УДК394: 2-41 (=571.15)

В.В.УШНИЦКИЙ

Россия, Якутск, институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера

ЗАМЕТКИ К СОВРЕМЕННОМУ САКРАЛЬНОМУ ЛАНДШАФТУ ГОРНОГО АЛТАЯ.

Аннотация: В статье описываются элементы современного сакральный ландшафт Республики Горный Алтай. Коренное население этого региона – алтайцы, являются бурханистами и тенгрианцами. По-прежнему среди них распространены шаманистические верования. Шаманы сейчас в основном занимаются лечебной деятельностью. В данное время бурханизм у алтайцев переживает новый расцвет, в сочетании с анимизмом и культом окружающей природы, в частности – Алтайских гор. Культ Алтайских гор у сформировался в виде новой народной религии, которую можно отнести к направлению “нью-эйдж” (new-age). Бурханизм считается ветвью буддизма, однако в новом качестве, он преподносится как анимистическое верование. Поэтому современный сакральный ландшафт Горного Алтая можно охарактеризировать как анимистические верования, практической стороной которого выступают неошаманы.

Ключевые слова: сакральный ландшафт, этнология, шаманизм, полевая этнография, народная религия, Горный Алтай, бурханизм, , культ гор, тенгрианство

Summary: The article describes some elements of the sacred landscape of the Republic of Gorny Altai. The indigenous population of this region is the Altaians, are Burkhanists and Tengrians. They also have shamanistic beliefs. Shamans are mainly engaged in medical activities. At the present time Burkhanism is experiencing a new heyday, combined with animism and the cult of the surrounding Altai Mountains. The cult of the Altai Mountains was formed in them in the form of a new national religion, which can be attributed to the direction of the “new age”. Burkhanism is considered a branch of Buddhism, but in a new capacity it is presented as an animistic belief. Therefore, the modern sacred landscape of the Mountain Altai can be characterized as animistic beliefs, the practical side of which is unleashed by neoshamanism.

Key words: sacred landscape, ethnology, shamanism, field ethnography, folk religion, Mountain Altai, Burkhanism, field studies, mountain cult, Tengrianism

Культурный ландшафт Горного Алтая и его этническая история алтайцев на уровне топонимов отражали кочевую стратегию тюркских скотоводов, освоивших огромное пространство степей Евразии и сопредельных территорий. В степной зоне и удобных для ведения скотоводства регионах (Дунайский бассейн, Крым, Малая Азия, Закавказье, Иранское нагорье, западно-сибирские лесостепи) распространены одинаковые тюркские топонимы, отражающие географические понятия: пустыня (кум, кумах), камень (таш), степь (алаша), гора (таг, хайа), озеро (куль, кюёл). Освоение природного ландшафта степными кочевниками – скотоводами включало экологический опыт предков, систему представлений и кодов культурной памяти. Одним из центральных элементов таких представлений является культ коня.

Культ коня ярко прослеживается в погребальной практике народов Горного Алтая. Конь и предметы его снаряжения сопровождали хозяина в иной мир. Величественные курганы Пазырыка, Укока, Башадыра сохранили все богатство золотых изделий и конского убранства скифо-сибирской эпохи. Миграции племен с Восточного Туркестана, Средней Азии, Монголии привносили новые культурные инновации, усложняя этнический состав региона.

По мнению С.Е.Ажигали, в структуре ритуалов конь с точки зрения семантики обрядов, он выступал в трех ипостасях, как: космическая жертва, транспорт умершего и посредник (Ажигали, 2002:466).

Культ коня проглядывается в обряде жертвоприношения, до сих пор практикуемого северными алтайцами – тубаларами: «При жертвоприношении коня, сначала его закалывали, после этого варили ее мясо под деревом. Шкуру лошади вешали на сучки березы, копыта не резали. Там он стоял как живой конь, при этом камлал кам. Кости этого коня варили, топором не надо было резать, после этого мясо его раздавали всем, охлаждая (чумур). Резали ножом по суставам. Выпив чашку, бросали его наверх. Если он падал низом вверх, то считалось, что это к беде. Стреляли из ружья. Пили самогон, кушали кости, кололи молодую лошадь. Ножом или топором его убивать было нельзя, душили живьем, чтобы крови не было. Поэтому соблюдали по обычаю пурукап – держали и давили. Шкуру лошади вешали на березу, считалось, что отдали в жертву Богу от хозяина дома» (ПМА 2012 – А.Т.Черноева).

Феномен магистральной культуры тюркоязычных алтайцев характеризируется территориальным размахом и внутренней целостностью, несмотря на то что на протяжении длительного исторического времени она пересекалась с разнообразными локальными традициями горно-таежной зоны Алтая. Огузский, кыпчакский и кыргызский степные миры непосредственно связаны с территорией Горного Алтая, с этногенезом древних алтайцев. Древние тюрки, считавшие Горный Алтай своей прародиной, далеко разнесли миф о лани и волке, соотнося образ гор Алтая с пещерой предков.

В настоящее время тема бурханизма вызывает все больший исследовательский интерес не только в нашей стране, но и за рубежом. История появления бурханизма в Горном Алтае в начале XX в. и связанное с ним мировоззрение достаточно подробно исследованы в монографиях и статьях А.Г. Данилина, А.В. Анохина, Л.Э. Каруновской, А.М. Сагалаева, Л.П. Потапова, Н.А. Тадиной, Л.И. Шерстовой, Е.П. Батьяновой, Н.В. Екеева. Современный бурханизм изучался С.В. Тюхтеневой, Н.А. Тадиной, Д.В. Арзютовым, Д.Е. Дорониным, В.А. Клешевым и др. Тем не менее, реставрация бурханизма, происходившая в Алтае в постсоветское время, еще недостаточно осмыслена.

По мнению Д.В.Арзютова, в бурханизме сейчас мы наблюдаем усиление монотеистических черт. Помимо этого, он предстал более организованной, чем шаманизм, религиозно-мифологической системой. Согласно одной из версий возникновения бурханизма, считается, что бурханизм являлся реакцией на русскую колонизацию и, в первую очередь, причиной тому стала потеря алтайцами земель из-за захвата их русскими, в том числе и Русской Православной Церковью. Л.И.Шерстова же предполагает, что бурханизм выступил в начале XX в. как этнообразующая религия, своего рода идеология нового этноса – алтай-кижи(Шерстова, 2010: 1-3).

Оригинальный вариант бурханисткого верования сложился в Онгудайском районе. Каракольская долина славится своими археологическими памятниками и множеством сакральных мест. В условиях разрушенной советской, совхозной инфраструктуры возникли натуральные хозяйства и вместе с ним стремление коренного населения, живущего наедине с природой возвратиться к своим корням. Адепты бурханизма в этом районе - это обычно бывшие водители и медики. Особенностью онгудайского варианта бурханизма является воинственное отрицание связи его с буддизмом и вообще с мировыми религиями и научными мировоззрениями. «В селах Каракол, Бичикту-Боом, Боочи этого района с 2000 г. регулярно проводится *Мургууль.*Дьанг - общий молебен, в котором участвуют все жители независимо от национальной принадлежности. Для поклонения силам природы Агач-таш берут с собой кыйра – 4 вида ленточек с собой. Две белых ленточек, два синих, два желтых, по две зеленых и вешают на дереве. Иногда вместо материи из ткани используют тибек – веревку из конских грив. Обязательно около тагыла – жертвенных камней ставят чакы – деревянный коновязь. Дьанг согласно ему забытая алтайская вера. Это учение открывается в любом возрасте по разному. Если природы не будет, человека не будет»(ПМА 2014 – А.Сайдупов).

Мургууль или бурханисткие мольбища собирают все окрестное население на ближайших с селами высоких местах и сопряжены с решением крайне важных экологических проблем. Современную веру алтайцев можно охарактеризировать одним словом «Алтай – почитание Алтая», «мой священный Алтай».

Современный адепт бурханизма Н.А.Шодоев делает вывод, что «имя алтайского бога Алтай Кудай, второй бог УчКурбустан. Смысл слова Алтай он обьясняет так. Ала – многообразно единое, тай – давать импульсы. Т.е. Алтай – многообразно разнообразные импульсы. В природе все живое и камень живой. В природе полностью царит дух. У алтайцев имеется два бога: Алтай Кудай и Умай Энэ. Алтайцы верят в энергию Луны» (ПМА2014 – Н.А.Шодоев).

Горы требовали к себе определенные нормы поведения и отношений. Скалистые горы считаются “опасными” местами обитания демонов. Алтайцы обычно не поднимаются на высокие горы, не ходят на Белуху. Священные горы Алтая окружены ореолом почитания и поклонения. Села окружают места поклонений на возвышенностях, где вешают чалама – лоскутки ткани разного цвета.

По информации Урсулы Кужирековой: «Алтайцы почитают Огонь – От Ене. Нельзя бросать в огонь все что попало. Священную саламу вешают в определенных местах. На чалама идут белый, зеленый, желтый и синий цвета. Привязывают по две ленты как у ушей коня» (ПМА – Урсула Кижирекова).

Также есть представление о том, что горы это застывшие и окаменевшее человеческое общество. В очертаниях гор, скал, холмов часто видят образы людей и частей тела.

В основе культовой практики бурханистов, лежал полный отказ от кровавых жертвоприношений и повсеместная замена их издревле известными возлияниями и кроплениями – молоком, аракой или маслом. Вокруг этого сложился соответствующий комплекс культовых предметов, обрядов, сформировалась особая категория служителей культа – ярлыкчи (Шерстова, 2010: 208). То же самое можно увидеть в элементах верования Айыы, где отвергаются кровавые жертвоприношения и возникают служители культа – алгысчыты и белые шаманы. Но их ренессанс в постсоветскую эпоху сочетался с наукообразным материалистическим мировоззрением.

Как при возникновении всякой религии, у алтайцев появился свой учитель и сакральное мировоззрение, запечатленное в книжных трудах. Гуру алтайского народа можно назвать Николая Андреевича Шодоева, имеющего ряд книг по алтайскому мировоззрению и основателю вероучения Билик. Он проживает в селе Мендур-Соккон, недалеко от долины Теренг, где зародился бурханизм. На алтайском языке бил – знание; биликти – знание, познание, наука, мудрость. Билик переведен на турецкий, немецкий и английский языки. Ала – многообразно единое, тай – давать импульсы. Т.е. Алтай – многообразно разнообразные импульсы. В природе все живое и камень живой. В природе полностью царит дух. У алтайцев имеется два бога: Алтай Кудай и Умай Энэ. Алтайцы верят в энергию Луны (ПМА 2014 –Н.А.Шодоев).

По утверждению Н.А. Тадиной и Д.В. Арзютова, современная алтайская интеллигенция, жители городов, возрождение Ак-Jан рассматривают как слитые воедино шаманские и бурханисткие (начала XX в.) практики, реконструкция которых основана не только на «рассказах стариков», но и на книгах этнографов. Благодаря этому, и наличию обширной «духовной литературы» утвердилось мнение, что сегодня все алтайцы исповедуют *ак-jан־ду*, т.к. алтайцы повсеместно возрождают свои святилища, проводят обряды, и стремятся «следовать традиции» (Арзютов, Тадина, 2010: 224-227). Сегодня *Ак-Jаң* рассматривается алтайцами как «национальная религия» и ориентирована она на «возрождение традиций» алтайцев и сохранение экологии Алтая. Идеологом этого движения выступает *Акай Кине* (Сергей Кыныев), который занимается формированием социальной сети сторонников движения и создания локальных общин (Шодоев,Курчаков, 2003;Арзютов, Тадина, 2010: 224-227).

Шаманизм – это практическая сторона анимизма. «В алтайском языке слова шаман как бы нету. В Кош-Агаче есть такие шаманы, которые с бубном – тюнгюром работают. Все шаманы разделены на белых и черных. Истинно черного кама не встречали. Белый кам с верхним миром работает, хотя у него тюнгюр есть. В Верхнем мире обитает Отец Кудай, он же есть Кудай. В образе Улу Тенгри выступает – Великое Небо – Кёк Бурхан. Луна – Ай Бурхан. Орел обладает всевидящим зрением. Своим взглядом он насквозь видит, как охранники земли. Камы – уникальные люди, очень хорошо работают, уникальные психологи. Видят у предков приходящего к ним человека. Некоторые камы не могут сидеть. Лечат своим касанием, успокаивают болезнь. При касании происходит самовнушение клиента» (ПМА – Урсула Кужерекова).

У Екатерины Николаевны Торбогошевой 1949 г. рождения из села Эконур, шаманский дар лет десять назад проявился. Как она сама рассказывает: “Чтобы духи сверху дорогу открыли, брызгаю молоко от огня. Связь с духами идет как медитация. Вам подсказывают и показывают. С молодости медитировала – все вижу, как летаю по воздуху. Отключаюсь от себя, по моему, это хорошо идет у меня. Духи-помощники иногда показывают или подсказывают. Эти духи в виде человека. 76 летняя женщина через дьарын видит. А я через лепешку вижу. Мне это передается, через болезнь чувствуется. На лепешке хорошо видно, бывает нарисована. Через арчын (можжевельник) все видат, если человек пришел с хорошей душой. Сначала прошу от От Ине (дух Огня), потом сверху. Сначала иногда прошу от святых гор – Абайду. Это когда больному человеку чую пользу. Добрым духам дарю подарок – 3-х метровую материю. Зимой обычно белую, летом зеленую. Осенью желтое, если нет то голубое как Синее небо. Мне сверху так подсказывали. Если не похоронят принцессу Укок, покоя нам не будет. Верхний и нижный миры все связаны. Все идет сверху дана. Если человек умрет, кровь показывают. Шаманов раньше хоронили на ветке” (ПМА 2014 – Е.Н.Торбогошева).

Валентина КайрушевнаТысова сама врач по профессии, но лечит людей нетрадиционным способом. По ее словам, эти люди (духи) запрещают снимать, нельзя этого делать. У нее тувинские предки, в 7 поколении предки из рода сойонов были. На углу юрты у нее стоят длинные материи, буддийские тоже. Стоят наполовину пустые бутылки водки. Смотрит через нее и через лопатки причины болезней своих пациентов (ПМА 2014 – В.К.Тысова).

У алтайских шаманов имелись две категории духов – духи-покровители, как бы персональные божества самого шамана, и духи-помощники, выполнявшие его волю. Покровителем шамана может быть сам Ульгень – верховное божество, его сыновья, божество огня, духи-хозяева гор, в роли духов-помощников выступали тёсь – предки шамана или служебные духи, вызывавшиеся ударами бубна. Важную роль в шаманстве алтайцев играл дух огня От-апа – мать-огонь, его обязательно угощали при начале камлания. По воззрениям алтайцев, двойники умерших шаманов оставались на земле и также могли становиться духами-помощниками новых шаманов. От тёс – предков шамана алтайские шаманы получали призвание и свой шаманский дар. Помощником шамана был также дух-хозяин бубна и душа-юло того животного, из шкуры которого сделан бубен. Алтайцы полагали, что во время камлания по мирам путешествует не сам кам-шаман, а его душа-юло или его духи-помощники (Бурыкин, Соловар, 2017:193).

Е.Н.Торбогошева так рассказывала про шаманскую болезнь: “Чуть с ума не сошла. Без этого не бывать. По ночам не спала, днем ходила. Знала, где кто умрет и мучилась от этого. В Белый Ануй ездила, к знахарю Казакулову” (ПМА 2014 – Е.Н.Торбогошева). В.К.Тысова тоже очень сильно и долго болела шаманской болезнью: «Шаманский дар проявился с 25 лет. С 45 лет стала делать шаманские вещи. Через пять лет практики смогу получить бубен. Очень сильно болела шаманской болезнью. С Онгудая приехали 3 кама и поставили на ноги. Смотрю через Арчын, там есть фигуры» (ПМА 2014 – В.К.Тысова).

Т.М.Михайлов сформулировал шесть основных постулатов шаманизма: 1) мир создан кем-то; 2) Вселенная состоит из трех миров; 3) Все вокруг имеют духов-хозяев; 4) Ход жизни человека определяется духами; 5) На духов-хозяев можно воздействовать; 6) Шаманы выполняют посреднические функции в общении между людьми и духами (Михайлов, 1987: 144-145). В этих постулатах хорошо заметно, что основания анимизма как религиозной системы, составляющие пять постулатов из шести, в то же время являются и основаниями шаманства, ставший для большого количества ученых его отличительным свойством, как представление об умении души отделяться от тела (Бурыкин, Соловар, 2017: 65).

Таким образом, традиционная религия алтайского народа характерна преобладанием анимистических и тотемистических верований, наслоившихся на буддийские и тенгрианские воззрения. Современный алтайский бурханизм или Ах-Дьанг, следует отнести к анимистическим верованиям. В сакральном ландшафте современного Горного Алтая преобладают анимизм – вера в окружающую природу и посредников с духами – шаманаов.

Библиография

Полевые материалы

1. ПМА 2014 – Полевые материалы автора, Республика Горный Алтай, Онгудайский район, село Курота, август 2014, Информация от Урсулы Кужирековой
2. ПМА 2014 – Полевые материалы автора, Республика Горный Алтай, Село Каракол Онгудайского района. Август 2014 г. Информация от Сайдупова Айдара, год рождения 1962.
3. ПМА 2014 – Полевые материалы автора, Республика Горный Алтай, Усть-Канский район, село Мэндур-Соккон, Информация от Николая Андреевича Шодоева, 78 лет.
4. ПМА 2012 – Полевые материалы автора, Республика Горный Алтай, Турочакский район, Информация от Анны ТубинековныЧерноевой.
5. ПМА 2014 - Полевые материалы автора, Республика Горный Алтай, Усть-Канский район, село Эконур, Информация от Екатерины Николаевны Торбогошевой, 65 лет.
6. ПМА 2014 - Полевые материалы автора, Республика Горный Алтай, Усть-Канский район, село Эконур, Информация от Валентины КайрушевныТысовой.

Монографии

1. Ажигали С.Е. Архитектура кочевников: феномен истории и культуры Евразии. – Алматы:Золотая книга, 2002. – 654 с.
2. Шерстова Л.И. Бурханизм и истоки этноса и религии. – Томск: Томский госуд. университет, 2010. – 288 с.
3. Шодоев Н.А. Курчаков Р.С. Алтайский Билик - древние корни народной мудрости России. – Казань: Центр инновационных технологий, 2003.

Научные статьи

1. Арзютов Д.В. Тадина Н.А. Ак-jанду как наследник бурханизма и хранитель знания («Заметки о советских алтайцах») / Д.В. Арзютов, Н.А. Тадина // Сибирский сборник – 2. К юбилею Е.А.Алексеенко / Отв.ред. Е.Г. Федорова. СПб.: МАЭ РАН, 2010. С. 224-227.
2. Бурыкин А.А., Соловар В.Н. Исследования по этнографии и фольклору народов Северо-Западной Сибири. – Тюмень: ООО «Формат», 2017. – 380 с.
3. Михайлов Т.М. Бурятский шаманизм. История, структура, социальные функции. – Новосибирск, 1987.