、映画は好きです！

昔と違い音楽も映画も誰でも自由に作品を作れる時代です。

Youtubeで簡単に発表できます。

その弊害なのでしょうか、映画館もライブ会場もお客様が全く入らない現状を目の当たりにしています。

一緒に映画を作りたい才能豊かな監督や仲間がいますが、なかなか金銭面で難しい現状です。

09. Вы гастролировали по разным континентам и странам. Какие Вы заметили схожие черты в андерграундной аудитории? И какие есть отличия? Какая реакция у людей на Ваше творчество в разных странах? Как на Ваш взгляд, какое дальнейшее течение предстоит шумовой музыке? Сильно ли поменялась аудитория по прошествии лет?

09. あなたは様々な大陸と国に巡業しましたね。あそこのアンダーグラウンドの客にはどんな共通点を気づいたでしょうか。そしてどんな違いがありますか。あなたの創造活動に対していろいろな国の人たちがどんな反応を示しているでしょうか。これからノイズミュージックはどのような過程を踏むと思いますか。年とともに聞き手はどのぐらい変わってきたでしょうか。

9. — С тех пор, как я давала концерты в разных странах прошло более 20 лет.

Во время моего десятилетнего перерыва окружение в Японии поменялось.

В Японии никто меня не знает. Лишь некоторые украдкой называли меня легендой...
Нойз сообщество, которое мы создали в 90-х - уже распалось.
Значение слова <нойз> тоже уже не понимают...

Нойз воспринимается крутым по той причине, что сейчас время, когда можно лишь нажатием одного пальца на генератор выдавать шумовой звук. Музыканты, которые с напускным безразличием высмеивают нойз, единодушно используют его в музыке.

И ещё большой популярностью пользуются выступления молодых девушек, бывших идолов, которые также включили в свои песни нойз, сделав его поп направлением и назвав «девочки нойз».

Даже в Японии настолько изменились исполнители и слушатели, поэтому уж что произошло заграницей, я, честно говоря, представить не могу. Единственное, чему я рада — это тому, что растёт количество девушек среди зрителей.

9. > 私が様々な国でライブを行ったのは20年も前のことです。

10年間休んでいる間に、日本では環境がとても変化していました。

日本では誰も私の事は知りません。一部の人達からは知らぬ間にレジェンドと呼ばれていました...
私達が90年代に築き上げたノイズ・ネットワークは既に崩壊。

「ノイズの定義」も全く通じないようで...オシレーターをポンと押せば指1本でノイズ音を出せる時代ゆえ「ノイズは格好いい」ものとして確立されたよう

です。
ノイズを冷ややかに馬鹿にしていた音楽家達がこぞってノイズを音楽に使用しています。

そして「ノイズ女子」なるノイズをポップにして歌を入れた若い元アイドルのような女子のライブに人気が集まっています。

日本ですら演者や観客がこれほど変化しているので、海外での反応に関しては正直、想像が出来ません。

ただ、女性の観客が増えているのは嬉しい限りです。

10. Какие ассоциации у Вас возникают с Россией и бывшим Советским Союзом? Хотелось бы Вам здесь побывать? Могу сказать, что в российском андерграунде, относительно малочисленном, есть интерес и к С.С.С., и к Вашему творчеству лично.

10. あなたにつとてロシアと旧ソ連はどういうなイメージがあるでしょうか。ロシアに行きたいと思いますか。ロシアのかず少ないアンダーグラウンドはC.C.C.C.にもあなたにも興味があります。

10. – Да. Когда-то слышала рассказы о России от Акита Масами, он же Merzbow, поэтому очень интересно.

10. > はい。昔、MERZBOWの秋田昌美さんからロシアの話は聞きましたのでとても興味があります。

11. Хино-сан, могли бы Вы поделиться своими ближайшими планами? Что ждать слушателям, звуковым сновидцам в обозримом будущем? Или предпочтёте пока не называть?

11. 日野さんの今後の予定について教えていただけませんか。近い将来には聞き手とノイズの夢想家にとって何か期待するものがあるでしょうか。それともまだ言わないほうがいいと思っていますか。

11. — Последние несколько лет я решила пробовать новое: провожу совместную работу с музыкантами из других жанров, добавляю звуки к видео и пр. Практика нескончаема, ведь неизвестно, какие ещё будут встречи и как они повлияют.

В этом году мне исполнилось 60 лет, поэтому планирую дальше жить честно и не высокомерно.

11.>ここ数年、ジャンルの違うミュージシャンとのコラボレーションをやったり、映像に音をつけたり新しい事に挑戦しています。どういう出会いがあり、どう関わられるのかまだまだ修行は尽きません。今年、60歳になってしまったので、奢らず正直に生きていきたいと思います。

DURING THE PREPARATION OF THE ISSUE, HINO-SAN PUBLISHED A LONG-AWAITED ALBUM <LUNISOLAR>; AVAILABLE ON [BANDCAMP](#)

12. Благодарю за беседу, Хино-сан. Я желаю Вам успехов, Ваше пребывание в Естестве Духа отражается в других людях; шумовой ритуал звучит в мирах. Что Вы могли передать нашим читателям и Вашим слушателям? Возможно, напутствия, пожелания, иную информацию?

12. 日野さん、お話してくれてありがとうございます。これからもご成功を願います。あなたは自然の魂の中に存在していることが他の人に影響を与えているし、高等女司祭のノイズの儀式はいろいろな世界で鳴っています。私たちの読み手とあなたの聞き手に何かお伝えたいことがあるで

しょうか。例えば諭旨とかお願いとか別の情報でしょうか。

12. — Если все станут счастливыми... этого достаточно.

Рада, если смогла как-то в этом помочь.

12.

>みんなの心が幸せになれば...それでいい。
そのお手伝いができれば...
By 日野蘭子 Mayuko Hino
Thanks

イリヤっス・ムカシヨヴ
 Беседу вёл
 Ильяс Мукашов

“

**ВОЛЬНАЯ РЕЦЕНЗИЯ
РЕДАКТОРА
НА АЛЬБОМ
<LUNISOLAR>
ДОСТУПНА
ПО ССЫЛКЕ:
[HTTPS://BIT.LY/
2WUWIMZ](https://bit.ly/2WUWIMZ)**

Photos taken from Mayuko Hino's account on Facebook
Special thanks to Ranko Onishi

ЛЮДМИЛА ЕГОРОВА

РОЛЬ ОБРАЗА ВОЛКА В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТА НЕБОЖИТЕЛЯ УЛУУ ТОЙОН

Толчком для разработки данной темы послужили материалы по мифологии саха, где одним из любимых сыновей Улуу Тойон является волк¹, и шаманское поверье оленекских саха түн уус о том, что волк был рожден Эриэн Кыыл Змеей². В ходе изучения темы была выявлена этимологическая связь обозначений дракона, змеи бүкэ и волка бөрү на лексическом материале тюрksких языков³.

Кроме того, нас заинтересовало предположение А.Е. Кулаковского о том, что до XVIII века существовал культ небожителя

Цикл лекций:
<https://bit.ly/2LABRga>

Бөрө Дъэңик⁴, имя которого, на наш взгляд, созвучно с именем громовержца в пантеоне предков саха Сүн Дъааын. Связь образа волка с водной стихией была рассмотрена мною в монографии.

В этой связи становится понятным шаманское поверье оленекских саха рода үрэн племени түн, согласно которому волк родился от Эриэн кыыл Змеи.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Парность образов волка и змеи зафиксирована в чухонском фольклорном тексте: «Если бы пришел мой знакомый, если бы показался ранее мной увиденный, я бы украдкой подойдя к нему, поцеловала, если бы даже волчьей кровью был вымазан его рот, я крепко скжала бы ему руки, если бы даже в его ладонях извивалась змея <...>⁵. Эта парность наблюдается и в культуре славянских народов. К примеру, былинный персонаж Волх Всеславович (Вольга) родился от женщины, но отцом его был «лютый змей». Он нередко оборачивался волком для борьбы с врагами.

Обращают на себя внимание изображения волка и змеи, интерпретированные С.И. Руденко и М.И. Артамоновым как «борьба волка со змеей»⁶. Мы не согласны с этим мнением, поскольку позы, в которых изображены данные образы, никоим образом не обнаруживают враждебность. На этих изображениях (Сибирская коллекция Петра I) волк предстает без характерных и присущих его образу оскала, приподнятого носа, угрожающих клыков и готовых к атаке растопыренных лап с острыми когтями в сценах борьбы. Данные признаки присущи, по мнению В.Д. Кубарева и Д.В. Черемисина, всем изображениям волка, начиная с ранних

петроглифов эпохи энеолита и бронзы⁷. В первом змея припала ко лбу волка, обнажая беззащитное тело, словно «целуя» его в лоб, а во втором - подставляет горло, что также не характерно для сцены борьбы. Поза, в которой находится волк, передает дружелюбие, он словно ласкится, нежно припадая к туловищу змеи всем телом. Кроме того, линии и техника изображений существенно отличаются.

Таким образом, шаманское поверье саха и рассмотренный нами сюжет, очевидно, являютсяrudimentами бытовавшего мифа о рождении волка змеей, что позволяет интерпретировать изображения как непосредственный момент рождения волка, т.е. как «новорожденный волк».

Принято считать, что мифологический дракон появился вследствие контаминации образов змея и других животных: волка, коня, птицы. Традиционно дракон носит амбивалентный характер, где образ змея имеет хтоническую символику, а другой компонент представляет собой светлые силы Верхнего Мира. Приведем интересный факт: у скифов татуировка зверя (волка, барса) всегда находилась в верхней части тела, а рыбы, похожей на змею, - на ногах⁸.

Это касалось и украшений одежды. К примеру, изображения зверей имелись на нагрудных и головных украшениях с Пазырыкского кургана, а на кожаной обуви, представлявшей собой длинные, выше колена, сапоги, изображались рыбы и змееподобные существа.

Из коллекции слайдов проф. Джона Хаскинса (США)

В пантеоне скифов в инициирующей жизнь паре, богиня Апи изображается с женской верхней частью тела и змеиным хвостом. Из плеч богини вырастают две змеи. Данный факт вызывает аналогию с трехголовым драконом - довольно распространенным образом в волшебных сказках народов Евразии. В тексте олонхо «Дыулурыйар Ньургун Бootур», записанном Э.К. Пекарским, также возникает образ трехголового змея: «Үс хос бастаах, икки салаа кутуруктаах садаа уот мөйд, трехголовый, с хвостом о двух разветвлениях, огромный, распластавшийся огненный змей»⁹. В свете вышеприведенных фактов данный отрывок является связующим звеном между образами дракона и скифской богини Апи. Очевидно, именно образ Апи стал мифологическим прототипом трехголового дракона.

Известны также относящиеся к андроновской культуре (бронзовый век. II тыс. до н.э. - начало I тыс. до н.э.) наскальные изображения, т.е. петроглифы Жалтырык-Таша в долине р. Талас в Киргизии и Калбак-Таша в низовьях р. Чуи на Горном Алтае, где «изображены крылатые собаки и драконоподобные существа»¹⁰. Некоторые исследователи предположили, что это изображения иранского сэнмурва, и потому рисунок зооморфного существа был воспринят как изображение собаки, но это мог быть и образ волка, поскольку волк, равно как и собака, в биологическом делении на виды входит в семью псовых.

В петроглифе Жалтырык-Таша волк изображен со змеиным хвостом вместо задних ног и с рогами вместо ушей. Это противоречит предложению об иранском происхождении

данных рисунков, поскольку у сэнмурва, в отличие от этих изображений, тело бывает змеиное, но лапы - собачьи. В петроглифе из Калбак-Таша волк изображен не только с рогами, но и с раздвоенным языком змеи. Изображение "выполнено в технике гравировки, а на скальной плоскости, расположенной рядом с ним, находится серия изображений, по технике, сюжетам и стилю относящихся к древнетюркскому времени (рунические надписи, тамгообразные знаки)"¹¹.

Выдвигая версию иранского происхождения данных петроглифов, Д.В. Черемисин предположил, что изображения могли оставить согдийские торговцы. Но вряд ли образы сэнмурва или дракона могли изобразить не имеющие сакральность рядовые торговцы, поскольку данные образы относятся именно к сакральной части культуры.

Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что данные изображения исконно евразийского происхождения. Более того, этот же автор, принимая во внимание контекст, отметил, что "представляется более вероятной тюркская атрибуция этого изображения"¹².

Таким образом, петроглифы Киргизии и Горного Алтая можно интерпретировать как образ дракона, на формирование которого повлияли образы волка, ворона и змеи, связанные с культом Неба, как проявления обожествленного образа Вселенной.

По всей очевидности, образы в вышеупомянутых петроглифах носят идею всепроникновения духа волка как духа-предка, его возможности посещать все три мира Вселенной - медиативность, которая, возможно, вследствие тех или иных исторических событий и контактов могла быть вытеснена палеоазиатским образом шаманского ворона-медиатора. Волк, судя по изображению крыльев, может летать и достигать

Верхнего мира, а в образе змеи как представительницы водной стихии - спускаться в Нижний мир. Данная характеристика образа волка перекликается с содержанием текстов олонхо, где мифологема 'волк' является маркером Среднего мира в трехчастной модели вселенной. К примеру, в олонхо "Эр Соботох" главный герой, " ... превратившись в хищного волка, пошел искать равных себе в Среднем мире ... превратился он в железного, черного дятла и полетел к трем небесным племенам ..., обернувшись в пестрого быка, отправился в Нижний мир"¹³. Необходимо отметить, что превращения героев в волков для посещения Среднего мира довольно популярный сюжет в текстах олонхо.

Небожитель Улуу Тойон, как и образ дракона, имеет амбивалентную характеристику в мифологии саха после христианизации, будучи абааыи Верхнего мира. Это может быть обусловлено образом змеи, принимавшим участие в формировании его культа. Образ змеи в традиционной культуре саха часто

связывается с Нижним миром, являясь хтоническим существом. Но, более правдоподобной является то, что отрицательная коннотация появилась в следствии низвержения шаманского культа после принятия христианства. На аналогию образа Улуу Тойон с драконом, также, проливает свет утверждение Г.В. Ксенофонтова о том, что слово улуу в языке саха этимологически связан с обозначением дракона лу, луо¹⁴, в которое, по мнению некоторых тюркологов, прибавляется протетический гласный у-. Отметим также, что в текстах олонхо название обитателя Нижнего мира Луо Хаан перекликается с названием дракона лу, луо.

Согласно мифологии саха, любимыми сыновьями Улуу

Тойон являются волк и ворон. Данный мотив, вероятно, появился вследствие развития неразрывной связи этих двух тотемных по своему содержанию образов.

Парное почитание образов волка и ворона наблюдается не только в мифологии саха, но и индейцев северной Америки.

Древнегерманского Одина также сопровождают волк и ворон.

Но самым первым письменным историческим упоминанием можно считать китайскую летопись (до 119 г. до н.э.), где описывается набег хуннского вождя на короля У-суней. В ней пишется: "... когда ребенок (сын короля У-суней) стал ползти по степи, над ним пролетал ворон.

Увидев ребенка, он подлетел к нему и отдал ему мясо, которое нес в клюве. Через некоторое время здесь появилась Волчица, которая стала обхаживать его. Волчица приблизилась к ребенку, дала ему в рот сосок своей груди, и, накормив его, снова удалилась ... Все это издалека наблюдал

властелин хуннов. Он решил, что ребенок является святым младенцем, и отдал его своим приближенным, приказав растить его и содержать в самых лучших условиях ..."¹⁵.

Возможно, парное почитание ворона и волка, наделенных божественным ореолом, восходит к верованиям хунну, которые принимали участие в этногенезе тюрков и монголов. Заметим, что, как и в образе тотемной волчицы тюрков, в данном историческом факте возникает образ не волка, а волчицы. Здесь необходимо уточнить неправильный перевод турецкого слова *karga*, допущенный Ф. Эфенди, которое можно перевести и как 'ворон', и как 'ворона'.

Факт данного парного почитания волчицы и ворона у хунну, также является немаловажным аргументом в предположении о том, что тюркский тотемный образ волчицы возник на существовавшей основе парного почитания образов волчицы и ворона. А исчезновение культа

ворона в культуре других тюрко-монгольских этнических групп объясняется тем, что в данной паре ворон выполнял функцию шамана, а волк - воина. Об этом свидетельствует культ волка как воина у тюрков, принявших ислам, но утративших почитание шаманского образа ворона.

Таким образом, куль Улуу Тойон сформировался под влиянием образов змея Эриэн кыыл, волка бэрө и ворона суор, которые послужили прообразом возникновения фантастического зооморфного образа дракона. Данная триада, на наш взгляд, сформировалась вследствие слияния культур, почитавших в паре змею и волка, также ворона с волком. Это могли быть, с одной стороны, угро-самодийские племена или скифы, почитавшие в паре волка (собаку) и змею, и хунну, у которых, как мы выяснили, наблюдается парное почитание образов волка и ворона.

Это слияние, очевидно, связано с возникновением культа кузнеца, поскольку почитание Улуу Тойон, образ которого связан с медиативными функциями шамана, находится в одной группе с Кудай Бахсы Тойон, который является инициатором способностей кузнеца, поскольку образы волка и ворона связаны с культом огня. К тому же, по поверью саха Улуу Тойон является дарителем сүр (духовной сущности) человека.

Это находит дополнительную аргументацию благодаря функции Улуу Тойон Грозного Господина, который покровительствовал как шаманам, так и кузнецам. В традиционной культуре саха кузнец сильнее шамана. Данное поверье, возможно, обусловлено тем, что культ кузнеца мог играть значительную роль при объединении племен, почитавших змею, и хунну, поклонявшихся божественным образом волка и ворона, поскольку кузнец обладал цивилизирующими способностями, предопределившими

огромный скачок в развитии. В связи с функцией покровителя кузнецов Улуу Тойон выступает в ипостаси мифологического кузнеца Кытай Бахсы, имя которого перекликается с именем первого скифа Таргытай, где содержится двусложный элемент –кытай (перед звонким <р> последующий глухой задненебный согласный становится звонким <г>).

Самой могущественной в пантеоне скифов считается богиня Табити, в имени которой присутствие лексемы ит 'собака', возможно, указывает на ее зооморфное воплощение. В мифоэпической традиции образ данной богини ассоциирован с различными проявлениями огня. Исходя из этого, становится понятным соотношение культур хунну и скифов, принимавших участие в этногенезе саха. Образ Табити становится опальным, а образ богини Апи, которая по рангу ниже Табити, совмещаясь с образами волка и ворона, формирует новый культ - культ дракона, отраженного в петроглифах Киргизии и Горного Алтая. Именно

опальностью образа Табити, связанного с образом собаки, можно объяснить двойственное отношение к собаке в культуре тюрков Сибири, которое колеблется от почтительного до резко отрицательного даже в этнически однородной среде. В культуре түн уус оленных саха образ собаки связан с образом Аллараа Оённьюор Нижним Старцем¹⁶.

Образы ворона и волка как культурных героев, добывших огонь, по праву победителя или лидерства в данном союзе становятся главными почитаемыми образами, что, очевидно, объясняет содержание легенды, где волк и ворон являются любимыми сыновьями Улуу Тойон Грозного Господина. А функции самой могущественной богини Табити, связанной с огненной стихией достаются дракону в лице Улуу Тойон Грозного Господина. В мифологии оленекских саха түн уус функции Небожителей не разработаны, а некоторые не представлены полностью, тогда как у саха центральных улусов они имеют четкое разделение.

Об этом, в частности, пишет

Г.В. Ксенофонтов: "За пределами понимания оленных саха остается весь древний якутский Олимп. Из общих для всех родов саха почитались лишь покровительница рожениц и дух огня"¹⁷. При этом

выясняется, что в верованиях оленных саха четко прослеживается дуальность, поскольку в названии одного из божеств Аллараа Оённьюр Нижний Старец, присутствует обозначение аллараа 'нижний', что подразумевает наличие 'верхнего'. Данное божество, по мифологии оленных саха, также принимает участие в сотворении живых существ, в частности,

пресмыкающихся и насекомых. Разница в представлении о Небожителях оленекских и центральных саха может говорить лишь о том, что пантеон түн уус предшествовал пантеону саха центральных улусов.

Существенным фактом в верованиях оленных саха түн уус является то, что в их пантеоне отсутствует образ

Күрүө Дъёһөгөй Божественного коня. Так, в более позднем варианте образов Небожителей у центральных саха покровителем шаманов, олонхосотов и кузнецов является Улуу Суорун Тойон¹⁸. Словом суор в языке саха обозначается ворон. Громовержцем в пантеоне саха считается Сүн Дъаын Тойон¹⁹. Возможно, функции Божества грома Сүн Дъаын Тойон и Улуу

Суорун Тойон покровителя кузнецов, подчиняющих себе огонь и шаманов, в далеком прошлом исполнял

Улуу Тойон. Об этом, в частности, А.Е. Кулаковский пишет: "Улуу Тойон покровительствовал шаманам, считаясь их отцом. <...> В.Н. Трощанский, прекрасно выведший происхождение слова 'улуу', правильно считает Улуу Тойон богом громовержцем по верованиям саха"²⁰.

Вышеуказанное совмещение функций двух небожителей Улуу Тойон Грозным Господином кажется, на первый взгляд, зыбким предположением, но образ ворона как культурного героя, давшего людям огонь, содержится в мифологии многих народов.

Именно покровительство Улуу Суорун Тойона кузнецам, имевшим власть над огнем, указывает на существование в мифологии предков саха демиурга в образе ворона, принесшего людям огонь. Но порой и волк является культурным героем, который дарит людям то же самое благо - огонь. К примеру, в мифе у индейцев тлинкитов Хануккойот, волк американских прерий, считается демиургом, добывшим огонь, но Эль-ворон, благодаря своей ловкости и умению летать, побеждает старшего и опыта в искусстве волшебства койота и похищает добытые им огонь и воду²¹.

Мы приводим данную аналогию в связи с упоминанием А.Е.

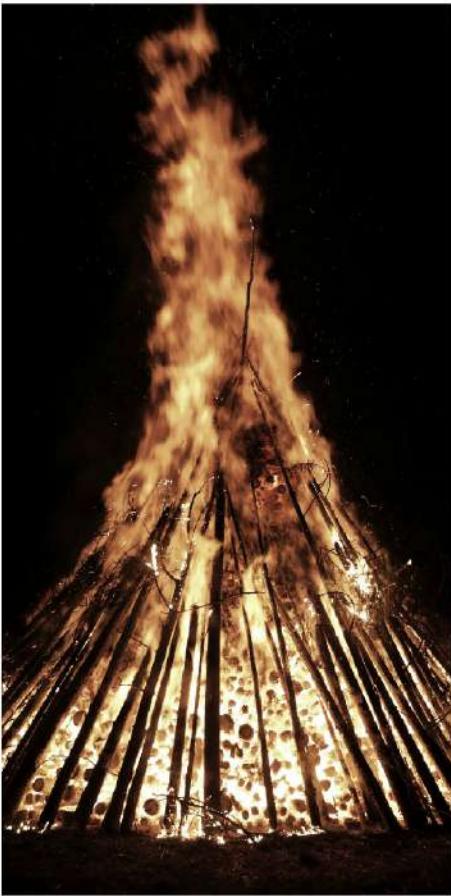
Кулаковским возможного существования культа Небожителя Бөрө Дъэник, функции которого были забыты к XVIII веку. Вполне возможно, что с

трансформацией одного из сыновей Улуу Тойон Грозного Господина, т.е. ворона, в Небожителя Улуу Суорун возникла необходимость

персонифицировать в пантеоне и образ другого его сына - волка. Другим фонетическим вариантом имени громовержца Сүн Дъаын является Сүн Дъаык, чтоозвучно со вторым составляющим теонима Бөрө Дъэник. Кроме того, важным является текст олонхо "Грозный-Разящий (Сүн Дъаын)", где герой Сүн Дъаын, рожденный предопределенiem Создателя Господа, имеет наполовину волчий облик.

Богиня Табити, именуемая "царицей скіфов"

На попытку персонифицировать образ волка, кроме всего прочего, указывают некоторые моменты в традиционной культуре саха, где волк соперничает с другим не менее почитаемым персонажем мифологии саха - жеребцом, который также наделен местом в пантеоне саха в лице Күрүө Дъөһөгөй. Попытка персонификации образа волка в пантеоне предков саха, очевидно, происходила параллельно с формированием Божественного образа коня Күрүө Дъөһөгөй.

Названия божеств Сүн Дъааын, Бөрө Дъэңик - суть названия одного божества, связанного с почитанием небесного огня в образе молнии. Вторая составляющая имени

Божества грома слово дъаагын в древнетюркском языке означает 'молния'²², что созвучно с его функцией громовержца. А слово дъааык в языке саха имеет следующие значения: умерение дневного жара (солнечного зноя); дъааык күн вечерняя пора, когда солнце на закате; дъааык киэхэ (вм. абааылаах киэхэ) вечер и ночь, непосредственно следующие за смертью кого-либо, вблизи живущего, до погребения или за погребением кого-либо, живущего вдали, если слух о погребении дошел до говорящего в тот же день (по словам Марии Андросовой, дъааык киэхэ продолжается семь дней, а в старину должно было продолжаться до новолуния); в это время, по представлению саха, повсюду ходят злые духи абааыгы, почему детям не велят выходить на двор²³.

Для нас важным является то, что происхождение данного обозначения Э.К. Пекарский выводит от основы дъай 1. 'солнце'²⁴, дъай; 2. 'дрянь, грязь, нечисть (в духовном смысле); приставшая со стороны, извне'²⁵ (саха), также, йашык 'солнце, как планета' (чагатайское)²⁶.

Данное слово с этим же значением 'солнце' отражено в древнетюркском словаре²⁷. Необходимо заметить, что в этом издании не приводится ни одного однокоренного или омонима с отрицательной семантикой. Очевидно, дъааын и дъааык - варианты одного слова, содержащего идею

дуалистической концепции древнего верования, связанного с почитанием солнца и молнии как небесного огня. Во многих этнических традициях, как было ранее выяснено другими авторами, огонь также имеет амбивалентный характер. С одной стороны, это источник тепла, дающий жизнь, с другой - огонь есть стихия, способная все превратить в пепел, сжечь дотла. Слова дъааын и дъааык являются составляющими имени Божества грома, связанного с образом волка и Небожителя Улуу Тойон. Дуализм образа волка, связанный с небом, будет рассмотрен в главе, посвященной семантике мифологемы 'волк' в фольклоре саха.

Культ Улуу Тойон также имеет двойственный характер. Исходя из этих данных, напрашивается предположение о том, что в далеком прошлом у предков саха существовал культ волка, связанный с молнией как проявлением небесного огня, что отражает дуалистичный характер его почитания.

Существенным подтверждением того, что образ волка тюрко-монголов связан с небесным огнем отражено в шаманском заклинании:

тюрко-монголов связан с небесным огнем отражено
в шаманском заклинании:

Сардыр-сурдур, (2 раза)
Сур бөрө
Эмийийн үүтүнэн
Эмсэхтэнэн улаапыт,
Хатырык анныгар
Хаххаланан үөскээбит
Үйтэрбалаах эмээхсин,
Улуу Хоро сиэнэ кэлэммин
Тобулу Туойан эрэбин.
Күнүм уотун
Көнү суордум,
Айым уотун
Хайа суордум.
Күнүм уота, көмөлес
Айым уота, арчылаа!
Сардыр-сурдур. (2 раза)

Сардыр-сурдур, (2 раза)
Это я,
Серой волчицы,
Молоком выкормленный
Под корягой
Укрытым выросший,
Старухи с серьгами,
Внук Улуу Хоро, пришедши,
Пронзительно начал петь.
Свет от солнца
Отломил,
Свет Создателя
Отколол.
Огонь солнца, помоги,
Огонь создателя сохрани!
Сардыр-сурдур. (2 раза)
(Перевод мой. Е.Л.)

В тексте отражена идея о том, что хоринский шаман с Матерью-зверем в образе волка превращает небесный огонь в лечебный²⁸.

Судя по положению, которое занимает образ волка в формировании культа Улуу Тойон Грозного Господина, покровительствовавшего шаманам и кузнецам, волк в далеком прошлом выступал и в роли Божества войны. Об этом говорит попытка персонификации саха божественного образа волка Бөрө Дьэñик, возможно, с целью возложения на него функцию Божества войны. Здесь выявляется явное сходство функций Улуу Тойон Грозного Господина и древнегерманского Одина, который также считался великим шаманом и военным предводителем. Он также, как и Улуу Тойон, связан с парным почитанием волка и ворона.

О том, что образ дракона является для тюркоязычных кочевых племен Евразии достаточно содержательной мифологемой, говорят петроглифы на территории современного Горного Алтая и Киргизии, относящиеся ко II в. до н.э., а также этимологическая связь лексических обозначений волка и дракона в тюркских языках. Это находит подтверждение и в

мифе о Георгии Победоносце, отраженном в христианской мифологии об Егории Храбром и в мусульманской - о Джирджисе, проникших в культуру евразийских этносов.

Почитание Георгия началось с V в. н.э. и приобрело очень широкий размах, распространившись на Малую Азию, Сирию, Палестину, Кавказ, Балканские страны и Западную Европу²⁹. Если вспомнить хронологию, к этому веку происходит упадок империи гуннов Аттилы. К тому же имя Георгий в переводе с древнегреческого означает "возделывающий землю"³⁰. Как отмечают многие исследователи образа Георгия, его культ тесно связан с земледелием, что отражено в поверьях, фольклоре многих народов³¹. Таким образом, Святого Георгия можно воспринимать как земледельца, ведущего оседлый образ жизни, в отличие от кочевников, тюрко-монголов, почитавших волка.

Проанализировав репродукции икон православных христиан с изображением Святого Георгия начиная с XIV по XVII

век, мы пришли к выводу, что в образе побежденного дракона присутствуют волчьи черты. В иконописных изображениях Святого Георгия, где по сюжету присутствует изображение дракона, с конца XVI века теряются

характерные для ранних типов икон волчьи черты, а именно - присущий волку нос, оскол зубастой пасти и уши, похожие на собачьи³².

Возможно, именно под образом дракона воспринимались кочевники Евразии. Вспомним выражение «убить в себе дракона», что значило «убить в себе кочевой образ жизни», т.е. вести оседлый образ жизни. В христианском варианте георгиевского мифа есть отрывок, заслуживающий особого внимания и непосредственно относящийся к нашим выводам. В нем говорится: «Трех своих сестер, коснеющих в язычестве, он видит заросшими коростой и волосами, дикими пастушками волчьей стаи; от воды крещения короста с них спадает, а **волки, как и змеи,** отходят под упорядочивающую власть Георгия»³³ (выделено мной - Е.Л.).

Святой Георгий и Дракон.
Гюстав Моро

В иконах Святой Георгий непременно сидит верхом на коне, что создает аналогию, в связи с выявленными фактами соперничества волка с жеребцом в традиционной культуре саха, где на языке символов под образом волка может восприниматься кочевой образ жизни, а под образом Георгия на коне – оседлость.

В преданиях об Омогое и Эллэе культурный герой Эллэй тоже учреждает новые традиции благодаря именно үрүн сиэллээх белогривым, т.е. устанавливая культ божественного коня Күрүө Дьеһөгөй. В тексте предания данный факт отражен так: «Ол кэннэ Эллэй aan бастаан бу дойдуга кини эрэ биир чороонноох кымыны илиитигэр өрө тутан олорон, сеһүргэстээн турал сахалыны дъалыныйыны дизн ааттаан үөхээнди бары айыларыгар Иэйиэхсит, Айыыыт хотуттарга, аал уот иччитигэр кымынынан

айах туттаран, ас ыһан туран онолуйан, алдаан кэскил көрдөһөр. Бу көрдөһө, алдаха олордоуна, Омоюй Баай хараңар арай чороонноох кымыс иһиттэн маңан сылгы буолан көстөн үөһэ илэбодо көтеллөр. Затем Эллэй впервые в этом kraю, подняв чороон с кумысом вверх, став на одно колено, стал говорить якутское молитвенное восхваление в честь богинь Иэйиэхсит и Айыысыт; кропя кумысом духу-хозяину своего очага, благословляя их и просил счастья. Когда он так молился и просил, Омогою Бааю показалось, что из налитого в чороон кумыса вылетают белые лошади и, словно наяву, улетают ввысь»³⁴. Еще одним интересным фактом является то, что в имени Эллэй содержится лексическая единица эл, другим фонетическим вариантом, которого является ил, т.е. ‘государство’. Очевидно, его имя было связано с его миссией, с которой он приехал на территорию современной Якутии, а именно – объединение и подчинение племен в один союз.

Напрашивается вопрос – не является ли соперничество волка и

жеребца (коня) в культуре саха отражением событий в общественно-политической жизни евразийских племен. В этом свете интересно то, что игра «бөрө атыыр буолар ‘волк становится жеребцом’»³⁵ представляла собой довольно распространенную и популярную среди родов саха игру. При этом, судя по элементам игры, волк был сильнее, а значит – почетнее и важнее жеребца, поскольку «если волк повалит жеребца наземь три раза, то значит, он его убил: но жеребец должен семь раз уронить волка, чтобы волк помер (у эгинцев); или же жеребец помирает после семи падений, а волк после девяти (у дулгалахцев)»³⁶. Здесь числовые соотношения – волк - 7 и 9 падений, а жеребец - 3 и 7 – указывают на то, что в игре отдавали предпочтение волку. Это можно объяснить воинской символикой волка, но сам факт соперничества именно этих двух образов, наделенных божественностью, является дополнительным аргументом в пользу нашего предположения.

Золотой дракон.
Тайская статуэтка

В фольклорных текстах, паремиях образы волка и жеребца нередко становятся мифологическими синонимами. К примеру, в загадке о следе от стоянки урасы ураңа онно функцию образа юрты выполняют и волк и жеребец - "Дыиэни төгүрүччү бөрө харада. Вокруг избы волчьи глаза глядят"³⁷; "Ытык сылгы сыпты онно сүппэт үйү. Говорят, не исчезает след лежавшего почтенного жеребца"³⁸. Обозначение масти - сур, употребляется только относительно коня и волка³⁹. Но самым значительным моментом является то, что бубен дүнүр шаманы именуют своим конем, который доставляет их в Верхний и Нижний миры, а колотушка булаайах имела изображение волчьей головы бөрө мэйиитэ⁴⁰, которым шаман якобы откусывал болезни.

Из вышеуказанного образ Улуу Тойон Грозного Господина обретает новое

понимание. В христианской мифологии наблюдается приоритет Небесного Бога-Отца, который можно соотнести с положением, занимаемым Үруң Айыы Белым Творцом Белым Творцом Господином, восседающим на восточной стороне беломолочного неба в пантеоне саха. А Улуу Тойон Грозному Господину, владельцу западного неба⁴¹, достается роль главного падшего ангела - Дьявола, Сатаны. В этом случае не ясно, почему был популярен образ божественного коня Күрүө Дьеңөгөй. В последние столетия до прихода русских он занимал чуть ли не самое почетное положение в пантеоне саха, имея огромное значение в хозяйственной деятельности – в коневодстве, а также в культе шамана и на празднике Ысыах. Добавим, что некоторые фонетические варианты имени Георгия у народов Евразии фонетически созвучны с названием Дьеңөгөй –

Юрий, Егорий, Джирджис, Джюрджи, Гюрджи и т.п. Существует и другой фонетический вариант имени Дьеңөгөй - это Дъэңэгэй⁴², а также Дъүңэгэй⁴³. Но данная тема требует отдельного исследования и не входит в нашу задачу. Возможно, племена кочевников Евразии с развитой мифологией не могли полностью интегрировать свое мировоззрение с христианской или исламской мифологией и восприняли их через призму своих взглядов. Очевидно, именно это обстоятельство позволило стать самым значимым образом Святого Георгия, ассоциированного с божественным образом коня, символом оседлости в противовес образу дракона, который был связан с образом воинственного волка и символизировал кочевой образ жизни, менталитетnomадов степи.

По материалам фольклора саха образ волка содержит семантику жреца, связанного с культом Неба Танара. Также как было выяснено ранее образ тотемного волка у тюрко-монголов сформировался на базе более древнего божественного образа волка, почитаемого в паре с шаманским образом ворона-медиатора, и который в более ранней форме связан с образом Эриэн Кыыл змеи. Факт существования архаичной формы культа волка, связанного с молнией, проявлением небесного огня, свидетельствует о его лидерстве в триаде: ворон - волк - змея. Это находит существенное подтверждение в петроглифах Киргизии и Алтая, где облик волка является основным, о чем говорилось ранее.

Вышеприведенные факты свидетельствуют о том, что в формировании культа Улуу Тойон образ волка был главенствующим. Вместе с тем слово улуу "обширный, большой, великий", по мнению Е.С. Сидорова,

находит лексическую параллель в санскрите - *uru* 'широкий, обширный, простор'⁴⁴.

Кроме того, названия родов саха с волчьим предком бөтүн и түн уус, а также теоним Танара образованы от общего корня түн (тан), что является дополнительным аргументом того, что культ волка предопределил формирование культа Неба Танара. Более того, образ волка в текстах паремий выступает в роли упорядочивающего персонажа и имеет инициирующую семантику, что соотносится с функцией Небесного божества Танара.

Вместе с тем, в преданиях тюрков возникает образ волчицы, воплощающей женское начало. Значения вышерассмотренных слов *uru* и улуу представляются характеристиками не только неба, но и земли. Данные факты перекликаются с выявленным значением образа вселенной связанной с женским началом. Мы рассмотрим

этот аспект во второй главе, обратясь к тексту загадки "Бүтэй аяахтаах бөрө сутууро баар үү. Говорят, есть штаны сутуры из волчьего меха с закрытым поясом", отгадка которой - ураха 'ураса'.

Данные факты являютсяrudimentами матrimoniальных отношений в социальной организации предков саха. Известно, что тюрки вели счет родства по материнской линии. Это указывает на то, что культ Неба как зримого образа Вселенной Танара в лице божественного волка (жреца (шамана)-воина) возник в период изменения социальной организации с матrimoniального к патронимическому характеру родовой самоорганизации. Существенным аргументом является факт того, что шаманство генетически связано с религиозной организацией материнского рода⁴⁵. По мнению И.П. Дыренковой, первыми шаманами были женщины.

А.М. Золотарев⁴⁶ подчеркивает, что шаманство возникло именно как женская магия в условиях материнского рода. Как выяснило И.В. Пуховым, "в олонхо люди айыы знают только шаманок, почти все наиболее могущественные женщины-богатырки или прямо называются шаманами, или имеют какие-нибудь шаманские атрибуты"⁴⁷. Обращает на себя внимание и сугубо мужская символика образа волка в традиции саха в связи с воинственностью и образом жреца-белого шамана Үрүн ойуун.

Отсюда возникает предположение, что в возникновении культа Неба Танара тотемная волчица как сакральное лицо, давшее жизнь занимает исходное значение. На это, в частности, указывает дуализм, отраженный в функции шамана, связанного с духами Нижнего мира и жреца Айыы ойууна. Жрец, в отличие от шамана, не камлает и "ытык ыспат,

кэрэх туруорбат, сидынг, куңаңын ыарыы төрдүгэр киирбэт, не приносит кровавых жертвоприношений, не ставит по покойнику кэрэх (шкура жертвенного животного, которая вместе с головой и копытами вешается на дерево), не сносится с духами болезней из Нижнего мира"⁴⁸ (перевод Е.Л.). Феномен Айыы Ойуун возник вследствие христианизации, поскольку шаманам запрещалось камлать.

Дополнительными аргументами являются содержание культа Мэнгкү Тэнгри Вечного Неба у тюрко-монгольских племен Евразии и прерогатива Чингисхана при поклонении данному культу⁴⁹. В данном культе ярко выступает роль образа волка как главного Божества: у тюрков - это тотемная волчица; у монголов - тотем рода Борджигин, волк бурте чоно. В год дракона монголы проводили обряд почитания знамени (туг - шуулах), которое, по мнению Т.Д.

Скрынниковой, воспринималось как сульдэ Чингисхана⁵⁰. Понятие сульдэ в мифологии саха содержитя в обозначении одного из составляющих душу сүр, который дает человеку Улуу Тойон Грозный Господин⁵¹. Тот факт, что сакральный обряд почитания сульдэ Чингисхана проводился именно в год дракона, говорит о почитании его образа монголами.

1. Серошевский В.Л. Якуты. Якутск, 1991. С.632.
2. Гурвич И.С. Космогонические представления Оленекского района. С. 130.
3. Севорян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. М., 1978. С. 213.
4. Кулаковский А.Е. Научные труды. Якутск, 1979. С. 25.
5. Уваровский А.Я. Воспоминания. Якутск, 2003. С.132.
6. Кубарев В.Д., Черемисин Д.В. Волк в искусстве и верованиях кочевников Центральной Азии. Сб. ст. Традиционные верования и быт народов Сибири. Новосибирск, 1987. С.98-117.
7. Там же. С. 98-117.
8. Руденко С.И. Древнейшая "скифская" татуировка. // Советская Этнография. 1949, №3. С. 133
9. Пекарский Э.К. Образцы народной литературы саха. Т. 1. Вып. 1. С. 16.
10. Черемисин Д.В. К ирано-турецким связям в области мифологии. Богиня Умай и мистическая птица. Сб. ст. Народы Сибири: история и культура. Новосибирск, 1997. С.35.
11. Там же. С. 37.
12. Там же.
13. Емельянов Н.В. Сюжеты якутских олонхо. М., 1980. С. 109.
14. Ксенофонтов Г.В. Шаманизм: избранные труды. Якутск, 1992. С. 103.
15. Фалдун Э. Образ волка, отраженный в фольклоре и декоративно-прикладном искусстве тюркских народов мира. // Тюркский мир. 1991, №1. С. 22.
16. Гурвич И.С. Культура северных саха-оленеводов. М., 1977. С. 224.
17. Ксенофонтов Г.В. Ураалхай-сахалар. Очерки по древней истории саха, Т. 1. Иркутск, 1937. С. 243-44.
18. Афанасьев Л.А.- Тэрис. Айыы рөрөэ. Дьюкууский, 1993. С. 42.
19. Там же. С. 47.
20. Кулаковский А.Е. Научные труды. Якутск, 1979. С. 19.
21. Соколова З.П. Культ животных в религиях. М., 1972. С. 137.
22. Древнетюркский словарь. Л., 1969. С. 246.
23. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. М., 1958. Стлб. 801.
24. Там же. Стлб. 773.
25. Там же.
26. Там же.
27. Древнетюркский словарь. Л., 1969. С. 246.
28. Полевой материал к.ф.н. Васильева Ю.И. со слов Марии Петровны Обутовой-Эверстовой. Якутск, 1993.
29. Вилинбахов Г.В., Вилинбахова Т.Б. Святой Георгий Победоносец (Образ святого Георгия Победоносца в России). СПб., 1995. С. 6..
30. Там же. С. 13.

Бесспорным аргументом того, что образ волчицы является исходным в формировании культа Неба Танара, т.е. Вселенной является тезис Г.В. Ксенофонтова о том, что слово улуу в языке саха: "... в качестве постоянного, излюбленного эпитета сочетается с мифологическим представлением персонифицированного неба, точно также и земли, например, "улуу халлаан" - великое, грозное небо, или "улуу дойду" - великая

страна и, наконец, Улуу Тойон - имя древнего грозного божества, ..."⁵². Данный вывод перекликается с дуалистической формулой, выявленной в текстах олонхо - "правое - мужское - шкура (доха) - левое - женское - штаны сутуроо", а также с тюрко-монгольской формулой - "отец - круглое небо, мать - квадратная гора".

Таким образом, выясняется следующее: в ранней форме культа Неба, иначе

Вселеной Танара образы Улуу Тойон Грозного Господина и Үрүү Айыны Белого Творца были равнозначны и представляли две ипостаси проявления персонифицированного Божества Танара с дуалистической концепцией почитания. Следует добавить, что данные божества являются главенствующими в своих группах божеств Тойон и Айыны. И представляют два значительных светила на небосклоне Солнце и Луну.

31. Вилинбахов Г.В., Вилинбахова Т.Б. Святой Георгий Победоносец. С. 13.
32. Там же.
33. Мифологический словарь. М., 1990. С. 146.
34. Предания, легенды и мифы саха. Новосибирск, 1995. С. 46.
35. Худяков И.А. Краткое описание Верхоянского округа. Л., 1969. С. 151.
36. Там же.
37. Якутские загадки. Под ред. С.П. Ойунской. Якутск, 1975. С. 233.

38. Худяков И.А. Там же. С. 230.
39. Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. М., 1958. Стлб. 2359.
40. Худяков И.А. Там же. С. 312.
41. По семантике сторон света в традиции саха запад соотносится с миром предков (прим. Л.Е.)
42. Кулаковский А.Е. Научные труды. Якутск, 1979. С. 19.
43. Ксенофонтов Г.В. Шаманизм. Избранные труды. Якутск, 1992. – С. 233.
44. Сидоров Е.С. Санскритско-якутские лексические параллели. Якутск, 1992. С. 14.
45. Дыренкова И.П. Пережитки идеологии материнского рода у алтайских тюрков. В кн. Памяти В.Т.Богораза. Л., 1937. С. 143-144.
46. Золотарев А.М. Пережитки тотемизма у народов Сибири. Л., 1934. С. 49-50.
47. Пухов И.В. Якутский героический эпос. Олонхо. М., 1962. С. 134.
48. Сээнэ Боло. Лиэнээ нуучча кэлиэн иннинээбэи саха олоо. Дьюкууский, 1994. С. 201.
49. Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. М., 1997. С. 105.
50. Там же. С. 108.
51. Кулаковский А.Е. Научные труды. Якутск, 1979. С. 18.
52. Ксенофонтов Г.В. Шаманизм: избранные труды. Якутск, 1992. С. 103.

Ваш экземпляр книги по ссылке:<https://bit.ly/2FJQcmG>

Николай Абаев
Чань, Дзэн и Дао

Антология

Часть 1: Чань-буддизм и культура психической деятельности
в традиционном Китае

ДРЕВНИЕ О ШАМАНАХ

ВАРВАРА КОРЯКИНА

член Союза писателей
Республики Саха (Якутия)
г. Нерюнгри

Шаманизм – это не отдельная религия, как привыкли считать некоторые.

Шаманы не колдуны и не маги, а служители древнейшей религии человечества.

Исконный шаманизм у саха имел две стороны. Белые Шаманы – служители и жрецы Белой религии Аар Айыны, это Великие Учителя. Черные Шаманы – целители, знахари, которые боролись с темной энергией разных болезней. Они не слуги темных сил, как иногда представляют некоторые

исследователи. В отличие от Белых Шаманов, которые могли общаться только со Светлыми Божествами, Черные Шаманы были вхожи и в Верхний, и Нижний миры в поисках причины болезни.

У саха шаманом становится тот, кто по природе должен стать им.

Искусственность в шаманизме отрицается. Наследственность тоже выражена неярко. Дети шамана могут и не наследовать дар родителя. «Духи» умерших шаманов вселяются в своих избранников, и такой человек становится шаманом.

Но в большинстве случаев шаманами становятся люди, которые генетически расположены к шаманскому искусству и имеют особый дар от природы.

О рождении Великого Ойууна другие шаманы и ясновидцы знают заранее.

Природа сама тоже по-своему «отмечает» это: рождение или смерть великого шамана сопровождается бурей и метелью, обильным снегопадом и сильной грозой, сверкающими молниями. Вселенная точно реагирует на такое событие. На все земные события Вселенная отвечает своими особыми вибрациями.

ПОВЕРЬЯ ОЙУУНАХ

Как гласят древние поверья, даже очень талантливый от природы шаман обязательно должен пройти посвящение.

Посвящение происходит по-разному для Айыы Ойуунов и Ойуунов – Целителей.

Айыы Шаманы не обязательно болеют шаманской болезнью с рассеканием тела, но проходят обязательное посвящение под руководством Великого Айыы Шамана и сдают особый экзамен перед ним.

Основное посвящение Айыы Шамана – это получение разрешения на проведение обрядов моления к Высшим Небесным Силам, обрядов обращения к Земным Добрьим Духам. Знание древних традиций и обрядов, умение их проводить, высокая духовность и эрудиция Айыы Шамана оценивались очень высоко.

После посвящения Айыы Шаман становился проповедником верований Айыы среди людей. Без такого особого посвящения никто не имел права проводить обряды Айыы: поклонения и моления святым местам, проведение

культовых и обрядовых праздников саха.

Без такого посвящения никто не отваживался проводить священные обряды. Вселенная может покарать, божества могут разгневаться. Только слова и моления посвященного в великую тайну мироздания, в могучую силу слова, Айыы Шамана могут быть услышаны Всевышним Творцом и вызвать отклик от Вселенной. В конце посвящения Великий Айыы Шаман перед Высшими Силами, перед Священным Огнем проводил обряд посвящения нового Айыы Шамана.

Старейший Великий Айыы Шаман молился Высшим Богам – Аар Айыы, просил их благословления к неофиту. Затем окроплял святой водой новоизбранника. Далее через Священный Огонь обращался к Добрьим Земным Духам, прося их быть снисходительными к молодому шаману. Посвящаемый во время благословления и посвящения стоял на коленях, обращенный лицом к востоку и к огню. В

конце обряда Великий Айыы Шаман надевал на неофита белое одеяние и все другие облачения шамана Айыы. После этого новопосвященный шаман Айыы долго молился Аар Айыы, Добрьим Земным Духам, давая древнюю ритуальную клятву Айыы Шамана быть верным своему делу.

Саха всегда очень боялись нарушения клятвы, так как это могло повлечь за собой страшную кару.

После такого рода посвящения и получения разрешения от Высших сил новопосвященный проводил свои первые обряды перед народом. Его обряды оценивались Великим Айыы Шаманом, старейшинами и мудрецами племени.

Посвящение Шаманов – Целителей отличалось от посвящения Айыы Шаманов.

Старший Шаман – наставник новоизбранника обучал искусству Шамана - Целителя. Избранник обязательно должен был проходить стадию шаманской болезни первого посвящения – рассекание астрального тела неофита. Никто из смертных не должен видеть это таинство. Тот, кто увидел это, лишается покоя на всю оставшуюся жизнь, заглянувший во врата иного мира никогда не станет прежним. Эту заповедь никто никогда

не нарушал. Обучение искусству Шамана - Целителя было очень долгим и очень трудным. Шаман – наставник

водил своего ученика в долгое экстатически-трансовое путешествие. Он сначала показывал места обитания

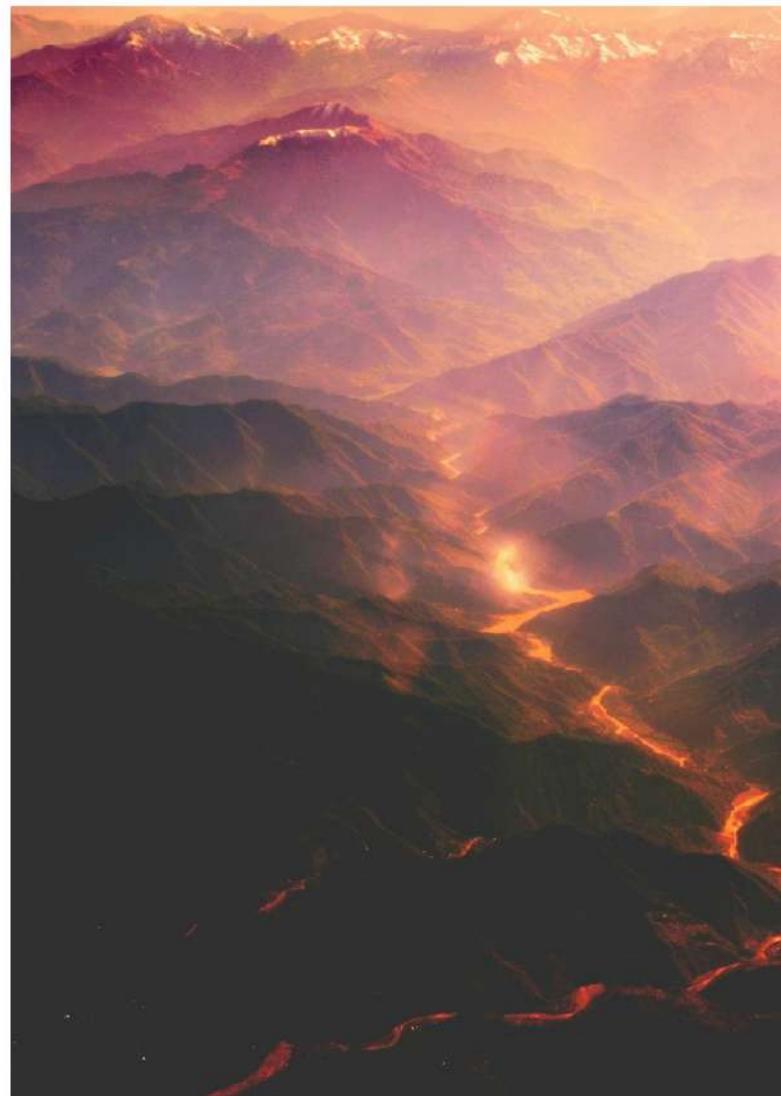
корней болезней, учил, как к ним обращаться. Наставник и ученик, по результатам рассекания тела, очень

хорошо знали о том, корни каких болезней к ним более благосклонны.

Корни болезней – это страшные демонические силы Космоса. Они обитали в Нижнем Мире, а в Верхнем Мире они занимали в основном западную часть неба.

При рассекании тела неофита и при делении его тела между этими силами некоторым ничего не достается от тела рассекаемого. Вот эти самые духи, которым достались части рассекаемого тела будущего Шамана – Целителя, и становятся благосклонными к неофиту. И поэтому каждый шаман хорошо знал, какие болезни он может вылечить, а какие нет.

Наставник обучал посвящаемого, как обращаться ко всем силам Космоса. Под его руководством шаман достигал тайны шаманских слов и обрядов, учился лечить людей, предсказывать будущее и многое другое. Шаман - наставник проверял петли ошибок и недостающих элементов в подготовке шамана. Затем наставник учил неофита искусству камлания, учил, как правильно пользоваться бубном,

раскрывал секреты шаманского костюма. Они камлали в течение трех суток с остановками для отдыха и приема пищи. Такие обряды совершались в летнее время и в безлюдных местах. Если кто из простых смертных увидит этот таинственный магический обряд, навсегда лишается покоя и разума. Эти действия, выходящие за рамки реальности, не для глаз и ума простого человека.

Приоткрывший завесу потустороннего мира никогда не станет прежним, он станет уже иным.

В конце посвящения неофит камлал, как бы сдавал экзамен своему учителю. Затем наставник надевал на неофита предназначенный ему костюм и давал в руки бубен, в соответствии с уровнем его шаманских сил. Наставник, разводя костер, принимал клятву новоизбранника.

Новоизбранный Шаман - Целитель, сидя на конском черепе перед огнем, вызывал в свидетели Космические силы, давал страшную клятву. После такого посвящения шаман приобретал силу и уже имел право проводить любые обряды и лечить людей.

Каждый шаман имеет духов – помощников и духов покровителей, к которым он обращается во время камлания. Духи – помощники выступают в образе преимущественно диких зверей, рыб и птиц, а духи покровители, как правило, духи умерших предков шамана. Каждый шаман имел их изображения – вместилища.

Большинство шаманов используют во время камлания бубен. По понятиям шаманизма, бубен является конем, а колотушка – кнутом. Бубен для шамана

– крылатый конь, на котором он ездит по трехмерному миру. Он является и советником шамана. Существует обряд оживления бубна, после этого бубен становится неотъемлемой частью сущности шамана. По звукам бубна можно сразу определить уровень шамана, даже можно узнать, чем занимается шаман, по какому миру путешествует, с кем борется. Шаманы, как правило, имеют специальный ритуальный костюм, состоящий из особым образом изготовленных головного убора, плаща и обуви.

Все эти атрибуты изготавливаются сородичами шамана, это тоже не простые люди, они обладают разными, данными свыше, талантом и даром. Бубен, колотушка и костюм шамана – это отражение целого мира, в них заключена тайна, особая магическая сила космоса и космологические понятия шаманизма. Все они заговорены свыше и в них – тайные знания, эзотерическое учение древних предков. Поэтому нельзя надевать костюм шамана и брать в руки бубен. Очень много поверий и легенд сложено о шаманах, отошедших в иной мир, или, как говорят саха, улетевших в свой дабын. После смерти шаманов их воздушная душа – салгын кут долго остается в околосземном пространстве или астральные силы шамана не перестают действовать.

В древности саха хоронили своих шаманов в наземных сооружениях – арангасах. Тело шамана клади в выдолбленную из толстой лиственницы колоду и прикрепляли клином на специально сделанных столбах.

Арангас сооружали юноши – девственники. Когда погребальное сооружение разваливалось, родственники потомки шамана хоронили его вторично. При этом строго соблюдался древний обычай.

Камлал шаман, совершая обряд, для жертвы закалывали беломордого жеребца черной масти. Когда арангас второй раз сгнивал и разваливался, совершали обряд третьего поднятия останков шамана. А когда наземная могила шамана разваливалась третий раз, прах шамана предавали земле. При этом тоже камлал шаман и совершал обряд с жертвенным животным.

Люди всегда суеверно боялись шаманских могил. Иногда шамана хоронили со всеми его атрибутами тогда они и после смерти очень долго действовали, сильное биополе и духи – помощники шамана и даже после смерти охраняли могилу и сородичей.

Даже огонь лесного пожара не приближался к шаманской могиле, это наблюдали многие очевидцы.

После смерти шамана его связь с космосом остается и даже усиливается.

По древним шаманским верованиям, шаманы долгое время даже после смерти, держали космическую связь. Существовало поверье, что слабый шаман данную связь держал до 44-х лет и уходил в небытие.

Средней силы шаман – 250 лет, а сильный и великий шаман держал связь с Космосом, с необъяснимыми невидимыми сакральными силами до 400 лет. В этом явлении мы видим проявление исконных законов

Вселенной, поэтому даже после смерти шаманы могли воздействовать на окружающих, помогать близким, наказывать осквернителей могил. Эти проявления идут через тонкий мир нашей Вселенной. Действительно, человек отвечает перед Вселенной за свои поступки.

Шаманы - представители древнейшей общечеловеческой космической культуры. Это люди вне времени и пространства. Они остаются связующим звеном между Высшим Космосом и людьми, являются носителями древнейших космических секретов и древнейшего забытого сакрального учения. Они совсем немногочисленны, а великие и сильные шаманы, приходят один раз в тысячу, пятьсот, сто лет. Еще много тайн хранит народ саха, много тайн хранит окружающий мир.

Бубен и костюм якутского шамана
(по В. Серошевскому)

Картина "Шаман" (1926 г.)
Ивана Васильевича Попова

ТИМОФЕЙ ТАРАСЕНКО

О НАУКЕ

директор образовательного научно-практического центра по изучению глубинных структур психики и психической обработки информации при университете «Львовский Ставропигион»

Можно назвать два способа познания. Первый – это вера в авторитеты. Если речь о науке, то авторитетами считаются как личности (известные учёные), так и структуры (институты и академии). Как и многие исследователи, в начале своего пути я пользовался первым способом. Опытного читателя вряд ли удивит то, что по ходу пути у меня начали появляться сомнения в авторитетах. Пройдя ещё дальше, я заметил, что существует множество общепризнанных учёных и даже структур, которые не оправдывают своего положения. И наоборот, существует множество людей, которые имеют значимые идеи и умения, но не имеют широкого признания. После этих наблюдений я перешёл ко второму способу познания – к вере в собственный опыт и себя в целом. Отказ от безоговорочной веры в авторитет поставил передо мной множество вопросов. Первый из них – что же считать наукой вообще? Если наука живёт не во всех академиях, и не только в академиях, то где её искать? В этой статье я опишу ответы, которые я нашел для себя на данный момент.

Наука и научный процесс

В широком смысле, наука – это осознание окружающего мира и себя в нём. В этом понимании, любое мнение, и любое мировоззрение в целом – это уже наука. В узком смысле, наука – это наиболее эффективный способ познания сущего. И вот здесь уже возникают сложности. У каждого человека различные цели, и, соответственно, разные оценки эффективности.

В качестве примера возьмём нечестного и честного врача. Цель первого – максимальная и постоянная прибыль. Цель второго – максимально быстрое лечение болезни с минимальными побочными эффектами.

Первый посчитает наиболее эффективным то лекарство, которое даёт видимость лечения (то есть, лечит симптом, а не болезнь), и которое приносит врачу максимальную прибыль. Второй наиболее эффективным будет считать лекарство, которое лечит болезнь, а не симптом, которое действует быстро, и не приносит вреда. Прибыль при этом для второго не будет играть роли.

Фоторабота: DaiLuo

Таким же образом различные люди относятся к науке. Кому-то важны знания, а кому-то престиж или заработка. Следовательно, и определения науки у разных людей может быть разным, иногда вообще противоположным.

Я представляю себе науку как **постоянный процесс изучения окружающего мира и применения полученных знаний для достижения поставленных перед собой целей**. Научный процесс я понимаю как повторяющийся цикл из четырех этапов:

1. Разделение.
2. Сравнение.
3. Объяснение.
4. Использование.

Восприятие человека оперирует предметами. Предмет – это то, что можно назвать одним словом или фразой. Это может быть физический объект, абстрактное понятие, событие, действие, явление. Также можно сказать, предметами можно назвать всё

то, что можно пересчитать. Изначально, при рождении, человек воспринимает лишь один предмет – весь мир в целом (включая и себя). Далее, в процессе развития, этот предмет **разделяется** на составляющие – на своё и чужое, на день и ночь, на небо и землю, на «хорошее» и «плохое», и так далее... В процессе разделения создаются новые предметы, которым даются и новые имена. Затем, эти новые предметы также поддаются разделению. Например, ещё не так давно считалось, что атом – самая мельчайшая частичка. Но потом и атом оказался делимым на протоны, нейтроны и электроны. Теперь же существуют гипотезы о том, что и эти частички поддаются разделению на ещё более мелкие компоненты. Это наталкивает на мысль о том, что процесс разделения бесконечен. Во всяком случае, мне неизвестна ни одна сфера, где люди бы дошли до предела разделения.

Разделение – ключевая способность мышления. Именно поэтому в мистических традициях символом разума выступает режущее оружие, например меч или нож. Также поэтому про умного человека говорят, что у него «острый ум», а глупого называют «тупым». «Острый» способен к разделению, а «тупой» – нет.

Разумеется, разделение может быть как воображаемым, так и физическим. Но любое разделение начинает своё существование в сознании – чтобы разделить физический предмет, сначала нужно представить эту операцию.

Стоит помнить, что один и тот же предмет можно разделить разными способами. Количество разделений вообще не ограничено. Во всяком случае, практически всегда находится ещё один, ранее не известный, способ.

Но иногда люди видят лишь один

способ разделения – первый из изобретённых, который считается единственным. Но с поиска альтернативных способов разделения начинается поиск новых идей, которые могут оказаться более эффективными, чем старые. Одна из тренировок для ума – это нахождение как можно больших вариантов разделения какого-либо предмета.

Пример: множество вариантов разделения библиотеки (то есть – сортировки книг). Их можно расположить по авторам, по темам, по алфавиту, по размерам, по дате издания, и так далее. Разделение полномочий в армии или любой другой формальной структуре – это пример того, когда люди видят лишь один возможный способ формального разделения. Но даже в таких структурах время от времени строгая иерархия поддаётся изменениям.

После разделения полученные предметы нужно **сравнить**. То есть – найти сходства и различия между ними. Базовым инструментом для сравнения (как и разделения, и любых мыслительных процессов вообще) является психика. То есть, человек может дать субъективную сравнительную оценку любым двум или более предметам. Разумеется, что результат сравнения тех же предметов другим человеком может быть другой.

Однако чтобы взаимодействовать между собой, людям необходимо приходить к взаимопониманию. В том числе – к одинаковой системе сравнения предметов. Таким образом, возникли:

1. Характеристики – перечень свойств, по которым сравниваются предметы.

2. Эталоны – предметы, с которыми сравнивались все остальные предметы. Сравнение предметов по определенным характеристикам с определенными эталонами называется **измерением**.

То есть, фраза «этот предмет весит один килограмм» означает, что вес предмета и вес килограммового эталона одинаков. «Длина этого предмета один метр»

означает, что длина предмета совпадает с длиной метрового эталона. И так далее... Но для некоторых характеристик невозможно найти общепринятый эталон, и невозможно найти общепринятую методику их измерения. Например, психология – одна из наук, которая оперирует предметами, которые трудно измерить. Более конкретный пример – интеллект.

Во-первых, это понятие довольно сложно однозначно определить, разные люди подразумевают разные вещи, когда говорят об интеллекте. Во-вторых, существуют разные способы его измерения. Более того, даже измерение интеллекта у одного и того же человека одним и тем же методом в разных обстоятельствах даёт разные результаты. В таких случаях остаётся

две возможности. Первая – это всё та же субъективная оценка. Вторая – возврат на этап разделения. На нём сложную характеристику следует разбить на более простые так, чтобы их можно было измерить.

Например, можно измерить одну из характеристик интеллекта – скорость математических вычислений определённой сложности.

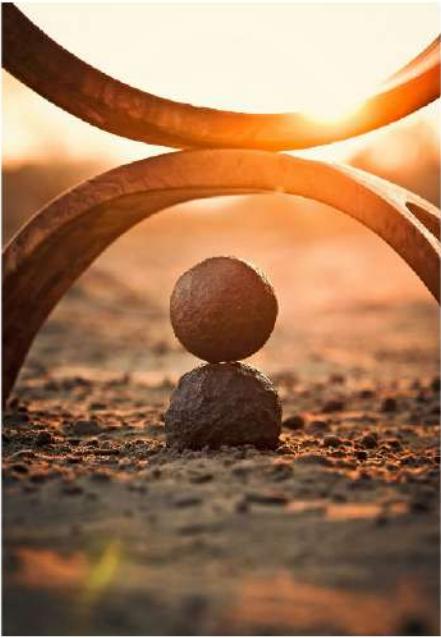
Следующий этап – **объяснение**. Как и говорит его название, на этом этапе осуществляется поиск объяснения, почему предметы сходны или отличаются друг от друга.

Например, вопрос «Почему люди разные?» породил науку психологию. Вопрос «Почему объекты разные?» породил науку физику. Вопрос «Какими мы были и какими можем стать?» породил науку историю.

Объяснение подразумевает создание **моделей**. Модель – это представление предмета в восприятии.

Объяснение осуществляется с помощью моделей. Одна из грубейших ошибок – это отождествление модели с реальностью.

Это равноценно отождествлению карты и территории.

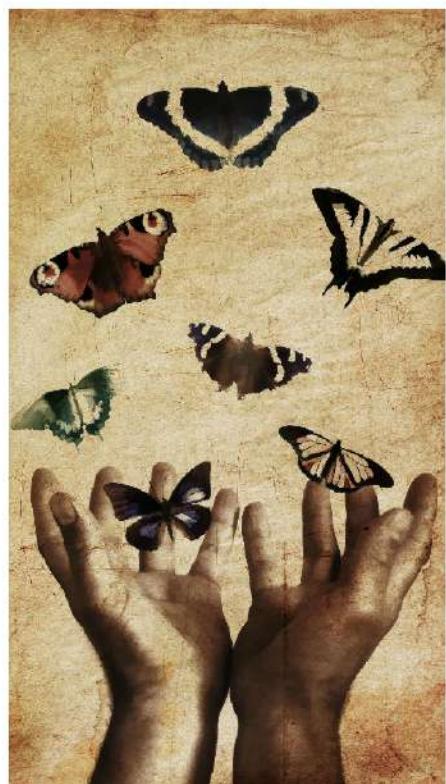

Следующий этап – это **применение**. Без него предыдущие три были бы бесполезны. Применение – это изменение определённого аспекта жизни с помощью полученного на предыдущем этапе объяснения. Например, знание истории позволяет избегать уже известных ошибок. Знание психологии позволяет улучшить взаимодействия в коллективе людей, а также взаимодействие индивида и окружающего мира. Знание физики открывает множество возможностей по созданию более комфортных условий проживания. На этапе применения выясняется, насколько эффективными оказались полученные объяснения, сравнения и разделения. Как правило, всегда находится что-либо, что

можно усовершенствовать. И, таким образом, после практического применения процесс начинается заново: становится понятно, что предметы можно разделить иначе, что их иначе можно сравнить или измерить, и что иначе можно объяснить сходства и разницу между ними, и можно построить другие, более совершенные модели предметов.

Описанные четыре этапа вряд ли проходят последовательно. Скорее, все они связаны между собой и проходят параллельно. Также, научный процесс может вести как один человек, так и коллектив. Он может быть как угодно растянут во времени, может перерываться и возобновляться. Примером работы этих четырёх этапов является сама эта статья. В ней предмет «наука» разделяется на четыре компонента. Затем, они сравниваются между собой. Ключевая характеристика для сравнения – мыслительная деятельность на каждом из них. После этого, создается модель предмета «наука», представляющая из себя эти же четыре этапа, заключённые в цикл, и описание каждого из них.

Неявным остался здесь лишь четвёртый этап – применение. Эта модель может быть применена для улучшения качества научных процессов. Она вряд ли понадобится, если всё получается, но если в ходе работы возникают проблемы, эта модель помогает их выявить и устраниить. С её помощью весь процесс можно рассмотреть детальнее и выявить проблемное место. Возможно, проблема возникла из-за неверного разделения, возможно – из-за неверного измерения, или же из-за построения непригодной модели. Так, поиск и устранение проблем становится менее трудоёмким, на него уходит меньше времени и ресурсов.

Источники информации

На моём пути изучения мне попадалось множество учёных. Многие из них говорили что-то вроде «чтобы знать то-то, изучи вот это, это, и это», и указывали на толстенные книги. Я привык читать книги медленно, чтобы как можно глубже освоить информацию. Книги, где я находил глубину, я старался перечитывать несколько раз. Стало очевидно, я не смогу изучить и малой доли из всего того, что мне рекомендуют. Возникла необходимость в критериях выбора информации. Сравнивая различные труды, я вывел для себя четыре таких критерия.

Авторы, которые следовали им, оказывались способными дать наиболее важную и выверенную информацию. Итак, научный труд должен отвечать четырём критериям:

1. Простота.
2. Практическая направленность.
3. Критическое осмысление (рассмотрение вопроса не менее чем с двух точек зрения).
4. Открытость (готовность пересматривать устоявшиеся убеждения при необходимости).

Поясню подробнее каждый из них.

Простота. Почему-то многим кажется, что истина должна быть очень сложной. Из-за этого убеждения становятся популярными учёные и ораторы, которые предлагают людям сложные теории, схемы, модели, методы. Никто из слушателей не способен в них разобраться, но склонны верить в них, потому что считают, что человек детально всё проработал, если создал такой сложный продукт.

Но я убедился, что всё ровно наоборот. Сложные системы содержат в себе огромное количество потенциальных

недоработок и ошибок. Также, малейшее изменение внешней среды ставит под сомнение работоспособность всей сложной системы. Кроме того, некоторые сложные методики подобны толстым книгам, которые содержат лишь оглавление и множество пустых страниц. Множество ценных идей я встречал в довольно простых формах, иногда в виде художественных рассказов. Например, Джордж Оруэлл рассказал о природе тоталитаризма в «1984» и «Скотном дворе». Эдвард де Боро рассказывал о творческом мышлении в очень простой форме. Его книги совсем не похожи на научные труды с описанием методик, предшественников, не содержат сложных терминов и прочих атрибутов «учёности». При этом его методы применяют ведущие компании мира. Роберт Антон Уилсон доходчиво и разносторонне объяснял идею об относительности сознания в художественной и научно-популярной форме. О самой простоте написал книгу известный маркетолог Джек Траут («Сила простоты»).

Простота. Почему-то многим кажется, что истина должна быть очень сложной. Из-за этого убеждения становятся популярными учёные и ораторы, которые предлагают людям сложные теории, схемы, модели, методы. Никто из слушателей не способен в них разобраться, но склонны верить в них, потому что считают, что человек детально всё проработал, если создал такой сложный продукт.

Но я убедился, что всё ровно наоборот. Сложные системы содержат в себе огромное количество потенциальных недоработок и ошибок. Также, малейшее изменение внешней среды ставит под сомнение работоспособность всей сложной системы. Кроме того, некоторые сложные методики подобны толстым книгам, которые содержат лишь оглавление и множество пустых страниц.

Множество ценных идей я встречал в довольно простых формах, иногда в виде художественных рассказов. Например, Джордж Оруэлл рассказал о природе тоталитаризма в «1984» и «Скотном дворе». Эдвард де Бono рассказывал о творческом мышлении в очень простой форме. Его книги совсем не похожи на научные труды с описанием методик, предшественников, не содержат сложных терминов и прочих атрибутов «учёности». При этом его методы применяют ведущие компании мира. Роберт Антон Уилсон доходчиво и разносторонне объяснял идею об относительности сознания в художественной и научно-популярной форме. О самой простоте написал книгу известный маркетолог Джек Траут («Сила простоты»).

Однако простое выражение идей не значит простой путь к их пониманию. Чтобы их понять, недостаточно прослушать курс лекций или прочитать книгу, их нужно применять в своей жизни. Сложности начинаются именно на этапе их воплощения. Подвести итог можно так. Многие ищут сложные истины, но с простым путём к их пониманию. Но следует искать простые истины, и быть готовым к сложностям в их применении.

Практическая направленность. Здесь всё просто. Теории могут быть абсолютно любыми. И спорить об их истинности можно бесконечно долго (как и бесконечно безрезультатно). Но лишь практика расставляет всё на свои места. Разумеется, бывает нелегко после витания высоко в облаках

падать на грешную землю, однако, если этого избегать, то изобретённые теории так и останутся в воздухе, где со временем бесследно рассеются.

Если вы желаете получить ценные знания – выбирайте информацию, соотнесённую с практикой. В противном случае, вероятнее всего, ваши знания смогут пригодиться лишь для разговоров.

Критическое мышление – это рассмотрение чего-либо не менее чем с двух точек зрения.

Противоположность этому – односторонность. Односторонний человек замкнут, то есть, что бы он ни видел, он воспримет это как подтверждение своей точки зрения. Известный пример – Зигмунд Фрейд. Он был замкнут на сексуальной теории (одна точка зрения), и поэтому любые психические проявления он объяснял посредством сексуальности.

Независимо от того, было ли это оправдано или нет. Это не зачёркивает все его заслуги, однако он сделал бы гораздо больше, если бы вышел за рамки своей замкнутости.

Критическое же мышление побуждает рассматривать всё с как можно больших точек зрения. Поэтому, информация

обработанная таким образом становится более ценной.

Критически мыслящий человек ищет доказательства своих взглядов, тогда как односторонний человек лишь игнорирует опровержения.

Критическое мышление начинается с вопроса «А что, если я не прав?».

Открытость. Насколько я заметил, практически всем людям, которые предлагали оригинальные и более эффективные идеи, приходилось коренным образом менять свои устоявшиеся убеждения. Некоторым из них и несколько раз в жизни. Именно способность при необходимости пересматривать свои убеждения я и называю открытостью. Замкнутый, закрытый человек, как я говорил выше, будет лишь игнорировать опровержения его мнениям.

О инновациях

Путь науки – это постоянное рождение инноваций. Именно их я хочу рассмотреть поближе. Инновация, в самом широком смысле – это нечто новое. В нашем обществе под этим словом обычно подразумевают некое техническое новшество, однако, это не всегда так. Новацией также может быть новый метод организации, новая научная теория или новое произведение искусства и так далее. С этой точки зрения даже новая религия – это тоже инновация.

Есть два типа инноваций:

1. Непрерывающие. Ещё их называют поддерживающими.
2. Прерывающие. Их также именуют революционными или радикальными.

Непрерывающие инновации – это инновации, не требующие изменения

привычек. Чаще всего, такие новации представляют собой улучшение чего-либо уже известного и привычного.

Например, непрерывающей инновацией может быть новая, более мощная модель мобильного телефона или автомобиля.

Соответственно, **прерывающие инновации – это те, которые требуют изменения привычек.** Поскольку изменение привычки – это процесс болезненный, и не все готовы их менять, то путь таких инноваций гораздо труднее, чем непрерывающих.

Поддерживающие инновации ожидаются обществом, а прерывающие отвергаются обществом тем сильнее, чем они радикальнее.

Прерывающей инновацией ранее был, например, персональный компьютер. В нынешнем времени прерывающей инновацией являются криптовалюты.

О прерывающих инновациях и их продвижении писал Джеки Мур в книгах «Преодолевая пропасть» и «Внутри торнадо». В них он предлагал модель, объясняющую

продвижение инноваций. Здесь я её коротко перескажу. После появления инновации у изобретателя, первый круг людей, которые ею могут заинтересоваться – это **энтузиасты**. Это люди, которые интересуются всем новым только потому, что оно новое. За ними следуют **проводцы**.

Этих людей также интересует новое, но уже по другой причине. С помощью новой технологии они желают продвинуться вперёд и обогнать своих конкурентов. При этом они готовы взять на себя все возможные риски, связанные новизной. Эти две группы представляют собой **ранний рынок**.

Поздний рынок содержит остальную часть рынка. Подавляющее большинство человечества находится именно на позднем рынке. Первая категория – это **прагматики**. Они готовы использовать новую и более совершенную технологию, но они хотят быть убежденными в её эффективности, а также они желают получить уже проверенный продукт.

Следующая категория – это **консерваторы**. Эти люди переходят на новую парадигму лишь из необходимости. То есть, только тогда, когда остальное общество уже пользуется новым, и когда это новое уже стало частью жизни.

Последняя категория – это **скептики**. Эти люди никогда не переходят на новые технологии, и всегда их критикуют. Если у вас есть инновация, то таким людям её предлагать бесполезно. Но в то же время, они способны выявить недостатки нового продукта, поэтому к ним иногда стоит прислушиваться.

Нужно уточнить, что по отношению к разным инновациям разные люди могут быть в разных категориях. Например, человек может быть одновременно энтузиастом в компьютерной сфере и

консерватором в сфере искусства. К слову, я являюсь энтузиастом по отношению к некоторым психологическим теориям, и консерватором по отношению к криптовалютам.

Также стоит сказать, что нет никакой гарантии, что инновация окажется полезной, и что она в целом даст позитивный эффект. Вероятно, поэтому природа и разделила людей на вышеуказанные категории. Прагматики не возьмутся за новую технологию, пока она не будет проверена. Но если даже они ошибутся, то станут скептики, которые будут поддерживать старые технологии, и если окажется, что новация имеет скрытые значимые изъяны, то благодаря скептикам всё общество сможет вернуться к старой технологии.

Заключение

Наука – сложный предмет, и вряд ли его можно охватить полностью, тем более в одной статье. Но, полагаю, в ней я осветил самые важные её аспекты.

Надеюсь, статья будет полезна читателю.

Об авторе

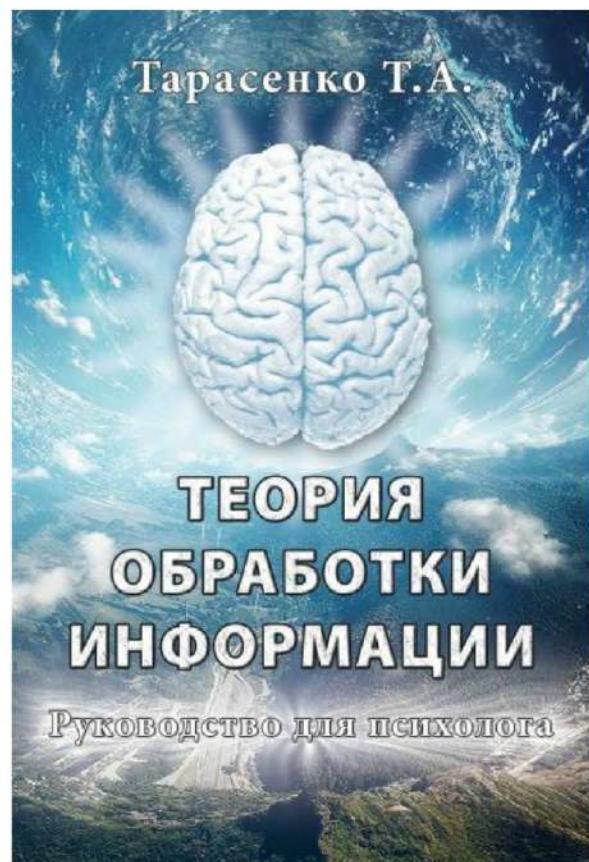
Тарасенко Тимофей – вольный исследователь в области психологии, автор книги «*Теория обработки информации*». В ней идет речь о закономерностях обработки информации психикой, о психологических типах людей, о том, как их определять и как использовать это знание.

Подробную информацию можно получить у автора:

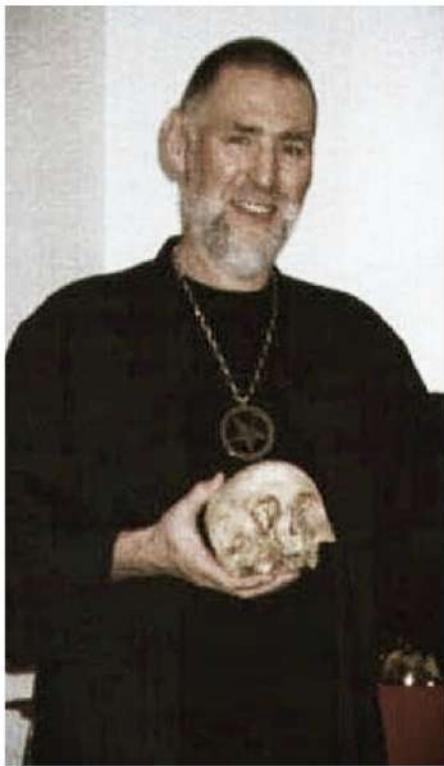
ip_theory@yahoo.com

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100003885789372>

<https://vk.com/ttspirit>

ТЕМНЫЕ ПРАКТИКИ ПУТИ И ПЕРЕВОД: ИЛЬЯС МУКАШОВ

Одной из первоначальных задач на Зловещем Пути является Магический метод, называемый обычно как практика Пути. По сути, этот метод — основополагающий для начала Магического развития.

На практике Зловещего Таро Посвящённый может заметить, что некоторые из них намного более интенсивны, нежели другие.

В сочетании с этой интенсивностью возникает ощущение, что персонажи и декорации внутри картинки действительно ожидают. То есть, внезапно, у них появляется собственная жизнь, которая больше не ограничена сознанием личности, но вдруг становится отличительной и отделённой от этого сознания. Именно в таких воплощениях практики Пути проистекает

подлинное Посвящение, поскольку следует отметить, что Обряд Посвящения не всегда приводит к полной трансформации, являясь скорее её началом.

Два воплощения практики Пути, как правило, можно отличить по степени контроля, что есть у Зловещего Путника над энергиями / картинками. В меньшей форме, в практике Пути направление энергии управляет воображением индивидуума, то есть, к примеру, Посвящаемый визуализирует Богиню Луны, представляя, что она начинает говорить, возможно, странным и глубоким эфирным голосом, пронизанная акаузальной природой Бытия. Она видится символически, однако, многие верят, что это просто неодушевлённый осколок камня...

Практика здесь направлена исключительно на собственное воображение. Однако более глубокое состояние практики Пути происходит в тот момент, когда Посвящённый постоянно практикует с самими изображениями (картинками, образами — прим.пер.) — и тогда Существа внутри Карт ожидают и проникнуты не энергией воображения индивидуума, поскольку

это лишь средство для практик с энергиями, а скорее, ожидают, выражая себя. Через их собственную природу и энергию, как внутри, так и снаружи — ту, которая является акаузальной.

Другим аспектом этой степени различия между объективным и субъективным статусом бытия, с которыми практикуется Тёмная Традиция — выражается в самих Тёмных Путях. Эти практики также ведут к первоначальному спуску в акаузальное, который может быть также пробным и неверно истолкованным.

Как указано в других рукописях Ордена, на практике, Зловещий Посвящённый распознаёт статус Тёмных Богов, и что это не может быть достоверно передано в письменной форме.

Поскольку часто принято считать, что сочинения других могут принести мудрость и просветление сами по себе, однако это также иллюзия Бездны.

Будет верным предположить, что сочинения других могут помочь в наставничестве, но как было сказано много раз ранее, они являются лишь проводниками, а не заменой. Только через личную Инвокацию Тёмные Боги могут быть поняты.

МАГИСТР ХАГУР ЗЛОВЕЩЕЕ ТАРО ТЁМНЫЕ ПРАКТИКИ ПУТИ

На Тёмном Пути Маг медитирует на соответствующее изображение Таро, позволяя призванным энергиям проявляться, согласно их символике. И если практика действительно успешна, изображение карты послужит своей цели, предоставляя врата (портал, шлюз, коридор — прим.пер.) или, быть может, более подходящий

транспорт, посредством которого Тёмное Божество проявит своё Бытие. Таким образом, ведя практику с Агазотом, Господином / Мастером — сама карта вскоре теряется в вихревом Хаосе, исходящем от представленного на картинке Человека Бездны. Агазот наполняет сознание

Посвящённого, открывая, что его бытие намного более чуждо, нежели человекоподобно.

В качестве дополнения к существующим практикам Тёмных Путей, я предоставляю труд, представленный на этих страницах.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

Сфера Семеричности можно обозначить Нексусом между каузальным и акаузальным (или "Бытием" и "не-бытием"), а пути, связывающие сферы, можно рассматривать с магической точки зрения как участки энергии. Эта энергия соответствует традиции, выражаемой в образе архетипов, поскольку через такой символизм можно управлять энергией.

В приведённых ниже таблицах (см. брошюру к колоде - прим.пер.) подробно расписывается этот символизм, песнопения / вибрации, соответствующие конкретному символу, и сигиллы, связанные с определённой формой энергии. Эти сигиллы помогают в визуализации. С конкретной формой делается инвокация, позволяя индивидууму испытать связанный с ней тип сознания / ощущения, и все инвокации должны соответствовать форме инвокации — к примеру, с Шугарой следует проводить инвокацию для разрушительных практик. По природе своей, силы эти "тёмные" — то есть, представляют энергии более тёмных / теневых аспектов каждого человека, а их инвокация является средством сознательной

интеграции. Чтобы использовать тёмные пути как внутреннюю магию (магику), нужно применить двадцать один путь полностью — производя инвокацию соответствующей формы.

Для инвокации выделите область в качестве Храма или найдите изолированное место на открытом воздухе. Лучшее время для практик — после заката или перед рассветом. Начинайте инвокацию, вибрируя соответствующее имя девять раз — если мы говорим о песнопениях (как в случае с Атазотом), то следует, если возможно, распевать согласно описанию. Если по каким-то причинам вы не можете этого сделать, тогда имя может быть провибрировано девять раз, за которыми следует короткая пауза и затем ещё четыре вибрации. Если предписан конкретный ключ для вибрации — пробуйте и провибрируйте согласно описанию, если же это невозможно по какой-либо причине — провибрируйте в два раза больше.

Вы можете, если желаете — перед началом инвокации принять "ритуальную" ванну (меняя одеяния, если так желаете улучшить практику) — наполняя эту ванну равными пропорциями

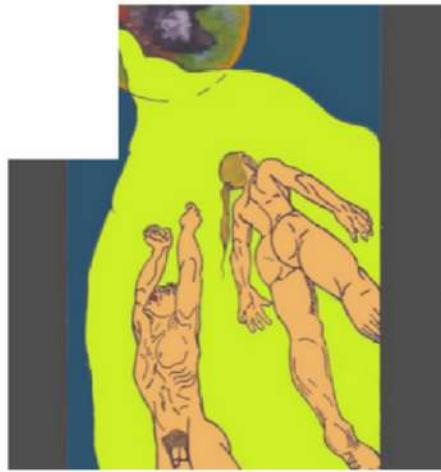
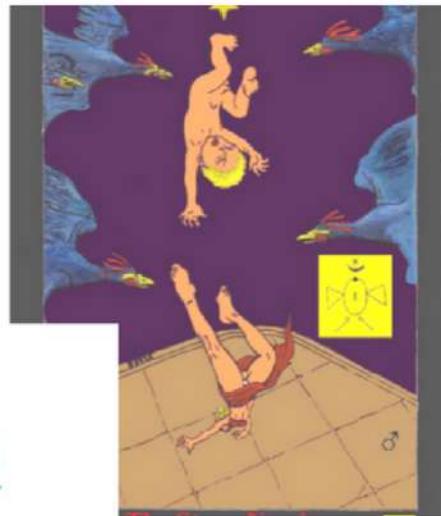
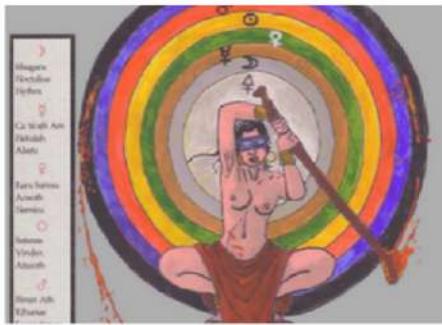
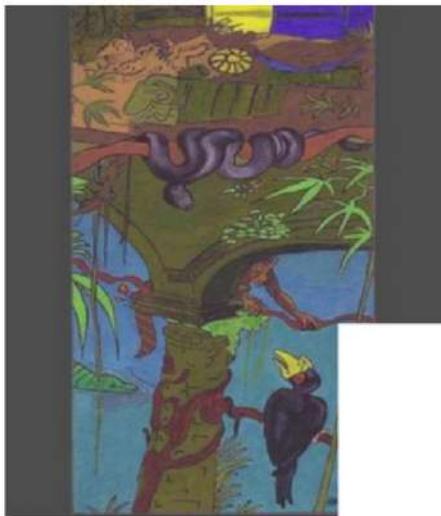
масел планет, соединяющих путь.

После вибраций / песнопений, начинайте медленный круговой танец — направление которого не имеет значения — постепенно увеличиваясь в скорости и смещаясь внутрь. В танце прокричите или провибрируйте с максимально возможной силой имя того существа, с которым проводите инвокацию.

Продолжайте, пока головокружение или истощение не заставят вас рухнуть на землю, затем вибрируйте всей энергией, которой вы обладаете — помогая этой вибрации, пробуйте и проецируйте свой голос:

- (а) Если вы практикуете на открытом воздухе — до самого горизонта;
- (б) Если практикуете в помещении: чтобы комната / Храм резонировали с вашим голосом.

SINISTER TAROT

by Magister Hagur

Затем произнесите:
"Приди..... (здесь имя существа) ко мне! И выполнни моё желание!"
Сжато визуализируйте своё желание и произнесите короткой фразой (например, "такой-то умрёт!"). Затем начинайте медленный круговой танец в противоположном направлении от предыдущего, смеясь в танце произнесите: "Я есть сила, я есть слава, я есть бог!" Прекращайте свой танец, садитесь на землю / пол и дышите глубоко несколько минут. Позвольте вашему сознанию наполниться образами и чувствами свободно, но не двигайтесь. Постепенно дайте себе расслабиться, а расслабившись — поднимитесь, поклонитесь на Север, произнеся

"Сделано" / "Завершено" и покиньте Храм или место практики. Как можно скорее запишите что вы чувствовали после второго танца.

Для достижения наилучших результатов, за семь дней до начала каждой практики — вы сокращаете питание и сон, стараясь достичь минимума в день, выбранный для практики. В этот период, в пищу не должно употребляться мясо, и в каждую ночь перед сном сосредоточьтесь примерно на четверть часа на соответствующей сигилле, медленно повторяя (не проводя песнопения или вибрации) имя существа. Зажигайте благовония (в сочетании с планетами, как сказано

выше). Этот метод означает, что можно проводить по одной практике в неделю — что идеально.

Пробуйте и связывайте свои ощущения во время практики с соответствующими изображениями Таро.

Если в Таблице II (см. брошюру к колоде - прим.пер.) не указан ни один тип желания для определённого пути, выведите соответствующее желание для практики из ассоциируемого изображения Таро: сосредоточьтесь на картинке на некоторое время и позвольте ассоциациям расти естественным образом в вашем сознании.

Требуется:
Чёрная мантия
Кварцевый кристалл
Ату Зловещего Таро.

Выберите фасон одеяния.
Обычно это один из трёх:
чёрная мантия, голышом
или облачение в чёрное.

Прибыв в нужное место
около или после захода
солнца, подготовьте своё
одеяние и разложите
принадлежности.

Пойте соответствующую
сферу — пойте обращаясь
на Восток и держка кристалл
на высоте груди.

Теперь провибрируйте
Священное Слово девять
раз. Если требуется
песнопение, то делайте
песнопение, если же это
неизвестно — тогда
провибрируйте имя девять
раз, затем ещё четыре раза.

Поместите кристалл в
безопасное положение и
начинайте медленный
танец, направление
которого вы можете решить
самостоятельно (обычно
Deosil (по часовой стрелке
— прим.пер.) для лёгких
сфер и Widdershin (против
ч.с. — прим.пер.) для более
тёмных, т.е. Марс и Юпитер
должны быть Widdershins).

Ускоряйте танец, всё
быстрее и быстрее, пока не
рухните на землю.

Теперь провибрируйте или
прокричите имя как можно
сильнее.

Через мгновение,
визуализируйте
изображение Таро, не
пытаясь контролировать
или направлять видения,
пусть они приходят и
уходят сами.

Как только видения
пройдут, встаньте, а затем
начинайте танцевать в
противоположном
направлении от начального
танца. Пропойте /
пропойте_через_песнопени
е: "Я есть сила, я есть слава,
я есть бог."

Удовлетворившись,
прекращайте танец. Затем
обратившись на Север,
произнесите: "Сделано" /
"Завершено".

Покидайте место практики.

Дополнительные замечания

До ритуала в течение семи
дней медитируйте на
сигилле Тёмного Божества,
по крайней мере,
пятнадцать минут каждую
ночь перед сном, тихо
повторяя его имя.
Если возможно, следуйте
рекомендациям Чёрного
Поста.

Расположение
подходящего для практик
места — существенно.

Обособленный лес
идеален, хотя
географические отличия
могут задавать
альтернативные варианты.

Добавление песнопения
Сфера в начале Обряда,
думается, открывает Врата
акаузального шире, тем
самым позволяя Тёмному
Божеству / Энергии
проявляться намного
сильнее.

Пробуйте и выражайте
танцем сферу / планету.
Может быть полезным
рассмотреть
астрономические /
астрологические значения
планеты, такие как размер,
скорость вращения вокруг
Солнца и т.д. Они могут
дать ключ к энергии планет
и тем самым выражать себя
во время танца.

По сути, Тёмные Пути
должен испытать сам
Посвящённый, чтобы он или
она создали методику,
наиболее подходящую
индивидуально.

И хотя основная часть
Ритуала должна оставаться
по существу той же, вполне
естественно, что индивид
найдёт варианты, которые
лучше для него подходят —
как и сам танец, к примеру.

O
N
A

Ваш экземпляр колоды
доступен на eBay

SINISTER TAROT

Russian
Edition
<66 copies>

BY HAGUR

